

البفاهيم القرآنية

رسالة في تفسير مفاهيم
القرآن الكريم

تأليف

أ. أحمد عبد الرزاق مريوش

التعريف بالمؤلف /

المحامي / احمد عبد الرزاق مريوش سلام العامري

تاريخ ومحل الميلاد / من مواليد ١٩٧٣م بمنطقة حرف الاعمور اعرواق حيفان محافظه تعز اليمن وبها درس الا
بتدائيه بمدرسه الشهيد عبد الرحمن مهيوب انعم بالعرين اعرواق ثم درس فى مدينه القاعده مديره ذى سفال ثم
بمعهد مصعب بن عمير بالحديدة ثم درس بمعهد المعلمين العام (مدرسه سباء بمدينة القاعده) ثم التحق بكلية
الشريعة والقانون وعمل فى مجال المحاماه

الاقامه / ذى سفال اب الجمهوريه اليمنيه

العمل الحالى / محام مهتم بالفكر الاسلامى ودراسه القران الكريم وعلومه

المؤهل / ليسانس شريعته وقانون

الحاله الاجتماعيه متزوج من ثلاث نساء وله سبعة اولاد ثلاثه ذكور واربع بنات

بسم الله الرحمن الرحيم
بطاقة تعريفية بكتاب "المفاهيم القرآنية من سورة الحاقة"

أولاً: التعريف بالكتاب

1. اسم الكتاب: المفاهيم القرآنية من سورة الحاقة.

2. موضوع الكتاب: يقدم الكتاب تفسيراً تحليلياً متكاملًا لسورة الحاقة، مع تركيز خاص على استخلاص المفاهيم القرآنية والأبعاد النفسية والتربوية والعملية من آيات السورة، وتحويلها إلى برامج سلوكية تطبيقية في حياة المسلم.

3. طبيعة الكتاب: كتاب تفسيري تحليلي موضوعي، يجمع بين التفسير البلاغي واللغوي، والتحليل النفسي والتربوي، مع تقديم تطبيقات عملية وخطط سلوكية تفصيلية. يتميز بطابعه العملي الذي يتجاوز الفهم النظري إلى التطبيق الواقعي.

4. تأليف: أحمد عبد الرزاق مريوش العامري.

5. مراجعة وتدقيق: الأستاذ منير عبده عثمان الصلوي.

ثانياً: محاور الكتاب ومحتواه

6. المحور الأول: تمهيد وتأسيس) الصفحات 1 - (2: تقديم تمهيدي حول سورة الحاقة، وبيان مناسبتها للسورة التي قبلها) سورة القلم، وإبراز العلاقة الموضوعية بينهما من خلال الانتقال من مقام "الدعوة والصبر" إلى مقام "المصير واليقين". كما يقدم الكتاب رؤية تربوية حول بناء الشخصية المسلمة من خلال الجمع بين مرحلة "القلم" (العمل والدعوة) ومرحلة "الحاقة" (المصير والجزاء).

7. المحور الثاني: تحليل مفصل لآيات سورة الحاقة) الصفحات 2 - (223: يقسم الكتاب سورة الحاقة إلى مقاطع وآيات، ويقدم لكل آية أو مجموعة آيات تحليلاً دقيقاً يشمل:

- دلالات الآيات: شرح لغوي وبلاغي للألفاظ والمفردات.
- الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية: استخلاص الدروس من كل آية.
- المغزى والأهداف والمقاصد: بيان الغايات العقدية والنفسية والبيانية والتربوية والدعوية من الآيات.
- التصوير البياني: تحليل الصور الفنية والبلاغية في الآيات وأغراضها.
- الخواطر وكيفية الاستفادة: استشعارات عملية من الآيات.
- الدروس والعبر: استخلاص العبر وتطبيقاتها العملية.
- المهارات الحياتية والمعرفية والعملية: استخراج المهارات التي تنميها الآية.
- التوجيهات ودورها في تطوير الحياة: توجيهات عملية لتطوير الذات والمجتمع.
- المفاهيم والأبعاد والقيم والافاق: استخلاص شامل للمفاهيم والأبعاد والقيم.
- الوقفات التدريبية والأسئلة العملية: تقديم أسئلة تفاعلية لإسقاط الآية على واقع القارئ.

8. المحور الثالث: البناء المنهجي للكتاب: يتناول الكتاب الآيات وفق تسلسل المصحف الشريف، ويقسمها إلى أقسام ومباحث، ويخصص لكل مقطع تحليلاً شاملاً وفق المنهجية المذكورة أعلاه.

ثالثاً: منهجية الكتاب

9. المنهج التكاملي: يعتمد الكتاب منهجاً تكاملياً يدمج بين عدة علوم: التفسير، البلاغة، علم النفس، التربية، علم الاجتماع، والفكر المقاصدي.

10. منهجية التحليل الرباعي: يتبع الكتاب في كل آية تحليلاً رباعياً يشمل:

- التحليل اللغوي والبلاغي: شرح المعاني اللغوية والبيانية.
- التحليل النفسي: استخلاص الرسائل النفسية وأثرها على السلوك.
- التحليل التربوي: استخراج الدروس التربوية.
- التحليل العملي: تقديم تطبيقات عملية وسلوكية ملموسة.

11. منهجية الإسقاط على الواقع: يتميز الكتاب بمنهجية عملية تعمل على إسقاط المعاني القرآنية على واقع الحياة اليومية، من خلال:

- الأسئلة العملية.
- التمارين السلوكية.
- استراتيجيات التغيير الفردي والمجمعي.
- ربط الآيات بالقضايا المعاصرة.

12. منهجية البطاقة الذهنية والتصور: يعتمد الكتاب على خلق صور ذهنية وتصورات حسية للآيات، مما يعمق أثرها في النفس ويحولها إلى قوة محرّكة للسلوك.

رابعاً: أسلوب المؤلف وأهميته

13. الأسلوب التحليلي المنهجي: يتميز أسلوب المؤلف بالدقة والمنهجية، حيث يقسم المادة إلى وحدات تحليلية صغيرة، ويعالج كل وحدة بخطوات ثابتة (دلالة، رسائل، مغزى، أهداف، تصوير، خواطر، دروس، مهارات، توجيهات، مفاهيم، وقفات تدبرية).

14. الأسلوب التربوي العميق: يمتاز الأسلوب بطابع تربوي واضح، حيث يهدف إلى بناء الشخصية المسلمة من خلال غرس القيم والمفاهيم وتنمية المهارات الحياتية.

15. الأسلوب التفاعلي: يستخدم المؤلف أسلوباً تفاعلياً من خلال طرح الأسئلة العملية والوقفات التدبرية، مما يجعل القارئ مشاركاً في عملية التدبر وليس مجرد متلق.

16. أهمية الأسلوب:

- يجعل النص القرآني قريباً من الواقع المعاش.
- يحوّل المعاني المجردة إلى سلوكيات ملموسة.
- يقدم رؤية شاملة ومتكاملة للآية الواحدة.
- يخاطب العقل والقلب والجوارح معاً.

خامساً: ما يتميز به الكتاب عن بقية التفاسير

17. التركيز على الجانب العملي والتطبيقي: يتجاوز الكتاب التفسير النظري إلى تقديم خطط عملية وتطبيقات يومية، مما يجعله كتاباً للحياة وليس مجرد كتاب للمعرفة.

18. التكامل بين العلوم: يجمع الكتاب بين التفسير والبلاغة وعلم النفس والتربية وعلم الاجتماع والتنمية البشرية في إطار قرآني واحد، وهو ما يميزه عن التفاسير التقليدية التي غالباً ما تركز على جانب واحد.

19. تقديم المهارات الحياتية: يستخرج الكتاب مهارات حياتية ومعرفية وعملية من الآيات، مثل: مهارة إدارة الخوف، مهارة التواضع، مهارة المحاسبة الذاتية، مهارة التخطيط للآخرة، وغيرها.

20. الوضوح والترتيب: يتميز الكتاب بوضوح بنيته وتنظيم محتواه، مع عناوين فرعية دقيقة تسهل على القارئ النقل والاستفادة.

21. التخصيص التفصيلي: يخصص الكتاب مساحة كبيرة للتحليل التفصيلي لكل آية أو مجموعة آيات، مما يعطي القارئ فهماً عميقاً وموسعاً.

22. الأسئلة العملية والوقفات التدبرية: يقدم الكتاب وقفات تدبرية وأسئلة عملية تمكن القارئ من إسقاط الآية على حياته الخاصة، وهو ما يفتقده الكثير من التفسير.

سادساً: الجمهور المستهدف بالكتاب

23. المسلمون عامة: الكتاب موجه لكل مسلم يرغب في تعميق فهمه لكتاب الله وتطبيق تعاليمه في حياته اليومية.

24. الدعاة والمربون: يستفيد الدعاة والمربون من الكتاب بشكل خاص، حيث يقدم لهم أدوات ومناهج عملية لتربية النفس وتزكيتها، وللدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

25. طلاب العلم الشرعي: يعتبر الكتاب مرجعاً قيماً لطلاب العلم في فهم مناهج التدبر العملي، وفي كيفية استخراج المفاهيم والأبعاد من النص القرآني.

26. المهتمون بعلم النفس والتربية الإسلامية: يجد المهتمون بالدراسات النفسية والتربوية الإسلامية في الكتاب مادة غنية تدمج بين النص القرآني والعلوم الإنسانية.

27. الباحثون في الإعجاز القرآني: يقدم الكتاب نماذج تحليلية للإعجاز البلاغي والنفسي والتربوي في القرآن.

سابعاً: أهداف وغايات المؤلف

28. الهدف العقدي: تثبيت الإيمان باليوم الآخر وبأن القرآن هو الحق واليقين، وأن التكذيب به يؤدي إلى الحسرة والندامة في الآخرة.

29. الهدف النفسي: غرس الخوف والرجاء في النفوس، وتحويل الخوف من عائق إلى دافع للعمل والإنتاج، وتفسير الغرور والكبر، وتنمية التواضع واليقظة الدائمة.

30. الهدف التربوي: بناء الشخصية المسلمة المتكاملة) عقيدة، نفساً، سلوكاً)، وتنمية المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من خلال النص القرآني، وتربية الأبناء على القيم القرآنية.

31. الهدف السلوكي:

- تحويل المعاني القرآنية إلى قوة محركة للسلوك.
- تقديم آليات عملية لتغيير نمط الحياة.
- غرس قيم الصدق، والأمانة، والعدل، والإخلاص، والتواضع، والجدية، والرحمة بالفقراء والمساكين.
- معالجة الأمراض النفسية كالكبر، والغفلة، والطغيان، والإصرار على المعاصي.

32. الهدف الدعوي: تقديم نموذج دعوي يقوم على الحكمة والموعظة الحسنة، واستخدام أساليب القرآن في الدعوة إلى الله) الترغيب، والترهيب، والتذكير، والقصص).

33. الهدف المعرفي: استخلاص المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآيات، وبناء رؤية شاملة للحياة تقوم على الإيمان بالله واليوم الآخر.

34. الهدف البياني: إظهار إعجاز القرآن في أسلوبه وبلاغته وتصويره البياني، وفي ترتيب آياته ودقائق ألفاظه.

ثامناً: المفاهيم المستخلصة من الكتاب

35. مفهوم) الحاقة: اليوم الذي يحق فيه الحق ويظهر، ويستقر فيه الجزاء، وتتكشف فيه الحقائق، وهو يوم القيامة الذي لا محالة واقع.
36. مفهوم) اليقين: الإدراك الكامل بأن القرآن هو حق اليقين، وأن الإيمان به وبالآخرة يجب أن يصل إلى درجة اليقين الذي يحرك السلوك.
37. مفهوم) الرهبة المنتجة: الخوف الذي يدفع إلى العمل والإعداد، وليس الخوف المشل الذي يؤدي إلى اليأس والقنوط.
38. مفهوم) العرض على الله: وقوف الخلق بين يدي الله للحساب والجزاء، حيث لا تخفى خافية، وتتكشف كل الأسرار والسرائر.
39. مفهوم) القسم الإلهي: استخدام الله لمخلوقاته) المرئية وغير المرئية (للقسم على صدق القرآن، مما يدل على عظمته وأهميته.
40. مفهوم) التقول على الله: أنه من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وأن من يتقوّل على الله يلقي عقاباً شديداً في الدنيا والآخرة.
41. مفهوم) الطغيان والطاغية: أن كل طغيان يقابل بطغيان، وأن الكفر والتكبر والظلم يجلب عذاب الله في الدنيا والآخرة.
42. مفهوم) الآثار الحسنة: أهمية ترك أثر طيب في الدنيا) صدقة جارية، علم نافع، ولد صالح)، وأنه هو الباقي للإنسان بعد موته.
43. مفهوم) الأذن الواعية: أن الانتفاع بالقرآن مشروط بالوعي والتدبر، وليس مجرد السماع.
44. مفهوم) العمل الصالح الباقي: أن الأعمال الصالحة هي التي تنجي الإنسان في الآخرة، وأن المال والجاه والسلطان لا ينفعان إلا إذا استخدمت في طاعة الله.
45. مفهوم) التذكرة والتذكير: أن أحداث التاريخ) كقصة نوح وعاد وثمرود وفرعون (هي تذكرة وعبرة للأجيال، وليست مجرد حكايات تروى.

تاسعاً: لماذا يجب أن تقرأ الكتاب؟

46. لتعيش القرآن: الكتاب يساعدك على تجاوز مجرد التلاوة إلى التدبر العميق، ويجعلك تشعر بأن القرآن يتحدث إليك شخصياً، وكأنك تعيش أحداثه.
47. لتغير حياتك: يقدم الكتاب خطوات عملية وأسئلة تدبرية لتحويل المفاهيم القرآنية إلى سلوكيات يومية، مما يغير نظرتك للحياة ونمط عيشك.
48. لتتعامل مع تحدياتك النفسية: يعالج الكتاب الأمراض النفسية كالخوف المشل، والكبر، والغفلة، و الطغيان، ويقدم حلولاً قرآنية لها.
49. لتبني شخصيتك: الكتاب يساعدك على بناء شخصية مسلمة متكاملة، قوية الإيمان، واعية، متواضعة، جادة، صبورة، رحيمة بالفقراء والمساكين.
50. لتفهم السنن الإلهية: يشرح الكتاب سنن الله في الأمم الماضية وكيفية تطبيقها في واقعنا المعاصر، مما يعطيك فهماً عميقاً للتاريخ والحاضر.
51. لتتعلم مهارات حياتية: الكتاب يعلمك مهارات عملية مثل: كيفية الاستعداد للموت، وكيفية التعامل مع المصائب، وكيفية محاسبة النفس، وكيفية التوبة والاستغفار.
52. لتكون داعية ومربياً: يقدم الكتاب نموذجاً عملياً لكيفية استخدام القرآن في الدعوة والتربية، وكيفية التأثير في النفوس بأساليب القرآن البيانية والنفسية.

53. لتزداد يقيناً: يقوي الكتاب إيمانك ويقينك باليوم الآخر، ويجعل القيامة حقيقة حاضرة في قلبك وعقلك، مما يدفعك إلى العمل الصالح.

عاشراً: مخرجات الكتاب

54. اليقين العملي: يصل القارئ إلى درجة من اليقين باليوم الآخر والقرآن تجعله يعيش حياته كلها في استعداد دائم للقاء الله.

55. تغيير السلوك: يتحول القارئ من الانشغال بالدنيا والغفلة عن الآخرة إلى الجدية والعمل الصالح، مع إتقان في العمل وصدق في المعاملة.

56. التواضع والخشوع: يزرع الكتاب في نفس القارئ التواضع لله وللناس، والشعور بالضعف أمام عظمة الله وقدرته.

57. الرحمة والتعاطف: يحفز الكتاب القارئ على التعاطف مع الفقراء والمساكين، والحض على إطعامهم والإحسان إليهم.

58. اليقظة الدائمة: يجعل الكتاب القارئ في حالة من اليقظة والاستعداد الدائم للموت والبعث، فلا يغفل عن ذكر الله.

59. التوبة المستمرة: يدفع الكتاب القارئ إلى التوبة الفورية من الذنوب والإصرار عليها، والإكثار من الاستغفار والرجوع إلى الله.

60. المهارات الحياتية: يكتسب القارئ مهارات متعددة، مثل: مهارة إدارة الوقت، ومهارة المحاسبة الذاتية، ومهارة مواجهة الأزمات، ومهارة التواصل الإيجابي.

61. الوعي التاريخي: يتطور وعي القارئ التاريخي، فيقرأ التاريخ كآيات إلهية وعبر تربوية، وليس كمجرد حكايات ماضية.

62. الوحدة الإيمانية: يعزز الكتاب مشاعر الأخوة الإيمانية لدى القارئ، ويشعره بأنه جزء من أمة واحدة ممتدة عبر الزمان والمكان.

الحادي عشر: أقوال مأثورة وردت بلسان المؤلف

63. "الحاقة هي اليوم الذي يظهر الحق، ويستقر فيه الجزاء، وتتكشف فيه الحقائق".

64. "الرغبة المنتجة هي الخوف الذي يدفع إلى العمل والإعداد، وليس الخوف المشل الذي يؤدي إلى اليأس والقنوط".

65. "التصوير البياني القرآني هو الذي يحول المسؤولية من مفهوم مجرد إلى شعور حي ودافع يومي".

66. "القرآن ليس قول شاعر ولا كاهن، بل هو قول رسول كريم، وهو في الحقيقة كلام الله، وتنزيل من رب العالمين".

67. "أن الله يقسم بمخلوقاته تعظيماً لشأن القرآن، فكل ذرة في الكون تشهد على صدق القرآن".

68. "التقول على الله من أكبر الكبائر، ومن يتقول عليه يلقي عقاباً شديداً في الدنيا والآخرة".

69. "أن الطغيان في أمر الله يقابل بطغيان عناصر الكون، فمن كفر وطغى سلط الله عليه من خلقه ما يعذبه".

70. "المعجزات الحسية ليست حالا ً للإيمان، فتمود أوتوا الناقة آية مبصرة، ومع ذلك كذبوا بالقارعة واستحبوا العمى على الهدى."

71. "أن الصورة الذهنية للحاقة كحقيقة دائمة في الخلفية تساعد على الاستمرار في العمل الصالح."

72. "أن التذكرة لا تنفع إلا من كانت له أذن واعية، أي قلب يعقل ويفهم ويتدبر ويتأثر."

73. "أن الجزاء من جنس العمل، فمن منع طعام المسكين في الدنيا، كان طعامه في الآخرة من الغسلين."

74. "أن إعطاء الكتاب باليمين هو علامة الكرامة والقوة، وإعطاؤه بالشمال أو من وراء الظهر هو علامة الهوان والذل."

75. "أن الاستفهام (في) ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ (هو استفهام تفخيمي وتعظيمي، وليس استفهاماً حقيقياً يطلب تعريفاً."

76. "أن كل من خاف الله وأطاعه في الدنيا، فإنه يأمن في الآخرة، وكل من عصاه وكذبه، فإنه يلقي الحسرة والندامة يوم القيامة."

الخلاصة

77. كتاب "المفاهيم القرآنية من سورة الحاقة" هو عمل تفسيري تحليلي متكامل، يجمع بين التفسير اللغوي والبلاغي والتحليل النفسي والتربوي والعملي، ويقدم منهجاً فريداً لتدبر القرآن وتحويل مفاهيمه إلى سلوكيات حياتية ملموسة.

78. يتميز الكتاب بطابعه التطبيقي، حيث يقدم خطوات عملية، وأسئلة تدبرية، ومهارات حياتية، واستراتيجيات تغيير، مما يجعله مرجعاً قيماً للمسلم الذي يرغب في العيش بوعي قرآني.

79. الكتاب موجه لجميع المسلمين، وخاصة الدعاة والمربين وطلاب العلم والباحثين في الإعجاز النفسي والتربوي للقرآن.

80. يهدف الكتاب إلى بناء الشخصية المسلمة المتكاملة، وغرس قيم الإيمان والتقوى واليقين، وتنمية المهارات الحياتية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

81. يقدم الكتاب رؤية شاملة للحياة تقوم على الإيمان بالله واليوم الآخر، وتؤكد أن القرآن هو الحق واليقين، وأن التكذيب به يؤدي إلى الحسرة والندامة، وأن الطاعة والإيمان هما الطريق إلى النجاة والفوز في الدنيا والآخرة.

82. باختصار، الكتاب ليس مجرد تفسير عادي، بل هو "دليل حياة" قرآني عملي، يهدف إلى تحويل النص القرآني إلى قوة محركة في واقع الإنسان، وبناء حضارة إسلامية راشدة تقوم على الإيمان والعمل الصالح والخلق الفاضل.

بسم الله الرحمن الرحيم
بطاقة تعريفية بسورة الحاقة

أولاً : عدد آيات السورة

1. عدد آيات سورة الحاقة اثنتان وخمسون آية. (52) وقد اتفق العادون من أهل الأمصار على عدّها أيها إحدى وخمسين آية في قراءة، واثنين وخمسين في أخرى.

2. عدد كلمات السورة: مائتان وست وخمسون كلمة. (256)

3. عدد حروف السورة: ألف وأربعة وثمانون حرفاً. (1084)

ثانياً: مكان نزول السورة

4. سورة الحاقة مكية باتفاق العلماء، أي أنها نزلت في مكة المكرمة قبل الهجرة النبوية.

5. تقع سورة الحاقة في الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم.

ثالثاً: ترتيب السورة

6. الترتيب في المصحف: سورة الحاقة هي السورة التاسعة والستون (69) في ترتيب المصحف الشريف.

7. ترتيب النزول: هي السورة الثامنة والسبعون (78) في ترتيب النزول.

8. نزلت بعد سورة الملك (وقبل سورة المعارج).

رابعاً: أسماء السورة وسبب التسمية

9. الاسم الرئيسي: سورة "الحاقة" - وهو الاسم الذي عنونت به في المصاحف وكتب التفسير.

10. سبب التسمية بهذا الاسم:

- . لوقوع لفظ "الحاقة" في أول السورة، ولم تقع هذه الكلمة في غيرها من سور القرآن.
- . لأنها تتضمن أحوال يوم القيامة من سعادة وشقاء لبني الإنسان.
- . لأن الحاقة من أسماء يوم القيامة؛ فهي اليوم الذي يحق فيه الوعد والوعيد، وتظهر فيه حقائق الأعمال، ويستقر فيه الجزاء.
- . قيل: سميت حاقة لأنها تحق كل إنسان بعمله من خير وشر.

11. أسماء أخرى للسورة:

- . سورة السلسلة: لقوله تعالى: {ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ}.
- . سورة الواعية: لقوله تعالى: {وَتَعِيَهَا أَذُنٌ وَاعِيَةٌ}.

خامساً: الأجواء التي نزلت فيها السورة

12. نزلت سورة الحاقة في المرحلة المكية المتأخرة، في السنة الخامسة قبل الهجرة النبوية تقريباً.

13. كانت الأجواء في مكة حينها ملوثة بالشرك والكفر، والمشركون في ذروة عداوتهم للدعوة الإسلامية.

14. كان المشركون يتهمون النبي ﷺ بأنه شاعر، أو ساحر، أو كاهن، أو مجنون، وينكرون البعث وجزاء الجزاء.

15. نزلت السورة في سياق التحدي والرد على هذه الاتهامات، وتثبيت فؤاد النبي ﷺ، وإنذار المكذبين.

سادساً: أسباب النزول

16. سبب نزول الآيات (38) - (43): قال مقاتل: سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال: "إن محمداً ساحر"، وقال أبو جهل: "شاعر"، وقال عقبة: "كاهن". فنزلت الآيات التي تنفي عن القرآن أنه قول شاعر أو كاهن، وتؤكد أنه تنزيل من رب العالمين.

17. سبب نزول آية "وتعيها أذن واعية": ورد في سبب نزولها حديث نبوي يوجه النبي ﷺ علي بن أبي طالب، مشدداً على أهمية الوعي والتدبر.

18. ليس لسورة الحاقة أسباب نزول محددة لجميع آياتها، بل هي في معظمها سورة عقدية تعالج قضايا الإيمان باليوم الآخر والرد على المشركين.

ثامناً: أهداف وغايات السورة

19. إثبات يوم القيامة: بيان حتمية وقوع يوم القيامة، وأنه حق لا ريب فيه.

20. الترهيب والترغيب: وصف أهوال يوم القيامة من جهة، ونعيم المؤمنين من جهة أخرى، ليكون ذلك دافعاً للعمل الصالح.

21. الرد على المشركين: تفنيد اتهامات المشركين للنبي ﷺ بأنه شاعر أو كاهن، وإقامة الأدلة على صدق الوحي والرسالة.

22. التذكير بعاقبة المكذبين: عرض مصارع الأمم السابقة) ثمود، عاد، فرعون، قوم لوط (الذين كذبوا بالرسول، لتكون عبرة للمكذبين.

23. بيان مصير الفريقين: تفصيل حال السعداء الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، والأشقياء الذين يؤتون كتبهم بشمالهم.

24. تثبيت النبي ﷺ: تعزيته وتثبيت قلبه على ما يلقيه من تكذيب قومه.

25. الدعوة إلى التسبيح: ختم السورة بالأمر بتسبيح الله وتعظيمه.

تاسعاً: الموضوع الرئيسي للسورة

26. الموضوع الرئيسي لسورة الحاقة هو "يوم القيامة: إثبات وقوعه، وبيان أهواله، وتفصيل مصير المؤمنين والكافرين فيه".

27. تؤكد السورة أن هذا اليوم هو الحاقة - أي الحق الثابت الذي لا مفر منه، والذي يحق فيه الجزاء لكل إنسان بما عمل.

28. ترتبط موضوعات السورة كلها بهذا المحور المركزي: بدءاً من تهويل يوم القيامة، مروراً بقصص الأُمم المكذبة، وانتهاءً بتفصيل أحوال السعداء والأشقياء، ثم الخاتمة بالتسبيح.

عاشراً: محاور السورة والمواضيع التي تتحدث عنها

29. المحور الأول: تهويل يوم القيامة وتعظيم أمره (الآيات 1-3): افتتاح السورة بلفظ "الحاقة" وتكراره مع الاستفهام التفخيمي "ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟" لتهويل شأن هذا اليوم.

30. المحور الثاني: مصارع الأمم المكذبة (الآيات 4-12): عرض عقاب الأمم السابقة التي كذبت بيوم القيامة:

- . ثمود: أهلكوا بالطاغية) الصيحة العظيمة أو الزلزلة).
- . عاد: أهلكوا بريح صرصر عاتية، سلطها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً.
- . فرعون ومن قبله والمؤتفكات) قوم لوط: أخذهم الله أخذة رابية.
- 31. المحور الثالث: مشاهد يوم القيامة الكونية (الآيات 13-18): وصف أهوال القيامة:

- . النفخ في الصور نفخة واحدة.
- . حمل الأرض والجبال ودكهما دكة واحدة.
- . وقوع الواقعة.
- . انشقاق السماء وتوحيها.
- . ظهور الملائكة على أرجاء السماء.
- . حمل العرش.
- . عرض الخلق على الله.

32. المحور الرابع: مصير المؤمنين والكافرين (الآيات 19-37):

- . أصحاب اليمين: يُؤْتُونَ كتبهم بأيمانهم، فيفرحون ويقولون: "هاؤم اقرءوا كتابيه" وهم في عيشة راضية في جنة عالية.
- . أصحاب الشمال: يُؤْتُونَ كتبهم بشمالهم، فيتمنون الموت والفناء، ويقولون: "يا ليتني لم أوت كتابيه"، وهم في أغلال وسلاسل وجحيم.

33. المحور الخامس: إثبات صدق القرآن والرد على المشركين (الآيات 38-52):

- . القسم الإلهي بما يراه البشر وما لا يرونه، على صدق القرآن.
- . تأكيد أن القرآن قول رسول كريم، وليس قول شاعر ولا كاهن.
- . بيان أنه تنزيل من رب العالمين.
- . التهديد للمكذبين بأن الله يعلمهم وسيجزئهم.
- . ختم السورة بالأمر بتسبيح الله العظيم.

الحادي عشر: خصائص السورة وفوائدها

34. من سور المفصل: سورة الحاقة من سور المفصل التي أوتيتها النبي ﷺ نافلة، ففضل بها على سائر الأنبياء.

35. هاء السكت: من أبرز خصائص السورة وجود هاء السكت في قوله تعالى: {مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ} هـ هَٰكَذَا هَٰؤُلَاءِ تَوَقَّفْ عَلَيْهَا عِنْدَ الْقِرَاءَةِ، وهي من خصائص الرسم القرآني.

36. تعدد أسماء يوم القيامة: ورد في السورة ثلاثة أسماء من أسماء يوم القيامة: الحاقة، القارعة، الواقعة.

37. الإعجاز البلاغي: تتميز السورة بأسلوبها البياني البديع، خاصة في:

- الاستفهام التفخيمي: "ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟".
- التصوير المشهدي لأهوال القيامة.
- المقابلة بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال.

38. فضل السورة: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حساباً يسيراً". لكن بعض العلماء أشار إلى أن هذا الحديث قد يكون موضوعاً، والله أعلم.

39. روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: "أكثرُوا من قراءة الحاقة، فإن قراءتها في الفرائض و النوافل من الإيمان بالله ورسوله".

الثاني عشر: ما انفردت به السورة

40. انفردت سورة الحاقة بلفظ "الحاقة" في افتتاحها، وهذا اللفظ لم يرد في أي سورة أخرى من القرآن الكريم.

41. ورود هاء السكت في قوله: "ماله" و"سلطانيه" وهي ظاهرة صوتية نادرة في القرآن.

42. الجمع بين ثلاثة أسماء من أسماء يوم القيامة في سورة واحدة: الحاقة، القارعة، الواقعة.

43. ورود اسم "سورة السلسلة" و "سورة الواعية" كاسمين آخرين للسورة، مما يميزها عن غيرها.

الثالث عشر: مقاصد السورة

44. المقصد العقدي الأول: إثبات البعث والجزاء، وتأكيد أن يوم القيامة حق لا ريب فيه.

45. المقصد العقدي الثاني: إثبات صدق الوحي والرسالة، وأن القرآن تنزيل من رب العالمين، وليس قول بشر.

46. المقصد التربوي: تربية النفوس على الخوف من الله واليوم الآخر، وتحفيزها على العمل الصالح، وتحذيرها من عاقبة الكفر والمعصية.

47. المقصد التأريخي: جعل قصص الأمم السابقة عبرة وعظة للأجيال، وبيان أن سنن الله في الأمم ثابتة لا تتغير.

48. المقصد البياني: إظهار إعجاز القرآن في أسلوبه وتصويره البياني، وفي دقة ألفاظه وتراكيبه.

49. المقصد الدعوي: دعوة المشركين إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، والرد على اتهاماتهم للنبي ﷺ.

50. المقصد التعبدي: ختم السورة بالأمر بتسبيح الله وتعظيمه، ليكون ذلك غاية الإيمان وثمرته.

الخلاصة

51. سورة الحاقة هي السورة التاسعة والستون في ترتيب المصحف، والثامنة والسبعون في ترتيب النزول، نزلت بمكة في السنة الخامسة قبل الهجرة، وعدد آياتها 52 آية.

52. سميت بهذا الاسم لورود لفظ "الحاقة" في أولها، وهي من أسماء يوم القيامة؛ لأنه اليوم الذي يحق فيه الجزاء وتظهر فيه الحقائق.

53. تدور السورة حول محور رئيسي واحد هو يوم القيامة: إثبات وقوعه، وتهويل أهواله، وعرض

- مصارع الأمم المكذبة به، وتفصيل مصير المؤمنين والكافرين فيه.
54. من أبرز خصائص السورة: ورود هاء السكت في آيتين، وتعدد أسماء يوم القيامة فيها، وانفرادها بلفظ "الحاقة".
55. مقاصد السورة: إثبات البعث والجزاء، والرد على المشركين، وتثبيت النبي ﷺ، والتربية على الخشية والعمل الصالح، والدعوة إلى تسبيح الله وتعظيمه.
56. السورة تقدم رؤية متكاملة عن اليوم الآخر، وتجمع بين الترهيب والترغيب، وبين القصص والعبر، وبين الإثبات العقدي والبلاغة البيانية، لتكون تذكرة للمؤمن وحسرة على الكافر.
57. ختمت السورة بالأمر بتسبيح الله العظيم، لتكون العبادة والتعظيم هي الغاية والثمرة من كل ما سبق من تفصيل أهوال القيامة ومصير الخلق.

بسم الله الرحمن الرحيم،

سورة الحاقة

مقدمه تمهيديه

العلاقة والتناسب بينما اختتمت به سورة القلم وبينما افتتحت به سورة الحاقة

إن العلاقة بين خاتمة سورة القلم وافتتاح سورة الحاقة تعد من نماذج الاتصال الموضوعي والترابط النفسي المحكم في القرآن الكريم، حيث تنتقل السورة من ****مقام الصبر والدعوة**** إلى ****مقام العقوبة والمصير****.

فيما يلي تحليل لهذا التناسب:

أولاً : خاتمة سورة القلم (الصبر على البلاء والمصير)

ختمت سورة القلم بتوجيه النبي ﷺ بالصبر على حكم الله وعدم الاقتداء بصاحب الحوت في ضيقه وتجله: ****{فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ}****. وتحدثت الآيات قبلها عن استهزاء المكذبين بالذكر ووصفهم للنبي بالجنون. الخاتمة هنا تركز على ****الصبر الإيجابي**** والمطالبة بالاستقامة في وجه التكذيب حتى يأتبك اليقين.

ثانياً: افتتاح سورة الحاقة (تحقق اليقين والمصير)

جاءت سورة الحاقة لتبدأ مباشرة بـ: ****{الحاقة * ما الحاقة}****. التناسب هنا يكمن في أن "اليقين" الذي أمر النبي ﷺ بأن ينتظره في ختام سورة القلم (حتى يأتبك اليقين)، قد جاء "مفصلاً" في بداية سورة الحاقة. فالحاقة هي التي تحقق وقوع الوعد والوعيد، وتكشف حقيقة ما كان يكذب به القوم.

ثالثاً: أوجه الربط والمناسبة

يمكن إدراك التناسب من خلال عدة أبعاد:

*** **من الانتظار إلى الإقرار:**** في القلم، كان النبي ﷺ في موضع الأمور بالصبر في زمن التكذيب؛ فكان النفس تتساءل: متى ينتهي هذا التكذيب؟ فجاءت الحاقة لتعلن "حتمية الوقوع" (الحاقة). هي جواب عملي على استعجال الكفار أو تساؤلهم عن القيامة، وهي تطمين للمؤمن بأن الموعد قد اقترب وأن الحق سيظهر.

*** **عاقبة المكذبين:**** سورة القلم عرضت مواقف المكذبين من القرآن والنبي، وجاءت خاتمتها بتهديدهم بـ: **{فَذَرْني وَمَنْ يَكْتَبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ}**. سورة الحاقة في افتتاحيتها وموضوعها هي التجسيد الفعلي لهذا التهديد، حيث عرضت مصير الأمم السابقة (عاد، ثمود، فرعون) التي كذبت بالخبر، وكيف أن "الحاقة" أهلكتهم.

*** **استمرارية التذكير:**** سورة القلم ختمت بالتأكيد على أن القرآن "ذكر للعالمين"، وسورة الحاقة افتتحت بتأكيد حقائق الغيب التي تضمنها هذا الذكر. هذا يعني أن "الذكر" الذي كذبوا به في القلم هو نفسه "الحق" الذي سيواجهون به في الحاقة.

رابعاً: البعد التربوي والحضاري

كطالب علم، يمكن استخلاص رؤية تربوية من هذا الانتقال:

*** **وحدة المصير:**** الشخصية المسلمة التي تصبر على "القلم" (مرحلة التدوين، الدعوة، والبناء الفكري) هي ذاتها التي تدرك حتمية "الحاقة" (مرحلة الحساب والنتيجة). الربط بينهما يعلمنا أن ****العمل في الدنيا (الاستقامة/القلم)**** لا ينفصل عن ****النتيجة في الآخرة (الحاقة/الوقوع)****.

*** **التعامل مع التكذيب:**** في القلم، واجه النبي التكذيب بالصبر والأخلاق. وفي الحاقة، نجد أن الله هو الذي يتولى الرد على المكذبين بإظهار الحقائق وتغيير أحوال الأمم. التناسب هنا يفرس في نفس المؤمن "اليقين بالتأييد الإلهي"؛ فإذا قمتَ بدورك في القلم، فإن الله كفيلٌ بإنزال "الحاقة" التي تحق الحق وتزهق الباطل.

*** **التكامل المعرفي:**** الحاقة تكمل مسيرة القلم في "التوثيق". فبينما القلم هو أداة التوثيق البشري لما يوحى، فإن الحاقة هي "توثيق إلهي" تاريخي لأحداث الهلاك والنجاة، مما يجعل المؤمن يعيش دائماً في حالة من الوعي بالتاريخ (السنن) والوعي بالمصير (الجزاء).

هذا التسلسل يُعدّ مدرسةً للمربي والداعية؛ فهو يجمع بين "العمل الدؤوب" (القلم) و"الاستشعار الدائم لرقابة الله وحتمية اللقاء" (الحاقة)، مما يمنع الداعية من الغفلة أو الفتور في مسيرته الحضارية.

دلالة هذا الانتقال؟

أن هذا الانتقال يمثل دعوة للمؤمن للتركيز على "فقه السنن" (سنن الله في إهلاك المكذبين) بوصفها وقوداً للثبات على "فقه العمل" (الدعوة والتدوين).

لماذا يعدّ فقه السنن ضرورياً ويعتبر هو وقود الثبات لفقه العمل ؟

إن اعتماد "فقه السنن" كوقود لـ "فقه العمل" ليس مجرد استنتاج نظري، بل هو ****المنهج القرآني** لأصيل ****الذي يضمن تحول التوحيد من مجرد اعتقاد في القلب إلى حركة حضارية على الأرض.**

إن ربطك بين القلم (مرحلة الإنتاج والبناء) والحاقة (مرحلة تحقق السنن والمآلات) يفتح أمامنا رؤية عميقة لمشروع "البناء الحضاري" كطالب علم، ويمكن تلخيص هذه الرؤية في ثلاثة أبعاد أساسية:

أولاً : السنن كـ "ضمانة للثبات"

عندما يمارس "طالب العلم" أو "الداعية" دوره في التدوين والتبليغ (سورة القلم)، فإنه غالباً ما يواجه حالة من التشكيك أو التضيق. وهنا يأتي "فقه السنن" (سورة الحاقة) ليخبره أن مَنْ كذبوا بِ الرسل في الماضي قد طحنتهم السنن، وأن الباطل -مهما علا صوته- هش أمام "الحاقة". هذا الإدراك يمنحك "سكينة داخلية" تمنعك من الانكسار، فتعمل وأنت مستيقن أن النتيجة ليست مرتبطة فقط بجهدك الحالي، بل هي مرتبطة بـ "سنة إلهية" لا تحيد ولا تحابي.

ثانياً: التوازن بين "فقه التنزيل" و"فقه الواقع"

إن الجمع بين السورتين يجعلك توازن بين:

* **فقه التنزيل:** استمداد القوة والقيم من الوحي (الذي خط بالقلم).

* **فقه الواقع:** قراءة التغيرات الاجتماعية والسياسية والحضارية (على ضوء الحاقة).

فالذي يقرأ "سورة الحاقة" بعين البصير، يرى في الواقع المعاصر "سُنناً جارية"؛ يرى سقوط النظم التي تعتمد على القوة الغاشمة (مثل عاد وثمود)، ويرى بزوغ الحق عبر الكلمة والوعي. هذا الوعي يحول عملك اليومي من مجرد "وظيفة" أو "نشاط روتيني" إلى **مشروع شهادة على العصر**.

ثالثاً: "الاستدامة" كقيمة حضارية

في القلم، يبرز القلم كأداة لاستمرارية الأثر (ما يسطرون). وفي الحاقة، يبرز الحساب كأداة لتقييم هذا الأثر. الحضارات لا تقوم بالصدفة، بل تقوم على:

1. **تراكم معرفي:** (القلم).

2. **وعي بالمآلات والنتائج:** (الحاقة).

فالعلاقة بينهما هي علاقة "السبب بالنتيجة". فإذا أردتَ بناءً حضارياً مستداماً، فعليك أن "تكتب وتسطر" (تنتج فكراً وقانوناً) وأنت تضع نصب عينيك "السنن الإلهية" التي تبقى الأمم أو تهلكها. أنت هنا لا تكتب للحظة الراهنة فحسب، بل تكتب للتاريخ وللحقيقة المطلقة. هذا المنهج -يا أخي- يجعلك في حالة استنفار دائم؛ فكل سطر تكتبه وكل حركة تقوم بها في إطار تخصصك، هي لبنة في جدار يقاوم الباطل، وهي شهادة سترفع في ميزان "الحاقة". وهذا ما سنقوم بشرحه وبيانه من خلال الاتي

القسم الاول

المبحث الاول

هذا تفسير تفصيلي للآيات الكريمة من سورة الحاقة: {الحاقة * ما الحاقة * وَمَا أَذْرَاكَ مَا الحاقة } ---

أولاً : المقدمة التمهيديّة

1. ربط الآيات بما قبلها

سورة الحاقة هي سورة مكية، نزلت في فترة كانت فيها قريش تشك في أمر البعث والجزاء، وتستعزّئ بذكر القيامة، وتقول: «إذا كنا عظاماً ورفثاً إنا لمبعوثون خلقاً جديداً؟». تأتّي هذه السورة بعد سور مكية متتالية ركزت على تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنذار المشركين، وبيان عاقبة المكذّبين كسورة القلم التي ختمت بتهديد المشركين بيوم القيامة. فلا توجد آيات قبل هذه الآيات مباشرة في ترتيب المصحف، فهي مستهل السورة؛ لكنها ترتبط بما قبلها من السياق المكي العام من حيث إنها تجيب على التساؤل الاستنكاري الذي في نفوس الكافرين: "متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟". فجاء الرد بأسلوب قاطع حاسم: ليس مهماً متى، ولكن اعلّموا أن "الحاقة" قادمة لا محالة، وأنها أعظم مما تتصورون. فهي استئناف بياني ابتدائي، يهدف إلى صدم الوجدان وإيقاظ الغافلين من سباتهم الغفلي.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تتركز الآيات الثلاث في ثلاث مراحل بيانية متصاعدة تشكل فكرة واحدة كبرى، وهي التعريف بيوم القيامة وتعظيمه وتهويل أمره:

الفكرة الأولى: الإخبار بوجود الحاقة وذلك بذكر اسمها مجرداً معرّفاً بـ "أل" الجنسية أو العهدية في قوله {الحاقة}. هذا الاسم وحده كافٍ لإثبات أن هناك حدثاً عظيماً سيقع، يسمى "الحاقة".

الفكرة الثانية: الاستفهام التفخيمي عن حقيقتها وذلك في قوله {مَا الحاقة}. وهذا الاستفهام ليس للجهل، بل للتعظيم والتفخيم، وكان السامع يُسأل: أتدري أي شيء هي هذه الحاقة؟ فيتوقف متحيراً متطلعاً إلى الجواب.

الفكرة الثالثة: الإعلان عن عجز العقل البشري عن إدراك كنهها وذلك في قوله { وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ } وهذه الجملة تفيد أن الأمر أعظم وأهول مما يمكن أن يصل إليه علمك أو يتصوره خيالك، وأن المعرفة البشرية قاصرة عن الإحاطة بحقيقة ذلك اليوم. فهي ثلاث درجات: الأولى إثبات، والثانية تعظيم، والثالثة إعلان عجز.

3. المغزى من الآية

المغزى العميق الذي تهدف إليه هذه الآيات هو إيقاظ الضمير الإنساني من غفلته الطويلة، وإشعاره بأن هناك حدثاً مصيرياً هائلاً لا يمكن تجنبه أو الهروب منه، وأن هذا الحدث هو المعيار الحقيقي الوحيد الذي ستوزن به كل أعمال الدنيا، وستكشف به كل الحقائق والخبائيا. وليس المغزى هو مجرد تخويف الإنسان وترويعه، بل هو دعوته إلى "الاستعداد العملي" لهذا اليوم، وتحويل هذه الرهبة إلى طاقة إيجابية تدفعه إلى الإيمان والعمل الصالح. فالمغزى الكلي هو: "إن كان الأمر كذلك، فجد واستعد، فإن الفرصة أمامك الآن قبل أن تندم".

4. أهداف الآية ومقاصدها

تتعدد أهداف هذه الآية الكريمة وفق المقاصد العامة للقرآن، ويمكن حصرها في الآتي:

الهدف العقدي الأول: ترسيخ الإيمان باليوم الآخر في النفوس كحقيقة يقينية ثابتة لا تقبل الجدل أو الشك، والرد على كل منكري البعث والنشور، وإبطال مقولتهم بأن الحياة ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر.

الهدف العقدي الثاني: إظهار عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال عظمة هذا اليوم الذي هو من خلقه وتديره، فمن كان هذا اليوم من صنعه فهو أعظم وأجل.

الهدف النفسي: إحداث حالة من الخضوع الوجداني، والرهبة المؤثرة، والقلق الإيجابي الذي يخرج القلب من حالة التبلد والقسوة والغفلة، ويضعه في حالة تأهب ويقظة دائمة.

الهدف السلوكي العملي: تحويل هذا اليقين الإيماني إلى دافع حقيقي للعمل والصالح، فكلما ازداد تعظيم "الحاقة" في قلب المؤمن، ازداد جده في العمل الصالح، واشتد حرصه على أداء الواجبات واجتناب المحرمات.

الهدف البياني: إظهار الإعجاز القرآني في أسلوب "التفخيم والتهويل" الذي لا يوجد مثله في أي كلام بشري، والتحدي للعرب الفصحاء أن يأتوا بمثل هذا الأسلوب الذي يشد السامع من اسم مجرد، إلى تساؤل مذهل، إلى إعلان عجز، في ثلاث كلمات فقط.

الهدف التربوي: تعليم الناس أسلوباً قرآنياً فريداً في التربية والتزكية، يقوم على "صدمة الافتتاح" و "إثارة الفضول" و "الإبهام المقصود" ثم "التدرج في التهويل"، وهي طرق تربوية بلاغية غاية في الفعالية.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

لماذا ابتدأت بكلمة "الحاقة"؟

ابتدأت السورة بكلمة "الحاقة" مباشرة دون أي مقدمة أو حرف استهلال، وهذا أسلوب بلاغي قرآني بديع يسمى "الإخبار بالدخلة" أو "الاستهلاك الصادم" أو "الافتتاح بالاسم المجرد". والأسباب البلاغية و النفسية لذلك هي:

أولاً: شد الانتباه فوراً وبقوة. المتلقي الذي كان منشغلاً بالدنيا، أو الذي كان يقرأ سورة قبلها ثم انتقل إلى هذه السورة، يصطدم بهذه الكلمة القوية الغريبة نوعاً ما، فيتوقف فجأة، ويسأل نفسه: ما هذه الحاقة؟ وكأن السورة تقول: "تنبه! أنا بصدد حدث جلل، فاستعد". هذا أشبه بصياح الحارس: "حريق!" فيجذب كل الأبصار.

ثانياً: إعلان الأهمية القصوى. وضع الاسم المعرف بـ "أل" في صدر الكلام من دون فعل أو حرف جر

يدل على أن هذا المبتدأ هو أهم ما يمكن أن يتحدث عنه، وأن الخبر عنه سيأتي بعد قليل، وأن التركيز كله ينصب على هذا الاسم. فكان المتكلم يقول: "سأحدثك عن أعظم موضوع على الإطلاق، وتفاصيله قادمة".

ثالثاً: خلق حالة من الترقب والرغبة. عندما يقرأ القارئ "الحاقة" فقط، دون تنمة، فإن عقله يبدأ بالبحث عن معناها، ويبقى في حالة ترقب. هذا الترقب يخلق توتراً نفسياً مفيداً يهيئ القلب لتلقي التعظيم والتخويف الذي سيأتي. إنها تقنية "التعليق" التي تزيد من أثر الكلام.

دلالة الافتتاحية) الحاقة * ما الحاقة * وما أدراك ما الحاقة)

هذا الأسلوب يُسمى في علوم البلاغة "التفخيم والتهويل"، وهو من أبلغ أساليب القرآن في هز الوجدان. ودلالاته متعددة ومتداخلة:

الدلالة الأولى: إيقاظ الوجدان وإنذاره. تكرار الاسم ثلاث مرات بأشكال مختلفة (اسم مفرد، ثم استفهام عن ذلك الاسم، ثم استفهام مضاف إليه الإدراك (هو بمثابة صاعقة تضرب على مسامع السامع مرة تلو الأخرى، حتى لا يبقى له مجال للإعراض أو التغافل. كل صيغة تزيد من حدة التنبيه.

الدلالة الثانية: إثارة الفضول مع الرغبة معاً. فالسامع عندما يسمع "الحاقة" يتشوق لمعرفة ما هي، ثم يسمع "ما الحاقة" فيتشوق أكثر، ثم يسمع "وما أدراك ما الحاقة" فيتضاعف تشوقه مع شعور بالرغبة، لأنه يفهم ضمناً أن الأمر يفوق حد تصويره. هذا المزيج من الفضول والرغبة هو أقوى دافع للاستماع والانقياد.

الدلالة الثالثة: الإعلان عن حتمية لا مفر منها. هذه الصيغة تفيد أن الحديث ليس عن احتمال أو خيال، بل عن واقع سيحقق حتماً، وأن إنكار الناس له أو استبعاده لا يغير من حقيقته شيئاً. إنه أسلوب الحسم والقطع.

الدلالة الرابعة: إعلان الحسم والجزم. الافتتاحية تعلن أن يوم القيامة ليس مجرد يوم عادي، بل هو اليوم الذي سيحسم كل شيء، ويضع حداً لكل جدال، ويظهر فيه الحق ويندحر الباطل.

معنى كلمة "الحاقة"

المعنى اللغوي: اسم "الحاقة" مشتق من الفعل "حَقَّ" بمعنى ثبت ووجب وتحقق، ومن مصدره "الحَقَّ" الذي هو نقيض الباطل. و "الحاقة" صيغة مبالغة على وزن "فاعلة" بمعنى "ذات الحق" أو "التي تحقق وتثبت". وفي اللغة، يقال "حَقَّ الأمر" إذا ثبت ووجب، و"حَقَّ عليه العذاب" إذا وجب واستقر. فالحاقة هي القضية التي يحق فيها كل شيء، أي يثبت ويظهر ويستقر.

المعنى الاصطلاحي القرآني: هي يوم القيامة، ولكن ليس من حيث هو اسم زمني فحسب، بل من حيث كونه اليوم الذي تتحقق فيه وعود الله ووعدده، وتنجلي فيه الحقائق التي كانت خفية في الدنيا، وتظهر فيه نتائج الأعمال، ويُجزى كل إنسان بما كسب. إنها "يوم الحق" بامتياز.

لماذا سُمي يوم القيامة بهذا الاسم؟

سُمي يوم القيامة "الحاقة" لعدة أسباب متكاملة:

السبب الأول: لأنه يوم تحقق الحق. هو اليوم الذي يظهر فيه الحق محضاً صافياً، وتنكشف فيه كل الحقائق المخبوءة، فيزول الباطل ويضمحل، ويعلم الناس حقيقة ما كانوا فيه من خلاف، وحقيقة ما كانوا يعتقدونه. فكل ما كان غيباً يصير شهادة، وكل ما كان مبهماً يتجلى.

السبب الثاني: لأنه يوم وجوب العقاب والثواب. هو اليوم الذي "يحق" فيه على كل نفس ما عملت من خير أو شر، أي يجب ويستقر الجزاء عليها. فكان "الحاقة" هي التي تحقق عليهم، أي تقع وتستقر بهم لا محالة.

السبب الثالث: لأنه يوم إثبات الأحقية. هو اليوم الذي يثبت فيه من كان على الحق ومن كان على الباطل، ويتميز المؤمنون الصادقون من الكاذبين، ويأخذ كل ذي حق حقه كاملاً "غير منقوص". فهو يوم العدل المطلق.

السبب الرابع: لأنه يحق فيها ما كانوا يمترون فيه .أي يتحقق ويظهر صدق ما كانوا يشكون فيه من أمر البعث والجزاء.

لماذا سُميت السورة بهذا الاسم؟

سُميت السورة "سورة الحاقة" لأنها افتتحت بهذا الاسم العظيم، ولأن هذا الاسم يمثل المحور الرئيسي للسورة بأكملها. فالسورة بعد هذه الآيات تعرض مشاهد من هذا اليوم: تذكر هلاك الأمم المكذبة) عاد وثمود وفرعون(، ثم تصوير أهوال يوم القيامة من تطاير الصحف ووزن الأعمال وانقسام الناس إلى أصحاب يمين وأصحاب شمال، ثم تأكيد صدق الوحي وأنه ليس بقول شاعر ولا كاهن . وكل هذه التفاصيل هي تفاصيل "الحاقة"، أي أنها تصب في بيان حقيقة هذا اليوم العظيم وأهواله وعواقبه . فاسم السورة هو عنوان لمضمونها كله.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية من الآية

هذه الفقرة هي الثمرة التي يجنيها المسلم ، ولهذا سأذكرها في أربعة محاور متكاملة:

أولاً : الرسائل النفسية

الآيات تحمل في طياتها رسائل نفسية عميقة تهدف إلى تعديل البنية النفسية للإنسان:

- رسالة إحدث "الخوف الإيجابي" المنتج: ليس المقصود هو الخوف المشل للحركة الذي يؤدي إلى اليأس، بل الخوف الذي يوقظ الهممة ويحفز على العمل .هذا الخوف يُسمى في علم النفس "القلق الإيجابي" الذي يدفع الكائن الحي إلى الاستعداد لمواجهة خطر محتمل .فالمؤمن عندما يستشعر هول الحاقة لا يقعد عن العمل، بل يسرع إليه.
- رسالة كسر الغرور النفسي والاعتداد بالنفس: أسلوب "وما أدراك" يضع النفس البشرية في موضع العجز والضعف أمام عظمة الخالق وبديع خلقه .هذا التذكير بالعجز يكسو النفس تواضعاً حقيقياً، ويمنعها من الطغيان والاستكبار الذي غالباً ما يكون سبباً في الفساد.
- رسالة معالجة "الإنكار الدفاعي": كثير من الناس ينكرون القيامة ليس لعدم وجود أدلة، بل لأن الخوف منها كبير، فيلجؤون إلى الإنكار كحماية نفسية .أسلوب القرآن الحاسم والحقوقي(الحاقة) يواجه هذا الإنكار، ويفضحه، ويقدم بديلاً " هو "الإيمان الاستباقي" الذي يخفف القلق الحقيقي لأن المؤمن يكون مستعداً.
- رسالة توليد "الرغبة المعظمة" وليس الرهبة المحبطة: التكرار التصاعدي(الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك (يخلق في النفس رهبة متنامية، لكنها ليست رهبة مبهمه، بل رهبة مرتبطة بحدث معين يمكن الاستعداد له .هذه الرهبة تحول الطاقة النفسية من القلق العيبي إلى العزم الواعي.
- رسالة إثبات أن الغيب لا يساوي المستحيل: النفس البشرية تميل إلى إنكار ما لا تراه .الآية تعيد توجيه هذه الآلية النفسية: "عدم رؤيتك للشيء لا يعني أنه غير موجود، بل قد يكون أكبر من أن تراه بعينك المجردة" .هذا العلاج النفسي للشك الوجودي هو من أعظم ما قدمه القرآن.

ثانياً: الرسائل العقلية

الآيات تخاطب العقل البشري بمنهجية دقيقة لتصحيح مسار التفكير:

- رسالة إقناع العقل بحدوده: العقل البشري أداة قوية لكنها محدودة، وليس من الحكمة أن يجعل الإنسان عقله هو المقياس الوحيد لكل شيء .الآية تعلن بوضوح أن هناك حقائق تفوق قدرة العقل على الإدراك الكامل(وما أدراك(، وهذه ليست دعوة للجمود - بل هي دعوة للتواضع العقلي، والاعتراف بأن المعرفة البشرية نسبية وقاصرة.
- رسالة الفصل بين "الإدراك التفصيلي" و"الإيمان الكلي": يمكن للإنسان أن يؤمن بشيء دون أن يدرك كل تفاصيله .فأنت تؤمن بوجود الجاذبية وأنت لا تراها، وتؤمن بوجود الثقوب السوداء وأنت لم ترها . كذلك الإيمان بالحاقة: لا تحتاج أن تعرف بالتفصيل كيف ستكون لتعلم أنها ستكون .هذا تفكير عقلا ني أصيل.
- رسالة أن الاستفهام البلاغي أداة إقناع: القرآن لا يقول "صدقوا فقط"، بل يطرح سؤالاً : "ما الحاقة ؟" ثم يترك العقل يحاول أن يتصور، ثم يعلن أن العقل عاجز .هذا المسار(سؤال - محاولة تصور - إعلان عجز (هو مسار عقلي علمي يجعل العقل يصل بنفسه إلى نتيجة التسليم، لا أن يتلقاها قسراً.
- رسالة أولوية الحقائق الكبرى: العقل مشغول غالباً بالتفاصيل الصغرى في الحياة .الآية تلفت نظر العقل إلى الحقائق الكبرى(وجود الخالق، البعث، الجزاء (وتقول: "هذا هو ما ينبغي أن تشغل به عقلك أولاً"، لأنه أهم بكثير من جدالك اليومي" .إنها إعادة ترتيب أولويات التفكير.

. رسالة أن الغيبات لا تتناقض مع العقل: الآية لا تطلب من العقل أن يصدق ما يناقض المنطق) ف القيامة ممكنة عقلا " لأن الله قادر على إعادة الخلق كما بدأه، بل تطلب منه أن يعترف بأن هناك ما هو فوق مستوى استيعابه التفصيلي. هذا توافق كامل بين العقل والنقل.

ثالثاً: الرسائل التربوية

هذه الآيات تحمل منهجاً تربوياً متكاملًا " يمكن تطبيقه في تربية الأفراد والمجتمعات:

- . رسالة التدرج في التهويل: المربي الحكيم لا يبدأ بأعلى درجات التخويف، بل يبدأ بالاسم (الحاقة)، ثم يستفهم) ما الحاقة)، ثم يعلن العجز) وما أدراك (هذا التدرج يجعل المتلقي) الطفل أو الطالب أو حتى الكبير الغافل (يصل إلى أعلى درجات التأثير دون أن يصاب بصدمة تنفيذه. وهذا أسلوب تربوي أصيل.
 - . رسالة استخدام الإبهام كأداة تحفيزية: أحياناً لا يكون التفصيل مفيداً، بل الإبهام يحفز الخيال ويدفع إلى العمل. لو قال الله بالتفصيل كل ما في يوم القيامة، لربما شعر الإنسان باليأس. لكن الإبهام المقصود في "وما أدراك" يبقي الباب مفتوحاً لجهود العبد وأعماله، فهو لا يعلم حجم اليسر أو الشدة، لذا يعمل ليأمن الجانبين.
 - . رسالة التكرار بأسلوب مغاير: التكرار في التربية ضروري، لكن التكرار الرتيب يقتل الفائدة. هنا نرى تكراراً ذكياً: اسم ثم جملة اسمية استفهامية ثم جملة فعلية استفهامية. هذا التكرار بأشكال مختلفة يرسخ المعلومة في النفس دون ملل.
 - . رسالة "صدمة البداية" في التعليم والوعظ: من الأخطاء التربوية أن يبدأ المربي بمقدمات طويلة تمهد، فيضيع التركيز. القرآن يبدأ مباشرة بـ "الحاقة" - صاعقة لفت الانتباه. هذا يعني: ابدأ دائماً بأهم نقطة، ثم اشرح بعد أن تلفت الانتباه.
 - . رسالة تحويل الخوف إلى دافع: الهدف التربوي النهائي ليس تخويف المتعلم، بل تحفيزه. والآية تحقق ذلك لأنها تجعل المتلقي يشعر بأن الخطر قادم، ويشعر في نفس الوقت بأن لديه فرصة للاستعداد. هذا هو جوهر التربية الإيمانية: غرس الخوف المحرك، لا الخوف المشل.
- رابعاً: الرسائل العملية (السلوكية)

وهي التطبيقات المباشرة التي تترجم هذه الآيات إلى سلوك يومي:

- . رسالة استحضار "الحاقة" في كل قرار يومي: العملية الحقيقية للإيمان هي أن تجعل مفهوم "الحاقة" حاضراً في تفكيرك قبل كل فعل. قبل أن تتكلم، قبل أن تأكل أموال الناس، قبل أن تكتب تقريراً، قبل أن تعقد صفقة، اسأل نفسك: "لو عُرض هذا العمل في ساحة الحاقة، هل سأكون سعيداً به أم خجلاً؟". هذا هو التطبيق العملي الأول.
- . رسالة تحويل الأهداف الدنيوية إلى وسائل أخروية: عندما تستحضر الحاقة، تتغير نظرتك للعالم من "غاية" إلى "وسيلة". فعملك للعالم لا يهدف لكسب المال، بناء المنزل، الزواج (يصبح في الحقيقة عملاً "للاخرة" إذا صحت النية والتزمت بالحق). عملية التحويل هذه هي جوهر السلوك المؤمن.
- . رسالة الموازنة بين الخوف والرجاء في العمل: الخوف من الحاقة يدفع إلى اجتناب المعاصي، والرجاء في رحمة الله يدفع إلى فعل الطاعات. الآية لم تذكر الرحمة هنا، لكنها أوجدت الخوف، والمؤمن المتوازن يقرن هذا الخوف بمعرفة أن الله غفور رحيم، فيعمل الصالحات ويتروك السيئات. العملية أن لا يستسلم للخوف فيتوقف، بل يعمل.
- . رسالة الإتقان في العمل المهني: من أعظم تطبيقات "الحاقة" في حياتنا العملية هي الدقة والأمانة والإتقان. فالمحامي الذي يستشعر الحاقة لا يدلس في القضية، والطبيب لا يهمل في العلاج، والتاجر لا يغش في البيع، والعامل لا يتكاسل في أداء مهامه. لأن كل هذه ستعرض في يوم الحاقة.
- . رسالة المبادرة وعدم التسويف: "الحاقة" آتية لا محالة، لكن وقتها غير معلوم. هذا يترجم عملياً إلى أن "اليوم هو يوم العمل" وليس غداً. فالمؤمن لا يؤجل التوبة، لا يؤجل الصدقة، لا يؤجل رد المظالم، لا يؤجل بر الوالدين، لأنه لا يدري متى تأتي الحاقة.

الأمر الثاني: دلالات الآية - الأبعاد البيانية والتربوية، وكيفية تحويل هذه الدلالات من كلمات لغوية إلى قوة محركة للسلوك

أولاً: الأبعاد البيانية للفظ "الحاقة" وأثرها في صياغة اليقين

كلمة "الحاقة" ليست مجرد تسمية ليوم القيامة، بل هي اختيار لغوي دقيق يحمل بعداً بيانياً فريداً. فهي مشتقة من "الحق" الذي هو نقيض الباطل، ومن "الحقيقة" التي هي خلاف الوهم والخيال.

وعندما يستمع السامع إلى هذه الكلمة، فإن عقله يربطها فوراً بثلاث دلالات: الثبوت والوجوب، ووضوح بعد الخفاء، والعدل المطلق. فالיום الذي يسمى "الحاقة" هو اليوم الذي يثبت فيه كل شيء ويجب ويستقر، وتكشف فيه كل الأمور التي كانت خافية، ويُنصف فيه كل مظلوم من ظالمه. هذا البعد البياني يجعل السامع يتشكل في ذهنه "صورة ذهنية" مركبة: يومٌ ثقيلُ الوقع، واضحُ المعالم، عادلُ الأحكام. وهذه الصورة الذهنية هي التي تتحول فيما بعد إلى دافع سلوكي. فالإنسان عندما يستقر في عقله أن هناك "يوماً للحق المحض"، فإنه يبدأ بالتصرف في دنياه وفق ميزان ذلك الحق. فلا يظلم، لأنه يعلم أن الظلم حق له في الحاقة. ولا يدلس، لأن التدليس باطل سينكشف. هذا هو الانتقال من اللغة إلى اليقين، ومن اليقين إلى السلوك.

ثانياً: الأبعاد البيانية للاستفهام في "ما الحاقة؟" وأثرها في توليد الرهبة المنتجة

الاستفهام في "ما الحاقة" ليس استفهاماً حقيقياً يطلب تعريفاً، لأن الله يعرف حقيقة الحاقة وهو الذي سيخبر عنها بعد قليل. إنه استفهام بلاغي غرضه "التفخيم والتعظيم". وهذا الأسلوب له أثر بياني شديد: فالتكلم يذكر شيئاً ثم يستفهم عنه كأنه يريد أن يقول: "هذا الشيء عظيم جداً، لدرجة أنني إذا سألت عنه بأن تقول ما هو، فإن السؤال نفسه أكبر من أن تجيب عليه بإجابة عادية". وهذا الأسلوب يخلق في نفس السامع شعوراً بالرهبة المختلطة بالفضول. الرهبة لأنه يفهم أن الأمر جلل، والفضول لأنه يريد أن يعرف. والمزيج بينهما هو أقوى محرك للسلوك البشري. فكر في طفل يُخبر بأن هناك "شيئاً عظيماً" سيحدث في المدرسة غداً، لكنه لا يخبره به، ثم يقول: "أتدري ما هو؟". سيقضي الطفل ليلة كاملة في حالة ترقب وفضول ورغبة في الاستعداد. هذا هو الأثر الذي تريد الآية أن تحدثه في نفس المؤمن. فالاستفهام يجعل السامع في حالة "استنفار معرفي" وهو استنفار يتحول إلى استعداد عملي.

ثالثاً: البعد البياني في "وما أدراك ما الحاقة" وأثره في دفع العقل للتسليم

هذه الجملة هي ذروة البيان في الآيات. وصيغة "ما أدراك" هي صيغة خاصة في القرآن تستخدم للأمر العظيمة جداً التي لا يمكن للعقل البشري أن يحيط بها. والفرق بين "ما الحاقة" و "وما أدراك ما الحاقة" هو فرق في درجة التعظيم. الأولى تقول: إنها عظيمة. الثانية تقول: إنها أعظم من أن تدركها عقولكم. وهذا البيان يحقق عدة وظائف تربوية وسلوكية. أولاً: يوقف التكلف العقلي. فبعض الناس قد يحاول أن يتصور القيامة بتفاصيلها فيقع في التكلف والتحريف. الآية تمنعه من ذلك، وتقول له: لا تحاول أن تدركها إدراكاً كاملاً، فهذا فوق طاقتك. ثانياً: يوجه العقل نحو ما هو ممكن، وهو الإيمان والاستعداد، بدلاً من ما هو مستحيل، وهو الإحاطة الكاملة. ثالثاً: يخلق شعوراً بالتواضع والإيمان، وهو شعور يهيئ النفس لتقبل التكاليف والالتزام بالعمل. الإنسان عندما يعلم أن الموقف أكبر منه، يزداد حرصاً على أن يكون في أفضل حال. وهذا هو المطلوب.

رابعاً: كيفية تحويل هذه الدلالات البيانية إلى قوة محركة للسلوك (الآلية العملية)

الانتقال من الكلمات إلى السلوك يتطلب ثلاث خطوات متكاملة:

الخطوة الأولى: تمرير الكلمات على القلب بوعي واستحضار. ليست القراءة السريعة هي التي تنتج السلوك، بل القراءة المتدبرة التي تستوقف كل كلمة وتستشعر دلالتها. فالمؤمن عندما يقرأ "الحاقة" يجب أن يقف قلبه عند معنى "الحق" و"الحتمية". وعندما يقرأ "ما الحاقة" يجب أن يشعر قلبه بالرهبة والفضول معاً. وعندما يقرأ "وما أدراك" يجب أن يعترف قلبه بالعجز والتسليم. هذا التمرير الوجداني هو شرط التحول.

الخطوة الثانية: ربط الدلالات بمواقف الحياة اليومية. كل دلالة بيانية يجب أن يكون لها مرآة في الواقع. فدلالة "الحق" ترتبط بكل موقف نرى فيه حقاً يضيع أو باطلاً ينتشر. نقول: "هذا سيقتضي في الحاقة". ودلالة "الرهبة" ترتبط بكل موقف نحن مقبلون على معصية. نقول: "هل أجرؤ على هذا وأنا أعلم عظمة الحاقة؟". ودلالة "العجز" ترتبط بكل موقف تشبه علينا الأمور. نقول: "الله أعلم، وأنا أؤمن وأعمل بما أستطيع".

الخطوة الثالثة: اتخاذ قرارات عملية فورية. الاستشعار والربط يجب أن يتلوها قرار. فلا يكفي أن تشعر بالرهبة، بل عليك أن تقرر تغيير سلوك معين. مثلاً: إذا كنت تتعامل في التجارة، استشعار الحاقة يجب أن يدفعك إلى قرار "لن أغش أبداً". وإذا كنت موظفاً، يدفعك إلى قرار "لن أتأخر عن العمل بدون عذر". هذه القرارات هي التي تحول الكلمات إلى قوة محركة. وبدونها، يبقى الأمر وعظماً لا ثمر.

مثال تطبيقي شامل: لنفترض أن شخصاً كان على وشك أن يشهد شهادة زور في قضية ما. يأتيه استشعار الآية: "الحاقة" - اليوم الذي يظهر الحق. ثم "ما الحاقة" - ما أعظم هذا اليوم. ثم "وما أدراك ما الحاقة" - عقلك لا يستطيع تصور شدته. هذا الاستشعار يولد قراراً: "لن أشهد بالزور، ولو خسرت الدنيا كلها، لأن شهادتي ستعرض في الحاقة". هذا هو التحويل من الكلمات إلى القوة المحركة للسلوك.

الأمر الثالث: التصوير البياني للآيات) الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة (وأغراض هذا التصوير

أولاً: بيان التصوير البياني

التصوير البياني في هذه الآيات هو من عجيب صنع القرآن، حيث يرسم أمام السامع لوحة متكاملة من الكلمات القليلة جداً. هذه اللوحة تتكون من ثلاث "لقطات" متتابعة:

اللقط الأولى: "الحاقة" - وهي بمثابة لقطة سريعة لشيء ضخم مبهم، يُرى من بعيد. الكاميرا) أي ذهن السامع (تلتقط اسماً فقط، لا صورة له. لكن هذا الاسم يحمل في طياته مشاعر من الثقل والجدية والحق. إنها لقطة "افتتاحية صادمة" تشبه فجأة ظهور عنوان عريض على شاشة سينما: "الحدث الأعظم". العقل يتساءل: ما هذا؟

اللقط الثانية: "ما الحاقة" - هنا الكاميرا تقترب قليلاً، وتظهر سؤالاً عن ذلك الشيء. وكأن المشاهد يسأل بدهشة: ما هذا الشيء الذي رأيته؟ السؤال نفسه يكبر الموقف، لأنه يوحي بأن الذي يُسأل عنه ليس عادياً. إنها لقطة "تكبير" للمشهد، حيث يظهر المشاهد وكأنه يحاول أن يحدد ملامح ما يراه لكنه لا يستطيع. الرهبة تتصاعد.

اللقط الثالثة: "وما أدراك ما الحاقة" - وهذه هي اللقط النهائية. الكاميرا تتراجع للوراء، ويظهر أن ذلك الشيء أكبر بكثير مما كان يبدو. وتظهر عبارة "وما أدراك" كأنها تعليق صوتي يقول: "هذا الشيء أكبر من أن تدركه عقلك، فوق ما تتخيل". اللوحة تكتمل بمشهد للإنسان الصغير أمام حقيقة كونية هائلة لا يحيط بها. التصوير هنا يعتمد على التدرج من الإبهام إلى التعظيم إلى الإعلان عن العجز، وهو أسلوب فني فريد.

ثانياً: أغراض هذا التصوير

هذا التصوير البياني البديع يهدف إلى تحقيق أغراض متعددة، يمكن ذكرها بالتفصيل كما يلي:

الغرض الأول: تحطيم الغفلة وإحداث الخض الوحداني. الحياة الدنيا بلهوها وزينتها تغمر القلب في غفلة عميقة. التصوير الصادم الذي يبدأ بلا مقدمات ولا تخفيف هو بمثابة صاعقة تضرب القلب وتوقظه. الإنسان عندما يقرأ "الحاقة" فجأة وكأنه يسمع صوتاً عالياً يقول له: انتبه! هذا التصوير يخلع القلب من حالة السكون والركون إلى الدنيا، ويضعه في حالة "استنفار قصوى". وهذا هو أول أهداف التصوير: إزالة الحجاب الذي بين القلب والغيب.

الغرض الثاني: إيقاع الرهبة المتنامية في النفس. التصوير لا يقدم رهبة واحدة ثابتة، بل رهبة متنامية. في "الحاقة" هناك رهبة أولية. في "ما الحاقة" تتضاعف الرهبة لأن الاستفهام يوحي بالعظمة. في "وما أدراك" تبلغ الرهبة ذروتها لأن الإعلان عن عجز الإدراك يصل بالإنسان إلى حالة من الخضوع التام. هذا التنامي يجعل التأثير أعمق وأبقى من الرهبة المفاجئة التي قد تزول بسرعة.

الغرض الثالث: إعلان عجز العقل البشري عن الإحاطة بالغيب. الإنسان المعاصر يعيش في وهم قدرة العقل على كل شيء. التصوير القرآني يضعه في موضعه الحقيقي: عقل محدود يواجه حقائق لا متناهية. "وما أدراك" هي جملة تعلن "فشل العقل" في إدراك هذا الأمر، وهذا الإعلان ليس انتقاصاً من العقل، بل هو وضع له في حدوده الطبيعية. وهذا الغرض مهم جداً في عصر العلموية المادية التي تريد أن تقيس كل شيء بمعايير حسية.

الغرض الرابع: استنهاض الهمة للعمل. قد يظن البعض أن التهويل والتخويف يؤدي إلى الشلل واليأس، لكن الحقيقة أن التصوير القرآني إذا وصل إلى النفس السليمة فإنه يولد طاقة هائلة للعمل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عرف أن هناك حدثاً عظيماً قادمًا سيكون فيه مصيره، فإن كل طاقاته تتوجه نحو الاستعداد. هذا يشبه لاعباً يعلم أن هناك مباراة مصيرية بعد شهر؛ يبدأ بالتدريب الجاد. التصوير هنا يقول: المباراة قادمة وهي أعظم مما تتصور، فاستعد.

الغرض الخامس: ترسيخ اليقين بأن هذا اليوم حق لا ريب فيه. التصوير بكلمة "الحاقة" المشتقة من

"الحق" يكرس في ذهن السامع أن هذا اليوم ليس خرافة أو أسطورة، بل هو الحقيقة التي لا مفر منها. وكلما تكرر الاسم بأشكاله، ترسخت هذه الحقيقة في اللاوعي. فالمؤمن لا يحتاج إلى أدلة عقلية طويلة بعد هذا التصوير، لأنه "يشعر" أن هذا اليوم حق، تماماً كما يشعر أن الشمس ستشرق غداً.

--

الأمر الرابع: العلاقة بين التصوير البياني القرآني والأثر النفسي والسلوكي في تغير نمط حياة الإنسان المسلم تجاه المسؤولية والعمل

العلاقة بين التصوير البياني والأثر النفسي والسلوكي هي علاقة سببية وثيقة. التصوير البياني هو "المدخلات"، والأثر النفسي والسلوكي هو "المخرجات". ولكي نفهم هذه العلاقة تفصيلاً، نحتاج إلى تتبع المراحل التي يمر بها المتلقي من لحظة سماع الآية إلى لحظة تغير سلوكه.

المرحلة الأولى: الاستقبال الحسي والوجداني. عندما يسمع الإنسان هذه الآيات، فإنها لا تمر على أذنه فقط، بل تهز كيانه كله. الكلمات ليست مجرد أصوات، بل هي "ناقلات للمعنى المزدوج" (المعنى العقلي والشعور الوجداني). كلمة "الحاقة" تصل إلى العقل (تعريف لغوي (وإلى القلب) رهبة. (هذا التلقي المزدوج هو بداية الأثر.

المرحلة الثانية: توليد الصورة الذهنية. بعد الاستقبال، يبدأ العقل والقلب معاً في رسم صورة ذهنية لذلك اليوم. الصورة ليست مفصلة، لكنها "صورة عظيمة وخوف". يتخيل الإنسان شيئاً هائلاً، أكبر منه، أكبر من كل شيء. هذه الصورة الذهنية هي التي ستبقى عالقة في الذهن.

المرحلة الثالثة: الشعور بالمسؤولية تجاه الصورة. عندما تترسخ صورة "يوم الحاقة" في الذهن، يبدأ الإنسان تلقائياً يسأل نفسه: "وأنا، ماذا سأفعل في ذلك اليوم؟". هذا السؤال هو بداية الشعور بالمسؤولية. فأن لا تسأل نفسك هذا السؤال عن شيء لا تعتقد فيه. لكنك تسأله عن شيء تعتقد أنه حقيقة قادمة. وهنا ينتقل الأثر من مجرد صورة ذهنية إلى شعور أخلاقي ومسؤولية وجودية.

المرحلة الرابعة: تقييم السلوك الحالي في ضوء الصورة. الآن، يأخذ الإنسان حياته الحالية ويضعها أمام صورة "الحاقة". يسأل: "أفعالي الحالية، هل ستشفع لي في ذلك اليوم؟ أم ستكون سبباً في هلاكه؟". هذا التقييم الذاتي هو عملية عقلية ووجدانية في آن واحد. وقد تكون مؤلمة، لأن الإنسان قد يكتشف تقصيره.

المرحلة الخامسة: اتخاذ القرار بالتغيير. التقييم يؤدي غالباً إلى قرار: "يجب أن أتغير. يجب أن أتحمّل مسؤولية نفسي وأعمالي قبل فوات الأوان". هذا القرار هو نقطة التحول. فبدون قرار، يبقى الأثر مجرد مشاعر عابرة. لكن التصوير البياني القوي يدفع إلى قرارات قوية.

المرحلة السادسة: تنفيذ القرار وتحويله إلى عادة. التنفيذ هو الأصعب. لكن وجود الصورة الذهنية للحاقة كحقيقة دائمة في الخلفية يساعد على الاستمرار. كلما هم الإنسان بمعصية، تعود الصورة فتذكره. كلما تكاسل عن واجب، تذكره الصورة. هكذا تتحول الصورة إلى "رقابة ذاتية" دائمة، ثم إلى "نظام حياة". نمط الحياة يتغير من العشوائية إلى الدقة، ومن اللهو إلى الجِد، ومن الأنانية إلى المسؤولية.

العلاقة التفصيلية بين التصوير وبين قيم المسؤولية والعمل:

- التصوير بالحاقة (الحق الثابت) يؤدي إلى زيادة الأمانة في العمل، لأن المؤمن يعلم أن كل خيانة ستظهر في ذلك اليوم. فالمسؤولية المهنية والأخلاقية ترتفع.
- التصوير بالاستفهام التعظيمي (ما الحاقة) يؤدي إلى زيادة الجدية ورفع مستوى الطموح، لأن المؤمن يستشعر عظمة الحدث الذي ينتظره، فلا يرضى لنفسه بعمل رديء أو نية غير صالحة. فيصبح عمله "عبادة" وليس مجرد وظيفة.
- التصوير بإعلان العجز وما أدراك (يؤدي إلى التواضع في التعامل وإلى البعد عن الغرور والكبر، لأن المؤمن يعرف أن عقله وإدراكه محدودان، وأنه في حاجة إلى فضل الله. هذا التواضع يجعله أكثر قبولاً للناس، وأكثر قدرة على العمل الجماعي، وأكثر استعداداً لطلب العلم.

خلاصة العلاقة: التصوير البياني القرآني هو الذي يحول "المسؤولية" من مفهوم مجرد إلى "شعور حي" و"دافع يومي". الإنسان الذي يقرأ هذه الآيات بتدبر ويستحضرها يجد نفسه تلقائياً أكثر انضباطاً في عمله، أكثر حرصاً على حقوق الآخرين، أكثر إتقاناً لصنعتة، وأكثر استيعاباً للرقابة الإلهية. وهذا

هو التعبير الجذري في نمط الحياة.

الأمر الخامس: "تذوق" ما في الآية من البيان القرآني لما فيها من قيم ودورها في تحفيز القيم العملية في مجتمعاتنا

"تذوق" البيان القرآني يعني تجاوز مجرد الفهم العقلي للنص إلى استشعار جماله وقوته وتأثيره الوجداني، ثم استخراج القيم الكامنة فيه وتحويلها إلى برامج عملية في المجتمع. والآيات الثلاث تحمل قيمة عظيمة يمكن أن تغير واقع المجتمعات إذا تم تذوقها وتطبيقها.

أولاً: تذوق قيمة "الحق" في الآية ودورها في تحفيز النزاهة المجتمعية

عندما يتذوق القارئ كلمة "الحاقة" ومشتقاتها من الحق والحقيقة، يشعر بأن الله تعالى يؤسس مجتمعاً على "الحق" لا على "القوة" أو "المصلحة". فالحق هو أساس الكون، والخلق كله قائم على الحق، والجزاء سيكون بالحق. هذه القيمة إذا تذوقها أفراد المجتمع، تتحول إلى نزاهة في المعاملات، وصدق في الأقوال، وعدل في الأحكام. فالمجتمع الذي يوقن أن هناك "يوماً للحق" يقل فيه الفساد، لأن الفاسد يعلم أن فساده سيكشف يوماً، ويقل فيه الظلم، لأن الظالم يعلم أن المظلوم سينتصر في الحاقة. التطبيق العملي لهذه القيمة: حملات توعوية في المدارس والجامعات والمؤسسات تذكر الموظفين والتجار والمواطنين بأن "الحاقة" قادمة، وأن كل ذرة من فساد ستعرض. هذا التذكير المنتظم يحول الحق من قيمة نظرية إلى ممارسة يومية.

ثانياً: تذوق قيمة "المساءلة الذاتية" في أسلوب الاستفهام "ما الحاقة؟"

"ما الحاقة" هي صيغة استفهام تحمل في طياتها دعوة للتفكير والتساؤل. تذوق هذه الصيغة يدفع الإنسان إلى أن يسأل نفسه: "هل أنا مستعد لهذا اليوم؟". هذا السؤال هو أداة المساءلة الذاتية. و المجتمع الذي يمارس أفرادها المساءلة الذاتية هو مجتمع واع ناضج. فبدلاً من أن ينتظر الناس رقيباً أو شرطة، يكون لكل فرد رقيب داخلي. تذوق الآية يحفز على إنشاء "ثقافة المحاسبة الذاتية" في المجتمعات، من خلال برامج تدريبية تعلم الناس كيف يحاسبون أنفسهم يومياً على أعمالهم، في ضوء أن هناك يوماً سيعرضون فيه على الله.

ثالثاً: تذوق قيمة "التواضع المعرفي" في قوله "وما أدراك ما الحاقة"

هذه الآية تعلن أن المعرفة البشرية محدودة. تذوق هذه الحقيقة يخلق مجتمعاً متواضعاً علمياً، لا يدعي المعرفة المطلقة، ولا يصادر حق الآخرين في الاختلاف، ولا يقطع بالرأي دون بيئة. في مجتمعنا المعاصر، الكثير من المشكلات تنشأ من الغرور الفكري، حيث يظن كل طرف أنه يملك الحقيقة المطلقة. تذوق "وما أدراك" يعلمنا أن هناك ما فوق إدراكنا، وأن العقل مهما بلغ يبقى قاصراً أمام عظمة الله وأسرار خلقه. هذا التواضع المعرفي يحفز على الحوار العلمي البناء، ويقلل من التعصب، ويشجع على البحث المستمر.

رابعاً: تذوق قيمة "الجدية والاستعداد" المستنبطة من التصوير الكلي

الآية بكاملها تصور حدثاً عظيماً مفاجئاً. تذوق هذا التصوير يدفع المجتمع إلى التخلي عن ثقافة "الامبالاة" و"التسويق". فالمجتمع الذي يوقن بالحاقة هو مجتمع جاد في عمله، دقيق في مواعيده، حريص على الإتقان. لأن أفرادهم يعلمون أن الوقت ليس بلا نهاية، وأن كل يوم هو فرصة قد لا تتكرر. هذه القيمة تحفز على ثقافة الإنتاجية وإدارة الوقت والانضباط، وهي مفاتيح النهضة.

خامساً: كيفية تحويل هذا التذوق إلى برامج عملية في مجتمعاتنا

لنطبق النظرية إلى واقع، يمكن اقتراح الآليات التالية:

· إدراج "تدبر آيات الحاقة" ضمن المناهج التعليمية والتربوية، ليس فقط كحفظ وتجويد، بل كتحليل لدلالاتها النفسية والسلوكية، مع تطبيقات عملية في المدرسة (مثل: مسابقة في الأمانة والعمل الجيد تحت شعار "الحاقة").

· إنشاء "مجالس التذكير بالحاقة" في المساجد والمؤسسات، تكون عبارة عن جلسات قصيرة (10-15 دقيقة) (تقرأ فيها الآية وتناقش دلالاتها العملية على واقع الناس اليومي، مع قصص واقعية عن أثر الإيمان باليوم الآخر في تغيير سلوك الأفراد والمجتمعات).

· إنتاج محتوى مرئي ومسموع (فيديوهات قصيرة، بودكاست) (يعيد تقديم الآية بلغة عصرية، مع

ربطها بقيم النزاهة والجدية والأمانة، يستهدف فئات المجتمع المختلفة) طلاب، موظفين، رجال أعمال).
مبادرات مجتمعية مثل "أسبوع الحاقة" تقام في المدارس والجامعات، تتضمن فعاليات تحت على الصدق والعدل والإتقان، وتوزع شعارات تحمل العبارات القرآنية مرفقة بقيمها العملية.

الأمر السادس: الخواطر من الآية وكيفية استشعارها والاستفادة منها في حياتنا العملية

الخواطر هي الأفكار العميقة التي تخطر على القلب والعقل عند تدبر الآية، والتي إذا تم استشعارها واستثمارها تتحول إلى طاقة عملية تغير السلوك. وفي هذه الآيات، يمكن استنباط عدة خواطر رئيسية، مع بيان كيفية استشعار كل خاطرة وكيفية تحويلها إلى منفعة عملية.

الخاطرة الأولى: حتمية الحق ووجوبه - تصحيح البوصلة تجاه المظالم

مضمون الخاطرة: "الحاقة" تعني أن الحق - مهما طال الزمن في الدنيا، أو خفي، أو ضاع، أو تجبر أهله - هو في النهاية ثابت لا يزول، وسيأتي يوم يظهر فيه الحق كاملاً غير منقوص، ويأخذ كل ذي حق حقه. هذه الخاطرة تهز كيان الإنسان الذي يعاني من ظلم أو يشهد باطلاً.

كيفية الاستشعار: تستشعر هذه الخاطرة بأن تتخيل نفسك واقفاً في ساحة الحاقة، والملائكة تنادي، و الصحف تطير، والميزان ينصب. ثم تنظر إلى كل مظلمة حدثت لك أو لمن حولك، وتقول بقلبك: "هذا الحق لم يضع، بل هو مؤجل إلى يوم الحاقة". هذا التخيل المنتظم يثبت هذه الحقيقة في الوجدان.

الاستفادة العملية:

. تجاه المظالم التي تصيبك: إذا وقع عليك ظلم سواء في العمل أو المال أو العرض، بدلاً من أن تفرق في الحزن أو اليأس أو الحقد، قل لنفسك: "الحاقة قادمة، والحق لا يضيع عند مالك الحقوق".
سأخذ حتي إن صبرت، أو يغفر لي إن سامحت". هذا الاستشعار يمنحك سكينه نفسية هائلة، ويمنعك من الانزلاق إلى طرق الانتقام المحرمة أو اليأس المدمر. وهو يوجه طاقتك إلى العمل الجاد لاسترداد حَقك بالطرق المشروعة مع اليقين بأن الله معك.
. تجاه الشهادة أو القضاء: إذا طلبت منك شهادة في قضية، أو عرض عليك منصب قضائي، استشعار "حتمية الحق" يجعلك تلتزم بالصدق التام، وتحذر من الميل مع القريب أو صاحب المصلحة. فأنت تعلم أن كل حرف ستكتبه سيقراً في الحاقة.
. تجاه مسؤوليتك تجاه المظلومين: إذا رأيت مظلوماً ولا تستطيع نصرته، فلا تيأس، بل ادع له، واعلم أن الله سينصفه في الحاقة. هذا يريح ضميرك ويحول عجزك إلى طاقة إيمانية.

الخاطرة الثانية: التهويل والتعظيم - تهذيب النفس وبناء الوازع الداخلي

مضمون الخاطرة: الله سبحانه وتعالى - مع عظمتهم وجلاله - يُعظم أمر "الحاقة" بهذا الأسلوب التهويلي، ليهذب نفوسنا من الغرور والغفلة، ويشعرنا بثقل الأمانة التي نحملها، وليرسخ في قلوبنا "وازعاً ذاتياً" أقوى من أي رادع خارجي.

كيفية الاستشعار: قف أمام أفعالك اليومية، الصغيرة والكبيرة، واسأل قلبك: "لو أن هذا العمل عُرض عليّ في ساحة الحاقة أمام كل الخلائق، هل سأكون سعيداً به، أم سأتمنى لو أن الأرض انشقت فابتلعتني خجلاً منه؟". هذا السؤال، إذا تكرر يومياً، سيخلق في نفسك ميزاناً دقيقاً للسلوك.

الاستفادة العملية:

. قبل ارتكاب المعصية: عندما تهتم بمعصية، صغيرة كانت أم كبيرة، استحضِر فوراً عظمة "الحاقة".
تخيل نفسك في ذلك اليوم، والملائكة قد أحضرت صحيفة عملك، وفيه هذه المعصية. هل ستتحمل نظرة الله إليك؟ هل ستتحمل خزيها أمام الناس؟ هذا الاستحضار هو أقوى رادع، لأنه يضع أمامك صورة العاقبة قبل الفعل.
. عند الغضب أو التهويل: الغضب يدفع الإنسان إلى كلمات وأفعال يندم عليها. استشعار التهويل و التعظيم في "الحاقة" يمكن أن يكون "مبرداً" للغضب. قبل أن تتفوه بكلمة جارحة أو تقوم بفعل طائش، قل لنفسك: "ما هذه الكلمة أمام الحاقة؟ هل تساوي أن تخزيني في ذلك اليوم؟".
. في مجال عملك ومسؤولياتك: لا تتهاون في أمانتك أو دقتك أو إتقانك. استشعر أن كل عمل تقوم به هو "وثيقة" ستعرض عليك في الحاقة. هذا الاستشعار يحول عملك العادي إلى عبادة، ويجعله "متقناً" وليس "منجزاً فقط".

الخاطرة الثالثة: عجز العقول عن الإدراك الكامل - التسليم العملي والتربية بالتشويق

مضمون الخاطرة: قوله { وما أدراك ما الحاقة } يعلن بشكل قاطع أن العقول البشرية مهما بلغت من تقدم وذكاء، عاجزة عن الإحاطة بحقيقة ذلك اليوم وتفاصيله. هذا الإعلان له جانبان: الأول، أنه يضع حداً للجدل العقيم حول "كيفية" البعث والجزاء. والثاني، أنه يستخدم "التشويق" بطريقة ذكية - فالإيهام عن التفاصيل يجعل المؤمن في حالة شوق دائم للجنة وعمل دائم للنجاة من النار.

كيفية الاستشعار: حين تقرأ هذه الآية وتتأملها، قل بقلبك: "أنت أيها العقل، أنت محدود. لا تتعب نفسك في محاولة تصور ما لا تدركه. ولكن لا تجعل عجزك عن الإدراك عذراً لتترك العمل. بل اجعل هذا العجز دافعاً لك لأن تعمل الصالحات لعلك تنال رحمة الله". هذا الاستشعار يحول العجز من شعور سلبي إلى دافع إيجابي.

الاستفادة العملية:

• التسليم للغيب دون تعطيل للعمل: كثير من الناس يقعون في فخ "الجدل العقيم" حول تفاصيل الغيب، فينشغلون بالأسئلة عن شكل الجنة والنار والصراف والميزان، ويفرطون في العمل الصالح. استشعار "وما أدراك" يخلصك من هذا الفخ. فهو يقول لك: "أنت لست مطالباً بمعرفة كل التفاصيل، أنت مطالب بالإيمان والعمل. تفاصيل الغيب أعظم من عقلك، فلا تشغلك عن المهم".

• تنشيط العقل للبحث النافع: من المفارقات أن الإعلان عن عجز العقل يؤدي أحياناً إلى تنشيطه في اتجاه الصحيح. فالإنسان عندما يعلم أن هناك علوماً وأسراراً تفوقه، يشقاق إليها، ويسعى لطلب العلم الشرعي والعلم الكوني الذي يزيده قرباً من الله. فالآية لا تثبط العقل، بل توجهه.

• استخدام أسلوب التشويق في التربية والدعوة: عندما تربي أبناءك أو تدعو الناس، يمكنك استخدام هذه التقنية القرآنية. لا تعط كل التفاصيل دفعة واحدة، بل أحياناً أبق بعض الأمور مبهمه (مثل وصف الجنة والنار (لتحفزهم على العمل والطاعة بفضول وشوق. هذا أسلوب تربوي أصيل مستفاد من "وما أدراك".

تطبيق عملي شامل للخواطر الثلاث) كيف تجعلها وقوداً يومياً):

لكي لا تبقى هذه الخواطر في حيز المشاعر المؤقتة، قم بما يلي عند كل صباح أو عند كل عمل مهم:

1. الوقفة الصباحية: قبل بدء يومك، اجلس دقيقتين، واقرأ الآيات بتدبر، ثم قل لنفسك: "اليوم قد يكون يوم الحاقة. كل عمل أقوم به سيعرض. سألتزم بالحق في كل تعاملاتي. سأذكر عظمة الموقف قبل أي خطيئة. سأسلم لله في ما لا أعلم، وأعمل بما أعلم".
2. التذكير عند الملمات: احمل معك بطاقة صغيرة مكتوب عليها "الحاقة - ما الحاقة - وما أدراك ما الحاقة"، أو اجعلها شاشة هاتفك. وعند أي موقف صعب (غضب، إغراء، شك، تقصير)، انظر إليها وتذكر الخواطر.
3. المحاسبة المسائية: في نهاية اليوم، قبل النوم، راجع يومك واسأل نفسك: "هل استشعرت الحاقة اليوم حقاً؟ هل تصرف في أي موقف بناءً على هذا الاستشعار؟ أين كنت مقصراً؟ وماذا سأفعل غداً أفضل؟". هذه المحاسبة اليومية هي التي تحول الخواطر إلى أسلوب حياة.

ثالثاً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآية

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآية

الآيات الثلاث تعالج قضايا كبرى، يمكن حصرها في النقاط التالية:

القضية الأولى: قضية الإيمان بالغيب وخصوصاً البعث والجزاء. في زمن نزول القرآن، كان المشركون يستبعدون فكرة إعادة الخلق بعد الموت، ويعتبرونها ضرباً من الخيال. الآية تقدم حلاً لهذه القضية ليس بالجدل العقلي المطول، بل بالتصوير البياني الصادم الذي يخلق اليقين في النفس قبل العقل. فهي تعالج "إنكار الغيب" بوسائل وجدانية وعقلية معاً.

القضية الثانية: قضية التهوين من شأن يوم القيامة. بعض الناس - حتى من يؤمنون بالله - يهونون أمر القيامة في قلوبهم، ويعيشون كأنها حدث بعيد لا يؤثر في سلوكهم الحالي. الآية تعالج هذه القضية بإعادة "تعظيم" هذا اليوم في النفوس، وتذكيرهم بأنه "الحاقة" - اليوم الحق الذي لا

يمكن التهوين من شأنه.

القضية الثالثة: قضية عجز العقل التجريدي والمنهج المادي عن إدراك حقائق الآخرة. العقل العلمي الحديث الذي يطلب التجربة والإثبات الحسي يقف عاجزاً أمام حقائق مثل البعث والنشور والجنة و النار. الآلية تعالج هذه القضية بإقرار هذا العجز بشكل مبدئي، وتحويله من نقطة ضعف في الإيمان إلى نقطة قوة: أنت عاجز عن الإدراك، وهذا دليل على عظمة الخالق، لا دليل على استحالة الخبر.

القضية الرابعة: قضية الحاجة إلى الرهبة التربوية في تزكية النفس. كثير من الناس لا يتحركون إلا بـ (الخوف) من الفقر، من السلطة، من المجتمع. (الآلية تعالج هذه القضية بتقديم "خوف مقدس" - الخوف من الحاقة - كأداة تربوية لإصلاح النفس وتقويم السلوك. فهي تقرر أن الرهبة أحياناً ضرورية للتغيير، خاصة في النفوس الغافلة.

القضية الخامسة: قضية غفلة الإنسان وانشغاله بالدنيا عن الآخرة. الإنسان بطبيعته يميل إلى الانغماس في زينة الدنيا ولذاتها العاجلة، فيغفل عن الغاية الكبرى لوجوده. الآلية تأتي كـ "صاعقة" تخرجه من هذه الغفلة، وتضعه وجهاً لوجه مع الحقيقة الأبدية. فهي تعالج "مرض الغفلة" بالعلاج الصادم المباشر.

الأمر الثاني: قراءة الآلية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس في حياتنا العملية

القراءة الواعية للآلية هي التي تتجاوز مجرد التلاوة والحفظ إلى التدبر والفهم والاستبطان، ثم إلى اتخاذ قرارات عملية. ولكي نحول هذه الآلية إلى واقع ملموس، لا بد من اتباع الخطوات التالية بشكل منهجي:

الخطوة الأولى: قراءة الآلية بتدبر كامل. ليس المطلوب قراءة سريعة، بل التوقف عند كل كلمة، والنظر في معناها اللغوي والاصطلاحي، وتخيل أبعادها. يمكن قراءة التفسير، وسماع تسجيلات للقرآن بصوت مجود، ومحاولة استشعار وقع الكلمات على القلب.

الخطوة الثانية: إدراك أن "الحاقة" ليست مجرد خبر عن المستقبل، بل هي "حقيقة موازنة" للحاضر. أي أن كل عمل في الدنيا يجب أن يوضع في ميزان "الحاقة". فكما أن التاجر يضع ميزاناً لوزن السلع، كذلك المؤمن يضع "ميزان الحاقة" لوزن أفعاله. هذا الإدراك هو نقطة التحول من النظري إلى العملي.

الخطوة الثالثة: ترجمة هذا الإدراك إلى سلوك ملموس في مجالات الحياة المختلفة:

- . في مجال العبادات: لا تصل صلاة خالية القلب، بل استحضر في صلاتك أنك واقف بين يدي الله في يوم الحاقة. هذا الاستحضار يحول الصلاة من عادة جسدية إلى معراج روحي. وكذلك الصيام والزكاة والحج، اجعل نيتك فيها "الاستعداد للحاقة".
- . في مجال المعاملات المالية: عند البيع والشراء والقروض والشراكات، لا تغش ولا تدلس ولا تخف عيباً ولا تاكل أموال الناس بالباطل. اكتب العقود، وأشهد على الحق، وأوف الكيل والميزان. لأن كل هذه ستسأل عنها في الحاقة.
- . في مجال العلاقات الأسرية: عامل والديك بالبر والإحسان، وأحسن إلى زوجتك وأولادك، واصل رحمك. لأن هذه الملفات ستفتح في الحاقة، وكل تقصير سيكون واضحاً.
- . في مجال العمل المهني: إذا كنت موظفاً، أتقن عملك ولا تتكاسل. إذا كنت طبيباً، لا تهمل في علاج مريض. إذا كنت معلماً، لا تبخل بعلم. إذا كنت حاكماً، اعدل ولا تحابي. استشعر أن الله سيسألك عن رعيته وعن أمانتك في الحاقة.
- . في مجال الكلام: احفظ لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش. لأن كل كلمة ستكتب، وتعرض عليك في الحاقة. قال تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.}

الخطوة الرابعة: المتابعة والمحاسبة. لا يكفي أن تقرر وتعمل يوماً واحداً. بل اجعل لنفسك محاسبة دورية (يومياً أو أسبوعياً) تتأمل فيها: هل أنا فعلاً "أعيش بحسب استشعار الحاقة؟ أين قصرت؟ كيف أحسن؟ هذه المحاسبة هي التي تضمن استمرارية التطبيق.

الأمر الثالث: كيف تغير الآلية نظرنا للحياة

تغير الآلية نظرنا للحياة تغييراً جذرياً على عدة مستويات، يمكن تفصيلها كما يلي:

المستوى الأول: تغير النظرة إلى قيمة الدنيا. قبل استشعار الحاقة، قد يرى الإنسان الدنيا هي الغاية

النهائية، فيجري وراء المال والجاه واللذة، وينشغل بها كل الانشغال. بعد استشعار الحاقة، يتحول نظره إلى أن الدنيا مجرد "مزرعة للآخرة"، و"جسر يعبر عليه"، و"سوق للتجارة الربحية". لا يزهّد في الدنيا بتركها، لكن يضعها في يديه لا في قلبه. يستعملها لتكون وسيلة لطاعة الله، لا يطفئ بها ولا يبطل.

المستوى الثاني: تغيير النظرة إلى العمل والكسب. العمل لم يعد مجرد وسيلة للعيش وكسب المال، بل أصبح "عبادة" و"استعداداً للحاقة". العامل المؤمن يعمل كأنه يرى الله في كل تفصيلة من عمله. فهو يتقن عمله ليس خوفاً من مديره، بل خوفاً من الحاقة. وهو لا يغش في تجارته ليس خوفاً من القانون، بل خوفاً من العرض في ذلك اليوم. هكذا يرتقي العمل من مرتبة مادية إلى مرتبة روحانية.

المستوى الثالث: تغيير النظرة إلى الزمن. قبل الاستشعار، الزمن قد يمر هباءً بلا معنى، يُضيع الإنسان ساعات في اللهو واللغو والغفلة. بعد الاستشعار، يصبح الزمن أثمناً ما يملك. كل ثانية تمر هي فرصة للتقرب إلى الله، وهي لا تعوز. فلا يضيع المؤمن وقته أبداً، بل يملؤه بما ينفعه في دنياه وأخراه. هذه النظرة هي أساس الإنتاجية والنهضة.

المستوى الرابع: تغيير النظرة إلى المصائب والابتلاءات. حين يصاب الإنسان بمصيبة (مرض، فقر، ظلم، فقدان عزيز)، نظرته السابقة قد تقوده إلى اليأس أو التسخط. أما بعد استشعار الحاقة، فيرى أن هذه المصيبة قد تكون "كفارة" لذنوبه في الدنيا، فلا يعرضها عليه في الحاقة. فيرضى ويسلم ويرجو الأجر. هذه النظرة تغير حياة الإنسان من شقاء إلى سكينة.

المستوى الخامس: تغيير النظرة إلى الناس. النظرية السابقة: الناس هم مصدر الخير والشر، فيُحب من يحبك ويُبغض من يبغضك. النظرية الجديدة: كل الناس عبيد الله، وسنلتقي جميعاً في الحاقة. عندها، من ظلمني سأخذ حقي، ومن أحسن إلي سأكافئه. هذه النظرة تملأ القلب بالعفو والصفح والتسامح، وتزيل الحقد والحسد والغل.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة من الآلية وكيفية تطبيقها في حياتنا العملية

الدرس الأول: اليقين بالآخرة هو أقوى دافع للعمل الصالح. مهما كانت الدوافع الدنيوية (خوفاً من الناس، طمعاً في المال، حباً للسمعة) فهي دوافع محدودة وهشة. أما الدافع الإيماني القائم على اليقين بأن هناك يوماً سيعرض فيه العمل، وأن الجزاء سيكون من الله العادل، فهو أقوى دافع وأكثرها استدامة. كيفية التطبيق: اجعل نية "الاستعداد ليوم الحاقة" مرافقة لكل عمل تقوم به، من صلاة إلى أكل إلى عمل إلى نوم. قل في نفسك: "أنا أفعل هذا لله، استعداداً لذلك اليوم".

الدرس الثاني: التعظيم هو مفتاح الالتزام. كلما عظمت شيئاً في قلبك، التزمت به وأطعته. فمن عظم الله امتثل لأمره، ومن عظم اليوم الآخر استعد له. ومن لم يعظمها تساهل وتهاون. كيفية التطبيق: زد من تعظيمك للحاقة في قلبك بقراءة آياتها وتفسيرها، وبتخيل مشاهدتها، وبذكرها بين الحين والآخر. هذا التعظيم سينعكس تلقائياً على جاديتك والتزامك.

الدرس الثالث: العجز عن الإدراك التفصيلي ليس عجزاً عن الإيمان. لا تحتاج إلى أن تعرف كل شيء عن الجنة والنار والبعث والصراف والميزان لتؤمن بها. الإيمان بالغيب معناه أن تصدق بما أخبر الله به على ما هو عليه، دون أن تحاول تكييفه مع عقلك المحدود. كيفية التطبيق: إذا سألك سائل عن تفاصيل دقيقة في الغيب ليس لها نص واضح، قل: "الله أعلم، وأناؤمن بما صح به الخبر، وأكل علم التفاصيل إلى الله". ولا تشغل بأسئلة الجدل العقيم التي لا تزيدك إلا ضلالاً.

الدرس الرابع: التهويل القرآني وسيلة تربوية مشروعة. ليس كل تخويف مذموم، فالخوف من الله ومن عذابه خوف محمود إذا كان باعثاً على العمل ومخرجاً من الغفلة. القرآن يستخدم التهويل لأغراض تربوية سامية، فلا تنتقد أسلوب "الوعظ بالنار" إذا كان يستعمل بحكمة. كيفية التطبيق: في تربيته لأولادك أو لطلابك أو لنفسك، استخدم أسلوب "التهويل المقنن" أحياناً، واذكر عظمة الله وشدة عقابه، ولكن دائماً مع ذكر رحمته وفضله، لتحقيق التوازن.

الدرس الخامس: الحق هو معيار كل شيء في هذه الحياة. الدنيا تميل إلى أن يكون المعيار هو القوة أو المصلحة أو العادة. أما الآلية فتدرك المعيار إلى أصله: "الحق". ما كان حقاً فهو الباقي، وما كان باطلاً فهو الزائل. كيفية التطبيق: في أي نزاع أو شك، لا تسأل: "ما الذي يرضي فلاناً؟" ولا "ما الذي ينفعني؟"، بل اسأل: "ما هو الحق في هذه المسألة؟". ثم اتبعه ولو كان عليك. وهذا هو جوهر التقوى.

الأمر الخامس: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآلية

أولاً : المهارات المعرفية (العقلية) (التي تنميها الآلية):

- مهارة التفكير في الغيب دون تكلف: تعلم كيف تفكر في أمور لا تراها ولا تدركها حواسك، دون أن تتصورها تصوراً مادياً محدوداً. هذه مهارة عقلية عليا.
- مهارة ربط الأسباب بالمسببات الأخروية: أي القدرة على تتبع أثر عملك الحالي على مصيرك الأخرى. كل عمل تقوم به، أنت تدرب عقلك على أن يسأل: "ما أثر هذا العمل في صحيفتي يوم الحاقة؟".
- مهارة التمييز بين "الحق" و"الباطل" في خضم الحياة: في عالم مليء بالخلط بين الحق والباطل، تمنحك الآلية "ميزاناً" ثابتاً: كل ما يوافق "الحاقة" فهو حق، وكل ما يخالفها فهو باطل. هذه مهارة تحليلية نقدية.
- مهارة التسليم المعرفي: تعلم متى تتوقف عن السؤال والجدل، وتسلم بأن الأمر فوق إدراكك. هذه مهارة مهمة لتجنب الإرهاق العقلي والوقوع في الشبهات.

ثانياً: المهارات الحياتية) النفسية والاجتماعية (التي تنميها الآلية:

- مهارة "الاستعداد الدائم": أن تعيش في حالة تأهب واستعداد، لا على معصية أو غفلة. هذه المهارة تجعلك مستعداً لأي طارئ في الدنيا أيضاً.
- مهارة "ضبط النفس بالخوف الإيجابي": تعلم كيف تستخدم الخوف (من شيء) هنا الخوف من الحاقة (لضبط رغباتك ونزواتك، بدلاً من أن تكون عبداً لها).
- مهارة "تحويل الخوف إلى طاقة إنتاجية": بدلاً من أن يشلك الخوف، يحوله المؤمن إلى همة ونشاط. هذه مهارة نفسية عليا يحتاجها كل قائد.
- مهارة "المحاسبة الذاتية": القدرة على أن تجلس مع نفسك وتحاسبها بصدق وشفافية على أعمالك، في ضوء معايير واضحة) هنا معيار الحاقة).

ثالثاً: المهارات العملية) السلوكية اليومية (التي تنميها الآلية:

- مهارة "تقييم الأعمال بميزان الآخرة": قبل أن تقوم بأي عمل، قيمه بسرعة: "هل هذا العمل سينفعني في الحاقة أم يضرني؟". هذه مهارة تساعدك في اتخاذ القرارات الصحيحة.
- مهارة "إدارة الوقت بإدراك قيمته": تعلم كيف تدير وقتك ليس كسلعة، بل كفرصة ثمينة لن تعوض. كل دقيقة تضعها، تضع معها فرصة للاستعداد للحاقة.
- مهارة "الإتقان والأمانة" في العمل: الإتقان ليس مجرد قيمة مهنية، بل هو عين الاستعداد للحاقة. فـ المتقن لعمله يقدم "شاهداً" له لا "شاهداً" عليه.
- مهارة "الرد على الشبهات" بأسلوب قرآني: عندما يواجه الإنسان شبهات حول البعث، يمكنه أن يستخدم أسلوب الآلية: لا تحاول أن تدرك كل شيء بعقلك المحدود، ولكن آمن بالله وبوعده، هذا يكفي.

الأمر السادس: التوجيهات من الآلية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات المباشرة من الآلية:

1. توجيه للعقل: "لا تجعل عجزك عن تصور الشيء سبباً في إنكاره. فقد يكون الشيء أعظم من أن تدركه، وعدم إدراكك له ليس دليلاً على عدم وجوده". هذا التوجيه يفتح العقل على آفاق جديدة.
2. توجيه للقلب: "عظم الحاقة في قلبك، تعظم الجنة والنار في وجدانك، ويستقيم عملك". فتعظيم اليوم الآخر هو مفتاح كل خير.
3. توجيه للجوارح: "اجعل كل عمل تقوم به كأنك تقدمه ليوم الحاقة. فإما أن تقدم حسناً يشفع لك، أو سيئاً يوبقك".
4. توجيه للمجتمع: "ابن مجتمعك على أساس "الحق" لأنه سيظهر لا محالة. لا تبني مجتمعاً على الظلم والكذب، فستندم حين تنكشف الحقائق".

دور هذه التوجيهات في تطوير الحياة) على المستوى الفردي والجماعي):

- تطوير الذات: بفضل التوجيهات، يصبح الفرد أكثر انضباطاً، أكثر إنتاجية، أقل انشغالاً بالتفاهات، أكثر تركيزاً على الأهداف الكبرى. هذا يطور ذاته في كل المجالات.
- تطوير العلاقات الإنسانية: عندما يلتزم الناس بتوجيه "الحق" و"العدل" و"الأمانة"، تصبح العلاقات أكثر صفاءً، ويقل الغش والخيانة والنفاق. هذا يطور المجتمعات من الداخل.

. تطوير المؤسسات: المؤسسات التي تتبنى ثقافة "الحاقة" أي أن كل عمل سيعرض ويحاسب (تصبح أكثر نزاهة، أكثر إتقاناً، أكثر جدارة بالثقة. هذا يطور الاقتصاد والإدارة.
. تطوير الحضارة: أي نهضة حقيقية تبدأ من "اليقين الأخلاقي" ثم تنتقل إلى المنجزات المادية. الآية تقدم ذلك اليقين الأخلاقي الأقوى: الإيمان بأن هناك يوماً للعدل المطلق. هذا الإيمان يدفع إلى بناء حضارة تقوم على الحق والعدل.

الأمر السابع: ما الذي نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم من هذه الآيات العظيمة في حياتنا العملية اليومية الدروس التالية:

أولاً: نتعلم أن "الحياة ليست عبثاً". هناك غاية كبرى، وهناك نهاية ستكشف كل شيء. هذا التعلم يمنح الحياة معنى، ويحولها من سلسلة من الأحداث العشوائية إلى رحلة هادفة ذات اتجاه.

ثانياً: نتعلم أن "الجدية هي صفة المؤمن". لا مكان للهزل والعبث والتفريط في حياة من يؤمن بـ الحاققة. الجدية لا تعني الكأبة، بل تعني أن تكون أعمالك هادفة، وقتك مستثمراً، وعلاقاتك مسؤولة.

ثالثاً: نتعلم أن "الاستعداد المستمر هو أسلوب حياة". لأننا لا نعلم متى تأتي الحاققة (الساعة أو الموت) ، فإن أفضل استراتيجية هي أن نكون مستعدين في كل لحظة. هذا يمنع التسويف، ويجعلنا نعمل الآن لا غداً.

رابعاً: نتعلم أن "الحق هو البوصلة". في أي حيرة، الرجوع إلى "ما هو حق" هو الحل. قد يكون الحق صعباً أو مكلفاً أو غير شعبي، لكنه النجاة في النهاية.

خامساً: نتعلم أن "العجز عن التصور لا يساوي العجز عن الإيمان". يمكننا أن نؤمن بالله واليوم الآخر والجنة والنار دون أن نتصورها تصوراً مادياً كاملاً. هذا يريح أذهاننا من التكلف.

سادساً: نتعلم أن "التهويل أحياناً رحمة". قد يظن البعض أن التخويف قسوة، لكنه إذا أيقظ غافلاً وأصلح مفسداً، فهو رحمة. القرآن يهول ليرحم، لا ليعذب.

سابعاً: نتعلم أن "الإيمان بالغيب قوة لا ضعف". من يؤمن بالغيب - بالحاقة والجنة والنار - هو أقوى نفسياً ممن لا يؤمن، لأنه يملك بوصلة وهدفاً ومعنى.

رابعاً: المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآية

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآية

أولاً: الأبعاد المتعددة للآية:

- . البعد العقدي: إثبات الإيمان باليوم الآخر كأصل من أصول العقيدة الإسلامية، والرد على جميع منكري البعث. هذا البعد يضع الحاققة في قلب الاعتقاد.
- . البعد النفسي: خلق الرهبة الإيجابية والتقوى في النفس، وإخراجها من الغفلة والقسوة والتردي الأخلاقي. هذا البعد يعالج الأمراض النفسية الروحية.
- . البعد التربوي: تقديم نموذج تربوي فريد في "التدريج في التهويل" و"استخدام الإبهام" و"صدمة البداية"، وهو نموذج يمكن تطبيقه في تربية الأفراد والمجتمعات.
- . البعد الأخلاقي: ربط السلوك الإنساني بالجزاء الأخروي، وتحويل القيم الأخلاقية من مجرد "عادات اجتماعية" إلى "التزام ديني مقدس".
- . البعد البياني: إظهار الإعجاز البياني للقرآن في استخدام أدوات اللغة (الاسم، الاستفهام، صيغة "ما أدراك" (لتحقيق أغراض نفسية وعقدية بأقل عدد من الكلمات).
- . البعد الاجتماعي: إرساء مبدأ "الحق" و"العدل" في المجتمع، لأن استشعار الحاققة يردع الظالم ويطمئن المظلوم.

ثانياً: الآفاق التي تفتحها الآية:

- . أفق الإيمان: من الإيمان المجرد بالغيب إلى إيمان تفصيلي مؤثر في السلوك. الآية تفتح أفقاً أرحب

لفهم حقائق الآخرة.
· أفق العمل: من العمل العادي الروتيني إلى العمل العابد المستشعر للمسؤولية، حيث يتحول العمل كله إلى عبادة.
· أفق الأمل: من اليأس من العدالة في الدنيا إلى الأمل بالعدل الإلهي المطلق في الحاقة. هذا الأفق يمنح الصابرين قوة التحمل.
· أفق المعرفة: من المعرفة الحسية المحدودة إلى الإقرار بوجود معارف تفوق الحواس، مما يفتح الباب للعلوم الشرعية والروحية.

الأمر الثاني: القيم من الآية

تستنبط من الآيات الكريمة مجموعة من القيم العليا، ويمكن تفصيلها كما يلي:
قيمة الحق: وهي القيمة الأم التي اشتقت منها الحاقة. الحق هو الثبات والوضوح والعدالة. الآية تغرس في النفس أن الحق هو أساس الوجود، وأنه لا بد من ظهوره ولو تأخر.
قيمة العدل: يوم الحاقة هو يوم العدل المطلق، حيث لا ظلم ولا محاباة ولا إهمال. هذه القيمة تدفع المؤمن إلى أن يكون عادلاً في دنياه، لأنه يطلب عدلاً من الله.
قيمة المسؤولية: الآية تشعر الإنسان بأنه مسؤول عن كل أعماله، صغيرها وكبيرها، أمام خالق الكون. فليس هناك "منطقة معفاة" من المسؤولية.
قيمة الجدية: من عرف عظمة اليوم الآخر لم يفرط في لحظة من عمره. الجدية في العمل، في التعلم، في العبادة، في العلاقات.
قيمة اليقين: ليس الظن أو الاحتمال، بل اليقين الجازم بأن الحاقة آتية لا ريب فيها. هذا اليقين هو الذي يحرك الجوارح.
قيمة التواضع: الاعتراف بعجز العقل البشري عن إدراك كل شيء. هذه القيمة تكسر الكبر والغرور الفكري.
قيمة الأمل: ليست الآية مجرد تهديد، بل هي أمل للمظلومين والمستضعفين بأن حقهم سيعود إليهم يوماً ما.
قيمة الإنذار: الآية تعلن أن من واجب المرسلين وأتباعهم أن ينذروا الناس بالحق، حتى لا يكون لهم حجة يوم القيامة.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآية في حياتنا العملية

المفهوم الأول: مفهوم "الحتمية". كل ما تفعله الآن هو بناء لمستقبلك الأبدي، وهذا حتم لا مفر منه. لا توجد "فرصة ثانية" بعد الموت. هذا المفهوم يجعل المؤمن حريصاً على كل لحظة.
المفهوم الثاني: مفهوم "التعظيم". لا يمكن أن تلتزم بشيء لم تعظمه في قلبك أولاً. فتعظيم الحاقة في القلب شرط أساسي للاستعداد لها. وهذا ينطبق على كل أمر في الحياة: من عظم هدفه سعى إليه.
المفهوم الثالث: مفهوم "الاستفهام التفخيمي". كأداة تربوية. يمكن استخدام أسلوب "ما أعظم هذا؟" و "ما أهول هذا؟" في تربية النفس والأبناء، فهو أبلغ من الوصف المباشر. فالسؤال المحير يفتح العقل أكثر من الجواب المسكت.
المفهوم الرابع: مفهوم "العجز المعرفي المقبول". لا تنتظر أن تفهم كل شيء كي تؤمن به. الإيمان يسبق الفهم أحياناً، بل كثيراً ما يكون الفهم ثمرة الإيمان لا شرطه. هذا المفهوم يريح المؤمن من عناء التكلف العقلي.
المفهوم الخامس: مفهوم "المعلوم والمجهول في الغيب". الآية تعلمنا التفريق بين ما يجب أن نعلمه (وجود الحاقة (وبين ما قد لا نعلمه (بتفصيل) كنه الحاقة. (هذا يمنعنا من الخوض فيما لا يعيننا.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآية

المفاهيم النفسية:

- مفهوم "الخوف الإيجابي": الخوف الذي يدفع للعمل لا للشلل. وهو عكس الخوف المرضي. الآية تصمم هذا المفهوم بدقة.
- مفهوم "الرغبة المنتجة": حالة نفسية متوسطة بين الخوف الشديد والأمن الكامل، تحول القلق إلى طاقة إيجابية. المؤمن يعيش في هذه الحالة.
- مفهوم "التوقع الدائم": العيش في حالة ترقب واستعداد، دون قلق مرضي. هذه حالة نفسية صحية تجعل الإنسان أكثر يقظة.
- مفهوم "التواضع النفسي": الشعور بأنك صغير أمام عظمة الخالق وأمام حقائقه الكبرى. هذا يقوي من الكبر والعجب.

المفاهيم الفكرية:

- مفهوم "نسبية المعرفة الإنسانية": العقل البشري له حدود، وهناك حقائق تفوق مداركه. هذا مفهوم فلسفي عميق تقدم به القرآن قبل الفلاسفة.
- مفهوم "أولوية الغيب": ما غاب عنا أعظم مما نشهد. الإيمان بالغيب هو أساس العقلانية الدينية.
- مفهوم "جدلية الظاهر والباطن": الظاهر في الدنيا قد يكون مخالفاً للباطن. الحاققة ستكشف باطن كل شيء. هذا مفهوم نقدي لفهم الواقع.

المفاهيم التربوية:

- مفهوم "التدرج في التهويل": لا تبدأ بأعلى درجات الترهيب، بل تصاعد تدريجياً الحاققة ثم ما الحاققة ثم وما أدراك.
- مفهوم "استخدام التشويق التربوي": الإبهام المقصود أحياناً يثير الدافعية أكثر من التفصيل الممل.
- مفهوم "التكرار بأسلوب مغاير": كرر المعلومة ولكن بشكل مختلف (مرة اسماً، مرة جملة اسمية، مرة جملة فعلية) لترسيخها دون ملل.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

- مفهوم بناء اليقين: على أساس التسليم لله فيما أخبر به، وليس على أساس البرهان الحسي لكل شيء. هذا بناء متين لأن مصدره الوحي.
- مفهوم بناء الشخصية: على أساس المسؤولية والمحاسبة الذاتية والجدية. الشخصية التي تبنيتها هذه الآية هي شخصية مؤمنة قوية أخلاقياً.
- مفهوم بناء الأخلاق: على أساس استشعار الرقابة الإلهية (أن الله يراك وأن الحاققة ستكشف عملك). هذا أسمى دوافع الأخلاق.
- مفهوم بناء المجتمع: على أساس أن "الحق" هو الحاكم، لا القوة ولا المصلحة ولا العادة. مجتمع قائم على الحق هو مجتمع مستقر قوي.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

- مفهوم التنمية في الآية يقوم على فكرة أن التنمية الحقيقية تبدأ من الداخل (تزكية النفس) قبل أن تنتقل إلى الخارج (إعمار الأرض). (ويمكن تفصيل مفاهيم التنمية كما يلي:
- مفهوم تنمية الوعي: الوعي بأن هناك غاية كبرى للحياة، وأن الحياة الدنيا ليست هدفاً في ذاتها. هذا الوعي يوجه كل جهود التنمية في الاتجاه الصحيح.
- مفهوم تنمية الدافعية: عن طريق تعظيم الأهداف البعيدة (كالحاققة)، فتعظيم الهدف يزيد الدافعية للعمل لتحقيقه. هذا ينطبق على أي مشروع تنموي.
- مفهوم تنمية السلوك: من خلال ربط السلوك بنتائجه النهائية. فإذا علم الإنسان أن سلوكه الحالي سيؤثر على مصيره الأبدي، فإنه سيعمل على تطويره وتصحيحه.

مفهوم تنمية الإنتاجية: لأن من يستشعر الحاجة لا يضيع وقته في اللهو واللغو، بل يستثمر كل لحظة في عمل نافع. هذا يزيد الإنتاجية الفردية والجماعية.

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة في الحياة و الحضارة

أولاً : دورها في بناء الشخصية المسلمة:

الشخصية المسلمة التي تتغذى على مفاهيم هذه الآية تصبح شخصية فريدة تجمع بين:

- . القوة والعدل: قوية في الحق عادلة في الحكم، لأنها تعلم أن القوة الحقيقية هي لله، وأن يوم الحاجة سينصف كل مظلوم.
- . الجدية والتوازن: جادة في العمل متوازنة في الحياة، لا تفرط في الدنيا ولا تنسى الآخرة.
- . الرجاء والخوف: تخاف من الحاجة فتعمل، وترجو رحمة الله فلا تيأس.
- . التواضع والثقة: متواضعة أمام الله وأمام خلقه، واثقة من نصر الله وعدله.

ثانياً: دورها في صناعة التطور والنهضة:

عندما تبني أمة الإسلام) أو أي مجتمع (مفهوم "الحاجة" كحقيقة محورية في حياتها، فإن النهضة تنطلق من عدة مداخل:

- . النهضة الأخلاقية: لأن الخوف من الله ومن يوم الحاجة يمنع الفساد والرشوة والظلم والغش. وأي نهضة بدون أخلاق هي نهضة زائفة.
- . النهضة العلمية: لأن الإيمان بأن الله سيسأل عن العلم والعمل يدفع إلى طلب العلم الجاد والإتقان فيه. وكلما زاد الإتقان زاد التقدم العلمي.
- . النهضة الاقتصادية: لأن الأمانة والعدل والصدق في المعاملات هي أساس الاقتصاد القوي. والأمم التي تتحلّى بهذه الصفات تنمو اقتصادياً.
- . النهضة الاجتماعية: لأن المجتمع القائم على الحق والعدل هو مجتمع متماسك، قليل النزاعات، كثير التعاون. وهذا يخلق بيئة خصبة للنهضة.

خلاصة: مفاهيم "الحاجة" ليست مفاهيم نظرية معزولة، بل هي وقود للبناء والتنمية والنهضة. إنها تقدم "رأس المال الروحي والأخلاقي" الذي تحتاجه كل حضارة لتنتقل. فالغرب استند إلى مفاهيم مثل "الحقوق الطبيعية" و"العدالة" - وهي مفاهيم دينية في أصلها. أما المسلمون فلهم "الحاجة" التي تجمع كل ذلك وتضاعفه بيقين إيماني.

خامساً: ما تدعونا إليه الآية والوقفات التدبرية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآية في حياتنا العملية

تدعونا الآيات الثلاث إلى سبعة أمور عملية كبيرة، يمكن تفصيلها كما يلي:

الدعوة الأولى: تدعونا إلى تحويل "الحاجة" من مفهوم غيبي إلى واقع يومي حي. أي لا تبقى يوم القيامة مجرد معلومة في عقلك، بل اجعله حاضراً في قلبك، ونصب عينيك في كل قرار وكل عمل. هذا التحويل هو جوهر الإيمان العملي.

الدعوة الثانية: تدعونا إلى تعظيم ما عظمه الله. إذا كان الله قد عظم يوم القيامة بهذا الأسلوب البلاء غي، فعلينا أن نعظمه في قلوبنا. وعظمة اليوم الآخر في القلوب تتناسب طردياً مع الجهد المبذول في الاستعداد له. فكلما زاد تعظيمك، زاد عملك.

الدعوة الثالثة: تدعونا إلى التسليم للغيب. هناك أمور غيبية لا يمكن إدراكها كلياً، والمطلوب هو التسليم والإيمان بها، مع العمل بما علمناه تفصيلاً. لا نضيع وقتنا في الجدل حول الكيفيات، بل نستثمره في العمل الصالح.

الدعوة الرابعة: تدعونا إلى الجدية في الحياة. الدنيا ليست ملعباً، واللهو ليس هدفاً. من عرف عظمة اليوم الآخر لم يفرط في لحظة من عمره. كن جاداً في عملك، في عبادتك، في تعلمك، في تربيتك لأ

أولادك.

الدعوة الخامسة: تدعونا إلى العدل المطلق. الحاقة ستكشف كل ظلم وكل تدليس. فلا تظلم اليوم، ولا تشهد بزور، ولا تأكل حقوق الناس. ولو ظلمت، فبادر بالتصالح ورد الحقوق قبل فوات الأوان.

الدعوة السادسة: تدعونا إلى محاسبة النفس قبل أن نحاسب، ووزن الأعمال قبل أن توزن. كن رقيقاً على نفسك. في نهاية كل يوم، اجلس مع نفسك وحاسبها: ماذا قدمت للحاقة؟ أين قصرت؟ كيف أتوب وأستعد غداً؟

الدعوة السابعة: تدعونا إلى اليقظة الدائمة. لأننا لا نعلم متى تأتي الساعة، ولا متى يأتي الموت. لا تؤجل توبتك، لا تؤجل عملك الصالح، لا تؤجل رد المظالم. افعلها الآن، لأن الآن هو كل ما تملك.

الأمر الثاني: وقفات تدبرية وأسئلة عملية تمكننا من إسقاط الآية في حياتنا العملية

هذه الوقفات هي "منهجية تدبر عملي" رفيعة المستوى، تحول النص القرآني إلى مرآة يرى فيها الإنسان حقيقة قلبه وسلوكه.

الوقفة الأولى: استشعار العظمة والتهويل

التدبر: الاستفهام في السورة) ما الحاقة؟ (هو استفهام للتعظيم والتفخيم وليس للجهل. يدرك معه العقل البشري عجزه التام عن تصور حجم وشدة ذلك اليوم. والله سبحانه لم يذكر التفاصيل كاملة لأنه لو ذكرها لربما انكسرت قلوب الناس أو أصيبوا بالشلل. لكنه أبقاها في إطار التعظيم والإبهام ليبقي الأمل والعمل.

الأسئلة العملية:

. هل أهول وأعظم وأمر الله ونواهيه في قلبي بقدر ما أهول وأستعد للمواقف الدنيوية الكبرى، مثل الاختبارات المصيرية، المقابلات الوظيفية الهامة، أو العقود القانونية الكبيرة؟ لماذا أستعد لأمر الدنيا التي لا تخلد ولا تدوم، وأتهاون في الاستعداد ليوم الحاقة الذي سأخلد فيه إما في جنة أو نار؟
. عندما أواجه موقفاً يغضب الله) كأغراء بالرشوة، أو فرصة للغش، أو دعوة إلى ظلم، هل أستحضر في تلك اللحظة عظمة الوقوف بين يديه في ذلك اليوم العظيم، بحيث تكون تلك العظمة رادعاً أقوى من أي رادع دنيوي) كالخوف من القانون أو من الناس؟
. ما هو مقدار الخشية التي تنتاب قلبي عند سماع "الحاقة" مقارنة بمقدار خوفي من مديري في العمل أو من العقوبات الدنيوية؟ هل يستويان أم أن أحدهما أكبر؟ ولماذا؟

التطبيق العملي المقترح: اكتب على بطاقة صغيرة: "ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟". ضعها أمامك على مكتبك أو على مرآة سيارتك. كلما هممت بمعصية أو تهاون في عمل، انظر إليها وتوقف.

الوقفة الثانية: ميزان الحقيقة واليقين

التدبر: سُميت القيامة بـ "الحاقة" لأنها اليوم الذي تستقر فيه الأمور في موضعها الصحيح، وتقوم الأعمال بحجمها الحقيقي، وتوزن بالقسطاس المستقيم، وهي حتمية الوقوع لا مفر منها ولا مناص. في هذا اليوم، ستبدل الموازين: الفقير الصابر قد يكون أغنى من الغني الباغي، والعامل المتواضع المخلص قد يكون أعلى من المدير المتكبر. كل شيء يرجع إلى حقيقته.

الأسئلة العملية:

. في تعاملاتي المالية والاقتصادية والمهنية) بيع، شراء، تجارة، وظيفة، عقود، هل أقيم أفعالي بميزان "الحق" الذي لا يضل ولا ينسى، أم بميزان الربح والخسارة العاجلة، أو بميزان العادات الاجتماعية السائدة؟ مثلاً: لو كنت تاجراً، هل أعتبر الغش "ذكاءً تجارياً" أم "خيانة ستعرض في الحاقة"؟
. عندما أسأل نفسي في قرارة قلبي: "ما حقيقة موقعي الآن؟" تجاه الله، تجاه الناس، تجاه من يعولني، هل أكون صادقاً مع نفسي؟ أم أتهرب؟ وما هي الخطوة العملية التي سأخذها لتصحيح موقعي إذا وجدته غير حق؟

. لو غرض علي عمل أو مشروع فيه كسب مادي كبير لكنه يشتمل على ظلم أو غش أو حرام، هل سأقدم على هذا العمل وأنا أعلم أن أرباحه ستتحول إلى "حسرة" في الحاقة؟ أم سأرفضه ولو خسرت المال، طلباً لسلامة صحتي؟

التطبيق العملي المقترح: اجعل قبل كل قرار مهم دقيقة صمت، تتخيل فيها أنك واقف بين يدي الله، وصحيفة عملك منشورة، والميزان منصوب، واسأل: "ماذا سيكون حكم الحاقة على قراري هذا؟".

الوقفة الثالثة: إعداد الإجابة) ما الحاقة؟)

التدبر: قوله "ما الحاقة؟" هو سؤال استنكاري وتفخيمي، لكنه في باطنه سؤال موجه إلى كل إنسان: "هل أنت مستعد لهذا اليوم؟ هل أعددت له عدته؟". والحاقة ليست فقط القيامة الكبرى، بل كل ما يقربك منها: الموت، القبر، البعث. فالموت هو "الحاقة الصغرى" التي تفتح باب الحاقة الكبرى.

الأسئلة العملية:

. لو سألك سائل اليوم بصدق: "ما الذي أعددت له للحاقة؟" ماذا ستكون إجابتك بالتفصيل؟ هل ستذكر صلواتك، صدقاتك، صيامك، حسن خلقك، ردك للمظالم، تعلمك للعلم النافع، عملك المتقن، برك بوالديك، صلتك لأرحامك؟ أم ستجد إجابتك فارغة أو ضعيفة؟
. كيف أثر يقيني بيوم الحاقة على علاقتي الأسرية؟ هل أصبحت أكثر حرصاً على بر والدي؟ هل تحسنت في تربية أولادي وتعليمهم الاستعداد للحاقة؟ هل أحسنت العشرة مع زوجتي/زوجي؟ هل لم شمل عائلتي على طاعة الله؟
. هل تحولت المسؤوليات التي في حياتي (عملي، بيتي، مجتمعي) إلى "مشاريع استثمارية" للآخرة؟ أم بقيت مجرد واجبات اجتماعية أو ضغوط يومية أتجنبها كلما أمكن؟

التطبيق العملي المقترح: احتفظ بدفتر "استعداداتي للحاقة". اكتب فيه كل أسبوع عملاً صالحاً قمت به، أو خطيئة أفلعت عنها، أو حقاً رددته. هذا الدفتر سيكون مذكرتك التحفيزية.

الوقفة الرابعة: استثمار "الجهل بالدقة" لزيادة "اليقظة"

التدبر: قوله {وما أدراك ما الحاقة} يخبرنا أن حقيقة هذا اليوم وكنهه يفوقان إدراك البشر تماماً. ونحن نوقن بالحاقة ونؤمن بها، لكننا لا نعلم متى تأتي بالضبط، ولا نعلم كل تفاصيل أهوالها. هذا "الجهل بالوقت والدقة" ليس عائقاً، بل هو نعمة وحافز. فلو علمنا أنها بعد ألف سنة لا تكفينا، ولو علمنا أنها غداً لربما أصيبنا بالذعر. لكن الجهل بها يجعل المؤمن في حالة استعداد دائم، وكأنها تأتي في أي لحظة.

الأسئلة العملية:

. كيف ينعكس شعوري بأن "الحاقة" أعظم من إدراكي، وأن وقتها غير معلوم، على يقظة قلبي اليومية؟ هل يدفعني هذا إلى نوم وغفلة، أم إلى مزيد من العمل والحذر؟
. هل أستثمر هذا "الجهل المحمود" أي جهلي بتوقيت الحاقة وتفاصيلها الدقيقة (لأبادر بالصالحات الآن، دون تسويف؟ أم أنني أستغله كعذر للتكاسل والتأجيل) مثل: لعلي سأعيش طويلاً، أو لعلي سأتوب قبل الموت؟
. عندما يغفل الناس من حولي، وينشغلون بالدنيا، ويتساهلون في المعاصي، هل أتذكر أن الحاقة قد تأتي في أي لحظة، فتكون هذه الذكرى سبباً في ثباتي واستقامتي، وعدم تأثري بالغافلين؟

التطبيق العملي المقترح: ابدأ كل صباح بجملة: "ربما اليوم تأتي الحاقة. ماذا فعلت اليوم لآكون مستعداً؟". واختتم كل ليلة بجملة: "ربما لم تأت، لكنني سأنام على استعداد".

رسالة الختام

الآيات الثلاث من سورة الحاقة {الحاقة * ما الحاقة * وما أدراك ما الحاقة} - ليست مجرد افتتاحية عادية، بل هي "مدخل كوني" إلى أفق الإيمان بالغيب، و"بوابة نفسية" إلى تغيير السلوك، و"منهج تربوي" في صياغة الوعي، و"قنبلة موقوتة" من البيان القرآني تنفجر في قلب الغافل فتوقظه، وفي قلب العاصي فتدعه، وفي قلب المؤمن فتحمسه.

لقد وجدنا في هذه الآيات:

. دعوة صادمة للخروج من غفلة الدنيا.
. تهويلاً متدرجاً يخلق الرهبة المنتجة.

- إبهاماً مقصوداً يثير الفضول للتسليم.
- وعداً بالحق يطمئن المظلوم ويرعب الظالم.
- توجيهاً عملياً لتحويل الإيمان إلى سلوك يومي.

وختاماً، فإن أسمى مراتب التدبر هي أن تتحول هذه الآيات في حياتنا العملية إلى مرآة يومية نرى فيها حقيقة أنفسنا، وإلى ميزان دقيق نزن به أعمالنا، وإلى نور نستضيء به في ظلمات الدنيا، وإلى رادع يمنعنا من الزلل، وإلى دافع يدفعنا إلى الخير والإتقان، حتى نلقى ربنا في يوم الحاقة - يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وعمل صالحاً، وأخلص لله وحده.

ثانياً

هذا تفسير تفصيلي للآيتين الكريميتين (4-5) من سورة الحاقة:
{كَتَبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارَعَةِ * فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ}

أولاً: المقدمة التمهيديّة

1. ربط الآيات بما قبلها

الآيات الثلاث الأولى من السورة كانت افتتاحية صادمة مهولة، أراد الله بها أن ينتزع قلب السامع من غفلة الدنيا ويضعه مباشرة أمام حقيقة يوم القيامة الذي أسماه «الحاقة» - أي اليوم الذي يحق فيه كل شيء ويستقر ويظهر الحق الخالص. ثم أتبعه بأسلوب الاستفهام التفخيمي «ما الحاقة» ثم إعلان العجز «وما أدراك ما الحاقة» ليقرر أن هذا اليوم يفوق كل تصور وإدراك بشري.

بعد أن هزّ الله المشاعر وأيقظ العقول وأرهب القلوب، لم يترك السامع في أجواء مجردة، بل انتقل فوراً إلى التاريخ الحي، إلى أمم كانت تعيش على الأرض، لها حضارة وقوة، كذبت بيوم القيامة كما يكذب كفار قريش، فحل بها العذاب في الدنيا قبل الآخرة. فالربط هنا هو ربط العبرة بالعظة: بعد أن عرفت عظمة الحاقة، انظر إلى من كذب بها من قبل كيف كانت عاقبتهم، لتستعد أنت ولا تكون مثلهم. وبهذا يصبح التهديد لقريش ولنا واضحاً: سنتكم واحدة، فمن كذب بالقارعة - وهو اسم آخر للحاقة - فسيلقى جزاءه.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تتركز الآيتان في فكرة مركزية واحدة، تتفرع إلى ثلاث مراحل:

الفكرة الأولى: الإخبار بتكذيب أمتين عظيمتين من أمم الماضين (ثمود وعاد) بيوم القيامة {كَتَبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارَعَةِ}. والمقصود بالتكذيب هنا هو إنكار البعث والجزاء، والاستهانة بيوم الدين، وهو نفس ما يفعله كفار قريش. وقد عبر الله بـ «كذبت» بصيغة الماضي المفرد المؤنث (لأن ثمود وعاد اسمان لقبيلتين مؤنثتين) ليفيد أن التكذيب كان أمراً واقعاً ماضياً، وليجعل السامع كأنه ينظر إلى الحدث بعينه.

الفكرة الثانية: تفصيل مصير ثمود - أول من ذكر - بأن الله أهلكهم بسبب طغيانهم، وبعقاب شديد جاوز كل حد {فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ}. وهنا يبدأ التفصيل بثمود، ثم ستأتي الآية التالية لتفصيل مصير عاد، ليكون السياق متكاملاً في عرض العاقبة.

الفكرة الثالثة: (ستأتي في الآية السادسة، ولكن يذكرها السياق ضمناً) أن سنن الله واحدة، وأن من كذب بالقارعة - أي يوم القيامة - فإن عذاب الدنيا قد يسبق عذاب الآخرة إن شاء الله، أو ينتظر له العذاب الأكبر.

3. المغزى من الآية

المغزى الأول هو تحويل التاريخ إلى تجربة حية، فليس الماضي مجرد حكايات تروى، بل هو مشاهد ونماذج يجب أن يعيشها القارئ كأنه معاصر لها، فيتأثر بها ويغير سلوكه.

المغزى الثاني: أن التكذيب بيوم القيامة جريمة كبرى مهما كانت الحضارة والقوة، فقد كان ثمود وعاد أقوى الأمم في زمانهما، يقطعون الجبال بيوتاً، ويبنون إرمات ذات العمد، ومع ذلك لم تنفعهم قوتهم عندما جاء أمر الله. فمن يظن أنه بقوته أو ماله أو جاهه يستطيع أن ينجو من عذاب الله فهو

واهم.

المغزى الثالث: أن المعجزات الحسية ليست حلاً للإيمان، فثمود أوتوا الناقة آية مبصرة، ومع ذلك كذبوا بالقارة واستحبوا العمى على الهدى. فهذا رد على كل من يطلب خوارق ليؤمن، فالإيمان قرار قلبي وليس نتيجة حتمية لرؤية معجزة.

4. أهداف الآية ومقاصدها

الهدف العقدي الأول: تثبيت الإيمان بيوم القيامة من خلال الأدلة التاريخية. فإذا كانت أمم كاملة أهلك في الدنيا بسبب تكذيبها بيوم الجزاء، فهذا دليل على أن ذلك اليوم حق لا محالة.

الهدف العقدي الثاني: تعريف يوم القيامة باسم جديد هو «القارة»، وإضافة معنى جديد: أنه يوم يقرع القلوب والأسماع والظالمين، فيصدم الجميع بعظيم هوله.

الهدف النفسي: إثارة الرهبة والاعتبار. عندما يعلم القارئ أن ثمود - وهم جبارون - أهلكوا بصيحة أو زلزلة، فإن نفسه تتأثر وتخاف من أن تحل به مثل هذه الطاغية إن هو استمر في الغفلة و التكذيب.

الهدف البياني: إظهار إعجاز القرآن في اختيار الترتيب (تقديم ثمود على عاد مع أن عاد أقدم)، وفي حذف التفاصيل غير الضرورية، وفي اختيار كلمات دقيقة مثل «القارة» و«الطاغية».

الهدف التربوي: تعليم الناس أن الإيمان لا يحتاج إلى معجزات خارقة بعد أن جاء القرآن. فمن طلب آيات حسية فقد تمسك بعذر واهٍ، لأن ثمود أوتوا آية وكذبوا. والمطلوب هو القلب الحي الذي يتدبر الآيات الموجودة.

الهدف الدعوي: توجيه إنذار إلى كفار قريش: إن كنتم تطلبون آيات مثل ناقة ثمود، فاعلموا أن ثمود كذبوا بها فأهلكوا. فلو آتاكم مثلها لكذبتم فأهلكتم. فإكتفوا بما أنزل إليكم من القرآن.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولاً: دلالة تسمية يوم القيامة بـ «القارة» ولماذا سمي بهذا الاسم

«القارة» صيغة مبالغة من الفعل «قرع». «والقرع في اللغة هو الضرب بشدة، والطرق العنيف، والصوت المدوي الذي يحدث صدى. يقال: قرع الباب إذا دقه بقوة، وقرع الرأس بالعصا إذا ضرب. والقارة هي التي تفرع بقوة وعنق، فتسمع صوتها وتشعر بأثرها.

لماذا سمي يوم القيامة «القارة»؟ هناك أسباب متعددة تلتقي كلها في هذا الاسم العظيم:

السبب الأول: أنها تفرع القلوب بأهوالها. يوم القيامة يصدم القلوب صدمة عنيفة لا تحتل، فيذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فسميت قارة لأنها تفرع الأفئدة بالرهبة، فتخرجها من سبات الغفلة إلى يقظة الحساب.

السبب الثاني: أنها تفرع الأسماع بأصواتها المدوية. النفخة الأولى والنفخة الثانية، والزلازل، والراجفات، كلها أصوات قارة تمزق سكون الكون. فسميت قارة لأنها تفرع الأذان بقوة لا تحتل.

السبب الثالث: أنها تفرع الظالمين بالعذاب. كما تفرع المطرقة الحديد فيحطم، فكذلك قوارع العذاب في ذلك اليوم تحطم الظالمين والمجرمين.

السبب الرابع: أنها تفرع طبول الجزاء للحشر. كأنها إعلان حرب بين الحق والباطل، فتنادي الخلائق للحساب.

السبب الخامس: تناسباً مع «الحاقة» في الآية السابقة. فالحاقة تفيد تحقق الحق وثبوته، والقارة تفيد الشدة والصدمة والقرع. فالاسم الأول يركز على الجانب العقدي (أنه حق واقع)، والثاني يركز على الجانب الشعوري (أنه صادم شديد). وهما وصفان لحدث واحد، كل يضيف معنى.

السبب السادس: أنها تقرر العقول لتفريق من غفلتها. كثير من الناس يعيشون وكأن الحياة أبدية، وكأن الموت لا يأتي. فجاء اسم «القارة» ليكون صاعقة توقظهم: إن هناك يوماً سيقركم بقوة، فاستعدوا.

ثانياً: دلالة عدم ذكر الآلة لمكان عاد وثمرود ولا أسلوب تكذيبهم ولا أسمائهم، وإنما ساق المولى خبر تكذيبهم ويتلوه خبر الجزاء

هذا الحذف المقصود للتفاصيل له دلالات بلاغية وتربوية وتاريخية بالغة الأهمية:

الدلالة الأولى: التركيز على «النتيجة» وليس «التفاصيل». الغرض الأساسي من ذكر هاتين الأمتين في هذا الموضع ليس سرد تاريخهما أو وصف أوصافهما أو أساليب تكذيبهما البلاغية. الغرض هو العبرة و الجزاء. فالقرآن يريد أن يقول: هؤلاء قوم كذبوا بالقارة، فأهلكوا. ومن كان مصيره مثل مصيرهم فليحذر. أما تفاصيل أسمائهم وأماكنهم وأساليب تكذيبهم، فقد ذكرت في سور أخرى مثل الأعراف وهود والشعراء والذاريات والقمر. ففي هذا الموضع، الاختصار مقصود لشدة التهويل، ولئلا ينشغل القارئ بالتفاصيل الجانبية عن الرسالة الأساسية: «التكذيب بيوم القيامة يؤدي إلى الهلاك».

الدلالة الثانية: التناسب مع جو السورة التهويلي. سورة الحاقة افتتحت بالتهويل والتعظيم القوي (الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك). فلو ذكرت تفاصيل طويلة عن عاد وثمرود - أسمائهم، أزمانهم، مدنهم، أحوالهم، أساليب تكذيبهم، ردودهم على أنبيائهم - لطال الكلام وربما خف تأثير الجو التهويلي. ف السياق يريد «الصدمة» و«السرعة» و«الإيجاز المخلخل للقلب»، فجاء الخبر موجزاً: {كذبت ثمود وعاد بالقارة}، ثم مباشرة: {فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية}. كأنه يقول: لا وقت للتفاصيل، الأمر عظيم والخطر محقق، فالعبرة بالعاقبة، وهذه هي الخلاصة.

الدلالة الثالثة: أن التكذيب نفسه هو الجريمة الكبرى بغض النظر عن شكله. ليس المهم كيف كذبوا - هل كانوا يسخرون، أم يستعجلون، أم يطلبون آيات، أم يكابرون. المهم أنهم «كذبوا بالقارة». وهذه هي الجريمة الأصلية التي تستحق العذاب. فتتعدد أساليب التكذيب لا يغير من الحقيقة شيئاً. وبهذا يوجه القرآن ضربة قوية لقريش: أنتم أيضاً كذبتم بيوم القيامة، سواء كان أسلوب تكذيبكم بالاستهزاء أو بالطلب أو بالشك، فالنتيجة واحدة إن لم تتوبوا.

الدلالة الرابعة: الإحالة إلى ما هو معروف لدى المخاطبين. قريش والعرب في زمن النزول كانوا يعرفون ثمود وعاداً جيداً، فهما من قبائل العرب البائدة، وأثارهم باقية في الحجر (مدائن صالح) وفي الأحقاف. فذكر الاسمين «ثمود» و«عاد» كاف للإحالة إلى قصصهما المذكورة في مواضع أخرى. كما أن المفسرين والمتدبرين بعد ذلك يعرفون القصص من القرآن نفسه. فلم تكن هناك حاجة لتفصيل مكانيهما وأسمائهما.

ثالثاً: دلالة ذكر قوم ثمود قبل قوم عاد مع أن قوم عاد هم المتقدمون من حيث الزمن، وما علاقة هذا التقديم بتناسب ما ورد في الآية قبلها {وما أدراك ما الحاقة}، وعلاقته بمسألة الخوارق التي كان يطالب بها الكفار

هذه النقطة بالغة الدقة وتحتاج إلى تفصيل واف، لأنها تكشف عن حكمة بالغة في ترتيب القرآن.

أولاً: الواقع التاريخي: عاد أقدم من ثمود بزمن طويل. قوم عاد هم الذين جاءوا بعد نوح عليه السلام، وهم أصحاب إرم ذات العماد، وكانوا عمالقة أقوياء. ثم جاء من بعدهم قوم ثمود، وأرسل الله إليهم صالحاً عليه السلام. وفي معظم السور التي تذكر قصص الأنبياء، يبدأ السياق بعاد ثم ثمود، مثل: سورة الأعراف (وإلى عاد أخاهم هوداً... ثم وإلى ثمود أخاهم صالحاً)، وسورة هود (وإلى عاد أخاهم هوداً... وإلى ثمود أخاهم صالحاً)، وسورة الشعراء (كذبت عاد المرسلين... كذبت ثمود المرسلين)، وسورة الذاريات (فالعاديات ضحياً... كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمرود).

فالترتيب الطبيعي هو عاد أولاً ثم ثمود. لكن في سورة الحاقة، جاء الترتيب معكوساً: {كذبت ثمود وعاد}، ثم بدأ التفصيل بثمرود ثم عاد. فما السر؟

السبب الأول: التناسب المباشر مع خاتمة الآية السابقة {وما أدراك ما الحاقة}. الآية السابقة أعلنت عجز العقل البشري عن إدراك حقيقة يوم القيامة. ومباشرة بعدها، يأتي ذكر ثمود وثمرود هم القوم الذين طلبوا من نبيهم صالح عليه السلام آية حسية خارقة، فأخرج الله لهم الناقة من صخرة، وجعلها آية مبصرة. ومع هذه الآية الواضحة، ماذا كانت نتيجتهم؟ كذبوا بالقارة، واستحبوا العمى على الهدى، وعفروا الناقة، فأهلكهم الله.

إذاً، تقديم ثمود هنا هو رد مباشر على من يطلبون الخوارق ليؤمنوا. كأن الله يقول: لقد آتينا ثمود آية مبصرة (الناقة)، وهي من أعظم الخوارق، ومع ذلك لم تؤمن بالقارعة. فليس العيب في نقص الأدلة، بل العيب في قسوة القلوب. فلو أنزلنا لقريش الآيات التي يطلبونها، لكانوا مثل ثمود: كذبوا واستكبروا. فهذا التقديم يجعل الرد منطقياً: بعد أن قلت لك «وما أدراك ما الحاقة» - أي أن الحاقة أعظم من إدراك عقلك - أذكرك بأن ثمود الذين أوتوا آية عظيمة لم يدركوا الحاقة أيضاً. فعدم الإدراك ليس بسبب غياب المعجزات، بل بسبب عمى القلوب.

السبب الثاني: أن ثمود عوقبوا «بالطاغية» - وهو عقاب قارع سريع - يشبه في طبيعته «القارعة» الكبرى.

عقاب ثمود كان بالصيحة أو الزلزلة، وهي قارعة دنيوية أتهم فجأة ودمرتهم. وهذا يشبه النفخة أو الصيحة التي ستكون يوم القيامة. فذكرهم أولاً بعد آية «وما أدراك ما الحاقة» يخلق تناسباً لطيفاً: أنت لا تدرك القارعة الكبرى، لكن يمكنك أن تتصور القارعة الصغرى التي حلت بثمود. فقس عليهما، واعلم أن الكبرى أعظم.

السبب الثالث: التدرج من الأسرع في العقاب إلى الأطول. عقاب ثمود كان بالطاغية (صيحة أو زلزلة)، فأهلكوا في لحظة واحدة. عقاب عاد كان بالريح العقيم التي استمرت عليهم ثمانية أيام وليالي، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فبدأ السياق بالعقاب الأسرع والأكثر فجأة (ثمود)، ثم انتقل إلى العقاب الأطول والمستمر (عاد). وهذا التدرج يزيد من وقع التخويف: تارة تخوفهم بالعذاب المفاجئ، وتارة بالعذاب المستمر.

السبب الرابع: الرد على الذين يصرون على طلب الخوارق، وهذا هو السبب الجوهرى. كان كفار قريش يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بآيات حسية مثل ناقة ثمود وعصا موسى وإحياء الموتى. قالوا: {لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً} (الإسراء:90). وجاء الرد الإلهي في آيات متعددة، منها قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا} (الإسراء:59). فثمود هم النموذج الأبرز للأمة التي أوتيت آية مبصرة ثم كذبت.

إذاً، في سورة الحاقة، بعد أن قال الله {وما أدراك ما الحاقة} - إشارة إلى أن هذا اليوم أكبر من أن يدرك بالخوارق وحدها - يأتي بذكر ثمود أولاً، لأنهم هم القوم الذين طلبوا خارقة فأعطيت لهم، ومع ذلك كذبوا بالقارعة. فلو قدم عاد - وهم لم يؤتوا آية مماثلة للناقة - لقال قائل: «عاد هلكوا لأنهم لم يؤتوا آية». لكن بذكر ثمود أولاً، يتضح أن الآية ليست ضماناً للإيمان، وأن مجرد إعطاء المعجزة الحسية لا يكفي ما لم يكن القلب حياً.

السبب الخامس: أن ثمود كانوا أشد عناداً مع وجود الآية. ثمود أوتوا آية، ومع ذلك كذبوا وأصروا وعقروا الناقة. عاد لم يؤتوا آية مماثلة، فكفرهم كان أعم - لكن ليس بالضرورة أشد. بتقديم ثمود، يريد الله أن يقول: هؤلاء رأوا المعجزة بأعينهم وسمعوها بأذانهم، ومع ذلك كذبوا بالقارعة. فما بالكم بكم يا قريش وقد أتاكم القرآن العظيم، وآيات الله في الآفاق وفي أنفسكم، ومع ذلك تكذبون؟ فمن كان عذره «لو أُرنا آية لآمنّا»، فقد أسقط الله هذا العذر بثمود.

رابعاً: دلالة قوله {فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ} - ما هي دلالة كلمة «الطاغية»، ولماذا هذا الوصف، وما المشتقات منها، وما جريمة ثمود، وكيف كان العقاب مناسباً للجريمة، وكيف نعيش هذه التجربة كأننا واحد منهم؟

1. دلالة كلمة «الطاغية» لغة واصطلاحاً:

«الطاغية» صيغة مبالغة من الفعل «طغا يطغو طغياناً». والطغيان في اللغة: مجاوزة الحد، والتجاوز عن القدر المشروع، والعتو والتكبر والعلو في الأرض بالفساد، والظلم والجبروت يقال: طغا الماء إذا جاوز حده وارتفع، وطغا الملك إذا تجبر وظلم. والطاغية هي التي تتسم بهذا الطغيان، أي أنها عاتية شديدة جاوزت كل حد.

المشتقات من مادة (ط غ و):

- طَغَا فعل ماضٍ: جاوز الحد وتكبر.
- طَغْيَانٍ مصدر: مجاوزة الحد.

. طاغ) اسم فاعل(المتجاوز للحد، كقوله تعالى: {إِنَّا نَرَىٰ فِيكَ طَٰغِيًا} {هود:؟}.
. طاغوت) صيغة مبالغة(كل ما عبد من دون الله، لأنه يتجاوز حده في استحقاق العبادة.
. الطاغية) هنا(اسم بمعنى الفاعلة أو الصفة الغالبة، أي الصيحة الطاغية، أو العقوبة الطاغية.

2. لماذا وصف الله عقاب ثمود بـ«الطاغية»؟

وصف العقاب بـ «الطاغية» يحمل في طياته عدة معان:

المعنى الأول: أن العقاب نفسه كان طاغياً عاتياً شديداً جاوز كل حد في القوة. فالصيحة التي أهلكت ثمود كانت صيحة عظيمة قطعت قلوبهم، والزلزلة كانت عنيفة فجعلتهم جاثمين في منازلهم. إنها «طاغية» لأنها لم تكن عقاباً عادياً، بل عقاباً خارقاً في شدته.

المعنى الثاني: أن العقاب كان مناسباً لطغيانهم وجزاء وفاقاً. هم طغوا في الأرض وتجاوزوا الحد في الكفر والتكذيب وقتل الناقة، فأهلكهم الله بعقاب طاغ جاوز كل حد في الشدة. وكما قال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا}، فطغيانهم قوبل بطاغية من العذاب.

المعنى الثالث: أن الطاغية هي التي تترك أثراً طاعياً في التاريخ. عقاب ثمود أصبح عبرة للأمم، فهو طاغ في الذاكرة، لا ينسى. فكلما ذكر الطغيان ذكرت ثمود، وكلما ذكرت ثمود ذكرت الطاغية التي أهلكتهم.

3. جريمة ثمود بالتفصيل:

ثمود هم قوم صالح عليه السلام، وكانوا يسكنون في الحجر بين المدينة والشام (منطقة العلا ومدائن صالح حالياً في السعودية). كانوا قوماً ماهرين في نحت الجبال واتخاذها بيوتاً وحصوناً. أرسل الله إليهم صالحاً نبياً، يدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده، والإيمان باليوم الآخر والبعث والجزاء. لكنهم تكبروا وطفخوا، وقالوا: {أَتُؤْمِنُ بِمِثْلِنَا؟}. وطلبوا منه آية تدل على صدقه. فدعا صالح ربه، فأخرج لهم ناقة من صخرة، وقال لهم: هذه ناقة الله، لها شرب يوم معين ولكم شرب يوم، ولا تمسوها بسوء. فجعلها الله آية مبصرة واضحة.

مع ذلك، استمر طغيانهم، وأخذوا يتربصون بالناقة، حتى عقروها (قتلوها) بأمر من زعيمهم قدار بن سالف، وتحذوا صالحاً: {فَأَتَيْنَا بِمَا تَعِدْتَنَا إِنَّ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ}. فجاءهم العذاب بعد ثلاثة أيام، وأصبحوا في صباح اليوم الرابع جاثمين في ديارهم هلكى.

جرائم ثمود تتلخص في:

- . الشرك بالله وعبادة غيره.
- . التكذيب بالبعث والجزاء) التكذيب بالقارة.(
- . طلب الآيات على سبيل التعنت لا الاسترشاد.
- . قتل الناقة التي هي آية الله.
- . التحدي والاستكبار على نبيهم.
- . محاولة قتل صالح عليه السلام.

4. كيف كان العقاب مناسباً للجريمة؟

المناسبة بين الجريمة والعقاب تظهر في وجوه متعددة:

المناسبة الأولى: الطغيان بالطاغية. كما طغوا في الأرض وتجاوزوا الحد في الكفر والتكذيب والعدوان، جاءهم عقاب «طاغية» أي عاتية شديدة جاوزت كل حد في الإهلاك. فكان الجزاء من جنس العمل.

المناسبة الثانية: القارة بالقارة. كذبوا بـ «القارة» (يوم القيامة)، فأتتهم قارة الدنيا (الطاغية) لتكون نذيراً لهم وللآخرين. فمن لم يتعظ بالقارة الصغرى عوقب بالقارة الكبرى.

المناسبة الثالثة: سرعة العقاب. كما كانوا سريعي التكذيب والعدوان (فَعَقَرُوا الناقة فوراً وتحذوا)، جاءهم عقاب سريع مفاجئ في لحظة واحدة (صيحة أو زلزلة)، فلم يمهلوا.

المناسبة الرابعة: التفريق بين الحق والباطل. الناقة كانت آية فرقت بين المؤمنين من ثمود والكافرين.

فلما عقروها أزالوا الفارق، فأهلك الله الكافرين كلهم، ونجى صالحاً والمؤمنين. فالعقاب جاء ليميز الحق من الباطل بعد أن أفسد الطغاة ذلك التمييز.

المناسبة الخامسة: القسوة بالقسوة. كانوا قساة القلوب فلم تتأثر بآيات الله، فعوقبوا بعقاب قاس طاع لا رحمة فيه.

5. كيف نعيش تجربة ثمود وكأننا واحد منهم - لنصل إلى العلم المغروس بالقلب وفهم حقيقة العقاب الإلهي؟

هذا هو السؤال العميق التربوي، والإجابة تحتاج إلى خطوات عملية ووجدانية:

الخطوة الأولى: التخيل الحي التفصيلي. اجلس لحظة في مكان هادئ، وتخيل أنك تعيش في وادي الحجر، ترى البيوت المنحوتة في الجبال، وتسمع أصوات قومك الأقوياء. ثم تخيل أن نبياً اسمه صالح يأتيكم، يقول لكم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واتقوا يوم القيامة. وتسمع ردود قومك: يا صالح، لقد كنت فينا مرجواً قبل هذا، أأنهانا عن عبادة آبائنا؟ ثم تطلب أنت (كأحد أفراد ثمود) آية، فتخرج الناقة من صخرة، فتراها بعينك، تشرب الماء يوماً وتترك يوماً. ثم يأمركم قدار بن سالف بعقرها، فتراها تخر صريعة. ثم يقول لكم صالح: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. فتعيش هذه الأيام الثلاثة في خوف وترقب، وفي اليوم الرابع، تصحو صباحاً على صوت هائل، فإذا بالصيحة تقصم قلوبكم، وإذا بالزلزلة تدمر كل شيء، وإذا بجثثكم تخر على وجوهها. تخيل كل هذا بتفاصيله الحسية والوجدانية.

الخطوة الثانية: إسقاط التجربة على نفسك. اسأل نفسك: هل أنا مثل ثمود؟ هل عندي طغيان وتكبر على الحق؟ هل أطلب آيات جديدة وأنا مقصر في تدبر الآيات الموجودة (القرآن والكون)؟ هل أعاقر آيات الله في حياتي اليومية - أعاقر الصلاة بالتساهل فيها، أعاقر الصدق بالكذب، أعاقر العدل بالظلم، أعاقر بر الوالدين بالعقوق؟ كل معصية هي «عقر» لآيات الله في نفسي.

الخطوة الثالثة: استشعار سنة الله الثابتة. أؤمن يقيناً بأن سنن الله لا تتبدل. ما حل بثمود من طاغية هو جزاء طغيانهم. وأنا إن طغيت مثلهم، فقد تأتيني طاغية تناسب زماني ومكاني. قد لا تكون صيحة أو زلزلة، لكنها قد تكون مرضاً عضالاً، أو فاجعة في أهلي، أو خسارة مالية مدمرة، أو فضيحة تفضحني، أو موتاً مفاجئاً على غير استعداد. هذه كلها قوارع صغرى.

الخطوة الرابعة: تحويل القصة إلى محطة تغيير. بعد أن عشت التجربة وخفت منها، اتخذ قراراً عملياً فوراً: سأتوب إلى الله من كل طغيان، سأترك الذنوب التي تعتبر «عقراً» لآيات الله، سأبدأ صفحة جديدة مع الله، سأستعد للقارعة الكبرى قبل أن تأتيني قارعة صغرى لا قبل لها.

الخطوة الخامسة: النظر إلى قوارع العصر كمنبهات. كل زلزلة، إعصار، فيضان، حرب، وباء، أزمة اقتصادية، هي طاغيات صغرى. فبدلاً من أن نمر عليها مرور الكرام، يجب أن نعيشها كأنها عقاب ثمود، ونسأل أنفسنا: هل هذا إنذار لنا؟ هل نحن على شفا طاغية بسبب طغياننا؟ ثم نعود إلى الله.

الخطوة السادسة: التربية بهذه القصص. إذا كنت أما أو أباً أو معلماً أو داعية، فاحك قصة ثمود لأطفالك وطلابك وكأنها تحدث الآن. اجعلهم يتخيلون الناقة، ويتخيلون الصيحة، ويشعرون بالخوف. هذا الأسلوب هو عين التربية القرآنية: تحويل القصص إلى تجارب حية.

الخلاصة: نعيش تجربة ثمود بأن نتمثل قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى}. من يخشى الله، فهو يعتبر بقصص الماضين، ويجعلها دافعاً لتغيير سلوكه. ومن لا يخشى، فالعبرة لا تنفعه، مهما عاش القصة مئات المرات.

الأمر الثاني: الأبعاد البيانية والتربوية وكيفية تحويل الدلالات إلى قوة محركة للسلوك

أولاً: البعد البياني في تقديم ثمود على عاد وتأثيره في تعديل السلوك:

تقديم ثمود - وهم أصحاب المعجزة الحسية - يعلمنا أن الإيمان الحقيقي لا يتعلق بكثرة المعجزات، بل بحالة القلب. فكثير من الناس يعيشون في أوهام أنهم لو رأوا آية لأمنوا. هذا الوهم خطر لأنه يؤجل التوبة إلى غير أجل. التحويل إلى سلوك: لا تنتظر معجزة خاصة لتؤمن، ولا تجعل عدم رؤيتك لمعجزة حسية عذراً لتأجيل الإيمان والعمل الصالح. ابدأ اليوم بالتدبر في آيات القرآن وآيات الكون، فهي كافية لمن كان له قلب.

ثانياً: البعد البياني في حذف التفاصيل (أين ثمود؟ كيف كذبوا تحديداً؟ ما أسماؤهم؟) وتأثيره على السلوك:

الحذف يعلمنا أن نركز في حياتنا على «الجوهر» لا «الحواشي». كثير من الناس ينشغلون بتفاصيل فرعية في الدين أو في الحياة، بينما يغفلون عن الأصول العظيمة: الإيمان بيوم القيامة، والتوبة إلى الله، والاستعداد للأخرة. التحويل إلى سلوك: في كل أمر، أسأل: ما هو الجوهر المطلوب مني الآن؟ لا تشتت نفسك بالتفاصيل التي لا تغير النتيجة. فالمطلوب منك هو الإيمان بالقارة والعمل لها، لا معرفة أسماء رجال ثمود أو ألوان ناقتهم.

ثالثاً: البعد البياني في كلمة «الطاغية» وتأثيره على السلوك:

وصف العقاب بـ «الطاغية» يوحي بأن الطغيان يقابل بطغيان. من طغى في الأرض على الله وعلى عباد الله، سلب الله عليه طاغية من عذابه. التحويل إلى سلوك: راقب نفسك، هل هناك طغيان في حياتك؟ طغيان على الحق بأن ترده إذا جاءك؟ طغيان على الناس بالظلم والاستعلاء؟ طغيان على نفسك بتسويق التوبة؟ إذا شعرت بالطغيان، فبادر بإزالته قبل أن تأتيك الطاغية.

رابعاً: البعد البياني في اقتران «القارة» بـ «كذبت ثمود وعاد» وتأثيره على السلوك:

التكذيب بالقارة هو جريمة كبرى، والقرآن يربط بينها وبين الهلاك مباشرة. التحويل إلى سلوك: لا تستهن بتكذيب يوم القيامة ولو كان في قلبك شك أو تردد أو غفلة. جدد إيمانك بهذا اليوم كل يوم، واجعل استشعاره حاضراً في كل عمل. فإن استشعار القارة هو أكبر دافع لترك المعاصي.

خامساً: كيفية تحويل هذه الدلالات مجتمعة إلى قوة محركة للسلوك (آلية عملية يومية):

1. استحضار «الطاغية» عند الشعور بالطغيان: كلما شعرت بقليل من الكبر أو الظلم أو التجاوز على حقوق الآخرين، تذكر فوراً صيحة ثمود التي قطعت ظهورهم. قل لنفسك: هذه الطاغية كانت جزاء طغيانهم. أنا لا أريد أن تأتيني طاغية في ديني أو دنياي. فتتوقف.
2. استخدام «القارة» كمرآة للمحاسبة الذاتية: في آخر كل يوم، اسأل نفسك: لو أن القارة جاءت اليوم، هل كنت سأكون سعيداً بما فعلت؟ هل كنت سأتمنى لو أنني فعلت أكثر؟ هذا السؤال يحول القارة من حدث مستقبلي إلى واقع حاضر في الضمير.
3. عدم انتظار خوارق جديدة: إذا وجدت نفسك تقول: «لو أن الله أراني آية لتغيرت»، فتذكر ثمود. اقرأ الآية الكريمة: {وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا}. (وقل لنفسك: ليس العيب في قلة الأدلة، بل في قسوة قلبي. ثم افتح المصحف وتدبر آياته، وانظر في ملكوت السموات والأرض، فهي آيات كافية لمن يعقل).
4. العيش مع القصة يومياً: اجعل لنفسك ورداً أسبوعياً تقرأ فيه قصة ثمود وعاد من سورة الأعراف أو هود أو الشعراء، ولكن بطريقة «العيش مع القصة»، أي تتخيل أنك هناك. ثم تسأل نفسك: ماذا سأفعل لو كنت مكانهم؟ هذا التدريب يغرس العلم في القلب لا في العقل فقط.

الأمر الثالث: التصوير البياني للآيتين (كذبت ثمود وعاد بالقارة * فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) وأغراض هذا التصوير

أولاً: بيان التصوير البياني:

التصوير في هاتين الآيتين يعتمد على الإيجاز المكثف الذي يرسم لوحة كاملة بكلمات معدودة:

المشهد الأول: مشهد التكذيب الجماعي المهول. {كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارَةِ}. الفعل «كذبت» جاء بصيغة الماضي المؤنث المفرد، مع أن الفاعل اسمان (ثمود وعاد). وهذا من دقة البيان: ثمود وعاد كل واحدة منهما اسم قبيلة مؤنثة، فصح إسناد الفعل إليهما مفرداً مؤنثاً. والفائدة البلاغية: توحيد الجملة يوحي بأن التكذيب صدر من كل واحدة من هاتين الأمتين ككتلة واحدة متماسكة. فكان ثمود بأكملها كذبت، وعاد بأكملها كذبت. وهذا يصور للقارئ مشهد «أمة بأسرها تتحد على الكفر والتكذيب بالقارة». وفي هذا إشارة إلى خطورة الإجماع على الباطل، وأن القوة العددية والحضارية لا تنفع إذا كانت على غير الحق.

المشهد الثاني: مشهد العقوبة المفاجئة. {فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ}. «فأما» تفيد التفصيل بعد الإجمال، كأن الله يقول: لنفصل الخبر، خذ ثمود وحدها. ثم «أهلكوا» فعل ماض مبني للمجهول، يفيد أن الإهلاك تم بقوة خارجية لا قبل لهم بها، وهي قوة الله. و «بالطاغية» جاءت نكرة في سياق الإثبات لتفيد

التعظيم والتهويل: طاغية لا يعلم مدى شدتها إلا الله. الصورة التي ترتسم في ذهن: قوم كانوا عتاة جابرة، فجأة تأتيهم صيحة مدمرة أو زلزلة عنيفة، فتصبح جثثهم جاثمة في منازلهم، لا حراك بها. إنها صورة تنقل السامع من مشهد القوة إلى مشهد الخراب في ثوان.

ثانياً: أغراض هذا التصوير:

1. إظهار حقيقة أن القوة البشرية لا تنفع أمام قوة الله: ثمود كانوا أصحاب قوة وجبال مشحونة، لكن الطاغية أهلكتهم كأنهم لم يكونوا. هذا التصوير يحطم وهم القوة المادية.
2. الربط بين القارعة الكبرى والقارعة الصغرى: التصوير يضع مشهد عقاب ثمود (القارعة الصغرى) إلى جانب اسم يوم القيامة (القارعة الكبرى). (القارعة الكبرى أعظم، وهذه صورة مصغرة. فمن رأى الصورة المصغرة وتأثر بها، هانت عليه الاستعداد للصورة الكبرى.
3. تحقير شأن الكافرين: التصوير بأسلوب الإيجاز المفاجئ يوحي بأنهم لم يستحقوا تفصيلاً طويلاً، بل يستحقون أن يقال عنهم: كذبوا فأهلكوا. هذا تحقير لهم، وتهديد لمن يشبههم.
4. إثارة الخوف والرعب: القارعة كلمة تفرع الأسماع، والطاغية كلمة تهز القلوب. اجتماعهما في آيتين متتاليتين يخلق جواً من الرهبة الشديدة، وهو الغرض المطلوب في بداية السورة بعد التهويل بالحاقة.
5. الدعوة إلى الاعتبار: التصوير بهذه القوة يجعل القارئ يتوقف ويتساءل: هل أنا مثل ثمود وعاد؟ هل أتصرف مثلهم؟ فإن كان الجواب نعم، فليغير طريقه قبل أن تأتيه الطاغية.

الأمر الرابع: الخواطر من الآية وكيفية استشعارها والاستفادة منها في حياتنا العملية

الخاطرة الأولى: الخوارق وحدها لا تصنع الإيمان

استشعر أن ثمود رأوا الناقة تخرج من صخرة صلبة بأعينهم، ومع ذلك كذبوا بالقارعة. فليس العيب في نقص الأدلة، بل في قسوة القلوب وفساد الإرادة. كثير من الناس اليوم يقولون: «لو ظهرت لي معجزة لآمنت» أو «لو رأيت الله في المنام لتكرت الذنوب». هذا وهم. ثمود رأوا المعجزة، ومع ذلك استحبوا العمى. فالاستفادة العملية: لا تؤجل إيمانك وتوكلت إلى أن ترى معجزة. ابدأ الآن بتدبر القرآن والكون، فالآيات كافية لمن أراد الهداية. فإذا لم تهدك آيات الله الواضحة، فلن تهديك أي معجزة.

الخاطرة الثانية: سنن الله لا تتبدل، والطغيان يقابل بطغيان

استشعر أن سنة الله واحدة في كل زمان: من طغى وتكبر وتجاوز حدود الله، سلط الله عليه من عذابه ما يناسبه. ثمود طغوا، فأهلكوا بالطاغية. والطغيان ليس مقصوراً على قتل الناقة، بل كل تجاوز لحدود الله هو طغيان. فالاستفادة العملية: راقب نفسك يومياً. هل هناك طغيان في مالك؟ في كلامك؟ في تعاملك مع الضعفاء؟ في استكبارك عن الحق إذا جاءك؟ تخلص من هذا الطغيان قبل أن تأتيك طاغية في صحتك أو مالك أو أهلك. فما حل بثمود يمكن أن يحل بأي أمة أو فرد يسلك مسلكهم.

الخاطرة الثالثة: القارعة الكبرى أعظم من كل قوارع الدنيا

استشعر أن كل ما حل بثمود من طاغية هو قطرة في بحر أمام القارعة الكبرى يوم القيامة. فالذي أهلكهم بصيحة واحدة، قادر على أن يهلك الخلائق بصيحة أعظم. والذي جعلهم جاثمين في منازلهم، قادر على أن يجعل الناس في ذلك اليوم كالفراش المبتوث. الاستفادة العملية: إذا كنت تخاف من قوارع الدنيا (الزلازل، الحروب، الأمراض، الفقر)، فاجعل هذا الخوف يدفعك إلى خوف أعظم: خوف القارعة الكبرى. واستعد لها بما تستطيع من عمل صالح. فإن استعددت للكبرى، أمك الله من الصغرى.

الخاطرة الرابعة: أن التكذيب بالقارعة أصل كل فساد

ثمود كذبوا بالقارعة أولاً، ثم تبع ذلك طغيانهم وعقرهم الناقة. فالإنكار ليوم القيامة يفتح الباب أمام كل شر. من لا يؤمن بالجزاء، لا رادع له عن الظلم والغش والكذب والفواحش. الاستفادة العملية: احرص على تثبيت الإيمان بيوم القيامة في قلبك أولاً، ثم انظر كيف ستتغير أعمالك تلقائياً. اقرأ آيات الوعيد والوعد، وتذكر القارعة كل يوم، فهي أقوى وازع أخلاقي.

الخاطرة الخامسة: أن تقديم ثمود درس للمصريين على طلب الخوارق

استشعر أن الله قدم ثمود رداً على كل من يقول: «لو أنزلت علي آية لآمنت». فهذا عذر باطل، لأن ثمود أنزلت عليهم آية فما زادهم إلا كفراً. فالاستفادة العملية: لا تكن ممن يضيع عمره في طلب الآيات

آيات وانتظار الخوارق، وانشغل بتدبر الآيات التي بين يديك: القرآن. فإن كان القرآن معجزتك ولم يؤمن بك، فغيرك من الآيات لن يزيدك إلا حيرة وضلالاً .

ثالثاً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآيات

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآيات

1. قضية التكذيب باليوم الآخر عبر التاريخ: تؤكد الآيات أن إنكار البعث والجزاء ليس بدعة جديدة لقريش، بل هو ديدن الأمم الضالة، وأن عاقبتهم كانت الهلاك الدنيوي قبل الأخروي.
2. قضية طلب الخوارق والمعجزات الحسية: تعالج الآيات هذه القضية من خلال تقديم ثمود نموذجاً لأمة أوتيت آية مبصرة ومع ذلك كذبت، ليبطل عذر من يقول «لو أنزلت علي آية لأمنت.»
3. قضية العلاقة بين الطغيان والعقاب: تثبت الآيات أن الطغيان في الأرض - سواء كان تكذيباً بالحق أو ظلاماً للخلق - يقابل بطغيان من العذاب، جزاء وفاقاً.
4. قضية الأخذ بالعبرة من قصص الماضين: تدعو الآيات إلى تحويل التاريخ إلى مادة حية للاعتبار والتغيير، وعدم الاكتفاء بقراءة القصص كحوادث ماضية.
5. قضية أسمائه تعالى ليوم القيامة: تعرف الآيات يوم القيامة باسم «القارعة» وتضيف بعداً جديداً لفهم هذا اليوم: أنه يقرع القلوب ويصدمها.
6. قضية تناسب العقاب مع الجريمة: تبين الآيات أن عذاب ثمود بـ«الطاغية» كان من جنس طغيانهم، مما يبرز عدل الله المطلق.

الأمر الثاني: قراءة الآيات قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس في حياتنا العملية

القراءة الواعية للآيات: أن نقرأها ونتدبرها لا كخبر عن الماضي فقط، بل كتذكير للحاضر والمستقبل. أن ندرك أن ثمود ليسوا مجرد أسماء في الكتب، بل هم نموذج لكل أمة أو فرد يكذب بيوم القيامة ويطفئ في الأرض. وأن الطاغية لم تمت، بل هي سنة ماضية يمكن أن تحل بنا إذا تشبهنا بهم.

تحويلها إلى واقع ملموس (مجالات عملية):

- . في مجال العقيدة: نعيد ترسيخ إيماننا بيوم القيامة كل يوم، ونتوب من أي شك أو غفلة. نقرأ أسمائه: الحاقة، القارعة، الطامة، الغاشية، ونأمل معانيها.
- . في مجال الأخلاق: نطهر أنفسنا من كل طغيان: كبر، ظلم، استعلاء، احتقار للآخرين، استكبار عن الحق. فإن وجدنا في أنفسنا شيئاً من ذلك، عالجنا فوراً، وإلا خشينا أن تأتينا طاغية تناسب طغياننا.
- . في مجال المعاملات المالية والوظيفية: لا نعتدي على حقوق الآخرين، لا نفش، لا نرتشي، لا نأكل أموال الناس بالباطل. لأن هذا من الطغيان، والطغيان يقابل بطاغية.
- . في مجال التربية: نربي أنفسنا وأولادنا على الاعتبار بقصة ثمود، ونحكيها كأنها حدث الآن، ونعلمهم أن المعجزة وحدها لا تصنع الإيمان، بل القلب السليم هو الأساس.
- . في مجال الاستعداد للأخرة: نستحضر القارعة الكبرى في كل عمل، ونسأل أنفسنا: لو جاءت القارعة الآن، هل سأكون سعيداً بما فعلت؟

الأمر الثالث: كيف تغير الآيات نظرتنا للحياة

تغيير النظرة إلى القوة والحضارة: الآيات تغير نظرتنا جذرياً إلى معنى القوة. قبل قراءة الآيات، قد نظن أن القوة تكمن في المال والجاه والبنية التحتية والقدرات المادية. بعد قراءة الآيات، ندرك أن ثمود كانوا أقوى منا بكثير (ينحتون الجبال بيوتاً)، ومع ذلك لم تنفعهم قوتهم شيئاً أمام الطاغية. فالقوة الحقيقية هي الإيمان بالله والتقوى والاستعداد للقارعة.

تغيير النظرة إلى طلب المعجزات: كثير من الناس يقضون حياتهم في انتظار «علامة» أو «معجزة» تغير مجرى حياتهم، فيضيع العمر. الآيات تخبرنا أن ثمود رأوا المعجزة وما آمنوا. فالعبرة ليست بالمعجزة، بل بالقلب. فغير نظرتك: لا تنتظر معجزة، فما عندك من القرآن والعقل والكون هو معجزة كبرى، فتدبره.

تغيير النظرة إلى التاريخ: التاريخ في نظر البعض مجرد أخبار الماضين لا تؤثر في الحاضر. الآيات تجعل التاريخ «عبرة حية» يجب أن نعيشها ونتفاعل معها. فثمود وعاد أصبحا جزءاً من وعينا، ونحن نحاسب أنفسنا كما لو كنا معهم. هذه النظرة تحول الإنسان من عاشق للماضي إلى متعلم منه.

تغيير النظرة إلى العقوبات الإلهية: بعض الناس يظن أن العقوبات مجرد قصص قديمة. الآيات تؤكد أن

سنة الله ثابتة: كل من طغى وكذب بالقارة، فهو معرض لطاغية في دنياه أو آخرته. فلا تأمن العقاب وأنت على طغيانك.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة من الآية وكيفية تطبيقها

الدرس الأول: أن التكذيب بيوم القيامة جريمة كبرى تستحق العقاب العاجل والآجل. التطبيق: جدد إيمانك بهذا اليوم كل صباح، واجعل له ذكراً في وردك اليومي. إذا شعرت بفتور في هذا الإيمان، فاقرأ سورة الحاقة من أولها إلى آخرها بتدبر.

الدرس الثاني: أن المعجزات الحسية ليست حلاً للإيمان، والإيمان قرار قلبي. التطبيق: لا تؤجل توبتك إلى أن ترى مناماً أو معجزة. ابدأ الآن بالتغيير، واعلم أن القرآن نفسه هو أعظم معجزة، فإذا كنت لا تؤمن به وتعمل به، فغيره من المعجزات لن يفيدك.

الدرس الثالث: الطغيان يقابل بطغيان، والجزاء من جنس العمل. التطبيق: اكشف عن أي طغيان في حياتك. هل تكبر على الناس؟ هل تظلم من هو أضعف منك؟ هل تستكبر عن قبول الحق إذا جاءك من شخص لا تحبه؟ تخلص من هذا الطغيان فوراً، وإلا ستأتي الطاغية.

الدرس الرابع: الاعتبار بقوارع الدنيا تنجيك من القارة الكبرى. التطبيق: إذا رأيت زلزالاً أو سيولاً أو حرباً أو وباءً، فلا تمر عليها مرور الكرام. قف وتأمل: هل هذه طاغية صغرى تذرنى؟ هل لدي ذنوب تحتاج إلى توبة؟ ابدأ بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله.

الدرس الخامس: ذكر عاد يأتي بعد ثمود ليكمل الدرس (العقاب المفاجئ والعقاب المستمر). التطبيق: خاف من عقابين: عقاب فجائي كالصيحة (الموت المفاجئ)، وعقاب مستمر كالريح العقيم (الأمراض المزمنة، المشاكل المتوالية). فاستعد ل كليهما بالاستقامة.

الأمر الخامس: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآية

المهارات المعرفية (العقلية):

- مهارة استخلاص العبرة من التاريخ دون الانشغال بالتفاصيل الحشوية.
- مهارة التمييز بين جوهر القصة (التكذيب بالقارة (وحواشيها) أسماء الأفراد، تفاصيل المكان).
- مهارة ربط الأسماء الإلهية للأحداث (القارة (بمدلولاتها النفسية والتربوية).
- مهارة القياس على سنة الله: استنتاج أن ما حدث لثمود يمكن أن يحدث لأي أمة تشبههم.

المهارات الحياتية (النفسية والاجتماعية):

- مهارة التواضع وعدم الطغيان بالقوة أو المال أو الجاه.
- مهارة الاعتبار بقوارع الدنيا الصغرى (الكوارث والأزمات (لتصحيح المسار.
- مهارة تحويل طلب المعجزات إلى تدبر الآيات الموجودة.
- مهارة إدارة الخوف: الخوف من الطاغية يجب أن يتحول إلى عمل، لا إلى شلل نفسي.

المهارات العملية (السلوكية اليومية):

- مهارة المحاسبة الذاتية عند رؤية الكوارث: «هل هذا إنذار لي؟».
- مهارة المبادرة إلى التوبة عند الشعور بطغيان في النفس.
- مهارة سرد القصص القرآنية بطريقة حية مؤثرة للبناء والطلاب.
- مهارة استحضار القارة في لحظات الغضب والإغراء.

الأمر السادس: التوجيهات من الآية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات:

1. لا تطلب خوارق وأنت مقصر في تدبر القرآن وآيات الله في الأنفس والآفاق.
2. لا تغتر بقوتك أيًا كانت، فثمود وعاد كانا أقوى منك وأكثر حضارة.

3. اعتبر بقوارع الدنيا - مهما صغرت - تنفك في القارعة الكبرى.
4. اعلم أن العقاب يأتي فجأة كما جاءت الطاغية على ثمود، فلا تؤجل التوبة.
5. الطغيان ليس مقصوراً على قتل الناقة، بل كل تجاوز لحدود الله هو طغيان.
6. قدّم ثمود على عاد في تربيتك لمن يطلبون آيات، لتقول لهم: هؤلاء أوتوا آية وكذبوا.

دورها في تطوير الحياة:

- . تطوير الوعي التاريخي: تحويل التاريخ من حكايات إلى محطات تغيير.
- . تطوير الوازع الديني: الخوف من الطاغية والطغيان يمنع من الفساد.
- . تطوير القدرة على تحويل الأزمات إلى فرص (الاعتبار بالقوارع الصغرى).
- . تطوير منهج الدعوة: عدم الانشغال بتفاصيل القصص عن أهدافها العقدية.

الأمر السابع: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن نؤمن بيوم القيامة إيماناً عملياً يغير سلوكنا.
2. ألا ننتظر معجزة حسية لنؤمن، بل تدبر المعجزة الموجودة (القرآن).
3. أن نتواضع مهما بلغت قوتنا، فثمود أهلكوا بالطاغية وهم أقوىاء.
4. أن نتعظ بمن كان قبلنا، ونطبق سنن الله على واقعنا.
5. أن نسمي الأمور بمسمياتها: يوم القيامة هو القارعة التي تقررنا بالحق، فعلينا أن نكون مستعدين.
6. أن نعيش قصص القرآن وكأنها تحدث الآن، ونأخذ منها قرارات عملية فورية.

رابعاً: المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآية

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآية

الأبعاد:

- . البعد التاريخي: إحالة إلى قصص الأمم السابقة، وربط الماضي بالحاضر.
- . البعد النفسي: زرع الخوف والاعتبار، وتفسير الغرور والكبر.
- . البعد العقدي: تثبيت الإيمان بالقارعة (يوم القيامة) (من خلال الأدلة التاريخية).
- . البعد التربوي: تعليم أن العبرة بالنتائج لا بالتفاصيل، وأن المعجزات ليست شرطاً للإيمان.
- . البعد البياني: إظهار إعجاز القرآن في الترتيب غير المتوقع (ثمود قبل عاد) (وحذف التفاصيل).

الآفاق:

- . أفق قراءة التاريخ كآيات إلهية وليس كحوادث عابرة.
- . أفق التعامل مع الكوارث والأزمات كمنبهات روحية.
- . أفق طلب المعجزات بطريقة صحيحة (تدبر القرآن بدل انتظار الخوارق).
- . أفق بناء حضارة تقوم على التواضع لله والاعتبار بالماضين.

الأمر الثاني: القيم من الآية

1. قيمة الاعتبار: أن تعتبر بأخبار الماضين وتجعلها دافعاً لتغيير واقعك.
2. قيمة التواضع: ألا تطغى بقوتك أو علمك أو مالك أو جاهك.
3. قيمة الجدية في الاستعداد للأخرة: أن تأخذ يوم القيامة مأخذ الجد، لا كخيال بعيد.
4. قيمة الإيمان بالغيب: التصديق بالقارعة الكبرى دون رؤية حسية.
5. قيمة العدل الإلهي: أن العقاب مناسب للجريمة (الطغيان بالطاغية).
6. قيمة عدم التعتن: ألا تكون ممن يطلبون آيات على سبيل العناد لا الاسترشاد.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآية في حياتنا العملية

- . مفهوم «التكذيب بالقارعة»: كل من لا يؤمن بالبعث والجزاء، أو يستهين به، أو يعيش كأنه لن يحدث، فهو مكذب بالقارعة ولو قال بلسانه إنه يؤمن.
- . مفهوم «الطاغية»: كل عقاب عاجل مفاجئ أو مستمر ينزل بمن طغى، سواء كان صيحة أو زلزلة أو

- حرباً أو مرضاً أو فضيحة أو موتاً على غير استعداد.
- مفهوم «تقديم ثمود»: أن الأمة التي أوتيت المعجزات الحسية هي أولى بالذكر لأنها أسقطت عذر من يطلبون المعجزات.
- مفهوم «العبرة التاريخية»: التاريخ ليس للمتعة، بل للتغيير.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآية

مفاهيم نفسية:

- علاج العجب والغرور باستحضار عاقبة الطغاة: كلما شعرت بعجب، تذكر ثمود وهم جثث جاثمة.
- الخوف المنتج: الخوف من الطاغية يجب أن يحول إلى عمل صالح، لا إلى يأس.
- التواضع الإجباري: عندما تعلم أن أقوى الأمم أهلك، تضعف نفسك تلقائياً.

مفاهيم فكرية:

- المعجزة الحسية ليست حاسمة: الإيمان قرار قلبي وليس رد فعل آلي على معجزة.
- سنة الاستدراج: قد يُملَى للطغاة ثم يؤخذون أخذ عزيز مقتدر.
- أولية العبرة على التفاصيل: عند قراءة التاريخ، ركز على ما ينفعك، لا على ما يشغلك.

مفاهيم تربوية:

- التدرج في الترهيب: بدأ بالتهويل (ثم بالقوارع الصغرى) ثمود (ثم بالقارعة الكبرى).
- الإيجاز في القصص عند الحاجة: لا تطل في التفاصيل إذا كان المطلوب هو التأثير الوجداني السريع.
- ربط الماضي بالحاضر: اجعل الطفل أو المتعلم يشعر أن القصة حدثت له.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

- بناء اليقين على الدليل التاريخي: إضافة إلى الأدلة العقلية والكونية.
- بناء الشخصية على التواضع والاعتبار: شخصية لا تعزز بطغيانها، بل تعزز بخضوعها لله.
- بناء العزيمة على ترك طلب الخوارق: وتوجيه الطاقة إلى العمل الصالح.
- بناء المنهج الدعوي: استخدام القصص القرآنية بطريقة مؤثرة مقتضبة أحياناً.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

- تنمية الوعي بسنة الاستدراج والعقاب: أن الله يمهّل ولا يهمل.
- تنمية الحس التاريخي النقدي: كيف نقرأ التاريخ لنستفيد لا لنشغل.
- تنمية القدرة على تحويل الأزمات (القوارع الصغرى) (إلى فرص للتوبة).
- تنمية ثقافة الجدية: أن الحياة ليست عبثاً، وأن القارعة قادمة.

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة في الحياة و الحضارة

هذه المفاهيم - إذا غرست في النفوس - تبني شخصية مسلمة فريدة: شخصية متواضعة لا تطغى، واعية بتاريخها لا تكرر أخطاء الماضين، جادة في عملها لأنها تؤمن بالقارعة، لا تنتظر المعجزات بل تعمل بما لديها، تخشى الطغيان في نفسها قبل أن تخشاه في غيرها.

في صناعة النهضة: أي نهضة حقيقية تحتاج إلى أخلاق تقوم على الخوف من الله والرجاء فيه. الآية تقدم ذلك عبر «الخوف من الطاغية» كرادع، و«الرجاء في العدل الإلهي» كمطمئن. فالمجتمع الذي يخشى أن تحل به طاغية بسبب طغيانه، هو مجتمع يتنافس في العدل والإحسان. والمجتمع الذي يعتبر بقوارع الماضين، لا يكرر أخطاءهم. والمجتمع الذي يعرف أن القارعة قادمة، يستعد لها بالعمل المتقن، فتتحقق النهضة الحقيقية.

خامساً: ما تدعونا إليه الآية والوقفات التدبرية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآية في حياتنا العملية

تدعونا الآيتان الكريمتان إلى ثمانية أمور عملية كبيرة:

الدعوة الأولى: الإيمان بيوم القيامة إيماناً عملياً. لا يكفي أن نقرأ بالقارة، بل يجب أن نعيش استشعارها في كل لحظة، فنعمل للآخرة كأننا نراها.

الدعوة الثانية: التوبة الفورية خوفاً من الطاغية. لا نؤجل التوبة، فقد تأتي الطاغية في أي لحظة كما جاءت ثمود فجأة.

الدعوة الثالثة: عدم التكبر على الحق واستحاب العمى على الهدى. نتواضع للحق حيثما وجدناه، مهما كان مصدره.

الدعوة الرابعة: التدبر في قصص الأمم السابقة. لا نقرأها كحكايات، بل كمحطات عبرة وتغيير.

الدعوة الخامسة: تحويل كل كارثة أو أزمة نراها إلى محطة توبة واستغفار. القوارع الصغرى هي إنذارات، فمن لم يتعظ بها عوقب بالقارة الكبرى.

الدعوة السادسة: عدم انتظار معجزات خاصة لنؤمن. نكتفي بالمعجزة الكبرى: القرآن، وما فيه من آيات وهدايات.

الدعوة السابعة: تطهير النفس من كل طغيان. سواء كان طغياناً بالتكذيب أو بالظلم أو بالكبر أو بالعدوان على حقوق الآخرين.

الدعوة الثامنة: أن نسمي الأمور بأسمائها. يوم القيامة هو القارة، والكوارع هي طاغيات، والطغيان هو الطغيان. لا نجمل الباطل بأسماء مخففة.

الأمر الثاني: وقفات تدبرية وأسئلة عملية تمكننا من إسقاط الآية في حياتنا العملية

الوقفة الأولى: وقفة الاعتبار بثمرود وعبرتها

التدبر: ثمود قوم أوتوا قوة مادية هائلة وآية حسية مبصرة، لكنهم كذبوا بالقارة وطفوا، فأهلكهم الله بالطاغية.

الأسئلة العملية:

- . هل أنا مثل ثمود في طغيان القوة؟ هل أعترز بقوتي (المال، الجاه، الذكاء، العضلات) (فأتجاوز حدود الله؟
- . هل أطلب آيات جديدة كما طلبوا الناقة، وأنا مقصر في تدبر آيات الله الموجودة؟
- . لو أن الله أرسل لي آية خاصة الآن، هل سأؤمن حقاً، أم سأجد عذراً آخر؟ ما هو العائق الحقيقي في قلبي؟
- . ما هي «الطاغية» (التي أخاف أن تحل بي إذا استمررت على طغياني؟) مرض؟ فضيحة؟ خسارة؟ موت؟
- . كيف يمكنني أن أعيش تجربة ثمود اليوم بحيث أشعر أن الصيحة قادمة؟ ما هو التغيير العملي الذي سأفعله الآن؟

الوقفة الثانية: وقفة تقديم ثمود على عاد - لماذا قدمهم الله؟

التدبر: رغم أن عاداً أقدم، قدم الله ثمود ليرد على طالبي الخوارق: هؤلاء أوتوا آية وكذبوا.

الأسئلة العملية:

- . هل لا أزال أقول في نفسي: «لو أن الله أنزل علي آية أو أظهر لي كرامة، لصرت مؤمناً تقياً»؟ كيف أتخلص من هذا الوهم؟
- . ما هي الآيات التي أمامي الآن (القرآن، الكون، الصحة، العقل) (ولماذا لا تكفي لآكون مؤمناً عاملاً؟
- . لماذا أبحث عن معجزات خاصة وأنا أهمل المعجزة العظمى التي بين يدي؟

الوقفه الثالثة: وقفة دلالة «القارعة» - أي معنى نستخرجه لهذا الاسم؟

التدبر: القارعة تقرر القلوب والأسماع والظالمين، وتقرر طبول الجزاء.

الأسئلة العملية:

- . ما الذي يقرر قلبي اليوم ليفيق من الغفلة؟ هل أسمع صوت القرآن يقرعني؟ هل أتأثر بالوعظ و النصح؟
- . لو فكرت في القارعة الكبرى كل يوم، كيف سيتغير سلوكي في المعاملات والعبادات؟
- . هل أخاف من أن تقررني قارعة صغرى (كارثة) (قبل أن أستعد للكبرى؟

الوقفه الرابعة: وقفة «الطاغية» - ما أصل طغياني وما هو العقاب المناسب؟

التدبر: الطاغية هي عقاب طاغ مناسب لطغيان ثمود. والجزاء من جنس العمل.

الأسئلة العملية:

- . ما هو أكبر طغيان في حياتي؟ هل هو التكبر على الناس؟ إهدار حقوق الآخرين؟ الاستهانة بالصلاة أو الفرائض؟ التعامل بالربا أو الغش؟
- . ما هي «الطاغية» التي قد تكون جزاء هذا الطغيان؟ قد تكون مرضاً مزمناً، أو خسارة في العمل، أو مشاكل أسرية، أو موتاً مفاجئاً.
- . إذا علمت أن الطغيان يقابل بطغيان، فلماذا لا أتخلي عن طغياني اليوم؟

الوقفه الخامسة: وقفة التطبيق العملي - كيف ننزل هذه الآية إلى واقعنا؟

التدبر: الآية ليست للقراءة فقط، بل للتحويل إلى سلوك.

الأسئلة العملية:

- . كيف سأغير في نمط حياتي بعد قراءة هذه الآية اليوم؟ حدد ثلاثة أشياء عملية)
- . هل سأقوم بمحاسبة نفسية يومية أراجع فيها: هل طغيت اليوم على أحد؟ هل تذكرت القارعة في أعمالي؟
- . كيف سأستخدم هذه القصة في تربية أبنائي أو طلابي أو نصح إخواني؟

رسالة الختام

لقد تبين لنا من خلال هذا التفسير المفصل للآيتين الكريمتين {كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ * فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ} أن الإيمان بيوم القيامة هو أصل الأصول، وأن التكذيب به جريمة كبرى حلت بأصحابها نقمة الله في الدنيا قبل الآخرة. وأن المعجزات الحسية ليست ضماناً للإيمان، بل العبرة بـ القلب الحي والنية الصادقة. وأن من طغى وتكبر واستحب العمى على الهدى، فإن الله يسلط عليه من عذابه ما يناسب طغيانه، «طاغية» تقصم ظهره وتجعله عبرة لمن خلفه.

وتعلمنا أن نعيش تجربة ثمود كأننا واحد منهم، فنشعر بالرعب من الصيحة، ونستشعر سنة الله الثابتة ، ونتوب من طغياننا قبل فوات الأوان. وتعلمنا أن نقرأ التاريخ قراءة واعية لا ننشغل فيها بالتفاصيل عن الجواهر، وأن نحول كل قارعة صغرى في حياتنا إلى فرصة للتوبة والاستعداد للقارعة الكبرى.

اللهم اجعلنا ممن يؤمنون بالقارعة ويستعدون لها خير استعداد، ولا تجعلنا ممن طغوا وكذبوا فأهلكتهم الطاغية.

ثانياً

هذا تفسير تفصيلي للآيتين الكريمتين (6-7) من سورة الحاقة:
{وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَنَعًا لِيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا}

أولاً : المقدمة التمهيديّة

1. ربط الآيات بما قبلها

الآيات السابقة (4-5) ذكرت أن ثمود وعاد كذبوا بالقارعة (يوم القيامة)، ثم فصلت الآية السابقة مصير ثمود بأنهم أهلكوا بالطاغية. أما الآيات الحالية فتفصل مصير عاد، لتكتمل الصورة: هاتان الآيتان العظيمنتان، رغم قوتهما وحضارتهما، كذبتا بيوم الدين فأهلكتا في الدنيا قبل الآخرة.

والسياق هنا يسير في تناسب محكم: بعد أن ذكر الله ثمود - وهم أصحاب المعجزة الحسية (الناقة) - وعقابهم السريع المفاجئ بالطاغية، انتقل إلى عاد - وهم أصحاب القوة الجسدية والحضارة المادية (إرم ذات العماد) - وعقابهم الطويل المستمر بالريح العقيم التي استمرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام. فكل أمة أهلك من العذاب يناسب طغيانها: ثمود بالصيحة أو الزلزلة المفاجئة، وعاد بالريح المدمرة المستمرة. وبعد هذا العرض، ينتقل السياق إلى ذكر قوم فرعون وغيرهم، ثم إلى مشاهد يوم القيامة، ليترسخ في النفس أن سنة الله واحدة في الماضين والحاضرين.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تتركز الآيتان في فكرة مركزية واحدة، تتفرع إلى عدة مراحل:

الفكرة الأولى: بيان نوع العقاب الذي حل بقوم عاد {وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بَرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ}. وهنا يأتي وصف الريح بصفات مرعبة: (صرصر) أي شديدة البرد أو شديدة الصوت، و(عاتية) أي عاتية جاوزت كل حد في القوة والعنف.

الفكرة الثانية: تحديد مدة العقاب وشدته {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا}. فالعقاب لم يكن لحظة واحدة كالصيحة، بل استمر ثمانية أيام كاملة بلياليها، أي حوالي 8 أيام و7 ليال متصلة، وكان الريح مسخرة عليهم لا تنقطع.

الفكرة الثالثة: وصف هذا العقاب بأنه (حسوما) أي قاطعاً مستأصلاً، أو متتابعاً حسماً بعد حسم، أي يقطعهم ويبيدهم.

3. المغزى من الآية

المغزى الأول هو بيان أن قوة عاد المادية وهيمنتهم على الأرض لم تنفعهم شيئاً أمام عذاب الله. كانوا أصحاب قوة جسدية وبنیان شامخ، لكن الريح الصرصر العاتية جعلتهم كأعجاز نخل خاوية. ف العبرة: لا تغتر بقوتك وبنیانك.

المغزى الثاني: أن العقاب الإلهي قد يكون مستمراً طويلاً، ليس فقط مفاجئاً. فعاد عوقبوا بالريح التي استمرت عليهم ثمانية أيام، يتقطعون فيها كل يوم أكثر، ليكون في ذلك عبرة لكل من يرى.

المغزى الثالث: الربط بين اسم (الحاقة) وعقاب عاد: الحاقة هي يوم القيامة الذي يحق فيه الجزاء، ولكن عاداً كذبت به فأهلكهم الله بعذاب حق عليهم في الدنيا، ليعلموا أن الحق لا يضيع.

4. أهداف الآية ومقاصدها

الهدف العقدي الأول: إثبات أن عذاب الله ليس مقصوراً على صورة واحدة، بل له أشكال متعددة: صيحة (ثمود)، ريح (عاد)، غرق (فرعون)، خسف (قارون). وهذا يبطل اعتقاد من يظن أن العذاب لا يكون إلا بنوع معين.

الهدف العقدي الثاني: إظهار قدرة الله في تسخير الريح - وهي من أعظم قوى الطبيعة - لتكون عذاباً لأمة كافرة، ثم تكون رحمة لأمة مؤمنة (كما في قصة سليمان عليه السلام).

الهدف النفسي: إيقاع الرهبة في النفوس من خلال وصف الريح بالصرصر العاتية، واستمرارها سبع ليال وثمانية أيام، فهذا الطول والشدة يخلع القلوب ويجعلها تخشى من أن تحل بها مثل هذه النقمة.

الهدف البياني: إظهار عظمة القرآن في اختيار الألفاظ: صرصر (للدلالة على الصوت الشديد أو البرد القارس)، عاتية (للطغيان)، حسوماً (للاستئصال والقطع)، مع الإعجاز العددي (سبع ليال وثمانية أيام) التي تؤكد دقة الخبر.

الهدف التربوي: تعليم الناس أن العقاب يأتي متناسلاً مع الجريمة، وأن الاستمرار في الطغيان يقابل باستمرار العذاب (ثمانية أيام كاملة). وفيه تحذير من طول الأمد في المعصية.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولاً : دلالة قوله {وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بَرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ}

لماذا أهلكوا بريح، وما معنى (صرصر) و(عاتية)؟

(صرصر) لها معنيان في اللغة، وكلاهما ينطبق على هذه الريح:

- المعنى الأول: الريح الشديدة البرد القارسة. يقال يوم صرصر أي شديد البرد. فهذه الريح كانت باردة جداً، حتى أنها كانت تحرقهم ببردها كما تحرق النار. وقد ذكر المفسرون أنها كانت تخرج من تحت أرجلهم فتجعلهم يتقطعون.
- المعنى الثاني: الريح الشديدة الصوت، كأنها تصرصر) تصدر صوتاً مزعجاً مدمراً. (فهي ريح لها صوت كالصاعقة، تمزق الأسماع قبل الأجساد.

(عاتية (صيغة مبالغة من) عتا (أي تجاوز الحد وتكبر. فالريح عاتية أي طاغية جاوزت كل حد في الشدة والعنف، لا يمكن لأي بناء أو جبل أو كائن أن يقف أمامها. فهي ليست عادية، بل هي ريح مسخرة من الله، خارقة لكل القوانين الطبيعية.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية المستفادة من هذه الدلالة:

الرسالة النفسية: وصف الريح بـ (صرصر عاتية) يخلق رهبة نفسية عميقة. فالإنسان يخاف من الريح العادية إذا اشتدت، فكيف يوصف بأنها صرصر (شديدة الصوت أو البرد) وعاتية (طاغية)؟ هذا الوصف يهز المشاعر ويجعل القارئ يتخيل نفسه في مهب هذه الريح. والأثر النفسي المطلوب هو الخوف من قدرة الله الذي يخلق الريح عاتية ثم يسخرها لمن يشاء، وبالتالي الخوف من أن تأتيه ريح مماثلة إن هو طغى.

الرسالة العقلية: العقل يتساءل: كيف يمكن لريح أن تهلك أمة بأكملها مع بيوتهم المنحوتة في الجبال؟ لكن القرآن يقدم دليلاً عقلياً على قدرة الله: الذي خلق الريح وأجراها بقدرة، قادر على أن يجعلها مدمرة. والعقل يعلم أن الريح قوة طبيعية هائلة، والقرآن يذكر أن تسخيرها للعذاب ليس مستحيلاً. فالرسالة العقلية هي توسيع إدراك العقل لقدرة الله، وأن ما يعتبره الإنسان طبيعياً يمكن أن يصبح خارقاً بإرادة الله.

الرسالة التربوية: التربية هنا على أن قوة الإنسان مهما بلغت، فهي هزيلة أمام قوة الطبيعة التي سخرها الله. فمن يظن أنه بعزته وجبروته يستطيع أن يتحدى الله، فليتذكر ريح عاد التي لم تبق منهم أحداً. والتربية العملية: أن نربي أنفسنا وأبنائنا على التواضع، وألا نفتخر بقوتنا المادية، لأن الله قادر على أن يسلط علينا ما هو أقوى منا.

الرسالة العملية: التطبيق العملي أن نستشعر أن الرياح التي نراها اليوم قد تكون رحمة (لواقح) أو نقمة (صرصر عاتية). فعلينا أن نلجأ إلى الله عند اشتداد الرياح، وأن نتذكر عذاب عاد فنستغفر ونتوب. كما أن هذه الآية تدعو إلى التأمل في الطبيعة، والنظر إلى الرياح والزوايع والعواصف كآيات تذكير بالله.

ثانياً: دلالة قوله {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا}

لماذا سبع ليالٍ وثمانية أيام، وما معنى (حسوما)؟

عدد الأيام والليالي: الريح استمرت سبع ليالٍ كاملة وثمانية أيام. في اللغة، يقال سبع ليالٍ وثمانية أيام إذا كان العذاب مستمراً ليلاً ونهاراً. واليوم العربي يبدأ بطلوع الفجر، فإذا قيل (سبع ليالٍ

وثمانية أيام) معناه أن العذاب بدأ ليلة ثم امتد إلى نهار، وهكذا حتى اكتملت ثمانية أيام كاملة. وهذه مدة طويلة جداً لعذاب مستمر، كان الناس فيها يتقطعون في مهب الريح، وتصير أجسادهم كأعجاز نخل منقعر.

معنى (حسوما): (حسوما) جمع حاسم، والحسم: القطع والإزالة والإفناء. وقيل معناه متابعة لا تنقطع، حسم بعد حسم، أي الريح تأتي حاسمة قاطعة، مرة بعد مرة. أو أنها كانت حسوماً أي تستأصلهم وتفتنيهم تماماً، فلا يبقى منهم أحد. كما يقال: حسم الداء أي استأصله.

لماذا هذه المدة الطويلة؟ ليكون العذاب مناسباً لطغيانهم: هم طغوا وتكبروا مدة طويلة، وأصروا على الكفر سنوات، فعوقبوا بعذاب طويل نسبياً (ثمانية أيام) يذوقون فيه وبال أمرهم. ولتكون العبرة أشد بذلك، فلو كانت صيحة واحدة لربما قال قائل: ماتوا بسرعة ولم يشعروا. أما هذه الأيام الثمانية، فقد كانوا يرون الموت يأتي إخوانهم يوماً بعد يوم.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية من هذه الدلالة:

الرسالة النفسية: استمرار العذاب سبع ليالٍ وثمانية أيام يخلق شعوراً نفسياً بالرهبة من (العقاب الطويل). النفس البشرية تخاف من الألم المستمر أكثر من خوفها من الألم المفاجئ. فهنا التهويل نفسي بأن الله قد يسلط عليك بلاءً لا ينقطع، كما أرسل على عاد ريحاً حسوماً حاسمة. والرسالة النفسية الأخرى هي تكسير الغرور الذي يظن أن قوته تمنعه من العذاب، فإذا استمر العذاب ثمانية أيام، فسيرى كيف تتساقط قوته يوماً بعد يوم.

الرسالة العقلية: العقل يتساءل: هل من المعقول أن تبقى ريح مدمرة لمدة ثمانية أيام؟ لكن القرآن يخبر بذلك، والعقل يدرج ذلك ضمن المعجزات. والرسالة العقلية هي أن سنن الله في العقاب قد تكون بالاستمرار وليس بالفجائية، فالعقل يتوسع في تصور العقاب الإلهي. كما أن العدد (سبع وثمانية) يدل على الدقة والإحاطة، فالقرآن لا يترك المدة مبهمه، مما يزيد من مصداقية الخبر.

الرسالة التربوية: التربية هنا على أن العصيان المستمر يقابل بعقاب مستمر. عاد أصرت على الكفر سنوات، فعوقبت بثمانية أيام. ومن يصر على ذنب صغير مدة طويلة، قد يبتلي ببلاء طويل الأمد. وأيضاً فيه تربية على الصبر على طاعة الله، فكما كانت الريح مسخرة عليهم (أي ألزمتهم)، فالمؤمن يجعل الطاعات مسخرة عليه (ملازمة له). والتربية العملية: أن نربط بين مدة الذنب ومدة العقاب المحتمل، لن دفع النفس إلى التوبة السريعة.

الرسالة العملية: التطبيق العملي أن نستشعر أن بلاء الدنيا إذا طال، فقد يكون (حسوماً) من الله بسبب إصرارنا على الذنوب. فعلياً أن نلجأ إلى الله ونطلب منه رفع البلاء. وأيضاً أن نتذكر أن العذاب الأخروي أعظم وأطول (خالدين فيه أبداً)، فإذا كانت ثمانية أيام في الدنيا بهذه الشدة، فكيف بالأبد؟ فهذا يدفعنا إلى العمل للأخرة.

ثالثاً: دلالة تقديم ثمود على عاد في الآيات السابقة والسياق هنا (التفصيل بعد الإجمال)

في الآية الرابعة، ذكر الله ثمود وعاداً معاً مجعلاً: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ﴾. ثم فصل: أولاً ١ ثمود، ثم عاد. وهنا جاء تفصيل عاد. هذا الترتيب - على عكس الترتيب الزمني (عاد أقدم) - له دلالة ت:

1. التدرج من العقاب السريع إلى العقاب الطويل: ثمود أهلكوا بصيحة أو زلزلة في لحظة، وعاد أهلكوا بريح استمرت ثمانية أيام. فالتقديم والتفصيل بهذا الترتيب يجعل السامع ينتقل من أسلوب تخويف (إلى أسلوب تخويف) مستمر، وكليةما مرعب.
2. الإشارة إلى أن ثمود أوتوا آية (الناقة) فتقدمهم رد على طالبي الخوارق. أما عاد فلم تؤت آية خاصة، فأخر ذكرهم ليكونوا عبرة في القوة المادية المجردة.
3. تناسباً مع ختم الآية السابقة بـ (الطاغية) (التي تناسب سرعة عقاب ثمود، ثم بداية آية عاد بـ ريح صرصر عاتية) (التي تناسب طول العقاب).

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية من هذه الدلالة:

الرسالة النفسية: التدرج في عرض العقوبات (سريع ثم طويل) يحقق تشويقاً نفسياً ورعباً متنامياً. النفس بعد أن سمعت عن ثمود تخاف، ثم تسمع عن عاد فتزداد خوفاً. وأيضاً المقارنة بين النوعين تظهر عدل الله وأن كل أمة عوقبت بما يناسبها.

51

الخطوة الثالثة: استشعار سنة الله الثابتة. أؤمن بأن كل من يطغى بقوته ويظن أنه فوق العقاب، فإن الله يسلط عليه ما يذله. وقد أهلك عاد بالريح. وأنا إن تكرر في نفسي ما تكرر فيهم، فقد تأتيني (ريح صرصر عاتية) تناسب زماني: ربما إعصار، أو زلزال، أو حرب، أو فضيحة، أو مرض مستمر ثمانية أيام أو ثمانية أشهر تذيبني طغيان قوتي.

الخطوة الرابعة: تحويل التجربة إلى قرارات عملية. أتخذ اليوم قراراً: سأخلص من كل كبر وغرور بقوتي المادية. سأعترف بأن قوتي من الله، وقد يسلبها في أي لحظة. سأتواضع للحق، ولن أقول (من أشد مني قوة) بل سأقول (ما شاء الله، لا قوة إلا بالله). سأستعد للقارة الكبرى التي لا ينجي منها إلا العمل الصالح.

الخطوة الخامسة: النظر إلى الطبيعة كآيات تذكير. كلما رأيت ريحاً شديدة، أذكر ربح عاد. كلما سمعت صوت إعصار أو عاصفة، أذكر (صرصر عاتية). لا أمر عليها مرور الكرام، بل أقف وأستغفر الله، وأتوب من كبري، وأذكر نفسي بأن هذه الريح لو سخرها الله عليّ كما سخرها على عاد، لهلكت. فهذه الرياح هي إنذارات ومذكرات.

الخلاصة: نعيش تجربة عاد بأن تتمثل قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى}. من يخشى الله، فهو يعتبر بقوم عاد، ويعيش قصتهم كأنها تحدث له الآن، فيتغير سلوكه.

الأمر الثاني: الأبعاد البيانية والتربوية وكيفية تحويل الدلالات إلى قوة محرّكة للسلوك

أولاً: البعد البياني في قوله (ريح صرصر عاتية) وأثره في تحريك السلوك:

لفظة (صرصر) تحمل طاقة صوتية عالية، فهي كلمة تحاكي صوت الريح الشديدة (محاكاة صوتية). وعندما يقرأها القارئ، يكاد يسمع صوت الريح تعوي. (عاتية) تفيد الطغيان، فكأن الريح طاغية كطغيان عاد. هذا البعد البياني يخلق في النفس شعوراً بالخوف ليس من الريح وحدها، بل من طغيانها. ومن ثم يتحول إلى سلوك: كلما هبت ريح قوية، يتذكر عباد الله ربح عاد، فيخافون ويستغفرون، ويتواضعون لله.

ثانياً: البعد البياني في قوله (سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماً) وأثره في تحريك السلوك:

تكرار العدد (سبع وثمانية) مع (حسوماً) يعطي إحساساً بالطول والقطع المتواصل. النفس عندما تستشعر أن عذاباً استمر أكثر من أسبوع كامل بلا انقطاع، فإنها تخاف من أي بلاء مستمر. هذا يدفع إلى سلوكين: الأول، عدم الاستهانة بالبلاء القصير لأنه قد يكون بداية لبلاء طويل. الثاني، المبادرة إلى التوبة خوفاً من أن يحل بلاء حسوم.

ثالثاً: البعد البياني في تقديم ثمود ثم عاد وأثره في السلوك:

كان السياق يقول: لقد أوتيت ثمود آية فكذبوا، فأهلكوا سريعاً. وأما عاد فلم تؤت آية خاصة، ولكنها كذبت بقوتها، فأهلكوا باستمرار. وهذا يوجه السلوك في أمرين: عدم انتظار المعجزات، وعدم الاعتماد على القوة المادية. فمن كان ينتظر معجزة فليبتدأ ثمود، ومن كان يعتز بقوته فليبتدأ عاد.

رابعاً: كيفية تحويل هذه الدلالات مجتمعة إلى قوة محرّكة للسلوك (آلية عملية يومية):

1. استشعار الريح الصرصر العاتية عند الشعور بالكبرياء: كلما شعرت بفخر بقوتك المادية أو العلمية أو الجسدية، قل في نفسك: لو سلط الله عليّ ريحاً مثل ربح عاد، لأصبحت كأعجاز نخل. فتسقط كبرياؤك وتتواضع.
2. استثمار الأزمان الطويلة كفرصة للتوبة: إذا ابتليت ببلاء طال) مرض، مشكلة مالية، خلاف عائلي)، فتذكر أن عاداً عوقبت بثمانية أيام، وأن هذا البلاء قد يكون) حسوماً (لذنوبك، فتب إلى الله.
3. ربط الظواهر الطبيعية بالقدرة الإلهية: كلما رأيت إعصاراً أو عاصفة، لا تمر عليها كحدث عادي، بل تذكر ربح عاد، واسأل نفسك: هل نحن مثل عاد في الكبر والطغيان؟ ثم استغفر وتوب.
4. تطبيق مبدأ) لا قوة إلا بالله (في كل أمورك: اربط كل نجاحك وقوتك بالله، وقل دائماً: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. (هذا السلوك يقي من كبر عاد.

الأمر الثالث: التصوير البياني للآيتين وأغراضه

أولا : بيان التصوير البياني:

المشهد الأول: مشهد الريح المدمرة. {وَأَمَّا عَادُ فَاهْلَكُوا بِرِيحِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ} - الكاميرا هنا تصور ريحا لا ترى لكنها تشعر بها. صوتها (صرصر) يملأ الافاق، شدتها (عاتية) تطيح بالجبال. كأننا نرى الابنية الشامخة ل- (إرم ذات العماد) تتساقط، والأجساد القوية تتطاير في الهواء كأنها ريش. والجملة قصيرة ولكنها ترعب.

المشهد الثاني: مشهد استمرار العذاب. {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا} - الكاميرا الآن تركز على الزمن. سبع ليال مظلمة، الريح لا تهدأ، والناس تتناثر. ثمانية أيام، الشمس تشرق كل يوم على منظر أفضع من اليوم السابق. كلمة (حسوما) كأنها سكين حاسم يقطع الأجساد ويقطع الأمل. الصورة النهائية: لا أحد بقي، فقط أطلال وأعجاز نخل خاوية.

ثانيا: أغراض هذا التصوير:

1. تصوير عذاب الاستمرار: معظم الصور القرآنية للعذاب تكون مفاجئة (صيحة، خسف). (هنا الصورة مختلفة: عذاب طويل بطيء. الهدف هو إرهاب النفس من كلا النوعين: المفاجئ والمستمر.
2. تصوير عجز القوة البشرية أمام قوة الله: عاد كانوا أقوى أمم الدنيا. الريح الصرصر جعلتهم كأعجاز نخل خاوية. (الصورة هنا تفيد أن القوة المادية وهم كبير.
3. تحقير شأن الكافرين: ليس فقط أهلكوا، بل أهلكوا بريح) أي بشيء يبدو أحيانا رحمة، لكنه هنا نقمة. (وكانه يقول: كفاكم هذا المهانة.
4. إثارة مشاعر الاعتبار والخوف: السامع يتصور نفسه مكانهم في تلك الليالي والأيام، فيخاف ويرتدع.

الأمر الرابع: الخواطر من الآية وكيفية استشعارها والاستفادة منها

الخاطرة الأولى: الريح قد تكون رحمة وقد تكون نقمة

استشعر أن الريح في الآيات الأخرى تسمى (لواقح) تبشر بالمطر، وهنا تسمى (صرصر عاتية) تهلك. ف الشيء الواحد يصبح نقمة بسبب كفر الناس. الاستفادة: لا تغتر بنعم الله، فإذا كفرتها تحولت نقما. فمثلا : "صحتك، مالك، علمك، قوتك - كلها رياح لواقح إن شكرت، وصرصر عاتية إن كفرت.

الخاطرة الثانية: طول العذاب نتيجة طول الطغيان

استشعر أن عاد طغت سنين، فعوقبت ثمانية أيام. فكلما طال الطغيان، طال العقاب. الاستفادة: لا تؤجل التوبة أبدا، فكل يوم يزيد في ذنبك قد يزيد في بلائك في الدنيا أو الآخرة. وتذكر أن (حسوما) قد تأتي على حياتك ببلاء طويل إذا أصررت على المعصية.

الخاطرة الثالثة: العزة الحقيقية بالله لا بالقوة المادية

استشعر أن عاد قالوا (من أشد منا قوة)، فأهلكوا ليعلموا أن القوة لله. الاستفادة: لا تفتخر بقوتك، بل قل (لا قوة إلا بالله). وازرع التواضع في نفسك وفي مجتمعك.

الخاطرة الرابعة: عقاب الله قد يأتي على دفعات (حسوما)

استشعر أن الريح كانت حسوما أي تستأصلهم قطعة قطعة. فربما يبتلي الله العبد ببلاء ثم يزيده، ثم يزيده، حتى إذا حسم أمره هلك. الاستفادة: إذا ابتليت ببلاء متكرر، فلا تظن أنه صدفة، بل ربما هو (حسم) من الله لذنوبك، فنب إليه قبل أن يحسم أمرك بالهلاك.

ثالثا: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآية

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآية

1. قضية الرد على المتكبرين بقوتهم المادية. عاد كانوا مثالا " للقوة، فأهلكهم الله بأضعف ما يكون (الريح (ليبين أن القوة لله.
2. قضية تنوع العقوبات الإلهية. الصيحة، الريح، الغرق، الخسف - كلها صور، فلا يظن أحد أن العذاب لا يأتيه إلا بنوع معين.

3. قضية استمرار العذاب كأسلوب تربوي. بعض النفوس لا تتعظ بالصاعقة، فتحتاج إلى بلاء ممتد.
4. قضية الاعتبار بالتاريخ. عاد ليست مجرد قصة قديمة، بل هي درس حاضر.

الأمر الثاني: قراءة الآية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس

القراءة الواعية: أن نقرأ الآية ونتخيل أننا في عاد، أو أن عاد تعيش بيننا. أن نرى في الطوفان والإعصار ريح صرصر عاتية معاصرة. أن نفهم أن كل أمة تطفئ وتتكرر، فهي معرضة لعقاب مماثل.

التحويل إلى واقع ملموس: في مجال البيئة، نقف أمام الزلازل والأعاصير ونتعظ. وفي مجال الأخلاق، نكسر كبرنا عندما نرى قوة الطبيعة. وفي مجال السياسة، لا نفتخر بقوتنا العسكرية أو الاقتصادية. وفي مجال التربية، نعلم أبناءنا أن القوة ليست في العضلات، بل في التقوى.

الأمر الثالث: كيف تغير الآية نظرتنا للحياة

- تغير النظرة إلى القوة: ندرك أن القوة الحقيقية ليست في البنيان الشامخ أو الأجساد القوية، بل في الإيمان بالله والاعتماد عليه.
- تغير النظرة إلى البلاء: البلاء الطويل ليس بالضرورة شراً، بل قد يكون تطهيراً وحسماً للذنوب.
- تغير النظرة إلى الطبيعة: الطبيعة ليست مجرد ظواهر فيزيائية، بل هي آيات مسخرة بأمر الله.
- تغير النظرة إلى التاريخ: التاريخ يعيد نفسه، فمن يشبه عاداً قد يصيبه ما أصاب عاداً.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة وكيفية تطبيقها

الدرس الأول: الكبر والغرور بالقوة يؤديان إلى الهلاك. التطبيق: راقب كلماتك، لا تقل (من أشد مني قوة) في المال أو الجاه أو الصحة. بل قل (ما شاء الله، لا قوة إلا بالله).

الدرس الثاني: العقاب قد يأتي من حيث لا تتوقع (ريح بدل صيحة). التطبيق: لا تستبعد أن يأتيك العذاب من جهة تأمنها (فأصغر الأشياء قد تكون أكبر البلاء).

الدرس الثالث: الاستمرار في الذنب قد يعني استمراراً في البلاء. التطبيق: إذا رأيت بلاءً يتكرر، فحاسب نفسك على ذنب تصر عليه، وتب منه فوراً.

الدرس الرابع: العبرة بالعاقبة وليست بالبداية. التطبيق: لا تنظر إلى قوة المبتدئين في الباطل، فالعاقبة للمتقين.

الأمر الخامس: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآية

المهارات المعرفية:

- مهارة ربط الظواهر الطبيعية (الرياح) بقدرته الله وسننه.
- مهارة التفكير التاريخي (المقارن) الماضي = الحاضر.
- مهارة تحليل أسباب الهلاك (الكبر، الطغيان، التكذيب بالقارة).

المهارات الحياتية:

- مهارة التواضع وعدم الافتخار بالقوة المادية.
- مهارة التعامل مع البلاء الطويل (الصبر والاستغفار لا اليأس).
- مهارة الاستفادة من الكوارث الطبيعية كدروس روحية.

المهارات العملية:

- مهارة المحاسبة الذاتية عند هبوب الرياح (هل أنا مثل عاد؟).
- مهارة التذكير بقصة عاد في المجالس.
- مهارة تحويل الآيات إلى دعاء (اللهم لا تسلط علينا ريحاً صرصر عاتية).

الأمر السادس: التوجيهات من الآية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات:

1. لا تغتر بقوتك المادية، فإن الله قادر على إذللك بأضعف خلقه.
2. كلما رأيت إعصاراً أو عاصفة، تذكر عاداً واستغفر.
3. لا تقل) من أشد مني قوة (في أي مجال، فالعزة لله.
4. تعلم من عاد أن الاستمرار في الطغيان يؤدي إلى استمرار العذاب.
5. اجعل قوتك في طاعة الله لا في مخالفته.

دورها في تطوير الحياة: تطوير الوعي الجماعي لخطورة الكبر والغرور، وبناء مجتمع متواضع قوي بإيمانه لا بقوته المادية، وتحويل الكوارث الطبيعية إلى فرص للتوبة الجماعية.

الأمر السابع: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن القوة الحقيقية هي القوة على ضبط النفس والابتعاد عن كبر عاد.
2. أن العقاب الإلهي قد يكون مستمراً) حسوماً)، فنتجنب ما يؤدي إليه.
3. أن نتواضع في كل أمورنا، ولا نتمادى في الباطل مهما كانت قوتنا.
4. أن نقرأ التاريخ لنستفيد، لا لنتباهى.
5. أن نلجأ إلى الله عند اشتداد الرياح، ونرجوه أن يجعلها رحمة لا عذاباً.

رابعاً: المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآية

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآية

الأبعاد:

- البعد التاريخي: إحالة إلى قصة عاد وارتباطها بتاريخ العرب.
- البعد النفسي: علاج الكبر والغرور النفسي.
- البعد البيئي: الربط بين الظواهر الجوية وسخط الله.
- البعد العقدي: إثبات أن العذاب حق، وأنه يأتي بأنواع مختلفة.

الآفاق:

- أفق قراءة الطبيعة كآيات تذكير.
- أفق بناء حضارة متواضعة لا متكبرة.
- أفق التعامل مع الأزمات الطويلة كفرص.

الأمر الثاني: القيم من الآية

1. قيمة التواضع: نقيض كبر عاد.
2. قيمة الاعتبار: التعلم من قصص الماضين.
3. قيمة اليقين: الإيمان بأن عذاب الله حق.
4. قيمة الشكر: تحويل نعم الله) كالريح اللوآقح (إلى شكر لا كفر.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآية في حياتنا العملية

- مفهوم) الصرصر العاتي(: كل كارثة طبيعية مدمرة هي تذكير بهذا المفهوم.
- مفهوم) الحسوم(: البلاء الطويل المستأصل.
- مفهوم) التسخير للعذاب(: أن ما يسخر للرحمة قد يسخر للنقمة.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية

- نفسياً: علاج الكبر بعرض نموذج عاد، وعلاج اليأس ببيان أن العقاب قد يكون تطهيراً.
- فكرياً: نفي فكرة أن القوة المادية تمنع العقاب.
- تربوياً: ضرورة استخدام القصص المؤثرة في التربية.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

بناء الشخصية على التواضع، وبناء المجتمع على عدم الاغترار بالقوة، وبناء المناهج على ربط التاريخ بالحاضر.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

تنمية الوعي البيئي، وتنمية ثقافة الاعتبار بالكوارث، وتنمية الاقتصاد الذي لا يقوم على الكبر و الطغيان.

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة النهضة

الشخصية المسلمة المتواضعة، التي تعرف أن القوة لله، هي التي تنهض بالأمة. النهضة الحقيقية تبدأ بالتخلص من كبر عاد، والبناء على أساس (لا قوة إلا بالله). فكل نهضة مادية بدون تواضع روحي مصيرها كنهضة عاد: ريح صرصر عاتية تدمرها.

خامساً: ما تدعونا إليه الآية والوقفات التدريبية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآية في حياتنا العملية

1. تدعونا إلى التواضع وترك الكبر والغرور.
2. تدعونا إلى التفكير في آيات الله الطبيعية (الرياح والاعتبار بها).
3. تدعونا إلى المبادرة إلى التوبة خوفاً من عذاب مستمر حسوم.
4. تدعونا إلى عدم الاستهانة بقوة الله مهما كانت قوتنا.
5. تدعونا إلى إحياء سنة الاعتبار بقصص الأمم السابقة.

الأمر الثاني: وقفات تدريبية وأسئلة عملية

الوقفة الأولى: وقفة القوة والغرور

- . هل أنا مثل عاد أفترق بقوة المادية) مالي، جاهي، صحتي؟ كيف أتخلص من هذا الفخر؟
- . ماذا لو سلب الله علي ربحاً مثل ربح عاد اليوم، أين ستكون قوتي؟
- . ما هي الرياح الصرصر العاتية (المعاصرة التي تخوفني؟

الوقفة الثانية: وقفة طول العذاب

- . هل أعاني من بلاء طويل الأمد) مرض، مشكلة مالية، أسرية؟ هل هو حسوم لذنبني؟
- . لماذا أصر على ذنب معين رغم أنه يجلب لي بلاءات متكررة؟
- . كيف أستفيد من هذه الآية لأصبر على البلاء الطويل؟

الوقفة الثالثة: وقفة التسخير

- . لماذا سخر الله الريح على عاد بينما سخرها على سليمان رحمة؟
- . ما الذي يجعل الشيء الواحد رحمة أو نقمة في حياتي؟ صحتك، مالك، وقتك)
- . هل أنا أشكر نعم الله أم أستعملها في طغياني؟

الوقفة الرابعة: وقفة الحسوم

- . ما هي الذنوب التي أحتاج أن أحسمها من حياتي اليوم؟
- . كيف أجعل توبتي) حاسمة (لا مترددة؟
- . هل أنتظر حتى تأتيني حسوم من الله قبل أن أحسم أمري؟

الوقفة الخامسة: وقفة العبرة

- . لو عادت بي الأيام وعشت في قوم عاد، هل كنت سأكون مع هود أم مع الكافرين؟

. ما هو الموقف الذي أستطيع أن أتخذ فيه قراراً مختلفاً عن عاد اليوم؟

رسالة الختام

لقد تبين لنا من خلال هذه الآيات أن قصة عاد ليست مجرد خبر تاريخي، بل هي تجربة إنسانية كاملة في الكبر والغرور وعاقبتهم. وتعلمنا أن القوة المادية مهما بلغت، فهي لا تنفع أمام قوة الله. وأن الله قد يسلط على الطغاة ما يذلهم، حتى من أضعف خلقه (الريح). وتعلمنا أن العقاب قد يكون مستمراً حسوماً، ليناسب استمرار الطغيان.

وندعو الله أن يخلصنا من كبر عاد، وأن يجعل قوتنا في طاعته، وأن يحول ما يخافه المؤمنون من الرياح الصرصر إلى رياح لواقح رحمة. اللهم لا تسلط علينا ريحاً صرصراً عاتية، ولا تحل بنا حسوماً من عذابك، واجعلنا ممن يتعظون بقوارع الدنيا قبل القارعة الكبرى. اللهم أصلح أحوالنا، وأذل كبرنا، وألهمنا التواضع والإنابة، إنك على كل شيء قدير.

ثالثاً

هذا تفسير تفصيلي للآيتين الكريمتين (8-9) من سورة الحاقة: {فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَخْلٌ خَاوِيَةٌ * فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ}

أولاً : المقدمة التمهيديّة

1. ربط الآيات بما قبلها

الآيات السابقة (4-7) ذكرت تكذيب ثمود وعاد بالقارعة، ثم فصلت مصير ثمود بالطاغية، ومصير عاد بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً. والآن يأتي المشهد الأخير من قصة عاد: مشهد ما بعد العذاب. فبعد أن استمرت الريح عليهم تلك المدة الطويلة، أهلكتهم تماماً، وأصبحوا جثثاً متناثرة كأعجاز نخل خاوية. وهنا يدعو الله نبيه (والسامع) إلى أن ينظر إلى تلك الجثث ويتأملها، ثم يسأله: هل ترى لهم من باقية؟ أي هل بقي منهم أحد؟ والجواب: لا أحد. وهذا الربط يأتي بعد تفصيل العذاب مباشرة ليكتمل المشهد المؤلم، وتترسخ العبرة: هذه نهاية المكذبين بالقارعة.

كما أن الآية السابقة انتهت بذكر {حُسُومًا} أي قاطعة مستأصلة، وهذه الآية تؤكد هذا الاستئصال بقوله {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ}، فكان {حُسُومًا} وصف للعذاب، و{لا باقية} وصف للنتيجة.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تتركز هاتان الآيتان في فكرة مركزية واحدة هي تصوير منظر هلاك عاد بعد انتهاء العذاب، وتتفرع إلى مراحل:

الفكرة الأولى: وصف منظر القوم صرعى {فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى}. أي ترى عاداً بعد أن أهلكتهم الريح، أجسادهم ملقاة على الأرض صرعى، لا حراك فيها.

الفكرة الثانية: تشبيههم بأعجاز نخل خاوية {كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ نَخْلٌ خَاوِيَةٌ}. أي هم كجذوع النخل التي سقطت وتأت وتجوفت وأصبحت فارغة خاوية، لا ثمر فيها ولا أوراق.

الفكرة الثالثة: النفي القاطع لبقائهم {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ}. وهو سؤال استنكاري معناه النفي التام: لا ترى لهم باقية، أي لا أحد بقي منهم على قيد الحياة. فالعذاب استأصلهم تماماً.

3. المغزى من الآية

المغزى الأول: إظهار عاقبة الطغيان والغرور بالقوة. عاد كانوا أقوى الأمم، وأصحاب أجساد عملاقة، وأبنية شامخة، فجعلهم الله كأعجاز نخل خاوية، لا قوة ولا حراك. فالعبرة: لا تغتر بقوتك، فإنك إلى زوال.

المغزى الثاني: تحقير شأن المكذبين بعد موتهم. فبدلاً من أن يكونوا في قبور أكرم، صاروا صرعى على وجه الأرض، كجذوع نخل بالية مهانة. وكل ذلك لأنهم كذبوا بيوم القيامة.

المغزى الثالث: الإشارة إلى تمام قدرة الله وسلطانه. فحين يقول {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ}، كأنه

يتحدى: انظر هل تجد لهم بقية أو عينا تتحرك؟ لا شيء.

المغزى الرابع: الربط بين مشهد عاد ومشهد القيامة. فكلمة {صرعى} و{أعجاز نخل خاوية} توحى بمشهد يوم القيامة حيث يبعث الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر، أو كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكان عذاب الدنيا هو نموذج مصغر لعذاب الآخرة.

4. أهداف الآية ومقاصدها

الهدف العقدي الأول: ترسيخ الإيمان بأن سنن الله في الأمم ثابتة: من كذب بالقارعة أهلكه الله، ولا يبقى له باقية. وهذا تهديد مباشر لقريش ومن يكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم.

الهدف العقدي الثاني: إثبات أن الله قادر على الاستئصال التام، فلا ملجأ لأحد من عذابه. فكما أهلك عاداً، قادر على إهلاك أي قوة أخرى.

الهدف النفسي: إثارة مشاعر الرهبة والاعتبار من خلال هذا المشهد المرعب. فتشبيه الأجساد العظيمة بأعجاز نخل خاوية يخلع القلوب، ويجعل السامع يتخيل نفسه مكانهم.

الهدف البياني: إظهار الإعجاز في التشبيه القرآني (أعجاز نخل خاوية) حيث جمع بين الدقة والحسية والتصوير المؤثر. وكذلك في الاستفهام الإنكاري (فهل ترى لهم من باقية) الذي يفيد الحصر والنفي المطلق.

الهدف التربوي: تعليم الناس أن الموت يأتي على الجميع، وأن الجبارين يصيرون كأعجاز نخل بعد الموت، فلا ينبغي الافتخار بالقوة الزائلة.

الهدف الدعوي: دعوة المشركين إلى النظر في آثار عاد إن كانوا يَمرون بها (في منطقة الأحقاف)، ورؤية تلك الأجساد أو أطلالهم لعلهم يعتبرون.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولاً : دلالة قوله {فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى}

(فترى) (الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل من يسمع الآية ويتخيل المشهد كأنه يراه). القوم (هم قوم عاد). فيها (أي في أرضهم أو في تلك الديار). صرعى (جمع صريع، وهو الملقى على الأرض بعد موته أو قتله). والصرعة هم الذين سقطوا على وجوههم أو جنوبهم، لا حراك فيهم. هذه كلمة تصور مشهد الموت الجماعي: أجساد منتشرة في كل مكان، بعضها على الوجه، وبعضها على الظهر، وبعضها متكوم.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية من هذه الدلالة:

الرسالة النفسية: كلمة (صرعى) تخلق في النفس شعوراً بالرعب من الموت الجماعي ومنظر الجثث المنتشرة. هذا الشعور يهز المشاعر ويجعل الإنسان يخاف من أن يكون مثلهم. والمطلوب نفسياً هو تحويل هذا الخوف إلى عمل استباقي، لا إلى شلل. فالإنسان الذي يخاف أن يكون صريعاً مثلهم، يبادر إلى الإيمان والطاعة.

الرسالة العقلية: العقل يتساءل: كيف أهلك الريح هذه الأجساد العظيمة؟ لكن العقل يدرك أن قدرة الله فوق كل شيء. والرسالة العقلية هي إثبات أن القوة المادية لا تمنع الموت، فكل قوي سيموت ويصير صريعاً. فهذا يريح العقل من أوهام الخلود.

الرسالة التربوية: التربية على أن الغرور بالقوة يؤدي إلى هذا المنظر المشين. فربّ نفسك على التواضع، وربّ أبنائك على ألا يفخروا بقوتهم، لأنهم قد يصبحون صرعى كعاد. والتطبيق التربوي العملي: عند ذكر قصة عاد، يطلب من الأبناء أن يتخيلوا هذا المشهد، ثم يسألوا أنفسهم: ماذا نريد أن يكون مصيرنا؟

الرسالة العملية: التطبيق العملي أن نزور المقابر ونتذكر الموتى الصرعى في قبورهم، وإن لم يكونوا على سطح الأرض. ونتذكر أن كل قوة ستصبح صرعى يوماً. ونعمل لذلك اليوم.

ثانياً: دلالة التشبيه {كأنهم أعجازٌ تذل خاوية}

تحليل التشبيه: (أعجاز) جمع عجز، وهو أصل الشيء، وعجز النخل هو جذعه أو أصله. (نخل) هو النخيل. (خاوية) أي فارغة متجوقة ساقطة على الأرض. فالنخلة عندما تموت وتتآكل ويجف عودها، تصبح مجوفة خاوية، وربما تسقط على الأرض. فشبّه الله أجساد عاد الصرعى بهذه الجذوع البالية.

لماذا هذا التشبيه تحديداً؟ لأن عاداً كانوا عمالقة طوالاً، وكانت النخلة الطويلة تشبه طول القامة. وبعد موتهم، سقطوا واستداروا، فتشابهوا مع جذوع النخل المتساقطة. وفيه تحقير لهم: فبعد أن كانوا فخورين بقاماتهم وأجسادهم، صاروا كجذوع بالية لا قيمة لها.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية من هذه الدلالة:

الرسالة النفسية: تشبيه الإنسان الكبير القوي بجذع نخلة بالية يهز النفس ويحطم الغرور. فمن كان يظن نفسه عملاقاً، يراه القرآن كجذع خاو. وهذا يعالج مرض الكبر النفسي. والأثر المطلوب: التواضع، والاعتراف بأننا لا شيء.

الرسالة العقلية: العقل يتصور هذه الصورة بسهولة لأنه يرى النخل الخاوي في الواقع. فيقيس: إذا كان النخل الخاوي بهذا المنظر المهلhel، فكيف بجثث عاد؟ وهذا يرسخ العبرة في العقل.

الرسالة التربوية: التربية على أن طول القامة وجمال الشكل ليسا مقياساً للقيمة. والقيمة بالتقوى. و التطبيق: ألا نتفاخر بالأنساب والأجساد، بل بالعمل الصالح. ومثال تقريبي: لو رأى إنسان نخلة ساقطة خاوية، يتذكر عاداً ويعتبر.

الرسالة العملية: التطبيق العملي أن ننظر إلى النخل الميت فنعتبر، وألا نفخر بحياتنا وجمالنا. وأن نستخدم هذا التشبيه في وعظ الناس: أنتم مثل هذه النخلة، إن لم تعملوا للأخرة، فمصيركم كجذوع خاوية.

ثالثاً: دلالة الاستفهام {فهل ترى لهم من باقية}

(فهل ترى (استفهام إنكاري معناه النفي). لهم (أي لعاد). من باقية (أي بقية أو أحد باق). والمعنى: لا ترى لهم باقية، أي قني الجميع ولم يبق منهم أحد. وهذه أبلغ صورة للاستئصال. وفي هذا الاستفهام تحذيراً للناس أن يبحث عن أي ناج، ثم الجواب: لن تجد.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية من هذه الدلالة:

الرسالة النفسية: الاستفهام الإنكاري يخلق شعوراً بالهول واليقين المطلق بالفناء. النفس عندما تسمع هذا النفي الحاسم، تشعر أنها لن تفلت من الموت هي أيضاً. هذا يدفعها إلى الاستعداد.

الرسالة العقلية: العقل يدرك أن الاستفهام هنا ليس لطلب الجواب، بل لإثبات العجز عن وجود أي باقية. فيفهم العقل أن عذاب الله استأصلهم تماماً. ويدرك أن سنة الله في الكافرين واحدة: لا يبقى لهم باقية إذا تم عذابهم.

الرسالة التربوية: التربية على أن عاقبة التكذيب بالقارعة هي الفناء التام، فلا تبقى ذرية ولا نسلاً ولا أثراً. فمن كذب باليوم الآخر، ذهب ذكرى حسنة تبقى له. مثال تقريبي: تربية الطفل على أن الفاسدين يموتون ولا يبقى لهم اسم طيب، بينما الصالحون يبقى أثرهم.

الرسالة العملية: التطبيق العملي أن نسأل أنفسنا: إذا متنا اليوم، هل سيبقى لنا من باقية (ذكرى حسنة، أو عمل صالح، أو ذرية صالحة)؟ فإن لم نجد، فلنبادر إلى العمل لنخلف خيراً. وأيضاً، أن نتيقن أنه لا يبقى من أحد بعد الموت إلا عمله، إما جنة وإما نار، فلا تغتر بالدنيا.

رابعاً: مناسبة هذا المشهد لعقاب عاد، وكيف نعيش التجربة كأننا منهم؟

المناسبة: الريح الصرصر العاتية جعلت القوم صرعى كأعجاز نخل خاوية. فكما كانت أجسادهم طوالاً قوية، صارت كالنخل الطويل عندما يموت ويجمد ويسقط. وكما كانوا متكبرين بقوتهم، صاروا ملقنين على الأرض لا يتحركون. فالجزاء من جنس العمل: كبروا بطولهم، فأذلهم الله بأن جعلهم مثل ساقط النخل.

كيف نعيش التجربة كأننا منهم:

الخطوة الأولى: التخيل الحي. أغمض عينيك وتخيل أنك في أرض عاد. ترى الريح تهدأ، فتخرج من مخبئك. تنظر حولك، فتري الجثث متناثرة في كل مكان: هنا جثة ضخمة، وهناك أخرى، وهذه على وجهها، وتلك على ظهرها. إنهم قومك وأصحابك، كانوا أمس يتحدثون بفخر، واليوم هم صرعى. تقترب من أحدهم، فتراه كجذع نخلة ساقط، فارغ، لا روح فيه. تسمع صوت الريح فقط، ولا تسمع نفسك واحداً.

الخطوة الثانية: إسقاط التجربة على نفسك. اسأل نفسك: هل أنا مثل عاد في الكبر؟ هل أظن أن قوتي ومالي وجاهي يحميني من الموت؟ لو جاءت علي ريح مثل ريحهم اليوم، أين سأكون؟ منظر جثتي سيكون كأعجاز نخل خاوية؟ وماذا سيبقى لي بعد موتي؟ اسم طيب أم وبال؟

الخطوة الثالثة: استشعار الفناء التام. أؤمن بأن كل من عليها فان. وقد أهلك الله عاداً ولم يبق لهم باقية. وأنا أيضاً مصيري الموت، وربما لا يبقى لي باقية إن لم أتق الله. فالاستفهام {فهل ترى لهم من باقية} يوجه إلي أيضاً: هل سيبقى مني شيء إذا مت دون عمل صالح؟

الخطوة الرابعة: تحويل التجربة إلى قرارات عملية. أتخذ اليوم قراراً: أتوب من كبري وتفاخري بقوتي. أبدأ في عمل صالح يبق لي بعد موتي: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو لي. أعاهد نفسي أن لا أكون مثل عاد صريعاً بلا باقية.

الخطوة الخامسة: التطبيق العملي في الحياة اليومية. كلما رأيت نخلة ساقطة خاوية، أتذكر عاداً. كلما سمعت عن زلزال أو إعصار أهلك قوماً، أتذكر أنهم ربما كانوا مثل عاد. وأسأل نفسي: هل نحن أفضل منهم؟ ونعود إلى الله.

الأمر الثاني: الأبعاد البيانية والتربوية وكيفية تحويل هذه الدلالات إلى قوة محركة للسلوك

أولاً: البعد البياني في تشبيه الأجساد بأعجاز النخل الخاوية

هذا التشبيه ليس مجرد تشبيه عادي، بل هو تشبيه مركب. فوجه الشبه متعدد: في الطول، في السقوط على الأرض، في الفراغ والجفاف، في الهيئة غير المنتظمة. وهذه الصورة تترك أثراً عميقاً في النفس لأن النخل الخاوي شيء مرئي محسوس. فالقارئ يتصور المنظر كأنه يراه. وهذا البعد البياني يحوله إلى سلوك: كلما رأى نخلاً خاوياً، ذكر عاداً، وتذكر الموت، فخضع لله.

مثال تقريبي: لو قال لك شخص: "فلان مات وصار جثة"، قد لا تتأثر كثيراً. لكن لو قال: "فلان كان طويلاً فخيماً مثل نخلة، واليوم هو كجذع نخلة ساقط خاو"، فإن التأثير يكون أشد. وهذا ما فعله القرآن.

ثانياً: البعد البياني في الاستفهام الإنكاري (فهل ترى لهم من باقية)

الاستفهام هنا أسلوب بلاغي يهدف إلى إثبات العجز. فبدلاً من أن يقول "لا بقي منهم أحد"، قال "فهل ترى لهم من باقية؟" كأنه يتحدى الناظر أن يبحث عن بقية، وعندما يبحث لا يجد، فيستقر النفي في نفسه. وهذا البعد يتحول إلى سلوك: يعلم المسلم أن يسأل نفسه أسئلة مماثلة: هل ترى في عملي خلافاً؟ هل ترى في توبتي صدقاً؟ ثم يبحث في نفسه ويصلح.

ثالثاً: البعد البياني في إضافة (من) في {من باقية}

(من) هنا تفيد النفي العام الشامل، أي لا باقية ولا نصف باقية ولا شيء. والبقية: ما تبقى من الشيء. فالنفي (ب-) من (في سياق الاستفهام الإنكاري يفيد الاستئصال التام. وهذا البعد يوجه السلوك إلى الجدية في التوبة، فلا نكتفي بتوبة نصفية، بل نريد توبة حاسمة تستأصل الذنوب.

رابعاً: كيفية تحويل هذه الدلالات مجتمعة إلى قوة محركة للسلوك (آلية عملية يومية)

- 1.إنشاء) مشهد عاد (في الذاكرة اليومية: احتفظ بصورة ذهنية لجثث كأعجاز نخل خاوية .استدعها كل صباح ومساء .هذه الصورة ستجعلك متواضعا، خائفاً من الموت، جادا في العمل.
- 2.استخدام سؤال) هل ترى لهم من باقية (كأداة محاسبة: في نهاية كل يوم، اسأل نفسك: ما الذي أبقىته اليوم من عمل صالح يبقى لي بعد موتي؟ هل عملت عملا "يخلد؟ هل تركت أثرا طيبا؟
- 3.التطبيق على المجتمع: إذا رأيت فئة تتكبر بقوتها) دولة، شركة، جماعة(، ذكرهم بقصة عاد: أين ذهبت قوتهم؟ وهل ترى لهم من باقية؟ هذا يردع.
- 4.ربط التشبيه بالبيئة المحيطة: في البلدان التي بها نخيل، يمكن أن تكون هذه الآية مذكرة يومية . كل نخلة خاوية هي آية.

الأمر الثالث: التصوير البياني للآيتين وأغراضه

أولا : بيان التصوير البياني

هاتان الآيتان ترسمان لوحة حزينة مؤثرة:

المشهد الأول: مشهد الصرعى المنتشرين. {فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى} - الكاميرا هنا عالية، تصور الأرض كلها. ترى جثثا هنا وهناك، بعضها ملقى على الوجه، وبعضها على الجنب، وبعضها متكوم. كأنهم ناموا ولم يفيقوا. الرؤية من بعيد تعطي إحساسا بالخراب الشامل.

المشهد الثاني: مشهد التقاط القريب. {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} - الكاميرا تقترب من جثة واحدة. ترى جسما طويلا "كان قويا، الآن هو كجذع نخلة ساقطة، مجوفة فارغة، لا حياة فيها. ربما الريح تحرك بعض أجزائها. هذا التشبيه يربط بين الموت الطبيعي والموت الأبدي.

المشهد الثالث: مشهد البحث عن ناج. {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} - الكاميرا تدور حول المكان، تبحث في كل زاوية، تبحث في البيوت والكهوف، فلم تجد أحدا. ثم يصوت السؤال: هل ترى؟ والإجابة: لا. فتطبق على المشهد لقطة أخيرة على الأرض الخاوية التي لا يحركها إلا الريح.

ثانيا: أغراض هذا التصوير

- 1.إثارة الشفقة الممزوجة بالرهبة .الشفقة على هؤلاء القوم الذين كانوا أقوياء فصاروا هكذا، والرهبة من أن يحل بنا مثل هذا.
- 2.تحقيق العبرة البصرية .الإنسان يتأثر بما يراه أكثر مما يتأثر بما يسمعه .فجعل القارئ (كأنه) يرى (المشهد، يتحقق التأثير الأعماق.
- 3.إظهار قدرة الله في الاستئصال .لو قال "أهلكناهم" فقط، لم تكن الصورة كاملة .لكن بوصفهم صرعى كأعجاز نخل، ترتسم عظمة القهر الإلهي.
- 4.الربط بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة .في الآخرة، يخرج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر، وفي الحديث: "يحشرون حفاة عراة غرلا " .وهنا عاد صرعى .فكان مشهدهم نموذج مصغر.
- 5.تحقير شأن المكذبين .تشبيههم بنخل خاو) جذوع بالية (يحقرهم ويبين أنهم بعد قوتهم صاروا لا شيء.

--

الأمر الرابع: الخواطر من الآية وكيفية استشعارها والاستفادة منها

الخاطرة الأولى: الموت لا يستثنى أحدا، ولا قوة تمنعه

استشعر أن عادا كانوا عمالقة، ومع ذلك صاروا صرعى. فكل من يعتز بقوته، فليعلم أن الموت آت لا محالة. الاستفادة: لا تتكبر على أحد، ولا تؤجل التوبة، فالموت يأتي فجأة ويجعلك كأعجاز نخل خاوية. واجعل هذا الاستشعار دافعا للعمل الصالح قبل أن تموت.

الخاطرة الثانية: التشبيه بأعجاز النخل الخاوية يعلمنا التواضع

النخلة الخاوية رمز للشيء الذي كان له قيمة ثم أصبح بلا قيمة. فالإنسان الذي يطغى ويظن نفسه شيئا، يصبح بعد الموت لا شيء. الاستفادة: كلما رأيت نخلة خاوية، تذكر نفسك بعد الموت، وتواضع لله وللناس. مثال تقريبي: لو رأيت مسنا ضعيفا، تذكر أنه كان شابا قويا، وأنت ستكون مثله، فلا

تتكبر.

الخاطرة الثالثة: السؤال (فهل ترى لهم من باقية) يدعو إلى التفكير في إرثنا

ليس المطلوب فقط ألا يبقى منا أحد بعد الموت، بل المطلوب أن يبقى لنا عمل صالح. فعاد لم يبق لهم باقية (أي شخص حي)، ولا باقية (أي ذكرى حسنة)، بل بقيت آيات عذابهم عبرة. الاستفادة: اسأل نفسك: ماذا سيبقى مني بعد موتي؟ هل سيبقى علم نافع، صدقة جارية، ولد صالح، ذكرى طيبة؟ فإن لم تجد، فاعمل الآن.

الخاطرة الرابعة: مشهد الصرعى يذكرنا بمشاهد القيامة

يوم القيامة، الناس أحياء ولكنهم كالصرعى من هول الموقف. فمنظر عاد صرعى هو تذكير بأن القارعة الكبرى أشد. الاستفادة: اجعل هذا المشهد يدفعك إلى الاستعداد ليوم يقوم الناس لرب العالمين.

الخاطرة الخامسة: الفناء التام للكافرين لا يعني فناء أعمالهم

عاد فني جسدهم، لكن أعمالهم السيئة بقيت كآثار وعبرة. فالكافر قد يموت جسده، لكن عذابه باق. إلا ستفاد: لا تغتر بأن الموت نهاية، بل هي بداية حياة جديدة. فاعمل لما بعد الموت.

ثالثاً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآية

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآية

1. قضية الكبر والغرور بالقوة الجسدية والمادية. عاد كانوا أقوى الناس، فأصبحوا صرعى، وهذه عبرة لكل متكبر.
2. قضية الفناء المحتوم لكل مخلوق. مهما بلغت قوتك وطولك، ستموت وتصبح كأعجاز نخل خاوية.
3. قضية الاستئصال التام لمن كذب بالقارعة. لا يبقى لهم نسل ولا أثر خير.
4. قضية ضرورة الاعتبار بمناظر الموتى والهاالكين. فرؤية الهاالكين تذكر بالعاقبة.
5. قضية أن الأجساد العظيمة لا تساوي شيئاً بلا روح الإيمان. فإذا فارقت الروح الجسد، صار كجذع خاو.

الأمر الثاني: قراءة الآية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس

القراءة الواعية: أن نقرأ الآية ونحن نستحضر أننا في أرض عاد، وأننا نرى بأعيننا هذه الجثث. أن نضع أنفسنا مكان الناجي الوحيد (هود والمؤمنون) الذين نظروا إلى قومهم صرعى. أن نشعر بالرعب والعبرة.

تحويلها إلى واقع ملموس:

- . في حياتنا اليومية: نزور المقابر ونذكر الموتى، وننظر إلى الأجساد في قبورها كأنها صرعى، فننتعظ.
- . في معاملاتنا: لا نتكبر على الضعفاء، فنحن مثلهم نموت.
- . في تخطيطنا: لا نستثمر كل حياتنا في القوة المادية، بل نستثمر في الأعمال الباقية.
- . في تربية أبنائنا: نخرجهم إلى المقابر أو نريهم صوراً للهالكين من الكوارث الطبيعية (مع التعليق: هذا حال من كذب بالله، فاتقوا الله).

مثال تقريبي: لو رأى شخص إعصاراً دمر منطقة، فليذكر آية عاد. وليقل: هؤلاء لو كانوا مؤمنين لنجوا، لكن ربما كانوا مثل عاد. وليستغفر ربه.

الأمر الثالث: كيف تغير الآية نظرتنا للحياة

- . تغير النظرة إلى الجسد: الجسد الجميل القوي سيتحول إلى كأعجاز نخل خاوية. فلا نفتخر به، بل نستخدمه في طاعة الله.
- . تغير النظرة إلى الموت: الموت ليس مجرد انتهاء حياة، بل هو انتقال من صورة قوية إلى صورة ضعيفة. فيجب الاستعداد له.

- تغير النظرة إلى القوة: القوة الحقيقية هي الباقية عند الله، أي العمل الصالح. فنسعى لها.
- تغير النظرة إلى الناس: لا نحتقر أحداً لضعفه، فنحن جميعاً صائرون إلى صرعى.
- تغير النظرة إلى الآخرة: مشهد عاد صرعى هو نموذج مصغر من أهوال يوم القيامة، فيجب أن نعيش في استعداد دائم.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة وكيفية تطبيقها

الدرس الأول: كل ذي قوة ستزول قوته. التطبيق: لا تكن كعاد تفتخر بعضلاتك أو مالك أو منصبك. اذكر نفسك دائماً بأنك ستصير كأعجاز نخل خاوية.

الدرس الثاني: الموت يجعل الجميع متساوين في الضعف. التطبيق: عامل الناس بالتواضع، ولا تتكبر على فقير أو ضعيف، فأنتم ستلتقيان في الموت سواء.

الدرس الثالث: العبرة بالباقيات الصالحات. التطبيق: احرص على الأعمال الباقية: الصدقة الجارية، العلم النافع، الولد الصالح. فهي التي تبقى بعد أن تصير أنت كالنخل الخاوي.

الدرس الرابع: النظر إلى الهالكين يعتبر التطبيق: إذا رأيت جنازة، لا تمر سريعاً، بل تذكر أنك ستكون مثل الميت. وإذا رأيت أثر هلاك (زلزال، حرب)، تذكر عاداً.

الدرس الخامس: لا تغتر بطول الأجل. التطبيق: عاد بقوا سنين ثم أهلكوا دفعة واحدة. فلا تأمن مكر الله، وتب الآن.

الأمر الخامس: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآية

المهارات المعرفية:

- مهارة التصور البصري للأحداث التاريخية.
- مهارة استخلاص العبرة من المشاهد البصرية.
- مهارة ربط التشبيهات القرآنية بالواقع المحسوس.
- مهارة تحليل عاقبة الكبر والغرور.

المهارات الحياتية:

- مهارة التواضع وترك الكبر.
- مهارة التعامل مع الموت كحقيقة محركة للعمل.
- مهارة الاعتبار بالآخرين الهالكين.
- مهارة إدارة الخوف من الموت بطريقة إيجابية (تحويله إلى عمل).

المهارات العملية:

- مهارة زيارة المقابر للاعتبار.
- مهارة التذكير بقصة عاد في المجالس.
- مهارة الاستعداد للموت بالعمل الصالح.
- مهارة النظر إلى الظواهر الطبيعية (كالرياح) بتأمل وعظة.

الأمر السادس: التوجيهات من الآية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات:

1. تواضع ولا تتكبر، فإنك ستصير كأعجاز نخل خاوية.
2. زُر المقابر وتذكر الموتى الصرعى، فهي أفضل موعظة.
3. لا تغتر بقوتك، فعاد كانوا أقوى منك.
4. اترك أثراً طيباً بعد موتك باقية صالحة (قبل أن تصير كالنخل الخاوي).
5. إذا رأيت آيات الله في الكون (كالرياح العاتية)، فاخش عقابه وتب إليه.
6. علم أولادك قصة عاد وشاهدهم على النخل الخاوي ليعتبروا.

دورها في تطوير الحياة:

- . تطوير الوعي الفردي والجماعي بأن القوة زائلة، مما يقلل الصراعات على السلطة والجاه.
- . تطوير ثقافة الاستعداد للموت، مما يجعل الناس أكثر جدية في العمل وأقل تعلقاً بالدنيا.
- . تطوير منهجية التربية البصرية) استخدام المشاهد الحقيقية مثل النخل الخاوي والمقابر (لترسيخ العبر.
- . تطوير مقدرة المجتمع على التعافي من الكوارث باعتبارها تذكيرات لا أهوالاً فقط.

الأمر السابع: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن الحياة قصيرة، وأن كل قوي سيموت ويصير ضعيفاً.
2. أن التواضع هو مفتاح النجاة من مشهد عاد.
3. أن النظر إلى الموتى يوقظ القلب من الغفلة.
4. أن الأعمال الصالحة هي الباقية لنا بعد موتنا.
5. أن الله لا يبقى على كافر إذا تمادى في طغيانه.
6. أن التكبر بالأنساب والأجساد جهل، فالناس كلهم صائرون إلى جثث.
7. أن كل إنسان يجب أن يسأل نفسه: ماذا سيبقى مني بعد موتي؟

رابعاً: المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآية

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآية

الأبعاد:

- . البعد البصري: اعتماد الآية على المشاهد البصرية) صرعى، أعجاز نخل، خاوية (لتحقيق التأثير.
- . البعد الوجودي: التذكير بحقيقة الفناء التي لا مفر منها.
- . البعد التاريخي: ربط الحاضر بالماضي من خلال مشاهد الهلاك.
- . البعد النفسي: معالجة الكبر والغرور من خلال عرض عاقبة المتكبرين.
- . البعد التربوي: استعمال التشبيه المحسوس في التعليم.

الآفاق:

- . أفق الاعتبار بالموت كحاضر دائم في الحياة.
- . أفق استثمار الزمن قبل أن يصير المرء كالنخل الخاوي.
- . أفق بناء حضارة تقوم على التواضع لا على الكبر.
- . أفق النظر إلى الطبيعة) كالنخل (بعين العبرة لا بعين المنفعة فقط.

الأمر الثاني: القيم من الآية

1. قيمة التواضع: نقيض كبر عاد.
2. قيمة الاعتبار: النظر إلى الموتى والهالكين للانعاط.
3. قيمة العمل للأخرة: السعي لما يبقى بعد الموت.
4. قيمة المساواة في الموت: فلا فرق بين قوي وضعيف.
5. قيمة الزهد في الدنيا: عدم الاغترار بالقوة الزائلة.
6. قيمة التذكير: أن نذكر أنفسنا والآخرين بالموت.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآية في حياتنا العملية

- . مفهوم الصريع: كل ميت على غير استعداد هو صريع، فعلينا ألا نكون منهم.
- . مفهوم أعجاز نخل خاوية: كل متكبر سيكون هكذا، فلا تكبر.
- . مفهوم الباقية: الإرث الحقيقي للإنسان هو عمله الصالح، لا ماله ولا جاهه.

مثال تقريبي: لو كان عندك شخص متكبر بماله، ذكره بأنه سيصير كأعجاز نخل خاوية، وأن ما يبقى هو الصدقة الجارية التي قدمها، لا الأموال التي جمعها.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآية

مفاهيم نفسية:

- . علاج الكبر: بتذكير النفس بمشهد الصرعى.
- . علاج الغفلة عن الموت: بتكرار تصور المشهد.
- . علاج حب الدنيا: برؤية زوال أقوى الناس.

مفاهيم فكرية:

- . فكرة فناء القوة: أن كل قوة مادية زائلة.
- . فكرة الباقيات الصالحات: هي وحدها التي تبقى للإنسان.
- . فكرة السنن الإلهية: أن عاقبة التكذيب الاستئصال.

مفاهيم تربوية:

- . التربية بالمشاهدة: استخدام المشاهد البصرية) كالمقابر والنخل الخاوي (في التعليم.
- . التربية بالتشبيه: ربط المجرد بالمحسوس.
- . التربية بالاستفهام الإنكاري: لدفع المتعلم إلى التفكير.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

- . بناء اليقين بالموت: كحقيقة ثابتة لا تزول.
- . بناء الشخصية المتواضعة: التي لا تغتر بقوتها.
- . بناء العمل المؤسسي: على أساس الباقيات الصالحات لا المظاهر الزائلة.
- . بناء الذاكرة التاريخية: بالاعتبار بقصص الهالكين.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

- . تنمية الوعي بأهمية الأثر الطيب) الباقية (في التنمية المستدامة .فالمجتمعات التي تبني مجداً على الكبر والفخر الزائل، مصيرها الفناء .أما التي تبني على العلم النافع والعمل الصالح، فتبقى.
- . تنمية ثقافة التواضع في المؤسسات .فالمؤسسات المتكبرة تسقط كعاد.
- . تنمية رأس المال الاجتماعي من خلال الأعمال الباقية) كالمدارس والمستشفيات والمساجد).

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة في الحياة و الحضارة

الشخصية المسلمة التي تستوعب مشهد عاد (صرعى كأعجاز نخل خاوية) هي شخصية متواضعة، لا تتكبر بقوتها العسكرية أو الاقتصادية أو العلمية. هي شخصية تدرك أن كل شيء زائل إلا وجه الله، فتعمل للآخرة مع سعيها للدنيا. هذه الشخصية هي أساس النهضة الحقيقية.

- . في صناعة النهضة: الأمة التي لا تغتر بقوتها، وتعلم أنها ستصير كأعجاز نخل إذا طغت، هي أمة تحافظ على توازنها، ولا تنزلق إلى الديكتاتورية والفساد.
- . في تطوير الحضارة: الحضارة الحقيقية هي التي تبني) باقيات صالحات(: علوم نافعة، أخلاق فاضلة، عدل مستدام .أما الحضارة التي تبنى على الكبر والطغيان، فمصيرها كأعجاز نخل خاوية.

خامساً: ما تدعونا إليه الآية والوقفات التدريبية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآية في حياتنا العملية

1.تدعونا إلى التواضع الدائم، وتذكير أنفسنا بأننا سنصير صرعى كأعجاز نخل.

2. تدعونا إلى زيارة المقابر والاعتبار بالموتى.
3. تدعونا إلى العمل للباقيات الصالحات قبل أن نموت.
4. تدعونا إلى عدم الاغترار بالقوة المادية مهما بلغت.
5. تدعونا إلى استخدام المشاهد البصرية) كالنخل الخاوي (في وعظ أنفسنا والآخرين.
6. تدعونا إلى الاستعداد للموت في أي لحظة، فالمفاجأة قد تأتي.
7. تدعونا إلى تنشئة أطفالنا على قصة عاد ليكونوا متواضعين.

الأمر الثاني: وقفات تدبرية وأسئلة عملية تمكننا من إسقاط الآلية في حياتنا العملية

الوقفة الأولى: وقفة التصور البصري

التدبر: تخيل نفسك واقفاً على أرض عاد بعد العذاب، تنظر إلى الجثث متناثرة كأعجاز نخل خاوية.

الأسئلة العملية:

- . هل تخيلت هذا المشهد اليوم؟ ماذا شعرت؟ خوفاً، رهبة، تواضعاً؟
 - . لو كنت مكان هود عليه السلام، كيف كان سيكون شعورك وأنت ترى قومك هكذا؟
 - . كيف يمكنني أن أرسم هذا المشهد في ذهني كل يوم لأتذكر ضعف قوتي؟
- التطبيق: خصص دقيقة كل صباح تغمض فيها عينيك وتتخيل هذا المشهد. سيزداد تواضعك.

الوقفة الثانية: وقفة النخل الخاوي

التدبر: النخلة الخاوية هي رمز للشيء الذي كان قوياً ثم صار لا شيء.

الأسئلة العملية:

- . هل سبق أن رأيت نخلة خاوية ساقطة؟ ماذا شعرت حينها؟ وهل ربطتها بقصة عاد؟
 - . ما هي النخلة الخاوية (في حياتي المعاصرة؟) مثلاً: شخص كان قوياً ومات فجأة، أو حضارة انهارت.
 - . كيف أستفيد من رؤية أي شيء خاو) بناء مهدم، شجرة ميتة (في تذكير نفسي؟
- التطبيق: كلما مررت بشيء خاو أو مهدم، قل في نفسك: هكذا يكون حال المتكبرين، فتواضع لله.

الوقفة الثالثة: وقفة الباقية

التدبر: الاستفهام (فهل ترى لهم من باقية) يعني أنه لم يبق منهم أحد ولا أثر.

الأسئلة العملية:

- . ماذا سيبقى مني بعد موتي؟ هل سيبقى ولد صالح يدعو لي، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ذكرى طيبة؟ أم سأكون كعاد لا باقية لي؟
 - . ما هي الخطوة العملية التي سأأخذها اليوم لترك باقية صالحة؟
 - . هل أنتظر حتى أكبر في السن لأعمل هذه الباقيات، أم أعملها الآن؟
- التطبيق: اكتب وصيتك (ليس القانونية، بل وصية العمل الصالح) اليوم. اختر عملاً باقياً وابدأ فيه فوراً.

الوقفة الرابعة: وقفة الصرعى

التدبر: (صرعى) جمع صريع، وهم الملقى على الأرض.

الأسئلة العملية:

- . متى آخر مرة زرت فيها المقبرة وتأملت فيها؟ كيف كان شعورك؟
- . لو أن الموت جاءني الآن، هل سأموت على طاعة أم معصية؟ ما الذي يضمن لي حسن الخاتمة؟

. كيف أجعل منظر المقابر دافعاً لي لا باعثاً لليأس؟

التطبيق: حدد يوماً في الأسبوع أو الشهر تزور فيه المقبرة، أو تتأمل في الموت، وتجدد توبتك.

الوقفه الخامسة: وقفه التشبيه القرآني

التدبر: شبه الله أجساد عاد بأعجاز نخل خاوية. هذا التشبيه دقيق ومؤثر.

الأسئلة العملية:

. لماذا اختار الله النخل خصوصاً دون غيره من الأشجار؟ لعلوها ولأنها تشبه قامة عاد.

. كيف يمكنني استخدام هذا التشبيه في وعظ نفسي ووعظ أبنائي؟

. هل يمكنني أن أرسم أو أصور هذا المشهد (كرسوم أو حتى خيالا) (لأتذكره؟

التطبيق: ابحث عن صورة لنخلة ساقطة خاوية، واجعلها خلفية لهاتفك أو حاسوبك، لتتذكر عاداً كل يوم.

رسالة الختام

لقد تبين لنا من خلال هذه الآيات أن قوة عاد الجسدية والحضارية لم تمنعهم من الموت الذليل، بل صاروا صرعى كأعجاز نخل خاوية، لا باقية لهم ولا أثر. وتعلمنا أن الكبر والغرور بالقوة هو طريق الهلاك، وأن التواضع لله هو طريق النجاة. وتعلمنا أن النظر إلى الموتى والهالكين هو أقوى موعظة للقلوب الغافلة. وتعلمنا أن الأعمال الصالحة الباقية هي رأس مال الإنسان بعد موته، فمن قدمها نجا، ومن أهملها صار كعاد لا باقية له.

فلنتخذ من هذه الآية منهج حياة: نتواضع ولا نكبر، نزور المقابر ونعتبر، نعمل للباقيات الصالحات، ونذكر أنفسنا كل يوم أننا سنصير يوماً كأعجاز نخل خاوية، فلا يبقى منا إلا عملنا.

اللهم اجعلنا من المتواضعين الذين يخشونك، ولا تجعلنا من المتكبرين الذين صاروا صرعى كأعجاز نخل خاوية. اللهم ثبتنا على العمل الصالح، واجعل لنا باقية صالحة بعد موتنا، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.

القسم الثالث

هذا تفسير تفصيلي للآيتين الكريميتين (9-10) من سورة الحاقة:
{وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ * فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً}

أولاً : المقدمة التمهيدية

1. ربط الآيات بما قبلها

بعد أن ذكر الله في الآيات السابقة نماذج من الأمم المكذبة بيوم القيامة: ثمود الذين أهلكوا بالطاغية، وعاد الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية، وصور منظرهم بعد الهلاك كأعجاز نخل خاوية لا باقية لهم، انتقل السياق إلى نماذج أخرى من المكذبين الذين اجتمعت نفوسهم على الكفر والمعصية، وإن تباعدت أزمانهم وأمكناتهم. فهذه الآيات تأتي استكمالاً لسلسلة العبر والعظات، وتأكيداً على أن سنة الله واحدة في كل الأمم: من كذب الرسل وجاء بالخطيئة، فإن الله يأخذه أخذاً رابية.

والربط أيضاً أن الآية السابقة انتهت بنفي الباقية عن عاد، وهذه الآية تبدأ بذكر أقوام آخرين ليس لهم باقية أيضاً، فالكفر واحد والعاقبة واحدة. كما أن الآيات كلها تندرج تحت عنوان السورة "الحاقة" الذي يعني يوم القيامة، فذكر هلاك هذه الأمم في الدنيا هو دليل على أن الحاقة آتية لا محالة، وأن من كذب بها في الدنيا فقد عوقب في الدنيا قبل الآخرة.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تتركز هاتان الآيتان في فكرة مركزية هي: وحدة مصير المكذبين على اختلاف أزمانهم وأماكنهم، بسبب وحدة باعثهم وهو المجيء بالخطيئة والمعصية. وتتفرع هذه الفكرة إلى عدة مراحل:

الفكرة الأولى: جمع ثلاثة نماذج من المكذبين في جملة واحدة {وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ}. ففرعون نموذج الطاغية المتكبر صاحب السلطان والمال، ومن قبله يشمل أمماً متعددة سبقت فرعون (مثل قوم نوح، عاد، ثمود، وغيرهم ممن لم يقصص الله علينا)، والمؤتفكات هم قوم لوط وأهل القرى المنقلبة. هذه النماذج الثلاثة تجمعهم صفة واحدة: أنهم (جاءوا بالخطئة) أي أتوا بالمعصية العظيمة متعمدين.

الفكرة الثانية: بيان سبب العقاب الموحد {فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ}. أي أنهم عصوا الرسول الذي أرسل إليهم، وهذا هو الجامع الأعظم: رفض الطاعة والتمرد على أمر الله. ولفظ (رسول ربهم) جاء مفرداً مع أن ثمود أرسل إليهم صالح، وعاد أرسل إليهم هود، وفرعون أرسل إليه موسى، والمؤتفكات أرسل إليهم لوط، وذلك لإثبات وحدة الرسالة ووحدة الحق، وأن الكل رسول واحد من حيث الجوهر، فجميع جاءوا بالتوحيد.

الفكرة الثالثة: وحدة العقاب وإن اختلف شكله {فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً رَابِيَةً}. أي أخذهم الله أخذة عظيمة شديدة زائدة على كل أخذ، سواء كانت غرقاً (لفرعون) أو خسفاً وقلباً (للمؤتفكات) أو صيحة وريحا (لنهم قبلهم). هذه (الأخذة الربابية) جامعة لصفة الشدة والعلو والزيادة.

3. المغزى من الآية

المغزى الأول: أن الكفر والمعصية يجمعان الناس على اختلاف أزمانهم وأجناسهم وألوانهم ولغاتهم. ففرعون مصري، ومن قبله عرب وعجم، والمؤتفكات في فلسطين أو سدوم، لكنهم اجتمعوا على (الخطئة) وعلى عصيان الرسول، فتلقوا نفس العقاب وإن تنوع شكله. وهذا يبطل الفخر بالأنساب والأوطان إذا كان صاحبها على كفر.

المغزى الثاني: أن الباعث على الكفر ليس نقص الأدلة أو قلة المعجزات، بل هو مرض في النفوس: الخاطئة التي تأتي من تعمد الخطيئة وحبها. فالكفار في كل زمان يتلاقون على المشاعر الفاسدة: الكبر، حب الذات، اتباع الشهوة، وكرهية الحق.

المغزى الثالث: أن سنة الله في الأمم واحدة، والأخذة الربابية محصلة لكل من تمرد وعصى. فمن ظن أنه بأمواله وجنوده وعلومه يستطيع أن يفلت من عذاب الله فهو واهم، ففرعون كان له ملك مصر وجنودها، ففرقه الله. وقوم لوط كانت لهم قوة الشهوة والانحراف، فقلب الله عليهم ديارهم.

المغزى الرابع: أن المشاعر لها أهمية كبرى في بناء العقيدة. فالأمة المسلمة لا ترتبط بالأوطان والأجناس، بل ترتبط بالمشاعر الإيمانية. والكفار يتلاقون بـمشاعر الكفر، والمؤمنون يتلاقون بـمشاعر الإيمان. وهذا يحرر المسلم من العصبية الجاهلية.

4. أهداف الآية ومقاصدها

الهدف العقدي الأول: إثبات أن الإيمان بالرسول جميعاً واجب، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بالجميع، لأن الرسول في الجوهر واحد. فلفظ (رسول ربهم) مفرد ليوحد الدعوة.

الهدف العقدي الثاني: إثبات أن العقاب الإلهي ليس خاصاً بأمة دون أخرى، بل هو سنة ماضية في كل من جاهر بالمعصية وعاند الرسل.

الهدف النفسي: غرس النفور من المعصية والكفر، من خلال ربط القارئ نفسه بهؤلاء المجرمين. فإذا شعر الإنسان في نفسه بادعاء الكبر أو حب الذات أو اتباع الشهوة المحرمة، تذكر أن هذه مشاعر فرعون وقوم لوط، فينفّر منها.

الهدف البياني: إظهار الإعجاز في اختيار لفظ (جاء) دون (أتى) للإشارة إلى القرب النفسي بين الكفار على اختلاف أزمانهم، وفي جمع نماذج متباعدة في جملة واحدة، وفي وصف فعلهم بـ (الخطئة) وبصيغة المفرد، وفي وصف العقاب بـ (أخذاً رابية).

الهدف التربوي: تحذير الأمة من الانزلاق إلى مشاعر الكفار وأفعالهم، وتعليمها أن الميزان الحقيقي هو العمل الصالح لا الأنساب والأوطان، وأن التاريخ الإسلامي يمتد من آدم إلى آخر الزمان بالقرب النفسي لا بالزمان والمكان.

الهدف الدعوي: دعوة المشركين إلى النظر في هذه النماذج، وأنهم إن استمروا على تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فسيلحقون بهؤلاء وإن اختلف الزمان، لأن سنة الله واحدة.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولاً : دلالة قوله {وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ}

1. دلالة لفظ) جاء (ولماذا لم يقل) أتى):

في اللغة العربية، (جاء) تستعمل غالباً للقرب الزماني أو المكاني أو النفسي، بينما (أتى) قد تستعمل للبعد. هنا قال الله {وَجَاءَ فِرْعَوْنُ} وليس (وَأْتَى فِرْعَوْنُ). وذلك لأن المعنى ليس مجرد إخبار عن حادثة قديمة، بل هو استحضار لهؤلاء في الزمن الحاضر، كأنهم يأتون أمام المشهد، وكأن القارئ يراهم ويرى فعلهم. أيضاً (جاء) تدل على القرب النفسي: فالكفار على اختلاف أزمانهم وأماكنهم، هم قريبون في صفاتهم وبواعثهم، كأنهم جاءوا معاً في مشهد واحد. فهذا اللفظ يحقق (تلاقي النفوس) بين فرعون ومن قبله والمؤتفكات، ويجعلهم كالجسم الواحد.

الرسالة النفسية: استخدام (جاء) يجعل القارئ يشعر أن هؤلاء ليسوا مجرد أسماء في التاريخ، بل هم حضور حاضر، وكأن أرواحهم الشريرة لا تزال قريبة، وكأن مشاعر الكبر والطفغان التي كانت فيهم تنفّس في كل من يشبههم. هذا يخلق يقظة نفسية: أن تخاف أن تكون مشاعرك قريبة من مشاعرهم.

الرسالة العقلية: العقل يتساءل: كيف يجتمع فرعون ومن قبله والمؤتفكات في (جاء) واحدة؟ لأن الزمن بينهم متباعد. لكن العقل يدرك أن المقصود ليس الزمان المادي، بل (القرب المعنوي) في صفة المجيء بالخاطئة. فهذا يوسع إدراك العقل أن المعاني الروحية والأخلاقية أقوى من الحواجز الزمانية والمكانية.

الرسالة التربوية: التربية على أن العبرة (بالقرب النفسي) وليس بالبعد الزماني. فلا تقل: "هؤلاء قوم قديمون، لا علاقة لنا بهم"، بل قل: "إن تشابهت مشاعري وأفعالي مع مشاعرهم وأفعالهم، فأنا قريب منهم وإن تباعد الزمان". والتطبيق العملي: عند تربية الأبناء، نقرأ لهم قصص فرعون وقوم لوط كأنهم يعيشون معنا الآن، ونسألهم: هل تشبهونهم في شيء؟.

الرسالة العملية: أن نجعل من (جاء) هذه أداة محاسبة ذاتية: كلما أتت إليّ مشاعر الكبر أو التكبر أو اتباع الشهوات، أتذكر أن فرعون وجاء بهذه المشاعر. فأقول لنفسِي: "أنا الآن جئت مثلاً جاءوا، فاحذر أن تكون عاقبتني مثل عاقبتهم".

2. دلالة ذكر) فرعون (ثم) من قبله (ثم) المؤتفكات):

الترتيب هنا ليس زمنياً (فمن قبل فرعون أقدم من فرعون، والمؤتفكات - أي قوم لوط - كانوا قبل فرعون أيضاً). لكن بدأ بفرعون لأنه أقرب إلى أذهان السامعين من قريش (فمصر قريبة)، ولأن فرعون نموذج الطفغان والسلطان المطلق، وهو أقرب شبهاً بكفار قريش في الاعتزاز بالمال والجنود. ثم ذكر (من قبله) ليشمل كل الأمم السابقة التي كذبت، ثم ختم بـ (المؤتفكات) وهم قوم لوط لنبين أن الفساد الأخلاقي والشذوذ أيضاً من أسباب الهلاك.

وأيضاً: تقديم فرعون له حكمة: فرعون تمادى في الطفغان وكذب بموسى رغم الآيات، ثم جاء ذكر (من قبله) لبيان أن الكفر ليس بدعة جديدة، ثم (المؤتفكات) لبيان أن الكفر قد يقتدرن بفساد أخلاقي شديد كاللواط.

الرسالة النفسية: بدء الآية بفرعون يضرب وتر الخوف في النفوس من سلطان جائر متكبر. ثم تعميم (من قبله) بيزيد الرهبة، ثم ختمها بالمؤتفكات يضيف بعداً آخر من الرهبة: فساد الفطرة. فهذا التدرج في ذكر النماذج يجعل النفس تخشى من كل أنواع الطفغان والفساد.

الرسالة العقلية: العقل يلاحظ أن الكفر ليس حكراً على أمة أو زمن، بل هو داء إنساني عام. فمن قبل فرعون ومن بعده ومن هم في زمنه، كلهم اجتمعوا على الكفر. فيدرك العقل أن التصديق بالرسول ليس

مسألة حضارة أو تقدم، بل مسألة اختيار قلب.

الرسالة التربوية: تعليم أن الفخر بالأنساب والأوطان لا قيمة له إذا كان صاحبها كافراً. ففرعون مصري، والمؤتفكات في فلسطين أو سدوم، ومن قبلهم في جزيرة العرب وفي بلاد أخرى، لكنهم اجتمعوا في صفة الكفر، فتساوت مصائرهم. فلا تقل: "أنا من قبيلة فلان، أو من بلد فلان"، بل انظر إلى عملك.

الرسالة العملية: أن نقارن بين أنفسنا وهذه النماذج. هل فينا كبر فرعون؟ هل فينا فساد قوم لوط؟ هل فينا جحود من قبلهم؟ فإن وجدنا شيئاً، تبنا منه.

3. دلالة لفظ (المؤتفكات):

(المؤتفكات (جمع مؤتفكة، وهي القرى التي ائتفكت أي انقلبت وقلبت، وهم قوم لوط الذين جاءهم العذاب بقلب ديارهم فجعل عاليها سافلها. سماهم الله بالمؤتفكات نسبة إلى القرى المنقلبة، وليس بأسمائهم الشخصية، تحقيراً لهم وإشارة إلى أن العبرة بالعاقبة لا بالأسماء. وهم أهل القرى الخمس: سدوم وعمورة وصغر وأدمة وصبغيم.

الرسالة النفسية: تسميتهم (بالمؤتفكات) بدل (قوم لوط) تخلق شعوراً بالرعب من (الانقلاب). فالإنسان يخاف أن تنقلب حياته رأساً على عقب. وهذه التسمية تذكر بأن المعصية قد تؤدي إلى انقلاب الفطرة قبل انقلاب الديار.

الرسالة العقلية: العقل يتساءل: كيف تنقلب قرية بأكملها؟ القرآن يخبر أن الله قلبها رأساً على عقب، ف العقل يدرج هذا ضمن قدرة الله التي لا حدود لها.

الرسالة التربوية: تحذير من الانحراف الجنسي والشذوذ، وأن عاقبته انقلاب الديار والقلوب. وتربية النفس على الفطرة السليمة.

الرسالة العملية: أن نخاف من أن تكون قلوبنا (مؤتفكات) أي منقلبة عن الحق، ونكثر من دعاء (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك).

4. دلالة قوله (بالخاطئة):

(الخاطئة (صيغة مبالغة من الخطيئة، وهي الذنب العظيم المتعمد. وقد وصف الله فعل هؤلاء بأنهم (جاءوا بالخاطئة (وليس) جاءوا بخاطئة (أي أنهم جاءوا بالمعصية الكبرى التي هي الكفر والعصيان للرسول. ولفظ) (الخاطئة (يحمل معنى الفاعلة، أي أنهم فعلوا الخطيئة باختيارهم وتعمدهم، وليس عن جهل أو إكراه. وهذا يدل على) (القصد والإرادة (و) حب الفعل).

دلالة إضافية: قال تعالى في نفس السورة في آية أخرى: {لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ} (الحاقة: 37)، أي الذين تعمدوا الخطيئة واستمروا عليها. ف (الخاطئة) في الآية هي صفة ملازمة لهم، فهم (خاطئة) بذواتهم وليس مجرد فعل عابر.

الرسالة النفسية: تسمية فعلهم (بالخاطئة) تشعر القارئ بقبح الفعل وبشاعته، وأنه ليس خطأ عابراً، بل هو خطيئة متعمدة. وهذا يزرع في النفس نفوراً من التعمد في المعصية.

الرسالة العقلية: العقل يدرك أن العقاب نزل عليهم ليس بسبب الجهل، بل بسبب الإصرار على الخطيئة بعد معرفة الحق. فمن عرف الحق وخالفه، كان أشد استحقاقاً للعقاب.

الرسالة التربوية: التربية على أن المتعمد للخطيئة أثم أشد ممن يخطئ بغير قصد. فعلينا أن نراعي نوايانا. وتربية الأبناء على تحمل مسؤولية أفعالهم.

الرسالة العملية: أن نحاسب أنفسنا على كل فعل نعمله: هل هو باختيارنا وتعمدنا أم بغير قصد؟ فإن كان بتعمد، نخشى أن نكون من (الخاطئة) الذين استحقوا الأخذ الرابي.

5. دلالة جمع ثلاثة نماذج متباعدة في الجملة:

جمع الله في آية واحدة فرعون (مصر القديمة) ومن قبله (أمم متعددة من نوح وعاد واثمود وغيرهم) والمؤتفكات (قوم لوط في فلسطين) رغم تباعد أزمانهم (آلاف السنين) وأماكنهم (مصر،

الجزيرة العربية، الشام) وألستهم وألوانهم، وذلك لأن الباعث واحد والجريمة واحدة: (الخاطئة) وعصيان الرسول. وهذا إشارة إلى أن (القرب النفسي) و(تلاقي النفوس على المعصية) أهم من القرب الزماني والمكاني.

الرسالة النفسية: يشعر القارئ أن جبهة الكفر واحدة، وأن أرواح الكفار على اختلاف أزمانها تتلاقى في حب المعصية وكراهية الحق. فينفر من الانضمام إلى هذه الجبهة.

الرسالة العقلية: العقل يفهم أن سنة الله واحدة، وأنه لا عبء باختلاف الأزمنة والأمكنة في تطبيق العدل الإلهي. ومن كفر في زمن فهو كمن كفر في زمن آخر.

الرسالة التربوية: التربية على أن الأمة المسلمة واحدة أيضاً وإن تباعدت ديارها، وأن مشاعر الإيمان تجمعهم. كما أن مشاعر الكفر تجمع أولئك. فلا ننظر لاختلاف الأجناس بل لاختلاف المشاعر.

الرسالة العملية: أن نختر رفيقنا ومجتمعنا على أساس المشاعر الإيمانية لا على أساس القبيلة أو الوطن. وأن نتجنب مشاعر الكفار وأفعالهم ولو كانوا أقاربنا.

ثانياً: دلالة قوله {فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ}

1. دلالة لفظ (رسول مفرداً):

مع أن ثمود أرسل إليهم صالح، وعاداً أرسل إليهم هود، وفرعون أرسل إليه موسى، والمؤتفكات أرسل إليهم لوطاً، إلا أن الله قال (رسول ربهم) مفرداً. وذلك للدلالة على أن الرسل جميعهم جاءوا برسالة واحدة هي التوحيد، وأن دعوتهم واحدة. فمن عصى رسولاً واحداً فقد عصى جميع الرسل. وهذا يحقق (القرب النفسي) بين الرسل أيضاً، كما أن الكفار يتقاربون في العصيان.

الرسالة النفسية: يشعر القارئ بعظمة الجريمة: ليس مجرد عصيان بشر، بل عصيان (رسول ربهم). والإضافة إلى (ربهم) تزيد التهديد، لأنهم عصوا ربهم الذي خلقهم ورزقهم. هذا يخلق رهبة من إضافة (رب) إلى (رسول).

الرسالة العقلية: العقل يدرك أن وحدة الرسالة توجب وحدة الإيمان بالجميع. فمن آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. وهذا أصل من أصول العقيدة.

الرسالة التربوية: تعليم أن الاختلاف بين الأنبياء في الشرائع الفرعية لا يبرر التفرق، فالجوهر واحد. وكذلك الأمة المسلمة عليها أن تتوحد على جوهر الدين.

الرسالة العملية: أن نوقن أن كل من يدعو إلى التوحيد وطاعة الله فهو رسول في المعنى، وعلينا طاعته. كما أن من يعص الله ورسوله فقد دخل في زمرة (عصوا رسول ربهم).

2. دلالة إضافة (إلى) رسول):

لفظة (ربهم) تدل على المالك والمربي والخالق والمدير. فكأن الآية تقول: هؤلاء عصوا رسول من هو ربهم وخالقهم ورازقهم الذي أوجدهم من عدم. فجريمته أعظم من أن يصفها وصف.

الرسالة النفسية: استحضار صفة (الربوبية) تزيد الشعور بالقبح، لأن المعصية صدرت في حق من له حق العبودية المطلقة. والنفوس تشعر بالخزي والعار.

الرسالة العقلية: العقل يستنكر أن يعصي المخلوق خالقه الذي أوجده وأعطاه كل شيء. فهذا منافي للعقل السليم.

الرسالة التربوية: تربية النفس على استشعار نعمة الربوبية في كل وقت، وأن الطاعة واجبة شكراً لهذه النعم.

الرسالة العملية: أن نكثر من ذكر (ربي) و(ربنا) لترسيخ معنى الربوبية في قلوبنا، ونتذكر أن عصيان الله هو عصيان للرب الخالق الرازق.

ثالثاً: دلالة قوله {فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً}

1. دلالة (أخذة):

(الأخذه) هي المرة من الأخذ، أي أنه أخذهم أخذة واحدة لا أخذة بعدها. وتفيد السريع والمفاجئ والا ستئصال.

الرسالة النفسية: الإيقاع بالأخذه المفاجئة يخلق رهبة من أن يأخذ الله العبد على غرة. فلا يشعر إلا نسان بالأمان.

الرسالة العقلية: العقل يتساءل: كيف أخذهم؟ بأي شكل؟ ولكن الصيغة عامة لتناسب كل أمة على حسب عذابها.

الرسالة التربوية: التربية على عدم الاغترار بالإمهال، فالأخذه قد تأتي فجأة.

الرسالة العملية: الاستعداد للموت في كل لحظة، وعدم التسويف.

2. دلالة) رابية):

(رابية (من الربوة وهي الزيادة والعلو والشدة. والأخذه الرابية هي الأخذه الزائدة في الشدة على كل أخذه، العظيمة المرتفعة. وهي صيغة مبالغة (من) ربا (إذا زاد وعلا. فهي عذاب عال شديد زائد لا يقدر قدره.

الرسالة النفسية: كلمة (رابية) تخلق شعوراً بالرهبة من عذاب لا حد له، شديد جداً، زائد عن كل تصور. فهي تريح النفوس.

الرسالة العقلية: العقل يدرك أن الله قادر على أن يجعل الأخذه زائدة عن أي أخذه بشرية.

الرسالة التربوية: التخويف من عظمة بطش الله.

الرسالة العملية: السعي إلى النجاة من هذه الأخذه بالعمل الصالح.

3. إفراد) الأخذه (مع أن لكل أمة عذاباً مختلفاً:

مع أن فرعون أخذ بالغرق، والمؤتفكات بالقلب والخسف، ومن قبلهم بالصيحة أو الريح، إلا أن الله قد ال (أخذهم) بصيغة المفرد، لأنها أخذه واحدة من حيث الجوهر (هي عذاب الله وعقابه)، وإن اختلفت الصور. وهذا يؤكد وحدة السنة الإلهية.

الرسالة النفسية: عدم التفريق بين أنواع العذاب، فكلها مرعبة.

الرسالة العقلية: العقل يفهم أن العقاب واحد في مضمونه (القهر الإلهي).

الرسالة التربوية: لا نستهيّن بعذاب أحد، فالكل عذاب الله.

الرسالة العملية: أن نخاف من كل أنواع العقاب، لا من نوع واحد.

رابعاً: كيف نعيش تجربة فرعون ومن قبله والمؤتفكات كأننا منهم؟

نصل إلى العلم المغروس بالقلب، علينا أن نعيش هذه التجربة بخطوات:

الخطوة الأولى: استحضار مشهد فرعون. نتخيل فرعون وهو يقول (أنا ربكم الأعلى)، وهو يبني الصرح ليطلع إلى إله موسى، وهو يغرق في اليم. نتخيل جنوده الغرقى وجثثهم تطفو على الماء. ثم نختبر مشاعرنا: هل فينا شيء من كبر فرعون؟ هل نظن أننا بسلطاننا ومالنا نستطيع أن نتحدى الله؟

الخطوة الثانية: استحضار المؤتفكات. نتخيل قرى لوط كيف انقلبت، والحجارة تمطر من السماء، والأجساد تبتلعها الأرض. ثم نسأل أنفسنا: هل فينا شيء من الشذوذ والانحراف الأخلاقي؟ هل نرضى بالفواحش؟ هل نتبع الشهوات المحرمة؟

الخطوة الثالثة: إدراك أن (الخاطئة) تشمل كل معصية متعمدة. ليس شرطاً أن تكون معصيتنا بقتل الأبياء أو اللواط، بل أي معصية نتعمدها ونصر عليها هي (خاطئة) قد تلحقنا بهؤلاء.

الخطوة الرابعة: استشعار أن (الأخذه الرابية) قد تأتي في أي لحظة. فلا نؤجل التوبة.

الخطوة الخامسة: تحويل المشاعر إلى قرارات. نقرر أن نتخلى عن كل كبر، وكل فساد، وكل تعمد للمعصية. ونتوب إلى الله توبة نصوحاً.

الأمر الثاني: الأبعاد البيانية والتربوية وكيفية تحويل الدلالات إلى قوة محرّكة للسلوك

أولاً: البعد البياني في قوله (جاء) بدل (أتى):

(جاء) (تفيد القرب الحسي أو المعنوي. باختيار) جاء (جعل الله هؤلاء الكفار كأنهم أمام أعيننا الآن، وكأنهم يأتون إلينا في زمننا هذا بخطيئتهم. وهذا البعد البياني يخلق إحساساً بالمعاصرة، فيتحوّل القارئ من مستمع لقصة قديمة إلى شاهد على حدث حاضر. والتطبيق العملي: أن نتعامل مع كل من يتكبر أو يفسد في الأرض كأنه) فرعون (حاضر، فنحذره ونتعظ).

ثانياً: البعد البياني في جمع فرعون ومن قبله والمؤتفكات في جملة واحدة:

هذا الجمع يلغي فروق الزمان والمكان، ويؤكد أن الباعث واحد والنتيجة واحدة. والجمال البياني في أن هذه النماذج الثلاثة تمثل أصول الكفر والطغيان: فرعون: كفر بالسلطان والجبروت. من قبله: كفر بالتكذيب العام. المؤتفكات: كفر بالفساد الأخلاقي. فجمعها يغطي كل أنواع الكفر. والتحويل إلى سلوك: أن يدرك المسلم أن أي نوع من هذه الأنواع إذا وجد فيه، فهو مشترك معهم.

ثالثاً: البعد البياني في وصف الخطيئة بـ (الخاطئة) مؤنثة مفردة:

التأنيث والإفراد هنا يفيد التعظيم والشمول. فليست خطيئة واحدة، بل هي جنس الخطيئة. والخاطئة صفة لازمة. وهذا يحرك السلوك إلى اجتناب (جنس المعصية) لا مجرد نوع معين.

رابعاً: البعد البياني في (رسول ربهم) مضافاً إلى (ربهم):

الإضافة تفيد الاختصاص، أي أنهم عصوا رسول ربهم الذي خلقهم وتولى أمورهم. فجرت عليهم الأخذة. وهذا يحول بين المسلم وبين المعصية، لأنه يستحضر ربوبية الله عليه.

خامساً: البعد البياني في (أخذاً رابية) بالنكرة:

النكرة تفيد التعظيم والتهويل، أي أخذاً لا يعلم شدتها إلا الله. والتحويل إلى سلوك: أن يخاف المؤمن من هذه الأخذة المجهولة الشدة، فيعمل ليوقي نفسه منها.

آلية تحويل هذه الدلالات إلى قوة محرّكة للسلوك:

1. تمرين التخيل الجماعي: اجلس في مجلس ذكر، واقرأ الآية، ثم اطلب من الحاضرين أن يتخيلوا أنهم يرون فرعون وجنوده يغرقون، ويرون قري لوط منقلبة، ويسألوا أنفسهم: هل نحن مثلهم بشيء؟
2. تطبيق (في حياتك: كلما رأيت متكبراً، قل: هذا فرعون جاء بالخاطئة). (كلما رأيت فاسقاً، قل: هذا من المؤتفكات جاء بالخاطئة). (هذا يذكرك ويردعك أن تكون مثلهم).
3. ربط المعصية بـ (الخاطئة): أي معصية تهم بها، سمها في نفسك (خاطئة) وتذكر أنها جنس الخطيئة التي جاء بها أولئك فاهلكوا.
4. تذكير النفس بـ (الأخذة الرابية): اكتب هذه العبارة على بطاقة وضعها في مكان ظاهر: (الأخذة الرابية). (كلما أردت معصية، انظر إليها وتذكر أن الله قد يأخذك أخذة رابية في أي لحظة).

الأمر الثالث: التصوير البياني للآيتين وأغراضه

أولاً: بيان التصوير البياني:

هاتان الآيتان ترسمان لوحة متحركة تجمع ثلاثة مشاهد في لقطة واحدة.

المشهد الأول: مشهد المجيء بالخاطئة. {وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ}. كأن الكاميرا تلتقط موكباً طويلاً من الكفار قادمين من أزمان مختلفة، جنسهم مختلف، لغاتهم مختلفة، لكنهم

يحملون شيئاً واحداً هو (الخاطئة). كل واحد منهم يحمل جريرة خطيئته على كتفه، وتعبيرات وجوههم تعكس الكبر والعناد. فرعون في المقدمة بتاجه وصولجانه، ومن قبله خلفه بأشكال متعددة، ثم المؤتفكات بملابسهم المنحرفة. والمشهد كله يتحرك نحو الهاوية.

المشهد الثاني: مشهد العصيان. {فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ}. ترتفع أيادي السامعين، تتجه نحو السموات، ثم تنحرف بعيداً عن الرسول. الرسول (بمفهومه الموحد) يقف في مواجهتهم يمد يده بالحق، لكنهم يديرون وجوههم ويتكبرون.

المشهد الثالث: مشهد الأخذة الرابية. {فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً}. فجأة، تظهر يد القدر من السماء، أو تقمرهم المياه (لفرعون)، أو تنقلب بهم الأرض (للمؤتفكات)، أو تهب عليهم ريح أو صيحة (لن قبلهم). الأخذة شديدة، تقبض عليهم قبضة واحدة، فتصير أجسادهم هامة، وأصواتهم صامتة، ويرفع الستار على مشهد الهلاك.

ثانياً: أغراض هذا التصوير:

1. تصوير وحدة الجبهة الكافرة: جعلهم (في) جاء (واحدة وفي) عصوا (واحد وفي) أخذ (واحد، يوحي بأن الكفر كتلة واحدة، مهما تنوعت أشكاله.
2. تصوير استحقاق العقاب: أنهم لم يهلكوا ظملاً، بل) جاءوا بالخاطئة (ثم) عصوا (ثم) أخذوا. (ف) الترتيب يصور العدل.
3. إظهار قدرة الله الجامعة: فهو يأخذ فرعون في الماء، ويأخذ المؤتفكات في الأرض، ويأخذ من قبلهم في الهواء) الصيحة. (فكل عناصر الكون مسخرة لعذابه.
4. تحقير شأن المجرمين: بتقديمهم في مشهد واحد مهين، وبوصف فعلهم بـ) الخاطئة (وبوصف عقابهم بـ) أخذاً رابية)، فهم بين خطيئة وعقاب عظيم.
5. إثارة الرهبة في قلوب المخاطبين: من خلال هذه الصور المتعددة، يخاف السامع من أن يكون مثلهم.

الأمر الرابع: الخواطر من الآية وكيفية استشعارها والاستفادة منها

الخاطرة الأولى: (جاء) تعني أن الكفر حاضر في كل زمان، والمسلم عليه ألا يشبههم

استشعر أن فرعون ومن قبله والمؤتفكات لم يذهبوا إلى غير رجعة، بل هم حاضرون في كل من تشبه بهم في صفاتهم. فكل متكبر هو فرعون روحاً، وكل فاسد هو من المؤتفكات قلباً. الاستفادة: حاسب نفسك كل يوم: هل أنا اليوم جئت بالخاطئة كفرعون؟ هل عصيت رسول ربي؟ احذر أن تكون الأخذة الرابية لك.

الخاطرة الثانية: (الخاطئة) هي التعمد والإصرار، وليست الخطأ العرضي

استشعر أن هؤلاء عوقبوا ليس لأنهم أخطأوا فقط، بل لأنهم تعمدوا الخطيئة وأصرروا عليها. الاستفادة: إذا أخطأت خطأ عارضاً فتب بسرعة، ولا تصر. أما إذا تعمدت المعصية فخفف عذاب الله.

الخاطرة الثالثة: (رسول ربهم) مفرد، فمن عصى رسولا ً واحداً فقد عصى الجميع

استشعر أن كل الأنبياء رسالة واحدة، ومن كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب بموسى وعيسى ولوط وهود وصالح. الاستفادة: أيها المسلم، لا تفرق بين الرسل، وآمن بهم جميعاً. واحذر من تكذيب أي نبي.

الخاطرة الرابعة: (الأخذة الرابية) قد تأتي فجأة، لا تظن أنك بأمان

استشعر أن فرعون كان في قصر، والمؤتفكات في قصورهم، فجاءتهم الأخذة وهم غافلون. الاستفادة: لا تغتر بطول الأمد، وتب الآن قبل أن تأخذك الأخذة الرابية.

الخاطرة الخامسة: تلاقي نفوس الكفار عبر الزمن يدعونا إلى تلاقي نفوس المؤمنين

إذا كان الكفار يتلاقون على الكفر رغم تباعد أزمانهم، فالمؤمنون أولى بأن يتلاقوا على الإيمان. الا

استفادة: اجعل مشاعرك متلاقية مع مشاعر الأنبياء والمؤمنين في كل زمان، بالتمسك بالحق.

ثالثاً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآية

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآية

1. قضية وحدة الجريمة ووحدة العقاب رغم تنوع المجرمين وأزمانهم وأماكنهم.
2. قضية أن العصيان ليس مجرد فعل، بل يتضمن المجيء بالخاطئة (أي القصد والتعمد).
3. قضية أن الرسل جميعهم رسول واحد في الحقيقة، ومن عصى واحداً فقد عصى الجميع.
4. قضية أن أسباب الهلاك قد تتنوع (غرق، خسف، صيحة، ريح) لكنها كلها) أخذه رابية (من الله).
5. قضية التحذير من الكبر (فرعون)، ومن فساد الأخلاق (المؤتفكات)، ومن الكفر العام) من قبله.
6. قضية أن المشاعر النفسية) حب المعصية والإصرار (هي التي تلحق الإنسان بجماعة الكفار عبر الزمان.

الأمر الثاني: قراءة الآية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس

القراءة الواعية: أن نقرأ الآية ونتخيل أننا وقوف أمام مشهد (مجيء) فرعون ومن قبله والمؤتفكات، ونحن نرى خطاياهم وأعذابهم. ثم نسأل أنفسنا: هل نحن شركاؤهم في (الخاطئة) و (العصيان) ولو بدرجات أقل؟

تحويلها إلى واقع ملموس:

- . في النفس: نطهر قلوبنا من الكبر والغرور) شبه فرعون)، ونطهرها من الشهوات المحرمة) شبه المؤتفكات).
- . في المجتمع: نهى عن الفساد ونحارب كل من يتشبه بفرعون في طغيانه أو يقوم لوط في فجورهم.
- . في الدعوة: نذكر الناس بأن سنة الله واحدة، وأن المصير واحد لمن سلك سبيلهم.
- . في السياسة: لا نغتر بقوة الدول الطاغية، فإن الله أخذهم أخذة رابية.
- . في الإعلام: نصنع أفلاماً وثائقية قصيرة تحاكي مشهد) جاء (وتصور هؤلاء المجرمين.

الأمر الثالث: كيف تغير الآية نظرتنا للحياة

1. تغير النظرة إلى التاريخ: التاريخ ليس مجرد ماضٍ منفصل، بل هو حاضر متصل عبر المشاعر . فمشاعر الكبر والفساد تعيد إنتاج فرعون وقوم لوط في كل عصر.
2. تغير النظرة إلى الأنساب والأوطان: أن نفتخر بأننا من نسب أو وطن معين لا قيمة له إذا كنا نعصي الله، ففرعون مصري عريق، وأهل سدوم من كنعان، لكنهم هلكوا.
3. تغير النظرة إلى السلطان والقوة: السلطان والمال والجنود لا يحمون من الأخذة الرابية، كما لم يحموا فرعون.
4. تغير النظرة إلى المعصية: المعصية ليست مجرد فعل فردي عابر، بل هي) جاء بالخاطئة (تنضم إلى قطار المجرمين عبر الزمن.
5. تغير النظرة إلى الرسل: أنهم كلهم رسول واحد، فاتباعهم واجب جماعي.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة وكيفية تطبيقها

الدرس الأول: الكفر والمعصية يجمعان الناس على اختلاف أزمانهم. التطبيق: لا تقل هؤلاء قوم قديمون لا علاقة لنا بهم، بل انظر إلى أفعالك، فإن شابهتهم فأنت منهم.

الدرس الثاني: (الخاطئة) هي الخطيئة المتعمدة، وليست الخطأ غير المقصود. التطبيق: لا تنمادى في المعصية، فكل إصرار يجعلك من (الخاطئة).

الدرس الثالث: عصيان الرسول هو عصيان للرب. التطبيق: أطع الله ورسوله، ولا تظن أن المعصية تضر الله، إنما تضرك أنت.

الدرس الرابع: الأخذة الرابية تأتي فجأة ومن حيث لا تحتسب. التطبيق: لا تؤجل التوبة، وتب قبل أن

تؤخذ.

الدرس الخامس: القرب النفسي أهم من القرب الجسدي. التطبيق: اختار أصدقاءك ومجتمعك ممن يتقاربون معك في الإيمان، لا في النسب والوطن.

الدرس السادس: الحضارات تهلك عندما تطفئ وتفسد. التطبيق: احرص على إصلاح مجتمعك أخلاقياً، لا تكتف بالقوة المادية.

الأمر الخامس: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآية

المهارات المعرفية:

- مهارة الربط بين الأحداث التاريخية رغم تباعدها، لاكتشاف السنن الإلهية.
- مهارة تحليل دلالات الأفعال) جاء، أتى (ومعرفة الفروق الدقيقة بينهما.
- مهارة التمييز بين الخطيئة العارضة والخطيئة المتعمدة) الخاطئة.
- مهارة استنتاج وحدة الرسالة من وحدة لفظ) رسول.

المهارات الحياتية:

- مهارة البعد عن الكبر والطغيان) علاج صفة فرعون.
- مهارة البعد عن الفواحش والانحراف) علاج صفة قوم لوط.
- مهارة الاعتبار بقصص السابقين في بناء السلوك.
- مهارة تلاقي المشاعر الإيجابية مع المؤمنين عبر الزمن.

المهارات العملية:

- مهارة كتابة قائمة بأخلاق فرعون وقوم لوط ومقارنتها بأخلاقنا.
- مهارة إقامة مجالس للذكر والتذكير بقصة هؤلاء.
- مهارة تصميم دعوات توعوية تحاكي) جاء (وتصور عاقبة المجرمين.

الأمر السادس: التوجيهات من الآية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات:

1. لا تفتخر بقوتك المادية، فرعون كان أقوى منك وأهلك.
2. احذر من الانحراف الأخلاقي، فقوم لوط كانوا في مجتمع متحضر وأهلكهم الله.
3. تعلم أن الكفر ليس حكراً على أمة، بل هو داء نفسي يظهر في كل زمان.
4. وخذ مشاعرك مع المؤمنين في كل زمان، ولا تفرك الحواجز المادية.
5. كل معصية متعمدة هي) خاطئة (قد تلحقك بهؤلاء، فاجتنبها.
6. أطع الرسول في كل أمر، وإلا فأنت معرض للأخذة الرابية.

دورها في تطوير الحياة:

- تطوير الوعي الجماعي بأن الأمة الإسلامية وحدة واحدة مشاعرها وأهدافها، مما يقي من العصبية الجاهلية.
- تطوير النزعة الإصلاحية من خلال تحذير الناس من صفات فرعون وقوم لوط.
- تطوير ثقافة الاعتبار بالتاريخ، بدلاً من الانبهار بالقوة المادية المؤقتة.
- تطوير الاستعداد الدائم للتوبة والرجوع إلى الله.

الأمر السابع: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن الحضارات العظيمة تزول إذا ما طغت وكفرت.
2. أن الأنساب لا تنفع إذا كان صاحبها عاصياً.
3. أن الرسل صف واحد، والإيمان بهم واجب جماعي.

4. أن الأخذة الربابية قدر مشترك لكل من عصى وتكبر.
5. أننا مطالبون بأن نكون أمة واحدة، كما أن الكفار أمة واحدة في المعصية.
6. أن التاريخ يعيد نفسه، فيجب أن نتعلم من أخطاء الماضين.

--

رابعاً: المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآلية

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآلية

الأبعاد:

1. البعد التاريخي: الآلية تربط بين أحداث تاريخية متباعدة) فرعون في مصر القديمة، المؤتفكات في سدوم وعمورة، ومن قبله من عاد وئمود ونوح(، فتخلق رؤية تاريخية كلية تقوم على) وحدة المصير (و)وحدة السنن(.
2. البعد النفسي: الآلية تعالج الأمراض النفسية المسببة للكفر: الكبر) فرعون(، الفساد الشهواني) المؤتفكات(، والعناد المطلق) من قبله(، كما تغرس مشاعر النفور من هذه الأمراض، وتدفع إلى التطهر منها.
3. البعد العقدي: تثبت وحدة الرسالة ووحدة الإيمان بجميع الرسل، وأن من كفر بأحدهم فقد كفر بـ (الجميع) كما أنهم عصوا رسول ربهم مفرداً1. (وتثبت سنن الله في العقاب.
4. البعد البياني: في اختيار) جاء (دون) أتى(، وفي الأفراد والجمع، وفي) الخاطئة (و)الأخذة الربابية(، كلها دلالات بيانية عالية.
5. البعد التربوي: تعليم الأمة أن الاعتبار يكون بالصفات والأفعال وليس بالزمان والمكان، وأن المشاعر الإيمانية هي جامعة الأمة، وأن مشاعر الكفر هي جامعة أعدائها.
6. البعد الاجتماعي: تصحيح معايير الانتماء: لا انتماء لأمة بغير مشاعر الإيمان، ولا انتماء لقبيلة بغير طاعة الله.
7. البعد الحضاري: تحذير الحضارات من الانهيار إذا فسدت أخلاقها وطفى أهلها.

الآفاق:

1. أفق الوحدة الإسلامية: إذا كان الكفار متلاقين على الكفر عبر الزمان والمكان، فالمسلمون أحق بالثلاثي على الإيمان. تفتح الآلية باب الوحدة الإسلامية على مصراعيه.
2. أفق الاجتهاد التاريخي: يمكن للمسلم أن يقرأ تاريخ الأمم السابقة كمادة للعبرة، ويستخرج السنن التي تنطبق على واقعه.
3. أفق محاربة التغريب والتشبه بالكفار: الآلية تدعو إلى مقارعة كل من يشبه فرعون أو قوم لوط في صفاته، وأن هذا التشبه هو عين الخطر.
4. أفق التنمية الأخلاقية: إن بناء الحضارة الصحيحة يبدأ من تطهير النفوس من صفات فرعون وقوم لوط، ثم البناء المادي.
5. أفق فهم النصوص الشرعية: الآلية تعلمنا كيف نقرأ النص القرآني: ننظر إلى الجوامع) الخاطئة، الرسول، الأخذة (لا إلى الفروق الجزئية.

الأمر الثاني: القيم من الآلية

1. قيمة التوحيد العقلي: إدراك أن الرسول واحد في الجوهر، وأن الله رب واحد.
2. قيمة الخوف من الله: بسبب الأخذة الربابية.
3. قيمة النفور من المعصية المتعمدة: بسبب) الخاطئة(.
4. قيمة البعد عن الكبر: نقيض صفة فرعون.
5. قيمة العفة والبعد عن الفواحش: نقيض صفة قوم لوط.
6. قيمة الاعتبار بالتاريخ: استخلاص العبر من الأمم السابقة.
7. قيمة الأخوة الإيمانية: لأن المؤمنين يتلاقون على الطاعة كما تلاقى الكفار على المعصية.
8. قيمة المسؤولية الفردية والجماعية: لأن) جاء فرعون ومن قبله (يدل على أن الجماعة كلها تشارك في الخطيئة فتهلك.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآلية في حياتنا العملية

مفهوم (المجيء بالخطيئة): ليس الكفر فقط، بل كل معصية يتعمدها الإنسان ويصر عليها، ويأتي بها

كأنها حمل يحمله. في حياتنا العملية، علينا أن ننظر إلى كل ذنب نتعمده على أنه (خاطئة) تأتي بها ندمجها في سجلنا السيئ.

مفهوم (من قبله): شمول كل الأمم السابقة حتى لا يظن إنسان أنه أفضل من غيره. في حياتنا، يعني أن لا نفتخر بأننا من أمة الإسلام، فالأمم السابقة كانت كثيرة وهدموا.

مفهوم (المؤتفكات): الانقلاب والفساد الشامل. في حياتنا، كل مجتمع ينقلب عن الفطرة وينحرف أخلاقياً هو في طريق (الانتفك).

مفهوم (رسول ربهم): الوحدة النبوية. في حياتنا، يعني أن نؤمن بجميع الأنبياء، ونحبهم، ونقدس رسالتهم.

مفهوم (الأخذه الربية): العقاب الشديد المفاجئ. في حياتنا، يجب أن نكون في حالة ترقب دائمة، لا نأمن العقاب.

مفهوم (القرب النفسي): وحدة المشاعر عبر الزمان والمكان. في حياتنا، يعني أن نختار أصدقاءنا ومجتمعنا على أساس تشابه المشاعر الإيمانية.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآية

المفاهيم النفسية:

1. مفهوم (تلاقي النفوس): النفوس البشرية تتلاقى ليس بالأجساد، بل بالمشاعر والبواعث. نفوس الكفار تتلاقى على الكبر والشهوة والعناد.
2. مفهوم (الخاطئة كمرض نفسي): الخطيئة المتعمدة ليست مجرد فعل، بل هي حالة نفسية من الإصرار وحب الفعل، وهذا يحتاج إلى علاج بالتوبة.
3. مفهوم (كسر الكبر): الآية تحطم كبر الإنسان بأن تربطه بفرعون، فتزعج عنه الشعور بأنه أفضل.
4. مفهوم (الخوف من المفاجأة): الأخذ الربية تحافظ على حالة من القلق الإيجابي) أن لا يأمن مكر الله.

المفاهيم الفكرية:

1. مفهوم (سنن التاريخ): التاريخ ليس فوضوي، بل يخضع لسنن إلهية ثابتة، منها إهلاك المكذبين.
2. مفهوم (نسبية الفخر بالزمان والمكان): الفخر يقدم النسب أو عراقة المكان لا قيمة له إذا كان صاحبه فاسداً.
3. مفهوم (واقعية العقاب): العقاب ليس أسطورة، بل حدث تاريخي وقع ويقع.
4. مفهوم (الرؤية المركبة للتاريخ): الجمع بين فرعون ومن قبله والمؤتفكات يعطي رؤية مركبة، تجمع ما يبدو متفرقاً.

المفاهيم التربوية:

1. مفهوم (التربية بالجمع): تجميع نماذج متعددة من الشر لتربية المتلقي على النفور من الشر بكل أنواعه.
2. مفهوم (التربية بضرب الأمثلة التاريخية): استخدام الأمثلة الواقعية من التاريخ بدل النظريات المجردة.
3. مفهوم (تعليم وحدة الأمة): تعليم الطفل أن الأمة الإسلامية واحدة، وأن الوحدة ليست في الزمان والمكان بل في المشاعر والعقيدة.
4. مفهوم (تعليم الخطأ المتعمد): التفريق بين الخطأ العارض والخطأ المتعمد، وبيان خطورة الثاني.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

1. بناء العقيدة: على أساس الإيمان بجميع الرسل، والخوف من الأخذ الربية.
2. بناء الأخلاق: على التخلي عن الكبر (والفساد) قوم لوط (والإصرار على المعصية) (الخاطئة).
3. بناء المجتمع: على الأخوة الإيمانية التي تتخطى الحدود الزمانية والمكانية، فالمسلم أخو المسلم ولو كان في عصر آخر.

4. بناء التاريخ: على قراءة التاريخ قراءة هادفة تستخرج السنن، لا على قراءة الأنساب والأمجاد المجردة.
5. بناء الشخصية: شخصية متواضعة لا تكبر، عفيفة لا تنحرف، تخشى الله في السر والعلن، وتتوب من ذنوبها ولا تصر عليها.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

1. تنمية الوعي الأخلاقي: أن أي تنمية مادية بدون إصلاح أخلاقي مصيرها الزوال كما زالت مدائن فرعون وقوم لوط.
2. تنمية روح الوحدة: أن تكون الأمة الإسلامية يداً واحدة، كما كانت كلمة الكفر واحدة.
3. تنمية ثقافة الاعتبار: جعل الماضي حاضراً في التخطيط للمستقبل، وتجنب أخطاء السابقين.
4. تنمية التواضع في القيادة: تحذير القادة من صفات فرعون من كبر واستبداد، والتأكيد على أن القوة المالية والعسكرية لا تمنع العقاب.
5. تنمية الأسر والمجتمعات على العفة: من خلال ذكر عاقبة قوم لوط.

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة في الحياة والحضارة

بناء الشخصية المسلمة:

الشخصية المسلمة التي تستوعب هذه الآية تتسم بـ:

- التواضع: لأنها تعرف عاقبة فرعون المتكبر.
- العفة: لأنها تعرف عاقبة قوم لوط.
- اليقظة: لأنها تخاف الأخذ بالرابية.
- الوحدة: لأنها تشعر أنها جزء من أمة واحدة ممتدة عبر الزمن.
- الحرص على التوبة: لأنها تعرف أن الإصرار على المعصية هو الخاطئة.

صناعة التطور والنهضة:

أي نهضة حقيقية تقوم على أسس أخلاقية. الآية تقدم لنا النموذج السلبي: فرعون (قوة مادية بدون أخلاق) أدى إلى هلاكه. وقوم لوط (انحراف أخلاقي) أدى إلى هلاكه. فالنهضة المطلوبة هي التي تمزج بين القوة المادية (كقوة عاد وفرعون) والأخلاق الفاضلة (نقيض صفاتهم). كما أن النهضة الحقيقية تحتاج إلى (تلاقي النفوس) على الإيمان والتعاون، كما تلاقت نفوس الكفار على الكفر. فإن اجتمع المسلمون على المشاعر الإيمانية، واجتنبوا مشاعر الكبر والفساد، وأطاعوا رسول ربهم، وأخذوا العبرة ممن قبلهم، فإن الله سيمكنهم في الأرض، ولن يأخذهم أخذة رابية، بل سيجعل لهم باقية حسنة.

خامساً: ما تدعونا إليه الآية والوقفات التدريبية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآية في حياتنا العملية

1. تدعونا إلى تطهير قلوبنا من الكبر والطغيان صفات فرعون.
2. تدعونا إلى تطهير مجتمعاتنا من الفواحش والانحرافات صفات قوم لوط.
3. تدعونا إلى التوبة الفورية من الإصرار على المعاصي الخاطئة.
4. تدعونا إلى طاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة كل رسول من حيث الجوهر.
5. تدعونا إلى العبرة بقصص السابقين، وعدم الاغترار بالقوة المادية أو الأنساب.
6. تدعونا إلى الوحدة الإسلامية، فكما اجتمع الكفار على الكبر والفساد فلنجتمع على الإيمان والتقوى.
7. تدعونا إلى استشعار خطر الأخذ بالرابية (التي قد تأخذنا في أي لحظة).

الأمر الثاني: وقفات تدريبية وأسئلة عملية

الوقفة الأولى: وقفة المجيء بالخطئة

التدبر: تخيل أنك واقف أمام الله، معك صحيفة أعمالك، وفيها (الخاطئة) التي جئت بها. هل هي كفر ؟ أم كبيرة؟ أم صغيرة أصرت عليها؟

الأسئلة العملية:

- ما هي أكبر خاطئة (في حياتي الآن؟ هل هي الكبر كما لفرعون؟ أم الفساد الأخلاقي كما لقوم لوط ؟ أم العناد كما لمن قبلهم؟
- هل أتيت بهذه الخاطئة بتعمد وإصرار؟ أم كانت خطأ ثم تبعت؟
- كيف أتخلص من هذه الخاطئة اليوم؟

التطبيق: اكتب قائمة بأكبر ثلاث خطايا متعمدة في حياتك، وضع خطة للتوبة منها فوراً.

الوقف الثانية: وقفة عصيان رسول ربهم

التدبر: كل معصية هي عصيان للرسول، لأنه بلغ الأمر. وأنت حين تعصي، فكأنك تقف في مواجهة (رسول ربهم).

الأسئلة العملية:

- ما هي أوامر الرسول التي أعصيتها في حياتي اليومية) في الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الأخلاق، المعاملات؟
- لماذا أعصيه مع أنني أؤمن بأنه رسول رب العالمين؟
- كيف أجعل طاعته دائمة؟

التطبيق: اختر أمراً واحداً من أوامر الرسول كنت مقصراً فيه، واجعل له ورداً يومياً حتى تلتزم.

الوقف الثالثة: وقفة الأخذ الرابية

التدبر: لو أخذك الله الآن أخذة رابية، هل ستكون مستعداً؟ هل تظن أن مالك أو جاهك أو قوتك ستحميك؟

الأسئلة العملية:

- ما هي الأخذ الرابية (التي أخافها في حياتي اليوم؟) موت مفاجئ، مرض عضال، فضيحة، خسارة مدوية)
- ماذا سأفعل لو حدث الآن؟ هل توبتي جاهزة؟
- كيف أستعد لتجنبها؟

التطبيق: خصص 5 دقائق كل يوم تتخيل فيها أن الأخذ الرابية قد حلت بك، ثم فكر فيما يمكنك تحسينه.

الوقف الرابعة: وقفة الجمع بين النماذج

التدبر: لماذا جمع الله فرعون ومن قبله والمؤتفكات في جملة واحدة؟

الأسئلة العملية:

- هل تشعر أن هؤلاء مختلفون عنك؟ أنت تعيش في القرن الخامس عشر الهجري، وهم قبل آلاف السنين. لكن الآية جمعتهم، فلماذا؟
- هل توجد في نفسي صفات فرعون) كبر، ادعاء الألوهية، طغيان (ولو بنسبة صغيرة؟
- هل توجد في مجتمعي صفات قوم لوط) فواحش، انحراف (ولو كانت خفية؟
- ماذا أفعل لأكون متعاوناً مع المؤمنين في كل زمان، كما تعاون هؤلاء الكفار عبر الزمان؟

التطبيق: انظر إلى الأخطاء الأخلاقية في مجتمعك، وساهم في إصلاحها بمقدار استطاعتك.

الوقف الخامسة: وقفة المشاعر والبواغث

التدبر: الآية تشير إلى أن (جاء) تعني القرب النفسي. الكفار تقاربت مشاعرهم على الكفر. فكيف بمشاعري أنا؟

الأسئلة العملية:

- . هل مشاعري أقرب إلى مشاعر المؤمنين الصالحين أم إلى مشاعر فرعون وقوم لوط؟ قارن: حب التواضع أم حب الكبر؟ حب العفة أم حب الشهوات؟
 - . كيف أبني قريبا نفسيا (مع النبي والمؤمنين عبر الزمان؟
 - . كيف أقطع القرب النفسي (مع الكفار وإن كانوا في نفس بلدي؟
- التطبيق: اختر قدوة من المؤمنين الأوائل (كأبي بكر وعمر) وحاول أن تقلد مشاعرك مشاعرهم.

رسالة الختام

لقد تبين لنا من خلال هذه الآيتين الكريمتين {وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ * فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً} أن الكفر ليس مجرد فكرة، بل هو حالة نفسية وروحية تتمثل في (المجيء بالخاطئة) عن تعمد وإصرار، وفي (عصيان الرسول) رغم قيام الحجة، وأن العاقبة واحدة وهي (الأخذة الرابية) وإن تنوعت صورها.

وتعلمنا أن الكفار عبر العصور، رغم اختلاف أزمانهم وأماكنهم وألوانهم وألسنتهم، يتلاقون على مشاعر الكبر والفساد والعناد، وكأنهم جيش واحد عابر للزمن. وفي المقابل، فإن المؤمنين مدعوون إلى أن يتلاقوا على مشاعر التواضع والتقوى والإيمان، وأن يكونوا أمة واحدة، تسير على منهج الأنبياء، وتستفيد من تاريخ السابقين، وتتجنب أخطاءهم.

وتعلمنا أن الاعتزاز بالمال والسلطان (كسنة فرعون) وبالأنسب والحضارات (كعاد) وبالقوة المادية المجردة (كثمود) لن يقي من عذاب الله شيئا، وأن العبرة هي بالقرب النفسي من الحق والبعد عن المعاصي المتعمدة.

فلنحاسب أنفسنا كل يوم: هل (جئنا) كما جاء أولئك بالخاطئة؟ هل عصينا رسول ربنا في خلواتنا وع لانيتنا؟ فإن كان الأمر كذلك، فلنبادر إلى التوبة قبل أن تأخذنا (الأخذة الرابية). ولنعمل على أن تكون مشاعرنا متلاقية مع مشاعر الأنبياء والمؤمنين الصالحين، ونتحد عبر الزمان والمكان على كلمة التوحيد والتمسك بالشرعية.

اللهم إنا نعوذ بك من الكبر الذي كان في فرعون، والفساد الذي كان في قوم لوط، والعناد الذي كان في من قبلهم. اللهم طهر قلوبنا من (الخاطئة)، واجعلنا من المطيعين لرسولك، واعصمنا من الأخذة الرابية، واجمعنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم.

القسم الرابع

هذا تفسير تفصيلي للآيتين الكريمتين (11-12) من سورة الحاقة:
{إِنَّا لَمَّا طَقَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ * لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ}

أولا : المقدمة التمهيدية

1. ربط الآيات بما قبلها

الآيات السابقة (1-10) كانت في صدد التهويل من يوم القيامة (الحاقة، القارعة)، ثم ذكر نماذج من الأمم المكذبة التي حلت بها نقمة الله: ثمود بالطاغية، وعاد بالريح الصرصر العاتية، وفرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فأخذهم الله أخذة رابية. بعد هذا السرد المرعب لمصائر المكذبين، يأتي التحول فجأة إلى الحديث عن نعمة عظيمة من نعم الله على البشرية جمعاء: نجاة المؤمنين مع نوح في السفينة عند طغيان الماء. هذا التحول له حكمتان عظيمتان: الأولى، أن الله لا يذكر النقم إلا ويذكر معها النعم لئلا يقنط العبد، وليجمع بين الخوف والرجاء. والثانية، أن نجاة المؤمنين من الطوفان هي سبب وجود البشرية بعدهم، ففي هذه النعمة امتنان على كل إنسان حي، مؤمنه وكافره، لأن السفينة حملت الأصول التي تناسلت منها البشرية كلها. فالربط هنا: بعد أن رأيت هلاك الكفار، انظر إلى نعمة الله على المؤمنين، واعلم أنك إن شكرت نجوت، وإن كفرت هلكت.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تتركز هاتان الآيتان في فكرة مركزية هي: امتنان الله على البشرية بنجاة المؤمنين في سفينة نوح، وجعل هذه الحادثة تذكرة وعبرة لأولي الألباب. وتتفرع إلى مراحل:

الفكرة الأولى: الإخبار بحادثة طغيان الماء وحمل المؤمنين في السفينة {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ}. (إننا) للدلالة على أن الفاعل هو الله وحده، (لما) للدلالة على وقت حدوث الطغيان، (طغى الماء) أي ارتفع وتجاوز حدوده الطبيعية حتى غمر الأرض كلها، (حملناكم) خطاب للبشرية جمعاء لأنهم ينحدرون من نسل من ركب السفينة، (في الجارية) أي السفينة الجارية على وجه الماء.

الفكرة الثانية: بيان الغرض من جعل هذه الحادثة تذكرة {لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً}. أي جعلنا هذه السفينة وهذه الحادثة عبرة وذكرى لكم، تتذكرون بها قدرة الله ونعمته، وتتعظون بمصير الكافرين.

الفكرة الثالثة: شرط الانتفاع بهذه التذكرة {وَتَعِيَهَا أَذُنٌ وَاعِيَةٌ}. أي أن هذه التذكرة لا تنفع إلا من كان له أذن واعية، أي قلب يعقل ويفهم ويتدبر ويتأثر.

3. المغزى من الآية

المغزى الأول: امتنان الله العظيم على البشرية، حيث أنقذ أصولهم من الغرق، وجعلهم يستمرون على وجه الأرض. فكل إنسان حي اليوم - مؤمنه وكافره - مدين بالوجود لهذه النعمة. فهو مطالب بشكر الله عليها.

المغزى الثاني: جعل التاريخ عبرة، فحادثة الطوفان ليست مجرد قصة قديمة، بل هي تذكرة دائمة لكل الأجيال. والسفينة لم تعد موجودة، ولكن ذكرها وما تمثله من قدرة الله ورحمته باقية في القرآن.

المغزى الثالث: أن الانتفاع بالآيات مشروط بوجود (أذن واعية). فليست كل أذن تسمع تتعظ، بل الأذن التي تعي وتفهم وتستجيب. وهذا رد على الذين يسمعون الحق ولا يتأثرون.

المغزى الرابع: الانتقال من الغائب إلى المخاطب، فبعد أن كان الحديث عن ثمود وعاد وفرعون بصيغة الغائب (كذبت، أهلكوا، جاء، عصوا)، تحول الخطاب فجأة إلى (حملناكم، لكم، تعيها). فهذا الانتقال يجعل القارئ المعاصر مشاركاً في القصة، وكأنه كان في السفينة، وكأن النجاة كانت له شخصياً.

4. أهداف الآية ومقاصدها

الهدف العقدي الأول: إثبات نبوة نوح عليه السلام، وإثبات قدرة الله على الإهلاك والنجاة. فالطوفان دليل على أن الله يمهّل ولا يهمل، وأن العذاب قد ينزل بالعصاة.

الهدف العقدي الثاني: إثبات أن الله هو المنعم المتفضل، وله الفضل على البشرية في بقائها. فلو شاء لأغرق الجميع، لكنه رحم المؤمنين فأبقى أصول البشرية.

الهدف النفسي: غرس مشاعر الشكر والامتنان في النفوس، وربط الحاضر بالماضي. فكل إنسان يشعر أنه مدين لله بحياته، إذ لولا نجاة أولئك المؤمنين ما كان هو موجوداً. هذا الشعور يدفع إلى الطاعة والامتناع عن المعصية.

الهدف البياني: إظهار روعة التحول من أسلوب التهديد إلى أسلوب الامتنان، ومن الغائب إلى المخاطب، ومن الحديث عن الهلاك إلى الحديث عن النجاة. كما في التلاؤم الصوتي لكلمات {طغى الماء} و{الجارية} و{تذكرة} و{واعية}، حيث تخلق إيقاعاً موسيقياً يريح الأذن ويشد الانتباه.

الهدف التربوي: تعليم الأجيال أن يتذكروا نعم الله عليهم، وأن يعتبروا بمن كان قبلهم، وأن يقدرُوا الله حق قدره. وأن يكونوا من (الأذن الواعية) التي تستمع إلى الحق فتعيه وتعمل به، لا من الذين يسمعون فلا يعون.

الهدف الدعوي: دعوة الناس إلى التفكير في قصة نوح، فكما أنجى الله المؤمنين في السفينة، فإنه ينجي المؤمنين في الدنيا والآخرة، وكما أغرق الكافرين فإنه سيعذبهم في الآخرة.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولاً : دلالة قوله {إنا لما طغى الماءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ}

1. دلالة (إنا (و)لما):

(إنا) تأكيد للفاعل وهو الله وحده، وتفيد الاختصاص: أي أن الذي فعل هذا الفعل هو الله لا غيره . فهو الذي طغى الماء بقدرته، وهو الذي حمل المؤمنين في السفينة .وتقديم الضمير) إنا (يفيد الحصر، وأنه لا معبود سواه يفعل هذه الأفعال). لما (ظرفية تفيد أن الحمل في السفينة كان في الوقت الذي حدث فيه طغيان الماء، لا قبله ولا بعده .وهذا يصور مشهداً دقيقاً: الماء يرتفع، والناس في ذهول، وفجأة تأتي السفينة لتحمل المؤمنين.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية من هذه الدلالة:

نفسياً: (إنا) تخلق شعوراً بالرهبة من قدرة الله المهيمنة، ثم الشعور بالامتنان لأن هذه القدرة استخدمت لإنقاذ أصول البشرية. فالضمير المتكلم المعظم يفيد القرب الإلهي مع العظمة، فيشعر المؤمن أنه في عناية الله. وأيضاً، (لما) تفيد المفاجأة والتوقيت الدقيق، مما يخلق تشويقاً في النفس.

عقلياً: العقل يدرك أن حادثة الطوفان لم تكن عشوائية، بل كانت مقدرة بتوقيت محدد (لما طغى الماء). وهذا يعطي مصداقية للقصة، ويبعدها عن كونها أسطورة.

تربوياً: تعليم أن نعم الله تأتي في أوقات الشدة، وأن الفرج يأتي بعد الكرب. يربى الطفل على أن يتقن بأن الله سيحميه كما حمى المؤمنين.

عملياً: أن نستحضر (إنا) في حياتنا: كل نعمة نحن فيها هي من الله وحده. وأن نستحضر (لما) فنوقن أن لكل شيء وقته.

2. دلالة) طغى الماء):

(طغى (من الطغيان، وهو تجاوز الحد. والماء هنا تجاوز حده المعتاد فغمر كل شيء، حتى الجبال . واستخدام) طغى (مع الماء فيه تنبيه: الماء الذي هو مصدر الحياة، وعنصر اللطف والرقّة، يمكن أن يتحول إلى عنصر هلاك إذا تجاوز حدود قدر الله .وهو من جنس ما حدث مع ثمود) الطاغية -) فهناك طغت الصيحة، وهنا طغى الماء .وفيه أيضاً إشارة إلى أن الطغيان) في الكفر (يقابل بطغيان العناصر).

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

نفسياً: كلمة (طغى) تحمل وقعاً ثقيلاً ، فهي تفيد أن الماء خرج عن طبيعته اللطيفة إلى طبيعة عنيفة مخيفة، وهذا يزرع الرهبة.

عقلياً: العقل يتساءل: كيف يطغى الماء؟ لكن العقل المؤمن يعلم أن الماء مسخر بأمر الله.

تربوياً: تعليم أن الشيء نفسه يمكن أن يكون رحمة أو نقمة بحسب أمر الله. فالماء رحمة بالمطر ونقمة بالطوفان.

عملياً: أن نحترم نعم الله ولا نطغى بها، فإذا طغينا سلطت علينا.

مثال تقريبي: تخيل أنك في منزلك، والمياه تغمر الشوارع فجأة، وتصبح كالوحوش. هذا مشهد (طغى الماء). هكذا شعر قوم نوح، فخافوا وهلكوا إلا من رحم الله.

3. دلالة) حملناكم):

هذا هو التحول العجيب: بعد الحديث عن ثمود وعاد وفرعون بصيغة الغائب (كذبت، أهلكوا، جاء،

عصوا)، نجد الخطاب يتحول إلى الحاضر المخاطب (حملناكم). فلم يقل (حملناهم) أي المؤمنين من قوم نوح، بل قال (حملناكم) أيها الناس جميعاً، لأنكم تنحدرون من أولئك المؤمنين الذين ركبوا السفينة، فكان الله يوجه الخطاب إلى كل إنسان حي يقول له: أنا الذي أنقذت أصلك في تلك السفينة. وتكرار الضمير (كم) يفيد أن المخاطبين مشاركون في النعمة. ومعنى (حملناكم): حملنا أصولكم وأبائكم، فأنتم كنتم حملتم. وهذا من أبلغ أساليب الامتنان.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

نفسياً: الخطاب المباشر (حملناكم) يخلق شعوراً بالامتنان الشخصي، وكأن الله ينعم عليك مباشرة، فيشعر الإنسان بالحب لله والعرفان بفضل الله. ويشعر أيضاً بالمسؤولية: أنت من نسل من نجوا، فعليك أن تشكر.

عقلياً: العقل يفهم أن استمرار الحياة البشرية كان بفضل هذا الإنقاذ، فلو لم ينج أولئك المؤمنون، لما وُجد البشر. فهذا حجة عقلية على وجوب شكر الله.

تربوياً: تعليم أن الأجيال الحالية تحمل تراث الأجيال السابقة من النعم والتكاليف. فالطفل يتعلم أنه مدين لأسلافه المؤمنين، فكيف لا يرضى أن يكون مثلهم؟

عملياً: أن نكتب في قلوبنا أن الله حملنا (أصولنا) في السفينة، فعلينا أن نحمل أمانة الإيمان لأجيالنا القادمة.

مثال تقريبي: لو أن جدك أنقذك من حريق كبير، فستشعر بالامتنان له طوال حياتك. فكيف إذا كان الذي أنقذ جدك (وأصلك) هو رب العالمين؟ هذا هو معنى (حملناكم).

4. دلالة) في الجارية):

(الجارية) (اسم فاعل من جرى، وهي السفينة التي تجري على وجه الماء. وصفها بالجارية لبيان حركتها وسيرها بأمر الله، ولبيان أنها لم تكن طافية ساكنة بل كانت تسير بقدرته الله لتنجو من الطوفان. وإضافة) الجارية (دون تعريف أو إضافة إلى نوح، فيها إشارة إلى أنها آية عظيمة بذاتها، وأنها من صنع الله بتعليمه لنوح.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

نفسياً: كلمة (الجارية) تحمل إيقاعاً خفيفاً، يبعث في النفس شعوراً بالأمان بعد الخوف من (طغي الماء). فهي كلمة توحى بالحركة والنجاة.

عقلياً: العقل يتصور السفينة الكبيرة التي تحمل المؤمنين والحيوانات، وتجري فوق الماء الطافي، فيدرك قدرة الله وعظمة الصنعة التي أهمها نوحاً.

تربوياً: تعليم أن الله يسبب الأسباب، فالسفينة سبب، لكن الأسباب لا تنفع بدون إرادة الله.

عملياً: كلما ركبنا وسيلة مواصلات، نتذكر سفينة نوح، ونشكر الله على نعمة النقل والتنقل.

5. دلالة العدول من ضمير الغائبين إلى ضمير المخاطبين وأثره:

في الآيات السابقة، كان السياق: {كَذَبْتَ ثَمُودُ}، {فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا}، {وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا}، {وَجَاءَ فِرْعَوْنُ...}. الكل بضمير الغائب (هم). وفجأة هنا: {حَمَلْنَاكُمْ}. هذا الانتقال من الغائب إلى المخاطب هو أسلوب قرآني يُسمى (الالتفات)، وله فوائد عظيمة:

- شد انتباه السامع: بعد أن كان سامعاً لقصة، أصبح مشاركاً فيها.
- إشعاره بأن النعمة عليه مباشرة، فيستعد للشكر.
- ربط الحاضر بالماضي، وجعل التاريخ حياً متصلاً.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

نفسياً: الالتفات يخلق صدمة إيجابية، تنتقل بالسامع من حالة المتفرج إلى حالة المعني، فيزيد تفاعله

وانتباهه.

عقلياً: العقل يدرك أن الأحداث الماضية ليست منفصلة عن الحاضر، وأن سنة الله مستمرة، وأن الحاضرين معنيون بها.

تربوياً: تعليم أن التاريخ الإسلامي ليس للمتعة، بل هو تربية للحاضرين.

عملياً: عند قراءة القصص القرآنية، علينا أن نتعامل معها كأننا فيها.

ثانياً: دلالة قوله {لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً}

1. دلالة اللام (في) لنجعلها:

اللام لام التعليل، أي أن الغرض من هذا الحمل في الجارية هو جعل هذه الحادثة تذكراً. فالله لم يخلق الأحداث عبثاً، بل خلقها لتكون عبرة. وهذه اللام تشير إلى العناية الإلهية بالبشر، حيث يضع لهم علامات ودروساً في الأحداث الكبرى.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

نفسياً: يشعر الإنسان أن حياته لها معنى، وأن الأحداث الكونية ليست عبثاً، بل هي دروس موجهة له.

عقلياً: العقل يفهم أن القرآن لا يحكي القصص للتسلية، بل للعبرة.

تربوياً: تعليم أن كل حدث كبير في حياة الإنسان يجب أن يكون عنده (تذكراً)، أي عظة وعبرة.

عملياً: أن نجعل أي حدث (كالزلازل، الحرب، الوباء) تذكراً لنا، وليس مجرد خبر نمر عليه.

2. دلالة (لن) لنجعلها:

الفعل (جعل) يفيد التحويل والتكوين، أي أن الله جعل من هذه السفينة ومن حادثة الطوفان عبرة دائمة. والمضارع (نجعل) يدل على الاستمرار: أن الله لا يزال يجعل هذه الحادثة تذكراً في كل زمان لمن يتذكر.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

نفسياً: الشعور بأن الحادثة لم تنته، بل هي متجددة في تأثيرها كلما تليت الآيات، مما يبقي الخشية حية.

عقلياً: العقل يدرك أن كلمة الله حية تؤثر في كل جيل.

تربوياً: تعليم أن العبرة لا تتقدم.

عملياً: قراءة قصة نوح وتكرارها في المناسبات لتجديد التذكرة.

3. دلالة (لكم):

اللام هنا للاختصاص، أي جعلناها تذكراً لكم أيها الناس (المخاطبون)، وليست تذكراً لقوم نوح فقط. فقوم نوح عايشوا الحادثة، أما أنتم فتحتاجون إلى تذكراً بها لأنكم لم تعايشوها. وهذا من رحمة الله أنه جعل أخبار الماضين تذكراً للحاضرين.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

نفسياً: شعور بالامتنان لأن الله خصنا بهذه التذكرة، رغم أننا لم نعاصر الأحداث.

عقلياً: العقل يدرك أن غياب الإنسان عن الحدث لا يمنع أن يكون معتبراً به.

تربوياً: تعليم أن التاريخ وعاء للعبر للأجيال اللاحقة.

عملياً: الاهتمام بدراسة التاريخ الإسلامي وخاصة قصص الأنبياء.

4. دلالة) تذكرة):

(تذكرة (مفعلة من الذكر، وهي ما يذكر الإنسان بشيء كان قد غفل عنه. فالإنسان بطبيعته غافل، يحتاج إلى من يذكره. وهذه الحادثة تذكر الإنسان بعدة أمور: تذكره بقدرة الله، وتذكره بنعمته، وتذكره بعاقبة الكافرين، وتذكره بأن النجاة كانت بالإيمان. وجاءت) تذكرة (منكرة) بدون أل (للتفخيم، أي تذكرة عظيمة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

نفسياً: التذكرة تخفف عن النفس غفلتها، وتبعث اليقظة. وهي دواء للقسوة.

عقلياً: العقل يحتاج إلى أدلة تذكره بحقائق الغيب، فهذه التذكرة دليل.

تربوياً: تعليم أن الإنسان يحتاج إلى تذكير دائم، وأفضل التذكير هو قصص القرآن.

عملياً: جعل (تذكرة) لنفسك كل يوم بآية أو حديث أو قصة.

ثالثاً: دلالة قوله {وَتَعِيَهَا أَذُنٌ وَاعِيَةٌ}

1. دلالة) تعيها):

(تعيتها (من الوعي، وهو حفظ الشيء في النفس والعقل مع فهم وتدبر واستعداد للعمل. والوعي أعمق من مجرد السماع، فهو يشمل الفهم والتأثر والتذكر والعمل. والفعل) تعيها (يدل على أن هذه التذكرة محتاجة إلى وعي، فهي ليست ذكرى عابرة بل تحتاج إلى استيعاب. وقدم الفعل على الفاعل) أذن واعية (للاهتمام.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

نفسياً: الوعي يحول الإنسان من كائن منفعل إلى كائن فاعل. فالنفس الواعية تشعر بأنها مسؤولة ومؤثرة.

عقلياً: العقل يدرك أن مجرد سماع الخبر لا يكفي، بل لابد من إعمال العقل فيه.

تربوياً: تعليم أن التربية الحقيقية هي تربية الوعي، لا تلقين المعلومات فقط.

عملياً: أن نستمع إلى المواعظ ونتدبر فيها، ونحاول تطبيقها فوراً.

2. دلالة) أذن واعية):

(أذن (مفرد يراد به الجنس، أي كل أذن تتسم بالوعي. والأذن هنا كناية عن القلب والعقل، لأن الأذن هي أداة السمع، ولكن السمع دون وعي لا ينفع. فالأذن الواعية هي التي تسمع فتتفكر وتتذكر وتتعضد. وهناك أنواع من الأذن:

- أذن لا تسمع) صماء).
- أذن تسمع ولا تعي) غافلة).
- أذن تعي ولكن لا تعمل) عاقلة مقصرة).
- أذن تعي وتعمل) واعية).
- والآية تمدح النوع الأخير. وجاءت) واعية (بصيغة المبالغة، أي كثيرة الوعي).

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

نفسياً: تحفيز النفس على أن تكون من أهل الوعي، والشعور بالتميز لأن الله خصص من يملك (أذن واعية) بالانتفاع بهذه التذكرة.

عقلياً: العقل يفهم أن التفاوت بين الناس ليس في القدرة على السمع، بل في القدرة على الوعي.

تربوياً: تعليم أن نربي أطفالنا على أن يكونوا (أذن واعية)، أي يستمعون بتدبر.

عملياً: جلسات التدبر الجماعي للقرآن، حيث نتدرب على أن نعي ما نسمع.

3. دلالة) أذن (مفردة وليست جمعاً:

استخدام المفرد (أذن) مع أن المخاطبين جمع، يفيد أن هذا الوصف (الواعية) ليس صفة للجميع، بل هو صفة لأحد الناس. فالمؤمنون متفاوتون، وليس كل أذن تسمع تعي. فهذه إشارة إلى أن التذكرة لا تنفع إلا من خصه الله بالوعي. وفي هذا تشجيع على أن يسعى الإنسان ليكون من هذه الأذن الواعية ، وتحذير من أن يكون من الغافلين.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

نفسياً: شعور بالمسؤولية الفردية، فكل إنسان مطالب بأن يكون هو هذه (الأذن الواعية).

عقلياً: العقل يفهم أن الوعي نعمة من الله، لكن الإنسان يسعى إليها.

تربوياً: تعليم أن العبرة بجودة الفرد لا بكثرتهم.

عملياً: الاهتمام بتربية النفس والبحث عن الوعي.

رابعاً: كيف نعيش تجربة نوح ونشعر بأننا المشاركون الأصليون في القصة؟

لتحقيق ما أراده القرآن من الانتقال من ضمير الغائبين إلى ضمير المخاطبين، وتفعيل معنى {لنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً}، يجب أن نعيش التجربة بخطوات:

الخطوة الأولى: التخيل الحسي. أغمض عينيك وتخيل أنك تعيش في زمن نوح. ترى السفينة تبني، وترى الناس يسخرون، وترى الماء يبدأ بالتدفق من الأرض، وتسمع صوت الطوفان، ثم ترى نفسك (أو أصولك) يصعدون إلى السفينة، وتبحر بكم فوق الجبال.

الخطوة الثانية: إدراك أنك لست متفرجاً. أنت من نسل من ركب السفينة، فلو لم ينجوا لما كنت موجوداً. فأنت طرف في القصة، والخطاب (حملناكم) موجه إليك شخصياً. فتخيل أن الله أنقذ جدك الأكبر من الغرق، فأنت مدين لهذه النعمة.

الخطوة الثالثة: ربط الحادثة بالواقع الحالي. كل سفينة تركبها، كل وسيلة نجاة في حياتك، تذكرك بسفينة نوح. كل نعمة بالاستمرار في الحياة، تذكرك بأن الله هو المنجي.

الخطوة الرابعة: استشعار (التذكرة). اجعل من قصة نوح درساً لك: الإيمان ينجي، والكفر يهلك. لا تظن أن قصص الماضين لا تعنيك.

الخطوة الخامسة: تحويل المشاعر إلى قرارات. أأخذ قراراً اليوم بأن أكون (أذن واعية)، أسمع الحق فأعياه وأعمل به، وأشكر الله على نعمة النجاة التي امتدت لتشمل أصولي.

مثال تقريبي: تخيل أنك في فيلم سينمائي، وفجأة توقف الفيلم وخرج المخرج وقال لك: "أنت البطل الحقيقي لهذه القصة، فهي عن أجدادك". هذا ما يفعله القرآن بـ (حملناكم) - يجعلك بطلاً في قصة نوح.

الأمر الثاني: الأبعاد البيانية والتربوية وكيفية تحويل الدلالات إلى قوة محركة للسلوك

أولاً: البعد البياني في التلاؤم الصوتي والفواصل:

الآية {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ} فيها فواصل موسيقية جميلة: (طغى الماء) - (الجارية) - (تذكرة) - (واعية). الحرف الأخير في (الماء) هو المد، وفي (الجارية) المد، وفي (تذكرة) التاء

المربوطة، وفي (واعية) التاء المربوطة. هذه الفواصل تخلق إيقاعاً هادئاً مطمئناً بعد الإيقاع العنيف في آيات عاد وثمرود (الصرصر، الطاغية، الرايبة). وهذا التنغيم الصوتي يساعد على استقبال المعنى بحب وتقبل. فالآيات العنيفة كانت كالصاعقة، وهذه الآيات كالبلسم.

ثانياً: البعد البياني في تقديم النعمة (السفينة) بعد النعمة (طغيان الماء):

هذا الترتيب يخلق في النفس مشاعر متضادة: الخوف من طغيان الماء، ثم الفرح بالنجاة في الجارية. وهذا التنقل بين المشاعر يجعل الأثر أعمق، ويحول النفس من الخوف إلى الشكر، وهو تحويل بياني بارع.

ثالثاً: البعد البياني في قصر النعمة على الله (إنا):

تأكيد الفاعل (إنا) يعني: لا أحد غيري فعل ذلك. وهذا يمنع الشرك، ويوجه الشكر لله وحده.

رابعاً: البعد البياني في تحويل الضمير من الغائب إلى المخاطب:

هذا الالتفات يجعل المخاطب يشعر بأن النعمة عليه شخصياً، فيتحرك للشكر والطاعة. وهو من أبلغ أساليب الإقناع.

خامساً: كيفية تحويل هذه الدلالات إلى قوة محرّكة للسلوك (آلية عملية يومية):

1. تمرين (حملناكم): كل صباح، قل في نفسك: "الحمد لله الذي حمل أصولي في سفينة نوح، وأنجاهم من الفرق، وجعلني من نسلهم". هذا التذكير يزرع الشكر.
2. تمرين (أذن واعية): عند سماع أي آية أو حديث أو موعظة، اسأل نفسك: "هل أعيت هذه؟ هل فهمتها؟ هل سأعمل بها؟" إذا لم تفهمها، أعد سماعها أو قراءتها حتى تفهمها.
3. تمرين (التذكرة): خصص دفترًا تكتب فيه تذكراتك اليومية (كل حادثة تراها) مثل حادث سيارة، نجاة من خطر، مرض (اعتبرها) تذكرة (تذكرك بقدرة الله، واكتب درساً منها).
4. استخدام قصة نوح في المواقف: عند ركوب البحر أو السفينة أو الطائرة، تذكر قصة نوح واسأل الله السلامة. عند الشعور بالكفر أو المعصية، تذكر أن الكافرين غرقوا والمؤمنين نجوا، فاختر طريق النجاة.

الأمر الثالث: التصوير البياني للآيتين وأغراضه

أولاً: بيان التصوير البياني:

ترسم هاتان الآيتان مشهدين متصلين:

المشهد الأول: مشهد طغيان الماء وحمل المؤمنين. {إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية}. الكاميرا تبدأ بلقطة واسعة للماء يرتفع بعنف، تجاوز حدوده، كل شيء يغرق: البيوت، الجبال، الناس. ثم فجأة، تظهر سفينة (الجارية) تجري على وجه الماء، تحمل مجموعة من الناس. الكاميرا تقترب منهم، ترى وجوههم خائفة ولكنها مطمئنة لأنهم مع الله. الكاميرا تبتعد مرة أخرى لترى الماء يعلو فوق كل شيء، والسفينة هي النجاة الوحيدة.

المشهد الثاني: مشهد التحول من حدث إلى تذكرة. {لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية}. الكاميرا تنتقل من الماضي إلى الحاضر: نرى الناس في عصور مختلفة، بعضهم يسمع القصة فيتأثر ويبكي ويتوب، وبعضهم يسمعها فيمر كأنه لم يسمع. الكاميرا تقترب من (الأذن الواعية): نرى أذنًا تستمع، ثم نرى عقلاً يفكر، ثم قلباً يخشع، ثم جوارح تعمل. الكاميرا تبتعد لتظهر أن القليلين هم من يملكون هذه الأذن الواعية.

ثانياً: أغراض هذا التصوير:

1. تصوير نعمة النجاة في قالب بشري. يريد الله أن يشعر الإنسان بأن نجاة أصوله كانت معجزة، وليست أمراً عادياً. فالماء طغى، والسفينة جارية، والإرادة إلهية.
2. تصوير العلاقة بين الماضي والحاضر. جعل الماضي مشهداً مرئياً، ثم نقله إلى الحاضر، ليرى القارئ

أن الآثار لا تزال موجودة في القلوب الواعية.
3. تصوير التفاوت بين الناس. منظر الأذن الواعية مقابل الأذن الغافلة، يبين أن الناس ليسوا سواء، وأن التفاوت في الوعي.
4. إثارة الشكر. المشهد الأول يبعث الخوف ثم الفرح، فيولد الشكر. والمشهد الثاني يبعث المسؤولية، فيولد العمل.
5. دعوة إلى الاعتبار. الصورة تحول السامع من متفرج إلى مشارك، فيتأثر أكثر.

الأمر الرابع: الخواطر من الآية وكيفية استشعارها والاستفادة منها

الخاطرة الأولى: (طغى الماء) تذكير بأن الطغيان يقابل بطغيان

استشعر أن الماء الذي هو أطف الأشياء طغى بسبب طغيان قوم نوح بالكفر والمعاصي. فالطغيان بأمر الله يقابل بطغيان عناصر الكون. الاستفادة: لا تطغ في كفرك أو معصيتك، فقد يطغى عليك ما هو أطف من الماء.

الخاطرة الثانية: (حملناكم) تذكير بأنك مدين بالوجود لله

استشعر أن لولا نجاة أولئك المؤمنين، ما كنت موجوداً. فأنت موجود بنعمة الله وإرادته. الاستفادة: لا تنس من أنعم عليك بالحياة، واشكره بطاعته.

الخاطرة الثالثة: (الجارية) رمز للنجاة بالإيمان

كما أن السفينة حملت المؤمنين، فالإيمان يحملك على نجاتك في الدنيا والآخرة. الاستفادة: تمسك بالإيمان، فإنه سفينة نجاة في طوفان الشهوات والشبهات.

الخاطرة الرابعة: (لنجعلها لكم تذكرة) تعني أن الأحداث ليست عبثاً

كل حدث عظيم في التاريخ هو تذكرة لك. فلا تمر عليها مرور الكرام. الاستفادة: اجعل من كل أزمة أو كارثة تذكرة توقظ قلبك.

الخاطرة الخامسة: (أذن واعية) هي وصف لمن ينتفع بالآيات

ليس كل من يسمع يتعظ، بل من يفهم ويتدبر ويعمل. الاستفادة: اسع لأن تكون من هؤلاء، واحذر أن تكون من الذين يسمعون ولا يعون.

الخاطرة السادسة: نعمة النجاة من الطوفان نعمة متجددة في كل زمان

كل مرة تنجو فيها من خطر (مرض، حادث، فتنة) فهي كطوفان نجاك الله منه. الاستفادة: انظر إلى نعم الله عليك في كل نجاة، واشكره.

الخاطرة السابعة: الانتقال من الغائب إلى المخاطب يجعل التاريخ حياً

عندما تشعر أن قصة نوح تحكي عن أصولك، فإنك تعيشها بوجدانك. الاستفادة: اقرأ القرآن كأنه نزل عليك، وكأن القصص حدثت لأجدادك.

ثالثاً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآية

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآية

1. قضية الامتنان الإلهي على البشرية من خلال إنقاذ أصولهم من الطوفان.
2. قضية جعل التاريخ عبرة، وعدم جعله مجرد حكايات مسلية.
3. قضية التفاوت بين الناس في الانتفاع بالآيات (الأذن الواعية مقابل الغافلة).
4. قضية وحدة الأصول البشرية، فكل البشر ينحدرون من نسل من ركب السفينة مع نوح، مما يدعو إلى نبذ العنصرية.

5. قضية العلاقة بين الإيمان والنجاة، فالمؤمنون هم وحدهم من نجا.
6. قضية أسلوب الالتفات في القرآن وأثره في نفس السامع.

الأمر الثاني: قراءة الآية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس

القراءة الواعية: أن تقرأ الآية وتتخيل أن الله يخاطبك شخصياً: (حملناك، لك هذه التذكرة، فكن أذنًا واعية). وأن تدرك أن نجاة أصولك من الطوفان هي نعمة تستوجب منك الشكر العملي.

تحويلها إلى واقع ملموس:

. في حياتك اليومية: ابدأ يومك بالشكر على نعمة الوجود، وقل: "الحمد لله الذي أنقذ أجدادي في سفينة نوح، وجعلني من نسلهم، وهداني للإسلام".
. في عباداتك: اجعل في صلاتك تذكرة بقصة نوح، فإذا سجدت، تذكر أن الماء طغى والسفينة جرت، وأن السجود هو سفينة نجاتك.
. في معاملاتك: لا تظلم ولا تكفر، فإن الطغيان يطغي الماء وغيره.
. في تربيتك: احك قصة نوح لأطفالك كأنها حدثت لهم، وقل لهم: "لولا المؤمنون في السفينة، لما كنتم موجودين".
. في دعوتك: إذا دعيتك نفسك إلى اليأس من إيمان الناس، تذكر أن نوحاً لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، ولم يؤمن إلا قليل، ومع ذلك أنجاه الله، واستمرت البشرية من ذريته.

الأمر الثالث: كيف تغير الآية نظرنا للحياة

1. تغير النظرة إلى التاريخ: التاريخ ليس ماضياً ميتاً، بل هو حي يؤثر في الحاضر. فقصة نوح ليست قديمة، بل هي تذكرة (لكل جيل).
2. تغير النظرة إلى النجاة: النجاة ليست مجرد صدفة، بل هي نعمة من الله تستوجب الشكر.
3. تغير النظرة إلى الأصول: الافتخار بالأصول لا يكون بالأنساب فقط، بل بالإيمان. فالأصل الحقيقي للإنسانية هو المؤمنون الذين نجوا في السفينة.
4. تغير النظرة إلى المصائب والكوارث: كل كارثة هي طغيان ماء (في زمانها، تذكرنا بأن الطغيان يقابل بطغيان).
5. تغير النظرة إلى السمع: السمع الحقيقي ليس بالأذن فقط، بل بالوعي والعمل.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة وكيفية تطبيقها

الدرس الأول: الإيمان ينجي والكفر يهلك. التطبيق: تمسك بالإيمان، واجتهد في طاعة الله، فإنها سفينة نجاتك في الدنيا والآخرة.

الدرس الثاني: نعم الله على البشر عظيمة، ومنها استمرار الحياة. التطبيق: احمد الله كل يوم على نعمة الوجود، وأصلح في الأرض كما أصلح نوح.

الدرس الثالث: التاريخ وعاء للعبر. التطبيق: ادرس قصص الأنبياء والأمم السابقة، واستخرج الدروس لحياتك المعاصرة.

الدرس الرابع: لا ينفع السمع بلا وعي. التطبيق: تدبر الآيات التي تسمعها، ورددها في قلبك، واسأل: ماذا أتعلم؟ ماذا سأعمل؟

الدرس الخامس: الأذن الواعية صفة المؤمنين. التطبيق: كن حريصاً على حضور مجالس العلم والذكر بأذن واعية، واكتب ما تسمعه، وتفكر فيه، وطبقه.

الدرس السادس: الله يخاطب البشر عبر الأجيال بصيغة المخاطب ليشعرهم بالارتباط. التطبيق: اقرأ القرآن وكأنه نزل عليك، وليس على من مضى.

الأمر الخامس: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآية

المهارات المعرفية:

. مهارة ربط الحاضر بالماضي (استخلاص العبرة من الأحداث التاريخية).

- مهارة التفريق بين السمع والوعي) معرفة أن مجرد الاستماع لا يكفي).
- مهارة تحليل النصوص من حيث أسلوب الالتفات والضمائر.
- مهارة فهم دلالة طغيان الماء كرمز لطغيان الكفر.

المهارات الحياتية:

- مهارة الشكر العملي) تحويل النعم إلى طاعة).
- مهارة الوعي) القدرة على استقبال المعلومة بتدبر وتفاعل).
- مهارة الاعتبار بالكوارث) تحويل أي أزمة إلى درس).
- مهارة البعد عن الطغيان في القول والعمل.

المهارات العملية:

- مهارة رواية القصص القرآنية بأسلوب مؤثر يشد السامع.
- مهارة كتابة) تذكرة يومية (تدون فيها عبر اليوم.
- مهارة الاستماع الفعال في المجالس.
- مهارة إحياء سنة التذكير بقصة نوح في المناسبات.

الأمر السادس: التوجيهات من الآية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات:

1. اشكر الله على نعمة النجاة التي امتدت لأصولك، واجعل شكرك بطاعته.
2. لا تمر على قصة نوح مرور الكرام، بل اجعلها تذكرة لك كل يوم.
3. كن من أصحاب) الأذن الواعية)، واستمع إلى الآيات والمواعظ بتدبر.
4. تذكر أن الطغيان يقابل بطغيان، فلا تطغ في دنياك.
5. انشر هذه التذكرة في مجتمعك، وذكر الناس بنعمة الله عليهم.
6. استخدم أسلوب الالتفات في تربيتك) انتقل من الحديث عن الغائبين إلى المخاطبة المباشرة (لشد انتباه أبنائك).

دورها في تطوير الحياة:

- تطوير وعي الأمة بتاريخها، وجعل التاريخ مادة حية للتغيير.
- تطوير ثقافة الشكر) عبادة الشكر (التي تزيد النعم.
- تطوير مهارات الاستماع والوعي في المجتمع، مما يقلل من التلقين الأعمى.
- تطوير المناهج التربوية باستخدام القصص بأسلوب الالتفات.
- تطوير العلاقة بين الأجيال) كل جيل يشعر أنه جزء من السلسلة الإيمانية منذ نوح).

الأمر السابع: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن استمرار الحياة البشرية على الأرض كان بنعمة الله وإنقاذه للمؤمنين في سفينة نوح.
2. أن الله يحب لنا أن نتذكر نعمه، فجعل لنا) تذكرة (في كل حدث عظيم.
3. أن التفاوت بين الناس ليس في الأنساب، بل في الوعي والإيمان.
4. أن نوحاً كان أباً ثانياً للبشرية بعد آدم، فله فضل علينا جميعاً.
5. أن السفينة رمز للجماعة المؤمنة التي تنجو معاً، فلا تنجو وحدك بل احرص على صحبة الخير.
6. أن القرآن يتحدث إلينا مباشرة، وكأننا نعاين الأحداث، فلا نعتبر أنفسنا متفرجين.
7. أن الشكر العملي هو استخدام النعم في طاعة الله.

رابعاً: المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآية

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآية

الأبعاد:

1. البعد التاريخي: ربط الحاضر بأقدم حدث تاريخي بعد آدم، وهو طوفان نوح. وهو حدث مشترك في جميع الديانات والحضارات، مما يجعله مرجعية عالمية.
2. البعد النفسي: علاج الغفلة عن طريق التذكرة، وعلاج الكفر عن طريق الشكر. وفيه تحويل الشعور بالخوف من طغيان الماء إلى شعور بالأمان في السفينة، ثم إلى شعور بالمسؤولية (الأذن الواعية).
3. البعد العقدي: إثبات أن الله هو المنجي والمهلك، وأن الإيمان سبب النجاة، والكفر سبب الهلاك. وإثبات نبوة نوح وصدق القرآن.
4. البعد البياني: في أسلوب الالتفات من الغائب إلى المخاطب، وفي التلاؤم الصوتي، وفي الفواصل، وفي التشبيه الضمني بين طغيان الماء وطغيان الكفار.
5. البعد التربوي: تعليم أن التذكرة لا تنفع إلا من كان له أذن واعية، مما يحث المتعلم على بذل الجهد في الفهم والتدبر، وليس مجرد الحفظ.
6. البعد الاجتماعي: أن البشرية كلها من نسل من ركب السفينة، مما يبطل العصبية القبلية والعنصرية، ويؤكد أن الناس سواسية في الأصل، فالتفاضل بالتقوى.
7. البعد الحضاري: أن الحضارات تهلك بالطغيان كما هلك قوم نوح، وأن النجاة تكون بالعودة إلى الله والإيمان. ففيه درس للأمم المعاصرة التي تطفئ بعلمها وقوتها.

الآفاق:

1. أفق الشكر الدائم: فتح باب الشكر على نعمة الوجود ذاتها، وهي نعمة يغفل عنها كثير من الناس.
2. أفق التربية بالقصص: يمكن استخدام قصة نوح في مناهج التربية لتعليم الأطفال معنى الإيمان و النجاة والطغيان.
3. أفق الوحدة الإنسانية: الإنسان ابن السفينة، بغض النظر عن لونه ودينه، في أصل الخلق. وهذا يمكن أن يكون أساساً للحوار والتعايش.
4. أفق الوعي الإعلامي: يمكن استخدام فكرة (التذكرة (في الإعلام، بحيث تحول الأحداث الكبرى (الكوارث الطبيعية (إلى دروس توعوية.
5. أفق تجديد الخطاب الديني: استخدام أسلوب الالتفات مخاطبة الناس كأنهم عاصروا الحدث (لتجديد الوعي الديني.

الأمر الثاني: القيم من الآية

1. قيمة الشكر: الاعتراف بنعمة الله على البشرية في إنقاذ أصولهم، والتعبير عن هذا الشكر بالطاعة.
2. قيمة الاعتبار: استخلاص العبرة من أحداث الماضي، وتطبيقها على الحاضر.
3. قيمة الوعي: الفهم العميق والتدبر والعمل على هدى.
4. قيمة التواضع: تذكر أن أصول الإنسان كانت ضعيفة في سفينة نوح، فلا يتكبر على غيره.
5. قيمة الإيمان: كسب النجاة، والتمسك به.
6. قيمة الأخوة الإنسانية: لأن البشر كلهم من نسل من ركب السفينة.
7. قيمة الأمانة: الحفاظ على هذه التذكرة ونقلها للأجيال.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآية في حياتنا العملية

مفهوم (طغى الماء): أي طغيان العناصر عند طغيان البشر بالكفر، وهذا مفهوم ينطبق على كل كارثة طبيعية: الزلازل، البراكين، الفيضانات، الأعاصير، الأوبئة. في حياتنا العملية، عندما نرى كارثة، نتذكر أن وراءها طغياناً بشرياً بالمعاصي، فنعود إلى الله.

مفهوم (حملناكم): الانتقال من الغائب إلى المخاطب، أي أن التاريخ ليس منفصلاً عنا، بل نحن جزء منه. في حياتنا العملية، نتعامل مع الأحداث التاريخية كأنها دروس لنا، لا كأخبار للأسف فقط.

مفهوم (الجارية): السفينة كرمز للجماعة المؤمنة التي تتمسك بأمر الله وتنجو. في حياتنا العملية، نحرص على الانتماء إلى جماعة المؤمنين، ونشارك في بناء سفينة النجاة (المسجد، المؤسسة الخيرية، الأسرة المسلمة).

مفهوم (تذكرة): كل حدث عظيم هو ذكرى للعبرة. في حياتنا العملية، نحتفل بالمناسبات الدينية و التاريخية كتذكيرة، وليس كعادات مجردة.

مفهوم (أذن واعية): السمع المقرون بالفهم والعمل. في حياتنا العملية، نتدرب على الاستماع النشط، ونتجنب التشتت أثناء المواعظ والمحاضرات.

مفهوم (الوعي): إعمال العقل والقلب معاً في حياتنا العملية، نتعلم ألا نكتفي بالمعرفة النظرية، بل نضيف إليها الشعور والالتزام.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآية

المفاهيم النفسية:

1. مفهوم الامتنان النفسي: أن يشعر الإنسان بالامتنان لنعمة لا يراها مباشرة) نعمة أجداده، وهذا امتنان يرفع من صحته النفسية ويجعله أقل اكتئاباً.
2. مفهوم التذكرة النفسية: تكرار التذكير بالأحداث الماضية لتقوية الإيمان وخشية الله، وهو أسلوب علاجي للغفلة.
3. مفهوم الوعي الانتقائي: الأذن الواعية تختار ما تعيه، وهذا يعني أن الإنسان مسؤول عن تدريب أذنه على وعي الخير.
4. مفهوم الأمان النفسي: الشعور بأن الله أنقذ أصولك يمنحك إحساساً بالأمان والرعاية الإلهية.

المفاهيم الفكرية:

1. مفهوم السببية الإلهية: الماء طغى بأمر الله، والسفينة جرت بأمر الله، فالحدث ليس طبيعياً بحتاً بل هو معجزة.
2. مفهوم جدلية الغائب والمخاطب: الانتقال بين الضمائر يكسر الحاجز الزمني، ويجعل النص القرآني متجدداً لكل عصر.
3. مفهوم التذكرة كأداة معرفية: التذكرة ليست مجرد تخزين معلومة، بل هي عملية معرفية تحفز التفكير والاستبطان.
4. مفهوم تفاوت الإدراك: ليس كل الناس يدركون الحقائق بنفس الدرجة، وهذا يفسر التفاوت في الإيمان.

المفاهيم التربوية:

1. مفهوم التربية بالامتنان: تعليم الطفل أن يشكر الله على نعم لا يدركها مباشرة، كنسجاة أجداده.
2. مفهوم التربية بالقصص التاريخية: استخدام قصص الأنبياء في التربية، مع جعل الطفل مشاركاً فيها.
3. مفهوم تنمية الوعي السمعي: تدريب الطفل على الاستماع بانتباه، ثم سؤاله عما وعاه.
4. مفهوم التربية بالالتفات: تحويل أسلوب الكلام من الغائب إلى المخاطب لشد انتباه الطفل.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

1. بناء الوعي التاريخي: أن يكون للإنسان وعي تاريخي يرتبط فيه حاضر الإنسان بماضيه، ويعرف أن استمراره هو استمرار لخط المؤمنين.
2. بناء الشخصية الشاكرة: شخصية تعترف بالفضل لأهله، وتشكر الله على كل نعمة، صغرى وكبرى.
3. بناء الأمة الواعية: أمة تستمع إلى الآيات والمواعظ فتعيها وتعمل بها، لا أمة تسمع فلا تعي.
4. بناء المناهج التربوية: على أساس جعل المتعلم طرفاً في القصة، وليس مجرد متلق.
5. بناء جسور التواصل بين الأجيال: من خلال تذكير الجيل الحالي بأنه امتداد للجيل المؤمن الذي نجا.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

1. تنمية ثقافة الشكر: الشكر هو مفتاح زيادة النعم، والآية تدعو إلى شكر نعمة الوجود ذاتها، وهذا ينمي روح الإيجابية.
2. تنمية الوعي بالكوارث الطبيعية: فهم أن الكوارث قد تكون نتاج طغيان بشري، مما يدعو إلى إصلاح المجتمعات أخلاقياً.
3. تنمية مهارات الاستماع والوعي: الوعي هو رأس المال الفكري للأمة، والأذن الواعية هي التي تتعلم وتتطور.
4. تنمية الروابط الإنسانية: تذكير البشر بأصلهم المشترك (السفينة) يقلل من الصراعات العرقية و القبلية.
5. تنمية الاستعداد للأزمات: بناء سفينة النجاة) المؤسسات، التخطيط، الإيمان (قبل وقوع الطوفان).

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة في الحياة و الحضارة

بناء الشخصية المسلمة:

الشخصية المسلمة التي تستوعب هذه الآية تتسم بـ:

- الشكر الدائم: لأنها تعلم أنها مدينة لله بوجودها، فتشكره بقلبها ولسانها وجوارحها.
- الوعي العميق: لأنها تعلم أن مجرد السماع لا يكفي، بل لابد من الوعي والعمل.
- التواصل: لأنها تعلم أن أصلها كان في سفينة نوح، وأن البشر جميعاً من أصل واحد.
- الاستعداد للأزمات: كمن يبني سفينة قبل الطوفان.
- الانتماء للأمة الإيمانية: كمن يركب السفينة مع المؤمنين.

صناعة التطور والنهضة في الحياة والحضارة:

- أولاً: الأمة التي لديها) أذن واعية (هي أمة تتعلم من تاريخها، وتستمتع إلى النضاح، وتطور نفسها. فالنهضة تبدأ بالوعي.
- ثانياً: الأمة التي تشكر الله على نعمه تستحق المزيد من النعم، ومنها نعمة التقدم الحضاري.
- ثالثاً: الأمة التي تدرك أن) طغيان الماء (نتيجة لطغيان البشر، تعمل على إصلاح أخلاقها لتحمي نفسها من الكوارث.
- رابعاً: الأمة التي تتعامل مع قصص الأنبياء كتذكرة وليس كحكايات، تبني حضارتها على أسس متينة.
- خامساً: الأمة التي تشعر أن أصولها كانت في السفينة، تدرك أن وحدتها الإنسانية أعمق من الخلا فات العارضة، فتتطور حضارياً بتعاونها.

مثال تقريبي: عندما ننظر إلى الدول المتقدمة التي تهتم بتاريخها وتحتفل به وتتعلم منه، ونقارنها بمن يهمل تاريخه، ندرك قيمة (التذكرة). الآية تريد للأمة الإسلامية أن تجعل من تاريخها (تذكرة) حية ، لتبني مستقبلها على أسس واعية.

خامساً: ما تدعونا إليه الآية والوقفات التدبرية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآية في حياتنا العملية

1. تدعونا إلى الشكر العملي لله على نعمة الوجود، بأن نستخدم حياتنا في طاعته.
2. تدعونا إلى جعل قصص الأنبياء تذكرة لنا، لا مجرد حكايات نرويها.
3. تدعونا إلى تطوير) الأذن الواعية (فينا، بأن نسمع الآيات بتدبر وتفكر.
4. تدعونا إلى عدم الطغيان في الأرض، كما طغى قوم نوح فطغى الماء عليهم.
5. تدعونا إلى الاعتبار بأن النجاة تكون بالإيمان والجماعة، كما في السفينة.
6. تدعونا إلى مخاطبة الأجيال بأسلوب الالتفات، ليشعروا بأنهم جزء من الأحداث.
7. تدعونا إلى إحياء ذكرى نوح في قلوبنا، ونشر قصته كتذكرة للأجيال.

الأمر الثاني: وقفات تدبرية وأسئلة عملية تمكننا من إسقاط الآية في حياتنا العملية

الوقفة الأولى: وقفة (طغى الماء)

التدبر: تخيل الماء يرتفع فجأة، كل شيء يغرق، لا ملجأ إلا الله.

الأسئلة العملية:

- هل في حياتي) طغيان (يشبه طغيان قوم نوح؟) كفر، ظلم، فساد، غرور)
- هل أشعر أن الكون قد يطغى عليّ نتيجة لطغياني؟
- ما هي) الفيضانات (التي حدثت في حياتي وكانت إنذاراً لي؟

التطبيق: كلما رأيت فيضانا أو سيولا ، توقف وتأمل وتذكر قصة نوح، واسأل نفسك: هل لي ذنوب قد تسبب طغيان الماء؟ وتب إلى الله.

الوقفة الثانية: وقفة (حملناكم)

التدبر: تخيل أن الله يخاطبك مباشرة: (حملناك في السفينة). كيف سيكون شعورك؟

الأسئلة العملية:

- . هل أشعر أن نعمة الوجود هي نعمة شخصية من الله إليّ؟
- . كيف سأتغير لو تذكرت كل يوم أن الله حملي (أي حمل أصولي) في السفينة؟
- . ماذا سأقدم شكرًا لهذه النعمة؟

التطبيق: اكتب في دفتر (نعم الله عليّ) واكتب أول نعمة: (نعمة الوجود بفضل الله)، ثم اكتب عملاً "تشكر به الله اليوم".

الوقفة الثالثة: وقفة (الجارية)

التدبر: السفينة تجري على وجه الماء بأمر الله، رغم أن الماء طاغ.

الأسئلة العملية:

- . ما هي السفينة (التي أنقذتني في حياتي؟) الإيمان، الأسرة، الأصدقاء الصالحون، العلم)
- . هل أنا أركب سفينة النجاة مع المؤمنين، أم أسبح وحدي في طوفان الدنيا؟
- . كيف أبني سفينة نجاة لعائلتي ومجتمعي؟

التطبيق: ابحث عن جماعة مؤمنة تنتمي إليها (مسجد، حلقة علم، جمعية خيرية) وشارك فيها، تكن سفينتك.

الوقفة الرابعة: وقفة (لنجعلها لكم تذكرة)

التدبر: الله جعل قصة نوح تذكرة لكل الأجيال.

الأسئلة العملية:

- . كيف أجعل من هذه القصة تذكرة لي يوميًا؟
- . هل أتذكرها عند الغضب؟ عند المعصية؟ عند الشدة؟ عند الرخاء؟
- . ما هي القصص الأخرى التي جعلها الله تذكرة لي؟

التطبيق: اختر قصة قرآنية (كنوح، أو يوسف، أو موسى) واجعلها (تذكرة أسبوعية) تقرأها كل يوم جمعة.

الوقفة الخامسة: وقفة (وتعيها أذن واعية)

التدبر: الأذن الواعية هي التي تسمع فتتفكر وتعمل.

الأسئلة العملية:

- . هل أذني واعية عندما أسمع القرآن؟ أم أسمع ولا أعي؟
- . كيف أدرب أذني على الوعي؟
- . ما هي آداب الاستماع التي تطبقها حتى تعي؟

التطبيق: عند سماع أي آية، اسأل نفسك: (ما معناها؟ ما دلالتها؟ ما الرسالة لي؟ كيف أطبقها؟). ولا تنتقل إلى الآية التالية حتى تجيب.

الوقفة السادسة: وقفة أسلوب الالتفات

التدبر: لماذا تحول الخطاب من الغائب إلى المخاطب؟

الأسئلة العملية:

- هل أشعر بأن الله يتحدث إلي مباشرة في هذه الآية؟
- كيف يمكنني استخدام أسلوب الالتفات في تربية أبنائي أو وعظ أصدقائي؟
- هل هناك آيات أخرى أشعر فيها أن الله يخاطبني شخصياً؟

التطبيق: اختر آية فيها التفات (كحملناكم)، وكررها على مسامع نفسك كل يوم بصيغة (أنت)، مثلاً :
(لما طغى الماء حملك في الجارية). هذا سيجعلها حية في قلبك.

رسالة الختام

لقد تبين لنا من خلال هاتين الآيتين الكريمتين أن الله سبحانه وتعالى يمن على البشرية جمعاء بنعمة عظيمة: إنقاذ أصولهم من الطوفان، وجعل هذا الحادث تذكرة خالدة. وقد تعلمنا أن هذه النعمة تستوجب الشكر العملي، وأن الانتفاع بها يكون بوجود (أذن واعية) تسمع فتفهم، وتفهم فتعي، وتعيه فتعمل.

وتعلمنا أن القرآن عندما ينتقل من الحديث عن الأمم الغابرة بصيغة الغائب إلى الحديث إلينا بصيغة المخاطب، فإنما يريد أن يجعلنا شركاء في القصة، وأن نشعر بأننا من نسل الناجين، وأن علينا أن نكون مثلهم بالإيمان، وألا نكون مثل الغارقين بالكفر.

وتعلمنا أن طغيان الماء كان نتيجة طغيان قوم نوح بالكفر والمعاصي، فكل طغيان بشري يقابله طغيان في عناصر الكون. وهذا درس لنا ولأجيالنا أن نصلح ما بيننا وبين الله، فإن الطوفان ليس بعيداً، والزلازل والأعاصير والأوبئة قد تكون تذكرة لمن له أذن واعية.

فلنختم هذه الرحلة بالتأمل في قوله تعالى: {وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ} (القمر:15). نسأل الله أن يجعلنا من المدكرين الواعين، وأن يحملنا في سفينة النجاة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما حمل أجدادنا مع نوح. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك.

والحمد لله رب العالمين.

المقطع الثاني
القسم الاول
المبحث الأول

تفسير تفصيلي للآيات الكريمة (13) - (15) من سورة الحاقة

{فَإِذَا ثَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ * وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً * فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ}

أولاً : المقدمة التمهيديّة

1. ربط الآيات بما قبلها

الآيات السابقة (11) - (12) تحدثت عن نعمة عظيمة من نعم الله على البشرية: نجاة المؤمنين مع نوح في السفينة عند طغيان الماء، وجعل هذه الحادثة تذكرة للأجيال، بشرط وجود أذن واعية تسمع وتعي وتتعض.

بعد هذا الامتنان الجميل، يعود السياق فجأة إلى التهويل من يوم القيامة، وكأن الله يقول: إذا كنتم تذكرتم نعمتي عليكم في الماضي من خلال إنقاذ أصولكم من الطوفان، فاستعدوا ليوم القيامة الذي هو أكبر وأعظم. فالطوفان كان هلاكاً لبعض الناس، أما النفخة في الصور فهي هلاك للكون كله ثم بعث جديد.

وهذا الربط له حكمة عظيمة: أن لا تغتروا بنعم الله فتنسوا يوم الحساب. فكما أنجيناكم من طوفان نوح برحمتنا، فسوف نبعثكم ليوم القيامة بعدله. وكما كانت التذكرة لمن له أذن واعية، فالنفخة في الصور ستوقظ كل غافل، لكن الوعي قبل النفخة هو ما ينفع.

والسياق العام للسورة) الحاقة (يتحدث عن يوم القيامة، وبينت الآيات السابقة (1) - (10) هلاك المكذبين، ثم جاءت آيات الامتنان (11) - (12) كاستراحة أو كتذكير بالرحمة في أثناء الحديث عن العذاب، ثم تعود الآيات (13) - (15) إلى صلب موضوع السورة: القيامة وأهوالها، بقوة أكبر، لأنها تنتقل من الحديث عن حوادث ماضية محدودة) طوفان نوح، هلاك عاد وثمود وفرعون (إلى حدث كوني شامل: نهاية الكون وقيام الساعة).

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تتركز هذه الآيات الثلاث في فكرة مركزية واحدة هي: مشهد النفخة الأولى في الصور التي تنتهي بها الحياة الدنيا، ويبدأ بها يوم القيامة. وتتفرع إلى ثلاث مراحل متسلسلة:

الفكرة الأولى: النفخة في الصور {فَإِذَا ثَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}.

(. إذا (ظرف للمستقبل تفيد التحقيق واليقين، أي أن هذا سيحدث لا محالة.
(. نفخ في الصور (هو النفخة الأولى التي يموت بها جميع من في السموات والأرض إلا من شاء الله.
(. نفخة واحدة (للتأكيد على أنها تحدث مرة واحدة لا تتكرر، وتفيد السرعة والمفاجأة والشمول.

الفكرة الثانية: دك الأرض والجبال {وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً}.

. الأرض والجبال تحمل من أماكنها، ثم تدك وتكسر وتتفتت دكة واحدة.
. تصوير لحالة الكون عند قيام الساعة: الأرض تخرج من استقرارها، الجبال الشامخة تصبح كالعهن المنفوش.

الفكرة الثالثة: وقوع الواقعة {فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ}.

(. يومئذ (أي في ذلك اليوم الذي تنفخ فيه الصور وتذك الأرض والجبال.
(. وقعت الواقعة (أي قامت القيامة وتحقق ما وعد الله به، والواقعة من أسماء يوم القيامة لأنها واقعة لا محالة.

3. المغزى من الآية

المغزى الأول: أن يوم القيامة آت لا ريب فيه، وأنه يبدأ بنفخة واحدة تنهي الحياة الدنيا كلها في لحظة. هذا يزرع في النفس اليقين والاستعداد لذلك اليوم.

المغزى الثاني: تصوير عظمة الله وقدرته، فهو الذي يفني هذا الكون الهائل في لحظة واحدة بنفخة واحدة. فإذا كان الله قد أنجى المؤمنين في سفينة نوح بقدرته، فهو القادر أيضاً على إنهاء الكون متى شاء.

المغزى الثالث: أن الدنيا مهما كانت عظيمة في أعيننا، فهي زائلة. فالأرض التي نعيش عليها والجبال التي نراها شامخة ستحمل وتلك كأنها لم تكن.

المغزى الرابع: الانتقال من نعمة النجاة في سفينة نوح إلى هول النفخة في الصور فيه تنبيه على أن نعمة الدنيا ليست أبدية، وأن الآخرة هي دار القرار، فالاستعداد لها بالتذكرة والوعي هو ما ينفع.

4. أهداف الآية ومقاصدها

الهدف العقدي الأول: إثبات البعث والنشور، وأن الساعة آتية لا محالة، وأن الله قادر على إماتة الخلق كلهم ثم إحيائهم.

الهدف العقدي الثاني: تفخيم أمر يوم القيامة في قلوب المؤمنين، وجعلهم يعيشون خشيته، فيستعدون له بالأعمال الصالحة.

الهدف النفسي: إيقاظ النفوس الغافلة التي عاشت في الدنيا كأنها باقية، وتذكيرها بأن لحظة واحدة تأتي فتنتهي الدنيا كلها. وهذا يخلق حالة من الجدية والاستعداد.

الهدف البياني: التدرج في تصوير أهوال القيامة: تبدأ بالصوت (النفخ)، ثم بالحركة (حمل الأرض و الجبال)، ثم بالتدمير (الدك)، ثم بالإعلان (وقوع الواقعة). (وهذا التدرج يخلق إحساساً بالرهبة المتزايدة).

الهدف التربوي: تعليم أن الإيمان باليوم الآخر يجب أن يكون حاضراً في الضمير، وأن التفكير في زوال الدنيا يربي في النفس الزهد والتعلق بالآخرة.

الهدف الدعوي: دعوة الناس إلى التوبة والاستعداد قبل فوات الأوان، فالنفخة تأتي فجأة، فمن لم يستعد يندم حيث لا ينفع الندم.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولاً: { دلالة قوله } فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة {

1. دلالة (إذا):

(إذا (ظرف للمستقبل، ولكنه يفيد التحقيق والحتمية، أي أن هذا الأمر سيقع لا محالة. وهي تختلف عن) إن (الشرطية التي تفيد الشك والتوقع. فاستخدام) إذا (بدلاً من) إن (يدل على أن النفخ في الصور ليس احتمالاً بل حقيقة مؤكدة. وفي هذا طمأننة للمؤمنين بأن وعد الله حق، وتهديد للكافرين بأن ما يستعجلون به سيأتي.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية من هذه الدلالة:

. نفسياً: إذا (تخلق شعوراً بالترقب والخوف الممزوج باليقين. إنها كمن يقول لك: "انتظر، فالحدث قادم لا محالة". هذا يبقي النفس في حالة استعداد دائم.
. عقلياً: العقل يدرك أن الكون يسير بنظام، لكن هذه (إذا (تخبر أن هذا النظام سينتهي في لحظة بأمر الله، مما يوقظ العقل من غفلته عن الموت والبعث.
. تربوياً: تعليم أن اليقين بالآخرة هو أساس الإيمان، وأن الشك فيها مرض يحتاج إلى علاج.
. عملياً: نربط قلوبنا بهذا اليوم، ونتذكره في كل صباح ومساء، فنقول في أنفسنا: "لعل النفخة تكون اليوم".

2. دلالة) نفخ في الصور):

الصور: قرن أو بوق ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر الله. النفخ فيه مرات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق الموت، ونفخة البعث. والظاهر من سياق الآية أنها نفخة الصعق التي يموت بها جميع الخلق. الفعل) نفخ (مبني للمجهول، للدلالة على عظمة الفاعل) الله، فلم يقل "ينفخ إسرافيل" بل "نفخ" ليُصرف الذهن إلى الأمر الإلهي العظيم.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: كلمة) الصور (تحمل وقعاً مهيباً في النفس، فهي آلة غير عادية، وصوتها ليس كالأصوات . تخيل صوتاً واحداً يميت كل شيء - هذا يزرع رهبة لا توصف.
- . عقلياً: العقل يتساءل: كيف يمكن لصوت أن يميت الملايين؟ لكن العقل المؤمن يعلم أن الله يفعل ما يشاء، وأن الأسباب كلها بيده.
- . تربوياً: نربي أنفسنا وأبناءنا على أن لا نستهيئ بأمر القيامة، وأن نذكرهم بأن الموت يأتي فجأة.
- . عملياً: كلما سمعنا صوتاً عالياً رعد، انفجار، جرس، نذكر صورة النفخ في الصور، ونذكر أن الصوت الحقيقي المخيف هو صوت البعث.

3. دلالة) نفخة واحدة):

(واحدة) هنا تحمل عدة دلالات عظيمة:

- . دلالة السرعة: النفخة واحدة فقط، وليست متعددة. وهذا يعني أن نهاية الدنيا تحدث في لحظة واحدة، وليس على مراحل.
- . دلالة الشمول: نفخة واحدة تشمل كل الخلق، من كان في المشرق ومن كان في المغرب، في لحظة واحدة.
- . دلالة القوة: نفخة واحدة كافية لإنهاء هذا الكون الهائل، وهذا يدل على عظمة الأمر الإلهي.
- . دلالة المفاجأة: واحدة تعني أنها تأتي دون سابق إنذار متكرر، بل فجأة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: واحدة) (تخلق في النفس شعوراً بالخوف من المفاجأة، فالإنسان لا يدري متى تأتي هذه النفخة. كما تخلق شعوراً بالعظمة الإلهية.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الخالق القادر على خلق هذا الكون بقدرته، قادر على إفنائه بلحظة.
- . تربوياً: تعليم ألا نؤجل التوبة والتغيير، فاللحظة الواحدة قد تأتي ونحن على حال لا يرضي الله.
- . عملياً: أن نستعد للموت وكأنه في اللحظة القادمة، وأن ننظر إلى كل يوم كأنه فرصتنا الأخيرة.

4. ما بين) طغى الماء {و}نفخة واحدة {من علاقة:

في الآية السابقة (11) حدث طغيان الماء وكان محدوداً بزمان نوح ومكانه، أما هنا فالنفخة ستطغى على الكون كله. هناك طغيان الماء كان نعمة لمن نجا) لأنه كان سبباً لبقاء النسل البشري(، وطغيان النفخة سيكون نقمة على الكافرين وابتلاء للمؤمنين ثم نعمة لهم بالجنة. وهذه المقارنة تزيد المؤمن خشية وشكراً.

ثانياً: دلالة قوله) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

1. دلالة) حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ):

(حُمِلَتِ (من الحمل، أي رفعت من أماكنها وأزيلت عن قرارها. والأرض والجبال - وهما أثقل ما نعرف - تصبحان كأنهما لا وزن لهما، يُحملان بسهولة. هذا تصوير لزوال الاستقرار الكوني. فالأرض التي هي قرار الإنسان ومستقره تحمل كأنها شيء خفيف. والجبال الراسيات الثابتة تقلع من جذورها.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: تخيل أن تشعر فجأة بأن الأرض التي تحت قدميك تتحرك وترتفع، وتشاهد الجبال تطير. هذا مشهد يخلق رعباً وفزعاً لا يوصف.

. عقلياً: العقل يتصور زوال كل معالم الاستقرار في الكون، وهذا يوقظ العقل إلى أن كل شيء في الدنيا زائل، وأن المستقر الحقيقي هو عند الله.
. تربوياً: تعليم ألا نطمئن إلى الدنيا كثيراً، وألا نبني عليها آمالاً طويلاً. فالبيت الذي نساكنه والأرض التي نمشي عليها سترفع وتزول.
. عملياً: أن نكون في الدنيا كأننا مسافرون، نأخذ منها ما ينفعنا للآخرة، ولا نرتبط بها ارتباطاً يجعل زوالها صعباً علينا.

2. دلالة) فدكتنا دكة واحدة):

(دكتنا (من الدك، وهو الكسر والطحن والتسوية بالأرض. والدكة هي المرة الواحدة من الدك. والمعنى: أن الأرض والجبال تسحق وتسوى بالأرض دكة واحدة. وقد وصف الله هذا المشهد في آيات أخرى: {وَكَاثِرَ الْجِبَالِ كَثِيْبًا مَّهِيلًا} (المزمل:14)، {وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا} (الواقعة: 5). والدكة الواحدة تفيد أن التدمير شامل وكامل في لحظة واحدة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

. نفسياً: كلمة) دكتنا (تحمل معنى العنف والتدمير الكامل، كأن جبلاً عظيماً يسحق ويصبح كالغبار. هذا يزرع في النفس الخوف من قدرة الله، والتواضع أمام عظيمته.
. عقلياً: العقل يدرك أن الجبال التي نراها صامدة آلاف السنين، ستنتهي في لحظة بأمر الله. فهي ليست أبدية كما يظن الجاهلون.
. تربوياً: نتعلم أننا لا نثق في قوة الدنيا، فليست الجبال بمنعة من أمر الله، فكيف بنا نحن الضعفاء؟
. عملياً: ألا نفتخر بالقوة البدنية أو المادية، فهي كلها زائلة كزوال الجبال.

3. دلالة الجمع بين) حُمِلَتْ (و)دكتنا):

هما مرحلتان متتاليتان: الأولى حمل الأرض والجبال من أماكنها، والثانية دكها وتفثيتها. وهما صورتان لزوال الكون: الأولى زوال المكان والاستقرار، والثانية زوال الشكل والمادة. فالأرض تصبح غير مستقرة، ثم تصبح غير موجودة بهيئتها.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

. نفسياً: لا يمكن للعقل البشري أن يستوعب هول هذا المشهد، وهذا يخلق شعوراً بالعجز أمام عظمة الله.
. عقلياً: العقل يدرك أن كل نظام في الكون قابل للانهايار، وأن الله وحده هو الباقي.
. تربوياً: نربي أنفسنا على عدم التعلق بالدنيا، فحتى الأرض التي نسير عليها ليست ثابتة.
. عملياً: نسأل الله الثبات على دينه، فنحن نتحرك يوم القيامة إلى أرض أخرى غير هذه الأرض.

ثالثاً: دلالة قوله {فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ}

1. دلالة) يَوْمَئِذٍ):

(يومئذ (إشارة إلى اليوم الذي تنفخ فيه الصور وتذك الأرض والجبال. وهو يوم عظيم مخصوص، وليس كسائر الأيام. فالأيام في الدنيا محدودة معروفة، أما هذا اليوم فهو من أيام الآخرة التي لا نهاية لها. وتقديم) يومئذ (على الفعل) وقعت (يفيد الاهتمام بهذا اليوم وتعظيمه.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

. نفسياً: اسم الإشارة) ذلك (البعيد يفيد تعظيم ذلك اليوم وعلو شأنه، وأنه بعيد عن أذهاننا لكنه قريب في علم الله.
. عقلياً: العقل يدرك أن هناك يوماً سيأتي مختلفاً عن كل الأيام التي عشناها، يوم لا تشرق فيه شمس ولا يغرب قمر، يوم ينكشف فيه السرائر.
. تربوياً: نربي أنفسنا على أن نستعد لذلك اليوم بالإيمان والعمل الصالح.
. عملياً: نخصص وقتاً كل أسبوع للتفكير في هذا اليوم، ونذكر أنه آت لا محالة.

2. دلالة) وقعت الواقعة):

(وقعت (أي حدثت وحلت وقامت (و)الواقعة (اسم من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها واقعة لا محالة، ولأنها تقع بغتة، ولأنها تقع بالخلق وتنزل بهم .وفي تسميتها الواقعة (مع) وقعت (تأكيد وتكرير لغرض التفتيح، أي تحققت القيامة التي وعدتم بها.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: وقعت (كلمة تحمل معنى الحتمية والوقوع الذي لا مفر منه .فكما أن الشيء إذا وقع لا يمكن رفعه، فالقيامة إذا وقعت لا يمكن تأخيرها.
- . عقلياً: العقل يدرك أن كل ما وعد الله به سيتحقق، وأن الكافرين سيرون يوم القيامة عياناً.
- . تربوياً: نتعلم أن لا نستهن بوعد الله، وأن نوقن بأن كل ما أخبر به القرآن حق.
- . عملياً: نردد في أنفسنا: الواقعة (ستقع، فهل أنا مستعد؟

3. ما بين الواقعة (في الآية (15) و)الحاقة (في أول السورة:

السورة افتتحت بـ) الحاقة (وهو اسم آخر للقيامة، ثم ختمت بأحوال القيامة ووقوع الواقعة .وهناك تناسق بديع: الحاقة تثبت حقيقة القيامة، والواقعة تبين وقوعها .فالحاقة تهول من شأنها، والواقعة تؤكد حدوثها.

الأمر الثاني: الربط بين الآيات (11) - (12و13) - (15) مقارنة بين طغيان الماء والنفخة في الصور

وجه المقارنة	طغيان الماء في الآيات 11 و 12	النفخة في الصور في الآيات 13 و 14 و 15
النطاق	محدود (زمن نوح، الأرض في ذلك الزمن)	شامل الكون كله
السبب	طغيان البشر بالكفر	أمر الله بانتهاء الدنيا
النتيجة	هلاك الكفار ونجاة المؤمنين	هلاك كل الخلق ثم بعثهم
التوقيت	حدث وانتهى	سيحدث في المستقبل ولا يعلم به إلا الله
الغرض	تذكره للبشرية	تذكره وحساب الخلائق

العلاقة بالمخاطب (حملناكم -) المخاطبون كانوا في السفينة بأصولهم) يومئذ -) المخاطبون سيشهدونها بأنفسهم

هذه المقارنة تؤكد أن نعم الله السابقة) النجاة من الطوفان (هي تذكرة لحدث أعظم) القيامة)، وأن من شكر الله على النعمة السابقة يستعد للحدث القادم.

ثالثاً: التصوير البياني للآيات وأغراضه

أولاً : بيان التصوير البياني

ترسم هذه الآيات مشهداً واحداً متكاملًا في ثلاث لوحات:

اللوحة الأولى: مشهد النفخة { فإذا نُفِخَ فِي الصُّورِ تَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ }

الكاميرا تبدأ بصمت تام .ثم فجأة، صوت مدو يصدر من) الصور(، صوت واحد فقط .الكاميرا تظهر رد فعل كل شيء: الإنسان يسقط، الحيوان يموت، الطيور تسقط من السماء .كل شيء يتوقف .الكاميرا تتسع لترى الأرض كلها، البشر جميعهم يسقطون في لحظة واحدة .الصوت يخفت، ثم يعود الصمت، صمت الموت.

اللوحة الثانية: مشهد حمل الأرض والجبال ودكها { وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً }

الكاميرا تنتقل إلى الأرض .فجأة، تشعر وكأن الأرض قد رفعت من مكانها، كأنها طبق طائر .الكاميرا تظهر الجبال الشامخة تثقل من جذورها وترفع في الهواء .ثم لحظة ذلك: الكاميرا تصور الجبال وهي تتصادم مع الأرض، فتتفتت كأنها رمل .الأرض تصبح مستوية، لا جبال فيها ولا وديان .الكاميرا تظهر كل شيء أصبح هباءً منثوراً.

اللوحة الثالثة: مشهد وقوع الواقعة { فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ }

الكاميرا تعلن: الآن بدأ يوم القيامة. الواقعة قد وقعت. الكاميرا تظهر الخلائق تبعث من قبورها، و السماء تتشقق، والملائكة تصطف، والله يأتي للحساب. وهذا المشهد يبقى معلقاً، ليفتح المجال لبقية السورة التي تصف الحساب والجزاء.

ثانياً: أغراض هذا التصوير

1. تصوير أهوال القيامة بصورة حسية: القيامة غيب، لكن القرآن يصورها كأننا نراها بأعيننا.
2. إثارة الرهبة في النفوس: التصوير المتدرج من الصوت إلى الحركة إلى الدمار يخلق قمة من الرهبة.
3. ربط الماضي بالحاضر والمستقبل: كما صور الله طوفان نوح، يصور قيام الساعة، ليعلم الناس أن سنة الله واحدة.
4. الدعوة إلى الاستعداد: الصورة تجعل السامع كأنه يعيش الحدث، فيستعد له قبل أن يقع.
5. إظهار عظمة الله: من خلال تصوير قدرته على إنهاء هذا الكون الهائل بلحظة.

رابعاً: الخواطر من الآية وكيفية استشعارها والاستفادة منها

الخاطرة الأولى: نفخة واحدة (تذكير بأن الدنيا تنتهي في لحظة

تخيل أنك تعيش حياتك طبيعياً، وفجأة تصدر نفخة واحدة، فتنتهي كل شيء. هذا يعني أن كل ما نبنيه ونخطط له يمكن أن ينتهي في لحظة. الاستفادة: لا تؤجل التوبة أبداً، فالنفخة قد تأتي وأنت على حال لا يرضى الله.

الخاطرة الثانية: حُمِلَتِ الْأَرْضُ (تذكير بأن الأرض ليست مستقرة أبدياً

نحن نعيش على الأرض وكأنها باقية، نبني البيوت ونزرع الأشجار ونخطط لعقود قادمة. لكن الآية تخبر أن الأرض ستحمل وتزول. الاستفادة: قل تعلقي بالدنيا، واجعل همك الآخرة، فالدار الحقيقية هي عند الله.

الخاطرة الثالثة: دَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (تذكير بأن الجبال ليست بمنعة

الجبال هي أقوى ما نراه في الطبيعة، صامدة أمام العواصف والزلازل آلاف السنين. لكنها أمام أمر الله تصبح كالغبار. الاستفادة: لا تتكل على قوتك أو مالك أو منصبك، فهذه كلها أضعف من أن تقف أمام قدرة الله.

الخاطرة الرابعة: وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (تذكير بأن يوم القيامة حتمي

كثير من الناس يعيشون وكأن القيامة لن تأتي، أو يؤجلون فكرتها إلى آخر العمر. الآية تؤكد أنها واقعة، أي حاصلة لا محالة. الاستفادة: اجعل إيمانك بالآخرة حاضراً في قلبك، فكر في الحساب و الجنة والنار يومياً.

الخاطرة الخامسة: الانتقال من الجارية (إلى) الصور (تذكير بأن النعم تتبعها الأهوال

بعد أن تحدث الله عن سفينة النجاة وتذكروا الأذن الواعية، يأتي الحديث عن النفخة التي لا تنجي أحداً. هذا يعني أن نعم الدنيا مؤقتة، والاستعداد للآخرة هو الباقي. الاستفادة: لا تغتر بنعم الله فتتشغل بها عن شكره والاستعداد للقائه.

الخاطرة السادسة: واحدة (في النفخة والدكة تذكير بالإتقان الإلهي

تكررت) واحدة (مرتين: نفخة واحدة، دكة واحدة. هذا يدل على أن الله يفعل ما يشاء بكلمة واحدة (كن فيكون). فكما خلق الكون بكلمة، يفنيه بكلمة. الاستفادة: عظم الله في قلبك، وتذكر أنه على كل شيء قدير.

الخاطرة السابعة: غياب الفاعل (نفخ، حُمِلَتْ، دَكَّتَا (لتعظيم الفاعل الحقيقي

كل الأفعال في الآيات مبنية للمجهول، لم يُذكر فيها فاعل، ليوحى بعظمة الفاعل الحقيقي وهو الله .

وكان الأمر عظيم لدرجة أن ذكر الفاعل فيه يزيد الأمر هولاً^١ . الاستفادة: اشعر بعظمة الله كلما قرأت هذه الآيات، واسجد له خاضعاً.

خامساً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآية

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآية

1. قضية الإيمان باليوم الآخر وبعده أساسي في العقيدة الإسلامية.
2. قضية نهاية الكون، وبيان أن كل شيء في هذا الكون زائل إلا الله.
3. قضية القدرة الإلهية المطلقة على الإفناء كما على الإيجاد.
4. قضية مفاجأة الموت والقيامة، والحث على الاستعداد الدائم.
5. قضية ارتباط نهاية كل نبي وأمه بقيامة كبرى تنتهي فيها الدنيا كلها.
6. قضية الموازنة بين الخوف والرجاء (فبعد آيات الطوفان التي فيها رجاء، تأتي آيات النفخة التي فيها خوف).

الأمر الثاني: قراءة الآية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس

القراءة الواعية: أن تقرأ الآية وتتخيل نفسك تعيش هذا المشهد، وتشعر بأن النفخة قد تنفخ في أي لحظة، فتسأل نفسك: هل أنا مستعد؟

تحويلها إلى واقع ملموس:

- . في حياتك اليومية: ابدأ يومك بتذكير نفسك: "اليوم قد تنفخ الصور، فكيف سألقى الله؟"
- . في عباداتك: في صلاتك، عندما تقرأ مالك يوم الدين، تذكر أن هذا اليوم هو يوم النفخة والواقعة.
- . في معاملاتك: لا تظلم ولا تغش، وكأنك ترى يوم القيامة أمام عينيك.
- . في تربيتك: علم أطفالك أن الدنيا زائلة، وأن اليوم الحقيقي هو يوم القيامة.
- . في دعوتك: ذكر الناس بأن الغفلة عن الموت والقيامة هي داء، وأن تذكرهما هو الدواء.

الأمر الثالث: كيف تغير الآية نظرنا للحياة

1. تغيير النظرة إلى الدنيا: الدنيا ليست دار قرار، بل هي ممر إلى الآخرة. فكل ما فيها - الأرض و الجبال والسماء - سيزول.
2. تغيير النظرة إلى الموت: الموت ليس نهاية الحياة، بل هو بداية حياة جديدة، والقيامة هي الانتقال الكامل.
3. تغيير النظرة إلى الأمان: الأمان الحقيقي ليس في المال أو الجاه أو القوة، بل في الإعداد ليوم القيامة.
4. تغيير النظرة إلى الوقت: الوقت ثمين، فكل لحظة تمر نقرب بها من النفخة، فعلينا استغلالها في الطاعة.
5. تغيير النظرة إلى الهموم: هموم الدنيا صغيرة أمام هول يوم القيامة، فلا نشغل بها عن الهم الأكبر.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة وكيفية تطبيقها

الدرس الأول: الدنيا زائلة ولو طال بقاؤها. التطبيق: لا تعلق قلبك بالدنيا، واجعل الآخرة همك الأكبر.

الدرس الثاني: قدرة الله عظيمة، يفني الكون بلحظة. التطبيق: أكثر من التسبيح والاسترجاع والتذلل لله.

الدرس الثالث: يوم القيامة آت لا محالة. التطبيق: استعد له بالتوبة والعمل الصالح كل يوم.

الدرس الرابع: لا ينفع مال ولا بنون يوم القيامة. التطبيق: أكثر من الأعمال التي تنفع هناك: الإيمان، الصلاة، الصدقة، الصوم، الحج، الذكر.

الدرس الخامس: النفخة مفاجأة، فلا تعرف متى تأتي. التطبيق: لا تؤخر التوبة إلى الغد، فقد لا يأتي

الغد.

الدرس السادس: الجبال الشامخة ستصبح هباء. التطبيق: لا تتكبر على الناس، فأنت أضعف من الجبال.

سادسًا: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآية

المهارات المعرفية

- مهارة التصور والتخيل) تخيل مشهد القيامة من خلال الوصف القرآني.
- مهارة التحليل المقارن) مقارنة طوفان نوح بنهاية الكون.
- مهارة استخلاص العبر من الأحداث الغيبية.
- مهارة فهم دلالات التكرار في القرآن) نفخة واحدة، دكة واحدة.

المهارات الحياتية

- مهارة الاستعداد للموت) التوبة، الاستغفار، الإخلاص.
- مهارة إدارة الوقت) استغلال الوقت في الطاعة قبل فواته.
- مهارة ضبط الأولويات) جعل الآخرة أولًا.
- مهارة التواصل) تذكير النفس بأن الجبال ستدك فكيف بي أنا؟.

المهارات العملية

- مهارة التخطيط للآخرة) وضع خطة عمل يومية تخدم الهدف الأخروي.
- مهارة تذكير النفس والآخرين بيوم القيامة.
- مهارة تحويل الخوف من القيامة إلى طاقة إيجابية للعبادة.
- مهارة الاستعداد الدائم) كمن يسافر في كل لحظة.

سابعًا: التوجيهات من الآية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات

1. لا تغفل عن ذكر الموت والقيامة، فذكرهما يذكّي النفس.
2. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ولا تتخذها وطنًا.
3. ازرع في قلبك خشية الله، فالخوف من يوم القيامة عبادة.
4. استعد للنفخة كما يستعد المسافر لرحلته.
5. انظر إلى الجبال وتذكر أنها ستدك، فلا تفتخر بقوتك.
6. علم أبنائك أن الدنيا قصيرة والآخرة طويلة.
7. استغل كل فرصة للطاعة، فربما تكون آخر فرصة.

دورها في تطوير الحياة

- تطوير الوعي الإيماني: تجعل المؤمن يعيش بيقين الآخرة، فيتغير سلوكه وأخلاقه.
- تطوير الأخلاق: الخوف من القيامة يردع عن المعاصي ويحث على الطاعات.
- تطوير المناهج التربوية: إدراج التفكير في نهاية الكون في المناهج لتربية الأجيال على الاستعداد.
- تطوير العلاقات الاجتماعية: تذكير الناس بأنهم سيجتمعون يوم القيامة يقلل من الخصومات والظلم.
- تطوير ثقافة التخطيط: تعليم الناس أن يخططوا للآخرة كما يخططون للدنيا.

ثامنًا: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن الحياة الدنيا مهما طالت، فهي قصيرة جداً مقارنة بالآخرة، ومصيرها إلى زوال.
2. أن القوة الحقيقية ليست في الجبال ولا في التكنولوجيا، بل في الإيمان بالله.
3. أن الاستعداد ليوم القيامة هو أهم مشروع في حياتنا.
4. أن الموت قد يأتي في أي لحظة، فعلياً أن نكون على استعداد دائم.
5. أن التفكير في نهاية الكون يمنحنا منظوراً صحيحاً للحياة: لا نغتر بالدنيا، ولا نياس من رحمة الله.
6. أن الأذن الواعية التي تعلمت من طوفان نوح هي نفسها التي تستعد لنفخة الصور.
7. أن السفينة التي نجت بنا في الدنيا (الإيمان والجماعة (هي التي تنجينا في الآخرة أيضاً.

تاسعاً: المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآيات

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآيات

الأبعاد:

1. البعد الكوني: الآيات تتحدث عن نهاية الكون كلها، الأرض والجبال وكل ما فيها. هذا البعد يجعل الإنسان يشعر بضآلته أمام هذا الحدث العظيم.
2. البعد الزمني: نفخة واحدة، دكة واحدة (تفيد أن هذه النهاية تحدث في زمن قصير جداً، وهذا يضيف إلى هول المشهد).
3. البعد النفسي: الآيات تخلق في النفس مزيجاً من الخوف والرجاء: الخوف من الهول، والرجاء في رحمة الله لمن آمن وعمل صالحاً.
4. البعد العقدي: إثبات أن الله هو الفاعل الحقيقي، وأن كل شيء بأمره، وأن اليوم الآخر حق.
5. البعد البياني: التدرج في الأحوال (النفخ ← الحمل ← الدك ← وقوع الواقعة (يخلق إيقاعاً تصاعدياً يصل إلى الذروة في) وقعت الواقعة).
6. البعد التربوي: تربية النفس على الاستعداد الدائم واليقظة، وعدم الركون إلى الدنيا.

الآفاق:

1. أفق الاستعداد: فتح باب الاستعداد الدائم للآخرة، فلا يعيش الإنسان يوماً واحداً دون أن يكون مستعداً.
2. أفق التدبر الكوني: النظر إلى السماء والأرض والجبال كآيات تذكرنا بيوم القيامة.
3. أفق التوازن النفسي: التذكير بأن الدنيا زائلة يخفف من وطأة المصائب، ويهون من فرط الأفراح.
4. أفق التجديد الإيماني: كلما قرأ الإنسان هذه الآيات، يجد إيمانه باليوم الآخر.
5. أفق التخطيط الطويل المدى: تعليم الناس أن يخططوا لأبعد من حياتهم الدنيا، إلى الحياة الأبدية.

الأمر الثاني: القيم من الآيات

1. قيمة اليقين: الإيمان الجازم بأن يوم القيامة آت لا محالة.
2. قيمة الاستعداد: التهيؤ للقاء الله بالأعمال الصالحة.
3. قيمة التواضع: لأن الجبال ستدك، فكيف بنا أن نتكبر؟
4. قيمة الزهد: عدم التعلق بالدنيا لأنها زائلة.
5. قيمة الخشية: الخوف من الله ومن يوم القيامة.
6. قيمة الرجاء: رجاء رحمة الله لمن آمن وعمل صالحاً.
7. قيمة التذكير: تذكير النفس والآخرين بهذا اليوم العظيم.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآيات في حياتنا العملية

مفهوم) نفخة واحدة: في حياتنا العملية، هذا المفهوم يذكرنا بأن اللحظة الواحدة يمكن أن تغير كل شيء. فموت الإنسان يأتي في لحظة، وتغيير الحياة يأتي في لحظة، والتوبة قد تأتي في لحظة. فعلياً ألا نستهيئ باللحظة الواحدة.

مفهوم) حملت الأرض: في حياتنا العملية، عندما نشعر بالأمان والاستقرار، نتذكر أن هذا الاستقرار مؤقت. فالأرض التي نعيش عليها يمكن أن تهتز بالزلازل أو تبتلعنا أو تنقلب بنا. فعلياً أن لا نطمئن إلى الدنيا كثيراً.

مفهوم) دُكِّتَا ذِكَّةً وَاحِدَةً: في حياتنا العملية، هذا المفهوم يذكرنا بأن أقوى الأشياء قابلة للكسر . الجبال تندك، فكيف بكراماتنا وقوتنا ومراكزنا؟ فعلينا ألا نعتد بقوتنا الدنيوية.

مفهوم) وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ: في حياتنا العملية، هذا المفهوم يذكرنا بأن كل ما وعد الله به سيقع. فالوعد الإلهي ليس كوعود البشر. فعلينا أن نثق في وعد الله، ونستعد له.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآية

المفاهيم النفسية:

1. مفهوم) الخوف الإيجابي: الخوف من يوم القيامة ليس خوفاً مريضاً، بل هو خوف يدفع إلى العمل والاستعداد. إنه محرك نفسي للطاعة.
2. مفهوم) اليقظة الوجودية: التفكير في نهاية الكون يوقظ الإنسان من غفلته، ويجعله يعيش حياته بوعي وحضور.
3. مفهوم) تغيير الدنيا: تذكر هول القيامة يقلل من حجم مشاكل الدنيا، فلا يضخم الإنسان صغائر الأمور.
4. مفهوم) الاستعداد الدائم: أن يعيش الإنسان في حالة من التأهب، كمن ينتظر حدثاً عظيماً في أي لحظة.

المفاهيم الفكرية:

1. مفهوم) الحتمية الإلهية: الأحداث الكونية ليست عشوائية، بل هي محكومة بأمر الله وإرادته.
2. مفهوم) الزمن القرآني: القرآن لا يتحدث عن الماضي فقط، بل يربطه بالحاضر والمستقبل، فيجعل الأحداث كلها حية.
3. مفهوم) السببية واللامسببية: قد نرى أسباباً طبيعية للأحداث، لكن وراءها قدرة الله المطلقة التي تفعل ما تشاء بدون أسباب.
4. مفهوم) غائية الخلق: للخلق غاية، وهي الابتلاء ثم الجزاء في الآخرة. ونهاية الكون هي بداية الجزاء.

المفاهيم التربوية:

1. مفهوم) التربية بالخوف والرجاء: الجمع بين آيات الرجاء كطوفان نوح (وآيات الخوف) كنقطة الصور (يربي النفس على التوازن).
2. مفهوم) التربية بالتصوير: استخدام التصوير البياني القوي لترسيخ المعاني في النفوس.
3. مفهوم) التربية بالتذكير: التكرار والتذكير الدائم بيوم القيامة يبقي الإيمان حياً في القلب.
4. مفهوم) التربية بالقُدوة: جعل قصص الأنبياء والأمم السابقة عبرة، وجعل يوم القيامة هدفاً.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

1. بناء الوعي الأخروي: أن يكون الإنسان واعياً بأن هناك حياة بعد الموت، وأن هذه الحياة هي الهدف الحقيقي.
2. بناء الشخصية المتزنة: شخصية لا تغتر بالدنيا ولا تيأس من الآخرة، تجمع بين العمل للدنيا والالتفات للآخرة.
3. بناء الأمة الواعية: أمة تعيش بيقين الآخرة، فتستعد لها إعداداً يغير واقعها نحو الأفضل.
4. بناء المناهج التربوية: على أساس ربط كل عمل بالجزاء الأخروي.
5. بناء العلاقات الاجتماعية: على أساس أن الجميع سيلتقون يوم القيامة، فلا ظلم ولا عدوان.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

1. تنمية ثقافة الاستعداد الدائم: تعليم الناس أن يستعدوا للموت كما يستعدون للسفر.
2. تنمية ثقافة عدم التعلق: عدم التعلق بالدنيا وفتنها، مما يريح النفس من كثير من الهموم.
3. تنمية ثقافة التواضع: تذكير النفس بأن الجبال ستندك، فالإنسان أولى بالتواضع.
4. تنمية ثقافة الإخاء: لأن الجميع سيبعثون يوم القيامة، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى.
5. تنمية ثقافة المسؤولية: كل إنسان مسؤول عن استعداداته للقيامة، لا ينفعه فيه مال ولا ولد.

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة في الحياة و الحضارة

بناء الشخصية المسلمة:

الشخصية المسلمة التي تستوعب هذه الآيات تتسم بـ:

- اليقين بالآخرة: تعيش وكأن القيامة أمام عينيه، فتحاسب نفسها قبل أن تحاسب.
- التوازن: لا تفرط في الدنيا ولا تنسى الآخرة.
- الاستعداد الدائم: كمن ينتظر حدثاً عظيماً في أي لحظة.
- التواضع: لأنها تعلم أن الجبال ستدك، فما بالها هي؟
- الزهد في الدنيا: لا تتعلق بها، ولا تحزن على فواتها.
- الخشية من الله: خوف يدفع إلى الطاعة، لا إلى اليأس.

صناعة التطور والنهضة في الحياة والحضارة:

- أولاً: الأمة التي تستعد ليوم القيامة هي أمة تعمل وتجتهد، لأنها تعلم أن العمل الصالح هو رصيدها هناك. فالإيمان بالآخرة محرك للعمل والتطور، وليس مثبطاً كما يظن البعض.
- ثانياً: الأمة التي تعيش بيقين أن الدنيا زائلة، لا تتعلق بها ولا تبكي على فواتها، فتنهض بعد كل سقوط، لأن همها الأكبر هو الآخرة.
- ثالثاً: الأمة التي تتذكر أن الجبال ستدك، تتواضع ولا تتكبر، والخلافات بين أبنائها تقل، فتتحد وتتطور.
- رابعاً: الأمة التي تخاف يوم القيامة، تترك الظلم والفساد، فتستحق نصر الله وتقدمه.
- خامساً: الأمة التي تؤمن بالبعث والحساب، تبني حضارتها على العدل والأخلاق، لأنها تعلم أنها ستسأل عن كل شيء.

عاشراً: ما تدعونا إليه الآية والوقفات التدريبية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآية في حياتنا العملية

1. تدعونا إلى اليقين بأن يوم القيامة آت لا محالة، والاستعداد له.
2. تدعونا إلى التفكير في نهاية الكون، وعدم الاغترار بالدنيا.
3. تدعونا إلى التواضع وعدم الكبر، فالجبال ستدك فكيف بنا؟
4. تدعونا إلى عدم التعلق بالدنيا، فهي زائلة.
5. تدعونا إلى استغلال الوقت قبل فواته، فالنفخة قد تأتي في أي لحظة.
6. تدعونا إلى تجديد الإيمان بالآخرة في قلوبنا كل يوم.
7. تدعونا إلى الدعوة إلى الله بتذكير الناس بيوم القيامة.

الأمر الثاني: وقفات تدريبية وأسئلة عملية تمكننا من إسقاط الآية في حياتنا العملية

الوقفة الأولى: وقفه (نفخة واحدة)

التدبر: تخيل أنك تعيش حياتك العادية، وفجأة تسمع صوتاً يصم الأذان، ثم يسقط كل شيء. تخيل نفسك في تلك اللحظة، ماذا سيكون شعورك؟

الأسئلة العملية:

- لو نفخت الصور بعد دقيقة واحدة، هل أنا مستعد؟
- ما هي آخر عمل قمت به؟ هل يرضي الله؟
- هل تبت من ذنوبي؟ هل رجعت إلى الله؟

التطبيق: كل ليلة قبل النوم، قل في نفسك: "ربما تنفخ الصور وأنا نائم، فهل أنا مستعد؟" وتب من ذنوب اليوم، واعزم على عدم العودة.

الوقفه الثانية: وقفه) حُمِلَتِ الْأَرْضُ)

التدبر: تخيل أن الأرض التي تقف عليها بدأت تهتز ثم ترتفع في الهواء. تشعر بأن كل شيء فقد استقراره. البيوت، الشوارع، كل المعالم التي تعرفها تختفي.

الأسئلة العملية:

- ما مقدار تعلقي بالأرض والبيت والمال؟
- هل أستطيع أن أترك الدنيا بسهولة عندما يأتي أمر الله؟
- ماذا لو فقدت كل شيء اليوم؟

التطبيق: مارس "تمرين التخلي" - تخيل أنك تخسر كل ممتلكاتك، وتذكر أن الحقيقي هو ما يبقى للآخرة.

الوقفه الثالثة: وقفه) دَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً)

التدبر: تخيل جبلاً عظيماً كجبال الألب أو الهيمالايا، تراه ينهار ويتفتت كأنه رمل. كل شموخه يزول في لحظة.

الأسئلة العملية:

- هل أفخر بقوتي أو جاهي أو مالي؟ وهل هذا الافتخار يليق بي والجبال ستدك؟
- لماذا أتكبر على الناس وأنا أضعف من الجبال؟
- كيف أستطيع أن أزرع التواضع في قلبي؟

التطبيق: كلما رأيت جبلاً أو منظرًا طبيعيًا عظيمًا، تذكر أن الله قادر على دكه في لحظة، واسجد لله شكرًا على قدرته.

الوقفه الرابعة: وقفه) وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ)

التدبر: تخيل أن كل ما وعد الله به قد تحقق أمام عينيك. ترى الناس يخرجون من القبور، والكتب تنشر، والميزان يُنصب.

الأسئلة العملية:

- ماذا سيكون وضعي في ذلك اليوم؟
- هل أنا من أهل اليمين أم من أهل الشمال؟
- ماذا أتمنى لو وقفت بين يدي الله اليوم؟

التطبيق: اكتب وصيتك لنفسك: "ماذا أريد أن أكون عليه عندما ألقى الله؟" ثم اعمل على تحقيق ذلك كل يوم.

الوقفه الخامسة: وقفه) الربط بين سفينة نوح ونفخة الصور)

التدبر: في الآية السابقة، الله حملنا في السفينة وأنقذ أصولنا. في هذه الآية، الله سينفخ الصور ليميتنا ثم يبعثنا. بين النجاة والموت، فرصة للعمل.

الأسئلة العملية:

- كيف أستغل هذه الفرصة (التي بين النجاة والموت)؟
- هل أنا شاكر على نعمة الوجود التي أمتدت إليّ من سفينة نوح؟
- هل أنا مستعد للقاء الله بعد نفخة الصور؟

التطبيق: ابدأ كل يوم بدعاء: "اللهم كما أنقذت أصولنا في سفينة نوح، فأنقذنا في سفينة الإسلام، وارحمنا يوم القيامة".

الوقفه السادسة: وقفة) واحدة (للتأمل

التدبر: تكررت كلمة) واحدة (مرتين: نفخة واحدة، دكة واحدة. كل شيء يحدث مرة واحدة، لا فرصة ثانية.

الأسئلة العملية:

- هل أتعامل مع الفرص) كالتوبة، العمل الصالح، الدعوة (كأنها فرصة واحدة لا تتكرر؟
- ما هي الأشياء التي أؤجلها إلى "مرة أخرى"؟ وماذا لو لم تأت مرة أخرى؟
- كيف أجعل حياتي كلها "مرة واحدة" عظيمة؟

التطبيق: تعامل مع كل يوم وكأنه يومك الوحيد والأخير. قم فيه بأفضل عمل، وقل فيه أفضل قول، واترك فيه أفضل أثر.

رسالة الختام

الحمد لله الذي أخبرنا بيوم القيامة، وأنذرننا به، وجعل لنا فيه آيات وعبراً. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتم النبيين، الذي جاء بالذكر الحكيم، وأنذر قومه يوم الآزفة.

لقد تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى صور لنا نهاية الكون في مشاهد مرعبة: نفخة واحدة في الصور تنتهي بها الحياة، ثم حمل الأرض والجبال ودكهما دكة واحدة، ثم وقوع الواقعة التي وعد بها الله.

وتعلمنا أن هذا اليوم آت لا محالة، وأنه لا بد من الاستعداد له. كما تعلمنا أن الدنيا مهما كانت عظيمة فهي زائلة، وأن الجبال الشامخة ستصبح كالغبار، فما بالنا نحن الضعفاء؟ وتعلمنا أن الأذن الواعية التي وعت قصة نوح وتذكرتها، هي نفسها التي تستعد لنفخة الصور.

وتعلمنا أن القرآن يربط بين الأحداث الماضية) طوفان نوح (والأحداث المستقبلية) القيامة (ليجعل المؤمن دائماً في حالة من اليقظة والاستعداد. فكما أنجى الله المؤمنين في السفينة، سينجيهم يوم القيامة في الجنة. وكما أغرق الكافرين في الطوفان، سيعذبهم في النار.

فلنختم هذه الرحلة بالتأمل في قوله تعالى: {اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون} (الأنبياء: 1)

ثانياً

تفسير تفصيلي للآيات الكريمة (16-18) من سورة الحاقة

{وانشقت السماء فهي يومئذ واهية * والملك على أرجائها * ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية * يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية}

أولاً: المقدمة التمهيدية

1. ربط الآيات بما قبلها

الآيات السابقة (13-15) صورت المشهد الأول من أهوال يوم القيامة: النفخة في الصور نفخة واحدة، ثم حمل الأرض والجبال ودكهما دكة واحدة، ثم وقوع الواقعة. كان التركيز هناك على الأرض وما يحدث لها من زلزال ورفع ودك، وعلى الموت الشامل بالنفخة.

ثم تأتي الآيات (16-18) لتنتقل الكاميرا الكونية من الأرض إلى السماء، وتكمل تصوير المشهد من أعلى. فبعد أن انتهت الأرض (حملت ودكت)، ننظر الآن إلى السماء: إنها تنشق وتتصدع وتصبح واهية ضعيفة بعد أن كانت صلبة محكمة. ثم نرى الملائكة على أطراف السماء، ثم نرى حملة العرش الثمانية وهم يحملون عرش ربنا فوق الجميع. ثم نختم بمشهد العرض على الله: {يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية}.

وهذا الربط له حكمة عظيمة: فبعد أن تهدمت الأرض التي هي مقر البشر، وتصدعت السماء التي هي سقفهم، يبقى المشهد الأهم: اللقاء مع الله وعرض الأعمال. فليس الهدم هو النهاية، بل هو تمهيد للعرض والحساب.

والربط أيضا يظهر التدرج في هول القيامة:

المرحلة الآيات الحدث
الأولى 13-15 نفخة الصور ← موت الخلق ← دك الأرض والجبال
الثانية 16-17 انشقاق السماء ← وهنها ← ظهور الملائكة ← حملة العرش
الثالثة 18 عرض الخلق على الله ← لا تخفى خافية

وهكذا يكتمل المشهد: الأرض دُكت، السماء انشقت، العرش ظهر بحملته، والخلق كلهم يعرضون على الله.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تتركز هذه الآيات في ثلاث أفكار رئيسية:

الفكرة الأولى: انشقاق السماء ووهنها {وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ}

. السماء التي كانت رفعها الله بلا عمد، والتي هي سقف محفوظ، تنشق وتتصدع.
. تصبح (أي ضعيفة، بعد أن كانت صلبة قوية، وكأنها فقدت قوتها وتماسكها).

الفكرة الثانية: الملائكة على أرجاء السماء وحملة العرش {وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا} ° وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

. الملائكة يقفون على أطراف السماء وأرجائها) جوانبها ونواحيها، ينتظرون أوامر الله.
. (ثمانية من الملائكة) أو ثمانية صفوف أو ثمانية أملاك (يحملون عرش الرب فوق الجميع).

الفكرة الثالثة: عرض الخلق على الله {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ}

. في ذلك اليوم العظيم، تعرضون على الله للحساب والجزاء.
. لا يخفى عليه شيء منكم، لا ظاهركم ولا باطنكم، لا صغيركم ولا كبيركم، لا سركم ولا علنكم.

3. المغزى من الآية

المغزى الأول: أن الكون كله - سماؤه وأرضه - يتغير يوم القيامة. السماء التي نراها صلبة متماسكة ستصبح واهية متصدعة. هذا يوقظ في النفس عظمة ذلك اليوم وأنه ليس كأيام الدنيا.

المغزى الثاني: ظهور الملائكة وحملة العرش يبين عظمة الله وجلاله. فالعرش أعظم المخلوقات، ويحمله ملائكة عظام، والله فوق عرشه يدبر الأمر. هذا يزرع في النفس الخشية والتعظيم.

المغزى الثالث: (تُعْرَضُونَ) في ذلك اليوم تعرضون على الله، كل واحد سيقف بين يدي ربه، لا يستطيع أن يخفي شيئا. هذا يزرع في النفس المراقبة والاستعداد للحساب.

المغزى الرابع: بعد أن تحدث عن نعمة النجاة في سفينة نوح (الآيات 11-12)، ثم عن أهوال نهاية الكون (13-15)، ثم عن انشقاق السماء والعرض (16-18)، يصبح المؤمن على يقين بأنه مسؤول عن حياته كلها أمام الله، وأن الغفلة عن هذا اليوم هي الخسران المبين.

4. أهداف الآية ومقاصدها

الهدف العقدي الأول: إثبات أن السماء التي يراها الناس صامدة، هي في الحقيقة مخلوقة ضعيفة بأمر الله، وسينتهي تماسكها يوم القيامة. وهذا يثبت أن كل شيء في الكون زائل.

الهدف العقدي الثاني: إثبات وجود الملائكة، وأنهم خلق عظيم مكلف بحمل العرش وغيره، وإثبات أن الله له عرش فوق السموات.

الهدف العقدي الثالث: إثبات العرض على الله يوم القيامة، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأن كل إنسان سيجازى بما عمل.

الهدف النفسي: غرس الرهبة من ذلك اليوم، والشعور بالمراقبة الدائمة (أن الله يراك ويعلم سرّك وعلا نيتك). هذا يدفع إلى الاستقامة في الحياة.

الهدف البياني: التصوير المتدرج من السماء (الأعلى) إلى الملائكة (الوسط) إلى العرش (الأعلى منه) إلى العرض على الله (القمة). هذا التدرج يخلق إحساساً بالصعود إلى القمة.

الهدف التربوي: تعليم أن الإنسان مهما أخفى، فالله يعلم كل شيء، وأنه يجب أن يربي نفسه على الصدق والإخلاص، لأن يوم العرض سيكشف كل شيء.

الهدف الدعوي: دعوة الناس إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، والتذكير بأنهم سيعرضون عليه، فلا يغرنهم إخفاء ذنوبهم عن الناس، فالله لا تخفى عليه خافية.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولاً: دلالة قوله {وانشقت السماء فهي يومئذ واهية}

1. دلالة) انشقت السماء:

(انشقت (من الشق، أي تصدعت وتباعد بعضها عن بعض. والسماء في الأصل كانت مرفوعة بقدرة الله ، محكمة البناء، ليس فيها صدوع ولا فطور. قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا} مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ {الملك: (3) أما يوم القيامة، فتتشق وتتصدع، كما قال تعالى: {إِذَا السَّمَاءُ انْقَطَعَتْ} {الانفطار: (1)}، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. هذا المشهد يعاكس تماماً ما نراه في الدنيا من سماء صامدة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: الإنسان معتاد أن ينظر إلى السماء فيجدها ثابتة، فتصور انشقاقها يخلق شعوراً بعدم الأمان المطلق، حتى السقف الذي فوق رؤوسنا ينهار.
- عقلياً: العقل يدرك أن السماء ليست أبدية، وأن الذي خلقها قادر على شقها وتفكيكها.
- تربوياً: تعليم ألا نأمن مكر الله، وألا نفتخر باستقرار الدنيا، فالسماء التي هي أقوى ما نراه ستنشق.
- عملياً: كلما نظرت إلى السماء، تذكر يوم القيامة، وقل في نفسك: "هذه السماء ستنشق يوماً، فكيف حالي أنا؟"

2. دلالة) واهية:

(واهية (اسم فاعل من وهن، أي ضعيفة لا قوة فيها. السماء كانت قوية صلبة، تحمل السماوات التي فوقها، وتحفظ الأرض من النيازك والشهب، ولكن يوم القيامة تصبح واهية تتداعى وتتساقط. هذا الوصف يبين التغير الكامل في طبيعة الكون. والوصف ب-) واهية (مع) يومئذ (يفيد أن الوهن يكون في ذلك اليوم فقط، لأنه يوم تبديل الأرض غير الأرض والسماوات.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: كلمة) واهية (توحي بالضعف والانهايار، تخلق شعوراً بالهشاشة والزوال، فحتى أقوى المخلوقات تصبح واهية أمام قدرة الله.
- عقلياً: العقل يتساءل: كيف تكون السماء واهية؟ لكن العقل المؤمن يعلم أن الله يفعل ما يشاء، وأن القوة الحقيقية لله وحده.
- تربوياً: نتعلم أن القوة ليست في المخلوقات، فالقوة الحقيقية لله. فلا نفتخر بقوتنا أو علمنا أو جاهنا، فهي كلها واهية يوم القيامة.
- عملياً: ندرب أنفسنا على التوكل على الله وحده، لا على الأسباب المادية التي توهن يوم القيامة.

3. دلالة) فهي يَوْمِيذِ وَاهِيَّة (من حيث الترتيب:

استخدام الفاء في (فهي) تفيد السببية أو التعقيب، أي نتيجة لانشقاقها صارت واهية. ومعنى ذلك أن الانشقاق نفسه يضعفها، أو أنها لحظة انشقاقها أصبحت واهية. وهذا يصور مشهداً سينمائياً: لحظة التشقق تؤدي إلى الوهن والضعف.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يخلق التسلسل السريع) انشقت → فهي واهية (شعوراً بأن الأمور تحدث بسرعة مرعبة.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الترتيب الزمني للأحوال له معنى، فالسما لا تنشق ثم تبقى قوية، بل تنشق فتضعف.
- . تربوياً: نتعلم أن الأسباب تؤدي إلى مسبباتها بإذن الله، وأن الضعف قد يأتي بعد القوة.
- . عملياً: ألا نغتر بحالتنا القوية، فربما نشق ونصبح واهين في لحظة.
- ثانياً: دلالة قوله {وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا}

1. دلالة) الملك:

(الملك) هنا اسم جنس مفرد يراد به الجمع، أي الملائكة. وقيل: هو جبريل عليه السلام أو ملك خاص. والأرجح أنه عام يشمل جميع الملائكة أو صنفاً منهم. والإضافة هنا للتعريف، أي الملائكة المعروفون بعظمتهم وهم على أرجائها.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: ذكر الملائكة يخلق في النفس شعوراً بالرغبة، فالملائكة خلق عظيم، وهم يقفون منتظرين أوامر الله، مما يدل على أن حدثاً عظيماً سيقع.
 - . عقلياً: العقل يدرك وجود الملائكة كحقيقة غيبية، وأنهم جزء من نظام الكون.
 - . تربوياً: نتعلم أن نؤمن بالملائكة، وأنهم خلق مطيعون لا يعصون الله، فيكونوا قدوة في الطاعة.
 - . عملياً: نستشعر أن الملائكة معنا في حياتنا) كراماً كاتبين، وهذا يدفعنا إلى مراقبة الله.
2. دلالة) على أرجائها:

(أرجاء) جمع رجا) مقصور (أو رجو) ممدود، وهو الناحية والجانب والطرف. فأرجاء السماء هي نواحيها وأطرافها. والملائكة يقفون على هذه الأطراف، وكأن السماء قد انشقت فظهرت جوانبها، والملائكة يملؤونها. وهذا المشهد يوحي بأن الملائكة في كل مكان، مستعدين لتنفيذ أمر الله.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: تخيل السماء المنشقة، وعلى كل جانب منها ملائكة عظام. هذا المشهد يملأ النفس هيبة.
- . عقلياً: العقل يتصور عظمة الملائكة الذين يملؤون أطراف السماء، وكثرة عددهم.
- . تربوياً: نتعلم أن الملائكة محيطون بنا، لا يغفلون عن طاعة الله.
- . عملياً: نردد الاستغفار والذكر، فنحن في محضر الملائكة.

3. دلالة الترتيب) انشقت السماء → الملائكة على أرجائها:

الانشقاق أظهر أرجاء السماء، وعندها ظهر الملائكة على تلك الأرجاء. وكأن السماء كانت محجبة لهم، فلما انشقت ظهر الملائكة جهرة. وهذا يعطي إحساساً بأن ما كان مخفياً أصبح مكشوفاً.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: شعور بأن الغيب أصبح شهادة، وأن الملائكة الذين نؤمن بهم سيظهرون عياناً.
- . عقلياً: العقل يدرك أن يوم القيامة يوم انكشاف الحقائق.
- . تربوياً: نتعلم أن ما نخفيه عن الناس سينكشف يوم القيامة.
- . عملياً: نحصر على إخفاء ذنوبنا في الدنيا، ونتوب منها قبل أن تنكشف يوم القيامة.

ثالثاً: دلالة قوله {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ}

1. دلالة) يَحْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ):

(العرش (هو أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات، والله سبحانه وتعالى استوى عليه استواء يليق بجلاله. وحملة العرش هم ملائكة عظام، عددهم في الدنيا أربعة، ويوم القيامة يصبحون ثمانية. ووصف العرش بأنه) عرش ربك (إضافة إلى ضمير المخاطب) ربك (تزيد من تعظيم هذا المشهد في نفس المؤمن، وكأن الله ينسب العرش إلى ربوبيته ليشعر القارئ بقربه.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: ذكر العرش وحملته يملأ القلب بالخشية والهيبة، فعرش الرحمن هو أعظم المخلوقات.
- . عقلياً: العقل يعجز عن تصور عظمة العرش، لكنه يدرك أنه مخلوق ضخم يحمله ملائكة عظام.
- . تربوياً: نتعلم أن لله عظماً وجلالاً يفوق كل شيء، وأن الملائكة خلق مطيعون يحملون عرشه.
- . عملياً: نكثر من الدعاء بقول: "يا ذا الجلال والإكرام"، ونذكر عظمة الله كلما دعونا.

2. دلالة) فَوْقَهُمْ):

(فوقهم (أي أن العرش وحملته هم فوق الملائكة الذين على أرجاء السماء، وفوق الخلق كلهم. وهذا يصور التسلسل الهرمي في ذلك اليوم: الأرض والجبال في الأسفل) ذكرت، ثم السماء المنشقة، ثم الملائكة على أرجائها، ثم حملة العرش فوقهم، ثم العرش الذي هو أعلى، ثم الله فوق العرش استواءً يليق به. وهذا التسلسل يبين عظمة الله وعظمة خلقه.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: فوقهم (تخلق شعوراً بالعظمة المتصاعدة، فيشعر الإنسان بضآلته.
- . عقلياً: العقل يدرك أن هناك تراتباً في المخلوقات، وأن العرش هو أعلى المخلوقات.
- . تربوياً: نتعلم أن لله علواً ومجداً، وأن نرفع أيدينا إليه بالدعاء.
- . عملياً: في سجدتنا، نشعر بأن الله فوق كل شيء، ونخضع لهذا العلو.

3. دلالة) ثَمَانِيَّةٌ):

(ثمانية (هم حملة العرش. في الدنيا يحمله أربعة، ويوم القيامة يزيدهم الله أربعة آخرين فيصرون ثمانية. وقيل: هم ثمانية صفوف من الملائكة، أو ثمانية أملاك عظام. والتعبير بـ)ثمانية (دون ذكر أنهم ملائكة، يدل على شهرتهم وعظمتهم، فهم معروفون بهذه الصفة. والعدد) ثمانية (في القرآن له دلالة على الزيادة والقوة، فالله خلق السموات سبعة، وجعل حملة العرش ثمانية، تفخيماً للأمر.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: العدد المحدد) ثمانية (يخلق في النفس تصوراً محدداً، لكن العظمة تكمن في أن هؤلاء الثمانية يحملون أعظم مخلوق.
- . عقلياً: العقل يدرك أن حملة العرش خلق عظيم، وأن عددهم يزيد يوم القيامة لعظمة هذا اليوم.
- . تربوياً: نتعلم أن الأمور العظيمة تحتاج إلى قوة عظيمة، وأن الله يكرم عباده في الآخرة.
- . عملياً: نتذكر دائماً أن الله أكبر من كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء.

4. دلالة) ربك (في) عرش ربك):

لفتة عظيمة: لم يقل (عرش الله) بل قال (عرش ربك) بضمير الخطاب (الكاف) الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به كل مؤمن يقرأ الآية. فهذا التعبير يجعل القارئ يشعر بأن هذا العرش الذي يحمله الثمانية هو عرش ربه الذي يربيه وينعم عليه. وهو أسلوب من أساليب الالتفات التي تخلق الألفة في قلب الهيبة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: الجمع بين الهيبة العرش (والألفة) ربك (يخلق شعوراً بالرهبة الممزوجة بالحب.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الله هو رب كل شيء، وهو خالق العرش وخالقنا.
- . تربوياً: نتعلم أن ننسب كل عظمة إلى الله، وندعوه باسمه) رب (الذي يقتضي التربية والرعاية.
- . عملياً: في دعائنا نقول: "ربنا، ربنا"، ونشعر بأن الله قريب مع علوه.

5. العلاقة بين حملة العرش والملائكة على الأرجاء:

أولاً: الملائكة على الأرجاء يشهدون المشهد. ثانياً: حملة العرش فوق الجميع. ثالثاً: هذا الترتيب يفيد أن الكون كله من أعلاه إلى أسفله خاضع لله، وأن الجميع - الملائكة وحملة العرش - هم عبيد مطيعون لله.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: التسلسل يخلق شعوراً بالانتقال من الأسفل إلى الأعلى، فيشعر القارئ بقيمة العظمة.
- عقلياً: العقل يدرك أن الله فوق كل شيء، وأنه ليس كمثله شيء.
- تربوياً: نتعلم أن التواضع لله هو الطريق إلى العزة، فالملائكة الأعظام يحملون العرش وهم خاضعون لله.
- عملياً: نكثر من قول "سبحان الله وبحمده"، تسبيحاً لله وتعظيماً.

رابعاً: دلالة قوله {يَوْمَئِذٍ تَعْرِضُونَ لَّا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ}

1. دلالة {يَوْمَئِذٍ تَعْرِضُونَ}:

(يومئذ إشارة إلى ذلك اليوم العظيم) يوم القيامة (الذي تنفخ فيه الصور وتذك الأرض وتنشق السماء). {تَعْرِضُونَ} (من العرض، وهو تقديم الشيء ليراه الناس، أو تقديم الجيش للحساب. والمعنى: تعرضون على الله للحساب والجزاء. والعرض هنا عرضان: عرض على الله، وعرض على الملائكة والخلائق. وفيه معنى التذليل، فكما يعرض العبد على سيده، يعرض الخلق على خالقهم. واستخدام صيغة المضارع {تَعْرِضُونَ} (مع أنها ستحدث في المستقبل، يدل على التحقق والتجدد، أي أنها حاصلة لا محالة).

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: {تَعْرِضُونَ} (تخلق شعوراً بالمسؤولية والخوف، فكل إنسان سيعرض على الله، لا مفر منه.
- عقلياً: العقل يدرك أن العرض على الله هو الهدف من الخلق، وأنه سيحدث لا محالة.
- تربوياً: نتعلم ألا نغفل عن هذا اليوم، وأن نستعد له كما يستعد المعروض للعرض.
- عملياً: نحاسب أنفسنا كل يوم قبل أن نعرض على الله، ونتوب من ذنوبنا.

2. دلالة {لَّا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ}:

{لَّا تَخْفَىٰ} (نفي للخفاء، و) خافية (اسم فاعل بمعنى شيء خاف. أي لا يخفى على الله شيء من أحوالكم وأعمالكم وأسراركم. وهي جملة مؤكدة للنفي، تفيد الشمول: لا صغيرة ولا كبيرة، لا سر ولا علن، لا ظاهر ولا باطن، كل شيء مكشوف لله. وهذه الآية نظير قوله تعالى: {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ} (الطارق: 9)، وقوله: {وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ} (يونس: 61).

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: لا تخفى منكم خافية (تزرع في النفس شعوراً بالمراقبة الدائمة، فلا يجرؤ الإنسان على المعصية).
- عقلياً: العقل يدرك أن الله عليم بكل شيء، وعلمه محيط بكل شيء.
- تربوياً: نتعلم أن نربي أنفسنا على الصدق والإخلاص، فالسر الذي نخفيه عن الناس لا يخفى على الله.
- عملياً: نجعل ألسنتنا رطبة بذكر الله، ونستغفر الله من كل خافية في قلوبنا.

3. دلالة (النفي) لا (مع التوكيد):

استخدام (لا) النافية مع الفعل (تخفى) ثم (خافية) نكرة في سياق النفي تفيد العموم. أي لا تخفى أي خافية، مهما كانت دقيقة ومهما حاول الإنسان إخفاءها. وهذا من أعظم الآيات التي توجب مراقبة الله في السر والعلن.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

. نفسياً: الشعور بأن لا ملجأ من الله إلا إليه، فيلجأ الإنسان إلى التوبة والاستغفار.
. عقلياً: العقل يدرك أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
. تربوياً: نتعلم ألا نخفي ذنوبنا على أنفسنا، بل نفضحها أمام الله بالتوبة.
. عملياً: نجلس مع أنفسنا كل يوم جلسة محاسبة، ونقول: "ما هي الخافية التي أخفيها عن الناس وأعلم أن الله يعلمها؟" ثم نتوب منها.

4. ما بين (تَغْرَضُونَ (و) لا تخفى' (من تلازم:

العرض يستلزم الكشف، فالله يعرض الخلق عليه، وفي هذا العرض لا يمكن لأي شيء أن يخفى. فالإنسان في الدنيا قد يخفي ذنوبه عن الناس، ولكن يوم العرض تنكشف كل خافية. وهذا يذكر الإنسان بأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

. نفسياً: يخلق شعوراً بالشفافية الكاملة يوم القيامة، فلا مكان للتزييف أو الادعاء.
. عقلياً: العقل يدرك أن يوم القيامة هو يوم الحقائق.
. تربوياً: نتعلم ألا نعتد على التظاهر بالصلاح، بل نصلح بواطننا.
. عملياً: نعمل على تطهير قلوبنا من الحسد والرياء والكبر، فهذه الخفايا ستظهر يوم العرض.

الأمر الثاني: الربط بين الآيات (16-18) وما قبلها - استكمال المشهد الكوني

المشهد الآيات السابقة (13-15) الآيات (16-18)
التركيز الأرض والجبال السماء والملائكة والعرش
الفعل النفخ، الحمل، الدك الانشقاق، الوهن، الحمل، العرض
الشعور الخوف من زوال الأرض الخوف من انكشاف السماء واللقاء بالله
الهدف إثبات نهاية العالم إثبات العرض والحساب

هذا الترابط يجعل السورة تصور القيامة من الأسفل إلى الأعلى: تبدأ بالأرض فتهتز وتذك، ثم ترفع السماء وتنشق، ثم يظهر الملائكة، ثم يحمل العرش، ثم يعرض الخلق على الله. وكأن القارئ يصعد في سلم الرهبة حتى يصل إلى القمة: لقاء الله وعرض الأعمال.

ثالثاً: التصوير البياني للآيات وأغراضه

أولاً: بيان التصوير البياني

ترسم هذه الآيات مشهداً متكاملًا من ثلاثة مستويات:

المشهد الأول: السماء المنشقة الواهية {وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ}

الكاميرا ترفع بصرها إلى الأعلى. السماء التي نراها كل يوم زرقاء صافية، بدأت تتصدع وتنشق. نرى شقوقاً كبيرة تمتد في جسد السماء، وكأنها سقف ينهار. السماء التي كانت صلبة قوية أصبحت الآن (واهية)، ترتجف وتتداعى. الكاميرا تصور قطعاً من السماء تتساقط، وتظهر من خلفها عوالم أخرى.

المشهد الثاني: الملائكة على أطراف السماء وحملة العرش {وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا} وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

الكاميرا تظهر على جوانب السماء المنشقة ملائكة عظاماً، طوالاً، باهرين، يملؤون الأرجاء. ثم ترفع الكاميرا أكثر: فوق هؤلاء الملائكة، نرى ثمانية حملة عرش الرحمن، وهم أعظم خلق الله، يحملون العرش الهائل الذي لا يعلم عظمته إلا الله. والعرش فوق الجميع.

المشهد الثالث: عرض الخلق {يَوْمَئِذٍ تَغْرَضُونَ لَّا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ}

الكاميرا تعود إلى الأرض (أو ما تبقى منها)، فنرى الخلق كله - من أولهم إلى آخرهم - يصطفون ويعرضون على الله. الكاميرا تقترب من وجوههم، نرى الخائفين، الخاضعين، المنكسرين. ثم نرى أشعة تكشف كل شيء: القلوب، النوايا، الأعمال السرية. لا شيء يبقى خافياً.

ثانياً: أغراض هذا التصوير

1. تصوير تحول الكون كله: السماء التي هي رمز الثبات والعلو تصبح واهية، وهذا يصور عظم التحول.
 2. تصوير عظمة الملكوت: ظهور الملائكة وحملة العرش يصور عالماً غيبياً هائلاً " كان محجوباً عنا.
 3. تصوير الشفافية المطلقة: يوم القيامة يوم لا تخفى فيه خافية، وهذا يصور الحساب الدقيق.
 4. إثارة الهيبة: التصوير من الأسفل إلى الأعلى يخلق في النفس شعوراً بالعظمة المتصاعدة.
 5. الدعوة إلى الاستعداد: رؤية هذا المشعر في الخيال تدعو إلى العمل الجاد للنجاة.
- رابعاً: الخواطر من الآية وكيفية استشعارها والاستفادة منها

الخاطرة الأولى: انشقاق السماء تذكير بأن كل سقف سيسقط

في الدنيا، نحن نأمن بأسقف بيوتنا، والسماء هي السقف الأعظم. لكن يوم القيامة، حتى هذا السقف سينشق ويتهوى. الاستفادة: لا تشعر بالأمان المطلق في الدنيا، فالأمان الحقيقي عند الله في الآخرة.

الخاطرة الثانية: (واهية) تذكير بأن القوة الحقيقية لله وحده

السماء التي هي أقوى المخلوقات تصبح واهية ضعيفة. الاستفادة: لا تفتخر بقوتك، فأنت أضعف من السماء التي أصبحت واهية.

الخاطرة الثالثة: الملائكة على الأرجاء تذكير بأننا في محضر دائم

الملائكة على أطراف السماء، وفي الدنيا هم معنا (كراماً كاتبين). الاستفادة: راقب الله في كل حركة وسكنة، فالملائكة تسجل كل شيء.

الخاطرة الرابعة: حملة العرش الثمانية تذكير بعظمة الله

عرش الله يحمله ثمانية من أعظم الملائكة. ما أعظم الله الذي يحتاج عرشه إلى هذه القوة! الاستفادة: أكثر من التسبيح والتعظيم لله.

الخاطرة الخامسة: (فوقهم) تذكير بعلو الله

العرش وحملته فوق الملائكة الذين على الأرجاء، والله فوق العرش. الاستفادة: ارفع يديك بالدعاء إلى الله العلي الأعلى.

الخاطرة السادسة: (تغرضون) تذكير بأننا مسؤولون

كل واحد منا سيعرض على الله، لا بد من هذا العرض. الاستفادة: قدم لنفسك ما يعرض عليها يوم القيامة.

الخاطرة السابعة: (لا تخفى منكم خافية) تذكير بعلم الله المحيط

كل سر في قلبك، كل ذنب أخفيته، كل نية أضمرتها، الله يعلمها. الاستفادة: أخلص النية لله في كل عمل، وتب من كل ذنب خفي.

خامساً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآية

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآية

1. قضية تغير الكون يوم القيامة) السماء تنشق وتصبح واهية).
2. قضية وجود الملائكة وظهورهم يوم القيامة.
3. قضية حملة العرش وعظمة هذا المخلوق.
4. قضية العرض على الله والحساب.
5. قضية شمولية علم الله) لا تخفى خافية).
6. قضية بطلان التظاهر والإخفاء يوم القيامة.

7. قضية ضرورة الاستعداد لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح.

الأمر الثاني: قراءة الآية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس

القراءة الواعية: أن تقرأ الآية وتتخيل نفسك في ذلك اليوم: السماء تنشق من حولك، ترى الملائكة على أرجائها، ترى حملة العرش فوق الجميع، ثم تعرض أنت على الله، وكل أسرارك مكشوفة.

تحويلها إلى واقع ملموس:

- . في حياتك اليومية: اتق الله في السر والعلن، وكأنك تراه.
- . في عبادتك: أخلص لله، فلا تراء أحدًا، فالرياء خافية ستكشف يوم العرض.
- . في معاملاتك: لا تظلم أحدًا، فالمظالم ستكشف يوم لا تخفى خافية.
- . في تربيتك: علم أبناءك أن الله يعلم السر وأخفى، وربهم على مراقبة الله.
- . في دعوتك: ذكر الناس بأن كل شيء مكشوف لله، وبأن يوم العرض قريب.

الأمر الثالث: كيف تغير الآية نظرنا للحياة

1. تغيير النظرة إلى السماء: السماء ليست سقفاً آمناً، بل ستنشق وتصبح واهية. فلا نطمئن إلى أي سقف غير عرش الله.
2. تغيير النظرة إلى الملائكة: الملائكة موجودون معنا، وهم شهود علينا، فيجب أن نستحي منهم كما نستحي من الله.
3. تغيير النظرة إلى العظمة: العظمة الحقيقية لله وحده، فحتى حملة العرش هم عبيده.
4. تغيير النظرة إلى الإخفاء: لا فائدة من إخفاء الذنوب عن الناس، فالله يعلمها وسيكشفها يوم القيامة. فالعلاج هو التوبة لا الإخفاء.
5. تغيير النظرة إلى الحساب: الحياة كلها تمهيد ليوم العرض، فعلينا أن نعيش كل يوم كأننا سنعرض فيه.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة وكيفية تطبيقها

الدرس الأول: السماء ستنشق وتصبح واهية. التطبيق: لا تشعر بالأمان التام في الدنيا، واجعل أملك بالله لا بال مخلوقات.

الدرس الثاني: الملائكة على أرجاء السماء. التطبيق: استحضر الملائكة الكرام الكاتبين في حياتك اليومية، وقل: "يكتبون كل شيء".

الدرس الثالث: حملة العرش ثمانية. التطبيق: عظم الله في قلبك، واذكره بكبريائه وعظمته.

الدرس الرابع: تعرضون على الله. التطبيق: حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن.

الدرس الخامس: لا تخفى منكم خافية. التطبيق: تب إلى الله من كل ذنب، واجعل توبتك خالصة، ولا تخف ذنباً على الله.

الدرس السادس: يوم القيامة يوم انكشاف الأسرار. التطبيق: أصلح سريرتك، فالله يعلمها، وسيظهرها يوم القيامة.

سادساً: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآية

المهارات المعرفية

- . مهارة تصور الأحداث الغيبية من خلال الوصف القرآني.
- . مهارة فهم التسلسل الهرمي للمخلوقات) السماء ← الملائكة ← حملة العرش ← العرش).
- . مهارة تحليل دلالات النفي والعموم في قوله) لا تخفى منكم خافية).
- . مهارة الربط بين آيات القيامة المختلفة.

المهارات الحياتية

- . مهارة المراقبة الذاتية) استحضار أن الله يعلم كل خافية).

- مهارة الإخلاص في العمل) لأن الرياء سينكشف).
- مهارة التوبة (النصوح) كشف الذنب لله مع الندم والعزم على الترك).
- مهارة التواضع) لأن السماء العظيمة تصبح واهية).

المهارات العملية

- مهارة محاسبة النفس اليومية) جرد للخفايا والأسرار).
- مهارة التغلب على الخوف من كشف الأسرار بالتوبة.
- مهارة استشعار عظمة الله في الصلاة والعبادة.
- مهارة تعليم الأطفال مراقبة الله.

سابعاً: التوجيهات من الآية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات

1. لا تركز إلى الدنيا، فسمواتها وأرضها زائلة.
2. استشعر أن الملائكة معك، فاستحي منهم كما تستحي من الله.
3. عظم الله في قلبك، فهو صاحب العرش العظيم.
4. أخلص في عملك، فكل خافية ستظهر يوم العرض.
5. بادر بالتوبة، فاليوم تستطيع إخفاء ذنبك عن الناس، لكن غداً لا تخفى خافية.
6. علم أبناءك أن الله يراهم ويرى أسرارهم.
7. اجعل هدفك الأكبر هو الفوز يوم العرض، لا الفوز في الدنيا.

دورها في تطوير الحياة

- تطوير الوعي الأخلاقي: الإيمان بأن كل خافية ستنكشف يردع عن الفساد السري.
- تطوير الصدق: المجتمع الذي يؤمن بأن الله يعلم كل شيء، يقل فيه الكذب والنفاق.
- تطوير روح المسؤولية: كل إنسان يعلم أنه سيعرض على الله، فيتحمل مسؤولية أعماله.
- تطوير التواضع: لا كبر ولا غرور عندما تعلم أن السماء التي هي أعظم منك ستصبح واهية.
- تطوير الإخلاص: يقل الرياء والسمعة في مجتمع يؤمن بيوم لا تخفى فيه خافية.

ثامناً: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن السماء التي نراها صامدة اليوم ستنشق وتتصدع يوم القيامة، فلا تطمئنوا إليها.
2. أن الملائكة موجودون في كل مكان، وهم على أطراف السماء يوم القيامة، فما بالك في حياتكم الدنيا؟
3. أن عرش الله أعظم المخلوقات، ويحمله ثمانية من كبار الملائكة.
4. أن يوم القيامة هو يوم العرض الأكبر، كل واحد سيقف بين يدي الله.
5. أن الله يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، مهما أتقن الإنسان الإخفاء.
6. أن السريرة والنية والحديث النفسي كلها محصاة ومكشوفة لله.
7. أن الاستعداد ليوم العرض يكون بالإخلاص والصدق والتوبة في الدنيا.

تاسعاً: المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآية

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآية

الأبعاد:

1. البعد الكوني: تصور انشقاق السماء كحدث كوني عظيم، يتجاوز أي انفجار أو زلزال في الدنيا.
2. البعد الغيبي: الكشف عن عالم الملائكة والعرش، وهو ما لا يمكن للبشر رؤيته في الدنيا.
3. البعد النفسي: خلق الرهبة من العرض، وشعور المراقبة الدائمة.
4. البعد العقدي: إثبات علم الله المحيط، وإثبات البعث والحساب.
5. البعد البياني: التصوير المتدرج من السماء إلى العرش إلى العرض.
6. البعد التربوي: غرس قيمة الصدق والإخلاص ومراقبة الله.

الآفاق:

1. أفق المراقبة الدائمة: أن يعيش المؤمن في كل لحظة شعوراً بأن الله يراه، وأن كل شيء مسجل.
2. أفق التوبة الدائمة: بما أن لا خافية تخفى، فبادر بالتوبة من كل خافية.
3. أفق التواضع الكوني: السماء التي هي أكبر منا ستنشق وتصبح واهية، فعلينا أن نتواضع.
4. أفق تعليم الأجيال: غرس مفهوم مراقبة الله في الأطفال منذ الصغر.
5. أفق الاستعداد للعرض: تنظيم الحياة اليومية على أساس أنها تمهيد ليوم العرض.

الأمر الثاني: القيم من الآية

1. قيمة المراقبة: استحضار أن الله مطلع على كل شيء.
2. قيمة الصدق: لأن الكذب سيظهر يوم العرض.
3. قيمة الإخلاص: لأن الرياء خافية ستتكشف.
4. قيمة التواضع: السماء توهن فلا تكبر أنت.
5. قيمة التوبة: المبادرة إلى كشف الذنب لله والندم عليه.
6. قيمة الاستعداد: التجهيز ليوم العرض بالعمل الصالح.
7. قيمة التعظيم: تعظيم الله الذي له العرش العظيم.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآية في حياتنا العملية

- مفهوم (انشقت السماء): في حياتنا العملية، كل سقف نراه، كل مبنى شامخ، كل حماية نشعر بها، نتذكر أن السقف الأعظم (السماء) سينشق، فلا نغتر بالحماية المادية.
- مفهوم (واهية): القوة التي نفتخر بها (قوة جسدية، مالية، سياسية) كلها واهية يوم القيامة. فعلينا أن نعتز بقوة الإيمان لا بقوة الدنيا.
- مفهوم (الملك على أرجائها): نحن في محضر الملائكة كل يوم، فعلينا أن نستحي منهم، وأن نتجنب المعاصي التي يرونها ويكتبونها.
- مفهوم (يحمل عرش ربك): عظمة الله فوق كل شيء. في حياتنا العملية، عندما تتعقد الأمور، نتذكر أن الله على عرشه يدبر الأمر، فهو القادر على كل شيء.
- مفهوم (تعرضون): كل عمل نقوم به، كل قول نقوله، هو معروض على الله. فعلينا أن نحرص أن يكون عرضنا جميلاً.
- مفهوم (لا تخفى منكم خافية): لا فائدة من النفاق والرياء وإخفاء الذنوب. الحل هو التوبة والصدق والإخلاص.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآية

المفاهيم النفسية:

1. مفهوم (المراقبة الذاتية): تربية النفس على استشعار رقابة الله الدائمة، مما يقلل من الذنوب السرية.
2. مفهوم (الشفافية النفسية): تقبل حقيقة أن كل شيء في النفس مكشوف لله، مما يحرر الإنسان من عناء الإخفاء والرياء.
3. مفهوم (الخوف الصحي): الخوف من يوم العرض ليس خوفاً مرضياً، بل هو دافع للتغيير الإيجابي.
4. مفهوم (التوبة كتحرر): التوبة هي وسيلة لتطهير الخفايا، وتحرير النفس من ثقل الذنوب المكبوتة.

المفاهيم الفكرية:

1. مفهوم (الكون غير الأبدى): الكون كله - سماؤه وأرضه - زائل، وهذا يغير النظرة المادية للكون.
2. مفهوم (التراتب المخلوقات): لله مخلوقات متفاوتة في العظمة، وأعظمها العرش.
3. مفهوم (العلم الإلهي المطلق): علم الله شامل لكل شيء، حتى الخفايا، وهذا يبطل قول من ينكر علم الله بالجزئيات.

4. مفهوم) الجزاء العادل(: العرض على الله يضمن العدل المطلق، لأن كل شيء مكشوف.

المفاهيم التربوية:

1. مفهوم) التربية بالمراقبة(: تعليم الطفل أن الله يراه في كل مكان، فيقل سلوكه السيئ عندما يكون وحده.
2. مفهوم) التربية بالشفافية(: تشجيع الأطفال على الصدق وعدم إخفاء الأخطاء، واللجوء إلى التوبة بدلا من الكذب.
3. مفهوم) التربية بالعظمة(: تعليم الأطفال عظمة الله من خلال عرشه وملائكته، فيكبر الله في قلوبهم.
4. مفهوم) التربية بالمسؤولية(: كل طفل يعلم أنه سيعرض على الله، فيتحمل مسؤولية أفعاله.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

1. بناء الوعي الغيبي: الإيمان بالملائكة والعرش والعرض يبني وعياً بأبعاد تتجاوز المحسوس.
2. بناء الشخصية الصادقة: من يعلم أن كل خافية ستتكشف، يحرص على الصدق والوضوح.
3. بناء الأمة المتقنة: أمة تستشعر مراقبة الله تعمل بإتقان في السر والعلن.
4. بناء المناهج التربوية: على أساس غرس قيمة مراقبة الله في كل مناهج التعليم.
5. بناء المجتمع النزيه: مجتمع يعلم أن الله يطلع على السرائر يقل فيه الفساد والرشوة والغش.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

1. تنمية ثقافة الإخلاص: لأن الرياء والسمعة لا قيمة لها يوم العرض.
2. تنمية ثقافة التوبة: الإقبال على الله والتخلص من الخفايا الذنوبية.
3. تنمية ثقافة التواضع: السماء توهن، فلا تكبر أنت على الناس.
4. تنمية ثقافة المسؤولية: كل إنسان سيعرض، فعليه أن يتحمل مسؤولية بناء نفسه ومجتمعه.
5. تنمية ثقافة الأمل: رغم هول العرض، إلا أن رحمة الله واسعة للمؤمنين المخلصين.

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة

بناء الشخصية المسلمة:

الشخصية المسلمة التي تستوعب هذه الآيات تنسم بـ:

- المراقبة الدائمة: تعيش كأن الله أمامها، فلا تجرؤ على معصية في السر.
- الصدق المطلق: لا كذب ولا نفاق، لأن كل شيء سينكشف.
- التواضع: لأن السماء العظيمة توهن، فما بالها هي؟
- الإخلاص: تعمل لله وحده، لا تنتظر مدح الناس.
- التوبة المستمرة: تفيض إلى الله باستمرار لتنقية خفاياها.
- الاستعداد الدائم: تعيش وكأن العرض غداً.

صناعة التطور والنهضة:

- أولاً: أمة تستشعر أن الله يعلم خافية أسرارها، تبني مؤسسات نزيهة، وتقل فيها الفساد الإداري و المالي.
- ثانياً: أمة تؤمن بالعرض على الله، ترفع مستوى الأمانة والصدق في التعاملات.
- ثالثاً: أمة تتواضع وتعرف أن القوة الحقيقية لله، تتحد وتتعاون، وتتخلى عن الكبر والصراعات.
- رابعاً: أمة تربي أبنائها على مراقبة الله، تنتج جيلاً مبدعاً أميناً، يقوم بنهضة حقيقية.
- خامساً: أمة تعمل للإخلاص وليس للسمعة، تقدم أعمالاً نوعية تخلصها لأنها خالصة لوجه الله.

عاشراً: ما تدعونا إليه الآية والوقفات التدريبية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآية في حياتنا العملية

1. تدعونا إلى مراقبة الله في السر والعلن، لأن كل خافية ستتكشف.
2. تدعونا إلى التوبة النصوح من كل ذنب أخفينا عن الناس.

3. تدعونا إلى التواضع، فالسماء ستنشق وتصبح واهية.
4. تدعونا إلى تعظيم الله، فهو صاحب العرش العظيم وحملته الثمانية.
5. تدعونا إلى الاستعداد ليوم العرض بالإيمان والعمل الصالح.
6. تدعونا إلى الإخلاص وترك الرياء، فالرياء خافية.
7. تدعونا إلى تعليم الأجيال معنى المراقبة والصدق.

الأمر الثاني: وقفات تدبرية وأسئلة عملية تمكننا من إسقاط الآية في حياتنا العملية

الوقفة الأولى: وقفة (انشقت السماء)

التدبر: تخيل أن السماء تتصدع أمام عينيك، وتسمع صوت التشقق، وترى قطع السماء تتساقط.

الأسئلة العملية:

- . كم مرة نظرت إلى السماء وغفلت عن أنها ستنشق؟
- . هل أعددت نفسي ليوم تنشق فيه السماء؟
- . ما الذي يشغلني عن التفكير في هذا اليوم؟

التطبيق: كلما نظرت إلى السماء، قل: "اللهم إني أسألك السلامة يوم تنشق السماء".

الوقفة الثانية: وقفة (واهية)

التدبر: تخيل أقوى شيء في الكون - السماء - وقد أصبح واهياً ضعيفاً ينهار.

الأسئلة العملية:

- . ما هي القوة التي أفتخر بها في حياتي؟ وهل ستكون واهية يوم القيامة؟
- . لماذا أتعب لأجمع قوة دنيوية تزول؟
- . كيف أكتسب قوة لا توهن يوم القيامة؟

التطبيق: اكتب قائمة بقوتك الدنيوية (مال، جاه، صحة)، ثم اكتب بجانبها أنها ستزول يوم القيامة، واجعل قوتك في الإيمان والتقوى.

الوقفة الثالثة: وقفة (الملك على أرجائها)

التدبر: تخيل الملائكة العظام يملؤون أطراف السماء، ينظرون إلى الخلق.

الأسئلة العملية:

- . هل أستحي من الملائكة الذين يكتبون أعمالي؟
- . ما هي الأفعال التي أفعليها في الخلوة ولا أريد لأحد أن يراني فيها؟
- . كيف أستعد لرؤية الملائكة عياناً يوم القيامة؟

التطبيق: اختر فعلاً واحداً كنت تخفيه، وتب منه اليوم، واستحضر أن الملائكة يكتبون كل شيء.

الوقفة الرابعة: وقفة (يحمل عرش ربك فوقهم ثمانية)

التدبر: تخيل عظمة العرش، وضخامة حملته الثمانية، وعلوهم فوق الجميع.

الأسئلة العملية:

- . كم أعظم الله في قلبي؟
- . هل أدعو الله بخشوع وتذلل لعظمته؟
- . كيف أزيد من تعظيم الله في صلاتي؟

التطبيق: قبل كل صلاة، توقف لحظة وتأمل: أنت تصلي لله الذي عرشه يحمله ثمانية من أعظم الملائكة. فقم إلى الصلاة بخشوع أعظم.

الوقفه الخامسة: وقفة (تعرضون)

التدبر: تخيل نفسك في هذا الموقف العظيم: تقف وحيداً أمام الله، وكل أعمالك معروضة.

الأسئلة العملية:

- كيف سيكون وقوفي بين يدي الله غداً؟
- ماذا أتمنى أن يكون في صحيفة أعمالتي؟
- هل أنا سعيد بما قدمت أم نادم؟

التطبيق: كل مساء، احاسب نفسك: ماذا قدمت اليوم ليكون عرضي جميلاً ؟

الوقفه السادسة: وقفة (لا تخفى منكم خافية)

التدبر: تخيل أن كل أسرارك - أحلامك، نواياك، ذنوبك الخفية، حديث نفسك - كلها مكشوفة.

الأسئلة العملية:

- ما هي الخافية في قلبي التي أخاف أن تظهر؟
- لماذا أصر على إخفائها وأنا أعلم أن الله يعلمها؟
- ما هو الذنب الذي أفعله في السر ولا أجرؤ على فعله في العلن؟

التطبيق: اختر خافية واحدة في قلبك، تب منها اليوم توبة نصوحاً، واكتب في دفترك: "تبت إلى الله من ..."، واحتفظ بها سرا بينك وبين الله.

رسالة الختام

لقد تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه صور لنا المشهد الثاني من مشاهد يوم القيامة: السماء تنشق وتصبح واهية، والملائكة تملأ أرجاءها، وحملة العرش الثمانية يعلنون فوق الجميع ، ثم يعرض الخلق على الله، ولا تخفى منهم خافية.

وتعلمنا أن هذا اليوم هو يوم الحقائق، لا ينفع فيه إخفاء ولا تمويه ولا نفاق. فكل ما أخفاه الإنسان في الدنيا سينكشف. كما تعلمنا أن السماء التي هي رمز القوة والثبات ستصبح واهية، فكيف بنا نحن الضعفاء؟ وتعلمنا أن الملائكة حاضرون، وأن علينا أن نستحي منهم ونراقب الله.

وتعلمنا أن الاستعداد لهذا اليوم يكون بالإخلاص والتوبة والصدق والعمل الصالح، وأن الخفايا تحتاج إلى تطهير دائم بالتوبة والاستغفار.

فلنختم هذه الرحلة بالتأمل في قوله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لُيْسَ مَصْرُوقًا عَنْهُمْ﴾ (هود:8). نسأل الله أن يجعلنا من الذين يعرضون عليه فيؤمنون، وأن يبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الكافرين، وأن يستتر خفايانا في الدنيا والآخرة.

القسم الثاني

المبحث الأول

تفسير تفصيلي للآيتين الكريمتين (19-20) من سورة الحاقة

{فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِيَهٗ * إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهٗ}

أولاً : المقدمة التمهيدية

1.ربط الآيات بما قبلها

الآيات السابقة (13-18) صورت مشاهد القيامة الكبرى: النفخة في الصور، ودك الأرض والجبال، وانشقاق السماء وظهور الملائكة على أرجائها، وحملة العرش الثمانية، ثم العرض على الله حيث {لا تخفى منكم خافية}. بعد هذا العرض والحساب الدقيق، يأتي دور الجزاء و الفرز النهائي للخلائق.

وهنا يأتي دور حرف "فأما" في فاتحة الآية (19). هذا الحرف له دلالة عظيمة في سياق النص القرآني:

دلالة "فأما" للفصل بين المراحل:

• "الفاء" تفيد الترتيب والتعقيب، أي أن ما بعدها يأتي مباشرة بعد ما قبلها.
• "أما" تفيد التفصيل والتقسيم.
• فـ"فأما" في هذا السياق تشير إلى انتهاء المرحلة الأولى من البعث والنشور) مرحلة الحشر والعرض والحساب)، وبداية مرحلة جديدة هي مرحلة الجزاء والفرز، حيث يتم فصل الناس إلى فريقين: فريق يأخذ كتابه بيمينه، وفريق يأخذه بشماله) أو من وراء ظهره كما في سورة الانشقاق).
إذا، "فأما" تفيد التحول الكبير من مرحلة الحساب إلى مرحلة إعلان النتائج. فبعد أن انتهى الحساب وعرضت الأعمال، حان وقت توزيع الكتب وبدء الجزاء. فالمؤمنون يتوجهون إلى الجنة والكافرون إلى النار.

والربط مع ما قبلها وثيق جداً: بعد أن أخبر الله أن {تَعْرَضُونَ لَّا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ}، أصبح كل شيء مكشوفاً، ثم جاء حرف "فأما" ليبين نتيجة هذا العرض: فريق يمين وفريق شمال.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تركز هاتان الآيتان في فكرة مركزية هي: إعلان نتائج الحساب وتوزيع كتب الأعمال، وفرحة المؤمنين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، وتصوير حالهم من الفرح والابتهاج.

وتتفرع إلى مراحل:

الفكرة الأولى: تفصيل حال من يؤتى كتابه بيمينه {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ}

(. فأما (للتفصيل بعد الفراغ من المرحلة السابقة.
(. من أوتي كتابه بيمينه (هم المؤمنون الذين فازوا.
(. اليمين في اللغة العربية رمز للخير والبركة والقوة واليمن؛ والشمال رمز للشر والضعف والشؤم.

الفكرة الثانية: تصوير فرحة المؤمن ونشوته {فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِيهِ}

(. هَؤُلَاءِ (كلمة تستعمل للدعاء والإقبال، وتفيد النداء الحماسي الفرح: "تعالوا انظروا".
(. اقرءوا كتابيه (يدعو كل من حوله لقراءة كتابه بكل فخر واعتزاز.

الفكرة الثالثة: سبب فرحه ويقينه السابق {إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ}

(. ظننت (هنا بمعنى أيقنت وعلمت، وتأتي في القرآن بمعنى اليقين أحياناً.
(. ملأق حسابيه (أي سأحاسب وسألقي جزائي.
(. هذا اليقين السابق في الدنيا هو الذي أوصله إلى هذا الفوز العظيم.

3. المغزى من الآية

المغزى الأول: أن اليوم الآخر هو يوم تجسيد الأعمال وتوزيع الكتب، وأن اليمين في هذا اليوم تعبر عن الرفعة والمكانة والقوة والنعيم، بينما الشمال تعبر عن الخفض والمذلة والعذاب. وهذا يعكس واقع الأعمال في الدنيا: الأعمال الصالحة "طاهرة" فتؤخذ باليمين (يد الطهارة والخير)، والأعمال القذرة تؤخذ بالشمال (يد الاستقذار).

المغزى الثاني: أن الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له بحسن الظن بالله والعمل الصالح هو سبب الفوز. فالمؤمن الذي كان يظن (أي يوقن) أنه سيلقى ربه ويحاسب، عمل لذلك اليوم، فأجابه عمله.

المغزى الثالث: أن المؤمن في الآخرة لا يخاف من اطلاع الآخرين على كتابه، بل يفتخر به ويدعوهم لقراءته، لأنه قد مُحيت سيئاته وبُذلت حسنات، أو لأنه موقن بأن الله غفر له. وهذا عكس حال الكافر الذي يستحي من كتابه ويتمنى لو لم يؤته.

المغزى الرابع: أن الفرحة الحقيقية هي فرحة النجاة والفوز بالجنة، وهذه الفرحة تجعل المؤمن ينطلق إلى أهله (أي إخوانه المؤمنين) مسروراً يريد مشاركتهم فرحته، كما سيأتي في الآيات اللاحقة (21-).

24) حيث ينقلب إلى أهله مسرورا.

المغزى الخامس: دلالة تخصيص اليمين للمؤمنين والشمال للكافرين تشير إلى أن الأعمال الصالحة تمنح صاحبها القوة والنجاح في الآخرة، كما كانت اليمين مصدر القوة في الدنيا عند العرب. والله تعالى يقول: {لَاخِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ} (الحاقة: 45) إشارة إلى القوة. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه قوة وكرامة، والكافر يأخذه بشماله ضعفا وهوانا.

4. أهداف الآية ومقاصدها

الهدف العقدي الأول: إثبات أن أعمال العباد تكتب وتعرض، وأن لكل إنسان كتابا يحويه، وأن هذا الكتاب سيؤتاه يوم القيامة إما بيمينه أو بشماله.

الهدف العقدي الثاني: بيان أن الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له هو سبب الفوز، وأن الظن الحسن بالله (مع العمل) ينجي.

الهدف النفسي: غرس حب الأعمال الصالحة في النفوس، لأنها تمنح المؤمن في الآخرة القوة والنجاح والفوز العظيم. وتصوير فرحة المؤمن بهذا الكتاب يدفع المسلم إلى الاجتهاد في الطاعات.

الهدف البياني: استخدام (فأما) للفصل بين المراحل يخلق إحساسا بالانتقال من مرحلة الرهبة (العرض والحساب) إلى مرحلة الفرح والجزاء. واستخدام (هاؤم) وصيغة الأمر (اقرأوا) يعبر عن شدة الفرح والثقة. والمد في (كتابيه) و(حسابيه) - بالهاء الساكنة في الوقف - يعطي إيقاعا موسيقيا يعبر عن التمدد في الفرح.

الهدف التربوي: تعليم أن المسلم يجب أن يكون من الذين إذا نوقش الحساب كان يسيرا، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. وأن شدة الفرح يوم القيامة تكون بقدر الإيمان واليقين في الدنيا.

الهدف الدعوي: دعوة الناس إلى أن يعيشوا حالة اليقين بلقاء الله، فيعملوا لديانهم وآخرتهم، ويستعدوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

ثانيا: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولا : دلالة قوله {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ}

1. دلالة) فأما (للفصل بين مراحل البعث والجزاء:

كما أشرنا، (فأما) مركبة من (الفاء) و(أما). والفاء للترتيب والتعقيب، و(أما) للتفصيل. وهنا تفيد الانتقال من مرحلة الحشر والعرض والحساب إلى مرحلة إعلان النتائج وتوزيع الكتب. فكأن الله يقول: بعد أن تم العرض وحوسب الخلق، جاء دور التفصيل: فأما من أُوتِيَ كتابه بيمينه فله كذا، وأما من أُوتِيَ كتابه بشماله فله كذا (وهذا في الآيات التالية). وهذا الأسلوب موجود في القرآن في مواضع التفصيل بعد الإجمال.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسيا: فأما (تخلق لحظة ترقب وتشويق، كمن يقول: "بعد أن انتهى المقدم، ها هي النتائج". ينتقل القارئ من جو الرهبة إلى جو الترقب.
- . عقليا: العقل يدرك أن هناك ترتيبا زمنيا دقيقا في أحداث القيامة: العرض ثم الحساب ثم توزيع الكتب ثم الجزاء.
- . تربويا: تعليم أن لكل مرحلة من مراحل الحياة الآخرة نظامها، وأن على المؤمن أن يفقه هذه المراحل ليستعد لكل مرحلة بما يناسبها.
- . عمليا: عند تنظيم أي عمل، نتعلم ترتيب المراحل وعدم خلطها، كما رتب الله مراحل القيامة.

2. دلالة) مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ:

هذا هم المؤمنون الذين فازوا برضا الله. (أوتِيَ) فعل مبني للمجهول، والفاعل هو الله أو الملائكة

المكلفون. (كتابه) أي صحيفة أعماله التي سجلت في الدنيا. (بيمينه) أي تناوله بيده اليمنى. وفي آيات أخرى: {قَامَا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} (الانشقاق: 7-8).

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: اليمين في ثقافة العرب مرتبطة بالخير والبركة والقوة. فذكر اليمين يبعث في النفس شعوراً بالكرامة والفخر. يقابل ذلك الشمال التي تعبر عن الضعف والهوان.
- . عقلياً: العقل يدرك أن هذه إشارة رمزية إلى طهارة الأعمال الصالحة، فاليمين تستخدم للأعمال الطيبة) الأكل والشرب والكتابة وإعطاء السلام)، بينما الشمال تستخدم للأعمال المستقرة) إزالة الأوساخ. (فكان المؤمن بأعماله الطاهرة يستحق أن يتناول كتابه باليمين.
- . تربوياً: نتعلم أن نظافة القلب والنية والعمل تظهر يوم القيامة في صورة كريمة) اليمين. (فمن أراد أن يأخذ كتابه بيمينه فليطهر أعماله في الدنيا.
- . عملياً: نعود أنفسنا على استعمال اليمين في الأمور المستحبة) الأكل، الشرب، الكتابة، السلام (تيمناً واقتداءً، ولتذكير أنفسنا بأن الخير في اليمين.

3. دلالة تخصيص اليمين للمؤمنين والشمال للكافرين - بعدان رئيسيان:

البعد الأول: تجسيد الأعمال وجزاؤها البصري:

هذا التخصيص يشير إلى أن اليوم الآخر هو يوم تجسيد للأعمال التي عملها الإنسان في الدنيا. ف المؤمن الذي عمل صالحاً وظهر نفسه تجسد عمله في صورة كريمة: كتابه في يمينه القوية المباركة. والكافر الذي عمل الخبائث تجسد عمله في صورة مهينة: كتابه في شماله الضعيفة المشؤومة، أو من وراء ظهره كما في سورة الانشقاق: {وَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ} (الانشقاق: 10). فهذا التوزيع يخبرنا أن هذا اليوم هو مستقبلنا الحقيقي الذي فيه حياتنا الأبدية، وأن الأعمال هي التي تحدد مستقبل الإنسان بل وأهله الحقيقيين الذين ينتسب إليهم: الإيمان يجعل المؤمنين فريقاً واحداً وأسرة واحدة، والكفر يجعل الكافرين فريقاً آخر.

البعد الثاني: اليمين رمز القوة واليمن والشرف:

في اللغة العربية وثقافتها، اليمين ترتبط بـ:

- . اليمن والبركة: ومنه التيمن) بدء العمل باليمين.
 - . القوة: قال تعالى: {لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ} (الحاقة: 45) أي بقوة.
 - . الشرف: كانوا يعطون الشرفاء بأيمانهم.
 - بينما الشمال ترتبط بـ:
 - . الشؤم والنحس) تشاءم من الشمال.
 - . الضعف) اليد الشمالى أضعف عادة.
 - . الهوان) يعطى اللئيم بشماله.
- فإعطاء كتاب المؤمن بيمينه فيه إشارة إلى رفعة ومكانته وقوته ومنزلته، وإعطاء كتاب الكافر بشماله) أو من وراء ظهره (فيه إشارة إلى خفض مقامه ومقداره وعذابه، كما ورد في سورة الواقعة: {خَافِضَةً رَافِعَةً} (الواقعة: 3) فاليمين ترفع المؤمن، والشمال تخفض الكافر.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يخلق هذا التخصيص رغبة عارمة في النفس لتكون من أصحاب اليمين، ونفرة من أن تكون من أصحاب الشمال. وهو محفز نفسي قوي للعمل الصالح.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الله جعل لكل شيء أثراً، فالطهارة تؤدي إلى اليمين، والخبث يؤدي إلى الشمال. وهذا يتفق مع الفطرة السليمة.
- . تربوياً: نربي أبناءنا على أن الأعمال الصالحة "طاهرة" تقدم باليمين، والأعمال السيئة "قذرة" تدفع بـ الشمال. فيحبون الطهارة وينفرون من القذارة.
- . عملياً: نجعل من أخذ الكتاب باليمين هدفاً نسعى إليه كل يوم، فنقول لأنفسنا: "ماذا سأكتب اليوم في كتابي؟ كيف سيكون تناوله؟"

ثانياً: دلالة قوله {فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيهِ}

1. دلالة) هؤلأ:

(هاؤم (كلمة تستعمل في اللغة العربية للداء والإقبال، وهي من) ها (التنبيه و)ؤم (بمعنى أقبل. وتفيد النداء الحماسي، كأنه يقول: "تعالوا، أقبلوا، انظروا". والمؤمن هنا في قمة الفرح والنشوة، ينادي كل من حوله ليروا كتابه العظيم. وهذا يعبر عن شدة الفرح التي تغمره، فهي ليست فرحة عادية بل فرحة تطفح بها النفس حتى تريد أن تشرك الآخرين فيها. ولفظ) هاؤم (فيه مد) الهمزة الممدودة (وصوت ع ال كأنه يصرخ فرحاً).

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: التعبير ب-)هاؤم (يصور لنا حالة من الفرح الذي لا يحتمل الكتمان، بل يتجاوز صاحبه إلى مشاركة الآخرين. وهذا يعكس أن السعادة الحقيقية تكبر عندما تشاركها مع من تحب.
- . عقلياً: العقل يفهم أن المؤمن في الآخرة لم يعد خائفاً من اطلاع أحد على كتابه، بل هو يفتخر به . وهذا لأن الله محا سيئاته وبدلها حسنات، أو لأنه وثق من مغفرته.
- . تربوياً: نتعلم أن الفرح بالنعمة والنجاح ليس عيباً، بل هو من شكر الله، إذا كان مع التواضع لله . وأن مشاركة الآخرين فرحتنا من مكارم الأخلاق.
- . عملياً: نطبق هذا بأن نفرح بنجاحاتنا ونخبر بها من نحب، ونحاول أن نشارك إخواننا أفراحهم.

2. دلالة) اقرءوا كتابه(:

(اقرءوا (فعل أمر، والمؤمن هنا يأمر الناس بقراءة كتابه. وهذا يدل على أنه ليس لديه ما يخفيه، بل كل ما فيه خير وفضل. وقد اختلف المفسرون: هل هو يأمر الملائكة أو المؤمنين الآخرين؟ الأرجح أنه ينادي كل من حوله من المؤمنين الفائزين كما سيأتي أنه ينقلب إلى أهله) أي إخوانه المؤمنين (مسروراً. إنه يريد لهم أن يشاركوه فرحته، وكأنه يقول: "انظروا كيف تجسد عملي الصالح في هذا الكتاب المجيد". وفيه إشارة إلى أن الله قد يريه حسناته فقط، أو قد يبدل سيئاته حسنات، أو يغفرها فلا تظهر. وفي رواية عن ابن عباس: المؤمن يعطى كتابه يمينه، فيه حسناته وسيئاته، فيقرأ سيئاته فيغيّر لونه، ثم يقرأ حسناته فيرجع لونه، ثم يرى السيئات قد بدلت حسنات فيقول:} هاؤم اقرءوا كتابه{.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: هذا المشهد يخلق شعوراً بالفخر والاعتزاز بالنفس، لكنه فخر لله وبنعمته. كما يخلق شعوراً بالارتياح لأن السيئات قد غفرت أو حُوت.
- . عقلياً: العقل يتساءل: كيف يدعوهم لقراءة كتابه؟ لكن العقل المؤمن يدرك أن هذه هي حلاوة الإيمان والثقة برحمة الله.
- . تربوياً: نتعلم ألا نستحي من فضل الله علينا، وأن نشكر الله علناً. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإظهار نعمة الله.
- . عملياً: عندما ننجح في عمل خيري أو علمي، نخبر إخواننا به ليفرحوا معنا ويقتدوا بنا، دون رياء.

3. دلالة المد في) كتابيه (و) حسابيه (- الوقف بالهاء:

في المصحف، تكتب هاتان الكلمتان (كتابيه) و(حسابيه) بهاء السكت عند الوقف. وهذا يخلق مداً صوتياً يعبر عن التمدد في الفرح. كما لو أن الإنسان عندما يفرح يمد صوته. وهذا من الإعجاز الصوتي في القرآن: تلاؤم النصوص والأصوات والمعاني. فالآية تصور حال المؤمن بحسن الكلام وبمد الصوت، فتصل مشاعر الفرح إلى قلب السامع مباشرة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: الصوت الممدود يوحي بالاتساع والانطلاق والفرح العارم.
 - . عقلياً: العقل يدرك أن القرآن لم يأت عفوياً، بل هو محكم في لفظه ومعناه وصوته.
 - . تربوياً: نتعلم أن نقرأ القرآن بتجويده ووقفاته الصحيحة، لنعيش هذه المشاعر.
 - . عملياً: نقرأ هذه الآية بتدبر وتطريب، ونحاول أن نشعر بفرحة المؤمن ونحن نتلوها.
- ثالثاً: دلالة قوله {إني ظننتُ أنني مثاق حسابيه}

1. دلالة) ظننتُ (في القرآن:

(ظن (في اللغة قد تأتي بمعنى اليقين والعلم، وليس الشك. ومنه قوله تعالى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُثَاقُوا

رَبِّهِمْ} البقرة: (46 أي يوقنون .ف)ظننت (هنا بمعنى أيقنت وعلمت يقيناً .فالمؤمن يقول: إني أيقنت في الدنيا أنني سألقى حسابي، فاستعددت لهذا اليوم، والآن ها أنا ذا قد فزت .ومعنى آخر: إني ظننت ظناً حسناً بالله أن رحمته ستسبق غضبه، فكان ظني صدقاً .وهناك قول ثالث: "ظننت" بمعنى توقعت وخفت، وهذا يناسب أن المؤمن كان خائفاً من الحساب، ولكنه بعد أن غفر الله له أصبح يقول: ها أنتم اقرؤوا كتابي، إني كنت أظن أنني سأحاسب حساباً عسيراً، لكن الله يسره لي.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: هذا الكلام يزرع في النفس أهمية اليقين بالله واليوم الآخر .فاليقين ينتج عملاً ، والعمل ينتج فوزاً .وأيضاً يزرع الأمل: من كان ظنه بالله حسناً وصدقه بعمله، نال الخير.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الظن الحسن بالله مع العمل الصالح هو الذي ينجي .فليس الظن وحده ولا العمل وحده، بل الاثنان معاً.
- . تربوياً: نتعلم ألا نفعل عن ذكر الموت والحساب، وأن نعمل لدنيا كما لو كنا نعيش أبداً، ولا نتردد كما لو كنا نموت غداً.
- . عملياً: نجدد ظننا بالله كل يوم، ونعمل عملاً يليق بهذا الظن، ونقول في دعائنا: "اللهم إني ظننت بك خيراً فأعطني خيراً".

2.دلالة) ملأ حسابي:

(ملأق (أي لاق ومصادف)، حسابيه (أي محاسبي وجزائي .والمعنى: إني أيقنت أنني سأقف بين يدي الله وأحاسب على أعمالي .وهذه الحالة من اليقين هي التي جعلته يعمل الصالحات ويجتنب السيئات .والآن بعد أن نجى، هو يذكر هذا اليقين كسبب لنجاته .وفيه إشارة أيضاً إلى أنه كان خائفاً من الحساب، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نوقش الحساب عذب". فالمؤمن كان يظن أنه سيلاقي حساباً، لكن الله لم يناقشه مناقشة شديدة بل حاسبه حساباً يسيراً، فأصبح في أمان .ولهذا قال: {هاؤم اقرءوا كتابي} لأنه تأمن من العذاب.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: هذا الكلام يخلق خوفاً صحيحاً من الحساب في الدنيا، ورجاءاً في الآخرة .فالخوف يدفع للعمل، والرجاء يمنع اليأس.
- . عقلياً: العقل يدرك أن المؤمن لا يخلو من خوف ورجاء، وأن خوفه من الحساب كان سبباً في نجاته.
- . تربوياً: نتعلم ألا نأمن مكر الله، وأن نكون دائماً بين الخوف والرجاء.
- . عملياً: نردد كثيراً: "اللهم حاسبني حساباً يسيراً"، ونتعوذ من مناقشة الحساب.

3.العلاقة بين "ظننت" و"ملأ حسابي" - سبب الفرح:

المؤمن يصرح الآن بسبب فرحه العارم: لقد كنت في الدنيا على يقين بأنني سألقى حسابي، فاستعددت لهذا اليوم، واليوم أرى النتيجة، وقد فزت. كما أن قوله (ظننت) يتضمن معنى الظن الحسن بالله، أي أنني كنت أظن أن الله سيرحمني ويغفر لي ويعطيني فوق ما أستحق، فكان ظني صادقاً. وقد ورد في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي". فهذا المؤمن ظن بالله خيراً فوجد خيراً.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يزرع الأمل والتفاؤل بالله، مع ضرورة العمل .فالظن الحسن بدون عمل قد يكون غروراً، لكن الظن الحسن مع العمل هو الذي ينجي.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الله لا يخلف ظن عباده به، فمن ظن به خيراً أعطاه خيراً.
- . تربوياً: نتعلم أن نربي أبناءنا على التفاؤل بالله وحسن الظن به، مع الاجتهاد في العمل.
- . عملياً: كل صباح نقول: "اللهم إني ظننت بك خيراً، فحقق لي خيراً".

الأمر الثاني: ما بين (هاؤم) و(انقلب إلى أهله مسروراً) - تكامل المشهد

في الآيات اللاحقة (21-24)، سيذكر الله أن صاحب اليمين {يَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً}. أي أنه بعد أن أخذ كتابه وقرأه وفرح، ينطلق إلى أهله (أي زوجته وأولاده المؤمنين، أو إلى إخوانه المؤمنين في الجنة) مسروراً. وهناك علاقة وثيقة بين قوله (هاؤم اقرءوا كتابي) وانقلابه إلى أهله: فهو أولاً ينادي من حوله ليشهدوا كتابه، ثم يذهب إلى أهله ليفرحهم بنجاته. وهذا يعكس أن المؤمن يريد

مشاركة الآخرين فرحته، خصوصاً أهله وأحابيه الذين آمنوا مثله.

وهذا يبين أن المؤمنين في الآخرة يشكلون (أهلاً) وأسرة واحدة، وأن النجاة تجمع شملهم. بينما الكفار يتبرأ بعضهم من بعض.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: الإنسان اجتماعي بطبيعته، والفرحة تكتمل بالمشاركة. الله راعى هذه الفطرة حتى في الآخرة.
 - . عقلياً: العقل يدرك أن الجنة تجمع الأحبة على الإيمان.
 - . تربوياً: نتعلم أن نشارك إخواننا وأهلنا أفراننا الدينية والدنيوية، فهذا يزيد الألفة.
 - . عملياً: عند فوز أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء بنجاح، نهرع لنهنئه ونشاركه فرحته، اقتداءً بالمؤمنين في الآخرة.
- الأمر الثالث: ما يصوره المؤمن بقوله (هاؤم اقرءوا كتابي) - غرس حب الأعمال الصالحة

هذه العبارة العظيمة تصور لنا حال المؤمن بعد استلام كتابه بيمينه. إنه في قمة السعادة والفرح، لدرجة أنه يغلب لسانه النطق من شدة الفرح فينادي بصوت عال: (هاؤم) أقبلا، تعالوا. وهو يريد أن يطالع الجميع على كتابه، ليس فيه شيء يخجل منه، بل كله فضل وإحسان من الله. وهذا يدل على أن الله قد محا سيئاته وبدلها حسنات، أو غفرها له فلم تظهر في الكتاب. ولذلك لم يعد يخاف من اطلاع الآخرين على ما كان يخاف منه في الدنيا (من فضيحة الذنوب).

وهذه الآية تغرس في قلوب المؤمنين حب الأعمال الصالحة، لأنها تمنح صاحبها في الآخرة القوة و النجاح والفوز العظيم. وتجعل المؤمن يتوق إلى هذا اليوم ليس خوفاً بل شوقاً إلى لقاء الله ورؤية ثمرة عمله.

وقد ورد عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما أن المؤمن يعطى كتابه بيمينه، فيقرأ سيئاته فيتغير لونه خوفاً، ثم يقرأ حسناته فيرجع لونه، ثم يرى السيئات قد بدلت حسنات، فيقول: (هاؤم اقرءوا كتابي) * إني ظننتُ أني ملاق حسائي. وهذا يدل على أن شدة الفرح تأتي بعد زوال الخوف، وأن الله يبدل السيئات حسنات لمن تاب وآمن وعمل صالحاً.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يخلق شوقاً إلى ذلك اليوم الجميل، ويخفف الخوف من الموت لأنه بوابة إلى هذا النعيم.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الأعمال الصالحة هي استثمار للآخرة، وهي التي تمنح الإنسان هذه الثقة و الفرح.
- . تربوياً: نتعلم أن نعلم أبناءنا أن الجنة ثنال بالأعمال، وليس بالأمانى فقط. وأن الفرح الحقيقية هي فرحة الفوز برضى الله.
- . عملياً: نجعل نصب أعيننا هذا المشهد الجميل، ونعمل كل يوم ليكون كتابنا يوم القيامة مشرفاً.

ثالثاً: التصوير البياني للآيتين وأغراضه

أولاً: بيان التصوير البياني

ترسم هاتان الآيتان مشهداً واحداً من مشاهد الجنة في القيامة، ولكن بعد الفرز:

المشهد: المؤمن الفائز يستلم كتابه بيمينه

الكاميرا تركز على مجموعة من الناس (المؤمنين) وقد أعطوا كتبهم. أحدهم ينظر إلى كتابه الذي في يده اليمنى، فينفرج وجهه فرحاً. ثم يرفع رأسه وينظر حوله إلى بقية المؤمنين. يفتح فمه وينادي بصوت عال ممدود: "هاؤم اقرءوا كتابي" - تعالوا، أقبلا، اقرءوا كتابي! الكاميرا تقترب من وجهه: نرى عينيه تلمعان فرحاً، ويداه ترتجفان من النشوة. ثم يتابع: "إني ظننتُ أني ملاق حسائي" - إني كنت على يقين في الدنيا أني سألقى ربي وأحاسب، فاستعددت، والآن ها أنا ذا قد فزت. الكاميرا تبتعد لترى بقية المؤمنين يهرعون إليه ليشاركوه الفرح، ثم ينطلق إلى أهله (كما في الآية التالية) وهو مسرور.

المشهد الثاني المقابل (غير موجود في هاتين الآيتين لكن يكمله السياق): الكافر يستلم كتابه بشماله أو من وراء ظهره، فيتمنى لو لم يؤته كتابه، ويقول: {إنا لئيتني لم أوت كتابي} (الحاقة: 25). هذا

التناقض الصارخ بين الفرحة والحسرة يخلق لوحة بيانية بديعة.

ثانياً: أغراض هذا التصوير

1. تصوير الفرحة الإيمانية: تصوير كيف يكون فرح المؤمن بلقاء ربه ونجاحه. هذا يحرك مشاعر القارئ ويجعله يتوق إلى هذه اللحظة.
2. تصوير الثقة بالله: المؤمن واثق من ربه، لا يخاف من اطلاع أحد على كتابه.
3. تصوير التحول من الخوف إلى الأمان: المؤمن كان يظن أنه سيلاقي حساباً عسيراً، فإذا به يلقي حساباً يسيراً ومغفرة.
4. غرس حب العمل الصالح: رؤية هذا المشهد تجعل المؤمن يحب أن يكون صاحب هذا الموقف، فيكثر من العمل الصالح.
5. إظهار فضل الله: فوز المؤمن ليس بعمله فقط، بل بفضل الله ورحمته.

رابعاً: الخواطر من الآيات وكيفية استشعارها والاستفادة منها

الخاطرة الأولى: (فأما) تذكير بأن الحياة الدنيا مرحلة والآخرة مرحلة

فكما أننا ننتقل من مرحلة الدراسة إلى مرحلة النتائج، كذلك ننتقل من الدنيا إلى الآخرة. الاستفادة: لا تغتر بمرحلة العمل (الدنيا) دون إعداد للنتيجة (الآخرة).

الخاطرة الثانية: (أوتي كتابه بيمينه) تذكير بأن الأعمال الصالحة تمنح القوة

في الدنيا، القوة بالمال والسلاح. في الآخرة، القوة بالإيمان والعمل الصالح، وتتجلى في أخذ الكتاب بيمين. الاستفادة: لا تطلب القوة من غير الله، واطلبها بطاعته.

الخاطرة الثالثة: (هاؤم اقرءوا كتابه) تذكير بأن المؤمن لا يخاف الفضيحة بعد التوبة

فمن تاب تاب الله عليه، ومحي سيئاته. الاستفادة: بادر بالتوبة النصوح، واسأل الله الستر في الدنيا والآخرة.

الخاطرة الرابعة: (إني ظننت أني ملاق حسابيه) تذكير بأهمية اليقين

اليقين بالله واليوم الآخر هو مفتاح الاستعداد. الاستفادة: جدد إيمانك كل يوم بتذكر الموت والحساب.

الخاطرة الخامسة: الفرحة المشاركة هي أكمل الفرحة

المؤمن لا يفرح وحده، بل يدعو الآخرين لمشاركته. الاستفادة: شارك إخوانك أفراحهم، وافرح لفرحهم.

الخاطرة السادسة: اليمين اليمنى والشمال شؤم

هذا يذكرنا بأن الله جعل لكل شيء أثراً، فالخير يجلب اليمن، والشر يجلب الشؤم. الاستفادة: اختر اليمين في كل أمر، وتيمن بالخير.

الخاطرة السابعة: الظن الحسن بالله سبب النجاة

من ظن بالله خيراً وجد خيراً، لكن مع العمل. الاستفادة: أحسن ظنك بالله، ولكن لا تتكل على الظن وحده، بل اعمل.

خامساً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآيات

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآية

1. قضية توزيع كتب الأعمال يوم القيامة.
2. قضية دلالة اليمين والشمال على المنزلة والقوة والهوان.
3. قضية أن اليوم الآخر تجسيد للأعمال، وليس مجرد جزاء مجرد.

4. قضية اليقين بقاء الله وأثره في استعداد العبد.
5. قضية أن المؤمنين أمة واحدة وأسرة واحدة في الآخرة.
6. قضية دور التوبة في تحويل السيئات إلى حسنات.
7. قضية أهمية حسن الظن بالله مع العمل.

الأمر الثاني: قراءة الآية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس

القراءة الواعية: أن تقرأ الآية وتتخيل نفسك في ذلك الموقف: أنت تقف بين يدي الله، وقد أعطيت كتابك بيمينك. تشعر بفرحة لا توصف. ترفع صوتك وتنادي كل من حولك: تعالوا اقرؤوا كتابي! تريد أن يروا كيف تجسد عملي الصالح في هذا الكتاب المجيد.

تحويلها إلى واقع ملموس:

- . في حياتك اليومية: كل عمل صالح تقوم به (صلاة، صدقة، ذكر، صوم)، تخيل أنه يكتب في كتابك بيمينك.
- . في عباداتك: عندما تسأل الله الجنة، قل: "اللهم اجعلني من أصحاب اليمين".
- . في معاملاتك: اختر اليمين في البدء بالأعمال الطيبة، ليذكرك بيوم اليمين.
- . في تربيتك: علم أولادك أن اليمين للخير والشمال للشر، وأن الله سيعطيهم كتبهم بأيمانهم إذا أطاعوه.
- . في دعوتك: ذكر الناس بهذا المشهد الجميل، ليرغبوا في العمل الصالح.

الأمر الثالث: كيف تغير الآية نظرتنا للحياة

1. تغيير النظرة إلى العمل الصالح: العمل الصالح ليس مجرد واجب، بل هو استثمار في مستقبل أبدي، وهو سبب للفرح الدائم.
2. تغيير النظرة إلى الخطيئة: الخطيئة ستظهر يوم القيامة في كتاب العبد، وقد تسبب له الخزي، فلا نستهن بها.
3. تغيير النظرة إلى الفرحة: الفرحة الحقيقي ليس بمال أو جاه، بل بالفوز بالجنة ورؤية الله.
4. تغيير النظرة إلى الأهل: الأهل الحقيقيون هم المؤمنون الذين يجمعون في الجنة، لا الأهل بالنسب فقط.
5. تغيير النظرة إلى الظن بالله: الظن الحسن بالله يجب أن يكون مقترناً بالعمل، لا مجرد أمنية.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة وكيفية تطبيقها

- الدرس الأول: الأعمال الصالحة تعطى صاحبها القوة والكرامة في الآخرة (اليمين). التطبيق: أكثر من أعمال الصالحة، واجعلها قوتك اليوم وغداً.
- الدرس الثاني: اليمين رمز الخير والبركة، فاستعملها في الخير. التطبيق: ابدأ كل عمل طيب بيمينك (لاكل، الشرب، السلام، إعطاء الصدقة).
- الدرس الثالث: المؤمن في الآخرة لا يخاف من اطلاع الناس على كتابه. التطبيق: كن صادقاً في علنك وسرك، حتى لا تخاف من كشف أعمالك.
- الدرس الرابع: اليقين بقاء الله هو دافع للعمل. التطبيق: اكتب وصية لنفسك: "إني موقن بأنني سألقى حسابي"، واجعلها نصب عينيك.
- الدرس الخامس: الفرحة المشاركة هي أعمق فرحة. التطبيق: إذا أصبت بخير، فأخبر به إخوانك ليفرحوا معك ويشجعوا.
- الدرس السادس: حسن الظن بالله مع العمل سبب النجاة. التطبيق: كل صباح قل: "اللهم إني ظننت بك خيراً، فحقق لي ظني".
- الدرس السابع: الله يبدل السيئات حسنات لمن تاب. التطبيق: تب من ذنوبك اليوم، وأحسن العمل، وانتظر تبدل السيئات.
- سادساً: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآية

المهارات المعرفية

- مهارة فهم دلالة) فأما (في الفصل بين مراحل القيامة.
- مهارة تحليل الرمزية اللغوية) اليمين والشمال (في الثقافة العربية.
- مهارة التفريق بين الظن بمعنى الشك والظن بمعنى اليقين.
- مهارة ربط الآيات ببعضها) هذه الآية مع سورة الانشقاق والواقعة).

المهارات الحياتية

- مهارة المشاركة العاطفية) مشاركة الآخرين الأفراح.
- مهارة اليقين والثقة بالله مع العمل.
- مهارة التفاؤل) حسن الظن بالله.
- مهارة التوبة والاستغفار) تطهير الكتاب.

المهارات العملية

- مهارة تنظيم الأولويات) جعل الآخرة الهدف الأكبر.
- مهارة محاسبة النفس) مراجعة كتاب الأعمال يومياً.
- مهارة استعمال اليمين في الخير.
- مهارة التحدث عن نعم الله بإيجابية) كما قال المؤمن: هاؤم اقرؤوا كتابيه).

سابعاً: التوجيهات من الآية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات

1. اجعل اليقين بقاء الله نصب عينيك، وسل نفسك كل يوم: "لو عرض علي كتابي اليوم، فبأي يد سأأخذه؟"
2. استعمل اليمين في الخير تيمناً وتذكيراً بهذا اليوم.
3. شارك إخوانك أفراحك وأحزانك، فالمؤمنون أمة واحدة.
4. أحسن الظن بالله، واعمل عملاً يليق بهذا الظن.
5. بادر بالتوبة من الذنوب، فربما تكون سبباً في تحويل سيئاتك إلى حسنات.
6. لا تخف من الناس في إظهار طاعتك) مع ترك الرياء، فالمؤمن يفتخر بطاعته كما افتخر صاحب اليمين.
7. علم أبناءك هذه المعاني لتتربى قلوبهم على حب الآخرة.

دورها في تطوير الحياة

- تطوير الوعي الأخلاقي: استشعار أن كل عمل سيُعرض ويُؤخذ باليمين أو الشمال يزيد من المسؤولية الأخلاقية.
- تطوير العلاقات الأسرية: تذكير بأن الأهل الحقيقيين هم أهل الإيمان، يزيد من التماسك الأسري على الدين.
- تطوير ثقافة التفاؤل: حسن الظن بالله يمنع اليأس ويحفز على العمل.
- تطوير النزاهة: الخوف من أن يأخذ الإنسان كتابه بشماله يردعه عن الغش والكذب.
- تطوير الإخلاص: المؤمن يريد أن يأخذ كتابه بيمينه، فيخلص العمل لله.
- ثامناً: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن هناك مرحلتين منفصلتين في القيامة: مرحلة الحساب ومرحلة الجزاء، و) فأما (تفصل بينهما.
2. أن اليمين في الآخرة علامة على القوة واليمن والبركة، وهي للمؤمنين.
3. أن الشمال علامة على الضعف والشؤم والهوان، وهي للكافرين.
4. أن المؤمنين سيشكلون أسرة واحدة وأهلاً "حقيقيين في الآخرة، ينطلق إليهم الفائز مسروراً.
5. أن المؤمن يفتخر بكتابه ويدعو الآخرين لقراءته، لأنه مطمئن من غفران الله.
6. أن اليقين بقاء الله هو دافع قوي للعمل الصالح.
7. أن حسن الظن بالله مع العمل يؤدي إلى الفوز العظيم.
8. أن الفرحة الحقيقية هي فرحة الفوز بالجنة، وهي فرحة عارمة لا توصف.

تاسعاً: المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآيات

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآيات

الأبعاد:

1. البعد الزمني المرحلي: الفصل بين مراحل القيامة) حشر، عرض، حساب، توزيع كتب، جزاء. (هذا البعد يعطي صورة منظمة لأحداث اليوم الآخر.
2. البعد الرمزي: اليمين والشمال ليسا مجرد جهتين، بل هما رمزان لقوة الإيمان وضعف الكفر.
3. البعد النفسي الاجتماعي: المؤمن يريد مشاركة الآخرين فرحته، وهذا يعكس الطبيعة الاجتماعية للإنسان.
4. البعد العقدي: إثبات كتابة الأعمال، وعرضها، وتجسيدها يوم القيامة.
5. البعد التربوي: غرس حب الأعمال الصالحة بربطها بالفرح والفخر في الآخرة.
6. البعد البياني: استخدام صيغة الأمر) اقرءوا (والنداء) هاؤم (والمد) كتابيه (لإيصال مشاعر الفرح.

الآفاق:

1. أفق الاستعداد الدائم: أن يعيش المؤمن في كل لحظة استعداداً ليوم العرض.
2. أفق مشاركة الفرح: أن نشارك إخواننا أفراسهم الدينية والدنيوية.
3. أفق حسن الظن بالله: أن نربي أنفسنا على التفاؤل والثقة بالله مع العمل.
4. أفق تجديد النية: كل عمل نبدأه، ننوي به أن يكون في كتابنا بيميننا.
5. أفق التوبة والتبديل: أن نؤمن بأن الله يبذل السيئات حسنات، فنبادر بالتوبة.

الأمر الثاني: القيم من الآيات

1. قيمة اليقين: الإيمان الجازم بلقاء الله والحساب.
2. قيمة الفخر بالطاعة: دون كبر أو رياء، بل شكراً لله.
3. قيمة المشاركة: مشاركة الآخرين الأفراح.
4. قيمة التيمن: استعمال اليمين في الخير تبركاً وتيمناً.
5. قيمة حسن الظن بالله: الثقة برحمة الله مع العمل.
6. قيمة التوبة: المبادرة إلى تطهير الكتاب قبل يوم العرض.
7. قيمة الأخوة الإيمانية: المؤمنون إخوة وأسرّة واحدة.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآيات في حياتنا العملية

مفهوم (فأما): في حياتنا العملية، هذا المفهوم يذكرنا بضرورة ترتيب أعمالنا ومراحلها. لا نخلط بين مرحلة العمل ومرحلة النتائج. وكذلك نعلم أن لكل مرحلة حكمها.

مفهوم (اليمين): في حياتنا العملية، عندما نستعمل اليمين في الخير، نتذكر أن الله سيعطينا كتابنا بها يوم القيامة. فنجعل اليمين لنا عادة حسنة.

مفهوم (هاؤم): في حياتنا العملية، عندما نحقق نجاحاً، لا نخجل من إخبار إخواننا به ليفرحوا معنا، ولكن بلا رياء.

مفهوم (اقرءوا كتابيه): في حياتنا العملية، نحرص على أن يكون كتاب أعمالنا مشرفاً، ونفرح بإطلاع الناس على أعمالنا الصالحة إذا كان في ذلك مصلحة (كالدعوة إلى الله).

مفهوم (ظننت): في حياتنا العملية، نتعامل مع الله بحسن الظن، فنرجو رحمته، ونخاف عذابه، ونعمل بجِد.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآيات

المفاهيم النفسية:

1. مفهوم الفرح الإيجابي: الفرح بنعمة الله والنجاح ليس مذموماً، بل هو من شكر الله إذا صاحبه

- تواضع.
2. مفهوم) النفقة بعد الخوف(: المؤمن كان يخاف الحساب، فلما رأى رحمة الله تحول خوفه إلى فرح . هذا يعكس مفهوم) الأمان النفسي (بعد التوبة.
3. مفهوم) المشاركة العاطفية(: حاجة الإنسان لمشاركة الآخرين أفراحه هي حاجة نفسية عميقة، والاية تراعيها.
4. مفهوم) اليقين كمحفز(: اليقين بلقاء الله يحفز النفس على العمل الجاد.

المفاهيم الفكرية:

1. مفهوم) الرمزية في القرآن(: اليمين والشمال ليسا مجرد جهات، بل يحملان دلالات عميقة.
2. مفهوم) تجسيد الأعمال(: يوم القيامة هو يوم تجسيد للأعمال، لا يوم جزاء مجرد.
3. مفهوم) المراحل الزمنية للآخرة(: للآخرة مراحل متعددة: بعث، حشر، عرض، حساب، توزيع كتب، جزاء.
4. مفهوم) الظن بين الشك واليقين(: الظن في القرآن يأتي بمعنيين، حسب السياق.

المفاهيم التربوية:

1. مفهوم) التربية بالصورة(: تصوير فرحة المؤمن بأخذ الكتاب بيمينه يغرس حب الطاعة.
2. مفهوم) التربية بالتفضيل(: تفضيل اليمين على الشمال يعلم الطفل قيمة الخير والشر.
3. مفهوم) التربية بالمشاركة(: تعليم الطفل مشاركة الآخرين أفراحهم.
4. مفهوم) التربية باليقين(: غرس اليقين بالله واليوم الآخر في قلوب الأبناء.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

1. بناء اليقين الإيماني: أن يصل المؤمن إلى درجة اليقين بأنه سيلقى ربه، فيعمل لذلك اليوم.
2. بناء الشخصية الفخورة بطاعتها: شخصية مسلمة تعتز بطاعتها لله، وتفرح بها، وتدعو إليها) بلا رياء.
3. بناء الأمة المترابطة: أمة يفرح أفرادها لفرح بعضهم، ويحزنون لحزن بعضهم.
4. بناء المناهج التربوية: على أساس ربط العمل الصالح بالفرح والفخر في الآخرة.
5. بناء العلاقات الأسرية: على أساس أن الأسرة المسلمة هي أهله الحقيقيون الذين سينقلب إليهم مسروراً.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

1. تنمية ثقافة الأمل والتفاؤل: الإيمان بأن حسن الظن بالله يؤدي إلى الخير يدفع إلى العمل.
2. تنمية ثقافة المشاركة: مشاركة الآخرين الأفراح والإنجازات تزيد الترابط المجتمعي.
3. تنمية ثقافة العمل للإتقان: لأن العمل المتقن هو الذي يفتخر به صاحبه يوم القيامة.
4. تنمية ثقافة التوبة المستمرة: لتحويل السيئات إلى حسنات وتطهير الكتاب.
5. تنمية ثقافة التيمن: البدء باليمين في الأعمال الحسنة عادة مباركة.

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة

بناء الشخصية المسلمة:

الشخصية المسلمة التي تستوعب هذه الآيات تتسم بـ:

- اليقين بالله واليوم الآخر: تعيش على يقين أنها ستحاسب، فتحاسب نفسها.
- الفرح بالطاعة: تفرح إذا عملت حسنة، وتدعو إليها.
- المشاركة الإيجابية: تفرح لفرح إخوانها وتشاركهم أفراحهم.
- حسن الظن بالله: متفائلة، تعمل وتثق برحمة الله.
- التوبة الدائمة: تسارع إلى التوبة إذا أخطأت، راجية تبديل السيئات حسنات.
- التمسك باليمين: تعودت على استعمال اليمين في الخير تيمناً.

صناعة التطور والنهضة:

- أولاً : أمة تعيش يقين الحساب تبني مجتمعاً نزيهاً خالياً من الفساد، وهذا أساس النهضة.

- . ثانياً: أمة تفرح بطاعة الله وتدعو إليها تنتشر فيها الفضيلة، وتقل الجريمة والرديلة.
- . ثالثاً: أمة تشارك أفراح بعضها تصبح مترابطة، والترابط يؤدي إلى التعاون، والتعاون يؤدي إلى التطور.
- . رابعاً: أمة تحسن الظن بالله تعمل بجد ولا تياس، وتنهض من كبواتها بسرعة.
- . خامساً: أمة تمارس التوبة والاستغفار تطهر نفسها من الذنوب، وتستحق نصر الله وتأييده.

عاشراً: ما تدعونا إليه الآلية والوقفات التدريبية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآلية في حياتنا العملية

1. تدعونا إلى اليقين بلقاء الله والاستعداد الدائم لهذا اليوم.
2. تدعونا إلى العمل الصالح الذي يجعلنا من أصحاب اليمين.
3. تدعونا إلى التوبة والمبادرة بمحو السيئات قبل أن تظهر في الكتاب.
4. تدعونا إلى حسن الظن بالله والثقة برحمته مع الجد في العمل.
5. تدعونا إلى مشاركة الآخرين أفراحنا الدينية والدنيوية) بلا رياء.
6. تدعونا إلى الافتخار بطاعة الله مع التواضع (ونشر الخير بين الناس).
7. تدعونا إلى استعمال اليمين في الأمور الحسنة تذكراً بهذا اليوم.

الأمر الثاني: وقفات تدريبية وأسئلة عملية تمكنا من إسقاط الآلية في حياتنا العملية

الوقفة الأولى: وقفة (فأما - الفصل بين المراحل)

التدبر: تخيل أنك انتهيت من الحساب، والآن حان وقت إعلان النتيجة. قلبك يخفق. فجأة يُنادى: "فأما من أوتي كتابه بيمينه..."

الأسئلة العملية:

- . هل أنا مستعد لهذه اللحظة الفاصلة؟
- . كيف سيكون قلبي في تلك اللحظة؟
- . ماذا أتمنى أن تكون نتيجتي؟

التطبيق: كل يوم، خصص دقيقة تتخيل فيها هذه اللحظة، وقل: "اللهم اجعلني من أصحاب اليمين".

الوقفة الثانية: وقفة (بيمينه - اليمين رمز القوة والبركة)

التدبر: تخيل أن كتاب أعمالك - الذي سجل فيه كل صغيرة وكبيرة - يُدفع إليك، وتتناوله بيدك اليمنى. تشعر بوزنه الخفيف (لأنه مليء بالحسنات) أو الثقيل؟ تشعر بفرحة غامرة.

الأسئلة العملية:

- . ماذا سيكون في كتابي؟ حسنات أم سيئات؟
- . هل سأكون من الذين يأخذون كتابهم باليمين أم بالشمال؟
- . ماذا أفعل اليوم لأكون من أصحاب اليمين؟

التطبيق: احتفظ بدفتر صغير تكتب فيه حسناتك اليومية (صلاة، صدقة، ذكر، إحسان)، وتخيل أن هذا هو كتابك الذي ستأخذه بيمينك.

الوقفة الثالثة: وقفة (هاؤم - نداء الفرح)

التدبر: تخيل أنك تنادي بأعلى صوتك: تعالوا، أقبوا، انظروا إلى كتابي! تريد أن يرى الجميع كيف أكرمك الله.

الأسئلة العملية:

- . هل سأكون فرحي بتلك الدرجة؟
- . ما هي الأعمال التي تجعلني أفخر بكتابي؟

. هل أخجل من إطلاع الناس على أعمالي اليوم؟ ولماذا؟

التطبيق: اختر عملاً صالحاً تفعله اليوم (كالصدقة أو صلة الرحم)، وافعله بنية أن يكون سبباً في فرحتك يوم القيامة.

الوقفه الرابعة: وقفة (اقرأوا كتابيه - الدعوة للاطلاع)

التدبر: تخيل أنك تطلب من الآخرين قراءة كتابك. أنت لا تخشى من شيء فيه، بل تريد أن يروا فضل الله عليك.

الأسئلة العملية:

- . هل أعمالي في السر مثل أعمالي في العلن؟
- . لو اطلع الناس على كتاب أعمالي اليوم، هل سأخجل؟
- . كيف أصل إلى درجة لا أخجل فيها من إطلاع الناس على أعمالي؟

التطبيق: جرب أن تخبر صديقاً مقرباً عن عمل صالح قمت به (بقصد التشجيع لا الرياء)، ولاحظ شعورك. هل شعرت بالخجل أم بالفخر؟ درب نفسك على الفخر بالطاعة مع التواضع.

الوقفه الخامسة: وقفة (إنني ظننت أنني ملاق حسابيه - اليقين السابق)

التدبر: تخيل أنك تقول: لقد كنت في الدنيا على يقين أنني سأقف بين يدي الله وأحاسب، فاستعدت، والآن ها أنا أجن ثمار استعدادي.

الأسئلة العملية:

- . هل أنا اليوم على يقين أنني سألقى حسابي؟
- . كيف أغير حياتي بناءً على هذا اليقين؟
- . ما هي العوائق التي تمنعني من العيش بهذا اليقين؟

التطبيق: اكتب على ورقة كبيرة: "إنني موقن أنني ملاق حسابي"، وضعها في مكان تراه يومياً. كلما نظرت إليها، قل: "اللهم حاسبني حساباً يسيراً".

الوقفه السادسة: وقفة (الظن الحسن بالله)

التدبر: المؤمن قال "ظننت"، وكان ظنه حسناً بالله، فوجد خيراً.

الأسئلة العملية:

- . ما هو ظني بالله اليوم؟
- . هل أظن أن الله سيرحمني ويغفر لي ويقبل توبتي؟
- . كيف أحسن ظني بالله مع الاستمرار في العمل؟

التطبيق: كل صباح، ابدأ يومك بقول: "اللهم إنني ظننت بك خيراً، فحقق لي خيراً"، واعمل عملاً صالحاً يليق بهذا الظن.

رسالة الختام

لقد تبين لنا من خلال هاتين الآيتين الكريمتين أن الله سبحانه وتعالى بعد أن انتهى من مشاهد القيامة الكبرى (النفخ، الدك، انشقاق السماء، العرض)، يأتي دور "فأما" ليفصل بين مرحلة الحساب ومرحلة إعلان النتائج. فيبدأ بتفصيل حال السعداء: {فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ}.

وتعلمنا أن اليمين في هذا اليوم هي رمز القوة واليمن والبركة والرفعة، بينما الشمال رمز الضعف والشؤم والهوان. وهذا التخصيص يعكس طهارة أعمال المؤمنين وقذارة أعمال الكافرين، ويعكس تجسيد الأعمال يوم القيامة.

وتعلمنا أن المؤمن عندما يأخذ كتابه بيمينه يفيض فرحاً حتى ينادي: {هَآؤُمْ أَقْرَءُوا كِتَابِيَهْ}، داعياً كل

من حوله لمشاركته فرحته، ومصرحاً بسبب نجاحه: {إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيهِ}، أي أيقنت في الدنيا أنني سألقى ربي وأحاسب، فاستعددت، فأكرمني الله.

وتعلمنا أن المؤمنين في الآخرة هم أهل بعضهم، أمة واحدة وأسرة واحدة، ينطلق الفائز إلى أهله مسروراً. وأن الأعمال الصالحة هي التي تمنح هذه القوة والفرح والفخر.

فلنختم هذه الرحلة بالتأمل في قوله تعالى: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا} (آل عمران: 30).

نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب اليمين، وأن يعطينا كتبنا بأيماننا، وأن يجعلنا ممن يقولون: {هَآؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيهِ} * إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيهِ}، وأن ينقلب بنا إلى أهلنا في الجنة مسرورين.

المبحث الثاني

تفسير تفصيلي للآيات الكريمة (24-21) من سورة الحاقة

{فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أُسْلِفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ}

أولاً : المقدمة التمهيديّة

1. ربط الآيات بما قبلها

الآيات السابقة (19-20) صورت لنا المشهد الأول من مشاهد تكريم المؤمنين: استلام الكتاب باليمين، و النداء الفرح {هَآؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيهِ}، والإعلان عن سبب الفوز {إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيهِ}. ثم أخبر الله أن هذا المؤمن {يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا} (الآية 21 في ترتيب المصحف، قبل هذه الآيات). أي أنه بعد أن أخذ كتابه بيمينه وفرح به، ينطلق إلى أهله - زوجاته وأولاده المؤمنين - وهو مسرور.

ثم تأتي الآيات (21-24) من حيث النص الذي ندرسه، وهي في ترتيب المصحف الآيات 22-25 تقريباً لتصف لنا حال هذا المؤمن بعد انتقاله إلى أهله: إنه في عيشة راضية، في جنة عالية، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، ويقال له ولأهله: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أُسْلِفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ.

وهذا الربط وثيق جداً:

- الآية 19 : استلام الكتاب باليمين – فرحة فردية.
- الآية 20 : إعلان سبب الفرحة (اليقين السابق).
- الآية 21 : الانتقال إلى الأهل – فرحة اجتماعية.
- الآيات 22 - 25 حسب العد المدني: وصف العيشة الراضية والجنة العالية والقُطُوف الدانية والأمر بالكل والشرب.

إذاً، القصة تكتمل: المؤمن يُعطى كتابه، يفرح، ينادي، يذهب إلى أهله في الجنة، ويدخلون جميعاً في عيشة راضية، في جنة عالية، يتناولون ثمارها الدانية، ويؤمرون بالأكل والشرب الهنيء، وذلك جزاء لما قدموه من أعمال صالحة في أيام الدنيا الخالية.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تتركز هذه الآيات الأربع في فكرة مركزية هي: وصف النعيم المقيم الذي يعيше المؤمن في الجنة، بأسلوب يغرس الشوق ويحفز على الأعمال الصالحة. وتتفرع إلى أربع مراحل متكاملة:

الفكرة الأولى: وصف العيشة الراضية {فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ}

- (.) فهو (أي صاحب اليمين المذكور في الآية 19.
- (.) في عيشة راضية (أي حياة كاملة مرضية، جامعة لكل أنواع الراحة والسرور والهناء.
- (.) كلمة) راضية (تحمل معنى الإرضاء الكامل: هي عيشة يرضاها المؤمن ولا يطلب فوقها شيئاً، وقد رضيها الله له.

الفكرة الثانية: وصف الجنة العالية {فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ}

(. جنة (دار النعيم المقيم.
(. عالية (أي مرتفعة المكانة والقدر، أو عالية البناء والغرف، أو عالية الدرجات.
(. العلو هنا للتعظيم والتضخيم في النفوس، ولإشعار المؤمن بأن له منزلة رفيعة عند الله.

الفكرة الثالثة: وصف القطوف الدانية {قطوفها دانية}

(. قطوفها (ثمارها التي تجنى وتقطف.
(. دانية (قريبة متدلية، تنال بسهولة ويسر دون تعب أو مشقة.

الفكرة الرابعة: الأمر بالأكل والشرب الهنيء {كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية}

(. كلوا واشربوا (أمر إباحة وإكرام من الله.
(. هنيئًا (طيبًا لا أذى فيه ولا كدر ولا نكد.
(. بما أسلفتم (بسبب ما قدمتم من أعمال صالحة.
(. في الأيام الخالية (في أيام الدنيا الماضية المنقضية.

3. المغزى من الآية

المغزى الأول: أن حياة المؤمن في الآخرة توصف بأنها (عيشة راضية)، أي جامعة لكل ما يرضي النفس، متفوقة على أي تصور بشري. وهذا يغرس في القلب أن السعادة الحقيقية ليست في الدنيا، بل في تلك العيشة الراضية.

المغزى الثاني: وصف الجنة بـ(عالية) له بعدان: بعد مكاني (علو البناء والغرف) وبعد معنوي (علو المكانة والمنزلة عند الله). وهذا يجعل المؤمن يتشوق إلى الرفعة الحقيقية التي لا يضاهاها أي رفعة في الدنيا.

المغزى الثالث: (قطوفها دانية) تعلم أن نعيم الجنة سهل المنال، لا تعب فيه ولا مشقة. وهذا يبعث في النفس الراحة والطمأنينة، ويدفع إلى الصبر على تعب الدنيا.

المغزى الرابع: استخدام فعل الأمر (كلوا واشربوا) يدل على الإكرام والإباحة المطلقة، وكأن الله هو المضيف لهؤلاء الضيوف الأعزاء. وهذا يزرع في القلب الشعور بالعناية الإلهية والكرامة.

المغزى الخامس: كلمة (هنيئًا) تعني أن هذا الأكل والشرب خالص من كل أذى، ليس فيه مرض ولا تخمة ولا ندم، ولا يتعقبه بول ولا غائط. إنه هناء كامل.

المغزى السادس: (بما أسلفتم) تذكير بأن النعيم ليس عبثًا ولا جزافًا، بل هو نتيجة الأعمال الصالحة التي قدمها المؤمن في الدنيا. وهذا يحفز على العمل ويزهد في الكسل.

المغزى السابع: (في الأيام الخالية) توقظ القلب إلى قيمة الوقت، وأن الدنيا أيام معدودة تمضي سريعًا، فمن لم يغتنمها فاتته الخير. وفي مقابل ذلك، نعيم الآخرة خالد لا ينفد.

المغزى الثامن: الآيات تعلم مظاهر النجاح والسرور والنعيم التي يعيش بها المؤمن: عيشة راضية (راحة نفسية)، جنة عالية (رفعة مكانية)، قطوف دانية (سهولة في المتع)، أكل وشرب هنيء (لذة حسية). وهذه المظاهر مجتمعة تغرس الشوق إلى الجنة وتوجه القلب إلى الأعمال الصالحة بحرارة ورغبة.

4. أهداف الآية ومقاصدها

الهدف العقدي الأول: إثبات أن الجنة دار حقيقية ذات عيشة حقيقية، وأن النعيم فيها متفوق على أي نعيم دنيوي.

الهدف العقدي الثاني: إثبات أن الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، وأن الله يجازي المحسنين بإحسانهم.

الهدف النفسي: غرس الشوق إلى الجنة في قلوب المؤمنين، وتحويل هذه المشاعر إلى طاقة دافعة للعمل الصالح، وإعطاء المؤمنين الصبر على مصائب الدنيا وحاجتها، لأن ما عند الله هو الباقي.

الهدف البياني: استخدام ألفاظ متنوعة (عيشة راضية - جنة عالية - قطوف دانية - كلوا واشربوا هنيئاً) لتؤدي الغرض في وصف ضخامة النعم وحسن العيش والرفعة والمنزلة والتكريم. واستخدام صيغة الماضي (أسلفتم) للإشارة إلى أن الأعمال قد مضت وانتهت، وأن الجزاء حاضر الآن.

الهدف التربوي: تعليم المؤمن أن ينظر إلى ما عند الله لا إلى ما عند الكفار من زينة الدنيا، فما عند الله هو العيشة الراضية الحقيقية. وتنبيهه إلى أن الأيام الخالية لن تعود، فعليه أن يبادر بالتوبة والعمل الصالح.

الهدف الدعوي: دعوة الناس إلى الإيمان والعمل الصالح، ووعدهم بهذا النعيم المقيم، وتذكيرهم بأن نعيم الدنيا زائل مهما عظم.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولاً: دلالة قوله {فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ}

1. دلالة) فهو(:

(فهو) إشارة إلى صاحب اليمين الذي أخذ كتابه بيمينه في الآية السابقة. والفاء هنا للتفريع والترتيب، أي بعد أن أخذ كتابه بيمينه وفرح وانقلب إلى أهله مسروراً، فهو الآن في عيشة راضية. وهذا التسلسل يخلق إحساساً بأن النعيم يأتي نتيجة للفوز السابق.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: الربط بين الفوز باليمين والعيشة الراضية يخلق في النفس رغبة قوية في أن تكون من أصحاب اليمين.
- . عقلياً: العقل يدرك أن النتيجة) العيشة الراضية (مرتبطة بسببها) الإيمان والعمل الصالح.
- . تربوياً: نتعلم أن نربط بين الأعمال ونتائجها، فيدرك الطفل أن طاعته اليوم تقوده إلى عيشة راضية غداً.
- . عملياً: كل عمل صالح نعمله، نتخيل أن هذا العمل هو خطوة نحو تلك العيشة الراضية.

2. دلالة) عيشة(:

(عيشة) اسم للحياة بما فيها من مأكّل ومشرب ومسكن وملبس وسرور. وهي مفردة) عيش (مع إضافة التاء للدلالة على الوحدة والتنوع، أي نوع خاص من العيش لا يشبه عيش الدنيا. وفي هذا إشارة إلى أن حياة الجنة تختلف تماماً عن حياة الدنيا. فهي عيشة لا نصب فيها ولا تعب، ولا حزن ولا هم، ولا مرض ولا موت.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: كلمة) عيشة (توحي بالاستقرار والاستمرارية، عكس عيش الدنيا المتقلب.
- . عقلياً: العقل يدرك أن هناك حياة أخرى غير هذه الحياة، وأنها متفوقة عليها.
- . تربوياً: نتعلم ألا نعلق قلوبنا على عيش الدنيا الزائل، بل نعلقها على تلك العيشة.
- . عملياً: إذا أصابك هم أو تعب في الدنيا، ذكر نفسك أن العيشة الحقيقية هي تلك العيشة الراضية.

3. دلالة) راضية(:

(راضية) صفة للعيشة، ومعانيها متعددة وعميقة:

- . معنى الإرضاء: هي عيشة يرضاها صاحبها ولا يتمنى فوقها شيئاً. قال تعالى: {وَرَضُوا بِهَا} أي رضا بما أعطاهم الله.
- . معنى الرضى الإلهي: هي عيشة رضيها الله لعباده المؤمنين، وأرضاهم بها.
- . معنى الجمع للخير: هي عيشة جامعة لكل أنواع الراحة والسرور، لا ينقصها شيء مما تشتتهي الأ نفس وتلد الأعين.
- . معنى الهناء والطمأنينة: ليس فيها كدر ولا نكد ولا تعب.

وكلمة (راضية) صيغت بصيغة اسم الفاعل (راضية) وليس (مرضية) للدلالة على أن العيشة نفسها فيها صفة الرضا والهناء، أو أن صاحبها راضٍ عنها رضا تاماً. فهي عيشة مرضية عن الله، ومرضية عند المؤمن.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: كلمة) راضية (تزرع في النفس السكينة والطمأنينة، وتدفعها للتشوق إلى هذه العيشة.
- عقلياً: العقل يدرك أن الرضا التام لا يتحقق إلا في الجنة، لأن الدنيا فيها نقص وقلق.
- تربوياً: نتعلم أن نربي أنفسنا على الرضا بقضاء الله في الدنيا، فهذا الرضا هو تدريب على العيشة الراضية في الآخرة.
- عملياً: كلما شعرت بعدم الرضا في الدنيا، تذكر أن هناك عيشة راضية تنتظرك، فتصبر وتحسب.

4.دلالة) عيشة راضية (تجمع كل أنواع الراحة:

هذه العبارة موجزة لكنها جامعة. قال المفسرون: العيشة الراضية هي التي لا يشوبها نكد ولا أذى، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها الأمن والصحة والشباب الدائم والغنى والكرامة. وهي مقابل العيشة الضنك التي وعد بها الكافر في قوله: {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً} (طه: 124). فـ(راضية) مقابل (ضنك)، والضنك هو الضيق والشدة. فهذا التناقض يبين الفرق بين جزاء المؤمن وجزاء الكافر.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: معرفة أن هناك عيشة ضنك للكافرين تزيد المؤمن شكراً على نعمة الإيمان.
- عقلياً: العقل يدرك العدل الإلهي: المؤمن رضي بالله فكان في عيشة راضية، والكافر ضن على نفسه بالإيمان فكان في عيشة ضنك.
- تربوياً: نعلم أبناءنا أن الكافر وإن كان في رغد من العيش في الدنيا، فمعيشتته في الآخرة ضنك.
- عملياً: لا تحسد الكفار على ما هم فيه من نعيم دنيوي، فإن عيشهم في الآخرة ضنك وعذاب.

ثانياً: دلالة قوله {فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ}

1.دلالة) جَنَّةٍ(:

الجنة اسم للدار التي أعدها الله للمؤمنين، وفيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والجنة مشتقة من الستر والاختفاء، لأنها مستورة عنا بأشجارها وثمارها، أو لأن نعيمها مخفي عن أعيننا. وهي دار الخلود والرضوان، وفيها الأنهار والظلال والثمار والحدود العينية.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: كلمة) جنة (توحي بالخضرة والجمال والنضارة، فتبعث في النفس راحة وطمأنينة وشوقاً.
- عقلياً: العقل يدرك أن الجنة حقيقة وليست خيالا ، وهي أعدت للمتقين.
- تربوياً: نتعلم أن نشوق أنفسنا وأبناءنا إلى الجنة بذكر أوصافها.
- عملياً: أكثر من الدعاء: "اللهم إني أسألك الجنة".

2.دلالة) عَالِيَةٍ(:

(عالية) صفة للجنة، ومعاني العلو متعددة وعميقة، وفيها تضخيم وتعظيم للجنة في النفوس:

- علو المكانة والقدر: الجنة أعلى المنازل وأشرفها، ومنزلة صاحبها عالية عند الله.
- علو البناء والغرف: غرف الجنة عالية، مبنية من الذهب والفضة، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها.
- علو الدرجات: فيها درجات متفاوتة، بعضها فوق بعض، وكلما كان العبد أطوع ارتفعت درجته.
- علو النعيم: نعيمها خالص من كل نقص وكدر، فهو عال في صفاته.
- علو المكان: الجنة في السماء السابعة، فوق السموات كلها، فهي عالية في المكان.

يقابلها النار التي هي سفلى. فـ(عالية) تزرع في نفس المؤمن أن له منزلة رفيعة عند الله، وهو فوق أهل النار. وهذا التضخيم والتعظيم للجنة يجعل المؤمن يتشوق إليها ويزهد في الدنيا.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: العلو يوحى بالشرف والعزة والرفعة، فتشعر النفس بالاعتزاز بكونها من أهل الجنة العالية، ولا تحزن على فقرها أو حاجتها في الدنيا، فالدنيا منخفضة والجنة عالية.
- عقلياً: العقل يدرك أن العلو الحقيقي ليس بالمال أو الجاه في الدنيا، بل بالدرجات في الجنة العالية.
- تربوياً: نتعلم أن نسعى للعلو في الدرجات بالعمل الصالح، لا بالتكبر على الناس. ونعلم أبناءنا أن الرفعة الحقيقية عند الله.
- عملياً: عندما تصلي، تذكر أن سجودك وطاعتك ترفع درجتك في جنة عالية.

3. ما بين) عيشة راضية (و)جنة عالية):

العيشة الراضية تصف نوع الحياة، والجنة العالية تصف مكان هذه الحياة. فالمؤمن يعيش حياة راضية في مكان مرتفع عال. وهما صفتان متكاملتان: حياة كاملة في مكان شريف.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: الجمع بين الجودة) عيشة راضية (والمكانة) جنة عالية (يخلق صورة كاملة للسعادة.
- عقلياً: العقل يدرك أن نعيم الآخرة شامل في كل جوانبه.
- تربوياً: نتعلم أن نسعى لتحسين جودة حياتنا الدينية، ولرفعة مكانتنا عند الله.
- عملياً: جدد نيتك أن كل عمل صالح تفعله هو لتحقيق عيشة راضية في جنة عالية.

4. دلالة) عالية (في مقابل الدنيا):

الدنيا منخفضة وضيقة وملينة بالهموم، والجنة عالية ورحبة وملئ بالسرور. هذا التباين يدفع المؤمن إلى الزهد في الدنيا وعدم الحزن لفقرها أو حاجته فيها، لأن الآخرة هي الحقيقة والجنة هي الرفعة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: تذكير بأن الدنيا ليست دار القرار، وأن ما فيها من حاجة أو ضيق لا يهم، فالآخرة هي العالية.
- عقلياً: العقل يدرك أن المقارنة بين الدنيا والآخرة هي مقارنة بين المنخفض والمرتفع، بين الزائل والباقي.
- تربوياً: نتعلم ألا نحزن على ما فاتنا من حظوظ الدنيا، فهي منخفضة مهما علت.
- عملياً: إذا حرمت من شيء في الدنيا، قل: "الحمد لله، الجنة العالية تنتظرنني".

ثالثاً: دلالة قوله {قُطُوفُهَا دَائِمَةٌ}

1. دلالة) قُطُوفُهَا):

(قُطُوف (جمع قُطْف، وهو ما يُقطف من الثمر. والقطف هو الجني والتناول. فالمعنى: ثمار الجنة التي تجنى وتُقطف. والجنة مليئة بكل أنواع الثمار: النخيل، الرمان، العنب، وغيرها مما لا يعلمه إلا الله. وإشارة إلى الثمار تثير الشهوة والرغبة، وتذكر المؤمن بأن الجنة فيها لذات حسية كما فيها لذات روحانية.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: ذكر الثمار يثير الشهية والرغبة، فتشوق النفس إلى الجنة وتزيد رغبتها في العمل الصالح.
- عقلياً: العقل يدرك أن نعيم الجنة نعيم حسي وليس روحياً فقط، وهو ما يخاطب طبيعة الإنسان.
- تربوياً: نتعلم أن نذكر أبناءنا بثمار الجنة ليشوقوها إليها.
- عملياً: عندما تأكل فاكهة لذيذة في الدنيا، تذكر أن ثمار الجنة أ لذ وأطيب، واشكر الله واسأله من ثمار الجنة.

2. دلالة (دانية):

(دانية (قريبة متدلية، تنال بسهولة ويسر دون تعب أو مشقة. وفي الدنيا، الثمار قد تكون بعيدة، تحتاج إلى صعود أو مد يد أو تسلق أو صيانة شاقة. أما في الجنة، فالثمار دانية: تنزل لمن يشاء، يقف تحتها فتقطفها دون عناء. وقد قال تعالى: {وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا} {الإنسان: 14} والدليل هو السهل المنقاد.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسيًا: الدنو والقرب يخلق شعورًا باليسر والراحة والكرامة، لا تعب ولا مشقة ولا ذل. وهذه صورة محببة للنفس.
- عقليًا: العقل يدرك أن الجنة دار راحة تامة، لا عناء فيها، وأن الله أعدها لتكون جزاءً للمتعبين في الدنيا.
- تربويًا: نتعلم أن التعب والمشقة في الدنيا هي استثمار للراحة والسهولة في الآخرة. فمن تعب في طاعة الله نال قطوفًا دانية.
- عمليًا: عندما نتعب في عمل صالح (كصيام يوم حار، أو قيام ليل، أو بذل صدقة مع حاجة)، تذكر أن هذا التعب يوصلك إلى جنة قطوفها دانية.

3. دلالة التكامل (بين) عالية (و) دانية):

الجنة عالية في المكانة والشرف، ولكن قطوفها دانية قريبة. فهي جامعة بين العلو والسهولة، بين الشرف واليسر. وهذا عكس الدنيا، حيث كلما علا المكان صعبت الثمار واحتاجت إلى جهد. فمن تمام النعيم في الجنة أن العلو لا يمنع القرب، بل الكل في خدمة المؤمن.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسيًا: شعور بالتناغم بين الكرامة والسهولة، مما يزيد الراحة النفسية.
- عقليًا: العقل يدرك أن الله جمع لأهل الجنة بين ما يظن أنهما متناقضان: العلو والسهولة.
- تربويًا: نتعلم أن الخير الحقيقي يجمع بين الرفعة واليسر، فنسعى في دنيانا أيضًا إلى الجمع بين العلو في الأخلاق واليسر في التعامل.
- عمليًا: نطلب من الله الجنة بكل ما فيها من علو ودون، ونسأله أن ييسر لنا طريقها.

4. كيف تثير) قطوفها دانية (مشاعر الشوق:

وصف الثمار بأنها دانية يحرك في النفس مشاعر متعددة: الشهوة للثمار، الشعور باليسر والسهولة، الشعور بالكرامة لأنها تتدلى له، الشعور بالراحة لأنه لا تعب. هذه المشاعر مجتمعة تجعل المؤمن يتشوق إلى الجنة تشوقًا كبيرًا، فيبذل الجهد في الدنيا لتحقيق هذا الحلم.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسيًا: خلق شوق إيجابي يدفع للعمل لا للكسل.
- عقليًا: العقل يدرك أن الشوق إلى الجنة هو دافع قوي للعبادة.
- تربويًا: نتعلم أن نثير في قلوب أبنائنا الشوق إلى الجنة بذكر أوصافها الجميلة.
- عمليًا: نردد على أنفسنا: "الجنة تنتظرني بقطوفها الدانية، فماذا أعد لها اليوم؟"

رابعًا: دلالة قوله {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ}

1. دلالة) كَلُوا وَاشْرَبُوا):

فعل الأمر هنا للإباحة والإكرام، وليس للإيجاب. فالله يأمرهم أن يأكلوا ويشربوا، أي يفعلوا ما يشتهون دون تحريم أو تحديد. وهذا الأمر صادر من الله سبحانه وتعالى، وكأنه يقول لهم: "انطلقوا، كلوا مما تشتهون، اشربوا مما تريدون، أنا الضيف وأنا المضيف". وهذا منتهى الكرم والإكرام.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

. نفسياً: الأمر بالأكل والشرب من الله يوحى بالترحيب والكرم والحب، فتشعر النفس بالراحة والانطلاقة.
 ق. عقلياً: العقل يدرك أن الجنة فيها ملذات حسية بالإضافة إلى الروحية، وأن الله لم يخلق هذه الملذات عبثاً.
 . تربوياً: نتعلم ألا ننفر من الملذات الحلال في الدنيا، بل نشكر الله عليها، ونطلبها في الآخرة بشكل أكمل.
 . عملياً: عند الأكل والشرب في الدنيا، قل: "الحمد لله الذي أطعمني وسقاني"، واجعل نيتك التقوي على طاعته، لتنال مثل هذا الأمر الإلهي في الآخرة.

2. دلالة) هنيئاً):

(هنيئاً (صفة للأكل والشرب، وهي مشتقة من الهناء، وهو الطعام الذي لا يتبع بعطش ولا تعب ولا كدر. وفي الجنة، أكل وشرب هنيئاً: لا ضرر فيه، لا صداع، لا تثاقل، لا تخمة، لا ندم، لا بول، لا غائط. وهو خالص من كل أذى. قال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ (الحجر: 48). والهناء هو ضد الألم والمرض والكدر.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

. نفسياً: كلمة) هنيئاً (توحى بالهناء والطمأنينة والصفاء، عكس التوتر والمرض والقلق في الدنيا.
 . عقلياً: العقل يفهم أن نعيم الجنة خالص من كل شائبة، وأنه نعيم كامل لا يشوبه نقص.
 . تربوياً: نتعلم أن الدنيا ليست دار هناء كامل، فما فيها من لذة مشوب بنكد. والآخرة هي دار الهناء التام.
 . عملياً: لا تحزن إذا فاتك بعض لذات الدنيا أو أصابك فيها مرض أو تعب، فلك في الآخرة هنيئاً لا يعادله شيء.

3. دلالة) بما أسلفتم):

(بما (الباء للسببية، أي بسبب ما أسلفتم). أسلفتم (من الإسلاف، وهو تقديم الشيء ليكون سلفاً ورصيلاً للمستقبل. والمعنى: بسبب الأعمال الصالحة التي قدمتموها لأنفسكم في الدنيا. وهذا تذكير بأن الجزء من جنس العمل، وأن ما يأكلونه ويشربونه الآن هو ثمرة ما زرعوه بأيديهم في الدنيا.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

. نفسياً: هذا الكلام يزرع في النفس الشعور بالعدل الإلهي: قدمتم خيراً فتلقيتم خيراً. كما يزرع الرغبة في التزود من الأعمال الصالحة.
 . عقلياً: العقل يدرك أن الآخرة نتيجة حتمية للدنيا، وأن ما يفعله الإنسان اليوم يلقاه غداً. وهذا حافز قوي للعمل.
 . تربوياً: نتعلم أن نربي أنفسنا وأبناءنا على مفهوم "الإسلاف": كل عمل صالح هو سلف نقدمه لأنفسنا ليوم فقرنا وحاجتنا.
 . عملياً: نتعامل مع كل عمل صالح كأننا نضع مالا " في بنك الآخرة. كل صلاة، صدقة، ذكر، صوم، هو سلف يعود إلينا مضاعفاً.

4. دلالة) في الأيام الخالية):

(الخالية (أي الماضية المنقضية الخالية منكم الآن، التي ذهبت وولت. وهي أيام الدنيا القصيرة المحدودة. ووصفها بـ) الخالية (فيه تذكير بأنها ستمضي وتخلو من الإنسان، ولا يعود إليها أبداً. فمن فاته العمل فيها لن يعوضه. وهذا تحذير من التسويف والتأجيل، وحث على اغتنام كل لحظة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

. نفسياً: يخلق شعوراً بأهمية الوقت وضرورة استغلاله، ويزرع ندماً على ما فات، وحافزاً لاستغلال ما تبقى.
 . عقلياً: العقل يدرك أن الحياة قصيرة، وأن ما فات لا يعود. والأيام الخالية تشبه الورقة البيضاء التي نكتب فيها مصيرنا.
 . تربوياً: نتعلم أن نربي أنفسنا على اغتنام اللحظة الحاضرة، وألا نؤجل عمل الخير.

· عملياً: لا تؤجل التوبة والعمل الصالح أبداً، فربما لا تأتي الأيام الخالية بعد اليوم. ابدأ الآن.

5. دلالة الجمع بين)كلوا واشربوا (و)بما أسلفتم):

هذه العلاقة بين الأمر بالأكل والشرب وبين الإسلاف في الأيام الخالية تعلم المؤمن أن النعيم ليس جزافاً، بل هو ثمن للأعمال الصالحة. وهذا يزيل أي شعور بالاستحقاق الذاتي، ويعلم التواضع: فالنعيم بفضل الله أولاً، ثم بسبب العمل الصالح. وفي نفس الوقت، يحفز على العمل: فمن أراد أن يأكل ويشرب هنيئاً في الآخرة، فليقدم سلفاً في الدنيا.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

· نفسياً: يخلق توازناً بين الرجاء)أن الله سيكرمه (والخوف)أن عمله قد لا يكون كافياً (فيدفعه للعمل.

· عقلياً: العقل يدرك أن الجنة لا تدخل بالأعمال فقط، بل برحمة الله، ولكن العمل سبب.

· تربوياً: نتعلم أن نعلم أبناءنا أن الجنة هبة من الله، ولكنها تنال بالعمل.

· عملياً: اجعل شعارك: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً".

6. كيف تستهدف هذه النصوص المشاعر لتجعل المؤمن يتشوق إلى الجنة ويصبر على المصائب و الحاجة في الدنيا؟

هذه الآيات تعمل على المستوى العاطفي والنفسي بعدة طرق:

· استخدام ألفاظ المحبة والترحيب: كلوا واشربوا (بصيغة الأمر المباشر من الله، كأنه يقول لهم "تفضلوا").

· وصف النعيم بأنه هنيء: أي خالص لا كدر فيه، مما يجعل النفس تتوق إلى نقاء هذه اللذة.

· ذكر الثمار الدانية: مما يخلق صورة سهلة وجميلة.

· وصف العيشة بأنها راضية: أي جامعة لكل المطالب، مما يخلق شعوراً بالكمال.

· وصف الجنة بأنها عالية: مما يخلق شعوراً بالرفعة والعزة، في مقابل حاجة الدنيا وسفلتها.

كل هذه المشاعر تجعل المؤمن يتشوق إلى الجنة لدرجة أنه يصبر على مصائب الدنيا وحاجتها. فهو يعلم أن هذه المصائب مؤقتة، وأن هناك عيشة راضية تنتظره. كما أنه يزداد يقيناً بأن ما عند الكفار من مال وجاه وجاه سلطان هو زائل، والجنة هي الباقية.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

· نفسياً: تحويل الألم في الدنيا إلى أمل في الآخرة، وتحويل الحاجة إلى طاقة للعمل.

· عقلياً: العقل يدرك أن المقارنة العادلة هي بين عيشة دنيوية زائلة وعيشة أخروية باقية، فالرابح من اختار الباقية.

· تربوياً: نتعلم أن نربي أبناءنا على الصبر والاحتمال، مع ربط قلوبهم بالجنة.

· عملياً: عندما تشعر بحاجة أو ضيق في الدنيا، تذكر قوله {فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ}، وقل: "هذه الدنيا تمضي، وتلك العيشة تنتظرنني".

7. دلالة)أسلفتم (في مقابل)الأيام الخالية):

(أسلفتم (فعل ماضٍ، و)الخالية (صفة للماضي. فكلتا الكلمتين تشيران إلى الماضي. وهذا التعبير بصيغة الماضي له غرض عظيم: فهو يخبر أن الأعمال الصالحة قد مضت وانتهت، وأن الجزاء حاضر الآن. وهذا يغرس في قلب المؤمن في الدنيا شعوراً بأن الوقت يمضي بسرعة، فعليه ألا يضيع لحظة. وفي قلب المؤمن في الآخرة شعوراً بالرضا بأن تعبته السابق قد أثمر.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

· نفسياً: صيغة الماضي توحى بالانتهاء والحساب، فتوقظ القلب من الغفلة.

· عقلياً: العقل يدرك أن الحياة قصيرة، وأن ما فات لا يعود، فالفرصة هي الآن.

· تربوياً: نتعلم أن نستثمر الحاضر للمستقبل.

· عملياً: نبدأ اليوم في عمل صالح جديد، ولا نقول "سأفعل غداً".

الأمر الثاني: مظاهر النجاح والسرور والنعم التي يعيش بها المؤمن في هذه الآيات

تتجلى مظاهر النجاح والسرور والنعم في هذه الآيات من خلال ألفاظ متنوعة تؤدي الغرض في غرس مشاعر الشوق إلى الجنة والتوجه بالأعمال الصالحة بحرارة ورغبة:

المظهر اللفظ الدلالة
راحة النفس ورضاها عيشة راضية حياة كاملة جامعة لكل ما يرضي النفس
الرفعة والمكانة جنة عالية علو المنزلة والمكان والقدر
سهولة النعيم ويسره قطوفها دانية ثمار قريبة متدلية لا تعب فيها
كرم الله وإكرامه كلوا واشربوا أمر إلهي مباشر بالإباحة
نقاء اللذة وصفافها هنيئاً لا أذى ولا كدر ولا نكد
سبب النعيم بما أسلفتم الأعمال الصالحة هي الثمن
قيمة الوقت في الأيام الخالية الدنيا قصيرة، فلا تضيعوها

هذه المظاهر مجتمعة ترسم صورة متكاملة لحياة المؤمن في الآخرة: حياة راضية (نفسياً)، في مكان عال (مكانياً)، بنعيم سهل (جسدياً)، مع كرم إلهي (روحياً)، بسبب أعمال سابقة (عملياً)، في مقابل أيام مضت (زمنياً).

الأمر الثالث: لماذا استعمل فعل الأمر (كلوا واشربوا)؟ وما علاقة التذليل بـ(بما أسلفتم)؟

أولاً: لماذا استعمل فعل الأمر (كلوا واشربوا)؟

استعمال صيغة الأمر هنا يحمل عدة دلالات عظيمة:

1. دلالة الإكرام والترحيب: الأمر من الله للمؤمنين بالآكل والشرب فيه معنى الاستضافة والكرم. كأن الله يقول لهم: "تفضلوا، هذا طعامكم وشرابكم، أنا الضيف وأنا المضيف". وهذا يزرع في النفس مشاعر الحب والامتنان.
2. دلالة الإباحة المطلقة: الأمر هنا ليس للإيجاب) فليس واجباً عليهم أن يأكلوا، بل للإباحة والإذن . أي أن الله يبيح لهم أن يفعلوا ما يشتهون دون حدود.
3. دلالة التكريم بالخطاب المباشر: الله يتحدث إليهم مباشرة بصيغة) كلوا واشربوا، وهذا من أعلى مراتب التكريم، كما يكرم الملك ضيفه بأن يدعو مباشرة.
4. دلالة الفرح والانطلاق: الأمر فيه معنى الدعوة للاحتفال والفرح، كما نقول لصديق في وليمة: "تفضل، كل واشرب".

ثانياً: ما علاقة التذليل بـ(بما أسلفتم في الأيام الخالية)؟

علاقة التذليل (أن النعيم مذل لهم) بـ(بما أسلفتم) هي علاقة السبب والمسبب:

- التذليل: يعني أن النعيم في الجنة مذل للمؤمنين، أي مسخر لهم وسهل المنال. وهذا واضح في (قطوفها دانية) (أي ثمارها مذللة لهم تنزل إليهم).
- السبب: هذا التذليل والسهولة ليس عبثاً، بل بسبب) ما أسلفتم (من الأعمال الصالحة في الدنيا.

فالمؤمن في الدنيا تعب وتذل لله بالطاعة، فجازاه الله بأن جعل له نعيم الجنة مذللاً سهلاً . وهذه الآية تغرس في القلب مشاعر اليقظة والمبادرة بالتوبة والأعمال الصالحة، لأن المؤمن يعلم أن ما يفعله اليوم سيُجازى به غداً. كما تمنعه من النظر إلى ما عند الكفار من طرب ومال وجاه سلطان، لأن ذلك زائل، وما عند الله هو الباقي المذل.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: كلوا واشربوا (تخلق شعوراً بالألفة والقرب من الله، وتجعل العبادة محبة لا خوفاً فقط).
- عقلياً: العقل يدرك أن الجزاء من جنس العمل: من تذل لله في الدنيا، ذل الله له النعيم في الآخرة.
- تربوياً: نتعلم أن نربي أبناءنا على أن العمل الصالح يسهل لهم الآخرة.

. عملياً: كل عمل صالح نعمله، نتذكره عندما نأكل فاكهة لذيذة ونقول: "هذا نموذج مما ادخرته لنفسي".

ثالثاً: التصوير البياني للآيات وأغراضه

أولاً: بيان التصوير البياني

ترسم هذه الآيات مشهداً واحداً متكاملًا من أربع لوحات:

اللوح الأولى: العيشة الراضية

الكاميرا تركز على المؤمن بعد أن أخذ كتابه بيمينه وانقلب إلى أهله. الكاميرا تصور وجهه: لا قلق، لا حزن، لا تعب. إنه في حالة من الرضا التام. نراه يجلس مع أهله، يشعر بالراحة والطمأنينة. الكاميرا تظهر من حوله كل ما تشتهي النفس: أنهار، ظلال، حور عين، خدم. كل شيء يقول له: "هذه عيشة راضية".

اللوح الثانية: الجنة العالية

الكاميرا ترفع لترى المكان. هي جنة عالية، فوق كل شيء. نرى غرفة من اللؤلؤ والذهب والفضة، مبنية بعضها فوق بعض. كلما ارتفعت الكاميرا، رأت غرفةً أجمل وأعلى. المؤمن وأهله في أعلى الغرف. منظر الجنة من فوق: أنهار تجري، أشجار مثمرة، قصور شامخة. الشعور بالعزة والرفعة يملأ القلوب.

اللوح الثالثة: القطوف الدانية

الكاميرا تقترب من الأشجار. فيها عناقيد من الفاكهة، ناضجة، متدلية إلى الأسفل. لا يحتاج المؤمن إلى صعود أو تعب، يمد يده فقط فيقطع الثمرة. الكاميرا تظهر ثماراً غريبة جميلة، ألوانها زاهية، رائحتها عطرية. بعض الثمار تنزل حتى تصبح في متناول اليد. الطفل يقطف بسهولة، الشيخ يقطف ببسر، لا فرق.

اللوح الرابعة: الأكل والشرب الهنيء

الكاميرا تصور المؤمنين وهم جالسون على الأرائك، يتناولون الطعام والشراب. وجوههم تملؤها البشاشة. يسمعون صوتاً لطيفاً من ربهم يقول لهم: (كلوا واشربوا هنيئاً). لا يوجد عجل، لا يوجد حرمان، لا يوجد مرض. كل شيء هنيء. ثم تسمعهم يرددون: "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا". ثم تسمع التذكير بسبب هذا النعيم: (بما أسلفتم في الأيام الخالية). الكاميرا تعود بالمشهد إلى الدنيا (فلا ش باك) لترى أعمالهم الصالحة: صلاة، صيام، صدقة، ذكر، بر بالوالدين... ثم تعود إلى المشهد في الجنة، وهم يبتسمون شاكرين الله.

ثانياً: أغراض هذا التصوير

1. تصوير السعادة الكاملة: الجمع بين العيشة الراضية (نفسياً) والجنة العالية (مكانياً) والقطوف الدانية (جسدياً) والأكل الهنيء (حسيّاً).
2. ترغيب المؤمنين في العمل الصالح: بربط العمل الصالح بهذا النعيم.
3. إظهار كرم الله: الله هو الذي يأمرهم بالأكل والشرب، كأنه يستضيفهم.
4. إظهار سهولة النعيم: القطوف دانية، والعيشة راضية، والأكل هنيء.
5. تذكير بقيمة الوقت: الأيام الخالية تذكير بأن الدنيا قصيرة، فلا تضيعوها.
6. غرس مشاعر الشوق إلى الجنة: من خلال التصوير الجميل، يُغرس في القلب شوق عارم إلى هذه الحياة.

رابعاً: الخواطر من الآية وكيفية استشعارها والاستفادة منها

الخاطرة الأولى: (عيشة راضية) تذكير بأن الرضا الحقيقي في الآخرة

في الدنيا، نادراً ما نرضى. نريد أكثر، نشتهي من القليل، نقارن أنفسنا بغيرنا. أما في الآخرة، فالعيشة راضية: لا ينقصها شيء، ولا يتمنى صاحبها فوقها. الاستفادة: تدرب على الرضا في الدنيا بقضاء الله، فهو تدريب على العيشة الراضية في الآخرة.

الخاطرة الثانية: (جنة عالية) تذكير بأن الرفعة الحقيقية عند الله

في الدنيا، يرفع الناس أنفسهم بالمال والجاه والسلطان. في الآخرة، الرفعة لمن أطاع الله. الاستفادة: لا تحزن إذا كنت وضعياً في الدنيا، فالمؤمن عال في الآخرة.

الخاطرة الثالثة: (قطوفها دانية) تذكير بأن الجنة دار راحة

في الدنيا، كل شيء يحتاج إلى تعب: نزرع لنأكل، نعمل لنشرب، نكد لنرتاح. في الآخرة، النعيم بلا تعب. الاستفادة: لا تتعب كثيراً لأجل الدنيا، وتعب قليلاً لأجل الآخرة.

الخاطرة الرابعة: (كلوا واشربوا هنيئاً) تذكير بنعيم الجنة الحسي

بعض الناس يتصورون الجنة روحانية فقط. الآية تؤكد أن فيها أكل وشرب، بل وتأمراً بهما. الاستفادة: اشكر الله على نعمة الطعام والشراب في الدنيا، واسأله نعيماً أفضل في الآخرة.

الخاطرة الخامسة: (بما أسلفتم) تذكير بأن الجزاء من جنس العمل

كل عمل صالح تقدمه، سترى ثمرته في الآخرة. الاستفادة: كلما عملت حسنة، تخيل أنها تشتري لك طعاماً في الجنة، أو ترفع درجتك في الجنة العالية.

الخاطرة السادسة: (في الأيام الخالية) تذكير بقصر الدنيا

الدنيا تمر سريعاً، وكل يوم يمضي لا يعود. الأيام الخالية كالورقة البيضاء: ما كتبته فيها هو رصيدك. الاستفادة: لا تؤجل التوبة والعمل الصالح، فالوقت يمضي.

الخاطرة السابعة: من اليمين إلى العيشة الراضية - طريق السعيد

هذا هو الطريق: إيمان وعمل صالح ← كتاب باليمين ← فرح ← أهل ← عيشة راضية ← جنة عالية ← نعيم. الاستفادة: اجعل هدفك واضحاً: الجنة مع الأهل، في عيشة راضية.

الخاطرة الثامنة: تجاهل ما عند الكفار من طرب ومال

الآيات لا تذكر ما عند الكفار هنا، لأن المقام مقام ترغيب. لكن المؤمن يعلم أن ما عند الكفار من جاه وسلطان زائل، وأن العيشة الراضية هي الباقية. الاستفادة: لا تحسد الكفار على ما هم فيه، فجزاؤهم في الآخرة عيشة ضنك، وجزاؤك عيشة راضية.

خامساً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآية

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآية

1. قضية رضا المؤمن في الآخرة (عيشة راضية).
2. قضية علو مكانة الجنة ودرجاتها (جنة عالية).
3. قضية سهولة النعيم في الجنة (قطوف دانية).
4. قضية الأكل والشرب في الجنة وكونه هنيئاً.
5. قضية سبب النعيم: الأعمال الصالحة المقدمة في الدنيا (بما أسلفتم).
6. قضية قيمة الوقت واغتنام الأيام الخالية.
7. قضية الفرق بين نعيم الدنيا الزائل ونعيم الآخرة الباقي.

الأمر الثاني: قراءة الآية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس

القراءة الواعية: أن تقرأ الآية وتخيل نفسك في ذلك الموقف: أنت في عيشة راضية، كل ما تريد حاضر، كل شيء يرضيك. أنت في جنة عالية، فوق الجميع، تشعر بالعزة والرفعة. ترى الثمار دانية قريبة، تمد يدك فتقطف. تسمع صوتاً لطيفاً يقول لك: كل واشرب هنيئاً. تشعر بأن كل تعب الدنيا كان ثميناً.

تحويلها إلى واقع ملموس:

- . في حياتك اليومية: كل صباح، قل: "اللهم إني أسألك عيشة راضية في جنة عالية".
- . في عبادتك: بعد الصلاة، اسأل الله الجنة، وقل: "اللهم اجعلني من أكلي ثمار الجنة".
- . في معاملاتك: عامل أهلك وأولادك معاملة ترجو بها أن تكون معهم في العيشة الراضية.
- . في تربيتك: حدث أبناءك عن الجنة وثمارها وأكلها وشرابها، ليشوقوا إليها.
- . في دعوتك: وعد الناس بالعيشة الراضية إذا آمنوا وعملوا صالحاً.

الأمر الثالث: كيف تغير الآية نظرنا للحياة

1. تغيير النظرة إلى الرضا: الرضا الحقيقي ليس في الدنيا، بل في الآخرة. فلا نطلب الرضا الكامل هنا.
2. تغيير النظرة إلى الرفعة: الرفعة الحقيقية ليست في المال والجاه، بل في الجنة العالية.
3. تغيير النظرة إلى الراحة: الراحة الحقيقية ليست في النوم والكسل، بل في الجنة حيث القطوف الدانية.
4. تغيير النظرة إلى الطعام والشراب: هما نعمة من الله، ونماذج مصغرة عن نعيم الجنة.
5. تغيير النظرة إلى الوقت: الوقت هو رأس المال الذي نشترى به العيشة الراضية.
6. تغيير النظرة إلى الكفار: ما عندهم من زينة الدنيا لا يستحق الحسد، فجزأؤهم عيشة ضنك.
7. تغيير النظرة إلى المصائب: المصائب في الدنيا هي استثمار في الآخرة، وهي تمهيد للعيشة الراضية.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة وكيفية تطبيقها

- الدرس الأول: العيشة الراضية هي هدف المؤمن. التطبيق: لا ترضَ بالدنيا بديلاً عنها، واسعَ إليها بكل جهد.
- الدرس الثاني: الجنة عالية المكانة والدرجات. التطبيق: سابق إلى الدرجات العالية بالطاعات، فالدرجات متفاوتة.
- الدرس الثالث: ثمار الجنة دانية سهلة. التطبيق: لا تيأس من رحمة الله، فدخل الجنة أسهل مما تتصور إذا أخلصت.
- الدرس الرابع: الأكل والشرب في الجنة هنيء. التطبيق: اشكر الله على كل لقمة في الدنيا، واسأله أن يطعمك من الجنة.
- الدرس الخامس: السبب هو الأعمال الصالحة. التطبيق: أكثر من الأعمال الصالحة، ولا تحتقر شيئاً من الخير.
- الدرس السادس: الدنيا أيام خالية ستمضي. التطبيق: اغتنم شبابك وصحتك وفراغك قبل أن تفقدها.
- الدرس السابع: ما عند الكفار زائل، والجنة باقية. التطبيق: لا تحسد الكفار على ما هم فيه، واشكر الله على نعمة الإيمان.
- الدرس الثامن: الآخرة هي الحياة الحقيقية. التطبيق: لا تفرط في الآخرة من أجل الدنيا، فالدنيا زائلة والآخرة باقية.

سادساً: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآية

المهارات المعرفية

- . مهارة فهم العلاقة بين الأعمال الصالحة والجزاء في الآخرة.
- . مهارة التمييز بين أوصاف الجنة في القرآن) عيشة راضية، جنة عالية، قطوف دانية).
- . مهارة تحليل دلالة الأمر) كلوا واشربوا (في سياق التكريم).
- . مهارة فهم دلالة الألفاظ) هنيئاً - أسلفتم - الخالية).

المهارات الحياتية

- مهارة الرضا بالقضاء والقدر) التدريب على العيشة الراضية في الدنيا).
- مهارة اغتنام الوقت) الأيام الخالية).
- مهارة الصبر على الحاجة والمصائب في الدنيا مع ربط القلب بالجنة.
- مهارة عدم حسد الكفار على ما هم فيه من مال وجاه.

المهارات العملية

- مهارة تخطيط الأعمال الصالحة لتحقيق أهداف أخروية.
- مهارة تربية الأبناء على حب الجنة ووصفها.
- مهارة شكر النعم) الطعام والشراب (بنية الاستعداد للجنة).
- مهارة الدعاء) اللهم إني أسألك الجنة والعيشة الراضية).

سابعاً: التوجيهات من الآية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات

1. جعل هدفك الأكبر هو العيشة الراضية في الجنة، لا جمع المال في الدنيا.
2. اطلب العلو في الجنة، لا في الدنيا بالتكبر على الناس.
3. كل من ثمار الدنيا وتذكر ثمار الجنة، واشكر الله.
4. اغتنم كل يوم من أيامك الخالية، فهو فرصة قد لا تعود.
5. لا تحسد الكفار على ما هم فيه من زينة دنيا، فجزاؤهم عكس جزائك.
6. إذا أصابك مصيبة أو حاجة، تذكر أن العيشة الراضية تنتظرك.
7. أكثر من الأعمال الصالحة التي تقدمها لنفسك سلفاً ليوم فقرك وحاجتك.

دورها في تطوير الحياة

- تطوير ثقافة الرضا: الإيمان بالعيشة الراضية في الآخرة يزرع الرضا في الدنيا، فيقل القلق والاكتئاب.
- تطوير ثقافة الرفعة الحقيقية: السعي للجنة العالية يوجه الطاقات نحو العبادة والعمل الصالح.
- تطوير ثقافة اليسر: تذكر القنوط الدانية يجعل العبادة سهلة محبة.
- تطوير العلاقة مع النعم: كل نعمة نشكرها ونربطها بالجنة.
- تطوير استثمار الوقت: الأيام الخالية تدفع للاستغلال الأمثل للوقت.

ثامناً: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن الجنة دار حقيقية فيها عيشة راضية وأكل وشرب ولذات.
2. أن الأهل المؤمنين هم من يجتمعون معنا في هذه العيشة الراضية.
3. أن الجنة عالية في المكانة والدرجات، والمؤمن فيها في رفعة.
4. أن نعيم الجنة سهل المنال) قطوفها دانية).
5. أن الأكل والشرب فيها هنيء لا نكد فيه.
6. أن سبب النعيم هو الأعمال التي قدمناها في الدنيا) الإسلاف).
7. أن أيام الدنيا معدودة) خالية) فلا نضيعها.
8. أن ما عند الكفار من مال وجاه سلطان زائل، وما عند الله هو الباقي.
9. أن المؤمن لا يحزن لفقر أو حاجة في الدنيا، فالآخرة هي الحياة الحقيقية.
10. أن سهولة الحساب) عيشة راضية - هنيئاً - خالية) تشير إلى أن المؤمن يحاسب حساباً يسيراً.

تاسعاً: المفاهيم والأبعاد والقيم والاتفاق من الآية

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآية

الأبعاد:

1. البعد النفسي الوجداني: العيشة الراضية تلمس جانب الرضا والطمأنينة في نفس المؤمن.

2. البعد المكاني: الجنة العالية تلمس جانب الرفعة والمكانة.
3. البعد الحسي: القطوف الدانية والاكل والشرب الهنيء يلمس جانب اللذة الجسدية.
4. البعد الزمني: الأيام الخالية تذكر بقصر الدنيا وأهمية الوقت.
5. البعد العقدي: الإسلاف يذكر بأن الأعمال سبب الجزاء.
6. البعد الاجتماعي: فهو (يشير إلى الفرد، لكن السياق العام يشمل الأهل).

الآفاق:

1. أفق الرضا الإيماني: تدريب النفس على الرضا بقضاء الله في الدنيا تمهيداً للعيشة الراضية.
2. أفق الرفعة الأخروية: السعي للعلو في الجنة بالطاعات.
3. أفق اليسر في العبادة: تذكر أن الجنة قطوفها دانية يسهل أداء العبادات.
4. أفق شكر النعم: كل نعمة في الدنيا تذكرنا بنعيم الجنة.
5. أفق استثمار الوقت: الأيام الخالية تدفع لاغتنام كل لحظة.
6. أفق التوبة والمبادرة: لا تأخير، فالدنيا أيام خالية تمضي.

الأمر الثاني: القيم من الآية

1. قيمة الرضا: القناعة بما قسم الله، والرضا بالعيشة الراضية هدفاً.
2. قيمة الرفعة: السعي للعلو عند الله لا عند الناس.
3. قيمة اليسر: نبذ التعقيد في العبادة والحياة.
4. قيمة الشكر: شكر الله على كل نعيم دنيا وأخرى.
5. قيمة العمل: الاعتماد على العمل الصالح للنجاة.
6. قيمة الوقت: اغتنام الأيام الخالية قبل فواتها.
7. قيمة الزهد: عدم التعلق بالدنيا الزائلة.
8. قيمة الصبر: الصبر على المصائب والحاجة في الدنيا.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآية في حياتنا العملية

مفهوم (عيشة راضية): في حياتنا العملية، نسعى للرضا النفسي من خلال الإيمان. الرضا لا يأتي من كثرة المال، بل من قلة التعلق بالدنيا وكثرة التعلق بالآخرة.

مفهوم (جنة عالية): في حياتنا العملية، نسعى للرفعة بالعلم النافع والعمل الصالح، لا بالتكبر أو التفاخر.

مفهوم (قطوفها دانية): في حياتنا العملية، نتعامل مع الطاعات على أنها سهلة قريبة، لا نستصعبها.

مفهوم (كلوا واشربوا هنيئاً): في حياتنا العملية، نأكل ونشرب بنية التقوي على الطاعة، ونشكر الله، ونتذكر أن هذا نموذج لنعيم الجنة.

مفهوم (بما أسلفتم): في حياتنا العملية، نتعامل مع الأعمال كاستثمار في الآخرة، كل عمل له مردود.

مفهوم (الأيام الخالية): في حياتنا العملية، ندرك أن الحياة قصيرة، فلا نؤجل التوبة والعمل الصالح.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآية

المفاهيم النفسية:

1. مفهوم الرضا النفسي العميق: العيشة الراضية تمثل الرضا الكامل الذي لا تشوبه شائبة، وهو ما يفقده الإنسان في الدنيا.
2. مفهوم التعويض الإلهي: من حرم لذات الدنيا أو ابتلي بحاجة فيها، عوضه الله بلذات الآخرة (عيشة راضية - قطوف دانية - أكل هنيء).
3. مفهوم التشويق الإيجابي: وصف الجنة يخلق شوقاً نفسياً يدفع للعمل بحرارة ورغبة.
4. مفهوم الصبر بالرجاء: الألم في الدنيا يخف عندما يكون هناك أمل بالجنة والعيشة الراضية.

المفاهيم الفكرية:

1. مفهوم العلو الإيماني: العلو الحقيقي ليس بالمكان بل بالدرجات عند الله.
2. مفهوم اليسر الإلهي: الله جعل الطريق إلى الجنة يسيراً، والجنة نفسها يسيرة النيل) قطوف دانية).
3. مفهوم سببية الجزاء: النعيم ليس اعتباطياً، بل له أسباب هي الأعمال الصالحة) بما أسلفتم).
4. مفهوم قيمة الزمن: الأيام الخالية تذكير بسرعة انقضاء الدنيا وضرورة الاستثمار الأخرى.

المفاهيم التربوية:

1. مفهوم التربية بالجنة: تحبيب الأطفال بالجنة بوصفها) عيشة راضية - جنة عالية - قطوف دانية - أكل هنيء).
2. مفهوم التربية بالعمل: ربط العمل الصالح بهذا النعيم يجعله محبوباً إلى النفس.
3. مفهوم التربية بالوقت: تعليم قيمة الوقت وأن الأيام خالية، فلا تضيع.
4. مفهوم التربية بالزهد: تعليم أن الدنيا ليست الغاية، وأن ما عند الله خير وأبقى.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

1. بناء الرضا الإيماني: شخصية مسلمة ترضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً، وتتطلع للعيشة الراضية.
2. بناء الرفعة الحقيقية: يسعى لرفعة الدرجات عند الله بالعلم والعمل.
3. بناء ثقافة اليسر: في العبادة والدعوة، لأن الجنة قطوفها دانية.
4. بناء علاقة شكر مع النعم: كل أكلة وشربة تذكره بالجنة.
5. بناء الاستثمار الزمني: يستثمر كل يوم في ما ينفع في الأيام الخالية.
6. بناء الصبر على الحاجة: لا يحزن لفقره أو حاجته في الدنيا، فالآخرة هي العيشة الراضية.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

1. تنمية ثقافة الرضا: مجتمع راض بقضاء الله أقل توتراً وقلقاً.
2. تنمية السعي للعلو المعنوي: التنمية الحقيقية هي في رفع الدرجات عند الله.
3. تنمية ثقافة اليسر: نبذ التعقيد في العبادة والدعوة يزيد الإقبال على الدين.
4. تنمية ثقافة الشكر: شكر النعم يزيد.
5. تنمية ثقافة استثمار الوقت: الوقت هو الحياة، نطوره بالعمل الصالح.
6. تنمية ثقافة الصبر على الحاجة: لا حسد للكفار على ما هم فيه، ولا يأس من رحمة الله.

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة

بناء الشخصية المسلمة:

الشخصية المسلمة التي تستوعب هذه الآيات تتسم بـ:

- الرضا الإيماني: ترضى بقضاء الله وتتطلع للعيشة الراضية.
- الطموح الأخرى: تطلب الدرجات العالية في الجنة العالية.
- اليسر والسهولة: لا تعقد الأمور، وتذكر أن الجنة قطوفها دانية.
- الشكر الدائم: تشكر الله على كل نعيم، صغيراً كان أم كبيراً.
- الجدية في العمل: لأن الأيام خالية فتمضي سريعاً.
- الصبر على الحاجة: لا تحزن لحرمانها في الدنيا، فالآخرة هي العيشة الراضية.
- عدم حسد الكفار: تعلم أن ما عندهم زائل، وما عند الله باق.

صناعة التطور والنهضة:

- أولاً: المجتمع الذي يتحلى بالرضا الإيماني يكون أقل صراعاً وأكثر تعاوناً، وهذا أساس النهضة.
- ثانياً: الأمة التي تطلب العلو في الجنة تسعى للعلو في الدنيا أيضاً، ولكن بالحق والقيم.
- ثالثاً: ثقافة اليسر في العبادة تجعل الناس يقبلون على الدين، فتكثر الطاعات، ويستحق المجتمع النصر.
- رابعاً: الشكر يزيد النعم، والأمة الشاكرة ينعم الله عليها بالتطور والرخاء.
- خامساً: استثمار الوقت في العمل الصالح ينتج مجتمعاً منتجاً أخلاقياً ومادياً.
- سادساً: الصبر على الحاجة وعدم حسد الكفار يمنع المجتمع من الانحراف والفساد، ويوجه الطاقات

نحو البناء الحقيقي.

عاشرًا: ما تدعونا إليه الآية والوقفات التدريبية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآية في حياتنا العملية

1. تدعونا إلى الرضا بقضاء الله والاطمئنان بأن العيشة الراضية تنتظرنا.
2. تدعونا إلى السعي لعلو الدرجات في الجنة بالطاعات.
3. تدعونا إلى تذوق نعم الله في الدنيا والشكر عليها، تمهيداً لنعيم الجنة.
4. تدعونا إلى اغتنام الأيام الخالية) الدنيا (قبل أن تمضي.
5. تدعونا إلى إخلاص العمل لله، لأنه هو ما سيؤتينا في الآخرة.
6. تدعونا إلى الصبر على المصائب والحاجة في الدنيا، مع ربط القلب بالجنة.
7. تدعونا إلى عدم النظر إلى ما عند الكفار من زينة، فالزائل لا يستحق الحسد.
8. تدعونا إلى المبادرة بالتوبة والأعمال الصالحة دون تأخير.

الأمر الثاني: وقفات تدريبية وأسئلة عملية تمكنا من إسقاط الآية في حياتنا العملية

الوقفة الأولى: وقفة (عيشة راضية)

التدبر: تخيل أنك تعيش حياة لا ينقصها شيء، كل ما تريد حاضر، كل شيء يرضيك، لا قلق، لا حزن، لا تعب. هذا هو شعورك في العيشة الراضية.

الأسئلة العملية:

- . هل أشعر بالرضا في حياتي الدنيا؟ أم أنا دائم القلق والطمع؟
- . كيف أتدرب على الرضا بقضاء الله اليوم؟
- . هل أتطلع إلى العيشة الراضية بفارغ الصبر؟

التطبيق: كل ليلة قبل النوم، احمد الله على كل شيء، وقل: "اللهم إني أسألك العيشة الراضية"، وارض بما قسمه الله لك في ذلك اليوم.

الوقفة الثانية: وقفة (جنة عالية)

التدبر: تخيل نفسك في مكان عال جداً، تنظر إلى كل شيء من فوق. تشعر بالعزة والشرف. هذا هو شعورك في الجنة العالية.

الأسئلة العملية:

- . ما هي الدرجة التي أطمح إليها في الجنة؟
- . كيف أرفع درجتي اليوم بعمل صالح؟
- . هل أتذكر أن العلو الحقيقي عند الله؟

التطبيق: اكتب قائمة بالأعمال الصالحة التي ترفع الدرجات (صلاة الليل، الصدقة، العلم النافع، صلة الرحم)، واختر واحداً منها لتداوم عليه.

الوقفة الثالثة: وقفة (قطوفها دانية)

التدبر: تخيل أنك جالس تحت شجرة، وثمارها تتدلى حتى تصل إلى يدك. تقطفها بسهولة. لا حاجة إلى سلالم أو تعب أو صعود.

الأسئلة العملية:

- . هل أتعب في العبادة فأضجر؟ أم أتذكر أن نتيجة التعب ستكون قطوفاً دانية؟
- . كيف أجعل عباداتي سهلة على نفسي؟
- . هل أتخيل أن ثمار الدنيا الدانية) الفواكه السهلة (هي نموذج لقطوف الجنة؟

التطبيق: لا تكلف نفسك فوق طاقتها في العبادة، فالدين يسر. اعمل القليل باستمرار خير من الكثير المنقطع. وعندما تأكل فاكهة سهلة، تذكر قطوف الجنة.

الوقفه الرابعة: وقفة (كلوا واشربوا هنيئاً)

التدبر: تخيل أنك جالس على مائدة فيها كل ما تشتهي. تأكل وتشرب، لا تشبع ولا تمرض. كل لقمة هنيئة. وتسمع صوتاً لطيفاً يقول: "هذا لك، تفضل، كل واشرب".

الأسئلة العملية:

- . هل أشكر الله على كل وجبة أكلها؟
- . هل أتخيل أن هذه الوجبة نموذج مصغر من أكل الجنة الهنيء؟
- . هل أحرص على أكل الحلال فقط، لأنه سيأكلني في الآخرة؟

التطبيق: قبل كل وجبة، قل بسم الله، وبعدها قل الحمد لله، وقل: "اللهم اطعمنا من أكل الجنة واسقنا من شرابها".

الوقفه الخامسة: وقفة (بما أسلفتم في الأيام الخالية)

التدبر: تمر أمامك صور الأعمال التي عملتها في الدنيا. كل صلاة، كل صدقة، كل كلمة طيبة. تراها مجسدة في طعامك وشرابك وقطوفك الدانية في الجنة. تبتسم وتقول: هذا من فضل ربي، وهذا بسبب عملي.

الأسئلة العملية:

- . ماذا أعددت لآخرتي اليوم؟
- . ما هو العمل الذي سأبدأ به الآن ليصبح "إسلافاً" لي؟
- . هل سأندم على أيام ضيعتها بلا عمل؟

التطبيق: قبل النوم، اكتب عملاً صالحاً قمت به اليوم. وتذكر أنه سيكون لك في الآخرة ثمراً تأكله. ولا تؤجل عملاً صالحاً أبداً، فربما لا تأتي الأيام الخالية بعد اليوم.

الوقفه السادسة: وقفة (مقارنة بين ما عند المؤمن وما عند الكافر)

التدبر: الكافر قد يكون في قصور عالية، ويأكل أطيب الطعام، ويعيش في رغد. لكن هذه كلها زائلة. والمؤمن قد يكون فقيراً محتاجاً في الدنيا، لكن عنده في الآخرة عيشة راضية وجنة عالية وقطوف دانية وأكلاً هنيئاً.

الأسئلة العملية:

- . هل أحسد الكفار على ما هم فيه من مال وجاه؟
- . هل أتذكر أن نعيمهم زائل ونعيمي دائم؟
- . كيف أزيد يقيني بأن الآخرة خير وأبقى؟

التطبيق: إذا رأيت كافراً في نعمة، قل: "ما عند الله خير وأبقى" (القصص: 60). ولا تحزن على ما فاتك من الدنيا.

الوقفه السابعة: وقفة (الأيام الخالية - قيمة الوقت)

التدبر: أيام الدنيا تمر كالسهم. كل يوم يمضي تقول: "كان خالياً" أي مضى وانتهى. هل ملأته بالخير أم بالشر؟ لن تعود الأيام التي مضت أبداً.

الأسئلة العملية:

- . كيف سأقضي يومي هذا ليكون غير خال من العمل الصالح؟
- . ما هي الفرص التي ضيعتها في الماضي؟

. كيف أستغل ما تبقى من عمري؟

التطبيق: لا تنتظر غدا. ابدأ الآن بعمل صالح ولو صغيراً. فالأيام خالية تذهب ولا تعود. وعلم أبناءك هذه القيمة.

رسالة الختام

لقد تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بعد أن صور لنا مشاهد القيامة والحساب وتوزيع الكتب، انتقل إلى تصوير نعيم المؤمنين. فهم في عيشة راضية جامعة لكل ما يرضي النفس، في جنة عالية مرتفعة المكانة والدرجات، ثمارها دانية قريبة سهلة المنال، ويؤمنون بالأكل والشرب الهنيء الخالص من كل كدر، وذلك بسبب ما أسلفوا من أعمال صالحة في أيام الدنيا الخالية.

وتعلمنا أن هذه الآيات تعلم مظاهر النجاح والسرور والنعيم التي يعيش بها المؤمن، باستعمال ألفاظ متنوعة (عيشة راضية - جنة عالية - قطوف دانية - كلوا واشربوا هنيئاً) لتؤدي الغرض في غرس مشاعر الشوق إلى الجنة والتوجه بالأعمال الصالحة بحرارة ورغبة. وتعلمنا أن استعمال صيغة الماضي (أسلفتم - الخالية) يشير إلى ضخامة النعم مقابل الأعمال الصالحة، ويوقظ القلب إلى قيمة الوقت.

وتعلمنا أن وصف العيشة بأنها (راضية) فيه إشارة إلى أنها جامعة لكل أنواع الراحة التي ينعم بها المؤمن بما يفوق تصورهم، فهي هنيئة مريحة مرضية. وأن وصف الجنة بـ(عالية) فيه تضخيم وتعظيم للجنة في النفوس، ليكون ذلك دافعاً إلى الأعمال الصالحة والزهد في الدنيا، وألا يحزنوا لفقرهم وحاجتهم في الدنيا، لأن الآخرة هي الحقيقة والحياة الأبدية.

وتعلمنا أن استخدام فعل الأمر (كلوا واشربوا) فيه إكرام وترحيب من الله، وأن كلمة (هنيئاً) تعني نقاء اللذة من كل كدر. وأن علاقة التذليل (قطوفها دانية) بـ(بما أسلفتم) هي علاقة الجزاء بالعمل: من تعب في الدنيا لله، ذل الله له النعيم في الآخرة.

وتعلمنا أن هذه النصوص تستهدف المشاعر لتجعل المؤمن يتشوق إلى العيش بهذه الحياة، ويصبر على المصائب والحاجة في الدنيا، وتجعله يزداد يقيناً بأن ما عند الكفار من طرب ومال وجاه سلطان هو زائل، وما في النصوص من سهولة (عيشة راضية - قطوف دانية - هنيئاً - خالية) تشير إلى سهولة حساب المؤمن.

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب العيشة الراضية في الجنة العالية، وأن يطعمنا من قطوفها الدانية، وأن يقول لنا {كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية}.

الشق الثاني

تحدث الآيات عن حال الكفار في هذا الموقف بعد ذكر حال المؤمنين

المبحث الأول

تفسير تفصيلي للآيات الكريمة (25-29) من سورة الحاقة

{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالٍ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيهِ * وَلَمْ أَذُرْ مَا حَسَابِيهِ * يَا لَيْتَنِي كُنْتُ الْقَاضِيَةَ * مَا أُغْنِي عَنِّي مَالِيهِ * هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ}
أولاً : المقدمة التمهيدية

1. ربط الآيات بما قبلها

الآيات السابقة (19-24) صورت لنا المشهد المشرق لأصحاب اليمين: فرحتهم بأخذ الكتاب بيمينهم، نداءهم {هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِيهِ}، عيشتهم الراضية، جنتهم العالية، قطوفهم الدانية، أمر الله لهم بالأكل والشرب الهنيء بما أسلفوا في الأيام الخالية. كان ذلك كله في سياق الامتنان والتكريم والترغيب.

ثم يأتي حرف العطف والتفصيل (وَأَمَّا) ليقرب الصفحة إلى المشهد المقابل: مشهد أصحاب الشمال. فبعد أن انتهى الحديث عن السعداء، يأتي الحديث عن الأشقياء. وهذا الأسلوب القرآني يجمع بين الترغيب والترهيب، وبين الوعد والوعيد، وبين البشارة والندارة، ليحرك النفس البشرية بكل مشاعرها: الرغبة والرغبة، الأمل والخوف، الفرح والحزن.

{وَأَمَّا} (هنا تفيد الانتقال من قسم إلى قسم آخر، وتفيد التفصيل والمقابلة. فكما فصل الله حال من أوتي كتابه بيمينه، فصل حال من أوتي كتابه بشماله. والمقابلة بين الحالين تزيد الموعظة وضوحاً، وتجعل القارئ يختار الطريق الذي يريده.

والربط أيضاً مع بداية السورة: السورة افتتحت بالحديث عن الحاقة وعن هلاك الأمم المكذبة (ثمود وعاد وفرعون)، ثم انتقلت إلى نجاة المؤمنين في سفينة نوح (امتنان)، ثم إلى أهوال القيامة، ثم إلى العرض والحساب، ثم إلى توزيع الكتب، ثم إلى جزاء المؤمنين في الجنة. والآن يأتي دور جزاء الكافرين في النار، ليتم الكلام عن الفريقين كما هو دأب القرآن في سور القيامة والواقعة والحاقة وغيرها.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تتركز هذه الآيات الخمس في فكرة مركزية واحدة هي: وصف حال الكافر الذي يؤتى كتابه بشماله، وندمه وتحسره وتمنيه الموت والفناء بدلاً من هذا العذاب، وإفلاسه من كل ما كان يعتز به في الدنيا من مال وجاه وسلطان. وتتفرع إلى عدة مراحل متسلسلة تعبر عن رحلة الحسرة والندم:

الفكرة الأولى: التمني بأن لم يؤت الكتاب {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيهِ}

- (.) وأما (للتفصيل والمقابلة بعد الفراغ من أصحاب اليمين.
- (.) من أوتي كتابه بشماله (هم الكفار الذين تخف أعمالهم السيئة.
- (.) فيقول (ابتهالاً وتحسراً.
- (.) يا ليتني لم أوت كتابيه (يتمنى لو لم يعط كتابه أصلاً .

الفكرة الثانية: تمني عدم العلم بالحساب {وَلَمْ أَدْر مَا حِسَابِيهِ}

- . تمنى أن لم يعلم بحسابه، أي أن يموت ولا يحاسب.
- . فهو يتمنى الجهل بالحساب لأنه يعلم أنه سيعذب.

الفكرة الثالثة: تمني الموت والفناء {يَا لَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ}

- (.) ليتها (أي ليت الموتة التي ماتها في الدنيا.
- (.) كانت القاضية (أي المميته التي لا حياة بعدها، أي ليت الموت كان نهاية الأمر.

الفكرة الرابعة: إفلاس المال والسلطان {مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ * هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ}

- (.) ما أغنى عني ماليه (لم ينفعني مالي الذي جمعته وافتخرت به.
- (.) هلك عني سلطانيه (ذهب وضاع عني سلطاني وقوتي وجاهي وحجتي.

3. المغزى من الآية

المغزى الأول: أن الكافر يوم القيامة يتمنى الموت والفناء وألا يكون خلق أصلاً ، هرباً من العذاب الذي يراه. وهذا يبين شدة العذاب ورهبته.

المغزى الثاني: أن تمني الموت والفناء يدل على أن عذاب الآخرة أشد من الموت نفسه. فالموت في الدنيا كان شيئاً يكرهونه، لكنهم في الآخرة يتمنونونه لأنه أرحم من العذاب.

المغزى الثالث: أن المال والجاه والسلطان في الدنيا لا ينفع صاحبه يوم القيامة إذا كان كافراً. فكل ما اعتز به الكافر من قوة ومال وجاه يخسرها ويضيعها.

المغزى الرابع: استخدام الشمال مقابل اليمين للكافر يدل على الإهانة والخزي والضعف، كما أن اليمين كانت للعة والكرامة والقوة.

المغزى الخامس: الآيات تعبر عن مراحل متتالية من الندم: أولاً تمنى عدم إعطاء الكتاب، ثم تمنى عدم معرفة الحساب، ثم تمنى الموت، ثم اعترف بإفلاس ماله وسلطانه. هذه المراحل تظهر شدة الحسرة.

المغزى السادس: المقابلة بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال تظهر العدل الإلهي: كلّ يجازى بما عمل. فالؤمن الذي أخذ كتابه بيمينه يعيش في نعيم وفرح، والكافر الذي يأخذه بشماله يعيش في جحيم

وندم.

4. أهداف الآية ومقاصدها

- الهدف العقدي الأول: إثبات أن الكافر يعذب يوم القيامة عذاباً شديداً يجعله يتمنى الموت والفناء.
- الهدف العقدي الثاني: إثبات أن المال والسلطان لا ينفعان عند الله، وإنما ينفع الإيمان والعمل الصالح.
- الهدف النفسي: غرس الخوف من الله ومن يوم القيامة في قلوب المؤمنين، ودفعهم إلى العمل الصالح لئلا يكونوا من أصحاب الشمال. كما يزرع الزهد في المال والجاه إذا كانا سبباً للطغيان والكفر.
- الهدف البياني: استخدام أسلوب التمني والتحسر (يا ليتني، يا ليتها) يعبر عن أشد درجات الندم و الحسرة. واستخدام النفي (ما أغنى، هلك) يعبر عن خسارة كل شيء.
- الهدف التربوي: تربية النفس على عدم الاغترار بالمال والجاه والسلطان، وأن الآخرة هي دار الجزاء الحقيقي.
- الهدف الدعوي: تحذير الناس من عاقبة الكفر والمعصية، وبيان أن ما يظنونونه قوةً ومالاً وجاهاً لن ينفعهم يوم القيامة.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولاً: دلالة قوله {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهِ}

1. دلالة) وأما (للتفصيل والمقابلة:

(وَأَمَّا (مركبة من الواو العاطفة و)أما (للتفصيل. فهي تفصل بين حديث أصحاب اليمين) الآيات السابقة (وحديث أصحاب الشمال. وهذا الأسلوب القرآني يظهر في مواضع كثيرة: {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ} (ثم) {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ} (ف-). أما (الأولى جاءت بالفاء لأنها متصلة بما قبلها، و)أما (الثانية جاءت بالواو لأنها معطوفة على الأولى. وهذا يدل على الترتيب والتقسيم المحكم.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسيًا: وأما (تخلق لحظة مقابلة في ذهن القارئ، فيقارن بين الفريقين تلقائيًا، وتتولد لديه الرغبة في اختيار طريق أصحاب اليمين، والنفرة من طريق أصحاب الشمال.
- عقليًا: العقل يدرك أن القرآن يقدم صورة متكاملة عن اليوم الآخر، لا يذكر فريقاً دون الآخر، وهذا من تمام العدل والبيان.
- تربويًا: نتعلم أن نربي أنفسنا وأبنائنا على المقارنة بين الخير والشر، وبين عاقبة المطيع والعاصي، لنختار الطريق الصحيح.
- عمليًا: في حياتنا اليومية، نستخدم أسلوب المقارنة بين الخيارات، ونختار ما يقربنا من أصحاب اليمين.

2. دلالة) مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ(:

هذا هم الكفار والأشقياء. (أُوتِيَ) فعل مبني للمجهول، والفاعل هو الله أو الملائكة المكلفون. (كتابه) صحيفة أعماله التي سجلت عليه. (بشماله) أي تناوله بيده اليسرى. وفي آيات أخرى: {وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ} (الانشقاق: 10) أي أنه يعطى بشماله من وراء ظهره، زيادة في الإهانة. والشمال في الثقافة العربية ترتبط بالشؤم والضعف والهوان، وهي اليد التي تستخدم للأعمال المستقدرة كإزالة الأوساخ. فإعطاء الكتاب بالشمال إشارة إلى خسة أعمال الكافر وقذارتها.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسيًا: كلمة) بشماله (تخلق شعوراً بالخزي والعار، وتثير النفرة من هذا المصير. فالقارئ يشعر بالا شمنزاز من فكرة أن يكون كتابه في شماله.

. عقلياً: العقل يدرك أن الشمال في القرآن رمز للشر والضعف والهوان، وأن الله أراد بهذا التصوير أن يعبر عن حال الكافر.
. تربوياً: نتعلم أن نستخدم أيدينا في الخير، وأن نقدم اليمين في الأمور الحسنة، تذكيراً بأن اليمين لأهل الخير.
. عملياً: نبتعد عن استعمال الشمال في الأمور التي ترمز إلى الخير) كالأكل والشرب والكتابة وإعطاء السلام (قدر المستطاع، تبركاً وتيمناً.

3. دلالة) فيقول (و)يا ليتني لم أوت كتابيه(:

(فيقول (الفاء هنا للتعقيب، أي أنه بمجرد أن يؤتى كتابه بشماله يقول هذه المقالة) .يا ليتني (أسلوب تمن، والتمني هنا يخرج عن كونه مجرد أمنية إلى كونه حسرة وندماً، لأنه يعلم أن تمنيه لن يتحقق .
(لم أوت كتابيه (يتمنى أنه لم يعط كتابه أصلاً . وهذا أول درجات الحسرة: يتمنى لو أنه لم يحاسب، بل لو أنه لم تكن له أعمال تكتب أصلاً . ولكن الأدهى أنه سيعطى الكتاب وسيحاسب.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

. نفسياً: (يا ليتني (تعبر عن ألم نفسي شديد، حيث يتمنى المستحيل .هذا يخلق شعوراً بالشفقة على حاله، ولكنها شفقة تزيد العبرة.
. عقلياً: العقل يدرك أن التمني يوم القيامة لا ينفع، لأن الفرصة قد فاتت .في الدنيا كان يضحك ويستهزئ، وفي الآخرة يتمنى الموت.
. تربوياً: نتعلم ألا نؤخر التوبة إلى يوم القيامة، فالتمني هناك لا يفيد .كما نتعلم أن نعلم أبناءنا قيمة الوقت.
. عملياً: كل يوم، نتخيل أنفسنا في موقف أصحاب الشمال ونسأل: هل أنا مستعد؟ ثم نعمل على أن لا نكون منهم.

4.العلاقة بين الآية (19) وهذه الآية(25) :

في الآية 19، المؤمن يقول: {هاؤم اقرءوا كتابيه} بكل فخر وثقة. وفي هذه الآية، الكافر يقول: {يا ليتني لم أوت كتابيه} بكل حسرة وندم. هذا التضاد التام يعطي الصورة كاملة: فريق يفرح بكتابه ويدعو الناس لقراءته، وفريق يتمنى لو لم يره. وهذا التناقض يبين الفرق بين المؤمن والكافر، وبين عمل الخير وعمل الشر.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

. نفسياً: خلق رغبة قوية في أن يكون الإنسان من الفريق الأول لا الثاني.
. عقلياً: العقل يدرك أن نتيجة الأعمال تظهر في موقف الإنسان من كتابه.
. تربوياً: نتعلم أن نعمل عملاً . نفتخر به، لا عملاً . نستحي منه.
. عملياً: نحاسب أنفسنا كل ليلة: لو عرض كتابي اليوم، هل سأفرح به أم أتمنى لو لم أعطه؟
ثانياً: دلالة قوله {ولم أدر ما حساييه}

1. دلالة) ولم أدر (و)حسابيه(:

هذه تنمة لتمنيه: يتمنى أنه لم يعرف شيئاً عن حسابه. (ولم أدر) أي لم أعلم، فهو يتمنى الجهل بما سيحدث له من حساب وعذاب. والعبارة تحتل معنيين: الأول: يتمنى أنه لم يعلم أصلاً . بأن هناك حساباً، أي يفضل الجهل على العلم المزعج. والثاني: يتمنى أنه بعد أن علم بالحساب، كان لا يعرف تفاصيله ونتيجته السيئة. ولكنه الآن يعلم تماماً ما هو حسابه، وهذا العلم يزيد عذابه.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

. نفسياً: هذه العبارة تعبر عن حالة من اليأس والإحباط، حيث يعلم الكافر أنه سيعذب، ويتمنى أنه لو كان جاهلاً . بهذا المصير لكان أرحم له.
. عقلياً: العقل يدرك أن العلم بالشيء إذا كان مؤلماً قد يكون سبباً في زيادة الألم .فالجهل في بعض المواقف قد يكون راحة.
. تربوياً: نتعلم أن نستعمل العلم النافع، وأن العلم بالحق يجب أن يقود إلى العمل به، وإلا كان وبالاً . على صاحبه.
. عملياً: نسأل الله أن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا على العمل بما نعلم.

2. التدرج في التمني من عدم إعطاء الكتاب إلى عدم معرفة الحساب:

لاحظ التدرج: أولاً "تمنى أن لم يؤت الكتاب أصلاً". ثم تمنى أنه لم يعرف ما هو حسابه. وهذا التدرج يدل على أن شدة الألم تجعله يتمنى أي شيء يخفف عنه، حتى الجهل. فكلما ازداد العذاب ازداد تمنيه.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: التدرج يصور شدة الألم وتصادد الحسرة.
- عقلياً: العقل يدرك أن عذاب الآخرة يبلغ من الشدة أن يتمنى الكافر الجهل.
- تربوياً: نتعلم ألا نستهيئ بأي ذنب، فقد يكون سبباً في هذا التمني المؤلم.
- عملياً: نكثر من الاستغفار والتوبة، لئلا نكون من هؤلاء المتمرئين.

ثالثاً: دلالة قوله {يَا لَيْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَّةُ}

1. دلالة ليتها (و)القاضية(:

(ليتها (أي ليت الموتة التي ماتها في الدنيا). القاضية (أي المميتة التي لا حياة بعدها، أو التي تقضي على الأمر وتنتهي. والمعنى: يتمنى الكافر أن الموتة التي ماتها في الدنيا كانت هي النهاية، وأنه لم يبعث أبداً. كان يظن أن الموت هو نهاية كل شيء، فلما رأى البعث والعذاب تمنى لو كان ما ظنه حقاً. وهذا التمني يدل على أن الموت في الدنيا كان شيئاً يكرهونه، لكنهم في الآخرة يتمنونه لأنه أرحم من العذاب.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: هذه العبارة تصل إلى قمة الحسرة: يتمنى الفناء والعدم، لدرجة أنه يفضل العدم على الوجود المعذب. وهذا يدل على شدة العذاب.
- عقلياً: العقل يدرك أن عذاب الآخرة أشد من الموت، فالموت كان لحظة وانتهت، أما العذاب فدائم. لذلك كان الموت أرحم.
- تربوياً: نتعلم أن نذكر أنفسنا بأن الموت ليس نهاية، بل هو باب إلى دار الجزاء.
- عملياً: نستعد للموت بالعمل الصالح، ولا نعيش كمن يظن أن الموت نهاية كل شيء.

2. المقابلة (بين) القاضية (وعيش المؤمن):

المؤمن يعيش في عيشة راضية، والكافر يتمنى أن تكون موته القاضية (الفانية). المؤمن يفرح بالحياة الأبدية في الجنة، والكافر يتمنى الفناء. هذا التضاد يبين قيمة الإيمان.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: يخلق شعوراً بالنعمة على المؤمن الذي أمن من هذا المصير.
- عقلياً: العقل يدرك أن الإيمان هو الفرق بين هذين المصيرين.
- تربوياً: نتعلم أن نربي أبناءنا على حب الآخرة، لا على الخوف من الموت.
- عملياً: نحمد الله على نعمة الإيمان التي تمنعنا من تمنى الفناء.

3. الفرق (بين) يا ليتني (و)يا ليتها(:

في الآية الأولى قال (يا ليتني)، وهنا قال (يا ليتها). الأول تمنى لنفسه شيئاً (عدم إعطاء الكتاب)، والثاني تمنى على الموتة أن تكون قاضية. وهذا التعبير يظهر تعدد وجوه الحسرة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: تعدد صيغ التمني يدل على غزارة الحسرة وانتشارها في كل اتجاه.
- عقلياً: العقل يدرك أن الكافر يحاول التخلص من العذاب بأي طريقة، حتى بتمني المستحيل.
- تربوياً: نتعلم أن لا نستهيئ بأي يوم نعيشه في طاعة الله.
- عملياً: نردد: "اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا".

رابعاً: دلالة قوله {مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ}

1. دلالة) ما أغنى عني (و)ماليه):

(ما أغنى (نفي، أي لم ينفعني ولم يغن عني). ماله الذي جمعه وادخره وافتخر به في الدنيا. و. المعنى: أن ماله الذي كان يعتز به ويظن أنه سينفعه، لم ينفعه يوم القيامة. لا فدية يقبلها، ولا شفاعة يشتريها. قال تعالى: {لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ} {الممتحنة: 3}. وهذا اعتراف منه بعدم جدوى ما كان يجمعه.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: هذه العبارة تعبر عن الإفلاس الروحي والمادي. فالمال الذي كان يملأ قلبه فرحاً وفخراً أصبح لا قيمة له.
- . عقلياً: العقل يدرك أن المال ينفع في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح.
- . تربوياً: نتعلم ألا نفتخر بالمال، وألا نعتقد أنه سيحمينا من عذاب الله. ونعلم أبناءنا قيمة الإيمان فوق قيمة المال.
- . عملياً: نزكي أموالنا بالصدقات، ونذكر أن المال الذي نفقه في سبيل الله هو الذي يبقى لنا.

2.المقابلة (بين) ما أغنى (و)بما أسلفتم):

في الآية السابقة قال للمؤمنين: {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أُسْلِفْتُمْ}، أي بما قدمتم من خير. وهنا يقول الكافر: {مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ}، أي لم ينفعني ما قدمت من مال. الفرق: المؤمن أسلف أعمالاً صالحة فنفعته، والكافر أسلف مالا ً وجمعه فلم ينفعه.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يزرع في النفس الرغبة في إسلاف الخير لا جمع المال فقط.
- . عقلياً: العقل يدرك أن المال سلاح ذو حدين: قد يكون سبباً في السعادة إذا أنفق في الخير، وقد يكون سبباً في الشقاء إذا منع أو جمع للفخر.
- . تربوياً: نتعلم أن نربي أنفسنا وأبناءنا على إنفاق المال في وجوه الخير.
- . عملياً: نخصص جزءاً من مالنا للصدقات والأعمال الخيرية، ليكون سلفاً عند الله.

خامساً: دلالة قوله {هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ}

1. دلالة) هلك (و)سلطانيه):

(هلك (أي ذهب وضاع وفقد). سلطانيه (قوته وملكه وجاهه وسلطانه وحجته التي كان يحتج بها في الدنيا. والمعنى: ذهب عني ملكي وقوتي وجنودي وكل ما كنت أعز به من سلطة ونفوذ. قد يكون سلطانه هو قوته البدنية، أو ماله وسلطانه السياسي، أو حجته الباطلة التي كان يدافع بها عن كفره. (و) هلك (قد تعني ضاع ولم يبق منه شيء، وقد تعني غاب عني وتبرأ مني).

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: هلك (كلمة قوية توحى بالخسارة الكاملة والضياع. فكل ما كان يعتز به قد تبخر.
- . عقلياً: العقل يدرك أن سلطان الدنيا زائل، وأن القوة الحقيقية للإيمان. كما يدرك أن الجاه لا ينفع صاحبه إذا لقي الله بغير إيمان.
- . تربوياً: نتعلم ألا نفتخر بالسلطة والجاه، فهما يزولان. ونعلم أبناءنا أن العزة لله جميعاً.
- . عملياً: إذا كان لنا سلطان أو جاه، نستخدمه في طاعة الله، ونذكر أنفسنا بأنه سيذهب يوماً.

2.التدرج من المال إلى السلطان:

بدأ الكافر باعترافه بفشل ماله، ثم باعترافه بفشل سلطانه. والمال والسلطان هما أبرز ما يفتخر به الكفار في الدنيا. فقرآن: {جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ} (الهمزة: 2-3). فلما رأى أنهما لا ينفعان، أعلن هلاكهما. وهذا التدرج يبين أن كل أسباب القوة الدنيوية تخذل صاحبها يوم القيامة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: الشعور بأن كل شيء يخذل الإنسان في أشد لحظات حاجته يزيد اليأس والحسرة.
- عقلياً: العقل يدرك أن الاعتماد على غير الله خسارة، وأن من أشرك بالله أو اعتمد على ماله وجاهه، خذلانه.
- تربوياً: نتعلم أن نعلق قلوبنا بالله وحده، وألا نعتد على المال أو الجاه.
- عملياً: نردد باستمرار: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، ونتوكل على الله في كل أمورنا.

3.المقابلة بين) سلطانيه (وعزة المؤمن:

المؤمن في جنة عالية، عزيز مكرم. والكافر يقول: هلك عني سلطانيه. المؤمن له سلطان في الآخرة بفضل الإيمان، والكافر خسر سلطانه. هذا التضاد يظهر أن العزة الحقيقية ليست بالدنيا بل بالآخرة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: يخلق شعوراً بالطمأنينة للمؤمن الذي يعلم أن عزة الآخرة له، ويهرب الكافر الذي يخسر كل شيء.
 - عقلياً: العقل يدرك أن المعادلة الإلهية واضحة: من أراد العزة فليطلبها من الله بالإيمان.
 - تربوياً: نتعلم ألا نطلب العزة بالمعصية أو بالمال، بل بالطاعة.
 - عملياً: نكثر من قول: "اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك".
- الأمر الثاني: التصوير البياني للآيات وأغراضه

ترسم هذه الآيات مشهداً واحداً مؤلماً لأصحاب الشمال، يتكون من عدة لوحات متسلسلة:

اللوحة الأولى: استلام الكتاب بالشمال

الكاميرا تركز على مشهد مربع: رجل يقف في أرض المحشر، وجهه مصفر، عيناه مدعورتان. يمد يده، لكنه لا يمد اليمنى بل اليسرى. تدفع إليه صحيفة سوداء، يلمسها بيده اليسرى، فيشعر بالخزي والعار. يفتح الصحيفة، فترتعد فرائضه. ثم يصرخ بأعلى صوته: (يا ليتني لم أوت كتابيه). الكاميرا تقترب من وجهه: دموع الحسرة تنهمر، لكن لا فائدة.

اللوحة الثانية: تمني الجهل بالحساب

يستمر في صراخه: (ولم أدر ما حسابيه). كان في الدنيا يعرف أن هناك حساباً، لكنه كان يستهزئ. الآن ن يتمنى أنه لو كان جاهلاً " بهذا الحساب لكان أرحم له. لكن العلم موجود، والعذاب قادم.

اللوحة الثالثة: تمني الموت والفناء

يرفع رأسه إلى السماء ويصرخ: (يا ليتها كانت القاضية). يشير إلى موته الذي مات في الدنيا. كان يظن أن الموت هو النهاية، فكان يتمنى الحياة. لكنه الآن يتمنى الموت، بل يتمنى أن الموتة الأولى كانت قاضية على حياته فلم يبعث. لكن البعث حصل، والعذاب أمامه.

اللوحة الرابعة: إفلاس المال

ينظر إلى يديه، ثم إلى ماله الذي كان يجمعه في الدنيا. لكن المال ليس معه، ولو كان معه لما نفع. يقول في حسرة: (ما أغنى عني ماليه). كان يظن أن ماله سيحميه أو يفديه، لكن اليوم لم يغن عنه شيئاً.

اللوحة الخامسة: خسارة السلطان

ثم يتذكر قوته وجنوده وسلطانه ومنصبه. كلهم تخلى عنه. جنوده ليسوا معه، قوته خارت، حجته بطلت. يقول: (هلك عني سلطانيه). كان يتكبر في الدنيا بسلطانه، لكن السلطان هلك وذهب.

الكاميرا تبتعد عنه وهو يصرخ ويبكي، والنار خلفه تنتظره. هذا مشهد يملأ القلب خوفاً وعبرة.

أغراض هذا التصوير:

1. تصوير ألم الكافر: ليشعر القارئ بشاعة هذا المصير فيتجنبه.
2. إظهار خسارة المال والجاه: ليزهد المؤمن في التعلق بهما.
3. الترهيب من المعصية: ليدفع المؤمن إلى الطاعة.
4. إثبات عدل الله: كل يجازى بما عمل.
5. مقابلة مشهد أصحاب اليمين: ليكتمل المشهد وتوضح الصورة.

ثالثاً: الخواطر من الآيات وكيفية استشعارها والاستفادة منها

الخطرة الأولى: (بشماله) تذكير بأن المعصية تورث الذل

في الدنيا، الكافر قد يكون عزيزاً قوياً. لكن يوم القيامة، يؤتى كتابه بشماله، إهانة له. الاستفادة: لا تطلب العزة بالمعصية، فالعزة الحقيقية في طاعة الله.

الخطرة الثانية: (يا ليتني لم أوت كتابيه) تذكير بالندم في الآخرة

يتمنى الكافر أنه لم يؤت كتابه. هذا يعني أن مجرد رؤية الكتاب عذاب. الاستفادة: اجعل كتابك يرضيك في الدنيا، بالعمل الصالح.

الخطرة الثالثة: (ولم أدر ما حسابه) تذكير بأن الجهل لا ينفع

الكافر تمنى الجهل بالحساب. هذا يدل على أن علمه بالحساب زاد عذابه لأنه لم يعمل به. الاستفادة: العلم النافع يجب أن يتبعه عمل، وإلا كان وبالاً.

الخطرة الرابعة: (يا ليتها كانت القاضية) تذكير بأن الموت ليس نهاية

كان الكافر يظن أن الموت هو النهاية، لكنه فوجئ بالبعث والعذاب. الاستفادة: تذكر أن الموت باب، وأن الحياة الحقيقية بعد الموت.

الخطرة الخامسة: (ما أغنى عني ماليه) تذكير بأن المال لا ينفع عند الله

قد يجمع الإنسان المال ويظن أنه سيحميه، لكن يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون. الاستفادة: تصدق بمالك، واستثمره في الآخرة، فهو الذي ينفع.

الخطرة السادسة: (هلك عني سلطانيه) تذكير بأن السلطان زائل

كم من ملك وجبار مات وذهب سلطانه. يوم القيامة لا جاه ولا سلطان. الاستفادة: لا تفتخر بجاهك، فسيذهب، واستعمل جاهك في نصرة الحق.

الخطرة السابعة: التدرج من المال إلى السلطان تذكير بأن كل شيء يخذل الكافر

أولاً يخذله ماله، ثم يخذله سلطانه، ثم يبقى وحيداً في العذاب. الاستفادة: تعلق بالله وحده، فهو الذي لا يخذل.

الخطرة الثامنة: المقابلة بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال تذكير باختيار الطريق

كل إنسان سيختار طريقه في الدنيا، وسيجني ثمرته في الآخرة. الاستفادة: اختر اليوم طريق أصحاب اليمين، لتتبعهم غداً.

رابعاً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآيات

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآيات

1. قضية جزاء الكافر يوم القيامة وأخذ الكتاب بالشمال.
2. قضية الحسرة والندم في الآخرة وعدم جدواها.
3. قضية تمنى الموت والفناء هرباً من العذاب.
4. قضية عدم نفع المال والجاه والسلطان يوم القيامة.

5. قضية المقابلة بين المؤمن والكافر في الآخرة.
6. قضية أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء.
7. قضية أن ما يفتخر به الكفار في الدنيا يخيب ظنهم في الآخرة.

الأمر الثاني: قراءة الآية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس

القراءة الواعية: أن تقرأ الآية وتتخيل نفسك في موقف أصحاب الشمال، وتسأل: هل أنا مستعد؟ ثم تشعر بالخوف وتعمل على أن لا تكون منهم.

تحويلها إلى واقع ملموس:

- . في حياتك اليومية: كل صباح، قل: "اللهم إني أعوذ بك أن أكون من أصحاب الشمال".
- . في عبادتك: في صلاتك، عندما تقرأ) صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين(، تذكر طريق أصحاب اليمين وأصحاب الشمال.
- . في معاملاتك: لا تظلم ولا تغش، وتذكر أن الظلم يؤدي إلى هذا المصير.
- . في تربيتك: حذر أبناءك من عاقبة الكفر والمعصية، وأرو لهم قصة أصحاب الشمال.
- . في دعوتك: ذكر الناس بهذه الآيات لتكون رادعاً لهم عن المعاصي.

الأمر الثالث: كيف تغير الآية نظرتنا للحياة

1. تغيير النظرة إلى المال: المال ليس هدفاً، بل وسيلة. لا نجمعه للفخر، بل ننفقه في الخير.
2. تغيير النظرة إلى الجاه والسلطان: الجاه زائل، لا نفتخر به ولا نستخدمه في الظلم.
3. تغيير النظرة إلى الموت: الموت ليس نهاية، بل بداية حياة جديدة، فعلينا الاستعداد لها.
4. تغيير النظرة إلى الندم: الندم في الدنيا نافع، وفي الآخرة غير نافع. فلا نُؤجل الندم إلى الآخرة.
5. تغيير النظرة إلى الحساب: كلنا سنحاسب، فعلينا أن نعد جواباً.
6. تغيير النظرة إلى العزة: العزة الحقيقية في طاعة الله، لا في المال والجاه.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة وكيفية تطبيقها

الدرس الأول: أخذ الكتاب بالشمال إهانة كبرى. التطبيق: تجنب المعاصي التي توجب الإهانة يوم القيامة.

الدرس الثاني: الندم يوم القيامة لا ينفع. التطبيق: بادر بالتوبة اليوم، ولا تؤجل.

الدرس الثالث: المال لا ينفع عند الله. التطبيق: تصدق بمالك، واجعله سلفاً عند الله.

الدرس الرابع: السلطان والجاه يخزيان صاحبهما يوم القيامة. التطبيق: لا تتكبر على الناس بجاهك، واشكر الله على نعمته.

الدرس الخامس: الكافر يتمنى الموت والفناء. التطبيق: اعمل عملاً تجعلك ترغب في الحياة الأبدية لا الفناء.

الدرس السادس: العلم بالحساب دون عمل يزيد العذاب. التطبيق: اعمل بعلمك، ولا تكن ممن يعلمون و لا يعملون.

الدرس السابع: كل أسباب الدنيا تترك صاحبها. التطبيق: تعلق بالله وحده، فهو الباقي.

خامساً: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآية

المهارات المعرفية

- . مهارة فهم دلالة الشمال في القرآن للإهانة والخزي.
- . مهارة تحليل أسلوب التمني والتحسر) يا ليتني، يا ليتها(.
- . مهارة التمييز بين نفي النفع) ما أغنى (وفقدان الشيء) هلك(.
- . مهارة الربط بين آيات أصحاب اليمين وأصحاب الشمال للمقابلة.

المهارات الحياتية

- مهارة التوبة والمبادرة قبل الندم.
- مهارة عدم الاغترار بالمال والجاه.
- مهارة الصبر على الفاقة وعدم حسد الأغنياء.
- مهارة التواضع وعدم التكبر بالسلطان.

المهارات العملية

- مهارة التخطيط المالي مع جعل الآخرة هدفاً.
- مهارة استخدام الجاه والسلطة في الخير.
- مهارة تذكر الموت والاستعداد له.
- مهارة محاسبة النفس يومياً لئلا نكون من أصحاب الشمال.

سادساً: التوجيهات من الآية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات

1. لا تجمع المال للفخر والخيلاء، فسينفك يوم القيامة ما قدمت لا ما جمعت.
2. لا تفتخر بجاهك وسلطانك، فكل ذلك زائل وهالك.
3. بادر بالتوبة قبل أن تقول يا ليتني (ولا ينفعك الندم).
4. تذكر الموت دائماً، ولا تظن أنه نهاية كل شيء، فالحياة تبدأ بعده.
5. كن من الذين يفرحون بكتابهم لا من الذين يتمنون عدم إتيانه.
6. علم أبناءك أن العزة لله وأن المال والسلطان فتنة.
7. استخدم نعم الله (المال، الجاه، القوة) في طاعته، لئلا تكون عليك وبالاً .

دورها في تطوير الحياة

- تطوير الأخلاق: الخوف من أن يكون الإنسان من أصحاب الشمال يردعه عن الكبر والبخل والظلم.
- تطوير الزهد: تذكر أن المال لا يغني عن الله يقلل من الطمع والحرص.
- تطوير التواضع: تذكر أن السلطان يهلك يمنع التكبر والاستعلاء.
- تطوير المسؤولية: كل إنسان سيحاسب، فيتحمل مسؤولية أفعاله.
- تطوير التخطيط للآخرة: توجيه الطاقات نحو العمل الصالح بدلاً من جمع المال فقط.

سابعاً: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن الشمال في الآخرة علامة الهوان، واليمين علامة الكرامة.
2. أن الكافر يتمنى في الآخرة أنه لم يخلق أو لم يبعث، هرباً من العذاب.
3. أن الندم في الآخرة لا ينفع، وأن التمني هناك يزيد الحسرة.
4. أن المال لا يفيد صاحبه إذا كان كافراً، ولا يفيد في الآخرة إلا ما قدم من صدقات.
5. أن السلطان والجاه والقوة كلها تزول يوم القيامة، وتترك صاحبها خاسراً.
6. أن من ظن أن ماله أو جاهه سيخلده أو يحميه فقد خاب ظنه.
7. أن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فلا نخلط بينهما.
8. أن الكافر يمر بمراحل من التمني: يتمنى عدم إعطاء الكتاب، ثم عدم معرفة الحساب، ثم الموت، فيزداد عذابه.
9. أن التدرج في الحسرة يدل على شدة العذاب وعظمه.
10. أن المقابلة بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال تظهر عدل الله ورحمته للمؤمن (وعذابه للكافر).

ثامناً: المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآية

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآية

الأبعاد:

1. البعد النفسي الوجداني: تصوير شدة الحسرة والندم بأسلوب التمني (يا ليتني، يا ليتها).
2. البعد الاجتماعي: الكافر كان يعتز بماله وسلطانه على الناس، لكنه يخسرهما يوم القيامة.
3. البعد الاقتصادي: المال لا يغني عن الله، وهذا يغير النظرة إلى الثروة.
4. البعد السياسي: السلطان والجاه لا ينفعان، وهذا يغير النظرة إلى الحكم والقوة.
5. البعد العقدي: إثبات البعث والحساب والجزاء، وأن الإيمان هو الرصيد الحقيقي.
6. البعد البياني: استخدام أسلوب التمني والنفي (ما أغنى، هلك (للتعبير عن الخسارة).

الآفاق:

1. أفق التوبة المبكرة: لا تؤجل التوبة، فالندم في الآخرة لا ينفع.
2. أفق الزهد في المال والجاه: تذكر أن المال والسلطان يخذلان صاحبهما.
3. أفق الاستعداد للموت والبعث: لا تظن أن الموت نهاية، بل استعد للقاء الله.
4. أفق التواضع: لا تتكبر بمالك أو جاهك، فسيذهبان.
5. أفق استثمار النعم: استعمل مالك وسلطانك في طاعة الله ليكون لك سلفاً.

الأمر الثاني: القيم من الآية

1. قيمة التوبة: المبادرة إلى الرجوع إلى الله قبل فوات الأوان.
2. قيمة الزهد: عدم التعلق بالمال والجاه الفانيين.
3. قيمة التواضع: عدم التكبر على الناس، فالسلطان زائل.
4. قيمة الإنفاق: تقديم المال في سبيل الله ليكون سلفاً.
5. قيمة الخوف من الله: الخوف من أن نكون من أصحاب الشمال.
6. قيمة العدل: الله يجازي كلا بما يستحق.
7. قيمة الاستعداد للموت: تذكره والعمل له.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآية في حياتنا العملية

مفهوم (بشماله): في حياتنا العملية، نبعد عن استعمال الشمال في الأمور التي ترمز للخير، لئلا نتذكر بهذا المشهد المؤلم.

مفهوم (يا ليتني لم أوت كتابيه): في حياتنا العملية، نحرض على أن يكون كتابنا مشرفاً، فلا نتمنى عدم إتيانه.

مفهوم (ما أغنى عني ماليه): في حياتنا العملية، لا نفتخر بمالنا، ونعلم أنه لن ينفعا إلا ما تصدقنا به.

مفهوم (هلك عني سلطانيه): في حياتنا العملية، لا نفتخر بجاهنا، ونعلم أنه زائل، ونستخدمه في الخير.

مفهوم (القاضية): في حياتنا العملية، لا نتمنى الموت هرباً من مشاكل الدنيا، بل نستعد للقاء الله.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآية

المفاهيم النفسية:

1. مفهوم (الندم المتأخر): الندم بعد فوات الأوان لا ينفع، وهذا يخلق شعوراً بالأسى.
2. مفهوم (التمني العقيم): تمني المستحيل (عدم الإتيان بالكتاب، عدم الحساب، الموت) يعبر عن حالة اليأس.
3. مفهوم (الخذلان): شعور الكافر بأن كل شيء يخذله: ماله، سلطانه، حجته.
4. مفهوم (الإحباط): عندما يدرك الكافر أنه خسر كل شيء، يدخل في حالة إحباط عميق.

المفاهيم الفكرية:

1. مفهوم (فشل المادية): الاعتماد على المال والسلطان فقط يؤدي إلى الفشل الأبدي.
2. مفهوم (عدالة الجزاء): الله يجازي كلا بما يستحق، لا ظلم فيه.
3. مفهوم (العلاقة بين الدنيا والآخرة): الدنيا زرع والآخرة حصاد.

4. مفهوم) بطلان فكرة الإلحاد): من ظن أن الموت هو النهاية فقد خاب ظنه.

المفاهيم التربوية:

1. مفهوم) التربية بالترهيب): عرض مشاهد العذاب لردع الناس عن المعاصي.
2. مفهوم) التربية بالمقارنة): مقارنة حال أصحاب اليمين بأصحاب الشمال لدفع الطفل لاختيار الطريق الصحيح.
3. مفهوم) التربية على قيمة الوقت): الندم في الآخرة لا ينفع، فالفرصة في الدنيا.
4. مفهوم) التربية على عدم الغترار): عدم الغترار بالمال والجاه.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

1. بناء الوعي الأخروي: الإيمان بأن الحياة الحقيقية هي الآخرة.
2. بناء الشخصية المتواضعة: من يعلم أن سلطانه سيهلك لا يتكبر.
3. بناء الشخصية الزاهدة: من يعلم أن ماله لا يغني لا يغتر به.
4. بناء ثقافة التوبة المبكرة: لا تؤجل.
5. بناء ثقافة الاستعداد للموت: تذكره دائماً والعمل له.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

1. تنمية ثقافة التواضع: المجتمع المتواضع مجتمع متعاون.
2. تنمية ثقافة الزهد: لا استغلال ولا طمع.
3. تنمية ثقافة المبادرة: لا تسويف في الأعمال الصالحة.
4. تنمية ثقافة المسؤولية: كل يحاسب عن نفسه.
5. تنمية ثقافة العدل: لا ظلم لأن الجزاء قادم.

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة

بناء الشخصية المسلمة:

الشخصية المسلمة التي تستوعب هذه الآيات تتسم بـ:

- التوبة الدائمة: لا تؤجل التوبة إلى الغد.
- التواضع: لا تتكبر بمال أو جاه.
- الزهد: لا تغتر بالدنيا.
- الخوف من الله: تعمل خوفاً من أن تكون من أصحاب الشمال.
- الاستعداد للموت: تذكره والعمل له.
- الإنفاق: لا تمسك مالك بل تنفقه في الخير.

صناعة التطور والنهضة:

- أولاً: مجتمع يعمل للآخرة ينهض في دنياه، لأنه يرى الدنيا مزرعة الآخرة.
- ثانياً: مجتمع يتواضع ولا يتكبر تتعاون أفرادها، فيتطور.
- ثالثاً: مجتمع يزهد في الدنيا ويقبل عليها للعمل لا للهو ينهض.
- رابعاً: مجتمع يخاف الله ويستعد ليوم الحساب يقل فيه الفساد والظلم، فيستحق النصر.

تاسعاً: ما تدعونا إليه الآية والوقفات التدريبية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآية في حياتنا العملية

1. تدعونا إلى التوبة والمبادرة إليها، لئلا نكون من أصحاب الشمال.
2. تدعونا إلى عدم الغترار بالمال والجاه، فكلاهما زائل.
3. تدعونا إلى التواضع وترك الكبر، فالمتكبر سلطانه يهلك.
4. تدعونا إلى الإنفاق والصدقة، فالمال الذي نقدمه في الخير هو الذي ينفعنا.

5. تدعونا إلى الاستعداد للموت والبعث، وعدم الظن بأن الموت نهاية.
6. تدعونا إلى ذكر الله والاستغفار، لئلا نندم في الآخرة.
7. تدعونا إلى تبليغ هذه الرسالة للآخرين، لعله ينفعهم الندم المبكر.

الأمر الثاني: وقفات تدبرية وأسئلة عملية تمكننا من إسقاط الآية في حياتنا العملية

الوقف الأولى: وقفة (بشماله)

التدبر: تخيل أنك تقف في أرض المحشر، ويمد أحدهم يده اليسرى إليك بدلا " من اليمنى، وتشعر به العار والخزي. هذا هو حال أصحاب الشمال.

الأسئلة العملية:

- . هل أعمالي اليوم تجعلني أستحق أن آخذ كتابي باليمين أم بالشمال؟
- . ما هي الأعمال التي تجلب العار يوم القيامة؟
- . كيف أتجنب هذا المصير؟

التطبيق: اكتب ذنوبك التي تخجل منها، وتب منها اليوم، واعزم ألا تعود.

الوقف الثانية: وقفة (يا ليتني لم أوت كتابيه)

التدبر: تخيل أنك تتمنى أن صحيفة أعمالك لم توجد أصلا ، ولكنها موجودة أمامك، سوداء، ثقيلة.

الأسئلة العملية:

- . كيف سيكون شعوري إذا تمنيت هذا؟
- . ماذا أفعل اليوم لئلا أتمنى هذا غدا؟

التطبيق: كل يوم، تخيل أن صحيفة أعمالك تعرض عليك. هل أنت سعيد بها؟ غير ما يزعجك فيها.

الوقف الثالثة: وقفة (يا ليتها كانت القاضية)

التدبر: تخيل أنك تتمنى الموت والفناء، لأن الحياة أصبحت عذابا. هذا أقصى درجات اليأس.

الأسئلة العملية:

- . كيف أستعد لئلا أصل إلى هذا المستوى من اليأس؟
- . ما الذي يجعل الإنسان يتمنى الموت يوم القيامة؟

التطبيق: أكثر من الدعاء: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم"، واعمل لئلا تكون من أهلها.

الوقف الرابعة: وقفة (ما أغنى عني ماليه)

التدبر: تخيل أنك جمعت أموالا طائلة، افتخرت بها، اعتمدت عليها. ثم في يوم الحاجة، تجدها لا تنفعك.

الأسئلة العملية:

- . كيف أنظر إلى مالي اليوم؟ هل هو استثمار للآخرة أم للدنيا فقط؟
- . هل أتصدق بمالي؟

التطبيق: اختر مبلغا من مالك اليوم، وتصدق به سرا، وقل: "اللهم اجعله سلفا لي عندك".

الوقف الخامسة: وقفة (هلك عني سلطانيه)

التدبر: تخيل أنك كنت رئيسا أو ذا جاه، يأتهم الناس بأمرك. وفجأة تجد نفسك وحيدا لا يملك لك أحد نفعا.

الأسئلة العملية:

- . هل أتكبر على الناس بجاهي؟
- . هل أستخدم جاهي في طاعة الله أم في معصيته؟

التطبيق: إذا كنت صاحب سلطان أو جاه، فاستخدمه اليوم في نصره مظلوم أو إغاثة محتاج، ليكون لك سلفاً.

الوقفه السادسة: وقفة (المقابلة بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال)

التدبر: تخيل نفسك تنظر إلى فريقين: فريق في نعيم وفريق في جحيم. اختر أي الفريقين تريد.

الأسئلة العملية:

- . ما هو الفريق الذي اخترت أن أكون معه؟
- . ماذا أفعل لأكون مع أصحاب اليمين؟

التطبيق: اكتب خطة عمل يومية لتصبح من أصحاب اليمين: صلاة، صدقة، ذكر، بر بالوالدين، صوم.

رسالة الختام

الحمد لله الذي أنزل القرآن فيه الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الذي أئذر قومه يوم الحسرة والندم.

لقد تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بعد أن صور لنا مشهد أصحاب اليمين وما لهم من نعيم، صور لنا مشهد أصحاب الشمال وما لهم من جحيم. فهم يؤتون كتبهم بشمالهم إهانة لهم، ويقولون في حسرة وندم: (يا ليتني لم أوت كتابيه)، و(لم أدر ما حسابيه)، و(يا ليتها كانت القاضية) يتمنون الموت والفناء، ثم يعترفون بأن ما لهم لم يغن عنهم، وأن سلطانهم هلك وذهب.

وتعلمنا أن الندم في الآخرة لا ينفع، وأن التمني هناك يزيد الحسرة، وأن المال والجاه والسلطان لا ينفع صاحبها إذا كان كافراً. وتعلمنا أن المقابلة بين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال تظهر عدل الله ورحمته، وتدفع الإنسان إلى اختيار الطريق الصحيح.

وتعلمنا أن هذه الآيات تدعونا إلى التوبة المبكرة، وعدم الاغترار بالدنيا، والتواضع، والإنفاق في سبيل الله، والاستعداد للموت والبعث.

نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب اليمين، وأن يعيذنا من أن نكون من أصحاب الشمال، وأن يجعلنا ممن يقولون: {هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِيَهْ}، لا ممن يقولون: {يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهْ}.

المبحث الثاني .

تفسير تفصيلي للآيات الكريمة (30-32) من سورة الحاقة

{خَذُوْهُ فَعْلُوْهُ * ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُوْهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ} أولا : المقدمة التمهيدية

1. ربط الآيات بما قبلها

الآيات السابقة (25-29) صورت لنا المشهد المؤلم لأصحاب الشمال: ندمهم وتحسرهم وتمنيهم الموت و الفناء، وإقرارهم بأن ما لهم لم يغن عنهم، وسلطانهم قد هلك وذهب. انتهى المشهد بهم وهم في قمة الحسرة والندم.

ثم تأتي هذه الآيات (30-32) لتبين لنا العقاب العملي الذي ينتظرهم بعد هذا الندم، وكأن الله يقول: بعد أن اعترفوا بندمهم وفشل كل شيء معهم، يأتي دور التنفيذ الفعلي للعذاب. فالآيات السابقة كانت

تصور الحالة النفسية (الندم، التمني)، وهذه الآيات تصور العذاب الجسدي الملموس.

وهذا التسلسل منطقي جداً: أولاً ً يُعطى الكافر كتابه بشماله، ثم يندم ويتمنى الموت، ثم يُؤمر الملا ئكة أو الزبانية بأخذه وتعذيبه. ويأتي الأمر الإلهي بصيغة الأمر المباشر: {خَذُوهُ فَعَلُوهُ}، {صَلُّوهُ}، {فَاسْلُكُوهُ}، وكأن الله يأمر عبيده بتنفيذ حكم العذاب.

والربط أيضاً مع الآيات السابقة للسورة: السورة بدأت بالحديث عن الحاقة وعن هلاك الأمم المكذبة، ثم نجاة المؤمنين في سفينة نوح، ثم أهوال القيامة، ثم عرض الخلق، ثم توزيع الكتب، ثم جزاء المؤمنين بالجنة، ثم جزاء الكافرين بالندم، والآن يأتي جزاء الكافرين بالعذاب الفعلي. فالسورة تكتمل ببيان مصير الفريقين.

وهذه الآيات الثلاث تمثل مشهداً مربعاً من مشاهد العذاب في جهنم، يتكون من ثلاث مراحل متتالية:

1. الأسر والتقييد: {خَذُوهُ فَعَلُوهُ} - أي أمسكوه واجعلوا الأغلال في عنقه ويديه.
2. الإدخال إلى الجحيم: {ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ} - أي أدخلوه وأذيقوه حرَّ نار الجحيم.
3. الإدخال في السلسلة: {ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ} - أي أدخلوه في سلسلة طويلة جداً تربط به ويسحب بها في النار.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تتركز هذه الآيات الثلاث في فكرة مركزية هي: تنفيذ عذاب الكافر في الآخرة بمراحل متتالية، تبدأ بتقييده، ثم بإحراقه في الجحيم، ثم بإدخاله في سلسلة ضخمة ليزداد عذاباً. وتتفرع إلى ثلاث مراحل متسلسلة:

الفكرة الأولى: التقييد والأسر {خَذُوهُ فَعَلُوهُ}

- (.) خذوه (أمر إلهي للملائكة أو الزبانية - خدام النار - بأخذ الكافر.
- (.) فعَلُوهُ (أي ضَعُوا الأغلال في عنقه وأسر يديه إلى عنقه، وأوثقوه كما يوثق الأسير.

الفكرة الثانية: الإدخال إلى الجحيم {ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ}

- (.) ثم (للترتيب والتراخي، أي بعد التقييد.
- (.) الجحيم (اسم من أسماء جهنم، سميت بذلك لأنها تتوقد وتلتهب.
- (.) صلوه (من الصلي، وهو الدخول في النار والتعرض لحرها، أي أدخلوه وأحرقوه فيها.

الفكرة الثالثة: الإدخال في السلسلة {ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ}

- (.) ثم (للترتيب والتراخي، أي بعد ذلك.
- (.) سلسلة (حلقات من حديد متصلة.
- (.) ذرعها (طولها ومقدارها.
- (.) سبعون ذراعاً (طول عظيم، والذراع يتراوح بين 50 - 60سم، فيكون طول السلسلة حوالي 35 - 42 متراً.
- (.) فاسلكوه (أي أدخلوه فيها واخلخلوه، أي أجعلوا السلسلة تخترق جسده أو تربطه ويسحب بها.

3. المغزى من الآية

المغزى الأول: التدرج في العذاب: يبدأ بتقييد الكافر ليمنعه من الحركة، ثم بإحراقه في الجحيم، ثم بإدخاله في سلسلة ضخمة ليزيد من آلامه. وهذا يدل على شدة العذاب وعدم وجود رحمة فيه.

المغزى الثاني: استخدام الأغلال والسلاسل يدل على أن الكافر سيعامل معاملة الأسير الهارب أو المجرم الخطير، وكأنه كان يهرب من الله في الدنيا، فيقيد في الآخرة.

المغزى الثالث: ذكر السلسلة بطول سبعين ذراعاً - وهو طول هائل - يدل على ضخامة العذاب وشدته. وقد يكون المعنى أنها تدخل في جسده فتتمد أمعاؤه وتخرج من دبره، كما ورد في بعض التفاسير.

المغزى الرابع: استخدام أفعال الأمر (خذه، غلوه، صلوه، اسلكوه) بصيغة الخطاب لغير الله (إلى الملا ئكة) فيه تنفير وتهويل، فالله يأمر عبيده بتنفيذ العذاب، وهذا يدل على غضبه على الكافر.

المغزى الخامس: التعبير بـ(الجحيم) دون نار أو غيرها، للدلالة على أن النار ملتهبة شديدة الحرارة، وأنها جوهر العذاب.

المغزى السادس: هذه الآيات تكمل مشهد أصحاب الشمال: أولا " الندم والتحسر، ثم العذاب الفعلي. وهذا يبين أن العذاب الحقيقي يبدأ بعد الندم، وأن الندم لا ينفع.

المغزى السابع: المقابلة بين نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين تكتمل: المؤمنون في عيشة راضية وجنة عالية وقطوف دانية وأكل وشرب هنيء، والكافرون في أغلال وسلاسل وجحيم.

4. أهداف الآية ومقاصدها

الهدف العقدي الأول: إثبات عذاب الكافرين في النار عذاباً حقيقياً بالأغلال والسلاسل والإحراق.

الهدف العقدي الثاني: إثبات وجود خزنة النار (الزبانية) الذين ينفذون أمر الله في تعذيب الكفار.

الهدف النفسي: غرس الخوف من النار في قلوب المؤمنين، ودفعهم إلى الطاعة والابتعاد عن المعاصي التي تؤدي إلى هذا المصير. كما يزرع الرهبة في قلوب الكافرين الذين يسمعون هذه الآيات.

الهدف البياني: استخدام أفعال الأمر المتتالية (خذه، غلوه، صلوه، اسلكوه) يعطي إحساساً بالسرعة و التنفيذ العاجل. والتدرج بـ(ثم) يبين مراحل العذاب المتتالية. وتحديد طول السلسلة (سبعون ذراعاً) يعطي تصوراً محسوساً لضخامة العذاب.

الهدف التربوي: تربية النفس على الخوف من عذاب الله، وأن لا يأمن مكر الله، وأن يتجنب المعاصي التي توجب دخول النار.

الهدف الدعوي: تحذير الناس من عاقبة الكفر والعصيان، وبيان أن عذاب الآخرة أشد من أي عذاب في الدنيا.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولاً : دلالة قوله {خُذْهُ فَغُلُّهُ}

1. دلالة) خذوه (- فعل الأمر:

(خذوه) (أمر إلهي موجه إلى الملائكة الموكلين بالعذاب، وهم الزبانية) خزنة النار. (وصيغة الأمر تدل على الحتمية والتنفيذ الفوري، ولا تحتل التأخير أو التردد. والفاعل محذوف تقديره: يقول الله لخزنة النار: خذوه. وهذا الأسلوب يصور مشهداً مهيباً: أمر إلهي مباشر بتنفيذ العذاب.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: صيغة الأمر المباشر تخلق شعوراً بالرهبة، وكأن القارئ يسمع الأمر الإلهي بأذنه.
- عقلياً: العقل يدرك أن هناك خزنة للجنة والنار، وهم مطيعون لله، ينفذون أمره بلا تردد.
- تربوياً: نتعلم أن الله إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون، وأوامره نافذة لا ترد.
- عملياً: نتذكر دائماً أننا تحت أمر الله، وعليه أن نطيع أوامره قبل أن نقع تحت أوامر العذاب.

2. دلالة) فغلوه (- التقييد بالأغلال:

(غلوه) (من الغل، وهو القيد الذي يجمع اليدين إلى العنق. والغل هو الحديد التي توضع في العنق وتجمع اليدين إليها. والفاء في) فغلوه (للتعقيب، أي بعد أن تأخذوه فوراً قيدوه وأجعلوه في الأغلال . والمعنى: امنعوه من الحركة، وأذلوه، وأوثقوه كما يوثق المجرمون والعبيد الأبقون. والغل في اللغة

أيضاً يوحى بالشدة والإحكام والذل.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: كلمة) غلّوه (توحى بالعنف والإذلال، وتخلق شعوراً بالخوف من هذا المصير.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الكافر في الدنيا كان طليقاً يعصى الله بلا قيود، فيوم القيامة يُقيد بالأغلال.
- . تربوياً: نتعلم أن من عصى الله في الدنيا حرّاً، يأتي يوم القيامة عبداً مقيداً.
- . عملياً: نستخدم أيدينا في طاعة الله، ولا نطلقها في المعصية، لئلا تقيد بالأغلال.

3. دلالة التكامل بين) خذوه (و)غلّوه):

(خذوه (هو الأمر بالإمساك،) فغلّوه (هو الأمر بالتقييد. وهما معاً يصوران مشهداً: الملائكة تمسك بـ الكافر بقوة، وتضع الغل في عنقه، وتجمع يديه إليه، فيصبح كالأسير المذلول. وهو عكس حال المؤمن الذي يُعطى كتابه بيمينه حرّاً طليقاً كريماً.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: المشهد الكامل يخلق إحساساً بالرهبة والخوف من هذا المصير.
- . عقلياً: العقل يدرك أن العذاب يبدأ بالإذلال قبل الإيلام.
- . تربوياً: نتعلم أن الكرامة في الدنيا والآخرة تكون بطاعة الله.
- . عملياً: نختار طريق الكرامة بطاعة الله، لا طريق الذل بمعصيته.

4. ما بين هذه الآية وآية أصحاب اليمين:

المؤمن أخذ كتابه بيمينه بحرية وكرامة، والكافر يُؤخذ ويُغل بالأغلال. المؤمن يفرح وينادي (هاؤم اقرءوا كتابيه)، والكافر يصرخ ويتمنى الموت. المؤمن ينقلب إلى أهله مسروراً، والكافر يُسحب إلى الجحيم. هذا التناقض التام يظهر فضل الإيمان وعاقبة الكفر.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يخلق رغبة قوية في أن نكون من الفريق الأول لا الثاني.
- . عقلياً: العقل يدرك أن التفاضل ليس بالمال والجاه، بل بالإيمان والعمل.
- . تربوياً: نتعلم أن نختار طريق المؤمنين في الدنيا لنكون معهم في الآخرة.
- . عملياً: نصحح مسارنا كل يوم ونسأل: هل أعمالي تقربني من المؤمنين أم من الكافرين؟

ثانياً: دلالة قوله {ثمّ الجحيم صلّوه}

1. دلالة) ثم (للترتيب مع التراخي:

(ثم (هنا تفيد الترتيب والتراخي في الزمن، أي بعد الانتهاء من تقييده وتغليله، وبعد فترة - ولو كانت قصيرة - يؤمر بإدخاله إلى الجحيم. وهذا التدرج يصور عذاباً متدرجاً يزداد شدة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: ثم (تخلق إحساساً بالانتظار والترقب، وكأن العذاب قادم على مراحل، وهذا يزيد الرهبة.
- . عقلياً: العقل يدرك أن العذاب ليس دفعة واحدة، بل يتدرج، مما يجعله أشد.
- . تربوياً: نتعلم أن العقوبات الإلهية تكون على مراحل، فلا نستعجل.
- . عملياً: نتذكر أن الله يمهّل ولا يهمل، وأن العذاب قد يتدرج في الدنيا أيضاً.

2. دلالة) الجحيم):

(الجحيم (اسم من أسماء جهنم، مأخوذ من الحجم وهو شدة حرارة النار وتلهبها. والجحيم هي النار العظيمة التي أعدها الله للكافرين. وتسميتها بـ) الجحيم (بدلاً من) النار (فيه إشارة إلى أنها نار ملتهبة متوقدة لا يطاق حرها.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: كلمة) الجحيم (توحي بشدة الحرارة واللهب، فتشعر النفس بالرهبة.
- عقلياً: العقل يدرك أن الجحيم ليست كأي نار في الدنيا، بل هي أشد سبعين ضعفاً.
- تربوياً: نتعلم أن نسمي الأشياء بأسمائها، فلا نقلل من شأن النار بتسميتها بأسماء مخففة.
- عملياً: نتعوذ بالله من الجحيم في كل صلاة، وندعو بالنجاة منها.

3. دلالة) صلوته (- الإحراق والصلي:

(صلوه (من الصلي، وهو دخول النار والتعرض لحرها. والصلي هو الاحتراق بالنار. والمعنى: أدخلوه في الجحيم، وأذيقوه حرّها، واجعلوه يقاسي ألم الاحتراق. وقد يقال: صلاه النار إذا أحرقتة. وهو عكس (صلى) التي قد تأتي بمعنى صار في النار، ولكن هنا الفعل متعد (أي أدخلوه وأحرقوه. وفي هذا إشارة إلى أن العذاب فعل متعمد يفعل بهم خزنة النار.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: فعل) صلوته (يفيد الإحراق المتعمد، وهذا يخلق شعوراً بالرعب من شدة الألم.
- عقلياً: العقل يدرك أن عذاب النار هو أشد أنواع العذاب.
- تربوياً: نتعلم أن نبتعد عن كل ذنب قد يوصلنا إلى هذه النار.
- عملياً: نصوم يوم حار تذكيراً بحر جهنم، كما ورد في الحديث.

4. تقديم المفعول) الجحيم (على الفعل:

قال (الجحيم صلوته) وليس (صلوه الجحيم). هذا التقديم يفيد الاهتمام والحرص. فكأنه يقول: اجعلوا اهتمامكم منصرفاً إلى الجحيم، فهو أولى ما يفعل به. وهذا يدل على أن الجحيم هي المقصودة الأولى في العذاب، وهي دارهم ومستقرهم.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: التقديم يخلق شعوراً بأن الجحيم هي المصير والهدف، فتزداد الرهبة.
- عقلياً: العقل يدرك أن الجحيم ليست وسيلة بل غاية للكافرين.
- تربوياً: نتعلم أن نقدم الأهم في كلامنا كما قدم الله الجحيم.
- عملياً: نجعل خشية النار مقدمة في قلوبنا.

5. ما بين) غلوه (و)صلوه):

أولاً: قيدوه بالأغلال لينزل ويمنع من الحركة، ثم أدخلوه في الجحيم ليحترق. هذان العذابان متكاملان: إنزال جسدي ثم إيلام حراري. وهذا أشد مما لو كان أحدهما فقط.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: تعدد أنواع العذاب يزيد الرهبة.
- عقلياً: العقل يدرك أن عذاب الآخرة مركب من عدة آلام.
- تربوياً: نتعلم أن نتجنب المعاصي التي تجمع أنواعاً من العذاب.
- عملياً: نذكر أنفسنا بهذا المشهد كلما أردنا معصية.

ثالثاً: دلالة قوله {ثم في سلسلة ترعها سبغون ذراعاً فاسلكوه}

1. دلالة) ثم (مرة أخرى:

(ثم (الثانية تفيد الترتيب مع التراخي أيضاً، أي بعد أن أحرقوه في الجحيم - ولفترة من الزمن - يؤمرون بإدخاله في السلسلة. وهذه مرحلة ثالثة من العذاب، مما يدل على أن العذاب لا ينتهي، بل يتزايد.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: تعدد) ثم (يعطي إحساساً بالتطويل والمتابعة، وأن العذاب ليس لحظة بل سلسلة متصلة.
- عقلياً: العقل يدرك أن عذاب الآخرة مستمر لا ينقطع.
- تربوياً: نتعلم أن نتجنب المعاصي التي تؤدي إلى عذاب لا ينتهي.
- عملياً: نكثر من الاستغفار والتوبة لعله ينجينا من هذه المراحل.

2. دلالة) سلسلة):

(سلسلة (هي حلقات من حديد تتصل ببعضها، تستخدم لتقييد الأسرى والمجرمين. وهي في النار من حديد النار التي هي أشد من حديد الدنيا. والسلسلة تدل على الشدة والاستمرار والإذلال. وقد تجعل في عنقه ثم يسحب بها على الوجوه أو في النار.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: كلمة) سلسلة (توحي بالحديد الثقيل البارد، وفي النار يكون حامياً، فيزداد الألم.
- عقلياً: العقل يدرك أن السلسلة تمنع الحركة وتزيد العذاب.
- تربوياً: نتعلم أن المعصية تقيد الإنسان في الدنيا قبل الآخرة.
- عملياً: نحرر أنفسنا من قيود الذنوب بالتوبة.

3. دلالة) ذراعها سبعون ذراعاً):

(ذراعها (طولها ومقدارها). سبعون ذراعاً (طول عظيم جداً، والذراع يتراوح بين نصف متر إلى أكثر قليلاً، فيكون طول السلسلة حوالي 35 - 42 متراً. هذا الطول الهائل يوحي بأمور:

- ضخامة السلسلة: ليست سلسلة صغيرة، بل هائلة الطول، مما يعني أنها ثقيلة وعظيمة.
- امتداد العذاب: السلسلة الطويلة تربط الكافر وقد تسحب بها في مسافات طويلة.
- شدة الإذلال: سلسلة بهذا الطول تجر على الأرض، وفي النار تكون أشد.
- العدد سبعون: في القرآن له دلالات على الكثرة والتضعيف. وسبعون ذراعاً تختلف عن سبعين ذراعاً بذراع الآخرة التي هي أطول من ذراع الدنيا.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: الرقم 70 يوحي بالكثرة والضخامة، فتتصور النفس سلسلة هائلة تزيد الرهبة.
- عقلياً: العقل يدرك أن عذاب الآخرة أكبر من كل تصور.
- تربوياً: نتعلم أن لا نستهيئ بأي ذنب، فالجزاء قد يكون بهذه الضخامة.
- عملياً: كلما فكرنا في معصية، نتخيل هذه السلسلة الطويلة.

4. دلالة) فاسلكوه):

(فاسلكوه (من السلك، وهو إدخال الشيء في شيء آخر. والسلك هو الخيط الذي يدخل في الإبرة. والمعنى: أدخلوه في هذه السلسلة، أو أدخلوا السلسلة فيه فتخترق جسده، أو اجعلوه مسلوكة فيها أي مدخولاً. وقد ورد في التفسير أن السلسلة تدخل في جسده من فمه وتخرج من دبره، أو تربط به. وهذا من أشد أنواع العذاب.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: فعل) اسلكوه (يوحي بإيلاام شديد، كإدخال إبرة أو خيط، ولكن مع سلسلة ثقيلة.
- عقلياً: العقل يتصور ألماً لا يمكن تصوره.
- تربوياً: نتعلم أن العذاب قد يكون داخلياً وخارجياً معاً.
- عملياً: نبتعد عن كل ذنب قد يسبب مثل هذا العذاب.

5. التكامل بين المراحل الثلاث:

المرحلة الأولى: تغليله (تقييد يديه إلى عنقه) - إذلال وحرمان من الحركة.
المرحلة الثانية: إدخاله إلى الجحيم (صلوه) - إحراق.
المرحلة الثالثة: إدخاله في سلسلة طويلة (اسلكوه) - عذاب إضافي بالإدخال والجر.

هذا التدرج يدل على أن العذاب في جهنم متعدد ومتنوع، لا يقتصر على نوع واحد.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: تعدد المراحل يخلق شعوراً بأن العذاب لا نهاية له.
- . عقلياً: العقل يدرك أن جهنم دار عذاب مركب.
- . تربوياً: نتعلم أن نتجنب الذنوب بأنواعها، فالعذاب متعدد الأنواع.
- . عملياً: نجتهد في الطاعات التي تنجي من هذه المراحل كلها.

6. ما بين هذه الآيات وآيات نعيم المؤمنين:

المؤمنون في جنة عالية، يأكلون ويشربون هنيئاً، وهم في عيشة راضية. والكافر في أغلال وسلاسل وجحيم. المؤمن يتحرك بحرية في الجنة، والكافر مقيد مغلول. المؤمن يأكل ويشرب، والكافر يأكل من شجرة الزقوم ويشرب من حميم. هذه المقابلة تظهر عاقبة الإيمان وعاقبة الكفر.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يخلق رغبة قوية في اختيار طريق المؤمنين.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الاختيار واضح، وكل إنسان مسؤول عن اختياره.
- . تربوياً: نتعلم أن نعلم أبناءنا الفرق بين الجنة والنار.
- . عملياً: نعرض على أنفسنا هذين المشهدين يومياً، ونختار أيهما نريد.

الأمر الثاني: التصوير البياني للآيات وأغراضه

ترسم هذه الآيات مشهداً واحداً مربعاً في ثلاث لوحات متسلسلة:

اللوح الأول: الأسر والتقييد (خذه فغلوه)

الكاميرا تركز على الكافر الذي كان يصرخ ويتمنى الموت. فجأة، تظهر مجموعة من الملائكة الغلاظ الشداد - الزبانية - يقتربون منه بسرعة. وجوههم عبوسة، أيديهم قوية. يُمسكون به من كتفيه بقوة. ثم يأتي أحدهم بقطعة من الحديد - الغل - يضعه في عنقه، ثم يضم يديه إلى عنقه ويوثقها. يصدر صوت الحديد وهو يصفق على جسده. الكافر يحاول المقاومة لكنه لا يستطيع. عيناه مذعورتان، وجهه متغير. لقد أصبح أسيراً بعد أن كان طليقاً في الدنيا.

اللوح الثانية: الإدخال إلى الجحيم (ثم الجحيم صلوه)

الكاميرا تنتقل إلى مشهد آخر. بعد أن تم تقييده، يُسحب إلى مكان آخر. نرى أمامه ناراً عظيمة تتوقد، لهبها يتصاعد إلى السماء. هذه هي الجحيم. الملائكة تدفعه دفعاً عنيفاً إلى داخل النار. أول ما يلمس النار، يصيح صرخة موجعة. لكن لا أحد ينقذه. النار تحرق جلده، ويسمع صوت الشواء. الكاميرا تصور وجهه وهو يتألم، لكنه لا يموت، بل يبقى ليزداد عذاباً.

اللوح الثالثة: الإدخال في السلسلة (ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه)

الكاميرا تنتقل إلى مشهد ثالث. بعد أن أمضى فترة في الجحيم، تأتي مرحلة جديدة. يُخرج من النار مؤقتاً (أو لا يخرج) ويؤتى بسلسلة ضخمة جداً، طولها يزيد عن 35 متراً، حلقاتها كبيرة وثقيلة. الملا ئكة تفتح فم الكافر وتدخل السلسلة فيه، أو تلفها حول جسده وتسحبها. الكاميرا تصور التفاصيل المروعة: السلسلة تخترق جسده، والألم لا يوصف. ثم يُسحب بهذه السلسلة على وجهه في النار، أو تترك معلقاً بها.

الكاميرا تبتعد ليصبح الكافر نقطة صغيرة في بحر من النار، والسلسلة الطويلة تمتد خلفه، والنار تحيط به من كل جانب. هذا مشهد لا يطاق.

أغراض هذا التصوير:

1. تصوير شدة العذاب: ليشعر القارئ بشاعة هذا المصير فيتجنبه.

2. إظهار التدرج في العذاب: لإيصال أن العذاب يزداد ولا يخف.
3. إظهار إنزال الكافر: بالتقييد والأسر، فهو كان متكبراً في الدنيا.
4. الترهيب من المعصية: ليدفع المؤمن إلى الطاعة والابتعاد عن الذنوب.
5. مقابلة مشهد الجنة: ليكتمل المشهد وتوضح الصورة بين الفريقين.

ثالثاً: الخواطر من الآلية وكيفية استشعارها والاستفادة منها

الخاطرة الأولى: (خذه) تذكير بأن الله قادر ومقتدر

الله يأمر الملائكة بأخذ الكافر، فلا أحد يستطيع أن يمنع. الاستفادة: لا تعص الله ظناً أن أحداً يحميك، فالله قادر على أخذك في أي لحظة.

الخاطرة الثانية: (فعلوه) تذكير بأن الذنوب تقيد صاحبها

في الدنيا، الذنوب تقيد القلب وتمنعه من الطاعة. في الآخرة، تقيد الجسد بالأغلال. الاستفادة: حرر نفسك من قيود الذنوب بالتوبة والاستغفار.

الخاطرة الثالثة: (الجحيم) تذكير بشدة نار الآخرة

نار الدنيا سبعون جزءاً من نار جهنم. فكيف بنار جهنم نفسها؟ الاستفادة: استشعر حرارة النار عند المعصية، وقل: هل تستحق هذه النار؟

الخاطرة الرابعة: (صلوه) تذكير بأن العذاب مستمر

لم يقل (أحرقوه) ثم انتهى، بل صيغة الفعل تدل على الاستمرار. الاستفادة: لا تظن أن العذاب لحظة، بل هو دائم.

الخاطرة الخامسة: (سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً) تذكير بضخامة العذاب

طول السلسلة سبعون ذراعاً، وهذا طول هائل. الاستفادة: لا تستهن بأي ذنب، فقد يكون سبباً لمثل هذا العذاب.

الخاطرة السادسة: (فاسلكوه) تذكير بأن العذاب داخلي وخارجي

السلسلة تدخل في جسده، فهي عذاب من الداخل، والنار من الخارج. الاستفادة: طهر جوارحك من الذنوب، فلا تدخل عليك السلاسل من فمك أو يديك.

الخاطرة السابعة: التدرج في العذاب تذكير بأن عذاب الآخرة لا يشبه عذاب الدنيا

في الدنيا، يعذب الإنسان مرة واحدة. في الآخرة، يُعذب بأنواع متعددة متتالية. الاستفادة: اشكر الله على عافيته في الدنيا، واسأله النجاة في الآخرة.

الخاطرة الثامنة: أمر الله للملائكة تذكير بأن لله جنوداً

الملائكة ينفذون أمر الله بلا تردد. الاستفادة: كن أنت أيضاً جندياً من جنود الله بطاعته.

رابعاً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآلية

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآلية

1. قضية عذاب الكافرين في الآخرة بالأغلال والسلاسل.
2. قضية وجود خزنة النار (الزبانية) المنفذين لعذاب الله.
3. قضية التدرج في العذاب لبيان شدته واستمراره.
4. قضية أن الكافر يُعامل معاملة المجرم الهارب فيقيد.
5. قضية أن جهنم دار العذاب الحقيقي.

6. قضية المقابلة بين نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين.
7. قضية نفوذ أمر الله وقدرته.

الأمر الثاني: قراءة الآية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس

القراءة الواعية: أن تقرأ الآية وتتخيل نفسك في موقف الكافر - والعياذ بالله - وتساءل: هل أعمالي تقربني من هذا المصير؟ ثم تشعر بالخوف وتعمل على تجنب أسباب هذا العذاب.

تحويلها إلى واقع ملموس:

- . في حياتك اليومية: قل في بداية كل يوم: "اللهم إني أعوذ بك من أن أكون ممن يقال لهم خذوه فغلوه".
- . في عباداتك: في سجودك، أكثر من الدعاء: "اللهم أجرنى من النار"، وابك خوفاً من هذا العذاب.
- . في معاملاتك: تذكر أن الغش والظلم والكذب تؤدي إلى هذا المصير، فاجتنبها.
- . في تربيتك: حذر أبناءك من المعاصي وارو لهم قصة أصحاب النار.
- . في دعوتك: ذكر الناس بهذه الآيات لتكون رادعاً لهم عن المعاصي.

الأمر الثالث: كيف تغير الآية نظرتنا للحياة

1. تغيير النظرة إلى الحرية: الحرية الحقيقية ليست في فعل ما نريد، بل في طاعة الله. فمن عصى الله في الدنيا أسير شهواته، وفي الآخرة أسير بالأغلال.
2. تغيير النظرة إلى العذاب: عذاب الدنيا مهما كان شديداً فهو زائل، وعذاب الآخرة دائم ومتدرج.
3. تغيير النظرة إلى الذنوب: الذنب ليس مجرد خطأ، بل هو سبب لأن تكون مقيداً بالأغلال يوم القيامة.
4. تغيير النظرة إلى الملائكة: الملائكة ليسوا فقط رسل رحمة، بل منهم من هم رسل عذاب ينفذون أمر الله.
5. تغيير النظرة إلى نار الدنيا: نار الدنيا ذكرى صغيرة ونموذج مصغر لنار الآخرة، فلا نستهيئ بها.
6. تغيير النظرة إلى الطاعة: الطاعة في الدنيا هي فكاك من الأغلال في الآخرة.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة وكيفية تطبيقها

الدرس الأول: الكافر يُقاد بالأغلال إلى النار. التطبيق: أطلق يديك في طاعة الله، ولا تقيدهما بالمعصية.

الدرس الثاني: العذاب يتدرج (غل - جحيم - سلسلة). التطبيق: لا تظن أن العذاب دفعة واحدة، بل يزداد كلما طال الوقت.

الدرس الثالث: الجحيم اسم يدل على شدة الحرارة. التطبيق: اتق نار الدنيا ولو بشق تمر، فكيف بنار الآخرة؟

الدرس الرابع: السلسلة طولها سبعون ذراعاً. التطبيق: لا تستصغر الذنب، فجزاؤه قد يكون عظيماً.

الدرس الخامس: الأمر (خذوه، غلوه، صلوه، اسلكوه) بصيغة المباشرة. التطبيق: أطع الله في الدنيا لئلا تسمع هذه الأوامر في الآخرة.

الدرس السادس: الملائكة ينفذون أمر الله بلا تردد. التطبيق: كن أنت أيضاً سريع الطاعة لله.

الدرس السابع: لا فدية ولا خلاص للكافر. التطبيق: استغل فرصة التوبة في الدنيا قبل أن تفوت.

خامساً: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآية

المهارات المعرفية

. مهارة فهم دلالة الأغلال والسلاسل في القرآن للعذاب والإذلال.

- مهارة تحليل التدرج في العذاب باستخدام (ثم).
- مهارة استنتاج شدة العذاب من خلال طول السلسلة) سبعون ذراعاً1).
- مهارة الربط بين آيات العذاب وآيات النعيم للمقابلة.

المهارات الحياتية

- مهارة الابتعاد عن الذنوب التي تؤدي إلى العذاب.
- مهارة ضبط النفس عن المعاصي عند الغضب أو الشهوة.
- مهارة الاستعاذة بالله من النار في كل وقت.
- مهارة التوبة والمبادرة إليها.

المهارات العملية

- مهارة إصلاح النفس بتذكر النار.
- مهارة استشعار عذاب الآخرة ليزيد التقوى.
- مهارة تعليم الأطفال الخوف من النار بطريقة تربوية.
- مهارة الدعاء بخشوع: "اللهم أجرني من النار".

سادساً: التوجيهات من الآية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات

1. لا تظن أنك ستنجو من النار بمالك أو جاهك، فالكاfer الغني يقلّ كما يقلّ الفقير.
2. تذكر هذه الآيات كلما هممت بمعصية، وتخيل نفسك في الأغلال والسلاسل.
3. استشعر عظمة الله وقدرته، فهو من يأمر الملائكة بتعذيب من يعصيه.
4. أكثر من الاستغفار والتوبة، لعلهما يمحوان الذنوب التي توجب هذا العذاب.
5. علم أبناءك أن النار حق، وأن المعاصي تؤدي إليها، مع الحرص على عدم إدخال الرعب المرضي.
6. كن سريع الطاعة كالملائكة الذين لا يتأخرون عن أمر الله.
7. تذكر أن الدنيا فرصة، فمن فاتته العمل فيها ندم حيث لا ينفع الندم.

دورها في تطوير الحياة

- تطوير الوعي الديني: تذكر هذا المشهد يزداد الإيمان والتقوى.
- تطوير ضبط النفس: الخوف من الأغلال والسلاسل يمنع من التمادي في المعصية.
- تطوير الصبر على الطاعة: لأن الطاعة تمنع هذا العذاب، فيصبر عليها.
- تطوير الخشية: خشية الله تمنع من الكبر والطغيان.
- تطوير التواضع: من يعلم أنه قد يكون مقيداً بالأغلال لا يتكبر.

سابعاً: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن عذاب الآخرة حقيقي وملحوس، وليس مجرد ألم نفسي.
2. أن الكافر يُعامل معاملة المجرم الخطر، فيُقيد بالأغلال قبل أن يُلقي في النار.
3. أن العذاب في جهنم متعدد المراحل: تقييد، إحراق، تسليك في سلاسل.
4. أن السلسلة طولها سبعون ذراعاً، مما يدل على ضخامة العذاب.
5. أن خزنة النار) الزبانية (ينفذون أوامر الله بلا تردد.
6. أن الكافر في الآخرة لا يملك حيلة ولا يجد شافعاً ولا فادياً.
7. أن الندم في الآخرة لا ينفع، والعذاب يبدأ بعد الندم.
8. أن من كان في الدنيا طليقاً في المعصية، يكون في الآخرة مقيداً بالأغلال.
9. أن الجحيم هي النار الملهبة الشديدة الحرارة.
10. أن المقابلة بين نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين تظهر عدل الله وحكمته.

ثامناً: المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآيات

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآيات

الأبعاد:

1. البعد العقدي: إثبات وجود النار وعذابها، وإثبات وجود خزنة النار.
2. البعد النفسي: غرس الخوف والرغبة في النفوس ليكون دافعاً للطاعة.
3. البعد الاجتماعي: بيان أن المال والجاه لا يمنعان العذاب، فيزول التفاخر بهما.
4. البعد البياني: استخدام أفعال الأمر المتتالية والترتيب بـ(ثم) (لتصوير التدرج).
5. البعد التربوي: تربية النفس على التقوى بالخوف من النار.
6. البعد الوعظي: تحذير الناس من عاقبة الكفر والمعصية.

الآفاق:

1. أفق التقوى الدائمة: الخوف من النار يبقيه في طاعة الله.
2. أفق التفكير في الآخرة: يجعله يعيش للآخرة لا للعالم فقط.
3. أفق التوبة: يدفعه إلى ترك الذنوب خوفاً من هذا المصير.
4. أفق التواضع: يمنعه من الكبر والبطيخ.
5. أفق الاستعداد للموت: لا يغفل عن الموت والبعث.

الأمر الثاني: القيم من الآيات

1. قيمة الخوف من الله: الخوف الذي يمنع من المعصية.
2. قيمة الطاعة: الالتزام بأمر الله.
3. قيمة التواضع: عدم التكبر والاستعلاء.
4. قيمة التوبة: المبادرة إلى الرجوع إلى الله.
5. قيمة الاستعداد للآخرة: العمل لها قبل الموت.
6. قيمة الزهد في الدنيا: عدم الاغترار بها.
7. قيمة الدعاء: سؤال الله النجاة من النار.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآيات في حياتنا العملية

مفهوم (خذه): في حياتنا العملية، نتعامل مع أوامر الله كما تتعامل الملائكة مع أمر الله: بسرعة وبدون تردد.

مفهوم (فعلوه): في حياتنا العملية، نحرر أنفسنا من قيود الذنوب بالتوبة، لنلا نقع في الأغلال الحقيقية يوم القيامة.

مفهوم (الجحيم): في حياتنا العملية، نذكر أنفسنا بحر جهنم عند فتح الفرن أو رؤية النار، ونقول: "رب قني عذابك".

مفهوم (صلوه): في حياتنا العملية، نتجنب الأمور التي تؤدي إلى النار، ونصبر على الحر في طاعة الله (كالصوم) تذكيراً بنار الآخرة.

مفهوم (سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً): في حياتنا العملية، ندرك أن جزاء الذنب قد يكون عظيماً، فلا نستصغر أي معصية.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآيات

المفاهيم النفسية:

1. مفهوم (الخوف الإيجابي): الخوف الذي يدفع إلى العمل والطاعة، لا الخوف المرضي الذي يشل

الحركة.

2. مفهوم) التذكر البصري(: تخيل مشاهد العذاب يساعد على ضبط النفس.
3. مفهوم) الرهبة من السلطة العليا(: استشعار قدرة الله وعظمته يزرع الخشية.
4. مفهوم) النفور من العذاب(: طبيعة الإنسان تنفر من الألم، فيتجنب أسبابه.

المفاهيم الفكرية:

1. مفهوم) العدالة الجزائية(: من عصى الله يستحق العذاب.
2. مفهوم) تعدد أنواع العذاب(: العقاب في الآخرة مركب من آلام متعددة.
3. مفهوم) عدم جدوى المال والجاه(: كل ما يفتخر به الكفار لا ينفعهم.
4. مفهوم) نفوذ الأمر الإلهي(: أوامر الله نافذة لا ترد.

المفاهيم التربوية:

1. مفهوم) التربية بالترهيب(: استخدام الخوف من النار لردع الأطفال عن المعاصي) بأسلوب مناسب).
2. مفهوم) التربية بالصورة(: تخيل مشاهد العذاب لترسيخ المعاني.
3. مفهوم) التربية بالعواقب(: ربط الذنب بعقابه البعيد.
4. مفهوم) التربية على الطاعة(: لأن الطاعة هي النجاة.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

1. بناء الخشية: تربية النفس على خشية الله حتى في الخلوات.
2. بناء ضبط النفس: التحكم في الشهوات والغضب خوفاً من النار.
3. بناء التواضع: لأن المتكبر سيُذَلُّ بالأغلال.
4. بناء التوبة المستمرة: لكل ذنب توبة، لئلا يتراكم.
5. بناء الاستعداد الدائم: كمن يرى النار أمامه.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

1. تنمية ثقافة الخوف من الله: المجتمع الخاشع لله مجتمع فاضل.
2. تنمية ثقافة ضبط النفس: يقل فيه الفساد والجريمة.
3. تنمية ثقافة التواضع: يقل فيه الكبر والصراع.
4. تنمية ثقافة المسؤولية: كل يخاف عقاب الله فيتحمل مسؤولية أفعاله.
5. تنمية ثقافة التوبة: مجتمع يتوب فيه الناس من ذنوبهم يتطور أخلاقياً.

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة

بناء الشخصية المسلمة:

الشخصية المسلمة التي تستوعب هذه الآيات تتسم بـ:

- الخوف من الله: في السر والعلن.
- الطاعة المستمرة: تبتعد عن الذنوب خوفاً من الأغلال والسلاسل.
- التواضع: لا تتكبر على أحد.
- التوبة السريعة: إذا أخطأت بادرت بالتوبة.
- الاستعداد للآخرة: تعيش للآخرة لا للدنيا.
- خشية النار: تذكرها في كل عمل.

صناعة التطور والنهضة:

- أولاً: مجتمع يخاف الله يقل فيه الفساد والجريمة والظلم، وهذا أساس النهضة.
- ثانياً: مجتمع يتوب من ذنوبه يتطهر ويستحق نصر الله.
- ثالثاً: مجتمع متواضع متعاون ينهض بسرعة.
- رابعاً: مجتمع يستعد للآخرة يعمل لدنياه دون طغيان.
- خامساً: مجتمع يخشى النار لا يظلم ولا يغش، فيزدهر اقتصادياً واجتماعياً.

تاسعاً: ما تدعونا إليه الآلية والوقفات التدبرية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآلية في حياتنا العملية

1. تدعونا إلى الطاعة السريعة لأمر الله، كما أطاعت الملائكة أمره.
2. تدعونا إلى الابتعاد عن الذنوب التي تؤدي إلى الأغلال والسلاسل.
3. تدعونا إلى تذكر النار والجحيم في كل معصية نهم بها.
4. تدعونا إلى التواضع وترك الكبر، فالمتكبر سيُذل بالأغلال.
5. تدعونا إلى التوبة والمبادرة إليها لئلا نكون من هؤلاء.
6. تدعونا إلى الإكثار من الاستعاذة من النار والدعاء بالنجاة منها.
7. تدعونا إلى التفكير في عظمة الله وقدرته.

الأمر الثاني: وقفات تدبرية وأسئلة عملية

الوقفة الأولى: وقفة (خذوه)

التدبر: تخيل أن ملكاً من الملائكة الغلاظ يأتيك ويقول: "خذوه". لا مفر، ولا منجى.

الأسئلة العملية:

- . هل أنا مستعد لمن يُقال فيه "خذوه"؟
- . ما هي الأعمال التي تجعل الإنسان يُسلم إلى العذاب؟
- . كيف أتجنب هذا المصير؟

التطبيق: قل كل يوم: "اللهم لا تسلمني إلى عذابك".

الوقفة الثانية: وقفة (فعلوه)

التدبر: تخيل أنك مقيد بالحديد، لا تستطيع تحريك يديك ولا رجلك. تشعر بالذل والخزي.

الأسئلة العملية:

- . هل استخدمت يدي في معصية الله؟
- . هل أنا أسير لشهواتي في الدنيا؟
- . كيف أحرر نفسي من قيود الذنوب؟

التطبيق: اكتب ذنباً استخدمت فيه يدك، وتوب منه، واستخدم يدك اليوم في عمل خير.

الوقفة الثالثة: وقفة (الجحيم صلوه)

التدبر: تخيل أنك تدفع إلى نار عظيمة، لهبها يصل إلى السماء، فور أن تلمسها تحترق.

الأسئلة العملية:

- . كيف أستعد لئلا أدخل هذه النار؟
- . ماذا أفعل لأنجو من الجحيم؟

التطبيق: أكثر من الدعاء: "اللهم أجرني من النار" 7 مرات كل صباح ومساء.

الوقفة الرابعة: وقفة (سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً)

التدبر: تخيل سلسلة هائلة طولها 35 متراً، تربط بها وتُسحب على وجهك في النار.

الأسئلة العملية:

. هل أستصغر الذنوب؟
. ماذا لو كان هذا جزاء ذنب صغير في نظري؟

التطبيق: لا تحتقر أي ذنب، وتب منه فوراً!

الوقفه الخامسة: وقفه (فاسلكوه)

التدبر: تخيل أن السلسلة تدخل في جسدك وتخرج من الطرف الآخر. هذا ألم لا يمكن تخيله.

الأسئلة العملية:

. هل أستطيع تحمل هذا الألم ولو لثانية؟
. كيف أتجنب أن أصل إلى هذا؟

التطبيق: أكثر من الاستغفار والتوبة، لعلهما يمحوان الذنوب التي تؤدي إلى هذا.

الوقفه السادسة: وقفه (المقارنة بين الجنة والنار)

التدبر: تخيل نفسك في الجنة: تأكل وتشرب وتنعم. ثم تخيل نفسك في النار: تقيد وتسحب وتحرق.
اختر.

الأسئلة العملية:

. أي الطريقين اخترت اليوم؟
. هل أعمالي تقربني من الجنة أم من النار؟

التطبيق: كل ليلة، قيم أعمال اليوم، وقل: هل هذه الأعمال من أهل الجنة أم من أهل النار؟

رسالة الختام
لقد تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بعد أن صور لنا ندم الكافرين وتحسّرهم، يأمر الملائكة بتنفيذ العذاب الفعلي عليهم. فيؤمنون: {خَذُوهُ فَقُلُوهُ}، فيقيد بالأغلال إهانة وإذلالاً. ثم {ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ}، فيحرق في نار الجحيم الملهية. ثم {ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ}، فيدخل في سلسلة ضخمة في جسده أو يربط بها ليزداد عذاباً.

وتعلمنا أن هذه الآيات تصور التدرج في العذاب، وأن عذاب الآخرة أشد من كل تصور. وتعلمنا أن الكافر يعامل معاملة المجرم الهارب، فيقيد ويذل. وتعلمنا أن الجحيم هي النار الشديدة الاشتعال، وأن السلاسل والأغلال حقيقية وليست رمزية.

وتعلمنا أن هذه الآيات تدعونا إلى الطاعة السريعة، والتوبة المبكرة، والخوف من الله، والابتعاد عن المعاصي التي تؤدي إلى هذا المصير، وعدم الاغترار بالمال والجاه والسلطان.

نسأل الله أن يجبرنا من النار، وأن يبعدنا عن كل ذنب يقربنا منها، وأن يجعلنا من أهل اليمين الذين في عيشة راضية في جنة عالية، لا من أهل الشمال الذين يقال لهم {خَذُوهُ فَقُلُوهُ} * ثَمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثَمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ}.

المبحث الثالث

تفسير تفصيلي للآيات الكريمة (33) - (37) من سورة الحاقة

{إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحْضُرُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ * فُلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ * وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسَلِينِ * لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ}

أولاً: المقدمة التمهيدية

1. ربط الآيات بما قبلها

الآيات السابقة (30) - (32) صورت لنا المشهد الأول من مشاهد عذاب الكافر: الأمر الإلهي للملائكة بأخذه وتقليبه، ثم إصلاحه الجحيم، ثم إدخاله في سلسلة طولها سبعون ذراعاً. كان ذلك كله في سياق تنفيذ العذاب العملي.

ثم تأتي هذه الآيات (33) - (37) لتبين لنا سبب هذا العذاب، ولتذكرنا بأعمال الكافر التي أوصلته إلى هذا المصير. فبعد أن رأينا العذاب، نسأل: لماذا؟ فتأتي الإجابة: لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين. ثم يستمر وصف حاله في الآخرة: ليس له حميم يشفع له، ولا طعام إلا من غسيلين، وهو طعام لا يأكله إلا الخاطئون.

وهذا التسلسل منطقي جداً في السياق القرآني: أولاً "يُعَذِّبُ الْكَافِرَ، ثُمَّ يُذَكِّرُ بِسَبَبِ عَذَابِهِ لِيَكُونَ عِبْرَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، ولتتضح العلاقة بين الجريمة والعقوبة. كما أن فيه تذكيراً بأن عذاب الآخرة ليس ظملاً، بل هو نتيجة طبيعية لأعمال الكافر في الدنيا.

والربط أيضاً مع بداية السورة التي تحدثت عن هلاك الأمم المكذبة: ثمود وعاذ وفرعون، ثم تحدثت عن نجاة المؤمنين في سفينة نوح، ثم عن أهوال القيامة، ثم عن العرض والحساب، ثم عن جزاء المؤمنين بالجنة، ثم عن جزاء الكافرين بالندم والعذاب الفعلي، والآن تأتي هذه الآيات لتعلن سبب عذابهم: الكفر بالله وعدم الحض على طعام المسكين.

وهذه الآيات تمثل:

- الآية 33 : سبب العذاب الأول والأعظم: الكفر بالله.
- الآية 34 : سبب العذاب الثاني: منع الخير عن المساكين وعدم الحض على إطعامهم.
- الآية 35 : نتيجة ذلك: لا شفيع له يوم القيامة.
- الآيتان 36- 37: نتيجة أخرى: طعامه من غسيلين، وهو طعام الخاطئين.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تتركز هذه الآيات الخمس في فكرة مركزية هي: بيان أسباب عذاب الكافر في الآخرة، ووصف ما ينتظره من حرمان من الشفاعة وطعام خبيث. وتتفرع إلى خمس مراحل:

الفكرة الأولى: سبب العذاب الأول - الكفر بالله {إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ}

(.) إنه (أي الكافر الذي أوتي كتابه بشماله).
(.) كان لا يؤمن بالله العظيم (أي كان في الدنيا جاحداً لوجود الله أو وحدانيته أو ربوبيته أو ألوهيته).

الفكرة الثانية: سبب العذاب الثاني - منع الخير عن المساكين {وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ}

(.) لا يحض (لا يحث نفسه ولا غيره).
(.) على طعام المسكين (على إطعام المسكين وإعطائه حقه).

الفكرة الثالثة: نتيجة ذلك - لا شفيع له {فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ}

(.) فليس له (نتيجة لعدم إيمانه وعدم حضه على طعام المسكين).
(.) اليوم (يوم القيامة).
(.) هاهنا (في هذا الموقف العظيم).
(.) حميم (قريب أو صديق أو شفيع).

الفكرة الرابعة: طعامه الخبيث {وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ}

(.) لا طعام (أي ليس له طعام في النار).
(.) إلا من غسيلين (إلا من صديد أهل النار، وهو ما يخرج من جروحهم).

الفكرة الخامسة: من يأكل هذا الطعام {ثَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ}

(.) لا يأكله (هذا الطعام).
(.) إلا الخاطئون (أي الكفار المذنبون، فهم الذين يستحقون هذا الجزاء).

3. المغزى من الآية

المغزى الأول: أن سبب عذاب الكافر الأساسي هو كفره بالله العظيم. فهذا هو الذنب الأصل الذي يستوجب الخلود في النار.

المغزى الثاني: أن من صفات الكافر أنه لا يحض على إطعام المسكين، أي أنه بخيل لا يقدم خيراً ولا يحث غيره على الخير. فالكفر يتبعه قسوة القلب وعدم الرحمة بالفقراء.

المغزى الثالث: أن الكافر يوم القيامة لا يجد له حميماً، أي قريباً أو صديقاً يشفع له أو يؤنسّه أو ينفعه. لأن كل علائقه التي كانت في الدنيا قد انقطعت.

المغزى الرابع: أن طعام الكافر في النار هو (الغسلين)، وهو صديد أهل النار وما يسيل من لحومهم وجلودهم. وهذا أفظع أنواع الطعام، وهو جزاء لمن كان يمنع طعام المسكين في الدنيا.

المغزى الخامس: أن الخاطئين (هم الذين يأكلون هذا الطعام، والخطيئ هو الكافر والمذنب العاصي). فهم يستحقون هذا الجزاء لأنهم أخطأوا في الدنيا.

المغزى السادس: الآيات تربط بين الإيمان بالله والرحمة بالخلق. فمن آمن بالله حقاً يحض على طعام المسكين. ومن كفر بالله جحد حق الله وحق عباده.

المغزى السابع: المقابلة بين نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين تكتمل: المؤمنون يأكلون ويشربون هنيئاً في الجنة، والكافرون طعامهم من غسيلين ولا شفيع لهم.

4. أهداف الآية ومقاصدها

الهدف العقدي الأول: إثبات أن الإيمان بالله هو أساس النجاة، وأن الكفر هو سبب الهلاك.

الهدف العقدي الثاني: بيان أن من صفات المؤمنين الحض على إطعام المسكين، وأن الكافرين يبخلون بذلك.

الهدف العقدي الثالث: إثبات أن الكافر يوم القيامة لا ينفعه قريب ولا صديق، بل ينقطع كل نسب وكل وصلة.

الهدف العقدي الرابع: إثبات أن النار فيها أنواع من العذاب، منها عذاب الطعام (الغسلين).

النفس: غرس حب الإيمان بالله في النفوس، وتحذير من الكفر. ووزع الرحمة بالفقراء والمساكين، لأنها من ثمرات الإيمان. وخلق الخوف من أن يكون المرء من الخاطئين الذين يأكلون الغسلين.

البياني: استخدام أسلوب السببية) كان لا يؤمن... فلا يحض (...لربط الذنب بالعقاب. واستخدام الحصر (لا طعام إلا من غسيلين (لبيان قبح الطعام. واستخدام الاستثناء) لا يأكله إلا الخاطئون (لبيان أن هذا الطعام مخصص لأهل النار.

التربوي: تربية النفس على الإيمان بالله، وعلى الحض على إطعام المسكين، وعلى الرحمة بالفقراء، و الخوف من عاقبة البخل والكفر.

الدعوي: دعوة الناس إلى الإيمان بالله والإنفاق على المساكين، وتحذيرهم من عاقبة الكفر والبخل.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولاً: {دلالة قوله} إته كان لا يؤمن بالله العظيم}

1. دلالة) إنه(:

(إنه (ضمير الشأن والقصص، يعود على الكافر الذي أوتي كتابه بشماله، والذي أمر بأخذه وتغليظه وإص لائه الجحيم. وهذا الضمير يخلق رابطاً مباشراً بين العذاب السابق وسببه الحالي، فيقول: هذا الذي عذبتموه بهذه الطريقة، إنه كان في الدنيا كافراً).

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: الربط المباشر بين العذاب وسببه يخلق شعوراً بالعدالة، فلا يشعر القارئ بأن العذاب ظلم.
- عقلياً: العقل يدرك أن الكفر هو الذنب الأعظم، وهو الذي يستوجب العذاب الأبدي.
- تربوياً: نتعلم أن كل عذاب له سبب، وأن نبحث عن أسباب العذاب لتجنبها.
- عملياً: نحرص على الإيمان بالله، فهو الرادع الأساسي عن كل شر.

2. دلالة) كان لا يؤمن(:

(كان) هنا للدلالة على الاستمرارية في الماضي، أي أن عدم الإيمان كان صفة ملازمة له في الدنيا، لم يكن مؤمناً ثم ارتد، بل كان مستمراً على الكفر. ولا يؤمن (فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، أي أنه كان في حالة دائمة من عدم الإيمان. وهذا يبين أن الكفر كان طابع حياته.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: وصف الكفر بالاستمرارية يخلق شعوراً بأن الكافر اختار هذا الطريق بإرادته، فيستحق العقاب.
- عقلياً: العقل يدرك أن من يعيش عمره كله كافراً لا يمكن أن يعذر بجهل أو غفلة.
- تربوياً: نتعلم أن ثبت على الإيمان، وألا نكون ممن يتردد بين الإيمان والكفر.
- عملياً: نجدد إيماننا كل يوم، ونشكر الله على ثباته.

3. دلالة) بالله العظيم(:

(بالله (أي بوجوده ووحديته وربوبيته وألوهيته، وبكل ما يجب لله من صفات الكمال). العظيم (صفة من صفات الله، وهي تدل على عظمته في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وذكر صفة) العظيم (هنا له غرضان: الأول، التهويل من أمر الكفر، لأن من كفر بالله العظيم فقد كفر بأعظم موجود. والثاني، التنبيه إلى أن كفرهم كان بالله العظيم الذي لا يخفى عليه شيء، وهو القادر على عقابهم.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: وصف الله بـ) العظيم (يزيد من رهبة الكفر، فكيف يكفر الإنسان برب عظيم؟
- عقلياً: العقل يدرك أن الكفر بالله العظيم هو أشد أنواع الظلم والجهل.
- تربوياً: نتعلم أن نعظم الله في قلوبنا، فهذا التعظيم يمنعنا من الكفر والمعصية.
- عملياً: نكثر من قول "الله أكبر" و"سبحان الله العظيم" لنستحضر عظمة الله.

4. لماذا بدأ بذكر الكفر بالله؟

لأن الكفر هو أصل كل الذنوب. فمن لم يؤمن بالله، لم يرهبه شيء، ولم يمنعه شيء من المعاصي. وكل الذنوب الأخرى) كعدم الحضور على طعام المسكين (هي فروع عن هذا الكفر. فالكافر لا يخاف الله، فلا يخاف من ظلم المسكين. ولهذا بدأ بذكر الكفر ثم تبعه بذكر منع الخير عن المسكين.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: يخلق شعوراً بأن الإيمان هو الأساس، وأن الكفر هو جذر كل شر.
 - عقلياً: العقل يدرك أن من آمن بالله وعظمه، لا يمكن أن يبخل على مسكين.
 - تربوياً: نتعلم أن نفرس الإيمان أولاً، ثم نفرس الأخلاق والرحمة.
 - عملياً: نبدأ في تربية أبنائنا بتعريفهم بالله وصفاته العظيمة.
- ثانياً: دلالة قوله {وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ}

1. دلالة) لا يحض(:

(يحض (من الحضور، وهو الحث والتحريض على الأمر والمعنى: أنه كان لا يحث نفسه على إطعام المسكين، ولا يحث غيره على ذلك. وهذا أبغ من قوله "لا يطعم"، لأنه يدل على أنه لم يفعل الخير بنفسه، ولم يشجع غيره على فعله. وهو أشد ذمًا. ولا (نافية، تدل على أنه كان خالياً من هذه الصفة الحميدة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: ذكر) لا يحض (بدلاً من) لا يطعم (يخلق شعوراً بأن الكافر بخيل في نفسه ومع الناس، فهو لم يفعل خيراً ولا شجع عليه.
- عقلياً: العقل يدرك أن من لا يحض على طعام المسكين فهو لئيم النفس، قاسي القلب.
- تربوياً: نتعلم أن نكون ممن يحضون أنفسهم وغيرهم على الخير، وليس فقط أن نفعل الخير.
- عملياً: نشجع أصدقاءنا وعائلتنا على الصدقة وإطعام المساكين، ونكون قدوة لهم.

2. دلالة) على طعام المسكين):

(طعام المسكين (أي إعطاؤه الطعام أو إطعامه. والمسكين هو الفقير الذي لا يجد قوته. وتخصيص طعام المسكين (بالذكر يدل على أن من أبرز علامات الإيمان هو الاهتمام بحاجة الفقراء. والمسكين يحتاج إلى الطعام، وهو من أساسيات الحياة. فمن منع هذا الحق أو لم يحض عليه، فقد أخل بأهم واجب اجتماعي.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: ذكر المسكين يثير مشاعر الرحمة، فيتولد في النفس رغبة في مساعدته.
- عقلياً: العقل يدرك أن المجتمع الذي لا يحض أفراداً على إطعام المسكين هو مجتمع مريض.
- تربوياً: نتعلم أن نربي في أنفسنا وأبنائنا حب المسكين والرحمة به.
- عملياً: نخصص جزءاً من ماله لإطعام المساكين، وندعو الآخرين إلى ذلك.

3. العلاقة بين الآية 33 والآية 34 :

الآية 33 ذكرت الكفر بالله (الجانب العمودي: العلاقة مع الخالق). والآية 34 ذكرت عدم الحض على طعام المسكين (الجانب الأفقي: العلاقة مع الخلق). (والإيمان الصحيح يجمع بينهما. فمن آمن بالله حقاً أحب خلقه ورحمهم. ومن كفر بالله قسا قلبه عن رحمة خلقه. وهاتان الصفتان متلازمتان.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: الكفر والقسوة متلازمان، والإيمان والرحمة متلازمان.
- عقلياً: العقل يدرك أن الدين الحق هو الذي يربط بين حق الله وحق عباده.
- تربوياً: نتعلم ألا نفصل في عبادتنا عن التعامل مع الناس.
- عملياً: نصلح علاقتنا مع الله، ونصلح علاقتنا مع الناس، ولا نغفل أحدهما.

4. دلالة تقديم الكفر على عدم الحض على طعام المسكين:

الكفر هو السبب الأعظم، وعدم الحض على طعام المسكين هو نتيجة. فالكافر لا يخاف الله، فيسول له نفسه أن يبخل على المسكين. ولهذا قدم الكفر في الذكر لأنه الأصل. وفي هذا دلالة على أن الأعمال الصالحة لا تنفع بدون إيمان، وأن الإيمان هو الذي يدفع إلى الرحمة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: يخلق شعوراً بأن الإيمان هو الدافع الحقيقي للخير.
- عقلياً: العقل يدرك أن الأعمال بدون إيمان لا قيمة لها.
- تربوياً: نتعلم أن نغرس الإيمان أولاً، ثم نغرس الأخلاق.
- عملياً: عندما نربي أبنائنا، نبدأ بتعليمهم حب الله ثم حب الخلق.

5. مقابلة هذه الآية مع آيات المؤمنين:

المؤمنون في الآيات السابقة كانوا يأكلون ويشربون هنيئاً في الجنة، وكانوا في عيشة راضية. والكافر هنا لا يحض على طعام المسكين في الدنيا، فجازاه الله في الآخرة بأن طعامه من غسلين. المؤمنون كانوا يتصدقون ويطعمون المسكين، فجازاهم الله بنعيم الجنة. وهذا من عدل الله.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: يشعر الإنسان بأهمية الصدقة وإطعام المسكين، فهي سبب لدخول الجنة.
 - عقلياً: العقل يدرك أن الجزء من جنس العمل: من أطعم أطعم، ومن منع منع.
 - تربوياً: نتعلم أن نعلم أبناءنا أن الصدقة تمنع عذاب النار.
 - عملياً: نتصدق كل يوم ولو بقليل، ونشعر بأنها استثمار في الآخرة.
- ثالثاً: دلالة قوله { فليس له اليَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ }

1. دلالة) فليس له(:

الفاء هنا للتفريع والسببية، أي نتيجة لعدم إيمانه وعدم حظه على طعام المسكين، فإنه لا يجد له حميماً اليوم. وهذا يبين أن انقطاع الشفاعة والأصدقاء هو نتيجة طبيعية لأعماله. فمن قطع رحمه في الدنيا وترك المسكين، قطع الله عنه كل حبل وصلة في الآخرة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: الشعور بالوحدة والعزلة في الآخرة هو أشد عذاباً أحياناً من العذاب الجسدي.
- عقلياً: العقل يدرك أن العلاقات الدنيوية تنقطع يوم القيامة، ولا يبقى إلا العمل الصالح.
- تربوياً: نتعلم ألا نتمادى على الأصدقاء والأقارب في الآخرة، فهناك لا ينفع إلا الإيمان والعمل.
- عملياً: نسب ونقطع الأرحام؟ بل نصلها لله، ونذكر أننا سنحاسب.

2. دلالة) اليوم(:

(اليوم (أي يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي ينقطع فيه كل نسب وكل سبب إلا ما كان من الإيمان والتقوى. وهو يوم الحسرة والندم على من ضيعوا حق الله وحق عباده. وتخصيص اليوم بالذكر يدل على أن هذا اليوم يختلف عن كل الأيام، فهو يوم الجزاء لا يوم العمل.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: كلمة) اليوم(تخلق شعوراً بالحمية، فاليوم قد حان ولا مفر منه.
- عقلياً: العقل يدرك أن اليوم الآخر هو يوم الفصل والحساب.
- تربوياً: نتعلم أن نستعد لهذا اليوم قبل أن يأتي.
- عملياً: كل يوم نعيشه نتعامل معه كأنه يوم العرض.

3. دلالة) هاهنا(:

(هاهنا (أي في هذا الموقف العظيم، في هذا المكان المهول) أرض المحشر)، أو في النار. وهي كلمة تشير إلى الحضور والمكان، وتفيد أن عدم الحميم خاص بهذا المكان، فلا أحد يشفع له ولا أحد ينفعه. وهو يقف وحيداً لا أنيس له ولا قريب.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: هاهنا (توحي بالوحدة والعزلة في مكان مخيف، مما يزيد الرهبة.
- عقلياً: العقل يدرك أن الموقف هناك لا ينفع فيه مال ولا بنون.
- تربوياً: نتعلم ألا نفتخر بكثرة الأصدقاء والأقارب، فكلهم لا ينفعون إلا بالعمل الصالح.
- عملياً: نصاحب الصالحين الذين ينفعوننا في الآخرة، ونتجنب أصدقاء السوء.

4. دلالة) حميم(:

(حميم (هو) القريب الشفيق، وقد يكون الصديق الحميم، وقد يكون القريب بالقرابة (و) الحميم (في اللغة مشتق من الحرارة، أي الذي يحمر غضباً لمن يحب، أو الذي يحميه. وفي الآخرة، لا يوجد للكافر قريب ولا صديق ولا شفيع. قال تعالى: { يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ } عبس: 34 - (36) فكل الأقارب يتبرؤون منه، وكل الأصدقاء يتخلون عنه.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: عدم وجود الحميم في أشد لحظات الحاجة يزرع شعوراً باليأس والحسرة.
- عقلياً: العقل يدرك أن الآخرة دار عدل، فمن قطع رحمه في الدنيا قطع عنه حميمه في الآخرة.

. تربويًا: نتعلم أن نصل الأرحام وأن نتحاب في الله، لعل حبا في الله يشفع لنا.
. عمليًا: نتواصل مع أقاربنا وندعو لهم، ونصاحب الأخيار.

5.مقابلة) حميم (المؤمنين:

المؤمنون في الآخرة يلتقون بأهلهم وأحبائهم في الجنة، وهم مسرورون. المؤمنون لهم شفيعهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر فلا حميم له ولا شفيع. هذا التضاد يبين فضل الإيمان.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسيًا: الشعور بالنعمة على المؤمن الذي له أهل وأصدقاء في الجنة.
- . عقليًا: العقل يدرك أن الإيمان يجمع الناس في الدنيا والآخرة.
- . تربويًا: نتعلم أن نختار أصدقاءنا من المؤمنين.
- . عمليًا: نحرص على صحبة الصالحين، فهم حميمونا في الآخرة بإذن الله.

رابعًا: دلالة قوله { وَاَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ }

1. دلالة) لا طعام(:

النفي هنا يحتمل معنيين: الأول: أنه لا طعام له أصلاً، إلا ما يسمى طعاماً وهو في الحقيقة ليس طعاماً، أو أنه لا طعام له ينتفع به إلا هذا الشيء الحقيق. والثاني: أنه لا طعام له في النار إلا من غسلين، فكل ما يأكله فهو من غسلين. والمعنى: ليس له طعام من جنس أطعمة الدنيا اللذيذة، بل طعامه هو صديد أهل النار.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسيًا: نفي الطعام الحسن يخلق شعوراً بالفقر المدقع، فلا شيء يلذ له.
- . عقليًا: العقل يدرك أن الكافر في الدنيا كان يأكل أطيب الطعام، فجازاه الله بأسوأ الطعام.
- . تربويًا: نتعلم أن نطعم الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، لئلا نمنع فيمنع منا.
- . عمليًا: نتصدق بأطيب ما نملك، لا برديء الطعام.

2. دلالة) إلا من غسلين(:

(غسلين (في اللغة: هو ما يغسل من الأوساخ والأبدان. وقيل: هو صديد أهل النار، وهو السائل الذي يسيل من جلودهم ولحومهم من شدة الحرارة. وقيل: هو شجرة في النار، أو هو طعام أهل النار. وهو أفظع وأقذر طعام يمكن تصوره. ومن غسلين (أي من هذا الشيء الخبيث، وليس من طعام نافع. والاستثناء هنا محصور، فلا طعام له سوى هذا القدر.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسيًا: ذكر غسلين (يثير الاشمئزاز والنفرة، فكيف يأكل الإنسان صديد غيره؟
- . عقليًا: العقل يدرك أن هذا الجزاء مناسب لمن منع طعام المسكين، فجوزي بأن طعامه من غسلين.
- . تربويًا: نتعلم أن ننظف أموالنا من الحرام، ونطعم المساكين من طيب الطعام.
- . عمليًا: عندما نأكل طعاماً لذيذاً، نتذكر أن الكفار يأكلون الغسلين، ونشكر الله.

3.معنى) غسلين (في التفاسير:

قيل: هو صديد أهل النار، وهو الذي يسيل من لحومهم وجلودهم. وقيل: هو شجرة ذات شوك ومرارة في النار. وقيل: هو ما يغسل من الأبدان من الأوساخ والدماء والصديد. وكلها معاني تدل على الخبث والقذارة والألم. وهذا أقصى ما يمكن أن يكون من العذاب الغذائي.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسيًا: يجعل الإنسان يشعر بالامتنان على أي طعام في الدنيا، حتى لو كان بسيطاً.

- عقلياً: العقل يدرك أن نار الآخرة ليست ناراً عادية، بل فيها أطعمة وعذابات خاصة.
- تربوياً: نتعلم أن نمنع أنفسنا من الحرام في الدنيا، لئلا نأكل الغسلين في الآخرة.
- عملياً: نأكل الحلال ونشكر الله، ونبتعد عن أكل الحرام مهما كان شهياً.

4.مقابلة) طعام الجنة (و)غسلين):

في الآيات السابقة، المؤمنون يأكلون ويشربون هنيئاً في الجنة، ويقال لهم) كلوا واشربوا .(والكافرون طعامهم من غسلين .المؤمنون يأكلون من ثمار الجنة الدانية، والكافرون يأكلون من الصديد والخبائث . المؤمنون يشربون من أنهار الجنة من ماء وخمر ولبن وعسل، والكافرون يشربون من حميم وغسلين.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: يخلق رغبة قوية في أن يكون الإنسان من آكلي طعام الجنة لا من آكلي الغسلين.
- عقلياً: العقل يدرك أنجزاء من جنس العمل: من أطعم أطعم من الجنة، ومن منع منع .
- تربوياً: نتعلم أن نطعم الطعام في الدنيا ليكون لنا في الآخرة طعاماً شهياً.
- عملياً: نبحث عن المسكين ندعوه إلى الطعام، أو نتصدق عليه بالطعام.

خامساً: دلالة قوله} لا يأكله إلا الخاطئون{

1.دلالة) لا يأكله إلا(:

هذا أسلوب حصر وقصر، يفيد أن هذا الطعام) الغسلين (مخصص لهؤلاء فقط .وليس المقصود أنه لا يأكله غيرهم بالحقيقة، بل المقصود أن هذا الطعام هو جزاء الخاطئين فقط، وأن الخاطئين هم الذين يستحقونه .وفيه إشارة إلى أن هذا الطعام كافٍ لعذابهم، وليس هناك طعام آخر لهم.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: الحصر يخلق شعوراً بأن أهل النار مميزون بهذا العذاب.
- عقلياً: العقل يدرك أن الله جعل لكل فريق طعاماً يناسبه: المؤمنون طعامهم الجنة، والكافرون طعامهم الغسلين.
- تربوياً: نتعلم أن نتجنب صفات الخاطئين لئلا نأكل طعامهم.
- عملياً: نبتعد عن الذنوب، ونكثر من الاستغفار لئلا نكون من الخاطئين.

2.دلالة) الخاطئون(:

(الخطئون (جمع خاطئ، وهو المذنب العاصي .والخاطئ في القرآن قد يطلق على الكافر خاصة، وقد يطلق على العاصي عموماً .والمعنى هنا: الكفار المذنبون الذين أخطأوا في الدنيا بترك الإيمان وارتكاب المعاصي .فهم الذين يأكلون هذا الطعام الخبيث .وفيه إشارة إلى أن الذنب يورث هذا الجزاء، وأن من أخطأ في الدنيا جوزي بهذا الطعام في الآخرة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: كلمة) الخاطئون (تثير الخوف، فمن منا لا يخطئ؟ لكن الخاطئ هنا هو المصر على الكفر و المعصية.
- عقلياً: العقل يدرك أن الله يغفر الذنوب لمن تاب، والخطئون هنا هم الذين لم يتوبوا.
- تربوياً: نتعلم أن نسرع بالتوبة من الخطايا، لئلا نكون من الخاطئين الذين يأكلون الغسلين.
- عملياً: كل يوم نستغفر الله ونتوب إليه، لعل الله يمحو خطايانا.

3.العلاقة بين) الخاطئون (و)طعام الغسلين(:

هناك تناسب بين الذنب والعقوبة: فهم أخطأوا في حق أنفسهم وفي حق المساكين، فجوزوا بطعام من الغسلين .والخطيئة في اللغة: هي الإثم والذنب .فهم خاطئون في حق الله) بكفرهم (وفي حق عباده (بمنعهم الطعام)، فجازاهم الله بطعام هو من أسوأ الطعام .وهذا من تمام العدل.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يخلق شعوراً بالعدالة الإلهية.
- . عقلياً: العقل يدرك أنجزاء من جنس العمل.
- . تربوياً: نتعلم أن نتجنب الخطايا بكل أنواعها.
- . عملياً: نكثر من الاستغفار والتوبة.

4.مقابلة) الخاطئون (و)المؤمنون):

المؤمنون يقرأون كتابهم بيمينهم ويفرحون، والكافرون الخاطئون يقرءون كتابهم بشمالهم ويحزنون .
المؤمنون في عيشة راضية، والكافرون الخاطئون في عذاب أليم .المؤمنون يأكلون طيب الطعام في الجنة، والكافرون الخاطئون يأكلون الغسلين في النار.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يخلق رغبة في أن نكون من المؤمنين لا من الخاطئين.
 - . عقلياً: العقل يدرك أن الفرق بين الفريقين هو الإيمان والعمل الصالح.
 - . تربوياً: نتعلم أن نختار طريق المؤمنين.
 - . عملياً: نجعل شعارنا: (اللهم اجعلنا من المؤمنين لا من الخاطئين).
- الأمر الثاني: التصوير البياني للآيات وأغراضه

ترسم هذه الآيات مشهداً متكاملًا من خمس لوحات:

اللوحة الأولى: الكفر بالله العظيم (الآية 33)

الكاميرا تركز على الكافر في الدنيا .نراه يعيش حياته غافلاً لا يذكر الله، لا يصلي، لا يشكر، لا يخاف .يمشي متكبراً، يظن أنه سيخلد في الدنيا .الكاميرا تظهر وجهه: لا نور فيه، لا إيمان .ثم نسمع صوتاً يصفه: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم .(الكاميرا تظهر عظمة الله في السماء: كرسي، عرش، ملكوت .ثم تعود للكافر وترى ضالته أمام هذه العظمة، لكنه لا يرى.

اللوحة الثانية: البخل على المسكين (الآية 34)

الكاميرا تنتقل إلى مشهد آخر في الدنيا .نرى مسكيناً يقف عند باب الكافر، يطلب لقمة طعام .الكافر ينظر إليه بازدراء، يغلق بابه، أو يطرده .لا يعطيه شيئاً، ولا يحث أحداً على إطعامه .الكاميرا تظهر جوع المسكين ودموعه .ثم نرى الكافر يأكل وحده أطيب الطعام، ولا يلتفت إلى غيره .ثم نسمع صوتاً: ولا يحض على طعام المسكين.

اللوحة الثالثة: لا حميم في الآخرة (الآية 35)

الكاميرا تنتقل إلى يوم القيامة .الكافر في أرض المحشر، ينظر حوله يبحث عن قريب أو صديق .يرى أقاربه وأصدقاءه لكنهم يتبرأون منه .كل منهم مشغول بنفسه .الكاميرا تقترب من وجهه: حزين، خائف ، وحيد .ثم نسمع صوتاً يقول: فليس له اليوم هاهنا حميم.

اللوحة الرابعة: طعام من غسلين (الآية 36)

الكاميرا تنتقل إلى مشهد في جهنم .نرى ناراً تتوقد، وفي وسطها الكافر يعذب .ثم يُقدم له طعام . نرى وعاءً فيه سائل أسود غليظ يخرج منه رائحة كريهة .هذا هو الغسلين .الكاميرا تقترب: إنه صديد يخرج من أجساد أهل النار .الكافر ينظر إليه باشمزاز، لكنه مجبر على أكله .نسمع صوتاً: ولا طعام إلا من غسلين.

اللوحة الخامسة: الخاطئون يأكلونه (الآية 37)

الكاميرا تصور مشهداً عاماً في جهنم .مجموعة من الخاطئين يجلسون وهم يأكلون من الغسلين . وجوههم متعبة، عيونهم خائفة، وهم يأكلون هذا الطعام المرعب .ثم نسمع صوتاً يقول: لا يأكله إلا الخاطئون .(الكاميرا تبتعد لترى أن هذا الطعام مخصص لهم وحدهم.

الكاميرا ثم تقارن مع مشهد المؤمنين في الجنة وهم يأكلون ويشربون هنيئاً. هذا التباين يبين عدل الله ورحمته بالمؤمنين وعذابه للكافرين.

أغراض هذا التصوير:

1. ربط الذنب بالعقاب: توضيح أن الكفر والبخل هما سبب العذاب.
2. تصوير فظاعة طعام النار: غسلين - صديد - لإثارة الاشمئزاز والخوف.
3. تصوير وحدة الكافر: لا حميم له، وهو وحيد.
4. غرس الخوف من النار: بإظهار بشاعة الطعام.
5. ترغيب المؤمنين في الإيمان والصدقة: لأنها طريق النجاة.

ثالثاً: الخواطر من الآية وكيفية استشعارها والاستفادة منها

الخطرة الأولى: كان لا يؤمن بالله العظيم (تذكير بأن الكفر هو جذر كل شر

إذا انقطع الوصل بالله، انقطع الوصل بالخلق. الكافر لا يخاف الله، فلا يرحم المسكين. الاستفادة: ابدأ بإصلاح علاقتك مع الله، تصلح علاقتك مع الناس.

الخطرة الثانية: لا يحض على طعام المسكين (تذكير بأن الإيمان الحقيقي يظهر في الرحمة

من آمن بالله حقاً لا يستطيع أن يشبع وهو يرى جائعاً. الاستفادة: تفقد جيرانك وأقاربك، هل هناك من يحتاج طعاماً؟

الخطرة الثالثة: فليس له اليوم هاهنا حميم (تذكير بأن الوحدة في الآخرة أشد من العذاب

يجد الكافر نفسه وحيداً لا قريب ولا صديق. الاستفادة: احرص على صحبة الأخيار، فهم حميموك في الآخرة.

الخطرة الرابعة: ولا طعام إلا من غسلين (تذكير بأن الجزاء من جنس العمل

منع طعام المسكين في الدنيا، فممنوع عنه طعام الجنة وأعطى طعام النار. الاستفادة: لا تبخل على محتاج، فما تبذله يعود لك في الآخرة.

الخطرة الخامسة: لا يأكله إلا الخاطئون (تذكير بأن للذنوب عواقب وخيمة

الخطئون هم من يستحقون هذا الطعام. الاستفادة: تب من ذنوبك، وتجنب الخطايا، لئلا تكون منهم.

الخطرة السادسة: المقابلة بين المؤمن والكافر تذكير باختيار الطريق

المؤمن: إيمان، صدقة، جنة، طعام شهى. الكافر: كفر، بخل، نار، غسلين. الاستفادة: اختر طريق المؤمنين.

الخطرة السابعة: صفة العظيم (تذكير بعظمة الله

كيف يكفر الإنسان برب عظيم؟ الاستفادة: عظم الله في قلبك، وأكثر من ذكره.

رابعاً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآية

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآية

1. قضية أن الكفر هو سبب العذاب الأكبر في الآخرة.
2. قضية أن الإيمان يتبعه الحض على إطعام المسكين.
3. قضية أن منع الخير عن الفقراء هو من صفات الكفار.

4. قضية أن الكافر يوم القيامة لا يجد له حميماً قريباً أو شفيعاً).
5. قضية أن طعام الكافر في النار هو الغسلين (صديد أهل النار).
6. قضية أن الخاطئين هم الذين يأكلون هذا الطعام.
7. قضية أن الجزاء من جنس العمل (منع الطعام في الدنيا، وغسلين في الآخرة).

الأمر الثاني: قراءة الآية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس

القراءة الواعية: أن تقرأ الآية وتتخيل نفسك في موقف الكافر، ثم تقارن بأعمالك: هل أنت مصدق بهذا؟ هل تحض على طعام المسكين؟ ثم تعمل على تصحيح مسارك.

تحويلها إلى واقع ملموس:

- . في حياتك اليومية: في كل صباح، احتسب نيتك لإطعام مسكين أو المساهمة في إطعام الفقراء.
- . في عباداتك: في صلاتك، تذكر أن الله هو العظيم، وأن من عظمته أنه يراك ويرى ما تقدم.
- . في معاملاتك: لا تبخل على من يحتاج، ولا تطرد سائلاً.
- . في تربيتك: علم أبناءك أن الإيمان بالله يوجب الرحمة بالفقراء.
- . في دعوتك: ذكر الناس بهذه الآيات، وقل لهم: الإيمان والصدقة ينجان من النار.

الأمر الثالث: كيف تغير الآية نظرتنا للحياة

1. تغيير النظرة إلى الإيمان: الإيمان ليس مجرد كلام، بل هو دافع للعمل والرحمة.
2. تغيير النظرة إلى المسكين: المسكين ليس عبئاً، بل هو فرصة لنا لنكسب الأجر وننجو من النار.
3. تغيير النظرة إلى المال: المال وسيلة للوصول إلى الجنة بالإنفاق، لا للتفاخر والمنع.
4. تغيير النظرة إلى العلاقات: العلاقات الدنيوية لن تنفع في الآخرة إذا لم تكن لله.
5. تغيير النظرة إلى الطعام: كل ما نأكله في الدنيا هو نعمة تستوجب الشكر، وقد يكون مانعاً عن عذاب النار إذا تصدقنا به.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة وكيفية تطبيقها

- الدرس الأول: الإيمان بالله هو أساس النجاة. التطبيق: جدد إيمانك كل يوم بتذكر الله وطاعته.
- الدرس الثاني: من صفات المؤمنين الحز على إطعام المسكين. التطبيق: ابحث عن مسكين وأطعمه، أو تبرع لجمعية تطعم الفقراء.
- الدرس الثالث: الكافر لا حميم له في الآخرة. التطبيق: صل رحمك وأحبب في الله، ليكونوا معك في الآخرة.
- الدرس الرابع: طعام الكافر في النار هو الغسلين. التطبيق: اتق النار ولو بشق تمرة، واشكر الله على كل لقمة حلال.
- الدرس الخامس: الخاطئون هم من يأكلون الغسلين. التطبيق: أكثر من الاستغفار والتوبة لئلا تكون من الخاطئين.
- الدرس السادس: الجزاء من جنس العمل. التطبيق: ما تقدمه من خير ستعود إليك، وما تمنعه من خير ستحرم منه.
- الدرس السابع: عظمة الله تستوجب الإيمان به. التطبيق: اقرأ أسماء الله وصفاته، وعظمه في قلبك.

خامساً: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآية

المهارات المعرفية

- . مهارة فهم علاقة السببية بين الكفر والعذاب.
- . مهارة التمييز بين صفات المؤمنين الحز على طعام المسكين (وصفات الكافرين).

- مهارة معرفة أن الجزاء من جنس العمل.
- مهارة فهم دلالة الخاطئون (في القرآن).

المهارات الحياتية

- مهارة التعاطف مع المسكين والفقير.
- مهارة البذل والعطاء.
- مهارة الحض على الخير) تشجيع الآخرين على الصدقة).
- مهارة التوبة من الخطايا.

المهارات العملية

- مهارة البحث عن المحتاجين حولك.
- مهارة توزيع الصدقات بأمانة.
- مهارة تربية الأبناء على إطعام المسكين.
- مهارة إقامة موائد طعام للفقراء.

سادساً: التوجيهات من الآية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات

1. لا تكن ممن لا يؤمن بالله، فالإيمان هو الفاصل بين الجنة والنار.
2. احضض نفسك وغيرك على إطعام المسكين، فهذا من علامات الإيمان.
3. لا تظن أن مالك أو جاهك سينفعك يوم القيامة، بل ينفعك عملك.
4. تذكر أن من يمنع طعام المسكين في الدنيا، يمنع منه طعام الجنة ويُطعم الغسلين.
5. اشكر الله على كل لقمة تأكلها، وتذكر أن غيرك قد لا يجدها.
6. أكثر من الاستغفار، وتجنب الذنوب، لئلا تكون من الخاطئين.
7. عظم الله في قلبك، فهو العظيم الذي لا يخفى عليه شيء.

دورها في تطوير الحياة

- تطوير الأخلاق: الإيمان بالله يورث الرحمة، والرحمة تطور المجتمع.
- تطوير التكافل الاجتماعي: الحض على طعام المسكين يخلق مجتمعاً متعاوناً.
- تطوير الوعي الديني: معرفة أن الكفر يؤدي إلى هذا المصير يزيد من التمسك بالإيمان.
- تطوير ثقافة التوبة: يقلل من الإصرار على الذنوب.
- تطوير ثقافة الشكر: شكر النعم يزيد.

سابعاً: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن الكفر بالله العظيم هو الذنب الأكبر الموجب للنار.
2. أن الإيمان الصادق لا يمكن أن يصاحبه بخلا ً على المسكين.
3. أن من صفات الكافر: عدم الحض على طعام المسكين، أي لا يفعل ولا يحث غيره.
4. أن الكافر يوم القيامة لا يجد شفيعاً ولا قريباً ولا حميماً.
5. أن طعام الكافر في النار هو الغسلين، وهو صديد أهل النار.
6. أن هذا الطعام لا يأكله إلا الخاطئون، أي المصرون على الكفر والمعصية.
7. أن الجزاء من جنس العمل: من منع طعام المسكين حرم طعام الجنة وطعم الغسلين.
8. أن المؤمنين في الآخرة يأكلون ويشربون هنيئاً، والكافرون يأكلون الغسلين.
9. أن الله هو العظيم، ومن عظمت أنه لا يظلم مثقال ذرة.
10. أن التوبة والإنفاق من أسباب النجاة من هذا المصير.

ثامناً: المفاهيم والأبعاد والقيم والاتفاق من الآية

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآية

الأبعاد:

1. البعد العقدي: إثبات أن الكفر هو سبب العذاب، وأن الإيمان سبب النجاة.
2. البعد الاجتماعي: ربط الإيمان بالرحمة بالفقراء، ودم الكفر بتركهم.
3. البعد الغذائي: بيان أن في الآخرة أطعمة، منها طيب ومنها خبيث.
4. البعد النفسي: خلق الخوف من الكفر والبخل، وخلق الرغبة في الإيمان والصدقة.
5. البعد البياني: استخدام أسلوب الحصر لا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون (للبيان و التعظيم).
6. البعد التربوي: تربية النفس على الإيمان والرحمة.

الاتفاق:

1. أفق الإيمان والعمل: الإيمان لا ينفصل عن العمل الصالح، والصدقة من أهم الأعمال.
2. أفق التكافل الاجتماعي: مجتمع يؤمن بالله لا يترك مسكيناً بلا طعام.
3. أفق التوبة: مهما أخطأ الإنسان، فباب التوبة مفتوح.
4. أفق الشكر: نعمة الطعام في الدنيا تستوجب الشكر والمشاركة.
5. أفق الخوف من النار: يدفع إلى تجنب أسبابها.

الأمر الثاني: القيم من الآية

1. قيمة الإيمان: الإيمان بالله هو رأس المال.
2. قيمة الرحمة: الرحمة بالفقراء والمساكين.
3. قيمة البذل والعطاء: إطعام الطعام من أعظم القربات.
4. قيمة التكافل: المجتمع المسلم يتكافل أفراداه.
5. قيمة الخوف من الله: يمنع من المعصية.
6. قيمة التوبة: الرجوع إلى الله.
7. قيمة الشكر: شكر النعم.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآية في حياتنا العملية

مفهوم) لا يؤمن بالله العظيم: في حياتنا العملية، الإيمان بالله هو المرتكز الذي نبني عليه كل شيء. من فقد الإيمان فقد كل شيء.

مفهوم) لا يحض على طعام المسكين: في حياتنا العملية، لا يكفي أن نطعم المسكين فقط، بل علينا أن نحض غيرنا على ذلك، ونشجعهم.

مفهوم) فليس له حميم: في حياتنا العملية، نحرص على أن نكون من أهل الحميم يوم القيامة، بصلتنا للأرحام وحبنا في الله.

مفهوم) غسلين: في حياتنا العملية، نتذكر هذا الطعام كلما أكلنا طعاماً شهياً، ونشكر الله، ونشارك الفقراء.

مفهوم) الخاطئون: في حياتنا العملية، نحرص على تجنب الخطايا، ونكثر من الاستغفار، لئلا نكون منهم.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآية

المفاهيم النفسية:

1. مفهوم) الإيمان كدافع للخير: الإيمان يولد الرحمة والعطاء.
2. مفهوم) الخوف من العذاب: يمنع من الكفر والبخل.
3. مفهوم) الشعور بالمسؤولية تجاه الفقراء: يخلق مجتمعاً متماسكاً.

4. مفهوم الندم المتأخر: يصور في الكافر لكنه لا ينفع.

المفاهيم الفكرية:

1. مفهوم سببية الجزاء: الذنب له عقاب، والعمل له جزاء.
2. مفهوم تلازم الإيمان والرحمة: لا يمكن أن يكون مؤمناً حقيقياً من لا يرحم الفقراء.
3. مفهوم عظمة الله: الله عظيم، فيستحق الإيمان.
4. مفهوم تفاوت الجزاء: المؤمن له نعيم، والكافر له عذاب.

المفاهيم التربوية:

1. مفهوم التربية بالإيمان: غرس الإيمان أولاً .
2. مفهوم التربية بالصدقة: تعليم الأطفال إطعام المسكين.
3. مفهوم التربية بالخوف والرجاء: الخوف من النار والرجاء في الجنة.
4. مفهوم التربية بالقُدوة: الوالد هو القدوة في الإيمان والإنفاق.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

1. بناء الإيمان الصادق: إيمان يظهر في الأخلاق والمعاملات.
2. بناء التكافل الاجتماعي: مجتمع يطعم جائعه.
3. بناء الخشية من الله: خوف يمنع من المعصية.
4. بناء ثقافة العطاء: البذل والإنفاق في سبيل الله.
5. بناء التوبة المستمرة: العودة إلى الله.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

1. تنمية ثقافة الإيمان: المجتمع المؤمن مجتمع متطور أخلاقياً.
2. تنمية ثقافة التكافل: لا فقر مدقع ولا جوع في مجتمع متكافل.
3. تنمية ثقافة الشكر: شكر النعم يزيد بها.
4. تنمية ثقافة التوبة: الإقلاع عن الذنوب.
5. تنمية ثقافة العمل للأخرة: مع العمل للدنيا.

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة

بناء الشخصية المسلمة:

الشخصية المسلمة التي تستوعب هذه الآيات تتسم بـ:

- الإيمان بالله العظيم: قلبها معلق بالله.
- الرحمة بالفقراء: لا تبخل على محتاج.
- الحض على الخير: تشجع غيرها على الصدقة.
- الخوف من النار: تبتعد عن الذنوب.
- الرجاء في الجنة: تعمل وتسعى.
- الشكر على النعم: تحمد الله على كل طعام.

صناعة التطور والنهضة:

- أولاً : مجتمع يؤمن بالله يعمل للأخرة، فيعمر دنياه.
- ثانياً: مجتمع يطعم مسكينه، لا يترك فقيراً بلا طعام، فيستقر ويزدهر.
- ثالثاً: مجتمع يخاف عذاب الله، يقل فيه الفساد والجريمة.
- رابعاً: مجتمع يحض على الخير، يكثر فيه التطوع والعمل الخيري، فتتطور البنية الاجتماعية.
- خامساً: مجتمع يشكر نعمة الطعام، يحافظ على النعمة ويوزعها، فيقل التبذير.

تاسعاً: ما تدعونا إليه الآيات والوقفات التدريبية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآية في حياتنا العملية

1. تدعونا إلى الإيمان بالله العظيم، فهو أساس النجاة.
2. تدعونا إلى الحز على طعام المسكين، بأنفسنا وبغيرنا.
3. تدعونا إلى التفكير في عاقبة الكفر والبخل، لتتجنبهما.
4. تدعونا إلى شكر الله على نعمة الطعام، ومشاركة الفقراء فيها.
5. تدعونا إلى تجنب الخطايا والذنوب، لئلا نكون من الخاطئين.
6. تدعونا إلى التوبة والمبادرة إليها.
7. تدعونا إلى تعظيم الله في قلوبنا.

الأمر الثاني: وقفات تدبرية وأسئلة عملية

الوقفة الأولى: وقفة) لا يؤمن بالله العظيم(

التدبر: تخيل أن تعيش دون إيمان. لا هدف، لا أمل، لا حساب. ثم تموت وتفاجأ بأن كل شيء حقيقي. يا لخسارتك.

الأسئلة العملية:

- . هل إيماني بالله عملي أم نظري فقط؟
- . كيف أزيد إيماني اليوم؟

التطبيق: اقرأ أسماء الله الحسنى وتأمل معناها، وقل: "أمنت بالله العظيم".

الوقفة الثانية: وقفة) لا يحض على طعام المسكين(

التدبر: تخيل مسكيناً جائعاً يقف عند بابك، وتغمض عينيك عنه. ثم تتذكر أنك ستأكل الغسلين يوم القيامة.

الأسئلة العملية:

- . كم مرة تجاهلت مسكيناً؟
- . كيف أتصدق اليوم؟

التطبيق: ابحث اليوم عن مسكين وأطعمه، أو أرسل طعاماً لجمعية خيرية.

الوقفة الثالثة: وقفة) فليس له حميم(

التدبر: تخيل نفسك واقفاً وحيداً، ولا أحد يشفع لك، ولا صديق يؤنسك، ولا قريب ينجيك.

الأسئلة العملية:

- . هل أتكلم على أصدقائي وأقاربي في الآخرة؟
- . كيف أونس وحدتي في الآخرة؟

التطبيق: احرص على صحبة الأخيار، وكن منهم، فهم حميموك يوم القيامة.

الوقفة الرابعة: وقفة) غسليين(

التدبر: تخيل أن طعامك القادم هو صديد يخرج من جروح الناس. تشم رائحته فتقذره، لكنك مجبر على أكله.

الأسئلة العملية:

- . كيف أشكر الله على طعامي اليوم؟
- . كيف أتصدق لأتجنب هذا المصير؟

التطبيق: قبل أن تأكل، قل: "الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، ولم يجعلني من أكلي الغسلين".

الوقفة الخامسة: وقفة) الخاطئون)

التدبر: تخيل أنك من الخاطئين. كل ذنب عملته يظهر الآن كطعام خبيث.

الأسئلة العملية:

- . هل أستصغر الذنوب؟
- . كيف أتوب اليوم؟

التطبيق: تب من كل ذنب، وأكثر من الاستغفار. قل: "أستغفر الله العظيم من كل ذنب".

الوقفة السادسة: وقفة) مقارنة بين طعام الجنة وطعام النار)

التدبر: تخيل على اليمين مشهداً: أنهار من عسل ولبن، وفواكه شهية، وأكل هنيء. وعلى اليسار: غسلين وصديد. اختر أيهما تريد.

الأسئلة العملية:

- . أي الطعامين أختار؟
- . ماذا سأفعل اليوم لاختيار طعام الجنة؟

التطبيق: اجعل نيتك أن كل عمل صالح تفعله هو شراء لطعام الجنة.

رسالة الختام

لقد تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بعد أن صور عذاب الكافر بالأغلال والسلاسل والجحيم، يبين لنا أسباب هذا العذاب: {إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَخْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ}. (ثم يبين النتائج: {فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ * وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينَ * لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ}).

وتعلمنا أن الإيمان بالله العظيم هو الأساس، وأنه يتبعه الحض على طعام المسكين. وتعلمنا أن الكافر لا حميم له يوم القيامة، وأن طعامه من غسلين، وهو طعام الخاطئين. وتعلمنا أن الجزاء من جنس العمل: فمن منع طعام المسكين حرم طعام الجنة وأطعم الغسلين.

القسم الثالث

المبحث الأول

تفسير تفصيلي للآيات الكريمة (38-43) من سورة الحاقة

{قُلْ أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ * تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ}

أولاً: المقدمة التمهيدية

1. ربط الآيات بما قبلها

الآيات السابقة (30-37) صورت لنا المشهد الكامل لعذاب الكافر: ابتداءً من أمر الله لأهل النار بأخذه وتغليله، ثم إصلاحه الجحيم، ثم إدخاله في سلسلة طولها سبعون ذراعاً. ثم بينت أسباب هذا العذاب: كفره بالله العظيم، وعدم حظه على طعام المسكين. ثم وصفت حاله في الآخرة: ليس له حميم يشفع له، ولا طعام له إلا من غسلين، وهو طعام لا يأكله إلا الخاطئون.

ثم تأتي هذه الآيات (38-43) لتحول الخطاب من الحديث عن الكافرين وعذابهم إلى تأكيد حقيقة هذا القرآن الذي تتلى عليهم هذه القصص والأخبار. وكأن الله يقول: هذا الذي أخبرتكم به عن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وعن الجنة والنار، هو حق لا مرية فيه. وهو ليس من قول البشر، بل هو

تنزيل من رب العالمين.

وهذا الانتقال في غاية البلاغة: بعد أن هول الله أمر القيامة وعرض مشاهدتها المرعبة والجميلة، وبعد أن بين عاقبة المؤمنين والكافرين، جاء دور القسم والتأكيد على أن هذا الكلام ليس من صنع محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو وحي من الله. والسبب في هذا الانتقال هو أن المشركين كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر أو كاهن أو مجنون، فجاءت هذه الآيات لترد عليهم بأقوى الأقسام وأبلغ البراهين.

والربط أيضاً مع بداية السورة التي افتتحت بـ {الحاقة} ثم ذكرت هلاك الأمم المكذبة، ثم تحدثت عن أهوال القيامة، ثم عن الجزاء. والآن بعد أن اكتملت صورة اليوم الآخر، يأتي القسم على صدق هذا القرآن، ليكون خاتمة منطقية: الدليل على أن كل ما سبق هو الحق، هو أن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تتركز هذه الآيات الست في فكرة مركزية هي: القسم الإلهي على أن القرآن كلام الله وليس من قول شاعر أو كاهن، وأنه تنزيل من رب العالمين. وتتفرع إلى عدة مراحل:

الفكرة الأولى: القسم بالمشاهدات والمغيبات {فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ}

- (.) فلا أقسم (حرف) لا (هنا زائدة للتأكيد، أو نافية بمعنى: لست بحاجة إلى القسم، أو على حد قول بعض المفسرين: هي) لأقسم (بكسر اللام لكنها كتبت) فلا (لفظاً).
- (.) بما تبصرون (بكل ما ترونه وتشاهدونه في هذا الكون من مخلوقات).
- (.) وما لا تبصرون (بكل ما غاب عنكم من عوالم لا ترونها) كالملائكة، والجنة، والنار، والعرش، وغيرها.

الفكرة الثانية: القرآن كلام رسول كريم {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ}

- (.) إنه (أي هذا القرآن، أو هذا الخبر).
- (.) لقول رسول كريم (أي كلام نزل به جبريل عليه السلام، أو كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وهو رسول كريم).

الفكرة الثالثة: ليس بقول شاعر {وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ}

- (.) نفي أن يكون القرآن من قول شاعر.
- (.) قليلاً ۚ ما تؤمنون (توبيخ للمشركين على قلة إيمانهم).

الفكرة الرابعة: وليس بقول كاهن {وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ}

- (.) نفي أن يكون القرآن من قول كاهن.
- (.) قليلاً ۚ ما تذكرون (توبيخ لهم على قلة تذكركم واعتبارهم).

الفكرة الخامسة: القرآن تنزيل من رب العالمين {تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ}

- (.) إثبات أن هذا القرآن منزل من الله رب العالمين.

3. المغزى من الآية

المغزى الأول: أن الله يقسم بجميع مخلوقاته (ما نراه وما لا نراه) ليؤكد حقيقة أن القرآن كلامه، وهذا من تمام تعظيم شأن القرآن.

المغزى الثاني: القرآن كريم في ذاته، نزل به رسول كريم (جبريل)، وتلقاه رسول كريم (محمد)، وهو كلام رب كريم. فالكرامة تطبع القرآن من جميع جوانبه.

المغزى الثالث: نفي صفتي الشعر والكهانة عن القرآن، لأن الشعر والكهانة من أقوال البشر المخلوقة، و القرآن كلام الخالق العظيم.

المغزى الرابع: توبيخ المشركين على قلة إيمانهم وتذكرهم، فلو كانوا يؤمنون إيماناً صادقاً أو يتذكرون تذكرنا نافعاً لعرفوا أن هذا الكلام ليس بشعر ولا كهانة.

المغزى الخامس: إثبات أن القرآن منزل من رب العالمين، أي هو وحي إلهي ليس فيه شك.

المغزى السادس: القسم بالمخلوقات كلها (الظاهرة والباطنة) يدل على عظمة الخالق، وأن من قدر على خلق هذه المخلوقات قادر على إنزال القرآن.

4. أهداف الآية ومقاصدها

الهدف العقدي الأول: إثبات أن القرآن وحي من الله، ليس من قول بشر.

الهدف العقدي الثاني: الرد على المشركين الذين اتهموا النبي بالشعر والكهانة.

الهدف العقدي الثالث: إثبات أن جبريل رسول كريم، وأن محمداً رسول كريم.

الهدف النفسي: تثبيت قلوب المؤمنين بأن ما يتلوه القرآن هو الحق، وزرع اليقين في نفوسهم. وتوبيخ المشركين على عنادهم وكفرهم.

الهدف البياني: استخدام أسلوب القسم العظيم (بما تبصرون وما لا تبصرون) لتحقيق الفائدة والتأكيد. واستخدام النفي (ما هو بقول شاعر ولا كاهن) ثم الإثبات (تنزيل من رب العالمين) في سياق واحد. وتكرار (قليلاً) ما تؤمنون - قليلاً ما تذكرون) للتوبيخ.

الهدف التربوي: تعليم أن القرآن ليس شعراً ولا كهانة، بل هو كلام الله. وتأكيد أن الإيمان والتذكر هما مفتاح الهداية.

الهدف الدعوي: تحدي المشركين بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فهو ليس من صنع البشر.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولاً: دلالة قوله {فَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ}

1. دلالة) فلا أقسم (- حرف القسم والتأكيد:

هذه الآية من مواضع القسم في القرآن. (فلا أقسم) فيها قراءتان مشهورتان: إحداهما (فلا أقسم) بزيادة ألف، والثانية (فلا أقسم) بحذف الألف. والمعنى على القراءة المشهورة أن (لا) زائدة للتأكيد، كقولهم "لا أقسم" أي أقسم. وقيل: هي نافية، والمعنى: لست بحاجة إلى القسم لأن الأمر واضح. والأرجح أنها قسم مؤكد بزيادة (لا). والقسم هنا يدل على عظمة المقسم عليه وهو القرآن.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

. نفسياً: القسم الإلهي يخلق شعوراً بالهيبة والتعظيم، فإذا أقسم الله بخلقه، دل ذلك على عظمة المقسم عليه.

. عقلياً: العقل يدرك أن القسم في كلام العرب يأتي للتأكيد، وأن الله أقسم ليؤكد صدق رسالته.

. تربوياً: نتعلم أن نعظم القرآن، فهو الذي أقسم الله به.

. عملياً: كلما قرأنا القرآن، نستشعر أنه كلام الله الذي أقسم على صدقه.

2. دلالة) بما تبصرون(:

(ما (اسم موصول بمعنى) الذي). (تبصرون (أي ترون وتشاهدون بأعينكم. والباء للقسم. والمقسم به هو كل ما يبصره الإنسان من مخلوقات الله: السماء، الأرض، الشمس، القمر، النجوم، الجبال، البحار، الحيوانات، النباتات، وغيرها. وهذا القسم بالمبصرات يدل على عظمة الخالق، وأن هذه المخلوقات شاهدة على صدق ما جاء به القرآن.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: توجيه النظر إلى المخلوقات المرئية يخلق شعوراً بالرهبة من عظمة الخالق.
- . عقلياً: العقل يدرك أن من خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على إنزال قرآن عظيم.
- . تربوياً: نتعلم أن ننظر إلى المخلوقات بتأمل وتفكر، فهي آيات الله.
- . عملياً: كلما رأينا منظرًا جميلاً في الطبيعة، تذكرنا عظمة الله وصدق قرآنه.

3. دلالة) وما لا تبصرون):

هذا قسم بما لا يراه البشر من عوالم الغيب: الملائكة، الجن، الجنة، النار، العرش، الكرسي، السموات التي لا نرى ما فيها، وغيرها. والله يقسم بجميع مخلوقاته (المرئية وغير المرئية) ليؤكد عظمة القرآن. وهذا القسم يجمع كل المخلوقات في القسم، مما يدل على أن القرآن هو أعظم خبر.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: ذكر ما لا نبصره يثير في النفس مشاعر الإيمان بالغيب، ويوسع مدارك الإيمان.
- . عقلياً: العقل يدرك أن هناك عوالم لا نراها، وأن الإيمان بها جزء من الإيمان.
- . تربوياً: نتعلم أن نؤمن بالغيب، فهو من صفات المتقين.
- . عملياً: نقرأ عن الغيبات التي أخبر بها القرآن، ونزداد إيماناً.

4. الجمع بين المبصرات وغير المبصرات في القسم:

هذا الجمع يفيد العموم والشمول، وكأن الله يقول: أقسم بجميع مخلوقاتي - ما ترون منها وما لا ترون - أن هذا القرآن حق. وهذا من أعظم أنواع التأكيد، لأنه لو أقسم ببعض المخلوقات لكان قسمًا عظيمًا، فكيف إذا أقسم بجميعها؟ وهذا يدل على أن القرآن في غاية الأهمية والصدق.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: العموم يخلق شعوراً بالعظمة، فيزداد تعظيم القرآن في النفس.
- . عقلياً: العقل يدرك أن القسم بكل المخلوقات يعني أن الأمر جلل وعظيم.
- . تربوياً: نتعلم أن نهتم بالقرآن اهتماماً يليق بهذه الأقسام.
- . عملياً: نخصص وقتاً يومياً لتلاوة القرآن وتدبره.

5. ما بين القسم هنا والقسم في بداية السورة:

السورة بدأت بـ {الحَاقَّة} ولم يأت فيها قسم. وهنا جاء القسم في وسط السورة. هذا يدل على أن السياق هنا يحتاج إلى تأكيد أقوى، وهو تأكيد أن القرآن كلام الله، بعد أن بين أحوال القيامة و الجزاء. والقسم هنا جاء بعد تفصيل أحوال السعداء والأشقياء، ليكون بمثابة خاتمة مؤكدة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: القسم يضيف طابعاً من اليقين على كل ما سبق.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الله يقسم ليقطع الشك باليقين.
- . تربوياً: نتعلم أن نؤكد كلامنا إذا كان مهماً، كما أكد الله كلامه.
- . عملياً: عندما ننقل خبراً مهماً، نؤكد بالأدلة.

ثانياً: دلالة قوله {إنه لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ}

1. دلالة) إنه لقول رسول كريم):

(إنه (أي هذا القرآن، أو هذا الخبر الذي أخبرتكم به عن الجنة والنار والقيامة). لقول (أي كلام ونبا). رسول كريم (فيه قولان للمفسرين: القول الأول: أن المقصود به جبريل عليه السلام، فهو رسول الله الكريم إلى الأنبياء، والقرآن قوله لأنه نزل به. والثاني: أن المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم،

فهو رسول الله الكريم، والقرآن قوله لأنه تلاوه وبلغه عن الله. والأرجح أن المعنى: القرآن كلام نزل به جبريل الكريم، أو بلغه محمد الكريم. وكلا المعنيين صحيح، فالقرآن قول جبريل تلقيها من الله، وقول محمد تلاها على الناس.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: وصف الرسول بـ(الكريم) (يخلق في النفس محبة له وتعظيماً، ويجعل القرآن محبوباً).
- عقلياً: العقل يدرك أن الكريم لا ينسب إليه الكذب، فجبريل ومحمد كريمان، فقولهما صادق.
- تربوياً: نتعلم أن نتصف بالكرم، فهو صفة الرسولين.
- عملياً: نقتدي بالرسول الكريم في أقواله وأفعاله.

2. دلالة) كريم(:

الكريم: هو الكثير الخير، الجامع لصفات الحمد، الشريف في نفسه وفعله. فجبريل كريم عند الله، له مكانة عظيمة. ومحمد صلى الله عليه وسلم كريم، وهو أشرف الخلق. ووصف الرسول بالكريم فيه إشارة إلى أن القرآن كريم أيضاً، لأن الكريم يصدر عن كريم. والله هو الكريم، ورسوله كريم، والقرآن كريم.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: صفة الكرم تبعث على المحبة والتقدير.
- عقلياً: العقل يدرك أن الكريم لا يأتي إلا بالخير والصدق.
- تربوياً: نتعلم أن نتحلى بالكرم في أخلاقنا.
- عملياً: نتعامل مع الناس بالكرم والإحسان.

3. ما بين) رسول كريم (واتهامات المشركين:

كان المشركون يتهمون النبي بأنه شاعر أو كاهن أو مجنون. فنفى الله ذلك وأثبت أنه رسول كريم. فالكريم ضد اللئيم، والمشركون كانوا يصفونه بأوصاف فيها خسة ولؤم، فأثبت الله أنه على خلق عظيم، وأنه كريم.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: يرفع من مكانة النبي في قلوب المؤمنين.
- عقلياً: العقل يدرك أن اتهام المشركين للنبي بالشعر والكهانة كان ظلماً وباطلاً.
- تربوياً: نتعلم ألا ننخدع باتهامات المبطلين لأهل الحق.
- عملياً: ندافع عن النبي وعن ديننا إذا اتهمه أحد.

ثالثاً: دلالة قوله {وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ}

1. دلالة) ما هو بقول شاعر(:

نفي صريح أن يكون القرآن من قول شاعر. والشاعر في الجاهلية كان يُعتقد أن له شيطاناً يلهمه الشعر، وكانوا يصفون النبي بالشعر زوراً. فرد الله عليهم بأن القرآن ليس بشعر، لأن الشعر يختلف عن القرآن في: الوزن والقافية، والموضوعات، والأسلوب. فالشعر يخاطب العواطف، والقرآن يخاطب العقل والقلب والروح. والشعر يأتي بالخيال والتهويل، والقرآن يأتي بالحق والصدق.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: نفي صفة الشعر عن القرآن يزيل أي شبهة في نفس القارئ.
- عقلياً: العقل يدرك الفرق الواضح بين القرآن والشعر، فمن يدعي أنه شعر فهو جاهل أو متعصب.
- تربوياً: نتعلم أن نميز بين كلام الله وكلام البشر.
- عملياً: نقرأ القرآن ونسمع الشعر، ونلاحظ الفرق الكبير.

2. دلالة) قليلا ٭ ما تؤمنون(:

(قليلا ٭ (منصوب على المصدر، أي إيماناً قليلاً ٭) ما (زائدة للتوكيد .والمعنى: إيمانكم قليل جداً، أو ما تؤمنون إلا إيماناً قليلاً ٭ .وهذه جملة اعتراضية للتوبيخ والزر .والمعنى: أنتم أيها المشركون قليلون ٭ ما تؤمنون بالله ورسوله، فأنتم لا تريدون الحق، ولو نزلت عليكم كل آية ما آمنتم .والخطاب للمشركين الذين كانوا يصرون على كفرهم وعنادهم.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: التوبيخ يخلق شعوراً بالعار والخجل في نفوس المؤمنين إذا وجدوا في أنفسهم قلة إيمان، ويحفزهم على زيادته.
- . عقلياً: العقل يدرك أن من لم يؤمن بالقرآن مع وضوحه، فهو قليل الإيمان أو معدومه.
- . تربوياً: نتعلم أن نزيد إيماننا بالطاعات والعبادات.
- . عملياً: نكثر من الذكر والعبادة ليزيد إيماننا.

3. لماذا نعتبر قلة الإيمان توبيخاً؟

لأن المشركين كانوا يزعمون أنهم على حق، والقرآن يقول إن إيمانهم قليل لو كانوا يؤمنون أصلاً ٭ . فهذا توبيخ لهم على عدم تصديقهم بالحق الواضح. وقلة الإيمان هنا بمعنى عدم الإيمان، أو أن إيمانهم إذا حصل فهو قليل جداً لا ينفع.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يخلق شعوراً بالخوف من أن يكون إيماننا قليلاً ٭ .
- . عقلياً: العقل يدرك أن الإيمان الكامل هو الذي ينفع.
- . تربوياً: نتعلم أن نعمل على زيادة إيماننا باستمرار.
- . عملياً: نتفقد إيماننا بين الحين والآخر، ونسأل الله الثبات.

4. مقابلة) شاعر (مع) رسول كريم(:

الشاعر قد يمدح وقد يهجو، وقد يكذب وقد يصدق، وهو بشر يخطئ. أما الرسول الكريم فهو صادق أمين، ينقل عن الله. ووصف القرآن بأنه قول رسول كريم، ونفي عنه أنه قول شاعر، فيه تنزيه للقرآن عن أي نقص.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يثبت في النفس أن القرآن أعلى وأشرف من الشعر.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الشعراء كانوا متبعين، أما النبي فمتبوع.
- . تربوياً: نتعلم أن نرفع شأن القرآن فوق كل كلام.
- . عملياً: نقرأ القرآن بتدبر وإجلال.

رابعاً: دلالة قوله {ولا يقول كاهن ٭ قليلاً ما تذكرُونَ}

1. دلالة) ولا يقول كاهن(:

الكاهن هو من يدعي علم الغيب، ويتصل بالجن، ويخبر عن الأمور التي ستحدث. وكانت الكهانة منتشرة في الجاهلية، وكان الكهنة يخلطون الصدق بالكذب، ويأتون بسجع يشبه كلام المنجمين. وكان المشركون يهتمون النبي بأنه كاهن. فنفي الله ذلك، فالقرآن ليس بكهانة، لأن الكهانة تعتمد على الإبهام والغموض والإيهامات، أما القرآن فواضح صريح لا لبس فيه. والكهانة تخبر عن المستقبل أحياناً بـ الصدق، أما القرآن فأخبره كلها حق وصدق.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: نفي الكهانة عن القرآن يزيل الشبهة عن النبي.

- عقلياً: العقل يدرك أن النبي لم يكن كاهناً، فقد كان معروفاً بالصدق والأمانة قبل البعثة.
- تربوياً: نتعلم أن نفرق بين كلام الله وكلام الكهان.
- عملياً: نبتعد عن الكهان والعرافين، فديننا ينهى عن سؤالهم.

2. دلالة) قليلاً " ما تذكرون(:

(تذكرون (أي تتعظون وتفكرون وتتدبرون. والمعنى: أن تذكركم قليل جداً، أو ما تذكرون إلا تذكرًا قليلاً. وهذا توبيخ للمشركين أيضاً على قلة تدبرهم واتعاظهم. فلو كانوا يتذكرون ويتفكرون لعلموا أن القرآن ليس من قول كاهن. وفي هذا دلالة على أن الإيمان يحتاج إلى تذكر وتفكر، وأن من لم يتفكر في آيات الله لا يصل إلى الإيمان الصحيح.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: التوبيخ يدفع النفس إلى كثرة التذكر والتفكير.
- عقلياً: العقل يدرك أن الإيمان يحتاج إلى عمل فكري (التذكر والتدبر).
- تربوياً: نتعلم أن نتدبر القرآن ونتفكر في آياته.
- عملياً: نخصص وقتاً للتفكير في خلق الله وفي آيات القرآن.

3. الفرق بين) قليلاً " ما تؤمنون (و) قليلاً " ما تذكرون(:

الأولى تتعلق بالإيمان، والثانية تتعلق بالتذكر والتدبر. والمعنى: إيمانكم قليل، وتذكركم قليل. والإيمان والتذكر متلازمان: من تذكر تفكر، ومن تفكر اهتدى إلى الإيمان. فجمع الله بينهما ليقطع كل حجة للمشركين.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: يخلق شعوراً بأهمية الجمع بين الإيمان والتذكر.
- عقلياً: العقل يدرك أن الإيمان بلا تدبر ناقص، والتدبر بلا إيمان لا ينفع.
- تربوياً: نتعلم أن نربط بين الإيمان والتفكير.
- عملياً: نقرأ القرآن بتدبر، ونجعل تلاوتنا عبادة فكرية وقلبية.

4. ما بين) شاعر (و) كاهن(:

الشعر والكهانة كانا من أبرز وسائل التأثير في الجاهلية. فالشاعر يؤثر في العواطف، والكاهن يؤثر في الخوف والغيب. والقرآن ليس شاعراً ولا كاهناً، بل هو فوق ذلك كله. وهو أعلى من الشعر في بلاغته، وأصدق من الكهانة في أخباره.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: يغبت عظمة القرآن وتفردته.
- عقلياً: العقل يدرك أنه لا يمكن مقارنة القرآن بأي كلام بشري.
- تربوياً: نتعلم أن نعظم القرآن، فهو كلام الله.
- عملياً: ننشر إعجاز القرآن البلاغي والعلمي.

خامساً: دلالة قوله {تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ}

1. دلالة) تنزيل(:

(تنزيل (خبر لمبتدأ محذوف، أي هو تنزيل. والتنزيل هو الإنزال تدريجاً، على حسب الأحداث و المناسبات. فنزل القرآن مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة. وهذا يرد على من زعم أنه شعر أو كهانة، لأن الشعر يأتي دفعة واحدة، والكهانة تأتي ارتجالاً " . أما القرآن فنزل مفرقاً حسب الحاجة، وهذا دليل على أنه من الله.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: كلمة) تنزيل (توحي بالعناية الإلهية والترتيب المحكم.
- . عقلياً: العقل يدرك أن نزول القرآن مفرداً على مدى طويل دليل على أنه من عند الله.
- . تربوياً: نتعلم ألا نستعجل في طلب العلم، فالنزول التدريجي كان حكمة.
- . عملياً: نتعلم القرآن بتأن وتدبر، كما نزل بتأن.

2. دلالة) من رب العالمين(:

(من (لابتداء الغاية، أي مصدره ومرسله هو رب العالمين). رب العالمين (هو المربي لجميع الخلق، المالك المتصرف فيهم، الخالق لهم. ووصف الله بـ) رب العالمين (له دلالات: فهو رب الإنس والجن و الملائكة والحيوانات والنباتات وكل المخلوقات. وهو الذي يربي خلقه بنعمه، وهو الذي يستحق العبادة . وإسناد التنزيل إلى رب العالمين فيه رد على من زعم أن القرآن من قول بشر.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: صفة) رب العالمين (تخلق شعوراً بالخضوع والمحبة، فالرب هو الخالق المربي الرازق.
- . عقلياً: العقل يدرك أن من هو رب العالمين قادر على إنزال هذا القرآن العظيم.
- . تربوياً: نتعلم أن ننسب كل خير إلى الله، فهو رب العالمين.
- . عملياً: نقرأ القرآن ونشعر بأنه خطاب من رب العالمين إلينا.

3. ما بين القسم في أول الآيات والتنزيل في آخرها:

بدأ الله القسم بمخلوقاته، وختم بأن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين. وهذا تركيب بديع: من رأى عظمة المخلوقات (ما تبصرون وما لا تبصرون) فليعلم أن خالقها هو الذي أنزل هذا القرآن. فالرب واحد، فهو خالق المخلوقات وهو منزل القرآن. فمن آمن بالله خالقاً، فليؤمن بأن هذا القرآن من عنده.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: الربط بين الخلق والقرآن يثبت اليقين في النفس.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الإيمان بالله كخالق يستلزم الإيمان بكلماته.
- . تربوياً: نتعلم أن نستخدم دلائل الكون لإثبات صدق القرآن.
- . عملياً: نتدبر في الكون والقرآن معاً، فهما آيتان من آيات الله.

4. المقابلة بين) رسول كريم (و)رب العالمين(:

القرآن هو قول رسول كريم، لكن الرسول الكريم تلقاه عن رب العالمين. فهو قول الله في الحقيقة، وقول جبريل ومحمد تبليغاً ورواية. فهذه الآيات تحمي القرآن من أي اتهام: إنه ليس من قول بشر مبتدع، بل هو من عند رب العالمين، نزل به رسول كريم.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: تثبت عظمة القرآن في النفس، فهو كلام الله.
- . عقلياً: العقل يدرك أن القرآن له مصدران ظاهري) جبريل ومحمد (ومصدر حقيقي) الله.
- . تربوياً: نتعلم أن نصدق الرسولين جبريل ومحمد عليهما السلام.
- . عملياً: نقرأ القرآن ونتأمل أنه كلام الله الموجه إلينا.

الأمر الثاني: التصوير البياني للآيات وأغراضه

ترسم هذه الآيات مشهداً متكاملًا " من عدة لوحات:

اللوح الأول: القسم بالمخلوقات

الكاميرا تبدأ بلقطة واسعة للكون. نرى السماء الزرقاء، والشمس الساطعة، والنجوم المتألئة، والجبال

الشاهقة، والبحار الزرقاء، والحيوانات والنباتات. كلها تظهر في لقطة بانورامية. ثم يتحول المشهد إلى ما لا نراه: كاميرا خيالية تظهر الملائكة في السموات، والعرش، والجنة، والنار. كل هذه المخلوقات تشهد. ثم نسمع صوت القسم: (فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون). الكاميرا تثبت على مشهد الكون ، وكأن الكون كله حلفاء يشهدون على صدق القرآن.

اللوحة الثانية: القرآن كلام رسول كريم

الكاميرا تنتقل إلى مشهد في السماء. نرى جبريل عليه السلام في هيئته الباهرة، يقرأ القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجهه يضيء بالنور، وأجنحته تمتد. ثم نرى النبي محمداً في الأَرْض يستمع وينقل إلى الناس. الكاميرا تظهر خشوع الناس وتأثرهم. ثم نسمع: (إنه لقول رسول كريم).

اللوحة الثالثة: نفي الشعر والكهانة

الكاميرا تنتقل إلى مشهد في الجاهلية. نرى شاعراً يلقي قصيدته، والناس حوله يصفقون. ثم نرى كاهناً يجلس على تل، يغمض عينيه ويتكلم بكلمات غامضة، والناس يتساءلون. ثم تعود الكاميرا إلى القرآن، وتظهر الفرق الهائل: القرآن ليس كهذا، بل هو أنقى وأعلى وأصدق. ثم نسمع: (وما هو بقول شاعر * ولا بقول كاهن). ثم تظهر وجوه المشركين وهم يتهمون النبي، فتبدو عليهم علامات الحيرة والضعف، ويأتي الرد: (قليلاً * ما تؤمنون * قليلاً * ما تذكرون).

اللوحة الرابعة: التنزيل من رب العالمين

الكاميرا ترتفع إلى السماء، نرى الوحي ينزل من عند الله، مروراً بالسموات، وصولاً إلى الأرض. و القرآن يظهر ككتاب من نور. ثم نسمع: (تنزيل من رب العالمين). الكاميرا تظهر الأرض كلها، ثم تظهر عظمة رب العالمين المستوية على عرشه. ثم تختتم اللوحة بمشهد المسلمين وهم يقرؤون القرآن بخشوع وإيمان.

أغراض هذا التصوير:

1. تأكيد صدق القرآن: بالقسم العظيم وبالنفي والإثبات.
2. الرد على اتهامات المشركين: بإظهار أن القرآن ليس بشعر ولا كهانة.
3. تعظيم شأن القرآن: بأنه قول رسول كريم وتنزيل من رب العالمين.
4. توبيخ المشركين: بقلة إيمانهم وتذكرهم.
5. تحريك مشاعر المؤمنين: نحو المزيد من الإيمان والتذكر.

ثالثاً: الخواطر من الآية وكيفية استشعارها والاستفادة منها

الخاطرة الأولى: (فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون) تذكير بعظمة الله في خلقه

الله يقسم بكل ما نراه وما لا نراه. هذا يعني أن كل ذرة في الكون تشهد على صدق القرآن. الاستفادة: انظر إلى الكون وتذكر أن خالقه هو منزل القرآن.

الخاطرة الثانية: (إنه لقول رسول كريم) تذكير بكرامة الرسولين

جبريل ومحمد كريمان، والقرآن كريم، والله كريم. الاستفادة: تخلق بأخلاق الكرم، وأحب النبيين.

الخاطرة الثالثة: (وما هو بقول شاعر) تذكير بأن القرآن فوق الشعر

الشعر قد يكون جميلاً ، لكن القرآن أعلى وأسمى. الاستفادة: لا تقارن القرآن بأي كلام بشري.

الخاطرة الرابعة: (قليلاً * ما تؤمنون) تذكير بأن الإيمان القليل لا يكفي

الإيمان يحتاج إلى يقين، لا إلى شك وضعف. الاستفادة: زد إيمانك بالطاعات والعبادات.

الخاطرة الخامسة: (ولا بقول كاهن) تذكير بأن القرآن ليس من الغيب المشبوه

الكهانة فيها كذب ولبس، والقرآن صادق واضح. الاستفادة: لا تذهب إلى الكهان والعرافين، فالقرآن أغناك.

الخاطرة السادسة: (قليلاً ما تذكرون) تذكير بأهمية التفكير والتدبر

من لا يتفكر في القرآن لا يصل إلى الإيمان الحقيقي. الاستفادة: تدبر القرآن، ولا تمر عليه مرور الكرام.

الخاطرة السابعة: (تنزيل من رب العالمين) تذكير بأن القرآن وحي من الله

هذا هو الجواب النهائي: القرآن من عند الله. الاستفادة: اشعر عند قراءة القرآن أن الله يخاطبك.

رابعاً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآية

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآية

1. قضية إثبات أن القرآن وحي من الله وليس من قول بشر.
2. قضية الرد على اتهامات المشركين للنبي بالشعر والكهانة.
3. قضية عظمة القرآن وكرامته.
4. قضية أهمية الإيمان والتذكر والتدبر.
5. قضية القسم الإلهي بالمخلوقات تأكيداً للصدق.
6. قضية أن الله رب العالمين وخالق كل شيء.
7. قضية أن القرآن تنزيل من الله، فيه كل الحق.

الأمر الثاني: قراءة الآية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس

القراءة الواعية: أن تقرأ هذه الآيات وتستشعر أن الله يقسم بكل ما تراه وما لا تراه أن هذا القرآن هو كلامه، وأنه ليس من قول شاعر ولا كاهن، بل هو تنزيل من رب العالمين.

تحويلها إلى واقع ملموس:

- . في حياتك اليومية: كلما نظرت إلى شيء من مخلوقات الله، تذكر أن هذا الشيء شاهد على أن القرآن حق.
- . في عباداتك: عند تلاوة القرآن، استشعر أنه قول رسول كريم نزل به جبريل إلى محمد، وهو تنزيل من رب العالمين.
- . في معاملاتك: لا تتهم أحداً بالباطل كما اتهم المشركون النبي، وتبين قبل أن تحكم.
- . في تربيتك: علم أبنائك أن القرآن كلام الله، وأنه أعظم من أي شعر أو كهانة.
- . في دعوتك: استخدم هذه الآيات للرد على من يشككون في القرآن.

الأمر الثالث: كيف تغير الآية نظرتنا للحياة

1. تغيير النظرة إلى القرآن: القرآن ليس كأي كتاب، بل هو كلام الله.
2. تغيير النظرة إلى المخلوقات: كل مخلوق هو آية تشهد على صدق القرآن.
3. تغيير النظرة إلى النبي: النبي ليس شاعراً ولا كاهناً، بل هو رسول كريم.
4. تغيير النظرة إلى الإيمان: الإيمان يحتاج إلى يقين وتذكر وتدبر، وليس مجرد كلام.
5. تغيير النظرة إلى التنزيل: القرآن نزل من عند رب العالمين، فيجب أن نطيعه.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة وكيفية تطبيقها

الدرس الأول: الله أقسم بالكون كله على صدق القرآن. التطبيق: احترم الكون وتأمل فيه، فهو شاهد معك.

الدرس الثاني: القرآن قول رسول كريم. التطبيق: اقرأ سيرة النبي، وتأكد من صدقه وكرمه.

- الدرس الثالث: القرآن ليس بشعر. التطبيق: تعلم البلاغة لتدرك الفرق بين القرآن والشعر.
- الدرس الرابع: الإيمان القليل لا يكفي. التطبيق: اجتهد في زيادة إيمانك بالطاعات.
- الدرس الخامس: القرآن ليس بكهانة. التطبيق: اقرأ القرآن وتدبره، تجده صريحاً واضحاً.
- الدرس السادس: التذكر القليل لا ينفع. التطبيق: أكثر من تدبر القرآن وتذكر آياته.
- الدرس السابع: القرآن تنزيل من رب العالمين. التطبيق: أطع أوامر القرآن واجتنب نواهيه.

خامساً: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآية

المهارات المعرفية

- مهارة فهم أسلوب القسم في القرآن وأغراضه.
- مهارة التمييز بين القرآن والشعر والكهانة.
- مهارة معرفة صفات جبريل ومحمد عليهما السلام.
- مهارة استنتاج أهمية الإيمان والتذكر.

المهارات الحياتية

- مهارة التفكير في الكون والاستدلال به على صدق القرآن.
- مهارة تدبر القرآن وتلاوته بخشوع.
- مهارة الرد على الشبهات حول القرآن.
- مهارة زيادة الإيمان بالطاعات والعبادات.

المهارات العملية

- مهارة تلاوة القرآن بتدبر وتفكير.
- مهارة الاستدلال بآيات الكون على وجود الله وصدق رسله.
- مهارة تعليم الأطفال معاني القرآن.
- مهارة الدعوة إلى الله باستخدام هذه الآيات.

سادساً: التوجيهات من الآية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات

1. لا تستهن بالقرآن، فهو كلام الله الذي أقسم علي صدقه.
2. تعلم الفرق بين كلام الله وكلام البشر، فالقرآن أعلى وأسمى.
3. زد إيمانك بالطاعات، ولا تكن ممن يؤمنون قليلاً.
4. تدبر القرآن وتفكر في آياته، ولا تكن ممن يتذكرون قليلاً.
5. لا تذهب للكهان والعرافين، فالقرآن أغناك عنهم.
6. احترم الكون وتأمل فيه، فهو شاهد على صدق القرآن.
7. أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رسول كريم.

دورها في تطوير الحياة

- تطوير الوعي الديني: معرفة أن القرآن كلام الله يزيد الإيمان والتقوى.
- تطوير الثقافة القرآنية: فهم إعجاز القرآن يرفع من شأنه في النفوس.
- تطوير مهارات التفكير: التأمل في الكون والقرآن يطور العقل.
- تطوير الدعوة: هذه الآيات أدلة قوية في الحوار مع غير المسلمين.
- تطوير الأخلاق: التخلق بأخلاق النبي الكريم.

سابعاً: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن الله يقسم بمخلوقاته تعظيماً لشأن القرآن.
2. أن كل ما نراه وما لا نراه هو من مخلوقات الله، وآياته.
3. أن القرآن قول جبريل ومحمد تبليغاً، وهو في الحقيقة كلام الله.
4. أن وصف النبي بـ(الكريم) يقتضي محبته واتباعه.
5. أن القرآن ليس بشعر، فالشعر يخاطب العواطف وقد يكذب، والقرآن يخاطب العقل والقلب وهو حق.
6. أن المشركين كانوا قليلي الإيمان، وهذا توبيخ لهم.
7. أن القرآن ليس بكهانة، فالكهانة تعتمد على التخمين والكذب، والقرآن حق.
8. أن المشركين كانوا قليلي التذكر والتدبر، وهذا سبب كفرهم.
9. أن القرآن تنزيل من رب العالمين، أي هو وحي إلهي خالص.
10. أن الإيمان والتذكر متلازمان، ومن يتذكر يتفكر، ومن يتفكر يؤمن.

ثامناً: المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآية

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآية

الأبعاد:

1. البعد العقدي: إثبات أن القرآن كلام الله، وأن النبيين جبريل ومحمد رسولان كريمان.
2. البعد الكوني: القسم بالمخلوقات المرئية والغير مرئية يربط بين القرآن والكون.
3. البعد النفسي: تثبيت قلوب المؤمنين، وتوبيخ المشركين.
4. البعد البياني: أسلوب القسم والنفي والإثبات في آيات قليلة.
5. البعد الردي: الرد على اتهامات المشركين.
6. البعد التربوي: تعليم الإيمان والتدبر.

الآفاق:

1. أفق الإعجاز القرآني: القرآن يبقى معجزة خالدة، ليس بشعر ولا كهانة.
2. أفق الإيمان الكوني: كل ذرة في الكون تشهد على صدق القرآن.
3. أفق التدبر: قراءة القرآن بتفكير وتدبر هي سبيل الإيمان.
4. أفق الدعوة: استخدام هذه الآيات في الدعوة إلى الله.
5. أفق القدوة: الاقتداء بالنبي الكريم.

الأمر الثاني: القيم من الآية

1. قيمة الإيمان بالله: الإيمان بخالق الكون والقرآن.
2. قيمة تعظيم القرآن: فهو كلام الله.
3. قيمة التفكير: التأمل في آيات الله.
4. قيمة التذكر: تذكر النعم والآيات.
5. قيمة الصدق: القرآن صادق، والرسول صادق.
6. قيمة الكرم: التخلق بالكرم.
7. قيمة الرد بالحق: الرد على الشبهات بالحجة.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآية في حياتنا العملية

مفهوم (القسم بالكون): في حياتنا العملية، كل منظر طبيعي جميل يذكرنا بعظمة الله وصدق قرآنه.

مفهوم (رسول كريم): في حياتنا العملية، نتعامل مع النبي محمد باحترام وحب، ونتمسك بسنته.

مفهوم (ليس بشاعر ولا كاهن): في حياتنا العملية، نفرق بين كلام الله وكلام البشر، ولا نخلط بينهما.

مفهوم (قليلًا " ما يؤمنون): في حياتنا العملية، نحرص على زيادة إيماننا، وألا نكون من القليلين.

مفهوم (تنزيل من رب العالمين): في حياتنا العملية، نقرأ القرآن على أنه خطاب من الله إلينا.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآية

المفاهيم النفسية:

1. المفهوم (التثبيت النفسي): القسم الإلهي يثبت المؤمنين على إيمانهم.

2. المفهوم (التوبيخ النفسي): قلة الإيمان والتذكر توبيخ للمشاركين.

3. المفهوم (التعظيم): القسم بالكون يعظم القرآن في النفس.

4. المفهوم (الإقناع): استخدام القسم لإقناع الناس.

المفاهيم الفكرية:

1. المفهوم (الإعجاز البلاغي): القرآن يتحدى الشعراء والكهان.

2. المفهوم (الكون آية): الكون كله شاهد على صدق القرآن.

3. المفهوم (الوحي): القرآن وحي من الله.

4. المفهوم (النبوة): النبي رسول كريم، وليس شاعراً أو كاهناً.

المفاهيم التربوية:

1. المفهوم (التربية بالإيمان): غرس الإيمان في قلوب الأبناء.

2. المفهوم (التربية بالتدبر): تعليم الأطفال تدبر القرآن.

3. المفهوم (التربية بالقسم): استخدام القسم للتأكيد في التربية.

4. المفهوم (التربية بالقدوة): الاقتداء بالنبي الكريم.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

1. بناء الإيمان الراسخ: الإيمان بأن القرآن كلام الله.

2. بناء الشخصية المتدبرة: تدبر القرآن والكون.

3. بناء ثقافة الرد بالحجة: الرد على الشبهات بالدليل.

4. بناء حب النبي: محبته واتباعه.

5. بناء ثقافة القسم الصادق: استخدام القسم للتأكيد عند الحاجة.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

1. تنمية ثقافة الإعجاز القرآني: إظهار إعجاز القرآن للعالم.

2. تنمية ثقافة التدبر: تشجيع الناس على تدبر القرآن.

3. تنمية ثقافة الدعوة: استخدام القرآن في الدعوة.

4. تنمية ثقافة الكونيات: ربط العلم بالقرآن.

5. تنمية ثقافة القدوة: الاقتداء بالنبي في كل شيء.

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة

بناء الشخصية المسلمة:

الشخصية المسلمة التي تستوعب هذه الآيات تتسم بـ:

• الإيمان العميق: بأن القرآن كلام الله.

• التدبر والتفكير: في آيات الله.

• حب النبي: واتباع سنته.

• اليقين: بأن كل ما في القرآن حق.

- الرد بالحجة: على الشبهات.
- تعظيم القرآن: في التلاوة والعمل.

صناعة التطور والنهضة:

- أولا : أمة تقرأ القرآن وتتدبره تنهض فكرياً وروحياً.
- ثانياً: أمة تعرف أن القرآن تنزيل من رب العالمين ترفع شأنه في حياتها.
- ثالثاً: أمة ترد على الشبهات بالحجة تنتصر في حواراتها.
- رابعاً: أمة تقتدى بالنبي الكريم تنجح في قيادتها.
- خامساً: أمة تتأمل في الكون والقرآن معاً تنهض علمياً وإيمانياً.

تاسعاً: ما تدعونا إليه الآلية والوقفات التدريبية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآلية في حياتنا العملية

1. تدعونا إلى الإيمان بأن القرآن كلام الله، وليس من قول بشر.
2. تدعونا إلى تدبر القرآن وتذكره، وعدم المرور عليه مرور الكرام.
3. تدعونا إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رسول كريم.
4. تدعونا إلى زيادة الإيمان والعمل الصالح، لئلا نكون من قليلي الإيمان.
5. تدعونا إلى التفكير في الكون، فكل ما نراه وما لا نراه يشهد على صدق القرآن.
6. تدعونا إلى الرد على شبهات المشككين بالحجة والدليل.
7. تدعونا إلى العمل بالقرآن، فهو تنزيل من رب العالمين، فيجب اتباعه.

الأمر الثاني: وقفات تدريبية وأسئلة عملية

الوقفة الأولى: وقفة (فلا أقسم بما تبصرون)

التدبر: انظر حولك: السماء، الأرض، الجبال، البحر، الشمس، القمر. كلها تشهد أن القرآن حق. كيف لا تؤمن به؟

الأسئلة العملية:

- كم مرة نظرت إلى السماء وتذكرت أن الله أقسم بها؟
- كيف أستفيد من هذا القسم في تقوية إيماني؟

التطبيق: اخرج إلى الطبيعة مرة في الأسبوع، وتأمل في خلق الله، وتذكر أن هذه المخلوقات تشهد على صدق القرآن.

الوقفة الثانية: وقفة (وما لا تبصرون)

التدبر: هناك عوالم لا تراها: الملائكة، الجنة، النار، العرش. الله أقسم بها. فكيف تكذب بما أقسم به؟

الأسئلة العملية:

- هل أؤمن بالغيب كما ينبغي؟
- كيف أزيد إيماني بالغيب؟

التطبيق: اقرأ عن صفات الملائكة والجنة والنار، وزد يقينك بالغيب.

الوقفة الثالثة: وقفة (إنه لقول رسول كريم)

التدبر: جبريل ومحمد عليهما السلام كريمان، والقرآن كريم. هل يعقل أن يصدر عن كريم كذب؟

الأسئلة العملية:

. هل أحب النبي بما يليق بمقامه الكريم؟
. كيف أتأكد من صدق النبي؟

التطبيق: اقرأ سيرة النبي، وتأكد من أخلاقه الكريمة، وازدد حباً له.

الوقفه الرابعة: وقفة (وما هو بقول شاعر * قليلاً ما تؤمنون)

التدبر: لو كان القرآن شعراً، لكان على وزن وقافية، ولتغيرت موضوعاته، لكنه ليس كذلك. فلماذا لا تؤمنون؟

الأسئلة العملية:

. هل قرأت الشعر وقارنته بالقرآن؟
. هل تؤمن إيماناً كاملاً أم قليلاً؟

التطبيق: اقرأ قصيدة شعرية ثم اقرأ سورة قصيرة من القرآن، ولاحظ الفرق، ثم احمد الله على نعمة القرآن.

الوقفه الخامسة: وقفة (ولا بقول كاهن * قليلاً ما تذكرون)

التدبر: الكهان يخلطون الحق بالباطل، والقرآن كله حق. فلماذا لا تتذكرون وتتفكرون؟

الأسئلة العملية:

. هل سألت كاهناً أو عرافاً يوماً؟
. كيف أتذكر آيات الله وأتفكر فيها؟

التطبيق: اترك الكهان والعرافين، وأقبل على القرآن، فهو خير معين.

الوقفه السادسة: وقفة (تنزيل من رب العالمين)

التدبر: هذا القرآن ليس من الأرض، بل نزل من السماء من رب العالمين. هل هناك أشرف من هذا؟

الأسئلة العملية:

. هل أستشعر عندما أقرأ القرآن أنه كلام الله؟
. كيف أجعل قراءتي للقرآن عبادة حقيقية؟

التطبيق: قبل أن تفتح المصحف، استحضر أن الله ينزل إليك كلامه، واقراً بخشوع وتدبر.

الوقفه السابعة: وقفة (المقارنة بين الإيمان والتذكر)

التدبر: الآية ربطت بين (قليلاً ما تؤمنون) و(قليلاً ما تذكرون). فقلة الإيمان سببها قلة التذكر. من يذكر الله ويتدبر آياته، يزداد إيمانه.

الأسئلة العملية:

. هل أذكر الله كثيراً؟
. كيف أربط بين ذكري لله وإيماني؟

التطبيق: أكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن وتدبره، وسيزداد إيمانك.

رسالة الختام

لقد تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بعد أن صور لنا مشاهد القيامة و الجنة والنار، أقسم بجميع مخلوقاته (ما نراه وما لا نراه) على أن هذا القرآن حق، وأنه كلامه. وأكد أن هذا القرآن ليس من قول شاعر ولا كاهن، بل هو قول رسول كريم (جبريل أو محمد)، وهو تنزيل

من رب العالمين.

وتعلمنا أن هذه الآيات ترد على اتهامات المشركين للنبي بالشعر والكهانة، وتثبت أن القرآن أعلى وأسمى من كل كلام بشري. وتعلمنا أن قلة الإيمان سببها قلة التذكر والتدبر، وأن من تدبر القرآن وتذكر آيات الله زاد إيمانه.

وتعلمنا أن الله أقسم بالمخلوقات كلها ليعظم شأن القرآن في نفوسنا، وليؤكد لنا أنه الحق من رب العالمين. فعلينا أن نعظم القرآن، ونتلوه بتدبر، ونعمل به، وندعو إليه، ونرد به على شبهات المبطلين.

المبحث الثاني

تفسير تفصيلي للآيات الكريمة (44-48) من سورة الحاقة

{وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ}

أولاً : المقدمة التمهيديّة

1. ربط الآيات بما قبلها

الآيات السابقة (38-43) كانت في مقام إثبات صدق القرآن والرد على المشركين الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر أو كاهن. فقد أقسم الله بجميع مخلوقاته (ما يبصرون وما لا يبصرون) أن القرآن ليس بقول شاعر ولا كاهن، بل هو قول رسول كريم، وتنزيل من رب العالمين.

ثم تأتي هذه الآيات (44-48) لترتقي في الرد إلى مستوى أعلى: فهي تهدد وتحذر من أن النبي لو افترى على الله شيئاً من عنده لكان جزاؤه أشد العقاب. وهذا الأسلوب من أبلغ أساليب إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلن أن النبي لو كان كاذباً لكان أول من يعاقبه الله، ولكنه صادق لأنه لم ينزل بهذا العذاب.

وهذا السياق يُسمى في البلاغة "أسلوب الحد الأقصى" أو "الاستدلال بالمحال": فالنبي لو كان متقولاً "على الله لكان الله قد أخذه أخذ عزيز مقتدر، ولكنه لم يفعل، فدل ذلك على أنه صادق. وهذا رد قوي على المشركين الذين كانوا يتهمونهم بالتقول على الله.

والربط أيضاً مع بداية السورة: السورة تحدثت عن الحاقة وعن هلاك الأمم المكذبة، ثم عن القرآن وصدقه. وهنا يصل الرد ذروته: لو أن محمداً اختلق القرآن، لكان مصيره كمصير ثمود وعاد وفرعون. وهذا تهديد ضمني للمشركين أيضاً: إن لم تؤمنوا بهذا القرآن، فسيكون مصيركم كمصير من كذبوا قبلكم.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تتركز هذه الآيات الخمس في فكرة مركزية هي: الافتراض المحال وهو أن النبي يفترى على الله، وما كان سيحدث له لو فعل ذلك، مما يؤكد صدقه. وتتفرع إلى عدة مراحل متسلسلة:

الفكرة الأولى: افتراض القول على الله {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ}

- (لو) حرف امتناع لامتناع، أي أنه لم يحدث ولن يحدث.
- (تقول) أي اختلق وافترى وكذب.
- (علينا) أي على الله، فنسب إلينا ما لم نقله.
- (بعض الأقاويل) أي أي كلمة من عنده وليس من عند الله.

الفكرة الثانية: الأخذ باليمين - القوة والانتقام {لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ}

- (لأخذنا) جواب (لو)، أي لفعلنا به ذلك.
- (منه) من محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض.
- (باليمين) أي بقوة وقدرة، أو أخذناه بيمينه جزاءً له، أو أخذناه بيميننا أي بقوتنا.

الفكرة الثالثة: قطع الوتين {ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ}

- (ثم) للترتيب والتراخي.
- (لقطعنا) أي لفعلنا به ذلك.
- (الوتين) هو نياط القلب، أي عرق الحياة الذي إذا قطع مات الإنسان فوراً.

الفكرة الرابعة: لا مانع من العذاب {فَمَا مِنْكُمْ مَّنْ أَحَدٌ عَنْهُ حَاجِزِينَ}

- (فما منكم) أي ليس منكم أيها الناس.
- (من أحد) أي أي شخص كان.
- (عنه) أي عن محمد صلى الله عليه وسلم.
- (حاجزين) أي مانعين أو دافعين للعذاب.

3. المغزى من الآية

المغزى الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلق القرآن من عنده، لأن الله يهدد بأن من يفعل ذلك يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وهذا يدل على أن النبي صادق في دعواه.

المغزى الثاني: أن أشد عقاب يمكن أن ينزل بالإنسان هو أن يأخذه الله بقوته ويقطع نياط قلبه (الوتين) فيموت فوراً. وهذا تصوير لعظمة قدرة الله.

المغزى الثالث: أن النبي لو افترى لكان الله هو الذي ينتقم منه مباشرة، ولن يستطيع أحد من الناس أن يمنع ذلك العذاب. وهذا فيه تهديد للمشركين أيضاً بأنهم لا يستطيعون منع عذاب الله إذا نزل.

المغزى الرابع: الآيات ترد على المشركين الذين اتهموا النبي بالتقول، فتقول: لو كان الأمر كما تزعمون، لكان الله قد عاقبه أشد العقاب، ولكن الله لم يفعل، فدل ذلك على صدقه.

المغزى الخامس: أن الله يستخدم أسلوب "الفرض المحال" لإثبات صدق النبي، وهذا من أبلغ طرق الإقناع. فالمشركون يعلمون أن محمداً صادق أمين، فكيف يتهمونهم بالكذب؟ ولو كان كاذباً لأهلكه الله.

المغزى السادس: الآيات تظهر غضب الله على من يتقول عليه، وأنه لا يترك مثل هذا الذنب بلا عقاب. وهذا تحذير لكل من يفتر الكذب على الله أو على رسوله.

4. أهداف الآية ومقاصدها

الهدف العقدي الأول: إثبات أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن الله، وأن القرآن وحي من الله وليس من عنده.

الهدف العقدي الثاني: الرد على المشركين الذين اتهموا النبي بالكذب والتقول على الله.

الهدف العقدي الثالث: إثبات قدرة الله المطلقة على الانتقام، وأن أحداً لا يستطيع أن يحجز عذابه.

الهدف النفسي: تثبيت قلوب المؤمنين بأن النبي صادق، وأنهم على الحق. وترويع المشركين ببيان أن الله قادر على أن يعاقب من يتقول عليه، فكيف بهم وهم يكذبون عليه؟

الهدف البياني: استخدام أسلوب (لو) الامتناعية للدلالة على أن الأمر لم يحدث ولن يحدث. والتدرج في العقاب (الأخذ باليمين ثم قطع الوتين). وذكر عدم وجود حاجزين من الناس.

الهدف التربوي: تعليم أن الكذب على الله من أكبر الكبائر، وأن عاقبته وخيمة. وتأکید أن النبي معصوم من الكذب، فلا يجوز اتهامه.

الهدف الدعوي: تحدي المشركين بأن يأتوا بمثل القرآن، وإثبات أن عجزهم عن الإتيان بمثله دليل على أنه من عند الله.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولا : دلالة قوله {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ}

1. دلالة) لو (الشرطية الامتناعية:

(لو) هنا حرف شرط يفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب. والمعنى: أنه لم يحدث أن تقول علينا، ولن يحدث. فهي تفيد استحالة وقوع الفرض. فالله تعالى يفرض فرضاً مستحيلاً ليؤكد أنه لو حدث لكان العذاب واقعاً، ولكن بما أنه لم يحدث (وهو لم يحدث) فدل ذلك على صدق النبي. وهذا أسلوب بلاغي قوي.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: استخدام (لو) في أسلوب الفرض المحال يخلق في النفس يقيناً بأن النبي لم يتقول، لأن الله يهدد من يتقول بعقاب شديد.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الله لو أراد أن يعاقب النبي لعاقبه، ولكنه لم يعاقبه، فدل على أنه صادق.
- . تربوياً: نتعلم أن نستخدم أسلوب الفرض المحال في الإقناع، وأن من لم يعاقب مع استحقاقه العقاب فهو بريء.
- . عملياً: عندما نريد إثبات صدق شخص، نستخدم هذا الأسلوب: لو كان كاذباً لظهر كذبه، ولكنه لم يظهر، فهو صادق.

2. دلالة) تقول(:

(تقول) مبالغة في القول، أي تكلفه واختلافه وافتراءه. والتقول هو أن يقول ما لم يقله غيره، وينسبه إليه كذباً. والمعنى: لو أن محمداً اختلق علينا بعض الكلام ونسبه إلينا. والتقول أشد من مجرد القول، لأنه يدل على التكلف والافتراء.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: كلمة (تقول) توحى بالجريمة العظيمة، فالتقول على الله هو أعظم الذنوب.
- . عقلياً: العقل يدرك أن من يتقول على الله يستحق أشد العقاب، وهذا ما تؤكد الآية.
- . تربوياً: نتعلم أن نتجنب الكذب عموماً، والكذب على الله خصوصاً.
- . عملياً: عندما ننقل خبراً عن الله أو رسوله، نتأكد من صحته، ولا نقل "قال الله" أو "قال الرسول" إلا لا يبقين.

3. دلالة) علينا(:

(علينا) أي على الله نفسه. والتقول على الله هو أن ينسب إليه ما لم يقله، أو يشرع من عنده ما لم يأذن به الله، أو يدعي النبوة وهو كاذب. وهذه من كبائر الذنوب التي لا تغفر. وإضافة القول إلى الله تدل على عظمة الجريمة، فمن يتقول على الله فقد اعتدى على ذات الله وصفاته وأحكامه.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: (علينا) تخلق شعوراً بالرهبة، فالتقول على الله ليس كالتقول على البشر.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الله أعلى من أن يكذب عليه، ومن يفعل ذلك يستحق العقاب.
- . تربوياً: نتعلم أن نعظم الله، وألا ننسب إليه شيئاً بغير علم.
- . عملياً: نقرأ القرآن ونتأكد من أن كل ما فيه هو من عند الله.

4. دلالة) بعض الأقاويل(:

(بعض الأقاويل) أي أي قول من الأقاويل، ولو كان قليلاً أو صغيراً. فلم يقل (لو تقول كل الأقاويل) بل قال (بعض الأقاويل) لبيان أنه حتى لو افترى كلمة واحدة، لكان جزاؤه هذا العذاب. وهذا يدل على عظمة الذنب، فالتقول على الله ولو بحرف يوجب العقاب. وجاء التنكير (بعض) للتقليل، أي أقل شيء من القول يستوجب العقاب.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: (بعض) تدل على أن الذنب عظيم حتى في أقله، فلا يحتاج إلى كثرة ليستوجب العقاب.
- عقلياً: العقل يدرك أن الكذب على الله ولو بكلمة واحدة هو كفر عظيم.
- تربوياً: نتعلم أن نبتعد عن الكذب مطلقاً، ولو كان صغيراً.
- عملياً: نراقب ألسنتنا، ولا نقول عن الله ما لا نعلم.

5. ما بين هذه الآية واتهامات المشركين:

كان المشركون يتهمون النبي بأنه يقول على الله كذباً، ويختلق القرآن من عنده. فجاءت هذه الآية لتقول: لو كان الأمر كما تزعمون، لكان الله قد عاقبه، ولكنه لم يفعل، فعلمنا أنكم كاذبون في اتهامكم.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: تثبت في النفس أن اتهامات المشركين باطلة.
- عقلياً: العقل يدرك أن الله لا يترك الكاذب عليه دون عقاب.
- تربوياً: نتعلم ألا نصدق كل اتهام، بل نبحث عن الأدلة.
- عملياً: ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، وندافع عنه ضد من يتهمه.

ثانياً: دلالة قوله {لَأُخَذَّتْ مِنْهُ بِالْيَمِينِ}

1. دلالة (لأخذنا):

(لأخذنا) جواب (لو) الشرطية، واللام هي لام القسم أو لام الجواب. والفعل (أخذنا) يدل على القوة وا لانتقام. والأخذ هنا ليس أخذ اليد بل أخذ العقوبة، أي لأمسكناه بقوة وعاقبناه. والأخذ باليمين فيه معنى القوة والغضب، وكان الله يأخذه بيمينه ليقتص منه.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: فعل (أخذنا) يدل على القهر والقوة، فخلق شعوراً بالخوف من بطش الله.
- عقلياً: العقل يدرك أن الله قوي لا يعجزه شيء، وأن من يتقول عليه لا مفر له.
- تربوياً: نتعلم أن نبتعد عن كل ما يستوجب أخذ الله لنا بقوته.
- عملياً: نخاف الله في السر والعلن، ونعلم أنه قادر على أخذنا في أي لحظة.

2. دلالة (باليمين):

(باليمين) فيها أقوال للمفسرين:

- الأول: أي بقوتنا وقدرتنا، واليمين كناية عن القوة، كما يقال "فلان يمين قومه" أي قوتهم.
- الثاني: أي لأخذنا بيمينه، أي لقطعنها أو لأمسكناه بها عقاباً له، لأن اليمين التي كان يكتب بها ويكذب بها تعاقب.
- الثالث: أي لأخذناه بيميننا أي بيد الله - وهذا على سبيل التشبيه والتقريب، لأن الله ليس كمثله شيء.

والراجح أنها كناية عن القوة والقدرة. فالأخذ باليمين يعني الأخذ بقوة وصرامة لا مهلة فيها ولا رفق.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: اليمين ترمز إلى القوة، فالأخذ بها يخلق شعوراً بالرهبة والخوف.
- عقلياً: العقل يدرك أن الله قوي عزيز، يأخذ من يشاء بقوته.
- تربوياً: نتعلم ألا نفتخر بقوتنا، ففوة الله أكبر.
- عملياً: عندما نرى قوة الله في الكون، نتذكر أنه قادر على أخذنا باليمين.

3. العلاقة (بين) لأخذنا باليمين (و) لقطعنا الوتين):

الأخذ باليمين هو العقاب الأول، وهو أخذ بقوة وإمساك. ثم قطع الوتين هو العقاب الثاني، وهو الموت.

فالتدرج: أولا ً يقبض عليه بقوة، ثم يقطع حبل حياته. وهذا يصور شدة العقاب.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: التدرج في العقاب يصور شدة العذاب.
- . عقلياً: العقل يدرك أن عقاب الله على المتقولين عظيم ومتدرج.
- . تربوياً: نتعلم أن عقاب الله على الذنوب يزداد كلما زاد الذنب.
- . عملياً: نبتعد عن الذنوب الكبيرة، ونحذر من عاقبتها.

4. ما بين) باليمين (هنا وفي آية أصحاب اليمين:

في الآية (19) كان المؤمن يأخذ كتابه بيمينه كرامة وشرفاً. وهنا يأخذ الله المتقول بيمينه قهراً وعذاباً. فاليمين المشتركة بين الآيتين تدل على أن اليمين قد تكون للكرامة وللعذاب. وهذا يدل على أن كل شيء بيد الله.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يستشعر المؤمن أن يأخذ كتابه بيمينه، ويخاف من أن يؤخذ بيمين الله بقهر.
- . عقلياً: العقل يدرك أن اليمين في الآخرة علامة على المنزلة.
- . تربوياً: نتعلم أن نطلب من الله أن يجعلنا من أصحاب اليمين.
- . عملياً: ندعو: "اللهم اجعلني من أصحاب اليمين".

ثالثاً: دلالة قوله {ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ}

1. دلالة) ثم):

(ثم) للترتيب والتراخي في الزمن، أي بعد الأخذ باليمين، وبعد فترة من الزمان، نقطع منه الوتين. وهذا التدرج يصور عذاباً على مراحل، وليس دفعة واحدة، مما يزيد الإيلام.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: (ثم) تخلق إحساساً بالانتظار والترقب، وهو أشد من العذاب المفاجئ.
- . عقلياً: العقل يدرك أن عذاب الله يمكن أن يكون متدرجاً.
- . تربوياً: نتعلم أن من رحمة الله أن عقابه قد يكون متدرجاً، لعل العبد يتوب.
- . عملياً: إذا وقعت في ذنب، فتب قبل أن يتدرج العقاب.

2. دلالة) لقطعنا):

(لقطعنا) القطع هو الفصل والإبادة. والقطع هنا قطع الوتين، وهو حبل الحياة. والقطع يفعل بالمقص أو السكين، وهو إيلام شديد. والمعنى: لنفصلن عنه عرق الحياة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: القطع يوحي بالألم الحاد، وهو أشد من الموت البطيء.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الله يقدر على قطع حياة من يشاء في لحظة.
- . تربوياً: نتعلم ألا نأمن على حياتنا، فهي بيد الله.
- . عملياً: نستعد للموت في كل لحظة.

3. دلالة) الوتين):

(الوتين) هو نياط القلب، وهو عرق متصل بالقلب، وهو حبل الحياة. وقيل: هو عرق في الظهر، وقيل: هو عرق في العنق. وقال أكثر المفسرين: هو عرق في القلب إذا قطع مات الإنسان فوراً. وقطع الوتين أسرع طريقة للموت وأشدّها ألماً. وفي ذكر الوتين إشارة إلى أن الله قادر على إماتة الإنسان في أسرع وقت وأسهله عليه.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: ذكر الوتين وهو سر الحياة يخلق شعوراً بالخوف من الموت الفجائي.
- عقلياً: العقل يدرك أن الله يملك حياة العباد، ويميتهم متى شاء.
- تربوياً: نتعلم ألا نغتر بالحياة، فهي أضعف من أن تمنع قطع الوتين.
- عملياً: نذكر أنفسنا بالموت كل يوم، ونستعد له.

4. لماذا خص الله قطع الوتين بالذكر؟

لأن قطع الوتين هو أسرع وأشد أنواع الموت. وهو أبلغ ما يمكن أن يوصف به العقاب. وفيه إشارة إلى أن من يتقول على الله يموت أفطع ميتة، وأن الله يميت روحه قبل أن يموت جسده. وقطع الوتين جعل الحياة مستحيلة بعدها، فلا ترقيع ولا إصلاح.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: يشعر الإنسان بأن الموت السريع المفاجئ هو أشد ما يخافه.
- عقلياً: العقل يدرك أن هذا العقاب لم يحدث للنبي، فدل على أنه لم يتقول.
- تربوياً: نتعلم أن نبتعد عن أسباب هذا العقاب.
- عملياً: نقرأ سيرة النبي، ونرى كيف حفظه الله من هذا العقاب.

5. الفرق بين الأخذ باليمين وقطع الوتين:

الأخذ باليمين عقاب في الحياة (إمساك وقبض)، وقطع الوتين عقاب بالموت. فالمتقل عليه أولاً ً يؤخذ فيقبض عليه بقوة، ثم يقتل أسرع قتلة. وهذا يدل على أن الله لا يكتفي بعقوبة واحدة، بل يعاقب المتقول عقوبات متتالية.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: تعدد العقوبات يخلق رهبة أكبر.
- عقلياً: العقل يدرك أن الذنب الكبير يستحق عقاباً كبيراً.
- تربوياً: نتعلم أن نتجنب الذنوب الكبيرة التي تستحق عقوبات متعددة.
- عملياً: لا نستهيئ بأي ذنب، فالعقاب قد يكون متعدداً.

رابعاً: دلالة قوله {فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ}

1. دلالة) فما منكم(:

(فما) نافية، (منكم) بيان أن المخاطبين هم الناس الذين يسمعون هذه الآيات. والمعنى: ليس منكم أيها الناس. والنفي هنا للتأكيد، أي لا يوجد أحد من البشر يستطيع أن يفعل شيئاً. وهذا رد على من كان يظن أنه يحمي النبي أو يمنع عنه العذاب لو نزل.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: النفي المطلق يخلق شعوراً بالعجز البشري أمام قدرة الله.
- عقلياً: العقل يدرك أن البشر لا يستطيعون منع قدر الله.
- تربوياً: نتعلم أن لا نعتد على البشر في دفع العذاب عنا، بل نعتد على الله.
- عملياً: لا نتوكل على أحد سوى الله، ونسأله العافية.

2. دلالة) من أحد(:

(أحد) نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا أحد من الناس قريباً كان أو بعيداً، قوياً أو ضعيفاً، ملكاً أو فقيراً. ولا حتى أقرب الناس إليه وأحبهم، ولا أقواهم وأشدهم. فكلهم عاجزون.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: العموم يخلق شعوراً بالعجز التام.
- . عقلياً: العقل يدرك أن قدرة الله لا يعجزها شيء.
- . تربوياً: نتعلم أن نطلب الحماية من الله وحده.
- . عملياً: ندعو الله أن يحمينا من عذابه، ولا نرجو أحداً غيره.

3. دلالة) حاجزين):

(حاجزين) جمع حاجز، وهو المانع والحاجب الذي يمنع الشيء من الوصول. والمعنى: لا مانع يمنع العذاب عن النبي لو نزل. وحاجزين منصوب على الحال، أي لا يوجد أحد حاجزين أي حال كونهم حاجزين. وهذا تأكيد على أن منع العذاب مستحيل.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: كلمة (حاجزين) توحى بالمنعة والحماية، فالنفي يدل على أنه لا حماية بشرية تمنع قدر الله.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الله إذا أراد شيئاً فلا راد لأمره.
- . تربوياً: نتعلم أن لا نعتقد أننا نستطيع حماية أنفسنا أو غيرنا من عذاب الله.
- . عملياً: نحتمي بالله، ونسأله الستر والعافية.

4. العلاقة بين هذه الآيات وآيات القيامة السابقة:

في الآيات السابقة تحدث الله عن أنه لا حميم للكافر، ولا شفيع. وهنا يقول عن المتقول إنه لا حاجز له من الناس. هذا التكرار يؤكد أن لا ملجأ من الله إلا إليه.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يخلق شعوراً بأن المفرد الوحيد هو الله.
- . عقلياً: العقل يدرك أن كل الأسباب تنقطع يوم القيامة.
- . تربوياً: نتعلم أن نلجأ إلى الله في كل أمورنا.
- . عملياً: نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله.

5. ما بين) حاجزين (هنا و) حميم (في الآية 35 :

في الآية 35 قال عن الكافر: {قُلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ}. أي لا قريب ولا صديق يشفع له. وهنا قال: {فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ}. أي لا مانع يمنع العذاب عن النبي لو نزل. الآيتان تظهران عجز البشر جميعاً أمام قدر الله.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يخلق شعوراً بالتوكل على الله وحده.
- . عقلياً: العقل يدرك أن البشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا.
- . تربوياً: نتعلم ألا نعتمد على الشفعاء والأقارب في الآخرة.
- . عملياً: نعمل ليكون الله هو ملجأنا.

الأمر الثاني: التصوير البياني للآيات وأغراضه

ترسم هذه الآيات مشهداً افتراضياً (فرضاً محالاً) من عدة لوحات:

اللوح الأول: التقول على الله

الكاميرا تبدأ بمشهد افتراضي: يظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يفترى على الله (والعياذ بالله). نجلسه في مكانه، ونسمع منه كلمة ليست من عند الله. الكاميرا تظهر تغيراً في ملامحه (وهو فرض محال). ثم نسمع صوتاً من السماء غاضباً.

اللوحة الثانية: الأخذ باليمين

الكاميرا تنتقل إلى مشهد العذاب: يد قوية قادرة تظهر من السماء (تمثيلاً " لقدرة الله)، وتقبض على النبي بقوة. الكاميرا تظهر قبضة شديدة، وكأنها تمسكه من يده اليمنى أو من عنقه بقوة لا تقاوم. لا يستطيع الحراك. ملامح الألم تظهر على وجهه.

اللوحة الثالثة: قطع الوتين

بعد فترة، تأتي مرحلة جديدة. سكين حادة (تمثيلاً " لأمر الله) تظهر، وتقطع الوتين - ذلك العرق المتصل بالقلب. الكاميرا تظهر الدم يتدفق، والنبي يسقط، ثم يموت في لحظة. المشهد سريع ومفاجئ ومؤلم.

اللوحة الرابعة: لا حاجزين

الكاميرا تظهر مجموعة من الناس - أصحابه وأحبابه وأقوياء قريش - يحاولون إنقاذه، لكن أيديهم تخرق جسد النبي؟ لا، هم لا يستطيعون الوصول إليه. هناك حاجز غير مرئي يمنعهم. الكاميرا تظهر عجزهم وحيرتهم. ثم نسمع صوتاً: (فما منكم من أحد عنه حاجزين).

ثم تعود الكاميرا إلى الواقع، وتعلن أن هذا كله لم يحدث، ولن يحدث، لأن النبي صادق. وهذا هو الإعجاز: أن الله أعلن أن هذا العقاب كان سيقع لو كان كاذباً، وبما أنه لم يقع، فهو صادق.

أغراض هذا التصوير:

1. تصوير عاقبة القول على الله: ليرتدع كل من يفكر في ذلك.
2. إظهار قدرة الله المطلقة: في الأخذ والقطع وعدم الممانعة.
3. تأكيد صدق النبي: بأن هذا العقاب لم يقع عليه.
4. الترهيب من الكذب على الله: فهو ذنب عظيم عقابه شديد.
5. تعليم عجز البشر: فهم لا يستطيعون منع عذاب الله.

ثالثاً: الخواطر من الآية وكيفية استشعارها والاستفادة منها

الخاطرة الأولى: (لو تقول علينا) تذكير بأن الكذب على الله جريمة عظيمة

لو أن أحداً كذب على الله ونسب إليه ما لم يقله، فمصيره الهلاك. الاستفادة: اتق الله في قولك، ولا تقل "قال الله" إلا وأنت متأكد.

الخاطرة الثانية: (لأخذنا منه باليمين) تذكير بقوة الله

الله يأخذ بيمينه من يشاء، ولا أحد يستطيع مقاومته. الاستفادة: لا تعص الله ظناً أنك أقوى منه.

الخاطرة الثالثة: (لقطعنا منه الوتين) تذكير بأن الموت بيد الله

الله يقطع حبل الحياة متى شاء، وبأي وسيلة شاء. الاستفادة: استعد للموت في كل لحظة.

الخاطرة الرابعة: (الوتين) تذكير بأن الحياة أضعف من أن تمنع الموت

الوتين هو عرق صغير، لكن قطعه ينهي الحياة. الاستفادة: لا تغتر بقوتك أو صحتك، فالموت يأتي فجأة.

الخاطرة الخامسة: (فما منكم من أحد عنه حاجزين) تذكير بعجز البشر

أقرب الناس إلى المتقول لا يستطيعون منع عذاب الله عنه. الاستفادة: لا تطلب الحماية من البشر من عذاب الله، بل اطلبها من الله.

الخاطرة السادسة: (لو) تذكير بأن العقاب لم يقع على النبي

لو وقع العقاب لعلمنا أنه كاذب، ولكنه لم يقع، فهو صادق. الاستفادة: ثق في صدق النبي وفي كتابه.

الخاطرة السابعة: فرضية القول تذكير بعصمة النبي

هذه الآية من أقوى الأدلة على أن النبي معصوم من الكذب على الله. الاستفادة: أحب النبي وأتبعه.

رابعاً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآية

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآية

1. قضية أن الكذب على الله من أكبر الكبائر.
2. قضية عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب على الله.
3. قضية قدرة الله المطلقة على الانتقام.
4. قضية أن لا أحد يستطيع منع عذاب الله.
5. قضية الرد على المشركين الذين اتهموا النبي بالقول.
6. قضية أن الموت السريع قطع الوتين (هو نموذج لعقاب الله).
7. قضية أسلوب الفرض المحال في الإقناع.

الأمر الثاني: قراءة الآية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس

القراءة الواعية: أن تقرأ هذه الآيات وتستشعر أنها تهدد من يتقول على الله، وتثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وتتخيل أن الله لو أراد أن يعاقب أحداً لأخذه بقوته وقطع حبال حياته، فلا مانع له.

تحويلها إلى واقع ملموس:

- . في حياتك اليومية: كن صادقاً في كل أقوالك، ولا تكذب أبداً، وخصوصاً في أمور الدين.
- . في عباداتك: تأكد من صحة الأحاديث قبل أن تعمل بها، ولا تنسب لله ورسوله ما لم يقلوا.
- . في معاملتك: لا تخف من أحد في الله، فالله هو القوي القادر، والناس لا يستطيعون منع عذابه.
- . في تربيتك: علم أبنائك أن الكذب على الله عظيم، وأن على المسلمين التثبت في نقل الأحاديث.
- . في دعوتك: استخدم هذه الآية لإثبات صدق النبي للمشككين.

الأمر الثالث: كيف تغير الآية نظرنا للحياة

1. تغيير النظرة إلى الكذب: الكذب ليس أمراً هيناً، فالكذب على الله من أشد الكبائر.
2. تغيير النظرة إلى القوة: القوة الحقيقية لله وحده، والبشر عاجزون أمام قدرته.
3. تغيير النظرة إلى الموت: الموت ليس حادثة عابرة، بل هو بيد الله يوقعه متى شاء وبالكيفية التي يشاء.
4. تغيير النظرة إلى النبي: النبي صادق ومعصوم من الكذب على الله، فيجب تصديقه واتباعه.
5. تغيير النظرة إلى الحماية: لا أحد يستطيع حمايتنا من عذاب الله، فعلينا أن نحمي أنفسنا بطاعته.
6. تغيير النظرة إلى الأسباب: كل الأسباب تنقطع أمام قضاء الله.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة وكيفية تطبيقها

الدرس الأول: القول على الله من أعظم الذنوب. التطبيق: لا تقل "قال الله" إلا وأنت متأكد، ولا تفت بغير علم.

الدرس الثاني: الله قوي يأخذ بيمينه. التطبيق: لا تخف من قوة البشر، بل خف من قوة الله.

الدرس الثالث: قطع الوتين أسرع وأشد الموت. التطبيق: استعد للموت في كل لحظة، فربما يأتي فجأة.

الدرس الرابع: لا حاجز من الناس. التطبيق: لا تطلب الحماية من البشر من عذاب الله، بل تب إلى

الله.

الدرس الخامس: النبي لم يتقول، فهو صادق. التطبيق: آمن بما جاء به النبي، واتبعه.

الدرس السادس: أسلوب الفرض المحال يقنع العقل. التطبيق: استخدم هذا الأسلوب في الحوار والإقناع.

الدرس السابع: الله لا يترك الكاذب عليه دون عقاب. التطبيق: لا تخدع نفسك بأن الكذب سيمر بلا عقاب.

خامساً: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآلية

المهارات المعرفية

- مهارة فهم أسلوب (لو) الامتناعية في القرآن.
- مهارة تحليل معنى (التقول) ودلالاته.
- مهارة معرفة (الوتين) وأهميته في الحياة.
- مهارة استنتاج عصمة النبي من هذا الافتراض.

المهارات الحياتية

- مهارة الصدق في القول وتجنب الكذب.
- مهارة التثبت في نقل الأخبار وخصوصاً الدينية.
- مهارة التوكل على الله وعدم الخوف من البشر.
- مهارة الاستعداد للموت في أي لحظة.

المهارات العملية

- مهارة التحقق من صحة الأحاديث قبل نشرها.
- مهارة الرد على شبهات المشككين باستخدام الأدلة العقلية.
- مهارة الدعاء بخشوع: "اللهم إني أعوذ بك من أن أقول عليك ما لا أعلم".
- مهارة تعليم الأطفال قيمة الصدق.

سادساً: التوجيهات من الآلية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات

1. لا تتهاون في الكذب على الله أو على رسوله، فذلك من أكبر الكبائر.
2. إذا أردت أن تنقل حديثاً أو حكماً شرعياً، فتأكد من صحته أولاً.
3. تذكر أن الله قوي قادر، فهو يأخذ بيمينه من يشاء، ويقطع وتين من يشاء.
4. لا تخف من بطش البشر، فإن الله هو القوي المتين.
5. استعد للموت، فالوتين قد يقطع في أي لحظة.
6. لا تعتمد على أحد في دفع عذاب الله عنك، فالبشر عاجزون.
7. آمن بصدق النبي وثبت عليه، فهو الذي حفظه الله من هذا العقاب.

دورها في تطوير الحياة

- تطوير الصدق: معرفة أن الكذب على الله عقابه شديد يدفع إلى الصدق في كل شيء.
- تطوير الوعي الديني: فهم عصمة النبي يزيد الإيمان والثقة بالدين.
- تطوير التوكل: عدم الخوف من البشر يمنح النفس قوة وشجاعة.
- تطوير الاستعداد للموت: يمنع الغفلة والانشغال بالدنيا.
- تطوير الأخلاق: الابتعاد عن الكذب يحسن المجتمع.

سابعاً: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن الكذب على الله - بنسبة ما لم يقله - هو من كبائر الذنوب.
2. أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب على الله، بدليل أن الله لم يعاقبه.
3. أن الله قوي شديد البطش، يأخذ من يشاء بقوته.
4. أن الوتين (هو عرق الحياة، وقطعه يؤدي إلى الموت الفوري).
5. أن لا أحد من البشر يستطيع أن يمنع عذاب الله إذا نزل.
6. أن أسلوب الفرض المحال لو (هو من أبلغ أساليب الإقناع في القرآن).
7. أن الله لم يعاقب النبي، رغم افتراض القول، فدل على أنه صادق.
8. أن عقاب المتقول على الله هو أخذ باليمين ثم قطع الوتين.
9. أن الموت قد يأتي فجأة بقطع الوتين، فلا تغفل عن الاستعداد.
10. أن الحماية الحقيقية هي من الله، وليست من البشر.

ثامناً: المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآية

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآية

الأبعاد:

1. البعد العقدي: إثبات عصمة النبي وصدقه، وإثبات قدرة الله المطلقة.
2. البعد الفرضي: استخدام أسلوب الفرض المحال لبيان حقيقة لم تحدث.
3. البعد التشريعي: تحريم الكذب على الله وعلى رسوله.
4. البعد النفسي: خلق الخوف من الكذب على الله، وطمأنة المؤمنين بصدق النبي.
5. البعد البياني: أسلوب الشرط لو (وجوابه، والتدرج في العقاب).
6. البعد الردي: الرد على المشركين الذين اتهموا النبي بالتقول.

الآفاق:

1. أفق الصدق: مجتمع يصدق في أقواله ولا يكذب على الله أو على الناس.
2. أفق التوكل: مجتمع لا يخاف من البشر، بل يخاف الله وحده.
3. أفق الاستعداد للموت: مجتمع لا يغفل عن الموت، فيعمل للآخرة.
4. أفق نقد الروايات: ضرورة التثبت في صحة الأحاديث.
5. أفق الإعجاز: هذه الآية دليل على صدق النبي.

الأمر الثاني: القيم من الآية

1. قيمة الصدق: الصدق في القول، وخصوصاً في حق الله ورسوله.
2. قيمة الخوف من الله: الخوف من عقابه وعذابه.
3. قيمة التوكل: الاعتماد على الله وحده.
4. قيمة الاستعداد للموت: تذكره والعمل له.
5. قيمة التثبت: التأكد من الأخبار قبل نقلها.
6. قيمة الشجاعة: عدم الخوف من البشر في الله.
7. قيمة الإيمان بالنبي: تصديقه واتباعه.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآية في حياتنا العملية

مفهوم (التقول): في حياتنا العملية، نحرص على ألا نقول عن الله شيئاً بغير علم، وألا نفتي بغير علم.

مفهوم (الأخذ باليمين): في حياتنا العملية، نطلب من الله أن لا يأخذنا بقوته، بل يعفو عنا.

مفهوم (الوتين): في حياتنا العملية، نستشعر ضعف حياتنا، فهي معلقة بوتين رفيع.

مفهوم (حاجزين): في حياتنا العملية، لا نعتمد على أحد لحمايتنا من عذاب الله، بل نعتمد على طاعته.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآية

المفاهيم النفسية:

1. مفهوم (الخوف الإيجابي): الخوف من الكذب على الله يمنع منه.

2. مفهوم (الطمأنينة): معرفة أن النبي صادق يطمئن المؤمنين.

3. مفهوم (العجز): الشعور بعجز البشر أمام قدرة الله.

4. مفهوم (التوكل): الاعتماد على الله وحده.

المفاهيم الفكرية:

1. مفهوم (الفرض المحال): أسلوب منطقي لإثبات القضايا.

2. مفهوم (العصمة): النبي معصوم من الكذب على الله.

3. مفهوم (القدرة المطلقة): الله على كل شيء قدير.

4. مفهوم (السببية): الوتين سبب الحياة، والله قادر على قطع السبب.

المفاهيم التربوية:

1. مفهوم (التربية بالتهديد): تهديد المتقول بعقاب شديد.

2. مفهوم (التربية بالقدوة): النبي قدوة في الصدق.

3. مفهوم (التربية بالتثبت): تعليم الأطفال ألا ينقلوا كل ما يسمعون.

4. مفهوم (التربية بالتوكل): تعليمهم أن الله هو الحافظ.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

1. بناء الصدق: في كل الأقوال والأعمال.

2. بناء الخشية من الله: في السر والعلن.

3. بناء التوكل على الله: لا على البشر.

4. بناء الاستعداد للموت: فلا انشغال بالدنيا.

5. بناء ثقافة التثبت: في نقل الأخبار.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

1. تنمية ثقافة الصدق: مجتمع صادق يتطور.

2. تنمية ثقافة التوكل: يقل فيه الخوف والقلق.

3. تنمية ثقافة التثبت: يقل فيه الشائعات والأخبار الكاذبة.

4. تنمية ثقافة الاستعداد للموت: يقل فيه الغفلة والانشغال بالدنيا.

5. تنمية ثقافة احترام النصوص: التثبت في الأحاديث.

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة

بناء الشخصية المسلمة:

الشخصية المسلمة التي تستوعب هذه الآيات تتسم بـ:

• الصدق المطلق: في كل أقوالها.

• الخوف من الله: يمنعها من المعصية.

• التوكل على الله: لا تخاف من البشر.

• الاستعداد للموت: تعمل للآخرة.

• التثبت: لا تنقل كل ما تسمع.

صناعة التطور والنهضة:

- أولاً: مجتمع صادق ينهض، لأن الصدق يبني الثقة.
- ثانياً: مجتمع يتوكل على الله لا يخاف من الأعداء، فينهض في وجه التحديات.
- ثالثاً: مجتمع يتثبت في الأخبار يقل فيه الفساد الإعلامي والاجتماعي.
- رابعاً: مجتمع يستعد للموت يعمل لندياه وآخرته فيتطور.
- خامساً: مجتمع يقدس الصدق ويحترم النصوص الدينية يستقر ويزدهر.

تاسعاً: ما تدعونا إليه الآية والوقفات التدريبية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآية في حياتنا العملية

1. تدعونا إلى الصدق في كل أقوالنا، وخصوصاً في أمور الدين.
2. تدعونا إلى التثبت في نقل الأحاديث والفتاوى.
3. تدعونا إلى الخوف من قدرة الله، فهو قادر على أخذنا باليمين وقطع وتيننا.
4. تدعونا إلى التوكل على الله وحده، وعدم الخوف من البشر.
5. تدعونا إلى الاستعداد للموت في كل لحظة، فالوتين قد يقطع في أي وقت.
6. تدعونا إلى الإيمان بصدق النبي، فهو الذي حفظه الله من هذا العقاب.
7. تدعونا إلى الدعاء: "اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون".

الأمر الثاني: وقفات تدريبية وأسئلة عملية

الوقفه الأولى: وقفة (لو تقول علينا)

التدبر: تخيل لو أن أحداً من الناس نسب إلى الله كذباً. ماذا سيكون مصيره؟ هذه الآية تخبرك: عذاب عظيم.

الأسئلة العملية:

- هل سبق أن قلت "قال الله" وأنا لست متأكداً؟
- كيف أتأكد من صحة ما أنقل؟

التطبيق: تعلم أصول الحديث، ولا تنقل حديثاً إلا إذا عرفت أنه صحيح.

الوقفه الثانية: وقفة (لأخذنا منه باليمين)

التدبر: تخيل يدٌ قوية تقبض عليك بقوة. لا تستطيع الحراك. هذه هي قدرة الله.

الأسئلة العملية:

- هل أشعر بضعفي أمام قدرة الله؟
- كيف أتجنب أن يأخذني الله باليمين؟

التطبيق: استغفر الله من كل ذنب، وتذكر أن الله قوي شديد العقاب.

الوقفه الثالثة: وقفة (لقطعنا منه الوتين)

التدبر: تخيل أن حياتك معلقة بحبل رفيع، فجأة يقطع. في ثانية تموت.

الأسئلة العملية:

- هل أنا مستعد للموت في هذه اللحظة؟
- ماذا لو قطع الله وتيني الآن؟

التطبيق: لا تؤجل التوبة، وتب الآن، واستعد للموت.

الوقفه الرابعة: وقفة (فما منكم من أحد عنه حاجزين)

التدبر: تخيل أنك تحاول إنقاذ شخص قريب إليك من عذاب الله، فتجد نفسك عاجزاً.

الأسئلة العملية:

- . هل أعتد على أحد ليمنع عني عذاب الله؟
- . كيف أطلب الحماية ممن يملكها حقاً؟

التطبيق: قل كل يوم: "اللهم احفظني بعينك التي لا تنام، وارحمني بقدرتك التي لا تغلب".

الوقفه الخامسة: وقفة (النبي لم يتقول)

التدبر: هذه الآية دليل قاطع على أن النبي صادق. فلو كان كاذباً لعاقبه الله.

الأسئلة العملية:

- . هل إيماني بالنبي قوي بما فيه الكفاية؟
- . كيف أزيد حبه واتباعه؟

التطبيق: اقرأ سيرة النبي وتأمل في أخلاقه، وازدد حباً له.

الوقفه السادسة: وقفة (الفرض المحال)

التدبر: الآية استخدمت أسلوب "لو" لتفترض شيئاً محالاً " لتثبت ضده. هذا أسلوب عبقرى في الإقناع.

الأسئلة العملية:

- . هل أستخدم أسلوب الفرض المحال في حواراتي؟
- . كيف أعلم من القرآن أساليب الإقناع؟

التطبيق: عندما تريد إقناع شخص، استخدم هذا الأسلوب: "لو كان الأمر كذا، لكانت النتيجة كذا، ولكن بما أن النتيجة لم تحدث، فالأمر ليس كذا".

رسالة الختام

لقد تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى استخدم أسلوب الفرض المحال ليؤكد صدق نبيه. فلو أن محمداً صلى الله عليه وسلم تقول على الله ونسب إليه ما لم يقله، لكان الله قد عاقبه أشد العقاب: لأخذه بيمينه قوة وقهراً، ثم لقطع منه وتينه فمات شر ميتة، ولن يستطيع أحد من الناس أن يحجز هذا العذاب أو يمنعه. ولكن هذا لم يحدث، فعلمنا أنه لم يتقول، وأن ما جاء به هو حق من عند الله.

وتعلمنا أن تقول على الله هو من أكبر الكبائر، وأن عقابه شديد، وأن الله قادر على أخذ من يشاء بقوته، وقطع أجل حياته متى شاء. وتعلمنا أن لا حاجز ولا مانع من عذاب الله، فلا نعتمد على أحد غير الله في دفع العذاب عنا.

وتعلمنا أن هذه الآيات تدعونا إلى الصدق، والتثبت، والتوكل على الله، والاستعداد للموت، والإيمان بصدق النبي صلى الله عليه وسلم.

المبحث الثالث

تفسير تفصيلي للآيات الكريمة (49-52 من سورة الحاقة)

{وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ * وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ * وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ}}

أولاً : المقدمة التمهيدية

1. ربط الآيات بما قبلها

الآيات السابقة (44-48) كانت في مقام الرد على المشركين الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالتقول على الله وافتراء القرآن. فقد استخدم الله أسلوب الفرض المحال (لو تقول علينا) ليثبت أن النبي صادق، لأن الله لو أراد لعاقبه أشد العقاب، ولكنه لم يفعل.

ثم تأتي هذه الآيات (49-51) لتنتقل من الرد على المتهمين إلى الحديث عن موقف المكذبين من هذا القرآن الكريم. فبعد أن ثبت أن القرآن من عند الله، وأنه ليس بقول شاعر ولا كاهن، وأن النبي صادق، فإن من الناس من سيكذب به رغم كل هذه الأدلة. والله يعلم ذلك، ويخبر نبيه به.

وهذا الانتقال في غاية البلاغة: بعد أن أقام الله الحجة القاطعة على صدق القرآن وصدق النبي، يأتي دور بيان أن بعض الناس سيصرون على التكذيب رغم وضوح الحق، وهذا ليس بعجيب، فقد علم الله ذلك وأخبر به. ثم يبين أن هذا القرآن سيكون حسرة على الكافرين يوم القيامة، لأنه حق اليقين الذي كذبوه.

والربط أيضاً مع بداية السورة التي تحدثت عن هلاك المكذبين من الأمم السابقة (ثمود، عاد، فرعون)، وهنا يخبر الله نبيه أن في قومه مكذبين أيضاً، ولكن الله يعلمهم وسيجزيهم.

2. الأفكار الرئيسية التي تتحدث عنها الآية

تركز هذه الآيات الثلاث في فكرة مركزية هي: إخبار الله نبيه بأن في قومه مكذبين، وأن هذا القرآن سيكون حسرة عليهم يوم القيامة، لأنه حق اليقين الذي لا مرية فيه. وتتفرع إلى ثلاث مراحل:

الفكرة الأولى: علم الله بالمكذبين {وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ}

- . {وَإِنَّا} تأكيد من الله.
- . {لَنَعْلَمُ} علم محيط شامل.
- . {مِنْكُمْ} من قومك يا محمد، أو من الناس.
- . {مُكَذِّبِينَ} بهذا القرآن أو بهذا النبي.

الفكرة الثانية: القرآن حسرة على الكافرين {وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ}

- . {وَإِنَّهُ} أي هذا القرآن، أو هذا التكذيب.
- . {لَحَسْرَةٌ} ندم وندامة وعذاب نفسي.
- . {عَلَى الْكَافِرِينَ} يوم القيامة، حين يرون عاقبة تكذيبهم.

الفكرة الثالثة: القرآن حق اليقين {وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ}

- . {وَإِنَّهُ} أي القرآن.
- . {لَحَقُّ الْيَقِينِ} هو الحق الذي لا شك فيه، وهو عين اليقين نفسه.

(ويتبعها الآية 52: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} - أمر بالتسبيح بعد كل هذه البراهين).

3. المغزى من الآية

المغزى الأول: أن الله يعلم كل شيء، ويعلم من يكذب بهذا القرآن ومن يصدق. وهذا يعزي النبي صلى الله عليه وسلم، ويطمئنه أن الله مطلع على من يكذبه.

المغزى الثاني: أن التكذيب بالقرآن سينقلب حسرة وندامة على الكافرين يوم القيامة، حين يرون الحق واضحاً أمامهم ويعلمون أنهم خسروا أنفسهم وأهليهم.

المغزى الثالث: أن القرآن هو حق اليقين، أي أنه الحق الثابت الذي لا شك فيه، وهو عين اليقين الذي يزيل كل شك. فهو ليس مجرد خبر، بل هو الحقيقة المطلقة.

المغزى الرابع: الآيات تعزي النبي صلى الله عليه وسلم وتثبتته، وتخبره أن تكذيب قومه ليس بجديد، وأن الله سينتقم لهم يوم القيامة.

المغزى الخامس: الحسرة التي تصيب الكافرين يوم القيامة تكون على تفويتهم فرصة الإيمان، ورؤيتهم لعاقبة تكذيبهم، وتمنيهم لو كانوا آمنوا.

المغزى السادس: الآيات تدعو إلى التسبيح بحمد الله العظيم، لأن هذه البراهين تستوجب التنزيه والتعظيم.

4. أهداف الآية ومقاصدها

الهدف العقدي الأول: إثبات علم الله المحيط بكل شيء، بما في ذلك من يكذب بالقرآن.

الهدف العقدي الثاني: إثبات أن القرآن هو حق اليقين، أي كلام الله الحق الذي لا شك فيه.

الهدف العقدي الثالث: إثبات أن الكافرين سيندمون يوم القيامة على تكذيبهم.

الهدف النفسي: تعزية النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيتته على ما هو عليه. وترهيب الكافرين بأن تكذيبهم سينقلب حسرة عليهم.

الهدف البياني: استخدام أسلوب التأكيد (إن، اللام، العلم) في الآية الأولى. وأسلوب الحسرة (لحسرة) في الثانية. وأسلوب التأكيد المطلق (حق اليقين) في الثالثة.

الهدف التربوي: تعليم أن التكذيب بالحق يؤدي إلى الحسرة والندامة. وأن الإيمان هو الذي يقي من تلك الحسرة.

الهدف الدعوي: تحذير الكافرين من عاقبة تكذيبهم، ووعد المؤمنين بالثبات والنصر.

ثانياً: تحليل الآية

الأمر الأول: دلالات الآية

أولاً: دلالة قوله {وإنا لنعلمُ أن منكم مَكذِبِينَ}

1. دلالة {وإنا لنعلم:}

{وإنا} الواو عاطفة، و{إن} للتوكيد، و{نا} ضمير الجلالة. {لنعلم} اللام للتوكيد، ونعلم فعل مضارع يدل على الاستمرار والتجدد. والمعنى: ونحن - الله - نعلم علماً يقينياً شاملاً. وتقدير الضمير {إنا} يفيد الحصر، أي لا أحد يعلم ذلك إلا الله. وتأکید العلم بـ{إن} واللام يدل على أن هذا العلم متحقق لا شك فيه.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: التأكيد المتكرر يخلق شعوراً باليقين والطمأنينة عند المؤمن، ويهرب الكافر.
- عقلياً: العقل يدرك أن الله عالم بكل شيء، ولا يخفى عليه من يكذب.
- تربوياً: نتعلم أن العلم صفة من صفات الله، وأنه يعلم السر والعلن.
- عملياً: نراقب الله في كل أقوالنا، فهو يعلم إن كنا صادقين أم مكذبين.

2. دلالة {أن منكم مكذبين:}

{أن} حرف مصدري ونصب. {منكم} أي من بينكم أيها الناس، أو من قومك يا محمد. {مكذبين} جمع مكذب، وهم الذين يكذبون بالقرآن والنبي. والمعنى: أن فيكم - أيها المخاطبون - من يكذب بهذا القرآن. وهذه الجملة فيها تعزية للنبي، وتوبيخ للمكذبين، وإخبار بأن التكذيب موجود ولن يخلو منه زمان.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: تعزية للنبي بأن تكذيب قومه ليس بالأمر الجديد، والله يعلم ذلك.
- عقلياً: العقل يدرك أن من طبيعة البشر أن يختلفوا، وأن يكون منهم مكذبون ومصدقون.
- تربوياً: نتعلم ألا نياس إذا وجدنا من يكذب بالحق، فالله يعلم ذلك.
- عملياً: نستمر في دعوتنا إلى الله، ولا يثبطنا تكذيب المكذبين.

3. دلالة) علم الله بالمكذبين(:

هذه الآية تبين أن الله يعلم كل مكذب، وسيجزيه على تكذبه. وهو علم شامل لا يفوته أحد. وفي هذا طمأنة للنبي أن الله لن يضيع حقه، وأن كل مكذب سيأخذ جزاءه. وهي أيضاً تهديد للمكذبين: الله يعلمكم، فلا تفلتون من علمه.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: طمأنة للمؤمنين، ورهبة للمكذبين.
- عقلياً: العقل يدرك أن علم الله محيط، فلا يمكن للمكذب أن يختبئ.
- تربوياً: نتعلم أن نعلم أبناءنا أن الله يعلم كل شيء، فلا يخفون عليه شيئاً.
- عملياً: نخاف من الله في السر والعلن، فهو يعلمنا.

4. ما بين هذه الآية وآيات العلم الإلهي السابقة:

في السورة، تحدث الله عن علمه بالكافرين وعذابهم. وهنا يخبر عن علمه بالمكذبين في زمن النبي. وهذا يبين أن علم الله ثابت في كل الأزمنة، وأن سنته واحدة مع المكذبين.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: يخلق شعوراً بأن سنة الله لا تتغير.
- عقلياً: العقل يدرك أن الله واحد في كل زمان.
- تربوياً: نتعلم أن نعتبر بمن قبلنا.
- عملياً: لا نغتر بزماننا، فسنة الله باقية.

ثانياً: دلالة قوله {وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ}

1. دلالة) وإنه لحسرة(:

(وإنه) الواو عاطفة، و(إن) للتوكيد، والهاء تعود على القرآن أو على التكذيب. (لحسرة) اللام للتوكيد، و الحسرة هي شدة الندم والأسف على ما فات. والمعنى: أن هذا القرآن سيكون سبباً لحسرة الكافرين يوم القيامة، أو أن تكذبيهم به سينقلب حسرة عليهم. والحسرة هي ألم نفسي شديد، وقد تكون مع عذاب جسدي.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: كلمة (حسرة) تخلق شعوراً بالندم والألم، وتوقع القارئ في حالة من التفكير.
- عقلياً: العقل يدرك أن الكفر يؤدي إلى الحسرة، والإيمان يؤدي إلى الفرح.
- تربوياً: نتعلم أن نختار طريق الفرح (الإيمان) لا طريق الحسرة (الكفر).
- عملياً: نعمل لئلا نكون من الذين يتحسرون يوم القيامة.

2. دلالة) على الكافرين(:

(على) تفيد الاستعلاء، أي أن الحسرة تحيط بهم وتعلوهم وتغشاهم. والكافرين هم الذين جحدوا الله ورسوله والقرآن. واختصاص الحسرة بالكافرين يدل على أن المؤمنين لا حسرة عليهم، بل لهم الفرح و السرور. وفي هذا تشويق إلى الإيمان وترهيب من الكفر.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: تخصيص الحسرة بالكافرين يخلق شعوراً بالنعمة على المؤمنين.

- عقلياً: العقل يدرك أن المؤمنين لهم عاقبة حسنة، والكافرين لهم الحسرة.
- تربوياً: نتعلم أن نعلم أبناءنا أن الكفر يؤدي إلى الندم.
- عملياً: نحرص على أن نكون من المؤمنين، لا من الكافرين.

3. متى تكون هذه الحسرة؟

تكون هذه الحسرة يوم القيامة، عندما يرى الكافرون أعمالهم، ويرون جزاء المؤمنين، ويرون النار أمامهم، ويعلمون أنهم خسروا الدنيا والآخرة. وقيل: تكون حسرة في الدنيا عند الموت، أو في القبر، ولكن أشدها يوم القيامة. والحسرة تشمل:

- حسرة على تضييع الإيمان.
- حسرة على تفويت ثواب الجنة.
- حسرة على استحراق النار.
- حسرة على عدم استجابة الدعوة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: توقع هذه الحسرة يخلق خوفاً يدفع إلى التوبة.
- عقلياً: العقل يدرك أن الحسرة في الآخرة لا تنفع.
- تربوياً: نتعلم أن نغتنم الوقت قبل الحسرة.
- عملياً: نتوب اليوم قبل أن نكون من المتمنين.

4. ما بين الحسرة هنا والحسرة في آيات أخرى:

في سورة مريم: {يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَطْتَ فِي جَنبِ اللَّهِ}، وفي سورة الزمر: {حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ}. وهنا الحسرة على تكذيب القرآن. وهذا يبين أن أسباب الحسرة متعددة، لكنها كلها تعود إلى الكفر والتفريط.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: تكرار ذكر الحسرة في القرآن يخوف النفس ويدفعها إلى العمل.
- عقلياً: العقل يدرك أن الحسرة مصير كل كافر.
- تربوياً: نتعلم أن نذكر أنفسنا والآخرين بعاقبة الكفر.
- عملياً: نقرأ هذه الآيات ونتأملها.

5. علاقة الحسرة بالآية السابقة) علم الله بالمكذبين(:

الله يعلم من يكذب، وهذا العلم سيتحول إلى حسرة على الكافرين يوم القيامة. فالعلم الإلهي ليس علماً سلبياً، بل هو دليل على أن الحسرة قادمة لا محالة. ومن يعلم الله به مكذباً، فسيجازيه بالحسرة.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: يخلق شعوراً بالعدالة الإلهية.
- عقلياً: العقل يدرك أن الله لا يظلم مثقال ذرة.
- تربوياً: نتعلم أن نتجنب كل ما يوجب الحسرة.
- عملياً: نكثر من الاستغفار والتوبة.

ثالثاً: دلالة قوله {وإنه لحق اليقين}

1. دلالة) وإنه لحق اليقين(:

(وإنه) الواو عاطفة، و(إن) للتوكيد، والهاء تعود على القرآن. (لحق اليقين) أي هو الحق الذي لا شك فيه، وهو نفس اليقين الذي لا ريب معه. وحق اليقين: هو ما تبلغ به درجة اليقين، أو هو عين

اليقين. وقد فسر بعضهم أن (حق اليقين) هو الجنة أو النار التي هي حق يقين. والأرجح أن المعنى: هذا القرآن هو الحق الثابت الذي يبلغ صاحبه إلى اليقين، أو هو الحق الذي يشبه اليقين في ثبوته.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: كلمة (حق اليقين) تخلق شعوراً بالثبات والثقة، فالقرآن ليس ظناً بل حقيقة مطلقة.
- . عقلياً: العقل يدرك أن القرآن يستحق أن نوقن به، لأنه الحق.
- . تربوياً: نتعلم أن نصل إلى درجة اليقين في إيماننا.
- . عملياً: نقرأ القرآن ونتدبره حتى يصل إيماننا إلى درجة اليقين.

2. دلالة) حق اليقين (ومراتب العلم:

العلم ثلاث مراتب: علم اليقين (العلم بالشيء)، وعين اليقين (رؤية الشيء)، وحق اليقين (الوصول إلى الشيء). فحق اليقين هو أعلى مراتب اليقين، وهو مشاهدة الحق والوصول إليه. والقرآن هو حق اليقين، لأنه يوصل من يتبعه إلى الجنة، ويشاهد فيها ما وعد. فكأنه قيل: هذا القرآن هو الطريق إلى اليقين الكامل، وهو نفسه الحق الثابت.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يخلق شعوراً بأن الإيمان بالقرآن يصل بالإنسان إلى أعلى درجات اليقين.
- . عقلياً: العقل يدرك أن القرآن ليس مجرد أخبار، بل هو طريق إلى المشاهدة.
- . تربوياً: نتعلم أن نطلب مراتب العلم الثلاثة: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين.
- . عملياً: نعمل بالقرآن لنصل إلى حق اليقين.

3. ما بين) حق اليقين (و)الحسرة):

القرآن هو حق اليقين للمؤمنين، وهو حسرة على الكافرين. فنفس القرآن الذي يهدي المؤمنين إلى حق اليقين، يكون سبباً في حسرة الكافرين لأنهم كذبوا به. وهذا من تمام العدل: كلٌ يجازى بما يستحق.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: يخلق شعوراً بالعدالة الإلهية.
- . عقلياً: العقل يدرك أن الشيء الواحد قد يكون نعمة على قوم ونقمة على آخرين.
- . تربوياً: نتعلم أن نختار طريق النعمة لا النقمة.
- . عملياً: نتمسك بالقرآن، فهو حق اليقين الذي يهدينا.

4. دلالة القسم الثلاثي) علم - حسرة - حق اليقين):

الآيات الثلاث تبدأ بـ(إن) المؤكدة، وتتوالى لتشكّل حجة قوية: الله يعلم المكذّبين، وهذا التكذيب سيكون حسرة عليهم، والقرآن هو حق اليقين. هذه ثلاث حقائق مترابطة تبين مصير المكذّبين.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- . نفسياً: التوكيد الثلاثي يرسخ المعاني في النفس.
- . عقلياً: العقل يدرك أن هذه الحقائق لا تقبل الجدل.
- . تربوياً: نتعلم أن نؤكد كلامنا إذا كان مهماً.
- . عملياً: نكرر هذه الآيات لتذكّرها دائماً.

رابعاً: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ}

أمر من الله للنبي بالتسبيح بعد هذه البراهين.

1. دلالة) فسبح):

(فسبح) الفاء للتعليل والتفريع، أي بعد أن علمت هذه الحقائق، فسبح. والتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص، وذكره بصفات الكمال. والتسبيح قد يكون باللسان (سبحان الله) وبالقلب (الاعتقاد) وبالجوارح (العمل الصالح). وأمر الله لنبيه بالتسبيح فيه تسليّة له، وتثبيت له، وإرشاد إلى أن يشتغل بذكر الله

بدلاً من الحزن على تكذيب المكذبين.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: التسبيح يريح النفس ويطمئن القلب.
- عقلياً: العقل يدرك أن التسبيح هو شكر الله على نعمه.
- تربوياً: نتعلم أن نكثر من التسبيح، فهو عبادة سهلة وعظيمة.
- عملياً: نجعل لساننا رطباً بذكر الله (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر).

2. دلالة) باسم ربك العظيم):

(باسم ربك) أي اذكر اسمه وسبح به. و(ربك) إضافة إلى النبي، وفيها تشريف له. و(العظيم) صفة للرب، فالله عظيم لا يوصف، له العظمة في ذاته وصفاته وأفعاله. والتسبيح باسم الله العظيم معناه أن ننزهه عن كل ما لا يليق بعظمته.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: ذكر العظمة يخلق شعوراً بالخضوع والتعظيم.
- عقلياً: العقل يدرك أن الله عظيم، فيستحق التسبيح.
- تربوياً: نتعلم أن نعظم الله في قلوبنا وألسنتنا.
- عملياً: نكثر من قول "سبحان الله العظيم".

3. ما بين التسبيح والعلم والحسرة وحق اليقين:

بعد أن أخبر الله عن علمه بالمكذبين، وعن حسرة الكافرين، وعن أن القرآن حق اليقين، يأمر نبيه بـ التسبيح. فالتسبيح هو العبادة التي تناسب هذا المقام: بعد رؤية عظمة الله، وحكمته في خلقه، وجزائه للكافرين والمؤمنين، يكون التسبيح هو رد الفعل المناسب.

الرسائل النفسية والعقلية والتربوية والعملية:

- نفسياً: يخلق شعوراً بالارتباط بين المعرفة والعبادة.
- عقلياً: العقل يدرك أن العلم بالله يستوجب عبادته.
- تربوياً: نتعلم ألا نفصل بين العلم والعمل.
- عملياً: كلما تعلمنا شيئاً عن الله، أكثرنا من تسبيحه.

الأمر الثاني: التصوير البياني للآيات وأغراضه

ترسم هذه الآيات مشهداً متكاملًا في ثلاث لوحات:

اللوحة الأولى: علم الله بالمكذبين

الكاميرا تظهر مجموعة من الناس في زمن النبي: منهم من يستمع إلى القرآن باهتمام، ومنهم من يعرض بوجهه، ومنهم من يسخر الكاميرا تركز على وجوه المكذبين: نظراتهم، تشكيكهم، استهزائهم. ثم نسمع صوتاً من السماء: (وإننا لنعلم أن منكم مكذبين). الكاميرا تظهر أن الله يراهم ويعلمهم، ولا يخفون عليه.

اللوحة الثانية: الحسرة على الكافرين

الكاميرا تنتقل إلى يوم القيامة. نرى الكافرين وهم واقفون في أرض المحشر، وجوههم مغبرة، أعينهم مذعورة. نراهم يندبون حظهم، يصرخون: (يا حسرتنا). الكاميرا تظهر أمامهم النار، وخلفهم الجنة، فيتمنون لو كانوا آمنوا. ثم نسمع صوتاً: (وإنه لحسرة على الكافرين). الكاميرا تظهر الدموع تنهمر، و الندم يعصر القلوب.

اللوحة الثالثة: حق اليقين

الكاميرا تظهر القرآن الكريم ككتاب من نور، يتصاعد منه نور حتى يملأ الكون. الكاميرا تظهر المؤمنين وهم يستضيئون بهذا النور، ويهتدون إلى الجنة. ويظهر الكافرين وهم يتعثرون في الظلام الذي صنعه بتكذيبهم. ثم نسمع صوتاً: (وإنه لحق اليقين). الكاميرا تختتم بمشهد المؤمنين وهم يدخلون الجنة وهم يسبحون: (سبحان ربي العظيم).

اللوحة الرابعة (52): التسبيح

الكاميرا تظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع يديه ويقول: (سبحان ربي العظيم). ثم نرى المسلمين من بعده يرددون التسبيح. الكاميرا تظهر السماء والأرض تسبح معهم.

أغراض هذا التصوير:

1. تثبيت النبي: بإعلامه بأن الله يعلم كل شيء.
2. ترهيب الكافرين: بأن تكذيبهم سيؤول إلى حسرة.
3. طمأنة المؤمنين: بأن القرآن حق يقين.
4. تعظيم الله: بالتسبيح في نهاية المشهد.
5. ربط الدنيا بالآخرة: من خلال عرض مشهدي الدنيا والآخرة معاً.

ثالثاً: الخواطر من الآية وكيفية استشعارها والاستفادة منها

الخاطرة الأولى: (وإننا لنعلم) تذكير بعلم الله المحيط

الله يعلم كل مكذب، فلا يظن أحد أنه يفلت من علمه. الاستفادة: لا تخدع نفسك بأن ذنوبك خافية على الله.

الخاطرة الثانية: (منكم مكذبين) تذكير بأن التكذيب سيكون في كل زمان

لا تيأس إذا وجدت من يكذب الحق، فالله يعلمهم. الاستفادة: استمر في دعوتك، ولا تثبطك قلة المستجيبين.

الخاطرة الثالثة: (لحسرة على الكافرين) تذكير بأن التكذيب سيندمون عليه

كل من يكذب اليوم بالقرآن، سيفقد غداً نادماً حسرات. الاستفادة: لا تكن منهم، وتب قبل أن تندم.

الخاطرة الرابعة: (حق اليقين) تذكير بأن القرآن هو الحقيقة المطلقة

القرآن ليس ظناً ولا تخميناً، بل هو الحق الذي لا شك فيه. الاستفادة: تمسك بالقرآن، فهو نورك في الدنيا والآخرة.

الخاطرة الخامسة: (فسبح باسم ربك العظيم) تذكير بالتسبيح عند رؤية الحق

عندما ترى آيات الله وعظمته، سبحه. الاستفادة: أكثر من التسبيح، فهو عبادة خفيفة الأجرها عظيم.

الخاطرة السادسة: (ربك العظيم) تذكير بعظمة الله

الله عظيم، فكيف نكفر به أو نكذب رسوله؟ الاستفادة: عظم الله في قلبك، وخافه حق الخوف.

الخاطرة السابعة: من العلم إلى الحسرة إلى اليقين إلى التسبيح - رحلة إيمانية

الآيات تأخذنا في رحلة: علم الله ← حسرة الكافرين ← حق اليقين ← تسبيح المؤمنين. الاستفادة: أسلم وجهك لله، وكن من المسبحين.

رابعاً: الدروس والرسائل والتوجيهات من الآية

الأمر الأول: القضايا التي تعالجها الآية

1. قضية علم الله المحيط بكل شيء، وبالمكذبين خاصة.
2. قضية أن التكذيب بالقرآن سيؤول إلى حسرة وندامة يوم القيامة.
3. قضية أن القرآن هو حق اليقين، أي الحق الثابت الذي لا شك فيه.
4. قضية أن المؤمنين مأمورون بالتسبيح بعد معرفة هذه الحقائق.
5. قضية تعزية النبي وتبئته على ما هو عليه.
6. قضية ترهيب الكافرين ووعدهم بالحسرة.
7. قضية عظمة الله التي تستوجب التسبيح.

الأمر الثاني: قراءة الآية قراءة واعية وتحويلها إلى واقع ملموس

القراءة الواعية: أن تقرأ الآيات وتستشعر أن الله يعلم كل ما في قلبك، وأنت إن كنت مكذباً فستكون لك الحسرة، وأن القرآن هو حق اليقين، وعليك أن تسبح ربك العظيم.

تحويلها إلى واقع ملموس:

- . في حياتك اليومية: استحضر علم الله في كل عمل تقوم به، وقل: "الله يعلمني".
- . في عبادتك: أكثر من التسبيح، وقل: "سبحان الله العظيم" بخشوع.
- . في معاملاتك: لا تكذب على الناس، فالذي يكذب على الناس يكذب على الله.
- . في تربيتك: علم أبناءك أن الله يعلم كل شيء، وأن التكذيب يؤدي إلى الحسرة.
- . في دعوتك: ذكر الناس بهذه الآيات، وقل لهم: "لا تدموا غداً، آمنوا اليوم".

الأمر الثالث: كيف تغير الآية نظرتنا للحياة

1. تغيير النظرة إلى علم الله: نستشعر أن الله يرانا ويعلمنا، فلا نجرؤ على المعصية.
2. تغيير النظرة إلى التكذيب: التكذيب ليس مجرد رأي، بل هو جريمة ستؤدي إلى الحسرة الأبدية.
3. تغيير النظرة إلى القرآن: القرآن ليس كتاباً عادياً، بل هو حق اليقين الذي يجب أن نتمسك به.
4. تغيير النظرة إلى التسبيح: التسبيح ليس مجرد كلمات تردد، بل هو رد فعل طبيعي على عظمة الله.
5. تغيير النظرة إلى الحسرة: الحسرة في الآخرة لا تنفع، فالفرصة للندم في الدنيا.
6. تغيير النظرة إلى تعزية النبي: الله يعزي نبيه، فيجب أن نفتدي به وننأسى به.

الأمر الرابع: الدروس والعبر المستخلصة وكيفية تطبيقها

- الدرس الأول: الله يعلم كل مكذب. التطبيق: لا تخف من الناس، بل خف من الله.
- الدرس الثاني: التكذيب بالقرآن حسرة على الكافرين. التطبيق: آمن بالقرآن قبل أن تندم.
- الدرس الثالث: القرآن هو حق اليقين. التطبيق: اقرأ القرآن واتبع أوامره، فهو الحق.
- الدرس الرابع: التسبيح عبادة عظيمة. التطبيق: أكثر من قول "سبحان الله وبحمده".
- الدرس الخامس: لا تيأس من تكذيب الناس. التطبيق: استمر في دعوتك، فالله يعلم المكذبين.
- الدرس السادس: الحسرة في الآخرة لا تنفع. التطبيق: تب اليوم ولا تؤجل.
- الدرس السابع: عظمة الله تستوجب التسبيح. التطبيق: أكثر من ذكر الله وتعظيمه.

خامساً: المهارات الحياتية والمعرفية والعملية من الآية

المهارات المعرفية

- مهارة فهم دلالات التأكيد في القرآن (إن، اللام).
- مهارة التمييز بين مراتب اليقين (علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين).
- مهارة استنتاج العلاقة بين علم الله وعذابه.
- مهارة فهم معنى الحسرة في الآخرة.

المهارات الحياتية

- مهارة استشعار رقابة الله.
- مهارة تحمل تكذيب الناس في الدعوة إلى الله.
- مهارة التوبة والمبادرة إليها.
- مهارة التسبيح والذكر.

المهارات العملية

- مهارة تعليم الأطفال مراقبة الله.
- مهارة الرد على المكذبين بالحكمة.
- مهارة تنظيم وقت للذكر والتسبيح.
- مهارة تدبر القرآن للوصول إلى حق اليقين.

سادساً: التوجيهات من الآية ودورها في تطوير الحياة

التوجيهات

1. لا تظن أن الله غافل عن المكذبين، فهو يعلمهم وسيجزئهم.
2. إذا سمعت تكذيباً بالقرآن، فلا تحزن، فالحسرة ستكون عليهم.
3. تمسك بالقرآن واعلم أنه حق اليقين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
4. أكثر من التسبيح بخشوع، فهو عبادة عظيمة تثقل الميزان.
5. لا تدع تكذيب الناس يثبطك عن دعوتهم، فالله يعلم المستجيب من المكذب.
6. اغتنم فرصة التوبة قبل أن تأتي الحسرة التي لا تنفع.
7. عظم الله في قلبك، فهو العظيم المستحق للتسبيح.

دورها في تطوير الحياة

- تطوير الوعي الإلهي: استشعار علم الله يردع عن المعاصي.
- تطوير الصبر على الأذى: معرفة أن المكذبين سيندمون تثبت النفس.
- تطوير التعلق بالقرآن: فهو حق اليقين الذي يهدي إلى الخير.
- تطوير العبادة: التسبيح يربط العبد بربه.
- تطوير الأمل: لا يأس من هداية الناس، فالله يعلمهم.

سابعاً: ما نتعلمه من الآية في حياتنا العملية

نتعلم:

1. أن الله يعلم كل مكذب، فلا يخفى عليه شيء.
2. أن في كل زمان مكذبين، وهذا ليس بجديد.
3. أن التكذيب بالقرآن سيكون سبباً في حسرة الكافرين يوم القيامة.
4. أن الحسرة هي شدة الندم والأسف على ما فات.
5. أن القرآن هو حق اليقين، أي الحق الثابت الذي لا شك فيه.
6. أن للعلم مراتب: علم اليقين (العلم)، وعين اليقين (المشاهدة)، وحق اليقين (الوصول).
7. أن المؤمنين مطالبون بالتسبيح بعد معرفة هذه الحقائق.
8. أن الله عظيم، ويستحق أن ننزهه عن كل نقص.
9. أن التسبيح عبادة سهلة ولكنها عظيمة الأجر.

10. أن تعزية النبي بذكر علم الله وحسرة الكافرين تثبت قلوب المؤمنين.

ثامناً: المفاهيم والأبعاد والقيم والآفاق من الآيات

الأمر الأول: أبعاد وآفاق الآيات

الأبعاد:

1. البعد العقدي: إثبات علم الله المحيط، وإثبات أن القرآن حق اليقين.
2. البعد النفسي: تعزية النبي وتثبيته، وترهيب الكافرين.
3. البعد الزمني: ربط الماضي (علم الله بالمكذابين) بالحاضر (حسرة الكافرين) والمستقبل (حق اليقين).
4. البعد البياني: أسلوب التأكيد والتكرير.
5. البعد التعبدي: الأمر بالتسبيح.
6. البعد الوعظي: تحذير الكافرين من عاقبة تكذيبهم.

الآفاق:

1. أفق اليقين: الوصول إلى درجة حق اليقين في الإيمان بالقرآن.
2. أفق التسبيح: جعل التسبيح جزءاً من الحياة اليومية.
3. أفق الصبر: تحمل تكذيب الناس في سبيل الدعوة.
4. أفق التوحيد: تعظيم الله وتنزيهه.
5. أفق التوبة: المبادرة إليها قبل الحسرة.

الأمر الثاني: القيم من الآيات

1. قيمة العلم: الإيمان بعلم الله المحيط.
2. قيمة اليقين: الوصول إلى درجة اليقين بالقرآن.
3. قيمة التسبيح: تنزيه الله وتعظيمه.
4. قيمة الصبر: على تكذيب المكذابين.
5. قيمة التوبة: المبادرة قبل فوات الأوان.
6. قيمة التوكل: على الله في الدعوة.
7. قيمة التعزية: تسلية المؤمنين.

الأمر الثالث: المفاهيم من الآيات في حياتنا العملية

- مفهوم (علم الله): في حياتنا العملية، نستشعر أن الله يعلمنا، فينضبط سلوكنا.
- مفهوم (المكذابين): في حياتنا العملية، نتعامل مع المكذابين بالحكمة، ونعلم أن مصيرهم الحسرة.
- مفهوم (الحسرة): في حياتنا العملية، نحرض على ألا نكون من الذين يتحسرون يوم القيامة.
- مفهوم (حق اليقين): في حياتنا العملية، نقرأ القرآن ونتدبره حتى يصل إيماننا إلى درجة حق اليقين.
- مفهوم (التسبيح): في حياتنا العملية، نكثر من قول "سبحان الله" تذكيراً بعظمة الله.

الأمر الرابع: المفاهيم النفسية والفكرية والتربوية من الآيات

المفاهيم النفسية:

1. مفهوم التعزية النفسية: تثبيت النبي بقوله: الله يعلم.
2. مفهوم الترهيب: خلق الخوف من الحسرة.
3. مفهوم الطمأنينة: بأن القرآن حق يقين.
4. مفهوم التسبيح كطمأنينة: ذكر الله يريح النفس.

المفاهيم الفكرية:

1. مفهوم العلم الإلهي: لا يخفى عليه شيء.
2. مفهوم السببية: التكذيب يؤدي إلى الحسرة.
3. مفهوم الحق المطلق: القرآن هو الحق.
4. مفهوم مراتب اليقين: علم، عين، حق.

المفاهيم التربوية:

1. مفهوم التربية بالعلم: تعليم الأطفال أن الله يعلمهم.
2. مفهوم التربية بالترهيب: تحذيرهم من عاقبة التكذيب.
3. مفهوم التربية باليقين: تعليمهم أن القرآن حق.
4. مفهوم التربية بالتسبيح: تعويدهم على ذكر الله.

الأمر الخامس: مفاهيم البناء من الآية

1. بناء اليقين: في قلوب المؤمنين بأن القرآن حق.
2. بناء الصبر: على أذى المكذبين.
3. بناء التسبيح: عبادة دائمة.
4. بناء التوكل: على الله في الدعوة.
5. بناء التوبة: المبادرة إليها.

الأمر السادس: مفاهيم التنمية من الآية

1. تنمية ثقافة مراقبة الله: ينضبط المجتمع.
2. تنمية ثقافة الصبر: على التحديات.
3. تنمية ثقافة التسبيح: يملأ القلوب ذكراً.
4. تنمية ثقافة اليقين: بالقرآن يمنع التطرف.
5. تنمية ثقافة الحوار مع المكذبين: بالحكمة.

الأمر السابع: دور هذه المفاهيم في بناء الشخصية المسلمة وصناعة التطور والنهضة

بناء الشخصية المسلمة:

الشخصية المسلمة التي تستوعب هذه الآيات تتسم بـ:

- مراقبة الله: في السر والعلن.
- الصبر: على تكذيب الناس.
- اليقين: بأن القرآن حق.
- التسبيح: لسانها رطب بذكر الله.
- التوبة: المستمرة.

صناعة التطور والنهضة:

- أولاً: مجتمع يراقب الله يقل فيه الفساد.
- ثانياً: مجتمع يصبر على التكذيب يستمر في دعوته ويتطور.
- ثالثاً: مجتمع يوقن بالقرآن يقوده إلى التقدم.
- رابعاً: مجتمع يكثر من التسبيح يسوده الطمأنينة.
- خامساً: مجتمع يبادر بالتوبة يتطهر ويزدهر.

تاسعاً: ما تدعونا إليه الآيات والوقفات التدريبية العملية

الأمر الأول: ما الذي تدعونا إليه الآيات في حياتنا العملية

1. تدعونا إلى استشعار علم الله بنا، في كل أقوالنا وأفعالنا.
2. تدعونا إلى عدم اليأس من تكذيب الناس، فالله يعلمهم وسيجزئهم.
3. تدعونا إلى الإيمان بالقرآن بأنه حق اليقين، والعمل به.
4. تدعونا إلى الإكثار من التسبيح، فهو عبادة عظيمة.
5. تدعونا إلى التوبة والمبادرة قبل أن نكون من المتحسرين.
6. تدعونا إلى تعظيم الله في قلوبنا.
7. تدعونا إلى تثبيت أنفسنا على الحق، كما ثبت الله نبيه.

الأمر الثاني: وقفات تدبرية وأسئلة عملية

الوقفه الأولى: وقفة (وإننا لنعلم)

التدبر: تخيل أن الله ينظر إليك ويعلم كل ما في قلبك. هل أنت مستعد لهذا العلم؟

الأسئلة العملية:

- . هل أستشعر علم الله في حياتي اليومية؟
- . كيف سأتغير لو تذكرت أن الله يعلمني؟

التطبيق: كل صباح، قل: "اللهم إني أستشعر علمك بي، فأعني على مراقبتك".

الوقفه الثانية: وقفة (منكم مكذبين)

التدبر: قد يكون من أقرب الناس إليك من يكذب بهذا القرآن. لا تحزن، فالله يعلم.

الأسئلة العملية:

- . كيف أتعامل مع من يكذبون بالقرآن من حولي؟
- . هل يثبطني تكذبيهم عن دعوتهم؟

التطبيق: استمر في دعوتك بالحكمة، ولا تيأس، فأنت لست مسؤولاً عن هدايتهم، بل الله.

الوقفه الثالثة: وقفة (لحسرة على الكافرين)

التدبر: تخيل أنك تقف يوم القيامة، وتتمنى لو كنت آمنت، ولكن فات الأوان.

الأسئلة العملية:

- . هل سأكون من المتحسرين أم من الفرحين؟
- . ماذا أفعل اليوم لئلا أكون من المتحسرين؟

التطبيق: تب اليوم من كل ذنب، واجعل إيمانك قوياً بالقرآن.

الوقفه الرابعة: وقفة (حق اليقين)

التدبر: تخيل أنك تمسك بالمصحف، وتستشعر أن هذا الكلام هو حق اليقين، لا شك فيه.

الأسئلة العملية:

- . هل أقرأ القرآن وكأنه حق يقين؟
- . كيف أصل إلى درجة حق اليقين؟

التطبيق: اقرأ القرآن بتدبر، وتأمل في آياته، واعمل بها، ليصل إيمانك إلى حق اليقين.

الوقفه الخامسة: وقفة (فسبح باسم ربك العظيم)

التدبر: بعد كل هذه الحقائق، لا يبقى إلا التسبيح. سبحان الله العظيم.

الأسئلة العملية:

- . هل أكثر من التسبيح في يومي؟
- . كيف أجعل التسبيح عادة يومية؟

التطبيق: خصص ورداً يومياً للتسبيح، وقل: "سبحان الله وبحمده" 100 مرة على الأقل.

الوقف السادسة: وقفة (ربك العظيم)

التدبر: تخيل عظمة الله: عرشه وسع السموات والأرض، وهو فوق كل شيء. ثم تسبحه.

الأسئلة العملية:

- . هل عظمة الله حاضرة في قلبي؟
- . كيف أزيد تعظيم الله في نفسي؟

التطبيق: اقرأ في أسماء الله وصفاته، وتأمل في ملكوت السموات والأرض.

رسالة الختام

لقد تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه والمؤمنين أنه يعلم أن في الناس من يكذبون بهذا القرآن، وأن هذا ليس بعجيب، فالله يعلمهم جميعاً. ثم يخبر أن هذا التكذيب سيكون حسرة وندامة على الكافرين يوم القيامة، حين يرون الحق واضحاً أمامهم ويعلمون أنهم خسروا أنفسهم وأهليهم. ثم يؤكد أن هذا القرآن هو حق اليقين، أي الحق الثابت الذي لا شك فيه، وهو الطريق إلى أعلى درجات اليقين.

وتعلمنا أن هذه الآيات تعزي النبي وتثبتته، وترهب الكافرين، وتطمئن المؤمنين. وتعلمنا أن التسبيح هو رد الفعل المناسب بعد معرفة هذه الحقائق، فالله العظيم يستحق أن ننزهه ونذكره في كل وقت.