

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك خالد
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية للبنات بأبها – الأقسام الأدبية
قسم التربية وعلم النفس .

الأثر التربوي للقصص القرآني في تنشئة الطفل المسلم

دراسة ميدانية بخميس مشيط

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
في قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية للبنات بأبها جامعة الملك خالد
(تخصص أصول التربية الإسلامية)

إعداد الطالبة

مريم عواجي علي هزازي

إشراف

د. محمد إبراهيم طه .

أستاذ أصول التربية المشارك

كلية التربية – جامعة الملك خالد

الفصل الدراسي الأول

١٤٣١هـ / ٢٠١٠م

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك خالد
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية الأقسام الأدبية بإبها
قسم التربية وعلم النفس
دمتير

بسم الله الرحمن الرحيم
(عنوان الرسالة)

الأثر التربوي للقصص القرآني في تنشئة الطفل المسلم دراسة ميدانية بخميس مشيط

أسم الطالبة: مريم عواجي علي هنزاري

نوقشت هذه الرسالة بتاريخ ١٤٣٢/٢/٨ هـ وتمت إجازتها

(أعضاء لجنة الحكم)

شرفاً مقرباً التوقيع.....

عضواً داخلياً التوقيع.....

عضواً خارجياً التوقيع.....

الاسم: د/ محمد إبراهيم طه

الاسم: د/ عاتق سعيد آل حماد

الاسم: د/ عبد الرؤوف محمد بدوي

١٤٣٢/٢/٨ هـ

أ. حيدرة عسيري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى : (وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ
فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ) (هود ، ١٢٠)

إهداء

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوماً
بشيء وإلى أمي التي زودتني بالحنان والمحبة
أقول لهم: أنتم وهبتموني الحياة والأمل والنشأة على شغف
الاطلاع والمعرفة
وإلى إخوتي وأسرتي جميعاً ثم إلى كل من علمني حرفاً
أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي

. الباحثة .

شكر وتقدير

الحمد لله الذي جعل فاتحة كتابه ، وأنزل القرآن من فيض رحماته ، وفتح بالباقيات الصالحات جناته ، وأغلق برحمته أبواب نيرانه وأصلي وأسلم على خير أنبيائه محمد وعلى آله وصحبه وجميع أتباعه .

اعترافاً بالفضل ، وتقديراً لأهل الجميل ، وانطلاقاً من قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) (سورة لقمان : ١٢) .

فإني أشكر الله تعالى أولاً وآخرأ على عظيم امتنانه وجزيل إحسانه على ما أغدق به علي من النعم ووفقي لإكمال هذه الدراسة ، أسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به الأمة.

كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى والدي الحبيين اللذين أغرقاني بدعواتهما بالتوفيق والسداد ودفعاني لخوض غمار البحث العلمي وعلماني أن العلم سلاح الإنسان ، وأحسب أن ما أجنه اليوم إنما هو ثمار دعواتهما لي فجزاهما الله خير ما جزى والد عن ولده.

كما أتقدم بالشكر إلى سعادة الدكتور محمد إبراهيم طه الذي كان لإشرافه المتميز ، وتوجيهاته البناءة الأثر الكبير في إنجاز هذه الدراسة بالصورة التي ظهرت بها ، متمنعه الله بطول العمر في طاعته وجزاه عني خير الجزاء .

كما لا يفوتني أن أقدم شكري وتقديري لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وجميع القائمين عليه على تزويدي بالرسائل والمراجع العلمية ذات الصلة بموضوع البحث ، والله أسأل أن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم .

كما أدين بالفضل لكل من صرح بفكرة ، أو أهدى كتاباً أو قدم نقداً بناءً أو وجه دعاءً في سبيل إنجاز هذا العمل .

وختاماً أسأل المولى تعالى أن يجعل بحثي المتواضع هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن يعم بنفعه المسلمين عامة ومنسوبي التربية والتعليم خاصة والحمد لله رب العالمين .

مستخلص الدراسة

عنوان الدراسة: الأثر التربوي للقصص القرآني في تنشئة الطفل المسلم

الباحثة : مريم عواجي علي هزازي . إشراف : د. محمد طه .

الدرجة العلمية : ماجستير في أصول التربية الإسلامية . السنة : ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

أهداف الدراسة : هدفت الدراسة إلى : ١/ التعرف على مفهوم القصة في القرآن الكريم . ٢- التعرف

على أنواع القصة ومميزاتها في القرآن الكريم . ٣- الكشف عن المبادئ والقيم والسلوكيات التربوية

المتضمنة في القصص القرآني .

أسئلة الدراسة : صيغت الدراسة الحالية في الأسئلة التالية :

١- ما مفهوم القصة في القرآن الكريم ؟. ٢/ ما أنواع القصة ومميزاتها في القرآن الكريم؟

٣- ما المبادئ والقيم والسلوكيات التربوية المتضمنة في القصص القرآني ؟.

وقد اشتملت الدراسة على الفصول التالية :

الفصل الأول : خطة البحث . الفصل الثاني : مفهوم القصة وأنواعها وأهدافها ومزاياها

الفصل الثالث : نماذج للقيم والمبادئ والسلوكيات المتضمنة في القصص القرآني

الفصل الرابع : الآثار والفوائد التربوية للقصص القرآني . الفصل الخامس : أهم النتائج والتوصيات

والمقترحات .

نتائج الدراسة: أظهرت الدراسة عدة نتائج منها :

١- أن تستمد القيم التربوية من القرآن الكريم، حيث عن القيم الإسلامية تستمد من طبيعة الإسلام

وجوهره، وإن قيم الإسلام قيم واقعية يمكن أن تتحقق في الواقع.

٢- أن القيم الإسلامية السامية تستمد من طبيعة الإسلام وجوهره، وأن هذه القيم موجودة في القرآن

بصور عديدة، وأساليب مختلفة منها أسلوب القصص.

٣- أن دراسة القيم التربوية من خلال القصص القرآني تساعد في حل الكثير من المشكلات

والصعوبات التي تعترض المتعلمين، كما أنه يمكن أيضاً خلق الشخصية المسلمة المتكاملة الجوانب.

توصيات الدراسة : أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات منها :

١- أن يدرس في كل مرحلة تعليمية مجموعة من القصص القرآني تتناسب مع سن واحتياجات هذه

المرحلة بحيث تهدف كل مجموعة إلى غرس قيم معينه في نفوس النشء .

٢- استخدام الأجهزة والآلات والأدوات الحديثة في مجال التربوي ، فلا بد باستخدام هذه الأجهزة

لتقديم قصص ذات محتوى يخدم التربية الإسلامية وأن تكون ذات فائدة في توجيه النشء

Study abstract

Study Title: Educational impact of the Qur`anic Stories of Muslim child-rearing .

Researcher : Mariam Awagy Ali Hazzazy .

The supervision of Dr: Mohammad Taha.

Scientific Degree: Master of the assets of Islamic Education Objectives of the study :

The study aimed to :

1) Recognize the concept of the story in the Quran.

2) Recognize the kinds of story and its features in

Quran

3) Detecting

principles , values and behaviors that are included in educational Quranic stories

Study question : This current study is formulated in the following questions :

1-What is the concept of story in the Quran?

2-What are the types of story and their features in Quran?

3-What principles, values and behaviors that are included in educational and Quranic stories ?

The study included the following chapters:

Chapter one : Research plan

Chapter two : Concept of the story, its types , objectives and features.

Chapter three : forms of principles, values and behaviors that are included in Quranic stories

Chapter Four : Impacts and educational benefits of the Quranic story

Chapter Five : the most important results , recommendations and suggestions .

Study results : The study approached many results ,some of them are :

1-To derive Educational values from the Quran , as the Islamic values are derived from Islam nature and its essence, and that the Islamic values are real values can really be achieved .

2-The valued Islamic values are derived from Islam nature and its essence, and these values are existed in Quran in many shapes and many methods , story method is one of them.

3-Studying educational Islamic values helps to solve many problems and difficulties which affect learners , also it can create the completed side of Islamic personality.

Study recommendation : study recommended several recommendations some of them are :

1-To study in each stage part of the Quranic stories which go with the age and needs of this stage ,so each part aim to instill certain values in the heart of young people.

2-Using the modern devices, machines and tools in the educational field ,it is necessary to use these tools to provide aiming stories which serve the Islamic education and to be useful in leading the young people.

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
أ	استهلال بالذي هو خير
ب	الإهداء
ج	شكر وتقدير
د	مستخلص الدراسة باللغة العربية .
هـ	مستخلص الدراسة باللغة الإنجليزية
و-ز	فهرس الموضوعات.
١٨-١	الفصل الأول : الإطار العام للدراسة
٢	المقدمة .
٤	مشكلة الدراسة .
٤	أسئلة الدراسة.
٤	أهداف الدراسة .
٥	أهمية الدراسة .
٥	منهج الدراسة .
٥	حدود الدراسة.
٦	أداة الدراسة .
٦	مصطلحات الدراسة .
٨	الدراسات السابقة .
٥٦-١٩	الفصل الثاني : مفهوم القصة وأنواعها وأهدافها ومزاياها
٢١	أولاً : مفهوم القصة ونشأتها ومفهومها في القرآن الكريم.
٢٧	ثانياً : أهداف القصة .
٣٦	ثالثاً : أنواع القصة والقصص القرآني .
٤٦	رابعاً : خصائص القصة في القرآن الكريم .

٥٠	خامساً : مميزات القصة في القرآن الكريم .
١١٤-٥٧	الفصل الثالث: نماذج للقيم والمبادئ والسلوكيات المتضمنة في القصص القرآني .
٥٨	المبحث الأول : قصة نوح عليه السلام مع ابنه .
٦٦	المبحث الثاني : قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه وأبنه إسماعيل عليه السلام .
٨١	المبحث الثالث : قصة لقمان مع ابنه .
١٣١-١١٥	الفصل الرابع : الآثار والفوائد التربوية للقصص القرآني
١١٦	أولاً : الفوائد التربوية من قصة نوح عليه السلام.
١١٩	ثانياً : الفوائد التربوية من قصة إبراهيم عليه السلام .
١٢١	ثالثاً : الفوائد التربوية من قصة لقمان عليه السلام .
١٢٦	رابعاً : بعض الفوائد التربوية من قصص القرآني .
١٣٦-١٣٢	الفصل الخامس : النتائج والتوصيات .
١٣٢	أولاً : ملخص الدراسة .
١٣٤	ثانياً : النتائج.
١٣٥	ثالثاً : التوصيات.
١٣٦	رابعاً : المقترحات.
١٤٤-١٣٧	المصادر و المراجع .
١٣٨	أولاً: المصادر .
١٣٨	ثانياً: المراجع .

الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

المقدمة

مشكلة الدراسة

أسئلة الدراسة

أهداف الدراسة

أهمية الدراسة

منهج الدراسة

حدود الدراسة

مصطلحات الدراسة

الدراسات السابقة

مقدمة

يُعدُّ الأسلوب القصصي في القرآن من أعظم أوجه الإعجاز القرآني ؛ لما تتضمنه القصة من العقائد والشرائع ، والأخلاق والأخبار ، والفنون والمعارف . والأسلوب القصصي من الوسائل الهامة لإثارة الدافع للتعلم ، وذلك لما يثير من تشويق لدى المستمع ، ولما سيتبعه من الانتباه إلى تتبع الأحداث التي تُروى في القصة وما أحوأجُ الطفل إلى القصة ، حتى يستمد منها القيم والأخلاقيات وآداب السلوك ، وتعرفه الصواب من الخطأ . (فليه ، عبد المجيد، ١٤٢٤هـ - : ١٩٥) .

إن القصة من أحسن الطرق لتلقي الطفل المبادئ الإسلامية والمعاني الرفيعة ، وهذا يعود إلى ما فيها من تشويق وتتابع أحداث ، يجذب الطفل للقراءة طويلاً دون ملل ، ويجعله متفاعلاً مع القصة . ويعد القصص القرآني من أروع القصص التي يجب أن نرويها لأبنائنا . فالقرآن يستخدم القصة لجميع أنواع التربية والتوجيه التي يشملها منهجه التربوي : كتربية الروح والعقل والجسم . فلذلك أن القصة سجل حافل لجميع التوجيهات . (الشريف، ١٤٢٥هـ - : ٣) .

ففي القرآن الكريم مجموعة من القصص جاءت لإبراز أمور جوهرية أرادها الله سبحانه . ومن أولويات هذه الأمور ، تربية الأمة الإسلامية وتنشئة الجيل المسلم تنشئة إسلامية بما أرادها الله لها ، وبما جاء به الرسول صلى الله عليه السلام . (الدخيل ، ١٤٢٤هـ - : ١٣٦) . ويرسم لنا القصص القرآني صورة واقعية لترينا كيف تربي النفوس على الفطرة الإيمان وعلى منهج الله وهذا يعني أن القصة أمر محب للناس وتترك أثر في النفوس ، ومن هنا جاءت القصة كثيراً في القرآن . (النحلاوي ، ١٤٢٧هـ - : ١٠) .

يضاف إلى ذلك أن القصص القرآني آداة تربوية مهمة ذات أثر فعال في حياة الأطفال إذ أحسن صوغها وعرضها ؛ وقد أجمع المربون على أن القصة هي أكثر أنماط الأدب حيوية وامتلاء بالصور الحسية للأطفال ، وأقواها جاذبية ومنتعة ، لأنها من وسائل التربية الناجحة المؤثرة . ونظراً لأسلوبها الأخاذ فقد قال الله لرسوله : " وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى

لِلْمُؤْمِنِينَ {١٢٠}). وقد أثبتت التجارب العملية أهمية القصة في شد انتباه الطفل ويقظته ، وإن ليس الأصل أن يكون الهدف من القصة التسلية والترفية فحسب وإنما العظة والعبرة . (عمر ، محمود ، ١٤٢٢هـ — ١٥٤:) .

وللقصة في التربية الإسلامية وظائف عديدة منها :

١— أن لها وظيفة تربوية لا غنى للمربين عنها فهي من أفضل وسائل التربية فعالية في تنمية القيم ، ولأنها تتفق مع الطبيعة البشرية ، ولأنها جاءت علاجاً لواقع الإنسان وتصحيح مواقفه ، وأخطائه والوصول به إلى الكمال . (الجبندى ، ١٤٢٤هـ — ١٠٦: — ١٠٧) .

٢— إن للقصة دوراً هاماً في حياة الإنسان ، فعن طريقها يعرف سير السابقين وحياة القدماء ، ومنها يستخلص العبر والعظات . لقوله تعالى : " لقد كان في قصصهم عبرة " (يوسف : ١١١) .

فالنفس البشرية لديها الاستعداد والحب الفطري لسماع القصة ، ولذلك ينبغي على المربي استغلال ذلك وتقديم القيم والأخلاق والآداب الإسلامية بأسلوب قصصي مبسط يجذب الطفل ، ويحقق الهدف التربوي الذي يريد المربي الوصول إليه . (الباطين ، ١٤٢٨هـ — ٢٧٢: — ٢٧٣) .

٣ — وللقصة في القرآن وظيفة هامة أخرى هي أنها جاءت لتحفز كل باحث وتشد عزمه نحو استجلاء حل لمشكلات أمته وعصره ، بعرضها على قصص القرآن ، فيبحث في ثناياها وخطاباتها وأحكامها ، عن حل لهذه المشكلات . (الشريف ، ١٤٢٥هـ — ٣:) وبالتالي إذا كان هدف التربية الإسلامية هو بناء الإنسان في جوانبه المختلفة من منظور إسلامي ، فإن القصة القرآنية تسهم في بناء هذه الجوانب ، وتعمل على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها التربية ، والمربي الجيد هو الذي يمكنه أن يستغل المواقف القصصية في تحقيق أهداف التربية ، لأن موضوع القصة ليس خاصاً بمادة معينة أو موضوع معين ، بل إنها تصلح لكل المواد ولكل مكان وزمان . (أحمد ، ١٤٠٩هـ — ٢:) . ومن هذا المنطلق رأت الباحثة ضرورة هذا الموضوع لما له من دور فعال في علاج العديد من الجوانب السلوكية للطفل ولتعميق القيم الإيجابية في نفسه وللعمل على تنشئته في ضوء تعاليم القرآن الكريم .

مشكلة الدراسة :

يواجه العالم الإسلامي اليوم العديد من المخاطر الثقافية والتحديات الفكرية والتي تعمل جاهدة للنيل من الشخصية المسلمة ، وتلعب وسائل الإعلام دوراً في نشر تلك الثقافات الأجنبية ومحاوله طمس معالم الهوية الإسلامية وجعلها تابعة لا متبوعة . ومن الطبيعي أن تركز تلك الهجمات على الناشئة وصغار السن باعتبارهم البذرة الأولى والوسيلة الفعالة في نهضة المجتمع والرقي به ولاسيما في العصر الحديث الذي بات فيه العالم موصول الأطراف بسبب وسائل الإعلام والاتصال . ولقد نالت تربية الطفل وتنشئته من هذا المخطط وافراً (الشريف ، ١٤٢٥ هـ : ٤) .

ومن هنا كان اهتمام هذه الدراسة ينصب على تناول الجوانب التربوية للقصص القرآني وبيان أثره في حياة الطفل المسلم بما تُسهم في مواجهة تلك التحديات وبما يعمق في نفوس الناشئة القيم والمبادئ الإسلامية ويغرس فيهم الولاء للإسلام وللوطن وليكون النشء المسلم على وعي تام بما يُحاك له من كيد ومؤامرة لتفريغته من هويته الثقافية الإسلامية .

ومما سبق يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي :

ما الأثر التربوي للقصص القرآني في تنشئة الطفل المسلم ؟ .

ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة الدراسة الفرعية التالية :

١— ما مفهوم القصة في القرآن الكريم؟.

٢— ما أنواع القصة ومميزاتها في القرآن الكريم؟.

٣— ما المبادئ والقيم والسلوكيات التربوية المتضمنة في القصص القرآني؟.

٤— ما التوجيهات التي يمكن استخدامها لتعميق أثر القصص القرآني في تنشئة الطفل

المسلم؟.

أهداف الدراسة :

تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية :

١— التعرف على مفهوم القصة في القرآن الكريم .

٢- التعرف على أنواع القصة ومميزاتها في القرآن الكريم .

٣- الكشف عن المبادئ والقيم والسلوكيات التربوية المتضمنة في القصص القرآني .

٤ - التعرف على الأثر التربوي للقصص القرآني في تنشئة الطفل المسلم .

أهمية الدراسة :

تعتبر دراسة الأثر التربوي للقصص القرآني في تنشئة الطفل المسلم من الدراسات المهمة التي تكتسب أهمية خاصة في النواحي التالية :

١- يعد القصص القرآني مصدراً مهماً من مصادر تربية وتنشئة أطفال المسلمين وتنمية القيم والمبادئ الإسلامية لديهم .

٢- مساعدة الوالدين والقائمين على التربية في تنمية القدرات والقيم لدى الأطفال والارتقاء بها لمستوى أفضل من خلال الاستعانة بالقصص القرآني .

٣- دعوة القائمين على وسائل الإعلام من إذاعة مرئية ومسموعة ومقروءة ومكتوبة إلى الاهتمام القصص القرآني وضرورة الرجوع إليها في عملية التوجيه والتقويم للأطفال المسلمين .

حدود الدراسة :

تتمثل حدود الدراسة في :

الحد الموضوعي : ستقتصر الدراسة على التعرف على بعض انماط القصص القرآني مثل قصة إبراهيم مع أبيه ومع ابنه، وقصة نوح مع ابنه ، وقصة لقمان مع ابنه . ومعرفة أثارها التربوية في تنشئة الطفل المسلم . وسوف تقتصر الباحثة على تحليل قصة لقمان .

منهج الدراسة :

استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي: الذي يهتم بدراسة الظاهرة وتحديد العوامل المؤثرة فيها حيث لا يقتصر المنهج على مجرد وصف ظاهرة بل يتعداه إلى التحليل والتفسير لأجل التطوير .. (العساف، ١٤١٦هـ - : ١٩٠). وستستخدمه الباحثة لأنه يعد من أفضل المناهج لمثل هذه الدراسة .

أداة الدراسة :

تم جمع المعلومات باستخدام أسلوب : تحليل المضمون للقصص القرآني مثل قصة إبراهيم مع أبيه ومع ابنه وقصة نوح مع ابنه عليهم السلام وقصة لقمان مع ابنه . وتحليل المضمون : هو بمثابة وصف كمي ومنتظم لمادة ما . ويستخدم في تحليل المضمون أشياء مثل : الكتب ، الوثائق ، الأعمال الفنية من موسيقى ورسم وصور وغيرها . (عدس ، ٢٠٠٤ : ١٩٣) .

كما إنه يتم من غير اتصال مباشر حيث يكتفي الباحث باختيار عدد من الوثائق المرتبطة بموضوع بحثه مثل السجلات والقوانين والكتب وغيرها من المواد التي تحوي معلومات التي يبحث عنها الباحث . (عبيدات ، ١٤٢٣ هـ : ٢٢١) .

مصطلحات الدراسة :

١- الأثر : ويعني لغةً ما بقى من الشيء . والتأثير : يعني : أبقاء الأثر في الشيء . (الرازي ، ٢٠٠٧ : ٥) .

أما اصطلاحاً : فهو النتيجة وهو الحاصل من الشيء أو العلامة أو الجزء (الجعيد ، ١٤١٥ هـ : ١٠ - ١١) .

أما الأثر التربوي : فهو كل نتيجة تحتوي على مضامين تسهم في إصلاح الفرد والأسرة وإصلاح المجتمع من منظور التربية الإسلامية . (الجعيد ، ١٤١٥ هـ : ١٠ - ١١) . وتعرف الباحثة الأثر التربوي إجرائياً : بأنه عملية تشكيل وإعداد أفراد من البشر لإكسابهم القيم والمبادئ التربوية المتضمنة في القصص القرآني لتساعدهم على التكيف والتفاعل مع البيئة التي يعيشون فيها بما يتفق مع أهداف التربية الإسلامية .

٢- القصص :

تعرف القصص لغةً : بأنها تتبع الأثر ، (لسان العرب ، ٧ / ٧٤) ومنه قوله تعالى : (فارتدا على آثارهما قصصاً) . (الكهف : ٦٤) .

أما اصطلاحاً : فهو الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضاً .

وتعرف الباحثة القصص القرآني إجرائياً : على أنه إخبار عن أحوال الأمم الماضية ،
والنبوات السابقة والحوادث الواقعة .

٣ — التنشئة :

وتعني لغةً : نشأ بمعنى ربا وشب . ويقال نشأ الأب ولده على الخير أي رباه وعوده
(الدعليج ، ٢٠٠٦ : ١٧) .

أما اصطلاحاً : فيقصد بها تربية ورعاية الإنسان منذ الصغر . وهناك من يرى أنها عملية
تحويل الفرد من كائن بيولوجي إلى غرد اجتماعي عن طريق التفاعل الاجتماعي ليكتسب
بذلك سلوكاً ومعايير وقيماً واتجاهات . (الدعليج ، ٢٠٠٦ : ١٧) .

وتعرفها الباحثة : إجرائياً : بأنها الأساليب التي تستخدمها الأسرة والمدرسة وجميع
مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تنشئة ومعاملة أبنائها وغرس القيم لديهم ، وهي عامل
هام في تربية الطفل المسلم وتلقينه قيم المجتمع ، والقيم والعادية وإكسابه أنماط رد الفعل
التي تُرضي الله .

الدراسات السابقة .

الدراسات السابقة :

تعود دراسة جهود السابقين من الباحثين المرتبطة بحوثهم بموضوع الدراسة الحالية بالفائدة العلمية على الباحث فهي تسمح بتكوين إطار أكثر ثراء بالمعلومات في معرفة نقاط القوة والضعف ، والدروس المستفادة منها ، وتمكّن الباحث من الاستفادة من المناهج المتبعة والأدوات المستخدمة ، والفروض المصاغة ، والنتائج التي تم التوصل إليها ، فضلاً عن أن بعض الدراسات تعد منطلقاً للبحث الحالي وتأكيداً لأهمية .

حاولت الباحثة التوصل إلى دراسات سابقة ذات صلة بموضوع الدراسة ؛ فاستعانت بدليل الرسائل الجامعية المناقشة والمسجلة بجامعة الملك خالد بأبها ، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، ومكتبة الملك فهد الوطنية ، وبالبحث المباشر في بعض الرسائل الجامعية ؛ فلم تعثر الباحثة على أي دراسة بنفس العنوان والمحتوى . كما أتضح للباحثة أن هناك بعض الرسائل الجامعية والتي تعد ذات صلة بموضوع الدراسة الحالية ، وسيتم استعراض الدراسات السابقة التي أمكن الحصول عليها ، وصنفت فيها الدراسات بحسب الموضوعات التي تناولتها ، كما تم عرض الدراسات تحت محور حسب تسلسلها التاريخي بدءاً بالأقدم .

الدراسة الأولى : الشهاوي ، (١٤٠٨هـ) بعنوان: دور القصة في تحقيق أهداف التربية لسن ما قبل المدرسة . وهدفت الدراسة التعرف على دور القصة في تحقيق أهداف التربية في المجال الجسمي ، الروحي ، الإجتماعي ، لسن ما قبل المدرسة وقد توصلت الدراسة إلى أن البرنامج القصصي بأنشطته المختلفة وطريقة تقديمه يكسب الطفل سلوكيات صحية وعادات سليمة مرغوبة كالنظافة ، والنظام والترتيب ، كما يزوده بالتنوعية الصحية الكافية التي تضمن سلامة حياته من الأمراض كما يساعده على التكيف إلى جانب دوره في تنمية بعض المهارات الفكرية التي تتفق مع قدراته كما أن البرنامج القصصي مع ما يصاحبه من أنشطة تنمي خيال الطفل .

الدراسة الثانية : الدوسري (١٤١٤هـ) بعنوان : أثر استخدام الأسلوب القصصي على
تحصيل تلاميذ الصف السادس الابتدائي في مقرر التوحيد واتجاهاتهم نحو هذا المقرر وقد
هدفت الدراسة إلى مايلي :

١- تحديد المفاهيم الأساسية المتضمنة في محتوى مقرر التوحيد للصف السادس الابتدائي .
٢- تقديم نموذج من القصص المبنية على المفاهيم الأساسية المتضمنة في محتوى مقرر التوحيد
للصف السادس الابتدائي .

٣- هدفت الدراسة إلى إظهار مدى فاعلية استخدام الأسلوب القصصي لتدريس مقرر
التوحيد على تحصيل التلاميذ واتجاهاتهم الدينية .

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي :

- ارتباط القصة بالتربية منذ زمن بعيد ، بل إن الإنسان استخدم القصة بالتربية كوسيلة
تربوية وإن كانت بطريقة بدائية .

- أن القصة في التربية الإسلامية مع أنها جاءت دعوية وتربوية ، إلا أنها لم تغفل الناحية
الفنية الصرفة

- أنه يُمكن للمربي الاستعانة بأسلوب القصة في التربية والتعليم كما ذكر عدداً من المقترحات
من أهمها ما يلي :

١- القيام بدراسة أثر استخدام القصص القرآني في تدريس مواد التربية الإسلامية المختلفة في
مراحل تعليمية مختلفة على تحصيل التلاميذ واتجاهاتهم نحو تلك المواد .

٢- القيام بدراسة استطلاعية لآراء معلمي وموجهي التربية الإسلامية في استخدام أسلوب
القصة في التدريس .

٣- القيام بدراسات تحليلية لمجموعة من القصص النبوي لاستخراج مجموعة من الأهداف
التربوية للاستفادة منها في تربية الناشئة .

الدراسة الثالثة: الخطيب (١٤١٧هـ) بعنوان : مدى فاعلية استخدام أسلوب القصة
باستخدام بعض الوسائل السمعية والبصرية في تدريس وحدة من مقرر كتاب التاريخ للصف
السادس الابتدائي للبنات بمدينة مكة المكرمة وهدفت الدراسة إلى ما يلي :

- معرفة مدى فاعلية أسلوب القصة باستخدام الوسائل السمعية والبصرية في تدريس وحدة من كتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي للبنات وهي " وحدة الملك عبد العزيز وتكوين المملكة العربية السعودية "

- معرفة مدى فاعلية استخدام أسلوب القصة في تحصيل التلميذات بتناوله للمستويات المعرفية (التذكر - الفهم - التطبيق) في تدريس مادة التاريخ للصف السادس الابتدائي للبنات بمدينة مكة المكرمة باستخدام بعض الوسائل السمعية والبصرية .

- معرفة مدى ما يحدثه أسلوب القصة من جذب انتباه التلميذة والتدرج بها من المعروف إلى المجهول عن طريق الأجهزة الحديثة .

ومن أهم التوصيات التي أوصت بها الباحثة ما يلي :

- الإفادة من المستويات المعرفية عند استخدام أسلوب القصة في التدريس باستخدام الفيديو وغيرها .

- الإفادة من أسلوب القصة القصيرة الحقيقية والتي تثير أذهان التلميذات إلى استخدام عنصري التشويق والإثارة حتى لا تركز التلميذات إلى الكسل والركود والخمول .

- الإفادة من المستويات المعرفية بالتركيز على التذكر والفهم والتطبيق عند استخدام القصة في التدريس مقرر التاريخ لتلميذات الصف السادس الابتدائي .

الدراسة الرابعة : الوادعي (١٤٢٧هـ) بعنوان : الأسلوب القصصي وتطبيقاته في تدريس التربية الإسلامية في الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية .

وهدفت الدراسة إلى ما يلي :

١- بيان المنهجية التربوية للقصة في القرآن الكريم .

٢- التأصيل الشرعي للأسلوب القصصي ، وذلك من خلال استنباط المعايير اللازمة لاستخدامه في العملية التربوية .

٣- معرفة مدى توافر المعايير التربوية في استخدام الأسلوب القصصي المستنبطة من القرآن الكريم لدي معلمي التربية الإسلامية في الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية بمدينة أبها .

ومن أهم التوصيات التي أوصت بها الباحثة ما يلي :

- تضمين كتاب دليل المعلم في تدريس التربية الإسلامية بالمرحلة الابتدائية بعض النماذج القصصية النموذجية ، المعروضة وفق المعايير التربوية ، وذلك لكونها تعمل على مساعدة المعلم في انتقاء وعرض القصص بأسلوب جيد وشيق .
- عقد المزيد من الدورات التدريبية المتضمنة لإيضاح تلك المعايير ، مما يُسهّل على معلم التربية الإسلامية في المرحلة الابتدائية استيعابها والاستفادة منها .
- إعادة النظر في عملية إعداد معلم التربية الإسلامية في المرحلة الابتدائية وذلك من خلال تزويده بالأساليب الأكثر فاعلية والمناسبة لهذه المرحلة العمرية كالقدرة على إيضاح الخبرات التي تضمنتها الدروس التعليمية والإيحاء بمغزاها .
- تدريب المعلمين على كيفية تدريس المفاهيم الشرعية من خلال الأسلوب القصصي لأجل تدريب تلاميذهم على كيفية أداء المهام المتعلقة بها .
- الدراسة الخامسة : بالعبيد (١٤٢٦هـ) بعنوان : القيم التربوية المتضمنة في القصص ضمن النشاط غير المنهجي بالمرحلة الابتدائية بالملكة العربية السعودية .
- وهدفت الدراسة إلى ما يلي :
- ١- بيان متطلبات أطفال المدرسة الابتدائية .
 - ٢- بيان الدور التربوي لقصص الأطفال في المرحلة الابتدائية ، وبيان مجالاتها .
 - ٣- بيان علاقة القيم التربوية بالقصص المقدمة لأطفال المرحلة الابتدائية .
 - ٤- تحليل القصص - ضمن النشاط غير المنهجي - بالمرحلة الابتدائية بالملكة العربية السعودية .
 - ٥- بيان النتائج عرض وتحليل القيم المتضمنة في القصص - ضمن النشاط المنهجي - بالمرحلة الابتدائية بالملكة العربية السعودية .
 - ٦- تقديم تصور مقترح للقيم التربوية المناسبة لقصص أطفال المرحلة الابتدائية .
- واتبعت الباحثة المنهج الوصفي ، إذ أن كل منهج يرتبط بظاهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرها يعدّ منهجاً وصفيّاً .
- المحور الثاني : الدراسات الوصفية :
- واحتوى هذا المحور على الدراسات التالية :

الدراسة السادسة : أحمد، (١٤٠٩هـ) بعنوان : الأهداف التربوية في القصص القرآني .
وهدفت الدراسة إلى ما يلي :

- توضيح طبيعة وخصائص وأنواع الأهداف التربوية في الإسلام .
- توضيح طبيعة القصص القرآني ، وخصائصه وأنواعه ودوره في التربية الإسلامية .
- معرفة مكانه القصة بين أساليب التربية الإسلامية ، والدور الذي تؤديه في تحقيق الأهداف التربوية الإسلامية السامية .

- مدى تحقيق الأهداف التربوية من خلال القصص القرآني

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي :

- أن للأهداف التربوية أهمية بالغة بالنسبة لتربية الأفراد والجماعات في داخل المجتمع وهذا ما تعمل التربية الإسلامية على تحقيقه

- ضرورة تحديد الأهداف ووضوحها ، لأن التحديد والوضوح يوفر الوقت والجهد معاً ، ويحدد مسارات التقدم الحضاري ، ويدفع الإنسان إلى تنظيم حياته بجميع جوانبها

المختلفة

- أن أهداف التربية الإسلامية تجمع بين إيجابيات المثالية والواقعية والطبيعية والعملية

- أنه بدراسة الأهداف التربوية من خلال القصص القرآني ، يُمكن حل كثير من المشكلات والصعوبات التي تعترض التلاميذ، ويُمكن أيضاً خلق الشخصية المسلمة المتكاملة الجوانب .
ومن أبرز النتائج التي وصلت إليها الدراسة :

- دراسة الأهداف التربوية في ضوء القصص القرآني تعمل على حل كثير من الصعوبات التي تعترض التلاميذ .

- القصة القرآنية هي الأسلوب الفاعل في تربية الإنسان وربط حاضرة بماضيه .

الدراسة السابعة : ميمي، (١٤١٣هـ) بعنوان : توجيهات تربوية مستقاه من سورة العصر .
هدفت الدراسة إلى معرفة التوجيهات التربوية المستقاه من سورة العصر ، وكيفية الاستفادة منها في مجتمعنا المسلم .

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة مايلي :

- أن سورة العصر ذات مضمون تربوي يحوي النهج الرباني المثالي للكيان الإنساني .
- أن للمؤسسات التربوية إسهاماً كبيراً في تنمية الأسس الأربعة التي اشتملتها السورة وهي الإيمان ، والعمل الصالح ، والتواصي بالحق والصبر .
- أن أساس التخلف الذي أصاب بعض أجزاء العالم الإسلامي هو البعد عن المنهج الرباني .
- الدراسة الثامنة : السريحي ، (١٤١٩هـ) بعنوان : بعض المبادئ التربوية المستنبطة من قصة موسى والخضر عليهما السلام .
- وهدفت الدراسة إلى بيان المنهج التربوي للقصص القرآني من حيث طبيعته ، وخصائصه ، وأنواعه ، ودوره في التربية الإسلامية . كما هدفت إلى استنباط عدداً من المبادئ التربوية من قصة موسى والخضر عليهما السلام ، وبيان إمكانية الاستفادة من تلك المبادئ التربوية في العصر الحالي .
- ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي :
- أن القصة القرآنية لها مدلولاتها العظيمة فالكثير من الظواهر سجلها الله تعالى في القرآن حتى تكون عظة وتذكرة لمن ضل عن الحق واتبع الهوى .
- تهدف القصة إلى تثبيت العقيدة الصحيحة ولعل في قصة موسى مع الخضر ما يؤكد هذا المدلول حينما ادعى موسى انه لا أعلم على الأرض منه عليه السلام .
- التواضع وعدم الاغترار بالعلم من أهم صفات العلماء ؛ لأن الإنسان مهما أوتي من علم فذلك لا يمثل إلا قليل .
- الدراسة التاسعة : الرحيلي ، (١٤٣٠هـ) . بعنوان : بعض المبادئ التربوية المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام .
- وهدفت الدراسة إلى ما يلي :
- توضيح أهمية القصص القرآني في التربية .
- توضيح مكانة يوسف عليه الصلاة والسلام ، ومزاياها ، وملخصها .
- استنباط المبادئ التربوية من قصة يوسف عليه السلام ، وبيان مفهوم كل مبدأ من تلك المبادئ المستنبطة .

- بيان التطبيقات التربوية لتلك المبادئ المستنبطة ، وإمكانية الاستفادة منها في البيت والمدرسة والمجتمع .

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي :

- أن للتمسك بالمبادئ الإسلامية ثماراً عظيمة تعود بالنفع على الأفراد، والمجتمعات ؛ فهي تكفل الالافراد سعادة في الدنيا والآخرة . وللمجتمعات أمناً ، وسكينة ، وتقدماً ، ورقياً .
- إن أعظم إنجاز للتربية ، ونجاح لمبادئها هو بناء الإنسان داخلياً من خلال تربية نفسه ومشاعره ، والارتقاء بعقله وتفكيره ، والعمل على غرس الإيمان في قلبه .
- القصة القرآنية جزء من القرآن الكريم ، فغايتها هي غايته من هداية الناس وعبوديتهم لله رب العالمين .

الدراسة العاشرة : الحريري ، (١٤٠٩هـ) . بعنوان : القيم قي القصص القرآن الكريم .
وهدفت الدراسة إلى ما يلي :

- إبراز القيم المتضمنة في ثلاث من القصص القرآني وهي قصة إبراهيم ويوسف وموسى عليهم السلام .

الدراسة الحادية عشر : السعدني ، (١٩٨٢م) . بعنوان القيم التربوية في القصص القرآني
- قصة سيدنا يوسف عليه السلام - .

وهدفت الدراسة إلى ما يلي :

- بيان الأهمية التربوية للقصة القرآنية .
- توضيح أهمية دراسة القيم في ميدان التربية .
- بيان سمات القيم التربوية في القصص القرآني .
- تحليل القيم التربوية في سورة يوسف .

الدراسة الثانية عشر : طهطاوي ، (١٤٠٧هـ) . بعنوان : القيم التربوية في القصص القرآني .

وهدفت الدراسة إلى ما يلي :

- استخراج القيم التربوية كما تظهر من خلال الآيات القرآنية بوصف هذه القيم هي قيم كل الأنبياء والرسل السابقين ، وهي قيم منزلة عليهم من الله سبحانه وتعالى .
- التعرف على أهم القيم التربوية في قصص القرآن الكريم التي يمكن أن تسهم في خلق وتنمية الشخصية المتكاملة للجوانب للإنسان المسلم .
- دراسة وسائل التربية الإسلامية وأساليبها التي تؤدي دورا مهما في غرس تنمية القيم السامية في نفوس النشء من خلال القصص القرآني .
- الدراسة الثالثة عشر: حافظ ، (١٤٠٨هـ) بعنوان : " القصص القرآني بين الآباء والأبناء " . ولقد تناولت الدراسة جانبا من القصص القرآني ، وهو ما كان متعلقا بالآباء والأبناء ، وذلك بالجمع والتصنيف والتفسير واستخراج الفوائد والعبر منها . وسار الباحث على منهج يعتمد على قراءة مستوعبة لمعظم تفاسير القرآن في آيات القصة الواحدة، واستخلاص الأقوال في بيان النص القرآني .
- ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة :
- ١- ضرورة تحلي الفتاة بخلق الحياء لما فيه من إغلاق باب الفتن .
 - ٢- إن بر الوالدين صفة أساسية دائمة من صفات المؤمن إذ ينبغي أن لا ينشغل الابن عن بر أبيه .

التعليق على الدراسات السابقة :

من خلال استعراض الدراسات السابقة والتي استطاعت الباحثة الحصول عليها حول موضوع القصص القرآني لمعرفة مدى تشابهها مع الدراسة الحالية أو اختلافها وكذلك مدى إفادتها منها يمكن الإشارة إلى النقاط التالية :

أوجه الشبه :

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها انتهجت المنهج الوصفي وأسلوب تحليل المحتوى ، حيث ركزت دراسة أحمد على الأهداف التربوية للقصص القرآني كأسلوب من أساليب التربية القرآنية . وفي دراسة الحافظ ركزت على القصص القرآني بين الآباء والأبناء وذلك بالجمع والتصنيف والتفسير واستخراج الفوائد والعبر منها بصفة عامة . وفي دراسة الحريري والسعدي تناولت كل منهما موضوع القصص القرآني بشكل جزئي

وركزت على بعض القيم المتضمنة في بعض القصص القرآني مثل قصة إبراهيم ويوسف وموسى عليهم السلام . أما الدراسة الحالية فتتناول القصص القرآني مثل قصة إبراهيم مع ابيه وأبنة وقصة نوح مع ابنة وقصة لقمان مع ابنة من الناحية التربوية واستنباط القيم والسلوكيات والمبادئ الإسلامية وأثرها في تربية الطفل المسلم . وتحليل المضمون لقصة لقمان مع ابنة .

وقد لاحظت الباحثة أن العديد من الدراسات اتفقت فيما يلي :

١- الأثر الواضح في استخدام أسلوب القصة كما أشارت إلى ذلك كل من دراسة الخطيب (١٤١٧هـ) ، ودراسة الدوسري (١٤١٤هـ) ، ودراسة الوادعي (١٤٢٧هـ) .

٢- أسلوب القصة في القرآن أسلوب واضح قوي الأثر والإيقاع في النفس البشرية ؛ كما يؤدي إلى تحريك الدوافع الخيرة في الإنسان طاردة التراعات الشريرة منه كما في دراسة أحمد (١٤٠٩هـ) ، ودراسة السريحي (١٤١٩هـ) .

٣- ضرورة دراسة الأسلوب القصصي في القرآن الكريم وزيادة العناية به كما في دراسة الخطيب (١٤١٧هـ) ، ودراسة السريحي (١٤١٩هـ) ، ودراسة الدوسري (١٤١٤هـ) .

أوجه الاختلاف :

الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة في كونها تهدف إلى كشف عن الأثر التربوي لهذه القصص وعن مساهمة المربي في تنمية هذا الجانب .

أوجه الاستفادة : أفادت الدراسات السابقة الباحثة في تحديد محاور الإطار النظري فيما يتعلق ببيان أهمية استخدام القصة القرآنية في العملية التعليمية وفي المنهج الملائم وأداة الدراسة المتمثلة في تحليل المضمون . وقد كونت هذه الدراسة وغيرها من الدراسات السابقة لدى الباحثة خلفية علمية جيدة حول موضوع الدراسة .

الفصل الثاني

مفهوم القصة وأنواعها وأهدافها ومزاياها .

(١) تعريف القصة ونشأتها ومفهومها في القرآن الكريم .

(٢) أهداف القصة

(٣) أنواع القصة والقصص القرآني .

(٤) خصائص القصة في القرآن الكريم .

(٥) مميزات القصة في القرآن الكريم .

تمهيد :

تلعب القصة دوراً في تقديم الخبرات الأولى للقراءة والتذوق الفني والجمالي للطفل المسلم ، كما تعد من أبقى وأخلد أنواع المعرفة لما لها من صفات تنفرد بها عن باقي الوسائل التعليمية . (علي ، ٢٠٠٦م : ١٨ - ١٩) .

والأسلوب القصصي محبوب وقريب إلى النفس البشرية ويؤثر في الإنسان الكبير والصغير على حد سواء ، لأن النفس البشرية لديها الاستعداد والحب الفطري لسماع القصة . وفي القرآن مجموعة من القصص جاءت لإبراز أمور جوهرية أرادها الله سبحانه وتعالى ، ومن أولويات هذه الأمور : تربية الأمة الإسلامية ، وتنشئة الجيل المسلم تنشئة إسلامية بما أراده الله لها ، وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم . (الدخيل ، ١٤٢٤هـ : ١٣٦) ولأسلوب القصة دور مهم في التربية حيث تأثيرها النفسي والعاطفي ، وعرضها للحقائق في صورة مواقف يتفاعل فيها المتعلم تفاعلاً ينقله ليعيش في حياتها ، أو ينقلها لتعيش في عقله وقلبه وخياله ، وهو أسلوب من الأساليب التربوية الجيدة .

ويعتبر أسلوب القصة من أبلغ الأساليب في التربية . وقد ورد أسلوب القصة في القرآن الكريم في كثير من المواطن ولا سيما في أخبار الرسل مع أقوامهم يقول الله تعالى : (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنَّ الْغَافِلِينَ }٣ { (يوسف : ٣) .

ومن القصص التي وردت في التربية ما قاله لقمان لابنه ، يقول الله تعالى : (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ }١٣ { (لقمان : ١٣) . وما ورد على لسان نوح لابنه ، يقول الله تعالى : (وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ }٤٢ { (هود : ٤٢))

وللآباء في القرآن الكريم مجال خصيب لينهلوا من قصص الأنبياء والمرسلين والصالحين ، ومن كانوا في الأزمان الماضية من الطائعين والعصاة ليقفوا أبناءهم على سنه

الله في خلقه ، وأن تكون أحداثها وأشخاصها أكبر عون للصغار على فهم الحياة ، وعلى أن يشقوا طريقهم فيها بنجاح وفلاح
يستطيع المربي عن طريق القصة القرآنية أن يغرس في المتربي القيم والمبادئ التربوية بطريقة خفية وذكية ، كما يكسبه العادات والأخلاق بيسر وقناعة كما يمكنه أن يستثمر القصة في التربية لجميع أنواع التربية والتوجيه التي يشملها منهجه التربوي : تربية الروح ، وتربية العقل ، وتربية الجسم ، فهي سجل حافل لجميع التوجيهات . (الشريف ، ١٤٢٥هـ : ٣) .

تعريف القصة :

مفهوم القصة في اللغة :

من خلال الرجوع إلى المعاجم اللغوية وكتب التفسير يتبين أن مفهوم القصة في اللغة كما ذكر النيسابوري (١٣٨٤هـ ، ج ٨٠ : ١٢) ، والقرطبي (١٤١٣هـ ، ج ٩ ، ٨٠ :) ، وابن منظور (١٤١٨هـ : ١٩٠) والفيروز أبادي (١٤١٩هـ : ٦٢٧) ، وابن فارس (١٤٢٢هـ : ٨٢٦) . مأخوذاً من القص ويدلُّ : على التتبع ، فيقال : اقتصصت الأثر : إذا تتبعته . ويقال : قَصَصْتُ الشيء إذا تتبعته أثره شيئاً بعد شيء ؛ ومنه قوله تعالى : (وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيه فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ { ١١ }) (القصص : ١١) . أي اتبعي أثره ، ويجوز بالسین فيقال : قسست قساً وقص آثارهم يقصها قصاً وقصصاً وتقصصها : تتبعها بالليل . وقيل : هو تتبع الأثر أي وقت كان . يقول تعالى : { فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا { ٦٤ } (الكهف : ٦٤) . أي رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر أي يتبعانه . وقال على لسان أم موسى : { وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيه } أي تتبعي أثره . والقصة لغة هي : الخبر وهو القصص ، وقص عليّ خبره يقصه قصاً : أورده . (لسان العرب ٧٤/٧) .

ومنه القص وهو تتبع الأثر والأخبار المتتبعة .

الخبر وهو القصص . وقص عليّ خبره يقصه قصاً وقصصاً : أورده . والقصص : الخبر المقصوص ، بالفتح . والقصص ، بكسر القاف : جمع القصة التي تكتب . والقصص : الذي يأتي

بالقصة على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها . وقيل : القاص يقص القصص لاتباعه
خبراً بعد خبر وسوقه الكلام سوقاً . وقيل القصص : اشتقاقه من قص أثره إذا أتبعه ؛ لأن
الذي يقص الحديث يتبع ما حفظ منه شيئاً فشيئاً ، ومثله التلاوة لأنه يتلو : أي يتبع ما
حفظ منه آية بعد آية . (الو ادعي ، ١٤٢٧هـ : ٢٣) .

وهذا التتبع والقص لا بد فيه من أمرين :

الأول : تتبع الشيء أو الخبر كما هو وعلى وجهه الصحيح الذي حدث عليه .
والثاني : التساوي عند التتبع ، والحرص على المساواة أثناء المتابعة ، ففي القص المادي
تكون المساواة مادية ملحوظة ، كقص الشعر مثلاً يكون بوضع الجميع على مقص واحد ، لا
يطول ولا يقصر عنه ، وفي القص المعنوي للروايات والأخبار : لا بد من المساواة عند التتبع
والمتابعة ، بأن يكون الخبر مروياً ومقصوفاً كما هو ، لا يزيد القاص شيئاً من الأحداث على
الأصل ، بأن يكون كلامه مساوياً للخبر الواقع من قبل ، دون زيادة ولا نقصان .
وقد وردت كلمة القصة في القرآن الكريم بالمعنيين في سورة واحدة فجاءت بمعنى تتبع الأثر
لمعرفة الطريق كما في قوله تعالى : { فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا } (الكهف : ٦٤)

وجاءت في موضع آخر بمعنى تتبع الخبر في التاريخ كما في قوله تعالى : { نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ
نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاَهُمْ هُدًى } { ١٣ } (الكهف : ١٣) .

والقصة التربوية تشمل القصص المكتوب ، والخبر المقصوص الصادق المنقول لفظاً أو
كتابة ، وكلاهما له أهمية كبيرة في التأثير التربوي ، خاصة أن الأخبار المقصوصة كثيرة
ومتجددة بحسب الحوادث التي تحدث في العالم ، وفي كليهما عظة وعبرة (الو ادعي
١٤٢٧هـ : ٢٤)

والقصة سرد واقعي أو خيالي لأفعال قد يكون نثراً أو شعراً يقصد به إثارة الاهتمام
والإمتاع . والقصة من الأساليب التربوية التعليمية والتي ينبغي على كل مرب أن يعتني بها
أيما عناية .

وقد تعددت تعريفاته ومنها على سبيل المثال : ما ذكره هلال بأنها : تجربة إنسانية يصور
فيها القاص مظهراً من مظاهر الحياة تتمثل فيه الجوانب النفسية للمجتمع وتتكشف هذه

الجوانب بتأثير حوادث معينه تؤثر بدورها في الجوانب الإنسانية في المجتمع وتتأثر بها . (هلال ، ١٩٧٩م : ٤٩١).

وقيل إنها " حكاية تعتمد على السرد والوصف ، وصراع الشخصيات بما ينطوي عليه ذلك من تخلل عنصر الحوار لهذا الجدل الدائر بين الأشخاص والأحداث " .
والقصة في الأدب وسيلة للتعبير عن الحياة ، تبدأ وتنتهي في زمن محدد ، وتصور غاية معينة ، وتساق جزئياتها سياقه معينة لتؤدي إلى تصوير هذه الغاية تصويراً دقيقاً . و يبدو من تلك التعريفات أن القصة عمل أدبي فني ، له أغراض تربوية تساق جزئياته لتصوير غاية معينه ، عن طريق رسم دقيق للشخصيات يدور بينها حوار وأحداث لتحقيق أهدافه المرسومة والاستفادة منه في العملية التربوية ، حيث يتعلم الأطفال عن طريقها الكثير من الخبرات والمعارف ، واكتساب العديد من القيم والاتجاهات ، مساعدة لهم على التكيف السوي مع الحياة وحل المشكلات خلال زمن محدد. (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٢٥) .

خلاصة الرأي أن القصة فن بشري قد وجد مع الإنسان ، وأن العرب عرفوها منذ العصر الجاهلي ، فقصوا على طريقتهم ، ثم أنزل القرآن الكريم وفيه أحسن القصص . ثم ظهرت تلك القصص التي رواها جيل عن جيل .

القصة في القرآن :

القصة في القرآن ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقه عرضه وإدارة حوادثه كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة الطليقة ، إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية ، ولما كان القرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء فإن القصة هي إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها ، ولذا فقد خضعت القصة القرآنية في موضوعها وطريقة عرضها وإدارة حوادثها لمقتضى الأغراض الدينية . (عسكر ، ١٤٢٠هـ : ١٨) .

ومنهج القرآن في الدعوة والتربية أنه يخاطب الكائن البشري كله : عقله وضميره ووجدانه ، يحرك الفكر والخيال ، ويلمس الحس والبصيرة ، ويثير الانفعال والشعور ، فيستغل في الإنسان كل طاقاته ومواهبه ، وينفذ إلى صميمه من كل منافذه ويؤثر فيه بكل المؤثرات . ويؤكد شديد : " بأن القرآن الكريم لم يقتصر على خطاب العقل وحده . بل العقل

نافذة واحدة من نوافذه العديدة التي يسلك عن طريقها إلى النفس البشرية ، فلم يسلك سبيل الإقناع الذهني المجرد ، ولم يعتمد على أقضية المنطق الجافة ، وإنما ارتفع بأسلوبه إلى مجال الفطرة الشاملة ، قاصداً منطقة الوجدان الحارة ، موطن التحويل والإيمان " (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٢٦) .

وتعد القصص في القرآن من أعظم أبواب الإعجاز القرآني ، لما تضمنته من العقائد والشرائع والأخبار والأخلاق ، والقصة القرآنية لون من ألوان الهداية في هذا الكتاب المعجز ، ومنبر إشعاع فيّاض في تقويم النفس البشرية متمثلاً كل ذلك في تسلسل أحداثها وارتباط مواقفها ، وإثارتها وشخصيتها ، وعقدتها ونتائجها ، وواقعيتها ، ولا ريب فهو كلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

ونظراً لأهمية القصص القرآني تولى الله تعالى قصّه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء الأمر من الله تعالى صريحاً إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن يقص القصص القرآني على الناس فقال تعالى : { فَأَقْصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } { ١٧٦ } (الأعراف : ١٧٦) .

وما كانت تلك الأهمية إلا لِيَتَّبَعُوا القصص القرآني منزلة رفيعة في الدعوة والتربية والتعليم كما يبين ذلك قطب بقوله : فالقصص شعبة جليلة من شعب القرآن الكريم ، اختصه الله منه بنصيب كبير ، لمكانه من الدعوة والتربية ، وحسن بلائه في المعاونة على أدائها . فإن تكن شعبه الأخرى هدياً وإرشاداً وشرعاً ونظاماً وتقويماً وإصلاحاً ، فإن القصص هو الزاد الإلهي الذي يمد الله به رسوله في رحلته البعيدة المدى ، الكثيرة الأوهام ، الثقيلة الأعباء ، تحفه من حولها المكاره والشرور . (قطب ، ١٤٠٧هـ : ١١) .

ويوضّح الخطيب (: ٤٠) ، والعدوي (١٤٠٨هـ ، : ١٠) مفهوم القصة القرآنية بأنه : كل خبر أخبر به الله تعالى ورسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - بحوادث الماضي وأخبار القرون الأولى في مجال الرسائل السماوية ، وما وقع في محيطها من صراع قوي بين الحق والضلال وبين مواكب النور ، وجحافل الظلام بقصد العبرة والهداية .

وتعرف صباغ (١٤٠٥هـ : ٣٨) والسباعي (١٤٠٧هـ : ٣٠) القصص القرآني بأنه : ذلك الكلام الحسن المنزل في القرآن بلفظه ومعناه المتضمن لأحداث الأمم السابقة للعبارة والعظة .
و القصة هي : الحكاية عن خبر وقع في زمن مضى لا يخلو من بعض عبارة ، فيه شيء من التطويل في الأداء .

والقصة في القرآن : إخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة . (القطان ، ١٤٢١هـ : ٢١) .

والقصة هي عبارة عن رسالة أو معلومة يراد توصيلها لشخص معين وتحكي موضوعاً معيناً بأحداث مرتبة مترابطة مع بعض تؤدي إلى تغيير سلوكيات الفرد للأفضل .
أو هي عبارة عن موضوع معين يكتب بطريقة نثرية لها مقدمة ووسط ونهاية ، والمقدمة عنصر التشويق ، والوسط مضمون القصة ، والنهاية التلخيص .
أو هي عبارة عن مجموعة من الأفكار من أجل الوصول إلى هدف معين . (الشريم ، ١٤٢٧هـ) .

وتعرف الشريف القصة بقولها : كل خبر جاء في القرآن الكريم واحتوى على ذوات وأحداث" . (الشريف ، ١٤٢٥هـ : ٦٢) .

ولاشك أن هذا التعريف يعتبر جامعاً في كونه اعتمد على عناصر القصة ، واقتصر على عنصرين منها وهما الذات والحدث ؛ لأنهما أقل ما تحتوي عليه القصة القرآنية من العناصر القصصية ، وقد تزيد عناصر أخرى .

وأما السبب في الاقتصار على العنصرين السابقين فلأنه قد يأتي خبر في القرآن الكريم ولا يكون قصة كما ورد في قوله تعالى : . (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ {١} مَلِكِ النَّاسِ {٢} إِلَهِ النَّاسِ {٣} مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ {٤} الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ {٥} مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ {٦}) (الناس : ١-٦) .

لكن المقصود هو ذلك الخبر المتضمن لحوادث معينة دارت بين ذوات معينة كذلك .
(الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٢٨) .

ويتعدد ورود ألفاظ القصص في القرآن فتارة بلفظة الأنباء ، وإن كان التعبير بلفظ النبأ أعم على اختلاف دقيق في التصوير ، وذلك كقوله تعالى : (وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ {١٢٠} . (هود : ١٢٠) .
وقوله تعالى : إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُدْبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ {٤}) (القصص : ٤) .
وقوله تعالى : { تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ {٤٩} } (هود : ٤٩) .

أهداف القصة :

القصة عموماً تكون حسنة بمقدار ما تجمع من خصائص ومزايا فنية وأدبية ، وبمقدار ما تحوي من أهداف تربوية وتوجيهية ، وبمقدار ما تحسن من عرض هذه الأهداف وتعمل على تحقيقها في حياة الناس وتطبيقها في المجتمع . (عسكر ، ١٤٢٠هـ : ١٤) .
إن الهدف الأول من القصص القرآني لا يتجاوز المحور الأعظم لأهداف القرآن الكريم ، ألا وهو كونه هداية للناس أجمعين ، فالقصة القرآنية تمثل جزءاً كبيراً من القرآن الكريم ، وهي تتحد مع ما سواها مصدراً وموضوعاً وغاية .
ولقد استعمل القرآن الكريم القصة في عرضه لكثير من القضايا و الأحداث في آيات كثيرة ، صيغت بتعبير فني يخاطب الوجدان ، ويؤثر في أعماق النفس كما يبين الزحيلي (١٤١٨هـ : ١٥٠) . بقوله : "إن أهداف القصة القرآنية تتفق مع أهداف القرآن التربوية الكبرى ، الذي جاء هداية للناس ، وبياناً وتفصيلاً لكل شيء ، وتنبيهاً للإنسان من الغفلة والرقود ، والتحذير من أخطار الحياة وتصويب مناهج الآداب والسلوك ، وإيقاظ مشاعر الود والحب والخير ، وتصحيح مسار الحياة فيما يعود على الفرد بالسعادة في الدنيا والآخرة .
ويمكن إجمال أغراض القصة في القرآن الكريم في مجموعتين رئيسيتين تنطوي تحتها الأغراض الفرعية الأخرى .

ولكن إذا أردنا شيئاً من التفصيل فإننا نستطيع أن نجمل أهداف وأغراض القصص القرآني في النقاط التالية :

(١) : الأغراض الموضوعية للقصة :

ونقصد بها الأغراض المتعلقة بالرسالة والدعوة الإلهية من قبيل إثبات صدق الدعوة الإلهية، وإثبات كون القرآن منزلاً من قبل الله تعالى، وما إلى ذلك من أغراض نذكر بعضاً منها فيما يلي :

أ - بيان وحدة مصدرية ومنهج الرسالات السماوية :

فالقصاص في القرآن الكريم يهدف في المقام الأول إلى بيان وحدة المصدرية والمنهج، فأما وحدة المصدرية فتتمثل في كون الدين كله من عند الله تعالى من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وأما وحدة المنهج فتتمثل في أن جميع الرسل تركزت دعوتهم في عبادة الله وحده لا شريك له، يقول تعالى : { " وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ {٢٥} . (الأنبياء : ٢٥) " } .

فيتضح من هذا أن الدين واحد والرسالة واحدة، والمنبع واحد، والمشكاة واحدة والسلسلة متصلة من آدم - عليه السلام - حتى الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كلهم جاء داعياً إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له . (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٣١) .

ولما كان هذا الهدف أساس الدعوة، فقد تكرر في القصص عدد من الأنبياء؛ لتثبيت عقيدة التوحيد، وغرسها في نفوس المؤمنين .

ب - إثبات الوحي والرسالة :

ومن أبرز أغراض القصة في القرآن الكريم كذلك تأييد سيد المرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم - في دعواه أنه رسول الله، وإقناع المنكرين بصحة دعواه . ذلك لأن محمداً - صلى الله عليه وسلم - نشأ أمياً لا يقرأ ولا يكتب في بيئة أمية، وما أتيح له أن جلس إلى معلم أو اختلف إلى معهد تعليم؛ فمن أين لهذا الأمي في هذه البيئة الأمية أن يقص قصص نوح وقومه، وهود وقومه، وإبراهيم، وشعيب، وموسى، وداود، وسليمان، وكثيرون من الأنبياء والمرسلين كانوا في قرون غابرة، وبعثوا في بلدان، فأخبار النبي الأمي بهذه السير عن

أمم بادت في قرون خلت وأصقاع تباعدت ، برهان على أنه موحى إليه من لدن عليم خبير . (العلوي ، ١٤٠٥هـ : ٣١) .

والقرآن الكريم نص على هذا الهدف في بداية بعض القصص ، أو آخرها ، وبين في أكثر من موضع صدق دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذكر بعض الأحداث التي حدثت في قرون خلت ، ويذيلها بالشهادة بصدق دعوته ، فمن ذلك قول الله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } ٢ { نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَاقِلِينَ } ٣ { " (يوسف : ٢-٣) .

وجاء في سورة آل عمران في مبدأ عرضه لقصة مريم ، قال الله تعالى : ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذِ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذِ يَخْتَصِمُونَ } ٤٤ { (آل عمران : ٤٤)

وجاء في سورة هود بعد قصة نوح : " تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ } ٤٩ { (هود : ٤٩) .

ومجيء القصص بهذا الأسلوب البلاغي الدقيق الجميل دليل على أن هذا القرآن ليس من صناعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من تأليفه ، ولم يكن له أي أثر في نهجه وأسلوبه ، وإنما هو مبلغ عن الله تعالى فيما يتلقاه عنه بواسطة جبريل عليه السلام ، وفي هذا جاء التوجيه الإلهي له بقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ } ٦٧ { (المائدة : : ٦٧)

ج - بيان بعض السنن والقوانين الإلهية والتاريخية الثابتة من خلال تقديم نماذج عملية و مصاديق حية لتلك السنن والقوانين ، التي منها على سبيل المثال : حقيقة كون المتبعين للحق أقلية على مر العصور ، والمواقف المتشابهة - في التمرد على الحق والإعراض عنه - للأمم ، وباختلاف الأمكنة وقلّة المؤمنين بدعوات الأنبياء والرسول عليهم السلام فقلما نجد

آيات تتحدث عن قصة نبي مع قومه إلا وفيها تأكيد على هذه السنة التاريخية ، حتى إن القرآن الكريم عمم هذه السنة على جميع الأمم الغابرة ، حتى أمة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - من خلال قوله تعالى : " كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ {٥٢} أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ {٥٣} ". (الذاريات : ٥٢ : ٥٣) .

ومن السنن الثابتة الأخرى التي كشف القرآن النقاب عنها من خلال قصصه انتصار الحق في نهاية المطاف ، وغلبة دعوات الأنبياء رغم التكذيب والاضطهاد اللذين تعرضوا لهما في بداية الأمر .

وهذه الظاهرة تشكل قانوناً تاريخياً ثابتاً لأن الحق يحمل في داخله عوامل دوامه وبقائه وانتصاره ، والباطل يحمل في المقابل بذور زواله وفنائه رغم سيادته وانتصاره في بادئ الأمر وجميع قصص الأنبياء تؤكد على هذه السنة من خلال تلك الأحداث التي ترسمها لنا النهايات . والتي تصور لنا نزول العذاب الإلهي على الكفرة والمتمردين ، ونجاة الأنبياء وأتباعهم وظهور من يؤمن بدعوتهم . (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٣٥) .

د - القدرة المطلقة لله تعالى :

ومن أغراض القصة في القرآن كذلك بيان قدرة الله تعالى المطلقة ، بيانا يستجلب الخوف من الله تعالى ويثمر الخشوع والخضوع والانقياد لله تعالى ، يتجلى ذلك في خلق آدم وعيسى عليهما السلام ، وقصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع الطير ، وإظهار آيات رحمة الله تعالى بعباده ، وأنه رفع الإصر والأغلال عن بعض الأمم .

كما يتبين كمال قدرة الله تعالى المطلقة في قصة المار على القربة في قوله تعالى : (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {٢٥٩} " (البقرة : ٢٥٩) .

هـ - تقرير الأحكام الشرعية وترسيخها :

جاء القصص القرآني مقرا للأحكام الشرعية ومرسحا لها ، ومن خلال بيان اتفاق الأنبياء عليهم السلام في أصول الشرائع وإن اختلفوا في بعض الفروع ؛ نظراً لاختلاف الأزمان والأحوال والبيئات يقول الله تعالى : "(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {٤٨})"

(المائدة: ٤٨) .

و تهدف إلى ترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس المسلمين ، ويتعظ القارئ من سير الأمم السالفة الذين نالهم العقاب والعذاب بسبب فسادهم وابتعادهم عن الطريق السوي . (نواب ، ١٤١٠هـ : ١٥٨-١٦٠) .

(٢) : الأغراض التربوية للقصة :

ونقصد بهذا النوع من الأغراض ذلك الذي يستهدف تربية الإنسان على المنهج الإلهي ، وتقويم سلوكه على الصعيد الأخلاقي الشخصي والعام ، وجميع القصص القرآنية تعج بمثل هذه المفردات التربوية اعتباراً من علاقة الإنسان بنفسه ، ومروراً بعلاقته مع المجتمع ، وانتهاءً بارتباطه مع الخالق تعالى (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٢٦) .

نذكر فيما يلي بعضاً من هذه الأغراض :

أ - تثبيت فؤاد النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاة والمربون من بعده إلى قيام الساعة :
ومن الأغراض التي سبق القصص في القرآن الكريم من أجلها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم - على وجه الخصوص ومن سار على نهجه على وجه العموم ، يقول الله تعالى :
"(وَكَلَّا تَقْصُ عَلَيْنِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ {١٢٠}) . (سورة هود : ١٢٠) .

ويقول الله تعالى: (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ {٤٢} وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ {٤٣} وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ {٤٤}) " (الحج : ٤٢ : ٤٤) .

وهذه الآيات واضحات بينات على أن القصة القرآني كان يراد به تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم - وتقويته لكيلا يضيق بكفر أهل الجاهلية وبتكذيبهم لدعوته ، و ألا ييأس من النصر ، فهذا هو طريق الأنبياء والرسل ، وهو طريق جهاد وصبر محفوف بالأشواك والآلام والأحزان ، ولكن النصر في النهاية لهم ، لأن الله ناصرهم ومؤيدهم .
ويقول تعالى " (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ {١١٠}) " (يوسف : ١١٠) .

ولا شك أن القصة يراد بها النبي صلى الله عليه وسلم - أولاً ، ويراد بها ثانياً أصحابه ومن جاء بعدهم من المسلمين ، لكي يعلموا جيداً منهج الإسلام . بل الأمر يمتد إلى أوسع من ذلك فيشير إلى تثبيت ومؤازرة كل داعية إلى الحق ومعلم للناس ؛ لأن في القصة مرآة يرى فيها الداعي إلى الحق أن كل من دعوا إلى الحق قبله أوذوا وعذبوا وصبروا وصابروا ، فيثبت فؤاده ، ويحتمل ما يلاقيه ، موقفاً أن العاقبة له كما كانت للمهتدين قبله ، وفيه مرآة يرى فيها من دعوا إلى الحق أن الجمود على ضلال الآباء ومقاومة الحق عنادا واستكباراً والإصرار على الباطل بغيا وعدوانا عاقبتها الهلاك والدمار . (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٣٨) .

ب - تنبيه البشر إلى غواية الشيطان :

يتجلى ذلك في الكثير من قصص القرآن الكريم المتضمن التحذير لبني آدم من غواية الشيطان ، تارة بالتصريح وتارة بالتلميح ، تحذيراً عظيماً وتوجيهاً مستديماً لابن آدم ، وتبيناً للعداوة المتصلة بين ابن آدم والشيطان منذ طوره الأول ، وأنها عداوة خالدة منذ عهد أبيهم آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة ، يقول سبحانه وتعالى : " (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ

أَجْمَعِينَ {٨٢} إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ {٨٣}) " . (ص : ٨٢ : ٨٣) .

كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم - عمق هذه العداوة في الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ ومن خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته " فإبراز هذه العداوة عن طريق القصص أروع وأقوى وأدعى إلى الحذر الشديد من كل هاجس في النفس يدعوا إلى ارتكاب المعاصي ؛ لأجل ذلك تكرر الحديث عن قصة آدم عليه السلام في أكثر من موضع في القرآن الكريم . (قطب ، ١٤٠٣هـ : ١٥٤) .

ج - تربية الإنسان تربية شاملة متوازنة :

وذلك من خلال تعليم الناس عن طريق القدوة العلمية المماثلة في قصص القرآن ، والزجر عن الفواحش والأخلاق الذميمة ، وحماية الإنسان من الوقوع في الآثام ، والحضّ على التوبة للمسيء ، ذلك لأنهم سيحاسبون يوم القيامة على ذلك ، ويدعم ذلك عباس بقوله : وذلك بتقديم أمثلة لشخصيات تمثل جانب القدوة الإيجابية كأيوب عليه السلام في صبره ، ويوسف في عفنه وتسامحه ، وأمثلة أخرى لشخصيات تمثل الجانب السلبي كقارون في اغتراره بالمال والجاه ، وفرعون في تعاليه وغروره وإصراره على الكفر ، وقوم لوط في إصرارهم على الفواحش ، والقرآن الكريم يحضّ من خلال عرض قصصهم على البعد عن مسلكهم اللوخي في الدنيا والآخرة . (عباس ، ١٤٠٧هـ : ٤٤) .

د - أخذ العظة والعبرة :

ومن أهداف القصة في القرآن أخذ العبرة والاتعاظ بما جاء فيها من ذكر للأفراح والأتراح ، والسعادة والشقاء ، والراحة والعناء ، والنصر والهزيمة إلى غير ذلك من ظروف الحياة . كل ذلك لتكون عبرة وعظة لمن ألقى السمع وهو شهيد " قال تعالى (اقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ { ١٧٦ }) " . (الأعراف : ١٧٦) .

يؤكد ذلك عبد العال بقوله : وطبيعة القصة القرآنية أن تتوزع أجزاءها ومواقفها على مساحات متعددة ومواقف متغايرة ، لتحقيق العبرة ويتأكد الغرض الديني ؛ ومن ثم ترتبط القصة بملح رئيسي لها وهو التكرار . فالتكرار يتحقق من القصة القرآنية بسبب تعدد العبر التي هي المقصد الأول من القصص " . (عبد العال ، ١٤٠٨هـ : ٥٥) .

كما أنه في قصص القرآن الكريم بيان وإيضاح لسبب إهلاك الله تعالى للأمم وأنه يكمن في ظلمها لأنفسها بالذنوب والمعاصي كما يقول سبحانه : { وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا } {٥٩} ” (الكهف : ٥٩) .

ويقول سبحانه : في موضع آخر : (أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ {٢١} ”) . (غافر : ٢١) .

كما بين سبحانه أنه يبتلى الأمم بالبأساء والضراء ، والسراء ، والرخاء ليكون ذلك درساً من دروس التربية الاجتماعية وحافزاً لطرق سبل الخير . لقوله تعالى : ” (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبِأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ {٩٤} ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ {٩٥}) (الأعراف : ٩٤ : ٩٥) .

٥ - مقارنة أهل الكتاب بالحجة والبرهان :

ومن أغراض القصص القرآني كذلك مقارنة أهل الكتاب بالحجة والبرهان ، ومواجهتهم بما وقعوا فيه من التحريف والتبديل والكتمان وبيان القول الفاصل فيما اختلفوا فيه والإجابة على تساؤلاتهم وتفنيدهم مزاعمهم وشبهاتهم ، ودحض حججهم ومفترياتهم ، كما في قول الله تعالى : ” (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ {٩١}) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ {٩٢}) ” (الأنعام : ٩١ : ٩٢) .

فالقصص ضرب من ضروب الأدب يصغي إليه السمع وترسخ عبره في النفس . قال الله تعالى : (قَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ) . (يوسف : ١١١) .

وفي هذا إرشاد للمربين إلى اختيار الطرق التي يرونها أكثر مناسبة للمقابل لهم ومحاولة إقناعه بأفضل الوسائل التي توصله إلى ما يريد المربي منه . (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٤٢) .

والقصة عموماً تكون حسنة بمقدار ما تجمع من خصائص ومزايا فنية وأدبية وبمقدار ما تحوي من أهداف تربوية وتوجيهية وبمقدار ما تحسن من عرض هذه الأهداف وتعمل على تحقيقها في حياة الناس وتطبيقها في المجتمع . (عسكر ، ١٤٢٠هـ : ١٤) . ويمكن إجمال أهداف القصة التربوية فيما يلي :

- ١- المتعة والترفيه عن الطفل وإسعاده. ومعلوم علاقة ذلك بخاصية حب اللعب لدى الأطفال
- ٢- وسيلة للتنفيس عن رغبات الأطفال المكبوتة ، وتثبيت صحتهم النفسية
- ٣- تثقيف الأطفال ، وزيادة حصيلتهم المعرفية وخبراتهم
- ٤- من أكثر الطرق تأثيراً لخلق عادة التركيز والانتباه عند الأطفال ، ودور ذلك في رفع كفاءة التفكير وتطوير المهارات لديهم
- ٥- من أسرع الطرق لتكوين علاقة المودة بين المعلم والأطفال ، وتحقيق الأهداف الوجدانية
- ٦- تساعد في تنمية محصول الطفل اللغوي .
- ٧- تساعد الطفل في تكوين الميول والاتجاهات الايجابية نحو القيم الإنسانية الأصيلة .
- ٨- غرس حب الاستطلاع لدى الطفل ، ودور ذلك في تعليم جذاب
- ٩- تكوين عادات حسنة مثل حسن الاستماع والحوار ، والعناية بنظافة جسمه وملابسه ومدينته .

١٠- صقل مهارات اجتماعية وشخصية وفكرية .

ويرى " علي " أن القصة أساساً عمل فني ، وهي كالنحت والرسم وبقية الفنون الجميلة ، رسالتها الجمال ودورها في الحياة أن تمنح السرور وأن تثير وتقوى جوانب الروح من خلال المتعة والبهجة . (علي ، ١٤٢٤هـ : ٢٠- ٢٢) .

(٣) : أنواع القصص في القرآن الكريم :

ساق الله تعالى القصص في القرآن الكريم للعبارة والعظة، وتجلية للصراع الدائر بين الخير والشر ، وتوضحه للوسائل الفعالة في تغليب الخير وأهله ، وإقصاء الشر وأهله ، فالقصص أحفل بالأسوة وأعمل في النفس وأبعث على الطمأنينة والرجاء . والملاحظ للقصص القرآني يلحظ أنه قد ورد أنواع عدة ، يخاطب كل نوع منها جانباً من جوانب النفس البشرية المتعددة المعرفية والفكرية والوجدانية وغيرها . ويمكن إجمال تلك الأنواع فيما يلي

النوع الأول : القصة وضرب المثل :

المثل نوع من التعبير الأدبي ، يبرز المضمون في صورة حسية ، تقريبا للمعنى ، وكشفا للحقائق . ويجمع المعنى الرائع في العبارة الموجزة السهلة ، مما يعمل على ثباتها في الذهن ، ويدفع إلى الإقناع والتأسي والعظة والعبارة ولقد ورد المثل في القرآن الكريم، ضرب من أجل توجيه النظر إلى حقائق الوجود ، وإلى ملكوت الله ومخلوقاته ، فهو يضرب كإشارة رمزية لإبراز الحقائق التعبدية للتأثير في فهم القارئ وإيضاح المقاصد له . (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٤٣) .

وفن القصة يغلب عليه - القصة المثل - اتجاه موضوعاتها إلى السلوك الإنساني إزاء رسالة ودعوته إلى التوحيد ، وبيان موقف الإنسان من تلك الرسالة .

والقصة القرآنية تبني أحداثها ووقائعها على الصدق والحق مبتعدة في ذلك عن الوهم والمبالغة ، وهذا الصدق إما أن يكون واقعياً وهو ما يتصل بالجانب التاريخي وإما أن يكون موضوعياً وهو ما يتصل بالجانب التمثيلي في القصة المثل .

والقصة التمثيلية هي التي تعرض نماذج من البشر والأحداث ، إن لم تكن وقعت بالفعل ، ولم يكن لها وجود تاريخي ، فإنها في قوة الأحداث الواقعية .

ويعرف جرار القصة التمثيلية بأنها " كل قصة بدئت بما ينبئ أنها مثل مضروب لمشابهة حال المخاطبين لأحداثها ، أو كانت منسوبة إلى أشخاص معينين ودلت أحداثها على إمكان وقوعها من بعد أكثر من مرة . (جرار ، ١٤٠٨هـ : ٧٥) .

وتأتي قصة صاحب الجننتين في سورة الكهف كنموذج للقصة المثل ، يبين ذلك قول الله تعالى : ” (وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بَدَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا {٣٢} كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا {٣٣} وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا {٣٤} وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا {٣٥} وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا {٣٦} قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا {٣٧} لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا {٣٨}). (الكهف : ٣٢-٤٤) .

ولو تأملنا ما حكاه الله تعالى في قصة هذين الرجلين ، والحوار الرفيع المعبر عن عظمة القرآن في تقريب المعاني من الأذهان ، وفي تصوير القيم الخالدة تصويراً رائعاً ، إنه أروع تصوير ، وأجمل تمثيل وأصدق تعبير عن الحياة في مظاهرها ، وعن الإنسان في قصور نظره وعجزه وضعفه ، وتذكيراً لأولئك الذين يدركون الحق فلا يخذعون أنفسهم ، ولا تخذعهم . ويسدل الستار على هذا المشهد الرائع المعبر ، وتظل الصورة في الأذهان ناطقة حية معبرة ، وفي كل يوم يتجدد الحدث ، ويتجدد الحوار ، ويتجدد المشهد على مسرح الحياة . أن القصة المضروبة للتمثيل في القرآن الكريم هي أبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر ، مع استمرار تأثيرها في عقل وتفكير الإنسان فتثير فيه الفهم والإدراك والإقناع . (السر يحيى ، ١٤١٩هـ : ١٢٤) .

فينبغي أن يستفيد معلم التربية الإسلامية من هذا النوع من خلال صياغة القصة على هيئة مثل يُضرب من خلال ذوات وأحداث حتى تثبت المعلومة لدى التلميذ مدة زمنية أطول .

• النوع الثاني : القصة التاريخية :

التاريخ الصحيح جانب مهم في حياة الأمم ، وهو رصيد للسير في الحاضر ، ورسم المستقبل ، ومادام القرآن الكريم قد سجل بعض قصص التاريخ فتلك إجازة شرعية لتوظيف الأحداث التاريخية في مجال التربية والدعوة . إن القصص القرآني حافل

بالتاريخ الصحيح الحافل والمتضمن للوقائع والأحداث الكثيرة التي حدثت في الماضي والحاضر ، وكذلك ما سيكون في المستقبل ، شعارها الصدق وديارها الحق ، إذ أنه من المحال أن يحصل أمر ما بمجرد الصدفة ، أو بتأثير الظروف المادية وحدها ، وإنما تأتي وفق سنن ربانية إلهية لا تحيد عنها ولا تميل . (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٤٧) .
وتُعرف الشريف القصة التاريخية : بأنها " تلك التي تخبر عن قصص الأمم السابقة : عن وقائعهم ، وأشخاصهم ، وأماكنهم ، وما كان من فعلهم مع أنبيائهم ، حيث يورد القرآن الكريم منها أحداثاً منتخبة بالقدر الذي يفيد بتحقيق هدف القصة ، ومن الزاوية التي تتفق مع ذلك الهدف . (الشريف ، ١٤٢٥هـ : ٦٩) .

ومن النماذج التي تتمثل فيها القصة التاريخية ما حكاه الله تعالى عن أهل مدين حيث قال : (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ {٨٤} وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ {٨٥} بَقِيَّةَ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ {٨٦} قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتِكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ {٨٧} قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ {٨٨}.... الآية) .
هود : ٩٥/٨٤) .

فهذه قصة تاريخية واقعية مقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثها ولا يمكن أن تتكرر بنفس الصورة وبنفس الأشخاص ، وفي نفس المكان وبنفس الأحداث ، وإنما يتكرر دائماً من هذه القصة الصراع بين الحق والباطل والابتلاء للمؤمنين . وهي مليئة بالعبر والعظات ، وغنية بالأهداف العظيمة التي تبني النفوس المؤمنة ، وترسم الطريق الأمثل ، والتي يمكن أن يستفيد المرءون ومن ولاهم الله تعالى دفة قيادة الأمة ورعاية براعمها ،

والعناية بشبابها ، في ربط الحاضر بالماضي ، واستخلاص العبر والعظات منها ، وتوظيفها فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة . كما يلحظ أن القصة تناولت الحدث بالقدر الذي يفي ويحقق الهدف المراد تحقيقه . (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٤٩) .

ويلمس المتأمل في القصص القرآني أن الأنباء والأخبار والأحاديث في القرآن الكريم جاءت تمثل نموذجاً رائعاً من نماذج الإيجاز الذي تخرج الجمل منه : قصيرة غاية القصر ، سريعة غاية السرعة ، مع ذلك فهي مليئة بالوقائع من جهة ، وفيضاة بالحركة من جهة أخرى . إذ يأتي العرض بما يناسب السياق وتلك قاعدة أساسية في المنهج القرآني مصداقاً لقوله تعالى " (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ)" . (يوسف : ١١١) .

ومما ينبغي أن يعلو لدى المربين ومعلمي التربية الإسلامية على وجه الخصوص أن من الألوان القصصية المحببة لدى التلاميذ وبالأخص فيما بين الثامنة والتاسعة القصص التاريخي ، حيث يميل الطفل في هذا السن إلى معرفة الماضي ، وقراءة السير والتراجم . بينما نجد التلميذ في العاشرة والحادية عشرة من عمره يبحث عن القدوة والمثال العلمي المتميز . (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٤٩) .

وقد تنبه أسلافنا رحمهم الله تعالى إلى هذا الأمر فأدركوا أهميته الكامنة في تعريف النشء بسير الآباء والأجداد ومن خير الشواهد على ذلك ما نُقل عن زين العابدين ابن علي بن الحسين بن علي - رضي الله عنهم - قوله : " كنا نُعلم مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما نُعلم السور من القرآن " . كما نُقل عن أحد أحفاد سعد ابن أبي وقاص عن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله " كان أبي يعلمنا المغازي والسير ، ويقول يا بني ، إنها شرف آبائكم ، فلا تُضيعوا ذكرها " .

*النوع الثالث : القصة التعليمية :

ومن أنواع القصص القرآني القصص التعليمي المتضمن للتوجيهات العقائدية والحث على التأمل والتدبر في ملكوت السماوات والأرض ، والتفكير في تجارب الآخرين من

الأمم الغابرة ، واتخاذها منطقاً للعبرة وأساساً لبنيان فكري سليم ، وإرساء قواعد الأخلاق وأنماط السلوك النفسي السوي .

فالقصاص القرآني متناسق في منهجه مع المنهج التربوي في القرآن إذ هو تطبيق لهذا المنهج في شتى نواحيه ؛ ذلك أن القرآن بعقائده و تشريعاته ، وأحكامه وحدة متناسقة ، وإن تنوعت طرقه في التبليغ والتعليم بقصد الإمعان والتأثير وتجديد نشاط النفس من خلال التنقل بين سور القرآن الكريم و أغراضه . ففي مجال التربية والتعليم تأتي قصة قارون متناسقة مع المنهج القرآني في عرضه للقصاص حيث يقف على جوهر المعنى ومغزاه دون اهتمام بالوصف المادي للشخصية ، وتقدم العظة التربوية في نسق تعليمي يبرز أنماط السلوك الرديئة والمشينة في المشاعر والانفعالات البشرية ، وترتفع بها إلى درجة من السمو السلوكي الذي ترمي إليه القصة ، بحيث يصبح مسلكاً سوياً . حيث يقول الله تعالى : " (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ

مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ } {٧٦} وَأَبْتَغِ فِيهَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ } {٧٧} قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ } {٧٨}... الآية). (القصاص : ٧٦/٨٣) .

رابعاً : القصة النفسية :

يسمو القصاص النفسي بالإنسان ويعلوه به عن الطبيعة الجامدة ، وإن بدت حية زاهية تأخذ اللب وتأسر الفؤاد ؛ ذلك لأن الإنسان هو من كرمه الله تعالى من بين سائر مخلوقاته ، ولذلك استحق أن يتحمل الأمانة التي عجزت عن حملها السموات والأرض .

فالإنسان هو القوة المبدعة في هذا الكون والصرح النامي المتزايد ، وهو في الوقت نفسه يجمع الأضداد والتناقضات ، وبداخله العديد من الصراعات ويختصم في نفسه الخير والشر والحق والباطل .

ولقد كشفت القصة القرآنية عن ذلك الشعور الإنساني الفطري الكامن في الذات البشرية ، حيث لمست أبرز المشاعر الإنسانية وأرقها وأنبهها . كما عرّفت النفس البشرية في عنادها وتهورها ووقوعها تحت سطوة الانفعال غير السوي كالحقد ، والغيرة ، والبطر ، والانتقام ، والخوف . وتنظر إلى الإنسان في حقيقته وتعرضه عرضاً تكشف فيه ما انطوت عليه نفسه من خير وشر وضعف وقوة ، ومن القصص القرآني المتعلق بالجانب

النفسي ما جاء ذكره في قصة قابيل وهابيل قال تعالى : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ { ٢٧ } لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ { ٢٨ } إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ { ٢٩ } فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَفَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ { ٣٠ } فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ { ٣١ }) . (المائدة : ٢٧ / ٣١) .

خامساً : القصة الوعظية :

القصص الوعظية هي عبارة عن قصص لم يكن أبطالها أنبياء وإنما كانوا أفراداً عاديين ، ولم يكن الغرض الديني منها إثبات التوحيد والدعوة إلى الوحدانية ، وإنما الهدف كان الغرض هو إبراز العظة الدينية والدعوة إلى التضحية في سبيل الله والدعوة إلى الجهاد وبذل الأنفس والأموال .

ولقد تكرر ورود القصة الوعظية في القرآن الكريم في مواضع عدة ، ومن ذلك ما جاء في سورة البقرة في صاحب القرية ، وقصة أصحاب الكهف ، وأصحاب الجنتين ، وأصحاب الأخدود ، التي تتضمن عظمة وعبرة لكل جبار يصد عن دين الله ، ويسوم

الناس سوء العذاب ، يقول الله تعالى : (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ {١} وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ {٢} وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ {٣} قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ {٤} النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ {٥} إِنْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ {٦} وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ {٧} وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ {٨} الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ {٩} إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَزَاءٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ {١٠} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ {١١}) (البروج : ١/١١) .

وحبذا أن يستفيد منها معلم التربية الإسلامية في وعظه لطلابه وتذكيرهم بأهم ما يجب عليهم في دنياهم وأخراهم ، وما يكون سبباً في فوزهم وفلاحهم ونجاتهم عند خالقهم .

سادساً : القصة الواقعية :

هذا النوع من القصص القرآني يعالج أحداث السيرة من واقع حياة الجماعة المسلمة وبخاصة في العهد المدني ، فيحكي قصة معركة خاضوها ، أو موقف عاشوه ، فيصور لهم تلك الأحداث في صورة تبرز مواطن القوة والضعف ، وأسباب النصر والهزيمة ، ويكشف عن الخواطر وهمسات الصدور ، ويقبلها ويناقشها وهي معروضة في النور ، ويردها إلى أصولها ودواعيها ، فتتم العبرة من تلك الأحداث ، وتتم التربية في ظلها وفي حرارتها ، مما يكسب الجماعة المسلمة مزيداً من الخبرة والقوة والنضوج . (الوادعي : ١٤٢٧هـ : ٦٤) .

ومن هذا اللون القصصي على سبيل المثال قصة معركة بدر في سورة الأنفال ، وقصة معركة أحد وحمراء الأسد في سورة آل عمران ، وقصة معركة الخندق في سورة الأحزاب ، وقصة أحداث الحديبية في سورة الفتح ، وقصة معركة حنين في سورة التوبة يقول الله تعالى واصفاً أحداث معركة بدر : (وَعَلَّمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا

أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقْيِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {٤١} إِذِ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ {٤٢} إِذِ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ {٤٣} وَإِذِ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ {٤٤} . (الأنفال : ٤١ / ٤٤) .

ويمكن لمعلم التربية الإسلامية أن يستفيد من هذا النوع من خلال ربطه لتلاميذهم بماضيهم ومجدهم التليد عن طريق سرد القصص والأحداث في سلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم .

سابعاً : القصة الغيبية :

وهي التي تتناول أحداثاً ووقائع من صميم الغيب ، مستمدة من مشاهد الآخرة ، وهي وإن كانت بالنسبة للإنسان غيباً مجهولاً في علم الغيب عند الله حاضراً مشهوداً ، فالغيب في علمه كالشهادة ، والآخرة كالدنيا ، والخفي كالظاهر ، والماضي كالآني ، والسر كالعلانية سواء . ومن هذا اللون قصة محاكمة عيسى - عليه السلام - في قوله ،

تعالى : (وَإِذِ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ {١١٦} مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ {١١٧} إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {١١٨}) . (المائدة : ١١٦ / ١١٨)

وهناك من يرى أن القصة القرآنية يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : وهي :

١- القسم الأول : قصص تكويني جاء فيه قصة بدء الخليقة ، أي خلق آدم عليه السلام وخلق إبليس ، وخلق الملائكة ، ولاشك أن هذا القصص هو تصوير صادق بكل ما فيه لإنشاء الخليقة وتكوينها .

٢- القسم الثاني : قصص لوقائع لم يذكر فيها الزمان ولا المكان ، مثل قول الله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ { ٢٤٣ }) .
(البقرة : ٢٤٣) .

٣- القسم الثالث : قصص واقعية ، ذكر فيها المكان والزمان . (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٦٦) .

وهناك تصنيف آخر للقصص في القرآن الكريم حيث يتم تقسمها ثلاثة أنواع كما يراها القطان وهي :

النوع الأول : قصص الأنبياء

وقد تضمن دعواتهم إلى قومهم والمعجزات التي أيدهم الله بها ، وموقف المعاندين منهم ، ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة المؤمنين والمكذابين ، كقصة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى .

النوع الثاني : قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة :

كقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ، وطالوت ، وجالوت ، وابني آدم .

النوع الثالث : قصص يتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن رسول الله - صلى الله

عليه وسلم . كغزوة بدر ، وأحد في سورة آل عمران ، وغزوة حنين ، وتبوك ، في سورة التوبة ، والإسراء ، ونحو ذلك . (القطان ، ١٤٢١هـ : ٣١٧)

وتوجد أنواع عديدة من القصص ، وتختلف هذه القصص من حيث الهدف والتقسيم .
فتنقسم من حيث الطول والقصر إلى عدة أنواع منها : النادرة وهي أقصر أنواع القصص ،
وتليها الأقصوصة ، ثم القصة ثم الرواية .

وأنة يمكن تصنيف القصص المناسب للأطفال إلى أربعة أنواع كما يلي :

١- قصص تنمي المفردات والمفاهيم البسيطة بواسطة الصور.

٢- قصص تتحدث عن الحياة وتوصيل المعلومات .

٣- القصص التي تنمي الذات ويتضمن هذا النوع من القصص :

أ - القصص الديني .

ب - قصص التراث والسجع .

(علي ، ٢٠٠٦م ، ٢٢) .

وقد قسمت القصة من حيث الشكل إلى أنواع متعددة وهي :

١- الرواية : وهي أكبر أنواع القصة حجماً .

٢- الحكاية : وهي وقائع حقيقية أو خيالية لا يلتزم فيها الحاكي قواعد الفن الدقيقة .

٣- القصة القصيرة : تمثل حدثاً واحد في وقت واحد وزمان واحد يكون في أقل من ساعة .
وهي حديثة العهد في الظهور.

٤- الأقصوصة : وهي أقصر من القصة القصيرة وتقوم على رسم منظر .

٥- القصة : تتوسط بين الأقصوصة والرواية ويحصر كاتب الأقصوصة اتجاهه في ناحية
ويسلط عليها خياله ويركز فيها جهده ويصورها موجزه .

(٤) خصائص القصة في القرآن الكريم :

تميزت القصة القرآنية بمجموعة من الخصائص المميزة لها من بين سائر القصص ،

تناولها العديد من الباحثين ، ويمكن إجمالها فيما يلي :

أ - ربانية المصدر :

القصة القرآنية ربانية المصدر ، فهي وحي أوحى الله تعالى به لنبيه محمد - صلى الله

عليه وسلم - لا يعتريها نقص ولا تحريف ، تعهد الله تعالى بحفظها من جملة ما تعهد

بحفظه فقال: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ { ٩ }) (الحجر: ٩) .وبما أن القصة القرآنية ربانية المصدر فإنها حق وصدق لا يخالجهما شك أو باطل يشهد لذلك قوله تعالى: (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ..). (آل عمران : ٦٢) .ويقول سبحانه وتعالى في موضع آخر : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ..). (المائدة : ٢٧) .قال الشوكاني في حديثه عن هذه الآية : "أي نحن نخبرك بخبرهم بالحق أي قصصناه بالحق" . (الشوكاني ، ١٤١٨هـ : ٢٧٢) .وهذا يعني أن كل ماورد فيها من وقائع وشخصيات وأزمنة وأمكنة له في عالم الواقع وجود باعتبارها قصة تاريخية . فليس فيها تلفيق أو اختراع ، أو بناء أحداث على أساس من الخيال ومما هو جدير بالعلم أن القرآن هو النص الديني الوحيد الذي سلم في تاريخ البشرية من التحريف والتزوير . (جرار ، ١٤٠٨هـ : ٢٢٨) .

ب - القصص القرآني قصص واقعي :

فكل ما أخبر القرآن الكريم به من قصص فهو قصص صادق له واقع مشهود وملموس حين وقوعه ، ولم يكن نسيج خيال ، بل هو قصص يحكي الواقع بالكامل كما حصل تماماً ، كيف لا يكون كذلك والذي أنزله هو الله تعالى ، فلا يمكن أن يكون فيه غير الصدق والواقع المطابق له (عدوي ، ١٤٠٠هـ : ٦٧) .

ولا شك أن القصص القرآني بهذه الخاصية الفريدة معجز غاية الإعجاز حيث يعمل على تصوير الحقائق تصويراً خالصاً ، ويعبر عن الأحداث والأحاسيس التي وقعت للأفراد والأمم في غابر الأزمان تعبيراً أخاذاً وهو الذي أعجز أساطين البلاغة من العرب . (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٨٣) .

ج - قصص يلتزم بالنظافة والأدب :

فالإسلام وهو يستخدم القصة في منهجه التربوي يشترط أن يكون من سمات ذلك القصص النظافة ، وليس المقصود بالنظافة هنا أن تعرض النفس البشرية بيضاء من غير سوء . فالقرآن يعرض النفس البشرية في القصة كاملة ، بكل ما فيها وما يعترئها من لحظات ضعف بشري . كل ما هنالك أنه لا يضع كما يضع القصاصون المتأثرون بالواقعية الحديثة ، المتأثرة بالتفسير الحيواني للإنسان ، حيث يعرض لحظات الضعف في القصص القرآني كما

هي بلا إضافات ، على أنها ضعف وخضوع لدافع من دوافع النفس البشرية الفطرية ، ومن الشواهد على التزام القصص القرآني بالأدب والنظافة قول الله تعالى : (وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ {٨٠} إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ {٨١}) (الأعراف : ٨٠/٨١) .

فالقصة القرآنية هي أول قصة في لغتنا العربية عُرفت بالالتزام كما عملت على تجديد رسالة الأدب بمعناه الإنساني الذي يفهم الأدب على أساس وظيفته الأخلاقية التي تدعو الناس كلهم إلى الخير ، وتبعدهم عما أَلْفَوْه من خُلُق وعادات وآراء زائغة ، وعقائد وعبادات باطلة . (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٨٥) .

د - اختصاص القصص القرآني بخصائص فنية ميزتها عن غيرها :

فلقد امتاز القصص القرآني بمجموعة من الخصائص الفنية الخلاصة المميزة له عن غيره من القصص ، أخذ بها مجامع القلوب والأفئدة ، وتزلزلت النفوس أمامها معلنة الاستسلام والإذعان لها . ويمكن إجمال تلك الخصائص في الآتي :

١ - تنوع طريقة العرض :

فالقرآن الكريم لا يجري في أسلوبه على نمط واحد مخصوص في قصصه كلها ، بل تتنوع طرائقه . ففي قصص القرآن الكريم أربع طرق مختلفة للابتداء في عرض القصة : فمرة يسبق القصة بذكر ملخص موجز عنها ثم يشرح في عرض تفاصيلها كطريقة عرضه لقصة أصحاب الكهف . وتارة يذكر عاقبة القصة ومغزاها ، ثم يبدأ في القصة من أولها والسير في تفصيل أحداثها كقصة موسى عليه السلام في سورة القصص . وتارة يذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص كقصة مريم البتول عند مولدها لنبي الله عيسى عليه السلام ، وتارة يجعل القصة على هيئة تمثيلية . فيذكر فقط من الألفاظ ما ينبه إلى ابتداء عرض أحداث القصة ، ثم يدع القصة تتحدث عن نفسها بوساطة أبطالها كقصة إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام -

في بناء البيت الحرام . كما في قوله تعالى : (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {١٢٧} رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ

مُسَلِّمَةً لَّكَ وَأَرَنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ {١٢٨} رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {١٢٩}. (البقرة : ١٢٧/١٢٩).

٢ - تنوع طريقة المفاجأة:

القصص القرآني لا تسير على نظام واحد في تقديم الحدث المفاجئ الذي يسهم في النهاية إلى تحريك القصة ، وحل عقدها الرئيسية ، كما يلاحظ مراعاته للمكان والزمان المناسبين لإظهار المفاجأة ، فمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل وعن القارئ حتى يكشف لهم معاً في آن واحد ومثال ذلك ما ذكره الله تعالى في سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح الخضر ، وتارة يكشف السر للقارئ ويترك أبطال القصة عنه في عمائه ، وهؤلاء يتصرفون وهم جاهلون بالسر ، وأولئك يشاهدون تصرفاتهم عالمين ، وأغلب ما يكون ذلك في معرض السخرية ، ومثال ذلك نراه في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم ، وتارة يكشف بعض السر للقاري وهو خاف على بطل القصة في موضع ، وخاف على القاري في موضع آخر في القصة الواحدة ، مثال ذلك قصة عرش بلقيس الذي جيء به قبل ارتداد الطرف ، وعرفنا نحن أنه بين يدي سليمان عليه السلام ، في حين أن بلقيس ظلت تجهل ما نعلم ، فهذه مفاجأة عرفنا نحن سرها سلفاً ، ولكن مفاجأة الصرح الممرد من القوارير ، ظلت خافية علينا وعليها حتى فوجئنا بسرها معها حين قيل لها (قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {٤٤}) (النمل : ٤٤) .

هـ - سمو الأهداف :

للقصص القرآني أهداف سامية ، ومقاصد عالية ، فلم ترد قصة في القرآن الكريم بغرض الترفيه ، ولم تسع لحشو مكوناتها بالأحداث والمواقف الدقيقة ، لتشبع نهم القاري في معرفة التاريخ السابق ، بل جاءت لتحقيق أهداف التربية الإسلامية ، العقديّة والخلقيّة

والوجدانية والعقلية . فتأتي القصة للوصول إلى هدف محدد ، ولكنها تحقق معه مجموعة كبيرة من الأهداف التربوية الإسلامية .

و - التركيز على مواطن العبرة والعظة :

القصة القرآنية لا تحرص على تقديم الحدث التاريخي بكل تفاصيله وأبعاده ، وإنما تتخير منه ما يحتاجه الوطن الذي تقدم فيه القصة وفي هذا الاختيار لا تبرز من عناصره إلا ما يتطلبه المقصد من تقديم القصة . فالقصة القرآنية بذلك تسلط الضوء على جانب من الحدث ، هو الذي يحقق هدفها ، دون تعرض للجوانب الأخرى ؛ إذ هي رواية للحدث من زاوية خاصة ، هي ذات التأثير الفعال فيما تقصد إليه . (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٨٩) .

(٥) : مميزات القصة في القرآن الكريم :

للقصة القرآنية أهمية عظمى في التربية الإسلامية ، فهي تؤدي ما لا يؤديه غيرها من تربية للنفوس ، وصقل للعقول ، ولها تتعشش الأفئدة ، وترق القلوب .
تعد القصص القرآنية والنبوية ألصق الأساليب التدريسية بكتاب الله ، ففيها العظة و التذكرة لمن ضل عن الحق .

وأسلوب القرآن القصصي واضح قوي الأثر والإيقاع في النفس البشرية مما يؤدي إلى تحريك الدوافع الخيرة في الإنسان وطرده النزعات الشريرة .
ويمكن إبرازها في الآتي :

أ - شد القاري ، وإيقاظ انتباهه :

للقصة القرآنية أسلوبها المشوق فهي تشد القارئ ، وتوقظ انتباهه ، ويتابع أحداثها ، بتأمل دائم في معانيها وتتبع لمواقفها ، والتأثر بشخصياتها وموضوعها حتى آخر كلمه فيها . ذلك أن القصة تبدأ غالباً ، وفي شكلها الأكمل ، وبالتنويه بمطلب أو وعد أو الإنذار بخطر ، أو نحو ذلك مما يسمى عقدة القصة ، وقد تتراكم قبل الوصول إلى حل هذه العقدة مطالب أو مصاعب أخرى تزيد القصة حيكاً ، كما تزيد القاري أو السامع شوقاً وانتباهاً

وتلهفاً على النتيجة ، ويتابع القاري اهتمامه بانتظاره لوعده الله تعالى ، ويترقب انتهاء هذه المصائب والمشكلات بتلهف. (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٩١).

لذلك تمتاز القصة في القرآن بعنصر التشويق وشد انتباه السامع أو القارئ للأحداث التي تتوارد في السورة ، إلى جانب الإقناع الفكري ، وتربية النفس تربية ربانية على خشية الله والخشوع له . (الدخيل ، ١٤٢٤هـ : ١٣٨) .

ب - تربية العواطف الإيمانية في النفس :

وذلك عن طريق إثارة الانفعالات كالخوف والترقب والارتياح والحب وغيرها ، ووقائع مصطفاة ، وتوجيه هذه الانفعالات حتى تلتقي عند نتيجة واحدة هي النتيجة التي تنتهي إليها القصة ، من خلال المشاركة الوجدانية حيث يندمج القاري مع جو القصة العاطفي حتى يعيش بانفعالاته مع شخصياتها . إن القصص القرآني مليء بما يزكي العواطف ، ويزكي النفوس ويذكر الإنسان بفقره وحاجته ، وضعفه وعجزه أمام عظمة الله المحيط بكل شيء ، فيمتلي قلبه بوجل الهيبة والجلال والخشية ، سواء تذكر معصية يخشى عقابها ، أو طاعة يرجو ثوابها . ومن هذه المشاعر تتولد العواطف الدينية بما يحمل القصص من مبادئ أخلاقية ، وقيماً روحية (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٩٣) .

ج - امتزاج العاطفة بالإقناع الفكري في القصة القرآنية :

ويتم هذا عن طريق الإيحاء والاستهواء والتقمص ، وعن طريق التفكير والتأمل فالقصص القرآني لا يخلو من محاولات فكرية ينتصر فيها الحق ويدفع فيها الباطل ، ويصبح مرموقاً محفوفاً بالحوادث والنتائج التي تثبت صحته وعظمته في النفس ، وأثره في المجتمع ، وتأييد الله له (السريحي . ١٤١٩هـ : ١٢١) .

و تمتاز القصة القرآنية بالإقناع العقلي بموضوع القصة عن طريق الإيحاء والتقمص .

(الدعيلج ، ٢٠٠٦م : ١٥٧-١٥٨) .

ومن أبرز أمثلة القصص القرآني الذي يتجلى فيه الإقناع الفكري مع تحريك عواطف لين خطاب الابن مع والده واستعطافه لاتباع الحق ثم يختمها بالسلام عليه ، و ما حكاها الله تعالى في محاوره خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه في شأن الأصنام ، حيث حكى القرآن

الكريم تلك المحاوره والتي بين فيها أدب الخليل عليه السلام وخفض جناحه لأبيه ، ومع بيان زيف عبادة الأصنام وأنها لا تنفع ولا تضر ، بأسلوب عقلي مقنع لا يخلو من العاطفة ، فيدعوه ذلك للحب والاستغفار لوالده ، وإظهار مكانته عند ربه وإنعامه عليه . حيث يُصدّرُ خطابه بقوله : (يا أبت) ويكرر ذلك كلما تجدد الخطاب فتأمل ذلك (أذكرُ في الكتاب إبراهيمَ إنَّهُ كانَ صديقاً نبيّاً {٤١} إذ قالَ لأبيه يا أبتِ لمَ تعبُدُ ما لا يسمَعُ ولا يبصُرُ ولا يُعني عنكَ شيئاً {٤٢} يا أبتِ إنِّي قد جَءني من العِلمِ ما لم يأتِكَ فاتَّبِعني أهدِكَ صِراطاً سويّاً {٤٣} يا أبتِ لا تعبُدِ الشَّيْطانَ إنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمَنِ عَصيًّا {٤٤} يا أبتِ إنِّي أخافُ أن يمسَّكَ عذابٌ منَّ الرَّحْمَنِ فتكونَ لِلشَّيْطانِ ولياً {٤٥} قالَ أرأيتَ أنتَ عن آلِهتي يا إبراهيمُ لئن لَمْ تَنتهَ لأرجمَنَّكَ وأهجرني ملياً {٤٦} قالَ سلامٌ عليكَ سأستغفرُ لك ربِّي إنَّهُ كانَ بي حفيّاً {٤٧}) (مريم: ٤١/٤٧) .

د - التربية في القصص القرآني تربية شاملة متكاملة للجسم والروح والعقل :

فليس في القصة القرآنية إبراز جانب من جوانب الإنسانية على حساب جانب آخر بل فيها تربية شاملة لكل جوانب الإنسان الجسم والروح والعقل وأيضاً فيها تربية متكاملة بحيث إنها تعطي كل جانب ما يستحقه من التربية والتوجيه .

كما نجد القصص القرآني يتضمن الدعوة الجادة إلى إعمال العقل والنظر في الأمور ، وعدم

الاستعجال ، وتأمل ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه ، (وكذلك نري إبراهيمَ ملكوتَ السَّمَاواتِ والأرضِ وليكونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ {٧٥} فلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ {٧٦} فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لئن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ {٧٧} فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يا قومِ إنِّي بريءٌ ممَّا تُشركونَ {٧٨} إنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاواتِ والأرضَ حنيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ {٧٩}) (الأنعام : ٧٥ / ٧٩) .

فإبراهيم عليه السلام يحاج قومه في ربه باستخدام العقل ، كما يطالبهم بإعماله ،
ولذا قال الله تعالى : (وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا
تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ { ٨٠ }) .
(الأنعام : ٨٠) . ولكن هيهات فهم في أحوال الشرك مطمورون وعن سماع الحق غائبون ،
والله المستعان (الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ٩٦) .

ومن أهم ما سعى القصص القرآني على تربيته وتنميته والرقى به هو الروح ، وما أدراك
ما الروح . فتراها يتناولها في مواطن شتى ، منها ما قصه الله تعالى علينا من حال الأنبياء
عليهم السلام مع أهليهم ، ومن تحت أيديهم من حثهم على العبادة على وجه العموم ،
وأداء الصلوات على وجه الخصوص ، يقول الله تعالى (وَأذْكَرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا { ٥٤ } وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ
مَرْضِيًّا { ٥٥ }) (مريم : ٥٤/٥٥) .

هـ - توسيع مدارك الفرد :

القصة القرآنية تقوم بدور كبير في إمداد قارئها وسامعها بمعارف عديدة حول الإنسان ،
وذلك من ناحية اتجاهاته ، وغرائزه ، وخصائصه مع نفسه ، مع الجماعة التي يعيش فيها ،
بالإضافة إلى العديد من المعارف ؛ فهي بذلك توسع مدارك الفرد ، وتعينه على التكيف
الاجتماعي ، بإمداده بألوان كثيرة من التجارب البشرية الرقيقة ، التي تنقل التجربة
بظروفها و ملابساتها صادقة بلا زيادة ولا نقصان .

أهمية استخدام أسلوب القصة في التربية والتعليم :

من الوسائل التي استخدمها القرآن الكريم في تربية الإنسان القصة ؛ وذلك لكونها من
الأساليب التربوية المعروفة والمؤثرة في النفس ، ومن أحب الوسائل التصويرية إليها ، وتعتبر
القصة من أقوى الوسائل التربوية كافةً في التأثير والتأديب .

والقصة من الوسائل التي تعين في ترسيخ الفكرة في عقول وقلوب السامعين ، وهي أبلغ من النصح المجرد ؛ لأن الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج يهفو إليها السمع ، فإذا تخللها مواطن العبرة في أخبار الماضين ، كان حب الاستطلاع لمعرفة من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها في النفس .

ولقد أدرك الإسلام الميل الفطري للقصة ، وما لها من تأثير ساحر على القلوب فاستغلها وسيلة من وسائل التربية والتقويم ، وهو يستخدم كل أنواع القصة سواءً التاريخية ، أو الواقعية المقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثها ، والقصة الواقعية التي تعرض نموذجاً لحالة بشرية يستوي بذلك أن تكون بأشخاصها الواقعيين أو بأي شخص يتمثل فيه ذلك النموذج ، والقصة التمثيلية التي لا تمثل واقعة بذاتها ولكنها يمكن أن تقع في أية لحظة من اللحظات ، وفي أي عصر من العصور ، فهو يستخدم القصة لتربية جوانب الشخصية الإنسانية من خلال تربية الوجدان وتربية العقل و الجسم (قطب ، ١٤٠٧هـ : ١٩٣) .

ولقد أدرك سلف هذه الأمة في القرون المفضلة ومن تبعهم أهمية القصة ودورها في التربية والتهديب والتعليم ، حتى ورد عن بعضهم قوله : " الحكايات جند من جنود الله تعالى ، يثبت بها قلوب أوليائه " ، وشاهده من كتاب الله تعالى قوله : (وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ { ١٢٠ }) (هود : ١٢٠) .

ويقول الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى : " الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب لي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم " . وشاهده من كتاب الله تعالى : (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اِقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ { ٩٠ }) . (الأنعام : ٩٠) .

و يتميز القصص القرآني عن غيره من سائر القصص بخصائص ومميزات يعلو بها جلاله وقداسته ويزداد بها بلاغة وإعجازاً ؛ لذلك استحق أن يُوسم بأحسن القصص لقوله تعالى " { نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ } " (يوسف : ٣) .

فمن تلك الخصائص :

طرافة الموضوع وجاذبيته للنفوس وأخذه بمجامع القلوب ، فتجد كل قصة لها موضوعاً جديداً وأسلوباً وطريقاً وهدفاً مغايراً للقصص الأخرى .
(البابطين ، ١٤٢٨هـ : ٢٧٢) .

بساطه الأسلوب وتفصيله ووضوحه ، مما يجعله مناسباً للأطفال والكبار ، سهل الفهم مبسطاً قريب المنال .

كما يمكن أن يلجأ إليها معلم التربية الإسلامية في دروس التهذيب والأخلاق ، وكريم الفضائل ، وحميد العادات وأثرها في تهذيب النفس والخلق ، كالتعاون على البر والخير والشجاعة والأمانة والطاعة . والنظافة وفيها يقص على التلميذ الدروس ، بحيث تكون القصة ذات بداية وعقدة ونهاية ، حتى يتمكن من تشويق التلاميذ لمجريات القصة وحوادثها .
(الوادعي ، ١٤٢٧هـ : ١٠٣) .

كما تعد القصة من أبقى وأخلد أنواع المعرفة لما لها من صفات تنفرد بها عن باقي الوسائل التعليمية ويمكن إيجاز بعض مميزات القصة فيما يلي :

١- أن القصة أقل الوسائل التعليمية تكلفة ، وفي متناول جميع الأطفال تقريبا على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية .

٢- يستطيع الطفل السيطرة على القصة حسب ظروفه هو ، فهو يقرأ فيها عندما يريد وهذا عكس بقية الوسائل التعليمية الأخرى .

٣- القصة وسيلة تعليمية سهلة حيث تزود الطفل بالمعلومة المتعمقة إلى جانب قدرته على تنمية ملكة الحكم والنقد والتعبير لديه .

٤- القصة الجيدة تجذب انتباه الطفل ، وتخطب حواسه ، وتساعد الطفل على تعميق وعيه بتاريخه وتراثه الديني والقومي والخلقي . (علي ، ٢٠٠٦م : ١٩) .

٥- في تنوع الأساليب والوسائل الملائمة لكل جنس وطبيعته ولونه .

٦- ومن حيث الزمن ، فالقصة تتحدث عن الماضي والحاضر والمستقبل . (نواب ، ١٤١٠هـ : ١٦٢)

الفصل الثالث

نماذج للقيم والمبادئ والسلوكيات المتضمنة في
القصص القرآني :

المبحث الأول: قصة نوح عليه السلام مع ابنه .

المبحث الثاني : قصة إبراهيم عليه السلام مع :
أ / أبيه

ب / قومه

ج / ابنه

المبحث الثالث : قصة لقمان مع ابنه .

مقدمه :

معلوم أن الأسلوب القصصي إستراتيجية من الاستراتيجيات القديمة في التدريس ، لكنها له طابعه المميز في شد انتباه التلاميذ للدرس ، وله دور مؤثر جداً في غرس القيم والمبادئ ، ولاسيما لو أحبَّ الطفل الشخصية الرئيسة في القصة ، كما أنها تُعوِّد الطفل على حل المشكلات ، وخصوصاً في ما يمسى بالعقدة القصصية .

والإسلام يدرك هذا الميل الفطري إلى القصة ، ويدرك مالها من تأثير ساحر على القلوب ، فيستغلها ؛ لتكون وسيلة ناجحة من وسائل التربية وتقويم السلوك ، ولهذا كان طبيعياً أن تكون القصة في القرآن الكريم موجهة و خاضعة للأغراض الدينية التي جاءت لتحقيقها ، فليس القرآن كتاب قصص وحكايات ، وإنما هو كتاب تربية وتوجيه وهداية ، ولكن الدقة في الأداء والبراعة في الأسلوب جعلت القصة مع خضوعها للغرض الديني _ طليقة من الوجهة الفنية ، وجعل استخدام القصص للتربية _ على إطلاقها _ جزءاً من منهج التربية الإسلامية بشرط وحيد ، هو أن تكون هادفة . (الاشقر ، ١٤٠٨ : ٢٨٠) .

ومن هنا فلذلك فإن للأسلوب التعليمي من خلال القصة آثاراً تربوية بليغة ، وأستعرض هنا نماذج للقصص القرآني في :

المبحث الأول - قصة نوح عليه السلام مع ابنه :

{ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ {٤١} وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ {٤٢} قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ {٤٣} وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَّمَاءِ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {٤٤} وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ {٤٥} قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ

أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ {٤٦} قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ {٤٧} (هود : ٤١ - ٤٧).

إخباراً عن نوح - عليه السلام - أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة ، (اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها) أي اسم الله يكون مرساها على وجه الماء واسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها ، وقرأ أبو رجاء العطاردي (بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) ، وقال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين .

و يذكر القرطبي في كتابه (وقال اركبوا فيها) أمر بالركوب ويحتمل أن يكون من الله تعالى ويحتمل أن يكون من نوح لقومه ، والركوب العلو على ظهر الشيء ويقال ركبه الدين وفي الكلام حذف: أي اركبوا الماء في السفينة ، وقيل المعنى: اركبوها وفي للتأكيد كقوله تعالى (إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ {٤٣}) (يوسف: ٤٣) ، وفائدة في أنهم أمروا أن يكونوا في جوفها لا على ظهرها. (القرطبي ، (د.ت : ٣٦) .

وذكر الأشقر في تفسير هذه الآية (وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) القائل : نوح ، و إنما قال هذا لإشعارهم بلطف الله ورحمته بهم ، (بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا) جريانها في الطوفان و رسوها بعده ، (إِنْ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) أي أن الله ربي يغفر الذنوب ، ورحيم ومن رحمته إنجاء هذه الطائفة تفضلاً منه لبقاء أجناس الحيوان التي حملها معه وبقاء النسل البشري بعد الطوفان . (وهي تجري بهم في موج كالجبال) وفيه بيان لشدة الأهوال وقوة الريح وعظم الطوفان الذي غشي الأرض ، وأن الله سلّم السفينة ومن فيها على الرغم من ذلك تفضلاً منه ورحمه . (الأشقر، ١٤٠٨هـ : ٢٩٠).

قوله تعالى : { وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَتَأْوِي إِلَىٰ جِبَلٍ يَّعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ } (هود : ٤٢ / ٤٣) .

كان لنوح ابن مع الكافرين ، فلما رأى نوح ابنه في الطوفان قال : (يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَتَأْوِي إِلَىٰ جِبَلٍ يَّعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ

اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) فحزن نوح على ابنه ، وكيف لا يحزن وهو ابنه وأراد أن يُنَجِّيَ ابنه من النار يوم القيامة ؛ إذ لم ينج من الماء أمس فإن النار أشد من الماء ، وإن عذاب الآخرة أشق ، أمّا وعده الله أن ينجي أهله ؟ بلى ! إن وعد الله حق.

وقوله (ونادى نوح ابنه) وكان كافرا دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم حتى لا يغرق مثلما غرق الكافرون ، فقال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال ، وأنه إذا تعلق في رأس الجبل سوف ينجيه من الغرق ، فقال له أبوه - نوح عليه السلام - لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أي : ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله ، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين .

يذكر الأشقر في تفسير هذه الآية : (ونادى نوح ابنه وكان في معزل) قيل : ابنه كنعان وكان كافراً وقيل كان منافقاً ، وكان في معزل عن قومه وقرابته بحيث لم يبلغه قول نوح عليه السلام " اركبوا فيها " وقيل إنه في معزل من دين أبيه . (ولا تكن مع الكافرين) أي خارج السفينة ، أو لا تكن على دينهم فإنهم هالكون . (قال ساوي إلى جبل يعصمني) أي يمنعي بارتفاعه عن وصول الماء إليّ . (قال لا عاصم اليوم من أمر الله) أي لا مانع فإنه يوم قد حق فيه العذاب . (إلا من رحم) أي لكن من رحمه الله فهو يعصمه . (وحال بينهما الموج) تعاضمت الأمواج حتى حالت بين نوح وابنه ، فتعذر خلاصه من الغرق . (الأشقر ، ١٤٠٨ هـ : ٢٩٠) .

قوله تعالى : { وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } .

يخبر تعالى أنه أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة وأمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها ، وأمر السماء أن تقلع عن المطر وغيض الماء ، أي شرع في النقص وقضي الأمر ، وفرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله ولم يبق منهم ديار و

واستوت السفينة بمن فيها على الجودي ، فأرسيته عليه سفينة نوح عليه السلام ، وقال قتادة استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها ، وقد أبقي الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية .

وقيل يعني بعدما تنهى أمر الطوفان. يا أرض ابلعي واشربي ماءك ويا سماء اقلعي وامسكي وغيض الماء ، لقد فرغ من الأمر وهو هلاك القوم الكافرين ، وقيل بعدا وهلاكاً للقوم الظالمين ، (البغوي ، (د.ت) : ٣٨٦).

وفسر الأشقر هذه الآية بقوله : (قيل يا أرض ابلعي ماءك) ليس كالنشف المعتاد ولكن على سبيل التدرج "ويا سماء اقلعي وغيض الماء" يقال ألق المطر إذا انقطع ونقص حتى جف

"وقضي الأمر "أي أهلك الله قوم نوح على تمام وإحكام . "واستوت على الجودي" أي استقرت السفينة على الجبل المعروف بالجودي وهو جبل بقرب الموصل ، " وقيل بعداً للقوم الظالمين " هلاكاً للقوم الظالمين . (الأشقر ، ١٤٠٨هـ : ٢٩٠).

قوله تعالى : { وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. } (هود : ٤٥) .

أراد نوح أن يقول لله إن ابنه من أهله المؤمنين. وقد وعده الله بنجاة أهله المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى :

يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ، واستغفر نوح ربه وتاب إليه ، ورحمه الله وأمره أن يهبط من السفينة محاطا ببركة الله ورعايته ، وهبط نوح من سفينته. أطلق سراح الطيور والوحش فتنفقت في الأرض ، نزل المؤمنون بعد ذلك ، عاش نوح وأبناؤه والمؤمنون في الأرض ما شاء الله لهم.

بعض الفوائد التربوية من قصة نوح عليه السلام :

١- تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تُنال بها : الدنيا ، وكثرة الأولاد ، والرزق ، وقوة الأبدان و إن كان لذلك أيضا أسباب أُخر وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة ، والسلامة من عقابها.

٢- دعاء الرسول على قومه دعاءً مستجاب .

٣- التجبر والعناد والتكبر والظلم والطغيان والفسوق والعصيان نهاياته الخسران والهلاك والحسرة والندم وإن طال الأمد .

٤- الصبر على الدعوة إلى الله وتحمل مشاقها ، وعدم اليأس من قرب النصر الإلهي ، وعدم الالتفات في طريق الدعوة إلى سخرية الجاهلين والمشركين .

٥- الفوز والنجاة والفلاح للمتقين الموحدين وإن طال الوقت .

٦- تبرؤ سيدنا نوح - عليه السلام - من ابنه فلذة كبده .

٧- مصير كل قوم خالفوا أوامر الله سبحانه ، ومصير كل من ينبذ كتاب الله ، ويتكبر عن اتباع أوامره : الهلاك والزوال ، فلقد أغرق الله قوم نوح بالطوفان حين كذبوه ، ومن كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعاً ، وجعل إغراقهم للناس عبرة ، وجعل لهم ولن سلك سبيلهم في التكذيب يوم القيامة عذاباً أليماً .

٨- ولنتأمل حكمة الأنبياء في التعامل مع أبنائهم حتى في القضايا العقديّة المصيرية ، فهذا

نوح وهو نبي الله ينادى ابنه في حنان ومودة. قال الله تعالى (وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ) (هود: ٤٢)

فيرد الابن معلنا استقلال إرادته حتى لو أدت إلى هلاكه : (قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ) (هود : ٤٣)

فيرد الأب موجهاً وناصحاً (لا متحكما أو قاهراً) : (قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) (هود : ٤٣) .

المبحث الثاني : قصة إبراهيم عليه السلام :

أ / مع أبيه :

بدأ إبراهيم - عليه السلام - حواراً مع أبيه بالدعوة إلى الله ، فنهاه عن عبادة الأصنام ، وقد ذكر ذلك في القرآن الكريم . قال تعالى : (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ {٧٤}). (الأنعام : ٧٤).

ولم يبدأ الدعوة مع أبيه بتسفيه معبوداته ، أو تحقير آلهته ؛ لئلا ينفرد منه ، أو يُصم آذانه عنه أو يرميه بالعقوق والجحود ، بل رتب الكلام معه على أحسن اتساق ، وخاطبه بالقول اللين ، والأدب الجميل ، وابتدأ حديثه معه بذكر بنوته ؛ ليستثير عطفه ويمس شغاف قلبه ، ثم سأله عما يدعوهُ إلى ركونه إلى الأصنام ، وعكوفه على عبادتها ، مع أنها لا تسمع دعاءه وثنائه ، ولا تبصر خضوعه وخشوعه ، ولا تستدفع في بلاء فتدفعه ، أو تستمنح شيئاً فتمنحه . (البجاوي ، المولى ، إبراهيم ، ١٤٢٧هـ : ٣٣) .

ولقد أنكر إبراهيم - عليه السلام - على أبيه عبادة الأصنام ، وقال له : إني أراك وقومك تسلكون مسلك الضلال ، فأنتم لا تهتدون إلى الطريق الصحيح ، إنكم تائهون لا تهتدون إلى أين تذهبون ، إن ضلالكم هذا واضح لا شبهة فيه لأن هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها ، والتي اتخذتموها آلهة لكم ، لا تصلح أن تكون آلهة في أنفسها . (الهاشمي ، ١٤٢٧هـ : ١٥٦) .

قال تعالى : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ {٧٤} وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ {٧٥} فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ {٧٦} فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ {٧٧} فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ {٧٨} إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ {٧٩} وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا

تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ { ٨٠ } وَكَيْفَ
أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ
الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ { ٨١ } الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ
لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ { ٨٢ } وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن
نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ { ٨٣ } . (الأنعام : ٧٤ / ٨٣) .

وقت أن قال إبراهيم - عليه السلام - لأبيه آزر ، منكرا عليه عبادة الأصنام : أتتخذ
أصناما آلهة تعبدها من دون الله الذي خلقك وخلق كل شيء؟ إني أراك وقومك الذين ساروا
على نهجك في عبادتها ، في ضلال مبين ، وانحراف ظاهر عن الطريق المستقيم . والتعبير
بقوله : " أتتخذ " الذي هو افتعال من الأخذ، وفيه إشارة إلى أن عبادته هو وقومه لها شيء
مصطنع ، وأن الأصنام ليست أهلا للالوهية ، وفي ذلك ما فيه من التعريض بسخافة
عقولهم ، وسوء تفكيرهم . (الأشقر ، ١٤٠٨ هـ : ٢٩٤) .

ووصف - سبحانه - الضلال بأنه مبين ؛ للإشعار بأن فساد عقولهم قد وصل إلى منتهاه ،
حيث إنهم لم ينتفطنوا إلى أن عبادة الأصنام شيء مهين ، مع وضوح الأدلة على ذلك . ثم بين
- سبحانه بعض مظاهر نعمه على الخليل إبراهيم عليه السلام فقال : (وكذلك نرى إبراهيم

ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين) . أي وكما أرينا إبراهيم أن الحق في
مخالفته لأبيه وقومه ، نريه - أيضاً - مظاهر قدرتنا ، ونطلعه على حقائقها المتجلية في
السماوات والأرض ، ليزداد إيمانا على إيمانه وليكون من العالمين علما كاملا لا يقبل الشك
بأنه على الحق ، وأن مخالفه على الباطل . ثم بين الله الثمرات التي ترتبت على ذلك
فقال (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين) . وقوله -
سبحانه - (جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ) أي : ستر بظلامه ، وأصل الجن : الستر عن الحاسة ، أي : فلما
ستر الليل بظلامه إبراهيم ، رأى في الأفق كوكبا ، فقال - على سبيل الفرض وإرخاء العنان
للمشركين الذين يعبدون الكواكب والأصنام - هذا الكوكب هو ربي ، فلما غاب وغرب وأفل
، قال : لا أحب عبادة الأرباب المنتقلين من مكان إلى مكان ، ومن حال إلى حال ؛ لأن
الأفول غياب وابتعاد ، وشأن الإله الحق أن يكون دائم المراقبة لتدبير أمر عباده . ثم بين -

سبحانه - حالة ثانية من الحالات التي برهن بها إبراهيم - عليه السلام - على وحدانية الله تعالى فقال: (فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لئن لم يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ {٧٧}) أي : فلما رأى إبراهيم عليه السلام القمر مبتدئاً في الطلوع وقد انتشر ضوءه من وراء الأفق قال هذا ربي ، فلما غاب القمر وأفل كما أفل الكوكب من قبله قال مسمعا من حوله من قومه : لئن لم يهدني ربي إلى جناب الحق ، وإلى الطريق القويم الذي يرتضيه ، لأكونن من القوم الضالين عن الصراط المستقيم ؛ لأن هذا القمر الذي يعتوره الأفول لا يصلح أن يكون إلها . وفي مخاطبة إبراهيم - عليه السلام - لقومه بهذا القول ، تنبيه لهم إلى معرفة الرب الحق ، وأنه واحد لا شريك له ، وأن الكواكب والقمر لا يصلحان للألوهية . (الطنطاوي ، ٢٠٠١ : ١٢١) .

ثم حكى القرآن الحالة الثالثة والأخيرة ، التي استدل بها إبراهيم على بطلان الشرك فقال: (فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يقوم إنني بريء مما تشركون) أي : فلما رأى إبراهيم الشمس مبتدئة في الظهور ، وقد عم ضياؤها الآفاق ، قال: مشيراً إليها : (هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ) أي : أكبر الكواكب جرماً ، وأعظمها قوة ، وأشدّها إضاءة، فلما أفلت وغابت خلف الأفق ، جاهر قومه بالنتيجة التي يريد الوصول إليها ، ألا وهى براءته من كل معبود سوى الله - عزوجل . (البغوي ، (د.ت)) .

ثم حكى القرآن عنه : (إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين) . أي : صرفت وجهي وقلبي في العبادة والمحبة لله الذي أوجد السموات والأرض على غير مثال سابق ، وأعلنت ميلتي عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق ، وما أنا من الذين يشركون مع الله آلهة أخرى لا في أقوالهم ولا في أفعالهم . وبذلك يكون إبراهيم عليه السلام قد أقام الأدلة الحكيمة على أن المستحق للعبادة إنما هو الله الواحد القهار . ثم بين سبحانه جانباً مما دار بين إبراهيم وبين قومه من مجادلات ومخاصمات فقال : (وحاجه قومه قال أتجاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي)

شيئاً وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون). فمعنى (وحاجه قومه) أي : وجادلوه وخاصموه ، أو شرعوا في مغالبته في أمر التوجيه ، تارة بإيراد أدلة فاسدة واقعة في حضيض التقليد ، وأخرى بالتهديد و التخويف ، وقد رد عليهم إبراهيم ردا جريئاً فقال لهم : (أتجاجوني في الله وقد هدان). أي : أتجادلونني في شأنه تعالى ، وفي أدلة وحدانيته ، والحال أنه - سبحانه - قد هداني إلى الدين الحق ، وإلى إقامة الدليل عليكم بأنه هو المستحق للعبادة ، والاستفهام للإنكار والتوبيخ وتيئيسهم من رجوعه إلى معتقداتهم . (طنطاوي ، ٢٠٠١ : ١٢٤/١١٩) .

ثم صارحهم بأنه لا يخشى أصنامهم ، ولا يقيم لها وزناً فقال : (ولا أخاف ما تشركون

به إلا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً أفلا تتذكرون) أي ولا أخاف

معبوداتكم؛ لأنها جمادات لا تضر ولا تنفع ، ولا تبصر ولا تسمع ، ولا تشفع . ويبدو أن قومه كانوا قد خوفوه من بطش أصنامهم وقالوا له كما قالت قبيلة عاد لنبيها هود (إن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ) . وقد رد عليهم إبراهيم هذا الرد القوي الصريح ، الذي يدل على استخفافه بهم وبآلهتهم . وقوله : (إلا أن يشاء ربي شيئاً) استثناء مما قبله. أي : لا أخاف معبوداتكم في جميع الأوقات إلا وقت مشيئة ربي شيئاً من المكروه يصيبني من جهتها ، بأن يسقط على صنما يشجني ، فإن ذلك يقع بقدرة ربي ومشيئته ، لا بقدرة أصنامكم أو مشيئتها . وهذه الجملة الكريمة تدل على سمو أدب إبراهيم عليه السلام مع ربه وعلى نهاية استسلامه لمشيئته ، فمع أنه مؤمن بخالقه كل الإيمان ، وكافر بتلك الآلهة كل الكفران ، إلا أنه فوض الأمر كله لمشيئة الله تعالى وعلق مستقبله على ما يريده سبحانه له . (طنطاوي ، ٢٠٠١ : ١٢٤/١١٩) .

وقوله : (وسع ربي كل شيء علماً) أي : أن علم ربي وسع كل شيء وأحاط به ، فلا يبعد أن يكون في علمه إنزال ما يخفى من جهة تلك المعبودات الباطلة لسبب من الأسباب ، وهذه الجملة الكريمة مستأنفة استئنافاً بيانياً ، فكأن قومه قد قالوا : كيف يشاء ربك شيئاً

تخافه؟ فكان جوابه عليهم (وسع ربي كل شيء علما) فأنا وإن كنت عبده وناصره إلا أنه أعلم بالحق الضر أو النفع بمن يشاء من عباده . وقوله : (أفلا تتذكرون ..) حض لهم على التذكر والتفكر وتوبيخ لهم على غفلتهم وجهالتهم ، أي : أتعرضون - أيها المغفلون - عن التأمل والتذكر ، بعد أن وضحت لكم بما لا يقبل مجالا للشك أن الله وحده هو المستحق للعبادة ، وأن هذه المعبودات الباطلة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا . (البغوي ، (د.ت) .)
ثم حكى القرآن الكريم عن إبراهيم - عليه السلام - أنه بعد أن صرح قومه بأنه لا يخشى آلهتهم ، أخذ في التهكم بهم ، والتعجب من شأنهم ؛ لأنهم يخوفونه مما لا يخيف ، فقال (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا) أي : وكيف ساغ لكم أن تظنوا أنني أخاف معبوداتكم الباطلة ، وهي مأمونة الخوف ؛ لأنها لا تضر ولا تنفع ، وأنتم لا تخافون إشراككم بالله خالقكم ، دون أن يكون معكم على هذا الإشراك حجة أو برهان من العقل أو النقل ، فالاستفهام للإنكار التعجبي ، ثم ترتب على هذا الإنكار التعجبي ما هو نتيجة له فقال : (فأبي الفريقين أحق بالآمن إن كنتم تعلمون) .

أي : فأبي الفريقين ، فريق الموحدين أم فريق المشركين ، أحق وأولى بالشعور بالأمان والاطمئنان ، إن كنتم من ذوي العلم السليم ، والعقل القويم ؟ إن كنتم تعلمون ذلك ، فأخبروني به وأظهروه بالدلائل والحجج ! . ثم بين سبحانه من هو الفريق الأحق بالأمن فقال تعالى : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) أي : الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بأي لون من ألوان الشرك ، كما يفعله فريق من المشركين حيث عبدوا الأصنام ، وزعموا أنهم ما عبدوها إلا لكي تكون وساطة بينهم وبين خالقهم ، فعن طريقها يتقربون إلى الله تعالى . أولئك المؤمنون الصادقون الذين لم يخلطوا إيمانهم بأي لون من ألوان الشرك ، هم المستحقون للأمان من خالقهم ، وهم المهتدون إلى الحق دون غيرهم . (طنطاوي ، ٢٠٠١ : ١١٩ / ١٢٤) .

وفي سورة مريم آيات كريمة ، وضحت لنا بأسلوب بليغ مؤثر ، كيف وجه إبراهيم عليه السلام الدعوة إلى أبيه ، بطريقة لحمتها وسداها الأدب في الخطاب ، والحكمة في الإرشاد ، وهذه الآيات هي قوله تعالى : (وَأذْكَرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا {٤١} إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا {٤٢} يَا أَبَتِ إِنَّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا {٤٣} يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا {٤٤} يَا أَبَتِ إِنَّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا {٤٥} قَالَ أَرَأَيْتُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ لِلْأَرْجَمَتِكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا {٤٦} قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا {٤٧}) . (مريم : ٤١/٤٧) .

حرص إبراهيم كل الحرص على هداية أبيه ، وضمه إلى دعوة التوحيد وترك الشرك بالله عزوجل ، فكان عليه السلام صريحاَ معه ، يصارحه فيما هو عليه من الكفر ، ويقول له : هذا الكفر إن لم يقلع عنه ويتركه سيذهب إلى النار ، وسيُعَذَّب عذاباً شديداً . لذلك فقد كان إبراهيم عليه السلام لطيفاً ليئناً مع أبيه فهو يكرر دعوته له بغاية التلطف واللين معه ، مستعملاً في حديثه كلمة { يا أبت } يشعره بأنه ابنه البار الحريص على ما ينفع أباه . وقد جاء حديثه في القرآن الكريم مع أبيه لطيفاً ليئناً فقال له : (واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً {٤١} إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً {٤٢}) .

ولقد سلك إبراهيم عليه السلام في دعوته لأبيه مسلكاً عظيماً ، ومنهجاً حسناً ، واحتج عليه أبداع احتجاج ، كل ذلك بحسن أدب وخلق جميل ؛ حتى لا تأخذه عزة نفسه فيرتكب ذنباً ويستمر في شركه وكفره . ولقد طلب إبراهيم من أبيه معرفة السبب في عبادته لما لا ينفع ولا يضر ولا يستحق العبادة أصلاً ، كيف يترك عبادة الله الخالق الرازق النافع الضار الذي يحيي ويميت ؟! فقال مستعظفاً إياه يا أبت لماذا تعبد شيئاً لا يسمع من

يناديه ، ولا يبصر من يقف أمامه ، ولا يغنى عنك شيئاً من الإغناء ؛ لأنه لا يملك لنفسه -

فضلا عن غيره - نفعا ولا ضررا . ثم دعاه إلى الحق بألطف أسلوب فقال : { يا أبت إنني

قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا (٤٣) } .

وابتعد إبراهيم - عليه السلام - عن وصف أبيه بالجهل فقال له يا أبت إنني قد
جاءني من العلم النافع الذي علمني الله إياه ، ما لم يأتك أنت ، وهذا فضل الله يؤتيه من
يشاء ، فاتبعني فيما أدعوك إليه ، أهدك إلى الطريق القويم ، فكان عليه السلام وسطاً في
حديثه ؛ فلم يصف أباه بالجهل المطلق ، ولم يصف نفسه بالعلم الفائق ، وهذا العلم دلالة
على الحق والطريق الصحيح ، فلا تستكثر يا أبت عليّ النصح واقبل قلبي ، فمن مصلحتك
أن تتبعني حتى تنجو من الضلال والتهيه . (الهاشمي ، ١٤٢٧هـ : ١٦٠/١٦١) .

ثم نهاه عن عبادة الشيطان لأنه كفر بالله عزوجل وجهل وانحطاط في التفكير فقال :

{ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا (٤٤) } . فإن عبادتك لهذه

الأصنام هي عبادة وطاعة للشيطان الذي هو عدو للإنسان ، ثم علل هذا النهي بقوله :

{ إن الشيطان كان للرحمن عصيا } . أي : إن الشيطان الذي أغراك بعبادة هذه الأصنام

كان كثير العصيان لله تعالى ، ومن شأنه ذلك لا يدعو الناس إلى الخير وإنما يدعوهم إلى

الشر . ثم ختم هذا النداء بما يدل على حبه له ، وشفقته عليه فقال : { يا أبت إنني

أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا (٤٥) } . أي : يا أبت إنني أشفق

عليك من أن ينزل بك عذاب من الرحمن بسبب إصرارك على عبادة غيره ، فتصير بسبب

ذلك قرينا للشيطان في العذاب بالنار . (طنطاوي ، ٢٠٠١ : ١٢٦) .

وقد كان هذا التحذير والتخويف واضحا ، ولكنه حمل أدبا وحسن خلق من إبراهيم

حين قال إبراهيم : { أخاف أن يمسك عذاب } فذكر خوفه عليه حتى من مس العذاب ،

فكان يبدأ كل نصيحة من نصائحه الأربع بقوله { يا أبت } على سبيل التوسل إليه

لاستعطاف ونيل رضاه ، بهذا الأسلوب الحكيم الهادئ الرقيق ، خاطب إبراهيم عليه السلام

أباه ، وهو يدعو إلى وحدانية الله تعالى . ولكن هذه النصائح الحكيمة الغالية من إبراهيم لأبيه ، لم تصادف أذنا واعية ، ولم تحظ من أبيه بالقبول ، بل قوبلت بالاستنكار والتهديد ، فقال الأب الكافر لابنه المؤمن : { أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم } . فقال له ذلك على سبيل التهديد والزجر أترك أنت يا إبراهيم آلهتي وكره لها ، ومنفر للناس من عبادتها فلئن لم تنته عن هذا المسلك لأرجمنك بالحجارة واغرب عن وجهي زمنا طويلا ، فإني لا أحب أن أراك . هكذا قابل آزر إبراهيم - عليه السلام - بالفظظة والغلظة والتهديد والعناد والجهالة ، سمع إبراهيم ردَّ أبيه ، ولم يعارضه بسوء الردِّ ولم يستمر معه في الجدال ، وإنما قال له : { قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا (٤٧) } . { لن أصيبك يا أبي بمكروه ، ولكن سأدعو ربي أن يغفر لك (إنه كان بي حفيا) أي مبالغاً في اللطف بي . وقال إبراهيم - عليه السلام - سأجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله ، وأعبد ربي وحده لا شريك له ؛ عسى أن لا أكون بدعائه خائباً ضائع الجهد والسعي . ومضى إبراهيم عليه السلام لشأنه . (الهاشمي ، ١٤٢٧هـ : ١٦٣) .

ب / مع قومه :

إن المتدبر لآيات القرآن الكريم ، يرى كثيرا منها ، خلال حديثها عن قصة إبراهيم - عليه السلام - قد ساقته ألوانا من المجادلات والمحاورات التي دارت بينه وبين قومه وهو يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله الواحد الأحد ، وبينهاهم عن عبادة غيره ، ومن الآيات التي وضحت هذا المعنى قوله تعالى في سورة الأنبياء : (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ {٥١} إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ {٥٢} قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ {٥٣} قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ {٥٤} قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ {٥٥} قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ {٥٦} وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ {٥٧} فَجَعَلَهُمُ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ {٥٨} قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا

بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ { ٥٩ } قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ { ٦٠ } قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ { ٦١ } قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ { ٦٢ } قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ { ٦٣ } فَارْجِعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ { ٦٤ } ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ { ٦٥ } قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَّا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ { ٦٦ } أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ { ٦٧ } (الأنبياء : ٥١ / ٦٧).

أخذت السورة الكريمة في تفصيل ما دار بين إبراهيم وبين قومه من مجادلات ومُحاجَّات ، فقال تعالى : { إِذِ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ } . يخبر الله تعالى عن إبراهيم خليله - عليه السلام - أنه أنكر على قومه عبادة الأوثان وحرقها عندهم ، وصغرها وتنقَّصها ، وعبر عن الأصنام بالتماثيل زيادة في التحقير من أمرها ، والتهوين من شأنها ؛ فإن التماثيل هي الشيء المصنوع من الأحجار أو الحديد أو نحو ذلك . وهم عاكفون عندها وخاضعون لها وانكبوا على تعظيم ما لا يستحق التعظيم ، وتعلقوا بعبادة تماثيل هم صنعوها بأيديهم . (طنطاوي ، ٢٠٠١ : ١٣٠ / ١٣٤).

ثم حكى - سبحانه - ما رد به قوم إبراهيم - عليه - فقال تعالى : { قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ } ، قالوا في جوابهم على نبيهم : وجدنا آباءنا يعبدون هذه التماثيل فسرنا على طريقتهم ، وهو رد يدل على تحجر عقولهم ، وانطماس بصائرهم ، حيث قلدوا فعل آباءهم بدون تدبر أو تفكر . وهنا يرد إبراهيم عليهم بقوله : { لقد كنتم أنتم وءآبؤكم في ضلال مبين } ، أي لقد كنتم أنتم وآبؤكم الذين وجدتموهم يعبدون هذه الأصنام ، في ضلال وفساد ظاهر واضح لا يخفى أمره على عاقل . وعندما واجههم إبراهيم بهذا الحكم المبين الصريح ، قالوا له على سبيل التعجب من حاله : يا إبراهيم أجنثنا بالحق الذي يجب علينا اتباعه؟ أم أنت من اللاعبين اللاهين ، الذين يقولون ما يقولون بقصد الهزل والمداعبة؟ وسؤالهم هذا يدل على تزعزع عقيدتهم ، وعلى شكهم فيما هم عليه من باطل ، وقد رد عليهم إبراهيم ردا حاسما يدل على قوة يقينه فقال : { بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين } . أي خلقهن بدون مثال سابق وأنا

على أن الله - تعالى - هو ربكم ورب كل شيء وخالقكم وخالق كل شيء من الشاهدين على ذلك . ثم أضاف إلى هذا التأكيد القولي ، تأكيداً آخر فعلياً فقال لهم : { وتالله لأكيدين أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين } أي : وأقسم بالله قسماً مؤكداً ، لأجتهدن في تحطيم أصنامكم بعد أن تنصرفوا بعيداً عنها ، وبعد أن تولوها أدباركم . وقد وفى إبراهيم بوعده ، وبر في قسمه ، كما يدل على ذلك قوله تعالى : { فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلمهم إليه يرجعون } . أي : وبعد أن فارق القوم أصنامهم ، توجه إبراهيم إليها ، فحطمها بفأسه ، وحولها إلى قطع صغيرة من الحجارة ، سيوى الصنم الأكبر فإنه لم يحطمه ، بل تركه على حالته ، لعل قومه يرجعون إليه فيسألونه : كيف وقعت هذه الواقعة وهو حاضر دون أن يدافع عن إخوته الصغار . (الهاشمي ، ١٤٢٧هـ : ١٦٣) .

ثم حكى القرآن بعد ذلك ما قاله قوم إبراهيم - عليه السلام - وقد رأوا أن أصنامهم قد حطمت ، وآلهتهم قد هشمت ، فقال تعالى : { قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين } أي : وحين رجع القوم من عيدهم ، ورأوا ما حل بأصنامهم ، قالوا على سبيل التفجع والإنكار : من الذي فعل هذا الفعل الشنيع بآلهتنا التي نعظمها ، إنه لمن الظالمين لها والمعتدين عليها ولمن الظالمين لنفسه حيث سيعرضها للعقوبة منا . (طنطاوي ، ٢٠٠١ : ١٣٠/١٣٤) .

{ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم } . أي : قال بعضهم لبعض : سمعنا فتى يذكرهم بالنقص والذم ، ويتوعدهم بالسوء ، وهذا الفتى يقال له إبراهيم ، ولعله هو الذي فعل بهم ما فعل . { قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ } . بعد أن تشاوروا في أمرهم قالوا : إذا كان كذلك فاحضروه أمام الناس وليشهدوا محاكمتنا له ومواجهتنا إياه بالعقوبة التي يستحقها على فعلته ، قال ابن كثير هذا هو المقصود الأعظم لإبراهيم ؛ لكي يتبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم ؛ وشدة غفلتهم في عبادة هذه الأصنام ، التي لا تدفع عن نفسها ضراً ولا تملك لها نفعا . وجاءوا بإبراهيم وقالوا له على سبيل الاستنكار والتهديد : أنت الذي فعلت هذا التكسير والتحطيم لآلهتنا التي نعبدها يا إبراهيم ؟! وهنا يرد عليهم إبراهيم بتهكم ظاهر فيقول : { بل فعله كبيرهم هذا فسنلوهم إن كانوا

ينطقون} . أي : قال لهم باستهزاء واضح بهم وبأصنامهم : الذي حطم هذه الأصنام ، هو كبيرهم ، فإن كنتم لم تصدقوا قولي فاسألوهم من الذي فعل بهم هذا الفعل الشنيع ، فلعلمهم ينطقون ويقولون من الذي فعل بهم هذا . (طنطاوي ، ٢٠٠١ : ١٣٠ / ١٣٤) .

ثم بين الله - سبحانه - موقفهم بعد أن أخرجهم إبراهيم - عليه السلام - بحجته فقال : { فَارْجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ } . أي : أنتم بعد أن وبخهم إبراهيم على غبائهم ، أخذوا في التفكير ، فقال بعضهم لبعض : إنكم أنتم الظالمون ، حيث عبدتم مالا يستطيع الدفاع عن نفسه ، ولكن هذا اللوم لأنفسهم لم يلبث إلا قليلا حتى تبدد ؛ بسبب استيلاء العناد والجحود عليهم ، فقالوا لإبراهيم على سبيل التهديد : لقد علمت أن هذه الأصنام لا تنطق فكيف تأمرنا بسؤالها ؟ إن أمرك هذا لنا لهو دليل على أنك تسخر بعقولنا ، ونحن لن نقبل ذلك ، وسننزل بك العقاب الذي تستحقه ، ولم يملك إبراهيم - عليه السلام - إزاء انتكاسهم على رؤوسهم ، إلا أن يوبخهم بعنف وضيق ، وهو الحليم المنيب ، وقد قابلوا تأنيبه لهم بالتهديد والوعيد فقال : { أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا ولا يضركم (٦٦) أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون } . أي : قال إبراهيم لقومه بعد أن ضاق بهم ذرعا : أتتركون عبادة الله الذي خلقكم ، وتعبدون غيره أصناما لا تنفعكم بشيء من النفع ، سحقا وقبحا لكم ولما تعبدونه من أصنام متجاوزين بها عبادة الله - تعالى - عن جهل وسخف وطغيان . (طنطاوي ، ٢٠٠١ : ١٣٠ / ١٣٤) .

ج / مع ابنه :

قال تعالى : { وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ } {٩٩} رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ } {١٠٠} فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ } {١٠١} فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ } {١٠٢} فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ } {١٠٣} وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ } {١٠٤} قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ } {١٠٥} إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ } {١٠٦} وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ

عَظِيمٍ {١٠٧} وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ {١٠٨} سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ {١٠٩} كَذَلِكَ نَجْزِي

الْمُحْسِنِينَ {١١٠} (الصافات : ١١٠/٩٩) .

قال إبراهيم - عليه السلام - لقومه بعد أن نجاه الله تعالى من مكرمهم وبغيهم : إني ذاهب إلى المكان الذي أمرني ربي بالسير إليه ، وهو بلاد الشام ، وقد تكفل - سبحانه - بهدائتي إلى ما فيه صلاح ديني ودنياي . ثم أضاف إلى هذا الأمل الكبير في هداية الله تعالى له إلى

الخير والحق ، أملاً آخر وهو منحه الذرية الصالحة فقال : { رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

{ . أي : وأسألك - يا ربي - بجانب هذه الهداية ، أن تهب لي الذرية الصالحة التي

تكون من عبادك الذين رضيت عنهم ورضوا عنك ، لكي أستعين بهم على نشر دعوتك ،

وعلى إعلاء كلمتك ، وأجاب الله تعالى دعاءه ، كما حكى ذلك في قوله تعالى " فَبَشِّرْهُ

بِعِلْمٍ حَلِيمٍ { أي : فاستجبنا لإبراهيم دعاءه ، فبشرناه على لسان ملائكتنا بغلام موصوف

بالحلم وبمكارم الأخلاق ، ألا وهو إسماعيل - عليه السلام - . (طنطاوي ، ٢٠٠١ : ١٥٣) .

{ فلما بلغ معه السعي } . أي لما شب وصار يسعى في مصالحه كأبيه . قال مجاهد :

{ فلما بلغ معه السعي } ، أي شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل ، فلما

كان هذا ، أُري إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا ، وفي الحديث عن ابن

عباس مرفوعاً : " رؤيا الأنبياء وحي " . { قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ

مَاذَا تَرَىٰ } . أي : قال الأب إبراهيم لابنه إسماعيل : يا بني إني رأيت في منامي أنني

أذبحك فانظر ماذا ترى في شأن نفسك ؟ . فبادر الغلام الحليم ، ببر والده الخليل إبراهيم ،

فقال : { يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ } وهذا الجواب في غاية

السداد والطاعة للوالد ولرب العباد (ابن كثير ، ١٤٢٣ هـ : ١٢٤ / ١٢٥) .

وهذا بيان لما رد به إسماعيل على أبيه ، وهو رد يدل على علو كعبه في الثبات ، وفي

احتمال البلاء وفي الاستسلام لقضاء الله وقدره .

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما كان بين الابن وأبيه فقال : { فلما أسلما وتله

للجبين } . ولفظ " أسلما " : هنا بمعنى : استسلما وانقادا لأمر الله - تعالى - وعزما على

ذلك وقوله : { وتله } أي : صرعه وأسقطه على الأرض . أي : فلما استسلم الأب والابن

لأمر الله وصرع ابنه على شقه ، وجعل جبينه على الأرض ، واستعد الأب لذبح ابنه ،
كان ماكان منا من رحمة بهما ومن كرم لهما ، ومن إعلاء لقدرهما ، ثم بين سبحانه مظاهر

فضله ورحمته بعد هذا الاستسلام التام لقضائه فقال : { ونادينه أن إبراهيم (١٠٤) قد

صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين } . أي : وبعد أن صرع إبراهيم ابنه ليذبحه ،

واستسلما لأمرنا نادينا إبراهيم بقوله : يا إبراهيم لقد فعلت ما أمرناك به ، ونفذت ما

رأيت في رؤياك تنفيذا كاملا ، يدل على صدقك في إيمانك ، وعلى قوة إخلاصك ، { إن

هذا هو البلؤا المبين } . أي : أن هذا الذي ابتلينا به هذين النبيين الكريمين ، لهو البلاء

الواضح ، والاختبار الظاهر ، الذي يتميز به قوي الإيمان من ضعيفه ، والذي لا يحتمله إلا
أصحاب العزائم العالية ، والقلوب السليمة والنفوس المخلصة لله رب العالمين .

ثم بين - سبحانه - جانبا آخر من مظاهر فضله على هذين النبيين الكريمين فقال :

{ وفدينه بذبح عظيم } . أي : وفدينا إسماعيل - عليه السلام - بمذبح عظيم في هيئته وفي

قدره ، لأنه من عندنا ، وليس من عند غيرنا . قيل : افتداه الله - تعالى - بكبش أبيض ،

أقرن ، عظيم القدر . { وتركنا عليه في الآخريين (١٠٨) سلام على إبراهيم (١٠٩) كذلك

نجزي المحسنين } . أي : ومن مظاهر فضلنا وإحساننا وتكريمنا لنبيينا إبراهيم ، أننا أبقينا

ذكره الحسن في الأمم التي ستأتي من بعده ، وجعلنا التحية والسلام منا ومن المؤمنين عليه

إلى يوم الدين ، ومثل هذا الجزاء نجزي المحسنين ، إنه - عليه السلام - من عبادنا

الصادقين في إيمانهم . (طنطاوي ، ٢٠٠١ : ١٥٣ / ١٥٥) .

بعض الفوائد التربوية من القصة :

١- أصول و آداب المناظرة : طرقها ومسالكتها النافعة ، وكيفية إلزام الخصم بالطرق الواضحة ، التي يعترف بها أهل العقول وإلجاء الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه ، وإقامة الحججة على المعاندين وإرشاد المسترشدين . ويكون :

أ - الحلم واللين في الخطاب : ولا بد للداعية أن يكون في دعوته للآخرين حليماً واسع الصدر يحتوي المدعويين وإن أساءوا إليه . هذا ما نراه من سيدنا إبراهيم حين جبهه أبوه بقوله : " أرأغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم " وهدده بالرجم والطرده : " لئن لم تنته لأرجمنك ، واهجرني ملياً " فرد عبه بالطف كلام يدل على الحلم والروية : " سلام عليك ، سأستغفر لك ربي ، إنه كان بي حفيماً " (مریم : ٤٧). إنه أسلوب يدل على اهتمام الداعية بدعوته ومن يدعوهم إليها وعلى اهتمام المربي ومن يربيهم . إن الإجابة بالعنف والارتجال القائم على ردة الفعل يضر ولا ينفع ، فهو إن حصل لم يعد للثقافة مكان ، ولا للنصح قبول ، وضيع الداعية الفرصة في اكتساب الناس . (الصابوني ، ١٤٠٥هـ : ١٥) .

وهذا ما فعله الصالحون في كل زمان ومكان وقالوه : " سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين " . وهذه صفات عباد الرحمن الذين مدحهم الله عز وجل : (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً). (الفرقان : ٦٣) .

ب - التكرار : وهو أسلوب أصيل في التربية أفاد هنا بالإضافة إلى التحبيب والتأكيد والتفصيل والتنبيه على خطر عظيم وأمر مهم . إن الطرق يلين الحديد لكن قلب الأب الكافر أقسى من الحديد ، أو قد من صخر فلم ينفع معه الاستعطاف واللفظ .

ج - التذكير والتخويف : التخويف من الله الذي يعاقب بالنار الشيطان ومن تبعه ، فإبراهيم عليه السلام يخاف على أبيه لأنه يحبه .

د - الحكمة والتحبيب : لقد اتبع إبراهيم عليه السلام أسلوب التقرب والتحبيب الأبوي وهو أسلوب يدخل القلب دون استئذان وكرر كلمة " يا أبت " متحبيماً إلى أبيه ، محاولاً دخول قلبه : (يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبت : إني قد جاءني من العلم ما لم

يأتك، فاتبعني أهدك صراطاً سوياً . يا أبت لا تعبد الشيطان ، إن الشيطان كان للرحمن عصياً .
يا أبت إنني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً . (مريم : ٤٤/٤٥) .

٢- أن من عزم على فعل الطاعات، وبذل جهده في أسبابها ، ثم حصل مانع يمنع من إكمالها ، فقد وقع أجره على الله ، كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى دار هجرته .

٣- أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنبيه ويعقوب ، وهو الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك ، وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين ؛ إذ به السعادة الأبدية، والسلامة من شرور الدنيا والآخرة .

٤- مشاوررة الابن واحترام شخصيته وعقله : (الحوار التربوي) فحين جاء الأمر لإبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل لم يذهب وينفذ الأمر مباشرة بقتل ولده، مع أن الأمر من الله ، وهو واجب التنفيذ، ولكنه توجه إلى ولده إسماعيل عليه السلام في حنان ومودة قائلاً:
(يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) (الصافات: ١٠٢)

ونفهم من خطاب إبراهيم عليه السلام أنه يعطى لابنه الخيار في القبول أو الرفض، ولكي يعطيه مساحة أوسع في الخيار، ذكر له أنه يرى في المنام ولم يقل له مباشرة إن هذا أمر من الله؛ لأنه لو فعل يكون قد أغلق أمامه باب الخيار، ووضعه في حرج أمام أمر الله المباشر، ولكن إسماعيل - الابن البار الذكي - قد فطن إلى أن رؤيا أبيه النبي حق، وهذا أمر من الله فَيَسْلِمُ وجهه وروحه لله سبحانه ويرد في أدب: (يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) (الصافات: ١٠٢) وعند التنفيذ يأتي الفداء لأن الاثنين قد نجحا في الاختبار وسلموا إرادتهما لله سبحانه وهذا هو المطلوب.

وهذا أسلوب فيه أدب إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، حيث خاطبه بالبنوة إضافة إلى نفسه (يَا بُنَيَّ) على سبيل التعطف والشفقة والحنان والترحم. وفيه أدب إسماعيل مع أبيه إبراهيم، حيث ناداه بوصف الأبوة إضافة الأب (يَا أَبَتِ) ، على

سبيل التّوقير والتّرفيق. وفيه فيه الحثُّ على تأدّب الآباء مع الأبناء بمناداتهم بالبنوّة، وتأدّب الأبناء مع الآباء بمناداتهم بالأبوة. وفيه عظم مقام إسماعيل عليه السّلام، وذلك أنّ إبراهيم عليه السّلام لما شاوره في الأمر ليختبر ما عنده من العزم على طاعة الله، والصّبر على أمره، وتهيئته لتنفيذ ما أمر به، بادر إلى الإذعان والامتثال دون اضطراب ولا تردّد، قائلاً: (افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ).

فيه أنّ عاقبة الصبر على البلاء محمودة، وذلك أنّ إبراهيم عليه السّلام لما ابتلاه الله تعالى بذبح ابنه، امثال لأمر ربه، وصبر على بلائه، فجزاه الله تعالى أن فداه بذبح عظيم، وجعل له لسان ذكر في الآخريين، وورقه غلاماً آخر من الصّالحين. (جمعه ، ١٤٣٢هـ)

وهذا هو الأدب التربوي بين الآباء والأبناء في نموذجين مختلفين، أحدهما: عصى أباه، والآخر أطاعه، ولكن في الحالتين نتعلم كيف يكون الحوار التربوي محترماً لإرادة الطرفين سواء في المعصية أو الطاعة، وفي النهاية يجزي الله الطائع أو العاصي كلاً بما قدم، فالأب - حتى ولو كان نبياً - لا يملك تغيير إرادة الابن رغماً عنه، ولكنه يملك النصح والتوجيه.

ففي قصة نوح نرى الخذلان لأهل النفاق مع اتباع الهوى والشهوات وفي قصة إبراهيم نرى النصر لأهل الإيمان مع الصبر وأن العاقبة دائماً وأبداً للتقوى وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه وأن البلاء سنة ربانية .

المبحث الثالث : - قصة لقمان مع ابنه :

قال الله تعالى : { وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } (لقمان : ١٢) .

يخبر الله تعالى عن امتنانه على عبده لقمان بالحكمة، وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته، أو هي العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام، فقد يكون الإنسان عالماً ولا يكون حكيماً، والحكمة مُسْتَلْزِمَةٌ للعلم بل وللعمل؛ ولهذا فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح؛ ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة أمره أن يشكره على ما أعطاه؛ ليبارك له فيه، وليزيده من فضله وأخبره أن شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم، وأن من كفر فلم يشكر الله عاد وبال ذلك عليه، والله غني عنه، حميد فيما يقدره ويقضيه على من خالف أمره، فغناه تعالى من لوازم ذاته وكونه حميداً في صفات كماله حميداً في جميل صنعه . (السعدي، (د.ت) : ص ٦٤٨) .

قوله تعالى : { أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } أي قلنا له اشكر الله على إنعامه وإفضاله عليك حيث خصك بالحكمة وجعلها على لسانك. ومن شكر ربه فتواب شكره راجع لنفسه، وفائدته إنما تعود عليه؛ لأن الله تعالى لا ينفعه شكر من شكر ولا يضره كفر من كفر لهذا قال بعده (ومن كفر فإن الله غني حميد)، ومن جحد نعمة الله فإنما أساء إلى نفسه؛ لأن الله مستغن عن العباد، محمود على كل حال، مستحق للحمد لذاته وصفاته، وقد قال الرازي: إن الله غير محتاج إلى شكر حتى يتضرر بكفر الكافر، فهو نفسه محمود سواء شكره الناس أم لم يشكروه. (السعدي، (د.ت) : ص ٦٤٨) .

ولقد ذكر الشافعي في كتابه "التفسير الكبير"، لتفسيره لهذه الآية (أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد)، أنه لما بين الله فساد اعتقادهم؛ بسبب عنادهم بإشراك من لا يخلق شيئاً بمن خلق كل شيء بقوله (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه)، وبين أن المشرك ظالم. وفي الآية مسائل ولطائف : الأولى :

فسر الله إيتاء الحكمة بالأمر بالشكر، لكن الكافر والجاهل مأموران بالشكر، فينبغي أن يكون قد أوتي الحكمة ، والجواب أن قوله تعالى (**أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ**) أَمْرٌ تَكْوِينٍ معناه : آتينا الحكمة بأن جعلناه من الشاكرين وفي الكافر الأمر بالشكر أمر تكليف.

والمسألة الثانية : قال في الشكر ومن يشكر بصيغة المستقبل وفي الكفران ، ومن كفر ، فإن الله غني وإن كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل ، في معنى واحد كقول القائل من دخل داري فهو حر ، ومن يدخل داري فهو حر ، فنقول فيه إشارة إلى معنى وإشارة إلى أمر وهو أن الشكر ينبغي أن يتكرر في كل وقت النعمة فمن شكر ينبغي أن يكرر والكفر ينبغي أن ينقطع فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران ، ولأن الشكر من الشاكر لا يقع بكماله بل أبداً يكون منه شيء في العدم يريد الشاكر إدخاله في الوجود كما قال تعالى (رب أوزعني أن أشكر نعمتك) سورة النمل آية ١٩ ، وكما قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) (النحل: ١٨). فأشار إليه بصيغة المستقبل تنبيهاً على أن الشكر بكماله لم يوجد وأما الكفران فكل جزء يقع منه تام فقال بصيغة الماضي .

المسألة الثالثة : قال تعالى (**ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر**) بتقديم الشكر

على الكفران وقال في سورة الروم : { **ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهّدون** } (الروم: ٤٤) ، فنقول: هناك كان الذكر للترهيب لقوله تعالى من قبل { **فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدّعون** } (الروم : ٤٣). وهاهنا الذكر للترغيب ؛ لأن وعظ الأب للابن يكون بطريق اللطف والوعد ، وقوله ومن عمل صالحاً يحقق ما ذكرنا أولاً لأن المذكور في سورة الروم لما كان بعد اليوم الذي لا مرد له تكون الأعمال قد سبقت فقال بلفظ الماضي ومن عمل ، وهاهنا لما كان المذكور في الابتداء قال (ومن شكر) بلفظ المستقبل وقوله (ومن كفر فإن الله غني) عن حمد الحامدين حميد في ذاته من غير حمدهم وإنما الحامد ترتفع مرتبته بكونه حامداً لله تعالى. (الشافعي ، (د.ت): ص ١٢٧ : ١٢٨) .

ثم ذكر تعالى بعض نصائح لقمان لابنه وبدأ بالتحذير له من الشرك ، الذي هو غاية القبح والشناعة فقال الله تعالى :

{ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } .

أي: واذكر لقومك موعظة لقمان الحكيم لولده ، حين قال له واعظاً ناصحاً مرشداً يا بني ، كن عاقلاً ولا تشرك بالله أحداً ، بشراً أو صنماً أو ولداً ؛ لأن الشرك قبيح ، وظلم صارخ ؛ لأنه وضع للشيء في غير موضعه ، فمن سوى بين الخالق والمخلوق ، وبين الإله والصنم فهو بلا - شك - أحق الناس - وأبعدهم عن المنطق والعقل والحكمة ، وحري به أن يوصف بالظلم . (الشوكاني ١٤١٧هـ : ٢٩٤) .

وقوله : (**وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ**) إشارة إلى تكميل ، وفي هذا لطيفة وهي أن الله ذكر لقمان وَشَكَرَ سَعْيَهُ حيث أرشد ابنه ؛ ليعلم منه فضيلة النبي - عليه السلام - الذي أرشد الجميع ، فإن إرشاد الولد أمر معتاد ، وأما تحمل المشقة في تعليم الأبعد فلا ، ثم إنه في الوعظ بدأ بالأهم وهو المنع من الإشراك وقال (إن الشرك لظلم عظيم) أما أنه ظلم ؛ فلأنه وضع للنفس الشريف المكرم بقوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) (الإسراء : ٧٠) في عبادة الخسيس ، ووضع العبادة في غير موضعها ، وأما الإشراك فوضع العبودية في غير الله تعالى ، ولا يجوز أن يكون غيره معبوداً أصلاً (الشافعي ، (د.ت) : ١٢٨) .

ومعنى (وهو يعظه) : يخاطبه بالمواعظ التي ترغبه في التوحيد وتصدده عن الشرك (يا بني لا تشرك بالله قرأ الجمهور بكسر الياء ، وقرأ ابن كثير بإسكانها ، ونهيه عن الشرك يدل على أنه كان كافراً كما تقدم ، وجملة "أن الشرك لظلم عظيم" تعليل لما قبلها ، وبدأ في وعظه بنهيه عن الشرك لأنه أهم من غيره .

{ **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ** } .

ولما أمر بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد أمر بالقيام بحق الوالدين فقال : (ووصينا الإنسان) أي أمرناه بالإحسان إليهما لا سيما الوالدة فجعل الشكر

لهما مقترنا بالشكر لله دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد وأكبرها وأشدّها وجوباً .

وذكر السعدي في تفسير هذه الآية ، أي: عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حفظها أم لا؟ فوصيناه بوالديه وقلنا له اشكر لي بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقتي وألا تستعين بنعمي على معصيتي ، ووصيناه بوالديه في الإحسان إليهما بالقول اللين، والكلام اللطيف، والفعل الجميل، والتواضع لهما، وإكramهما وإجلالهما، و القيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل، فوصيناه بهذه الوصية، وأخبرناه أن إليّ المصير، أي سترجع أيها الإنسان إلي من وراك وكفلك بهذه الحقوق فيسألك هل قمت بها، فيثيبك الثواب الجزيل، أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل .
(السعدي، (د.ت) : ٦٤٨) .

وقال: (ووصينا)، ولم يقل: وأوصينا ، والله تعالى يقول (وصّى) بالتشديد إذا كان أمر الوصية شديداً ومهماً، لذلك يستعمل (وصّى) في أمور الدين، وفي الأمور المعنوية مثل قوله تعالى : (”وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ“) (البقرة: ١٣٢)

(”وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ“) (النساء: ١٣١)

أما (أوصى) فيستعملها الله تعالى في الأمور المادية مثل قوله تعالى : (”يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ“) (النساء: ١١).

هذا ولم ترد في القرآن أوصى في أمور الدين إلا في مكان واحد اقترنت بالأمور المادية وهو قول عسى عليه السلام : ”وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا“ (مريم: ٣١) .

قوله تعالى : (حملته أمه وهنا على وهن) أي حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفاً على ضعف، وقيل: المعنى أن المرأة ضعيفة الخلقة ، ثم يضعفها الحمل ، و مشقة على

مشقة وهي ما تزال تلاقي المشاق من حين يكون نطفة من الوحم والمرض والضعف والثقل وتغير الحال ثم وجع الولادة ذلك الوجع الشديد الذي كان السبب الموجب لبر الوالدين في الأم . قال الشافعي في تفسير هذه الآية : إنه لما منعناه من العبادة لغير الله والخدمة قريبة منها في الصورة بيّن أنها غير ممتنعة ، بل هي واجبة لغير الله في بعض الصور مثل : خدمة الأبوين ، ثم بين السبب فقال : (حملته أمه) يعني لله على العبيد نعمة الإيجاد ابتداء بالخلق ونعمة الإبقاء بالرزق وجعل بفضلته للأم ما له صورة ذلك ، وإن لم يكن لها حقيقة فإن الحمل به يُظهر الوجود ، وبالرضاع تحصل التربية والبقاء ، فقال حملته أمه أي صارت بقدرته الله سبب وجوده ، وفصاله في عامين : أي صارت بقدرته أيضاً سبب بقائه ، فإذا كان منها ماله صورة الوجود والبقاء وجب عليه ما له شبه العبادة من الخدمة ، فإن الخدمة لها صورة العبادة فإن قال قائل : وصى الله بالوالدين وذكر السبب في حق الأم فنقول خص الأم بالذكر وفي الأب ما وجد في الأم فإن الأب حملة في صلبه سنين ورباه بكسبه سنين فهو أبلغ . وقوله : (أن اشكر لي ولوالديك) لما كان الله تعالى بفضلته جعل من الوالدين ، فإن الوجود في الحقيقة من الله وفي الصورة يظهر من الوالدين ، جعل الشكر بينهما فقال أن اشكر لي ولوالديك ، ثم بين الفرق وقال : " إلى المصير " ، يعني نعمتهما مختصة بالدنيا ونعمتي في الدنيا والآخرة فإن إلى المصير ، أو نقول لما أمر بالشكر لنفسه وللوالدين قال الجزاء على وقت المصير إلي . (الشافعي ، (د.ت) : ١٢٩) .

(وفصاله في عامين) الفصال هو الفطام ، أي فطامه في عامين (أن اشكر لي)

ولوالديك أي قلنا له اشكر ربك على نعمة الإيمان والإحسان ، واشكر والديك على نعمة التربية .

(إلى المصير) أي إلي المرجع والمآب لا إلى غيري ، فانظر هل قمت بحق وصيتي ،

فأجازي المحسن على إحسانه ، والمسيء على إساءته ، قال ابن جزي : وقوله (أن

اشكر) تفسير للوصية ، واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله (حملته أمه وهنا على وهن

وفصاله في عامين) ، ليبين ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقها ، لذلك كان حقها أعظم من حق الأب . (السعدي، (د.ت) : ٦٤٨) .

قوله تعالى : { وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } .

أي : وإن بذلا جهدهما ، وأقصى ما في وسعهما ؛ ليحملاك على الكفر والإشراك بالله فلا تطعهما ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وصاحبهما في الحياة الدنيا بالمعروف والإحسان إليهما ولو كان مشركين ؛ لأن كفرهما بالله لا يستدعي ضياع المتاعب التي تحملاهما في تربية الولد ، ولا تنكر الجميل ، واسلك طريق من رجع إلى الله بالتوحيد والطاعة والعمل الصالح (ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون) أي : مرجع الخلق إلى الله

فيجازيهم على أعمالهم ، والحكمة من ذكر الوصية بالوالدين ضمن وصايا لقمان تأكيد ما أفادته الآية الأولى من تقبيح أمر الشرك (إن الشرك لظلم عظيم) ، فكأنه تعالى يقول : مع أننا وصينا الإنسان بوالديه ، وأمرناه بالإحسان إليهما ، والعطف عليهما ، وألزمناه طاعتهما بسبب حقهما العظيم عليه ، مع كل هذا فقد نهيناه عن طاعتهما في حالة الشرك والعصيان ؛ لأن الإشراك بالله من أعظم الذنوب وهو في النهاية قبح وشناعة .

وذكر السعدي في تفسير هذه الآية "إن اجتهد والداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ، فلا تطعهما ، ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان إليهما ؛ لأن حق الله مقدم على حق كل أحد ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولم يقل : وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فَعَقَّهْمَا ، بل قال : فلا تطعهما أي في الشرك ، وأما برهما فاستمر عليه

ولهذا قال : (وصاحبهما في الدنيا معروفًا) أي صحبة إحسان إليهما بالمعروف ، وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تطعهما ، واتبع سبيل من أناب إليّ وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ، المستسلمون لربهم المنيبون إليه و إتبع سبيلهم واسلك مسلكهم في الإنابة إلى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإرادته إلى الله ، ثم

يتبعها سَعَى البدن فيما يرضي الله ويقرب منه ، ثم إن إلي مرجعكم الطائع والعاصي
والمنيب وغيره فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيك على إيمانك ، وأجازيهما على كفرهما ،
ثم أجازي كلا منكم بما صدر عنه من الخير والشر فلا يخفى على الله من أعمالهم خافية” .
(السعدي، (د.ت) : ٦٤٨) .

وقوله تعالى : { يَا بَنِي إِهْرَاءَ إِنَّ تَكَ مِنْ ثَمَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ
أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ } .

(يا بني إهراء إن تك مثقال حبة من خردل) أي : يا ولدي إن الخطيئة والمعصية مهما
كانت صغيرة ، حتى ولو كانت وزن حبة الخردل في الصغر ، فتكن تلك السيئة مع كونها
في أقصى غايات الصغر و في أخفى مكان وأحرزه ، كجوف الصخرة الصماء ، أو في أعلى
مكان في السماء أو في الأرض ، يحضرها الله سبحانه ويحاسب عليها ، والغرض التمثيل بأن
الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد ، إلا أنه سبحانه لطيف بالعباد خبير عالم
ببواطن الأمور . (البغوي ، (د.ت) : ٤٩٢) .

ذكر الشافعي في تفسير هذه الآية : (يا بني إهراء) : لما قال فأنبئكم بما كنتم تعملون ، وقع
لابنه أن ما يفعل في خفية يخفي ، فقال وما يُشعركم أنّها أي الحسنة والسيئة إن كانت في
الصغر ، مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر في موضع حريز كالصخرة ، لا تخفى على
الله عزوجل ، فقوله (إنها إن تك مثقال حبة) إشارة إلى الصغر ، وقوله : (فتكن في صخرة)
إشارة إلى الحجاب وقوله (أو في السماوات) إشارة إلى البعد فإنها ابعد البعاد ، وقوله (أو
الأرض) إشارة إلى الظلمات فإن جوف الأرض أظلم الأماكن ، وقوله (يأت بها الله) أي :
يعلمها الله و يظهرها الله للأشهاد. وقوله (إن الله لطيف) أي نافذ القدرة ، خبير : أي عالم
ببواطن الأمور الشافعي ، (د.ت) : ١٣٠/١٣١) .

قوله تعالى : { يَا بَنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } .

والمعنى : يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يعني : من الأذى "إن ذلك من عزم الأمور" يريد : الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والصبر على الأذى فيهما ، من الأمور الواجبة التي أمر الله بها ، أو من الأمور التي يعزم عليها لوجوبها . . (الشافعي ، (د.ت) : ١٣٠ / ١٣١) .

(يا بني أقم الصلاة) : لما منعه من الشرك وحوّفه بعلم الله وقدرته ، أمره بما يلزمه من التوحيد وهو الصلاة وهي العبادة لوجه الله مخلصاً ، وبهذا يُعلم أن الصلاة كانت في سائر الملل غير أن هيئتها اختلفت ، (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) أي : إذا كملت أنت في نفسك بعبادة الله فكمل غيرك ، فإن شغل الأنبياء وورثتهم من العلماء هو أن يكملوا في أنفسهم ويكملوا غيرهم ، فإن قال قائل : كيف قدم في وصيته لابنه الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر وقبل : قدم النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف؟ فإنه أول ما قال يعظه يا بني لا تشرك ، فنقول هو كان يعلم من أنه معترف بوجود الله ، فما أمره بهذا المعروف ونهاه عن المنكر الذي يترتب على هذا المعروف ، فإن المشرك بالله لا يكون نافعاً لله في الاعتقاد ، وإن كان يلزمه نفيه بالدليل فكان كل معروف في مقابلته منكر ، والمعروف في معرفة الله اعتقاد وجوده ، والمنكر اعتقاد وجود غيره معه ، فلم يأمره بذلك المعروف لحصوله ، ونهاه عن المنكر؛ لأنه ورد في التفسير أن ابنه كان مشركاً فوعظه ، ولم يزل يعظه حتى أسلم ، وأما هاهنا فأمر أمراً مطلقاً والمعروف مقدم على المنكر ثم قال تعالى : (واصبر على ما أصابك) يعني أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يُؤذي فأمره

بالصبر عليه وقوله : (إن ذلك من عزم الأمور) أي من الأمور الواجبة المعزومة ، أي المقطوعة ويكون المصدر بمعنى المفعول كما تقول أكلي في النهار رغيف خبز أي مأكولي . (الشافعي ، (د.ت) : ١٣٠ / ١٣١) .

قوله تعالى : { وَلَا تَصَغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } .

ولا تصغر خدك للناس أي: لا تعرض عن الناس تكبراً ، وقيل ولا تلو شِدْقك إذا ذُكِر الرجل عندك كأنك تحتقره ، ولا تمش في الأرض فرحاً وخيلاء والمعنى : النهي عن التكبر والتجبر ؛ لأن الله لا يحب كل مختال فخور ، والاختيال هو المرح والكبرياء ، والفخور هو الذي يفتخر على الناس بماله من مال ، أو شرف ، أو قوة ، وليس منه التحدث بنعم الله ، فإن الله يقول (وأما بنعمة ربك فحدث) . (الأشقر ، ١٤٠٨هـ : ٥٤١) .

ولا تصغر خدك للناس قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب (ولا تصغر) بتشديد العين من غير ألف وقرأ الآخرون (تصاعر) بالألف يقال (صعر وجهه وصاعر) إذا مال وأعرض تكبراً ورجل أصعر أي مائل العنق ، قال ابن عباس يقول لا تتكبر فتحتقر الناس ، وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك ، وقال مجاهد : هو رجل يكون بينك وبينه إحنة فيعرض عنك بوجهه ، وقال عكرمة : هو الذي إذا سلّم عليه لوى عنقه تكبراً وقال الربيع بن أنس وقتادة ولا تحقرن الفقراء ، ليكن الفقر والغنى عندك سواء ، ولا تمش في الأرض مرحاً خيلاء تكبراً ، إن الله لا يحب كل مختال في مشيه فخور على الناس . (البغوي ، د.ت) : (٤٩٢) .

قوله تعالى : { وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ } .

واقصد في مشيك ، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا مشى أسرع ، فمعناه لا تختل في مشيتك ، وقال عطاء : امش بالوقار والسكينة ، واغضض من صوتك أي انقص منه واخفضه ولا تتكلف رفعه ، فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع ، (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) : أي أوحشها وأقبحها ، فمن رفع صوته كان مماثلاً لهم ، وأتى بالمنكر القبيح ، قال الحسن : كان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات فرد عليهم

الله بانه لو كان خيراً لفضلتهم به الحمير ، وقال قتادة : أقبح الأصوات صوت الحمير ، أوله زفير وآخره نهيق وشهيق . (الشوكاني ، ١٤١٧هـ : ٢٩٦) .

وقد ذكر الجوزي في تفسير هذه الآية : أنقص من صوتك ، قال الزجاج : ومنه قولهم غضضت بصري وفلان يغض من فلان أي يقصر به ، إن أنكر الأصوات أي أقبح الأصوات ، وإن الجهر بالصوت ليس بمحمود ، وإنه داخل في باب الصوت المنكر وقال ابن قتيبة : قبح رفع الأصوات في المخاطبة والملاحاة مثل قبح أصوات الحمير ؛ لأنها عالية ، قال ابن زيد : لو كان رفع الصوت خيراً ما جعله الله للحمير ، وقال سفيان الثوري : صياح كل شيء تسبيح لله عزوجل إلا الحمار فانه ينهق بلا فائدة ، فان قيل : كيف قال (لصوت) ولم يقل (لأصوات) الجواب : أن لكل جنس صوتاً فكأنه قال إن أنكر أصوات الأجناس صوت هذا الجنس . (الجوزي ، (د.ت) : ٣٢٣) .

وإذا تمعنا في القرآن الكريم فإنه يتضمن نصوصاً قرآنية تتضمن مجموعة من الحوارات الراقية والهادفة بين الآباء والأولاد ، وبين الأولاد والآباء ، وتحمل هذه النصوص بين طياتها حكماً ومواعظ عظيمة وأساليب توعوية وتربوية متوازنة في تربية الأبناء ، ولو أخذنا على سبيل المثال من هذه الحوارات القرآنية التربوية وبعض من هذه الوصايا : وصايا لقمان الحكيم لابنه والتي تتضمن وسائل مؤثرة في تربية الأبناء . (القرداغي ، ١٤٢٤هـ) .

جوانب التربية الإسلامية المتضمنة لوصايا لقمان لابنه :

أولاً: الدعوة إلى غرس عقيدة التوحيد في نفوس أبنائنا

ثانياً: بر الوالدين

ثالثاً: التربية على الإيمان بقدره الله عز وجل

رابعاً: التوجه إلى الله تعالى بالصلاة، والتوجه إلى الناس بالدعوة إليه تعالى، والصبر في

سبيل الدعوة ومتاعبها

خامساً: الآداب الاجتماعية وهي كالتالي :

(وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ)

(وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا)

(وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ)

(وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ)

فالوصايا السابقة هي منهج الآداب السامية التي يؤدب الله عباده ؛ لأن في امتثالها فلاحهم دنيا وآخرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنهم يرون آثارها التربوية في توجيه وتهذيب سلوكهم، وتعمل على زيادة الألفة والمحبة بينهم كما يؤدي هذا إلى تماسك مجتمعهم وسُميت السورة الكريمة بهذا الاسم. لاشتمالها على قصة لقمان الحكيم وهي من السور المكية، التي تعالج موضوع العقيدة، وتعنى بالتركيز على الأصول الثلاثة لعقيدة الإيمان وهي "الوحدانية، والنبوة، والبعث والنشور". ولقد أشارت "السورة" إلى فضيلة الحكمة، وتفضل الله بها، وكيفية التأمل والنظر لمعرفة الله تعالى وصفاته، وذم الشرك، والأمر بمكارم الأخلاق، والنهي عن القبائح والمنكرات. كما تضمنت وصايا ثمينة أنطقه الله بها. (سنه) و من الأصول اللغوية أن التربية تتكون من ثلاثة عناصر والرابع هو صورة هذه التربية:

- ١ - المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها.
- ٢ - تنمية مواهبه واستعداداته كلها.
- ٣ - توجيه هذه الفطرة نحو صلاحها.
- ٤ - التدرج في هذه العمليات الثلاث السابقة.

-المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها:

المقصود بالفطرة هنا الفطرة السليمة و هي الحقائق التي تتصل بالحياة والكون واليوم الآخر والطفل عنده قدرة على استيعابها وقبولها لذا أخطر فترة للتربية العقيدية من سن (٢-٧) سنوات، لأن في هذه الفترة نضع الثوابت التي تقبلها فطرته. إذن المقصود بالمحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها المحافظة عليها في الطريق المستقيم فطرته تقول أن هناك رب وجزاء وحساب سنحافظ على هذا القبول ونغذيه ولا نعارض هذا القبول.

— تنمية مواهبه واستعداداته كلها:

الطفل عنده مواهب واستعداد لأن تنمي هذه المواهب مثل: - موهبة الحفظ وموهبة الخطابة لا بد من مراعاة مسألة اختلاف المواهب بين الأبناء وفهم الصفات الخاصة لكل

منهم.

— توجيه الفطرة نحو صلاحها:

الفطرة ليس فيها كل المعلومات السليمة، الفطرة هي الأداة الموجودة في نفس الشخص لاستقبال الأمر السليم ، فالتدرج في الأوامر مع السن، فكلما كبر الطفل كلما انفتح في ذهنه أسئلة استفهام فالواجب على المربي أن يكون أسرعهم في الإجابة على هذه الأسئلة بحيث تتوجه هذه الفطرة نحو الصلاح . إذن المحافظة على فطرة الناشئ وتوجيهها في بداية الأمر ثم كلما كبر الناشئ تبقى أداة استقطاب الصواب مفتوحة تنتظر من يعلمها. (القرداغي، ١٤٢٤هـ).

* وقفات تربوية من سورة لقمان

قال تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) .

إن الله تعالى بين لنا في الآية السابقة إنه أعطى الحكمة للقمان ، ومن هنا فإن كل ما يقوله في هذا الصدد فهو حكمة ولذلك فإننا نرى إن الله سبحانه قد حفظ لنا تلك الوصايا في القرآن الكريم وخلدها لتكون عبرة وحكم للعالمين

أولاً : الحكمة :

والحكمة في أن الله تعالى قال قبل ذكر سرد الوصايا: (ولقد آتينا لقمان الحكمة) هي بيان أن هذه الوصايا مزكاة من قبل الله تعالى وأنها ترجع إلى مشكاة نور الله تعالى . ويستفاد من هذه الآية في الجانب التربوي ما يأتي:

أ — ضرورة التعريف بالمربي قبل أن يبدأ بالتربية، وأن يكون مزكى حتى تكون التربية مؤثرة، وحتى يكون المتربون على علم بمرتبة مربيهم ومعلمهم، لأن لذلك دوراً نفسياً كبيراً في نفوسهم.

ب — ضرورة اختيار الشخص المزكى للتربية، وليس أي شخص، فالمهمة صعبة وخطيرة وكبيرة، وهنا تلقى مسؤولية عظيمة على الآباء وأولياء الأمور ولجان وزارات التربية في اختيار المربين والمعلمين حيث يتحملون مسؤولية عظيمة أمام الله تعالى وأمام هؤلاء الأطفال والتلاميذ إذا لم يبذلوا جهوداً عظيمة للاختيار والانتقاء، بل لا ينبغي لهم الاختيار

إلا بعد البحث والتركية من قبل الثقات .

ج — ضرورة تعظيم المربي في نفوس المترين، والنظرة إليهم نظرة تقدير واحترام من خلال تقديمه من قبل الوالد، أو ولي الأمر، أو مسؤولي وزارة التربية والتعليم، وذلك بأن يقدم المربي إلى المترين بشكل يستشعر فيه المترين والمتعلمون بأن مربيهم له مكانة عظيمة. (القرداغي، ١٤٢٤هـ).

وهذه النظرة من المترين أو المتعلم إلى المربي لها دور كبير في قبول وصاياهم وتقبل نصائحه، واحترام أقواله وآرائه، وهي تقتضي أن تعطي للمربين والمدرسين والمعلمين مكانة لائقة بهم أدبياً ومعنوياً ومادياً، وأن لا ينظر إلى الجانب الاقتصادي في اختيار المربين بحيث لا تكون النظرة قاصرة على التوفير، بل ينظر إلى أن المربي أو المعلم الذي أعطيت له مكانته اللائقة يكون له التأثير على المترين أكثر من غيره.

(ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي ومن يشكر) (لقمان: ١٢).

قيل :- أي بأن أشكر الله تعالى فشكر (أن اشكر لله) أي وقع منه الشكر لأن الله جعله حكيماً فكان حكيماً بشكره لنا، والشكر لله طاعته فيما أمر به.

الحكمة نعمة تستحق الشكر ومن الحكمة أن تشكر ربك.

قال ابن القيم: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافاً وعلى قلبه شهوداً ومحبة وعلى جوارحه انقياداً وطاعة. قال تعالى: (وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) "إبراهيم: ٧".

قال الحسن البصري: (إن الله ليمتّع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يُشكر عليها قلبها عذاباً ولهذا

كانوا يسمّون الشكر: الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة والجالب: لأنه يجلب النعم

المفقودة) وقال كعب الأحبار: (ما أنعم الله على عبدٍ من نعمةٍ في الدنيا فشكرها لله

وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع له بها درجةً في الآخرة وما أنعم الله على

عبدٍ نعمةً في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها لله إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له

طبقات من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنه) ثم حتمت الآية بقوله: "فإن الله غني

حميد." الغنى صفة كمال والحمد صفة كمال

واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعها. النهج الأسمى. (السبيل، ١٤١٥).

علاقة الشكر بالتربية :

المتربي لا بد أن يكون موصوف بكونه شاكر لأنعم الله — . قاعدة: - الشكر قيد لكل نعمة موجودة، وصيد لكل نعمة مفقودة.

في حال التربية: - لما نجد في أطفالنا صفات جيدة نشكر الله أنها موجودة، وهناك صفات نتمنى أن تكون موجودة فيهم فلما نشكر الله عز وجل نصيد لنعمة مفقودة (الصفات التي نتمناها). فالشكر هنا قاعدة التربية لأن: الشكر يولد الرضى والرضى يولد العمل وبذل الجهد .

*وقفات تربوية في الوعظ:

١ - يعظه: - الوعظ الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، فالوعظ له أهميته في حال التربية. الحد الأدنى للبداية بالوعظ: - قريب سن البلوغ (٨-٩) سنوات، فالأقل من هذا السن غير مدرك على الحقيقة لما يُخوف به أو يُبشر به.

٢ - الوعظ مقترن بالأمر والنهي، فلا نعظه بالتحذير دون أمر أو نهي.

٣ - في مسألة الوعظ نخشى من المبالغات.

ضوابط في مسألة الوعظ :

١ - اقتران الوعظ بالأمر والنهي.

٢ - الوعظ دون مبالغة.

أحياناً تعظم المسألة لدرجة أن يوصل الشخص للقنوط، أو قد يعظم أثر الطاعات فإن تاب العاصي يبحث عن تلك المشاعر فلا يجدها.

٣ - تكرار الوعظ.

يجب أن لا يكون الوعظ قرين حال الفعل. (القرداغي، ١٤٢٤هـ).

و الوعظ: هو أن تنصح وتخلص في النصيحة وتجمع في هذه النصيحة بين الترغيب والترهيب.

* أسلوب الوعظ :

الأسلوب له أثر بالغ في التربية فالناس لا تريد من يمارس عليها أسلوب القهر والضغط والإجبار وكأنه يحمل الوصاية على الخلق أجمع.

تأمل حسن التودد في أسلوب وعظ لقمان لابنه وهو يقول له (يا بني - يا بني) هذا التصغير تصغير تودد، يشعر بالقرب واللفظ والرفق والحنو. وبه يصبح قلب من أمامك مهياً لك، عنده استعداد أن يسمع منك. بمعنى أن الطريق إلى هذا القلب صار مفتوحاً والكلمة إذا وجدت في القلب محلاً نفعت. قال الله وتعالى: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك).

* ترتيب الأوليات :

مهم جداً للدعاة والمربين أن يراعوا الأوليات في الدعوة والنصح والتعليم. أن تبدأ بالأهم فالمهم فالأقل أهمية، اغرس في المدعوين الإيمان والتوحيد، الاعتقاد الصحيح ثم علمهم العبادات والأخلاق. (السبيل، ١٤١٥هـ).

ثانياً: الشرك بالله .

: (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) (لقمان: ١٣) .

ولو تأملنا قليلاً في أسلوب لقمان حينما قال لابنه: "يا بني" فإننا نرى انه استخدم أسلوباً محبباً للنفس، وأشعره بأنه يحبه وأنه لا ينصحه إلا من باب الخوف عليه وحرصه على مصلحته، وهنا يجب أن ينتبه المربون لعدم استخدام ألفاظ جارحة، بل عليهم أن يستعملوا الكلمات الجميلة الراقية الدالة على الاحترام والإشفاق والمحبة .

قوله تعالى حكاية عن لقمان: (... يا بني) يدل أنه على المرابي أن يختار الألفاظ المحببة والمشوقة لدى المتربي، وأن يشعره بأنه يحبه، وأنه لا ينصحه إلا من باب حبه الكثير، وأنه حتى لو تشدد معه فهو كالطبيب المعالج الذي تقتضي مصلحة مريضه أن يقوم باللازم، حيث استعمل القرآن الكريم في البداية لفظ (يا بني) الذي كما يقول العلماء يدل على نداء المحبة والإشفاق وأن تصغير بني للتجيب ولبيان زيادة الحب والعطف. ومن هنا فعلى المربين والمعلمين حتى ولو كانوا آباء للمترين أن لا يستعملوا الألفاظ الجارحة، أو حتى

الألفاظ العادية، بل يستعملوا الكلمات الجميلة الراقية التي تدل على الاحترام والمحبة والإشفاق. (القرداغي، ١٤٢٤هـ).

بدأ لقمان في وصيته لابنه بأهم حق وأعظم حق ألا وهو حق الخالق جل وعلا، التوحيد قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً (رواه مسلم).

الشرك هو أظلم الظلم وأعظم الجرم وهو الذنب الذي لا يغفره الله، (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). هو الذنب الذي يحبط العمل ويهدم الحسنات (ولئن أشركت ليحبطن عملك) والتوحيد هو الأصل الذي ينبنى عليه كل شيء لا يتحقق إلا إذا ابتعدت عن هذا الشرك بكل صورته. (السبيل، ١٤١٥هـ).

بدأ لقمان الحكيم وصيته لابنه بقوله: (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) والسبب في البدء بهذا يعود إلى إن أول واجب على الوالد، وولي الأمر هو غرس العقيدة الصحيحة، فهي الأساس لبناء إيمان الشخص وتصوراته وأفكاره، ثم إن لقمان الحكيم بدأ بالنهي عن الشرك ولم يبدأ معه بالأمر بالإيمان بالله تعالى وذلك لأن الإيمان بالله تعالى متحقق لدى الأطفال بحكم الفطرة، ولكن المشكلة هي تحقيق توحيد الألوهية وهذا هو الذي ضل فيه كثير من الناس، وأما توحيد الربوبية واثبات الخلق لله تعالى فهو محل اتفاق أكثر العالمين على مر التاريخ، وإنما ضل الناس بسبب الشرك لله تعالى سواء كان من الشرك الأكبر أم الأصغر قال تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) يوسف: ١٠٦ ولذلك ركز عليه لقمان

ثالثاً : وصية الإنسان بوالديه .

قال تعالى : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمِيمٍ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) القمان : ١٤).

ثم انتقل إلى وصية الإنسان بوالديه

من القوانين التي تكون في التربية والقواعد التي نستخلصها من وصايا لقمان إعطاء كل ذي حق حقه نستنتجها في رواية الشيخين أن رجلاً استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أحي والدك؟ ففي وصايا لقمان وصى الله الابن بوالديه ووصف لهذا الإنسان معاناة أمه وكيف حملته وهنا على وهن، فقد سئل رجلاً سعيد بن المسيب قائلاً: -لقد فهمت آية بر الوالدين كلها إلا قوله: (وقل لهما قولاً كريماً) فكيف يكون القول الكريم فأجاب سعيد بن المسيب رحمه الله: - أي خاطبهم كما يخاطب العبد سيده. يعني يكون في حال من الذل لوالديه، هذا النوع من إعطاء كل ذي حق حقه ينفع فيه التقليد حتى في حال الكبر. (تقليد الطفل لوالديه في تعاملها مع أمها) كان ابن سيرين يكلم والدته بصوت ضعيف كأنه مريض إجلالاً لها واحتراماً.

ثم أخبر الله أن هذين الوالدين اللذين لهما حقوق عليك إن جاهدك على الوقوع في الشرك فالوالدين وقعوا في حق من هو أعلى وهو الله عز وجل فالموقف: - عدم طاعتها ومصاحبتهما في الدنيا معروفًا، فنحن محتاجون لحالة من التوازن فنعلم الطفل التوازن والوسطية في كل أموره، كما قال ابن كثير ولعل هذا مما يؤكد قول الرسول : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة بالمعروف". قال ابن كثير رحمه الله - : تريد إن حرصا الوالدين على أن تتابعهما على دينهم فلا تقبل منها ذلك و لا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفًا أي محسنًا إليهما . أي من الممكن مقاطعة صاحب المنكر ولكن الذي يصعب علينا التوازن ربما لو قلت له - : لا تكلم فلان لا يكلمه ولكن قد يؤذيه لا يفهم أن القضية تحتاج إلى الوسطية والتوازن. (القرداغي، ١٤٢٤هـ).

(واتبع سبيل من أناب)

لو نظرنا من البداية أولاً (إن الشرك لظلم عظيم) البدء بالأهم فالمهم حال الوعظ، ثم ثانياً إعطاء كل ذي حق حقه ولا بد في ذلك من حالة من التوازن (جسدنا، عقلنا، مالنا، أولادنا) ثم الواحد وحده في الطريق لا يمكن أن يسير (المرء على دين خليله) لذا قال (اتبع سبيل من أناب إلي) لازم من اللوازم المحتممة كون أن الإنسان يرتبط مع أشخاص في الحياة لكن ليس شرطاً أن يكونوا أحياء.

رابعاً : قال تعالى : (يا بني إنما إن تك حبة من خردل....).

نظراً لحاجة المتربي للتربية عن طريق السؤال والجواب، وانتهاز فرصة ، حيث ورد أن ابن لقمان سأل أباه حينما رأى البحر المتلاطم الأمواج فقال: يا أبتاه: لو وقعت حبة في هذا البحر أيعلمها الله تعالى؟ فأجاب لقمان بقوله (يا بني إنما إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير) فأجاب إجابة دقيقة فذكر بدل الحبة مثقال حبة من خردل وهي غاية في المبالغة في الصغر، كما ذكر بما يدل عليه بطريق أولى فقال: (يأت بها الله) أي قادر على ان يأتي بها. ومن الطبيعي جدا أسئلة الأولاد الكثيرة فلا ينبغي للمربي أن يترعج منها بل يستفيد منها، ويبيني عليها، ومن الجانب النفسي فإن الأطفال يملون من العرض والإلقاء فلا بد إذن من إيصال المعلومات عن طريق الأسئلة والأجوبة وغيرها من وسائل التشويق.

بعد أن غرسَ لقمان الإيمان والاعتقاد الصحيح في قلب ابنه ، التفتَ إلى إصلاح قلب هذا الابن ، لأن القلب هو أنفوس وأغلى وأشرف وأعظم مُضغَة عند الإنسان .. [ألا إن في الجسد مضغَة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) فلا يمكن أن ينصلح حال الإنسان ومعاملاته وسلوكياته إلا إذا انصلح قلبه ، إذا استقام القلب استقامت الجوارح ، وإذا طاب القلب طابت الجوارح وهذه القلوب ما هي إلا أوعية منها السليم ومنها السقيم ، وفيها العذب وفيها الأجاج وكل إناء بما فيه ينضح. هذا القلب السليم الذي سلّم من الآفات والأمراض ومن زحمة الشهوات وضجيج الهوى و التعلقات هو بذاته مطلب وغاية يسعى الإنسان لتحصيلها فلن يصل إلى الله تعالى إلا صاحب القلب السليم (يوم لا ينفع مالٌ ولا بنونٌ إلا من أتى الله بقلب سليم) والني صلى الله عليه وسلم كان من دُعائه (و أسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً).

فمن مقومات التنشئة التي أخذناها من وصايا لقمان أنه: المطلوب من الأم والأب تعريف الطفل بصفات الله لينشأ فرد متكامل. (السامرائي ، ١٤٢٣ هـ) . وختمت الآية بقوله (إن الله لطيفٌ خبير) وهو مناسبٌ غاية المناسبة لما ورد في الآية. قال الزجاج : " لطيفٌ باستخراجها خبيرٌ بمكائنها. "

والمراد أن الله تعالى يأتي بأعمال العباد يوم القيامة لو كانت أعمالهم بمقدار حبة الخردل

المتناهية في الصغر والتي لا تكاد تُرى ولو كانت مخبوءة في داخل صخرة صماء أو في أعلى قمة في السماء أو في أخفض مكان في الأرض يأت بها الله لا تُعجزه ولا تخفى عليه وهذا كله يدل على سعة علم الله وقدرته عز وجل ... وأن الله قد لطف في علمه فعلم ما خفي ودقّ وغمض فيمتلئ القلب تعظيماً وحشية ومراقبة له جل جلاله وهذا هو المعنى الأول الذي يدور حوله معنى اسم الله " اللطيف".

وأما المعنى الثاني بهذا الاسم : هو أن الله لطف بعباده المؤمنين أي يوصل لهم مصالحهم بلطف من حيث لا يشعرون.

تأمل قول الله تعالى: (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فتصبح الأرض مخصرةً إن الله لطيفٌ خبيرٌ). سياق الآيات جاء في مقام إخراج الزرع ، فمن لطفه تبارك وتعالى أنه يعلم مواقع بذور الأرض في باطنها فيسوق الماء إلى ذلك البذر الذي خفي عن علم الخلائق فإذا وصل إليه الماء خرج منه خيطاً دقيقاً رقيقاً لا يكاد يُرى ، يشق الأرض فما يزال يكبر ويكبر حتى يكون شجرة وهذه الشجرة تطرح ثمرها ونباتاً مختلفاً ألوانه.

فالله لطيف بعباده يجري عليهم من الأقدار وإن كان في ظاهرها أنها بلاء ومحنة وألم ومشقة إلا أن الله يسوق لهم مصالحهم في داخل هذه الأقدار من حيث لا يشعرون. (السيبل، ١٤٢٤هـ).

خامساً : قال تعالى : (يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ)

وبعد تحكيم أسس المبدأ والمعاد، والتي هي أساس كلّ الإعتقادات الدينيّة، تطرّق لقمان إلى أهمّ الأعمال، أي مسألة الصلاة، فقال: (يا بنيّ أقم الصلاة) لأنّ الصلاة أهمّ علاقة وإرتباط مع الخالق، والصلاة تنور القلب، وتصفيّ الروح، وتضيء الحياة، وتطهّر من آثار الذنب، وتقذف نور الإيمان في أنحاء الوجود، وتمنع عن الفحشاء والمنكر. والصلاة هي عمود الدين وإذا سقط العمود سقط ما بُني عليه . قال صلى الله عليه وسلم: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة). وهي رأس العبادات كلها بعد الشهادتين ، ومما يدل على عظم شأنها وثقل وزنها أن الله عز وجل لم يفرضها في الأرض بواسطة جبريل وإنما فرضها بدون واسطة ليلة الإسراء فوق سبع سماوات.

وهي آخر وصية وصى بها النبي أمته، كما روت ذلك أم سلمة أنها قالت : " كان من

آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة .. الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل نبي الله يجلجلها في صدره وما يفيضُ بها لسانه " يرفع الله به الدرجات ويحطُ بها الخطايا ويكفر السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: (مثل الصلوات الخمس كمثل نهرٍ غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات).

وعن عبادة بن الصامت: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من عبدٍ يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحاه عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود). (السييل، ١٤٢٤هـ)

سادساً : قال تعالى : ((وأمر بالمعروف وانه عن المنكر)).

وبعد الصلاة يتطرق لقمان إلى أهمّ دستور اجتماعي، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول: (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر).

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الله ، وهي من أجلّ القربات إلى الله تعالى. وإن خيريتنا ورفعتنا وسيادتنا على كل الأمم جاءت من الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ). فالله تعالى مدح هذه الأمة بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان وتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك وبذل المستطاع في ردّهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم " وإن أقل درجات إنكار المنكر " الإنكار بالقلب " وهي واجبة قطعاً على كل أحد ، ولا يُعذر فيها أحد ولا ينفك عنها أحدٌ قط إلا انفك عنه الإيمان وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان).

فعلى المربي أن يُعرف الطفل على أن يرفع الجهل عن غيره كما يرفعه عن نفسه وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمقصد توصيل الرسالة فبعض الأشخاص لا يتقبلون النصيحة ولكن المهم توصيل الرسالة إليهم ومن ثم التقاطهم للرسالة الصحيحة. فتعويد الطفل في سن مبكرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تترتب عليه عدة نتائج في غاية من الأهمية منها :

١ — الانطلاق من التعلم إلى التعليم للغير.

٢— القدرة على المواجهة حيث يدرّب المتربي وهو صغير على أن لا يكون سلبياً بل يكون إيجابياً يجهر بدعوته ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

٣ — البدء بإكمال الآخرين بعد البدء بإكمال ما عليه من الواجبات، فهذه وظيفة الأنبياء والمصلحين.

٤ — بناء الشخصية القوية القادرة على البيان و الإفصاح عما تريد، فمن الطبيعي أن يكون الشخص الذي يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون له القدرة الأدبية، والفصاحة والبيان، أو يعود نفسه على ذلك، كما أن ممارسة ذلك تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف المنشود، والقدرة على مواجهة الأحداث والرجال. (القرداغي، ١٤٢٤هـ).

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

المعروف: يطلق المعروف على كل ما تعرفه النفس من الخير، وتطمئن إليه، فهو معروف بين الناس لا ينكرونه. وقيل: هو ما عرف حسنه شرعاً وعقلاً.

المنكر: ضد المعروف، وهو ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً وسمي منكراً، لأن أهل الأيمان ينكرونه ويستعظمون فعله. (محمد قطب، ١٩٦٢م: ١٥).

والمعروف يدخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الظاهرة والباطنة، مثل: شرائع الإسلام والإيمان بالله والصلوات الخمس والزكاة والحج، والإحسان في عبادة الله وإخلاص الدين لله، والتوكل عليه ومحبته ورجائه، وغيرها من أعمال القلوب، وصدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم، ومكارم الأخلاق.

والمنكر يدخل فيه كل ما نهى الله عنه ورسوله مثل: الشرك بالله صغيره وكبيره، وكبائر الذنوب: كالزنا والقتل والسحر وأكل أموال الناس بالباطل، والمعاملات المحرمة: كالربا

والميسر والقمار، وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، وسائر البدع الاعتقادية والعملية، وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله. (محمد قطب، ١٩٦٢م: ١٥).

. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فردّ، وقال: (ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فردّه وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل) فرجع ثلاثاً، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني؟ فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راکعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، وافعل ذلك في صلاتك كلها) رواه البخاري.

فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم المهمات وأفضل القربات التناسح والتوجيه إلى الخير والتواصي بالحق والصبر عليه، والتحذير مما يخالفه ويغضب الله عز وجل ويباعد من رحمته .

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزلته عظيمة، وقد عدّه العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، وقدمه الله عز وجل على الإيمان كما في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ .

وقدمه الله عز وجل في سورة التوبة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ .
وبتحقيقه والقيام به تصلح الأمة ويكثر فيها الخير ويضمحل الشر ويقل المنكر. وبإضاعته تكون العواقب الوخيمة والكوارث العظيمة والشرور الكثيرة، وتتفرق الأمة وتقسو القلوب أو تموت، وتظهر الرذائل وتنتشر، ويظهر صوت الباطل، ويفشو المنكر .

ومن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي:

أولاً: أنه من مهام وأعمال الرسل عليهم السلام، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ

اعبدوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿١﴾ .

ثانياً :أنه من صفات المؤمنين كما قال تعالى :﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ
الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

على عكس أهل الشر والفساد ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ .

ثالثاً :إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الصالحين ، قال تعالى :﴿لَيْسُوا سَوَاءً
مَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴾ .

رابعاً :من خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ .

خامساً :أنه من أسباب النصر ، قال تعالى :﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
(٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ .

سادساً :عظم فضل القيام به كما قال تعالى :﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ
أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
﴾ .

وقوله ﷺ : (من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً)
(رواه مسلم)

سابعاً :أنه من أسباب تكفير الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام (فتنة الرجل في أهله
وماله ونفسه وولده وجاره ، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة ، والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر)

ثامناً :في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظ للضرورات الخمس في الدين والنفس
والعقل والنسل والمال . وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفضائل غير ما ذكرنا . وإذ

تُرِكَ الأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ وعُظِّمَتْ رايته ؛ ظهر الفساد في البر والبحر . (محمد قطب ، ١٩٦٢م : ١٥) .

العقوبات والاثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنن الله - تعالى - في خلقه ثابتة لا تتغير ولا تحابي أحداً ، ولا تتخلف عند وجود أسبابها . وإن من سنن الله الماضية أن يسلط عقوباته على المجتمعات التي تفرط في شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ((لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)) (سورة المائدة ٧٨ ٧٩) .

ولقد غطى الجهل وقلة الدين على قلوب بعض السطحيين ، فاغتروا بإمهال الله عز وجل فظنوا أن تحذير الغيورين من مغبة التمادي في المنكر ، ومن عقبى السكوت عن إنكاره ، ظنوا ذلك ضرباً من ضروب الإرهاب الفكري والتخويف المبالغ فيه ، وليس له حقيقة . لكن الذين يستنبرون بنور الوحي ، ويتأملون نصوص الكتاب والسنة ، يدركون تمام الإدراك العقوبات العظيمة التي سننها الله في حق كل أمة تخلت عن التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر سواء كانت تلك النصوص حكايةً لمصائر الأمم التي فرطت في تلك الشعيرة ، أو وعيداً لمن سلك سبيلها وليس من الضروري أن تظهر هذه العقوبات بين يومٍ وليلةٍ ، فإن الذي يحدد زمانها ومكانها وصفتها هو الله - عز وجل - وليس استعجال البشر أو استبطاءهم . وتلك العقوبات والآثار السيئة كثيرة ومتنوعة ، لكن من أظهرها:

١. كثرة الخبث:

روى البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها ((أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فزعاً وهو يقول : " لا إله إلا الله . ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا - وحلق بين إصبعيه السبابة والإبهام - " . فقالت له زينب رضي الله عنها : يا رسول الله ، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث . رواه مسلم

إن المنكر إذا أعلن في مجتمع ولم يجد من يقف في وجهه ؛ فإن سوقه تقوم وعوده يشتد وسلطته تظهر ورواقه يمتد ويصبح دليلاً على تمكن أهل المنكر وقوتهم ، وذريعةً لاقتداء

الناس بهم وتقليدهم إياهم وما أحرص أهل المنكر على ذلك ولهذا توعدهم الله جل وعلا فقال ((إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة))(سورة النور ١٩)

فإذا قلد بعض الناس أهل المنكر والزيغ في منكرهم ؛ أخذ الباطل في الظهور ، وهان خطبه شيئاً فشيئاً في النفوس ، وسكت الناس عنه وشغلوا بما هو أعظم منه ، وما تزال المنكرات تفسو، حتى يكثر الخبث ، ويصير أمراً عادياً مستساغاً ، تألفه النفوس ، وتتربى عليه .وينحسر - بالمقابل - المعروف والخير ويصبح هو المستغرب ، ولذلك قال الخليفة عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - في كتاب إلى أمير المدينة الذي يأمره فيه بأن يأمر العلماء بالجلوس لإفشاء العلم في المساجد : ((وليفشوا العلم ، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً)) . (محمد قطب ، ١٩٦٢م : ١٥) .

٣ . تسليط الأعداء :

فإن الله - جل وعلا - قد يبتلي المجتمع التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن يسلط عليهم عدواً خارجياً ، فيؤذيهم ، ويستبيح بيضتهم ، وقد يأخذ بعض مافي أيديهم وقد يتحكم في رقابهم وأموالهم . وقد مني المسلمون في تاريخهم بنماذج من ذلك ، لعل منها ما وقع للمسلمين في الأندلس ، حيث تحولت عزتهم وقوتهم ومنعتهم - لما شاعت بينهم المنكرات بلا نكير - إلى ذل وهوانٍ سامهم إياه النصرارى حتى صار ملوكهم وسادتهم ينادى عليهم في أسواق الرقيق وهم يبكون وينوحون . (محمد قطب ، ١٩٦٢م : ١٥) .

٤ . عدم إجابة الدعاء :

الإنسان يلجأ إلى الله وحده عندما يمسه الضر ، ويدعوه سبحانه أن يكشف عنه السوء حتى المشرك يفعل ذلك : ((ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون)) (سورة النحل ٥٣) ((وإذا مسكم الضر في البر والبحر ضل من تدعون إلا إياه)) (سورة الإسراء ٦٧) والمسلمون التاركون لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما ينزل بهم العقاب يتجهون إلى الله - عز وجل - يدعونه ولكنه لا يستجيب لهم كما جاء في حديث حذيفة الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((والذي نفسي بيده ، لتأمرون بالمعروف

ولتنهون عن المنكر ، أو ليبعثن الله عليكم عقاباً منه ، ثم تدعونه ، فلا يستجاب لكم) .
محمد قطب ، ١٩٦٢م : ٥٣/٥٤

سابعاً : قال تعالى : (وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) .

وصّى لقمان ابنه بالصبر بعد أن أمره بإقامة الصلاة ، ثم القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكلاهما يحتاج إلى صبر . والله تعالى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم)
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) .
فالصلاة تحتاج إلى صبر بل إلى اصطبار ، والاصطبار أمرٌ زائدٌ فوق الصبر .

والدعوة إلى الله وتعليم الناس ونصحهم والتعامل معهم والخلطة بهم لا شك ولا ريب في هذا المزيج البشري أن يحصل شيء من البغي والظلم والأذية و الملاحاة والتعديت وقد قال الله تعالى : (وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ) .

وتأمل دقة التشبيه النبوي حين قال : (مثل القابض على دينه كالقابض على حجرة) ليست مجرد حجرة مرّت على يدك ومن ثم ألقيت بها ؛ لا وإنما هي حجرة أنت قابضٌ عليها .
والصبرُ أمرٌ لازم للعبد لا يستغني عنه أحدٌ البتة سواء المؤمن أو الكافر ، هو المطية التي لا تكبو ، وقد تكرر ذكر الصبر في القرآن والأمر به والحث عليه فيما يقارب تسعين موضعاً مما يجعل الإنسان لا يملك إلا أن يستحيي من ربه ويجزم أمره ويصبر . وأراد لقمان أن يوصل ابنه للحلم . بدون صبر لا يمكن أن تكون حليماً ، ، والسورة تريد أن تبلغ بك أعلى درجات الكمال البشري وتكون حكيماً . (السبيل ، ١٤١٥ هـ) .

فالحلم والعلم والأناة لا يستقيم أمر التربية والتزكية إلا بها ، فالعلم يفتح لك طريقك ويصبرك بمواقع السير ، والحلم عاصم من الزلل . والأناة مسددة .

وحتى نصل إلى أعلى درجات الحلم . قال تعالى : (وَالكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) . أول درجة من درجات الحلم :

* كظم الغيظ: والغيظ أشد الغضب كما قال المنوي ، وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من ثوران دم قلبه . وقيل هو الغضب المحيظ بالكبد .

بمعنى أن تحبس غضبك داخل نفسك وتسيطر عليه خاصة في لحظات الغضب المطبق الذي يفرض نفسه عليك فرضاً ، هنا وفي هذه اللحظة الحرجة يأتي كظم الغيظ ويأتي قول النبي

(ما من جرعةٍ أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبدٌ ابتغاء وجه الله).
وحتى تفهم دلالة لفظ جرعة تأمل قول ربنا جل وعلا في سورة إبراهيم حين وصف
عذاب الكافر قال : (مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ
وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ).
الدرجة الثانية : (وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ)

والعفو هو ترك المؤاخذة على الذنب ، إسقاط اللوم والتشريب وترك الانتقام والأخذ
بالحق. الله تعالى يقول : (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا).

لكن إن العفو والصفح والتغلب على حظ النفس وعلى الكبر الذي في القلب رجاء ما
عند الله فلن يُضيع عن الله ، فإن الله يقول : (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ).

الدرجة الثالثة : الصفح

الصفح أبلغ من العفو ، لأن الصفح يتجاوز عن الذنب بالكلية و اعتباره كأن لم يكن ، فلا
يبقى له أثر في نفسه وهذا قمة التسامح والعفو و صفاء النفس ونقاء السريرة.
قال ابن تيمية رحمه الله " : ذكر الله تعالى في كتابه الصبر الجميل والصفح الجميل و الهجر
الجميل :

فالصبر الجميل : هو الذي لا شكوى فيه ولا معه.

والصفح الجميل : هو الذي لا عتاب فيه.

والهجر الجميل : هو الذي لا آذى معه "

والنبي لما شُجَّ رأسه و كسرت ربايعيته يوم أُحد قال : (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا
يعلمون).

و هذا منتهى العفو و الصفح منه صلى الله عليه وسلم. (السبيل ، ١٤١٥).

(واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور)

فيجب أن يفهم الطفل أنه عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه سيستقبل بالطيب
ولا يكون بالعكس فيفتعل المشاكل افتعالاً أن الناس يحاربونه ، فلا بد من الواقعية ومن
الواقعية أن يكون الطفل الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يفهم أولويات
التي حوله (القرداغي ، ١٤٢٤ هـ).

إن وصية لقمان لابنه (واصبر على ما أصابك) تدل على ضرورة تعويد الأولاد والمترين على تحمل المشاق والمشاكل والمصائب والصبر على النوائب، وعلى كل ما يصيب الإنسان بسبب الالتزام بدينه وفي ذلك بناء للشخصية القوية الجلدة التي تستطيع إن تبني، وإن تتحمل النتائج، كما إن فيه دعوة لعدم تعويدهم على الترف والدلال الذي يقتل فيهم روح القوة والبناء (احشوشنوا فإن الترف يزيل النعم) كما قال عمر رضي الله عنه.

المحور الثامن : قال تعالى : (ولا تُصعِّرْ خَدَّكَ للناسِ ولا تَمْشِ في الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) .

(ولا تُصعِّرْ خَدَّكَ للناسِ ولا تَمْشِ في الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)
أصل التصعير : داء يصيب الإبل فتلوي أعناقها.

قال ابن عباس معلقاً على قول الله تعالى : (ولا تُصعِّرْ خَدَّكَ للناسِ) هو الذي إذا سلَّم عليه لوى عنقه كالمستكبر. والمقصود أن لقمان ينهى ابنه أن يميل بوجهه عن الناس إذا هم كلموه احتقاراً لهم أو استكباراً عليهم. وكأنه يقول لابنه طهر نفسك وقلبك من آفة الكبر والعجب والفخر والغرور والخيلاء . وقال صلى الله عليه وسلم (يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذلُّ من كل مكان فيساقون إلى سجنٍ في جهنم يُسمى بُولَسَ تعلوهم نار الأنيار يُسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال).

المحور التاسع : قال تعالى : (واقصدْ في مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ).

(ولا تصعر.) عوده على التحلي بالأدب في مشاعره مثل :- تصعير الخد للناس تصرف

نفسي من الداخل كذلك الاختيال والفخر المشاعر

(اقصد في مشيك و اغضض من صوتك) .

عوده على التحلي بالأدب في مظهره فلا يكون عدواني ولا محتال ولا يكره الناس فالأدب

ليس فقط الأكل والمشى والكلام بصورة صحيحة

(واقصدْ في مَشْيِكَ) أي : امش متواضعاً مستكيناً ، لا مشى البطر والتكبر.

قال صلى الله عليه وسلم: (من تعظَّم في نفسه أو اختال في مشيته ، لقي الله تبارك وتعالى

(وهو عليه غضبا)

(إن أنكر الأصوات لصوت الحمير)

أدبٌ عالي رفيع مع النفس ومع الناس ومع الله عزوجل دليل السكينة وهو زينة المؤمن ، قال قتادة في قوله تعالى (إذ نادى ربه نداءً خفياً) " إن الله يعلم القلب التقىّ ويسمعُ الصوتَ الخفي ، فلا مزية أبداً في رفع الصوت بل إن أبشع الأصوات وأفظعها صوت الحمار ، قال ابن زيد رحمه الله " : لو كان رفع الصوت خيراً ما جعله الله للحمير " وقال ابن قتيبة رحمه الله تعالى " : عرف لقمان ابنه قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة بقبح أصوات الحمير " قربي له المعاني بضرب الأمثال ، فنحن محتاجون لتقريب المعاني بضرب الأمثال ، وتصوير المشاعر بمنع من القيام بالعمل مثل الذي يرفع صوته ويصرخ لما نقول له صوتك مثل صوت الحمار هنا ذم له فهذه المشاعر تمنعه من القيام بالخطأ. إذن المثل أمر مهم سواء كان واقعي أو مجرد تشبيه (القرداغي ، ١٤٢٤ هـ). ويستفاد من هذه الآيات في التربية ما يلي :

١ — استعمال الأشياء المفهومة للأولاد ، والألفاظ الواضحة ، وبعبارة أخرى أن يكون خطابهم باللغة التي يفهمونها هم وليس بلغة الكبار ، وهذا ما فعله سيدنا لقمان في وعظه لابنه حينما تحدث عن الأصوات المرتفعة الكريهة شبهها بأصوات الحمير ، وذلك لأن أصوات الحمير مفهومة جداً للأطفال وكريهة كذلك ومزعجة ، فاستعمل وسيلة التقيح المفهومة لديهم ، وكذلك حينما نصحه بأن لا يشرك بالله تعالى ذكر بأن الشرك لظلم عظيم ، والظلم مفهوم بالفطرة ومستقبح لدى الجميع ، ثم بين بأن الشرك ليس ظلماً عادياً بل هو ظلم عظيم ، وذلك لأن الظلم اعتداء على الحقوق ، وتجاوز عن الحدود ، وصرف الحق عن أهله ، وأن الشرك هو اعتداء على حق الخالق ، ومساواة ظالمة بين المخلوق والخالق ، وإعطاء حق العبادة للشريك الذي لا يستحقها ، وإخضاع للنفس الإنسانية المكرمة لعبادة الخسيس ، بدل الخضوع لخالقها وباريها .

٢ — عدم الاكتفاء بسرد الأشياء المجردة عن أدلتها وحكمها وأسبابها ، وعن التعليل والبيان حيث لم يكتف لقمان الحكيم . بمجرد النهي ، بل بين السبب وأوضح العلة وشرح الحكمة فقال : (لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) وقال أيضاً : (يا بني اقم الصلاة وأمر

بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك) ثم علل ذلك بقوله: (إن ذلك من عزم الأمور) وقال أيضاً: (ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً) ثم بين السبب بقوله (إن الله لا يحب كل مختال فخور) وقال: (واقصد في مشيك واغضض من صوتك) ثم علل ذلك بقوله (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير).

وهذا منهج تربوي رصين قوي يدل على أنه يعطي القيمة لعقول الأولاد والمترين والتلاميذ حيث لا يفرض عليهم المعلومات، بل تشرح لهم مع أسبابها وحكمها، فيكون ذلك أدعى للقبول .

٣— التربية عن طريق قاعدتي الثواب والعقاب والتخويف، والترغيب والترهيب، حيث تضمنت الوصايا الأجزية على تلك الأفعال، وما يترتب عليها من ثواب وعقاب وجنة ونار، ومن محبة للناس أو بغضهم أو نحو ذلك، حيث وصف الالتزام بالقيم الأخلاقية والعبادات فإنها من مكارم الأخلاق وعزائم أهل العزم.

٤— ضرورة الإتيان بالبدائل عند النهي عن أي شيء، حيث بعدما نهى لقمان عن الخلق الذميم من التكبر ونحوه رسم له الخلق الكريم فقال (واقصد في مشيك) بعدما قال (ولا تمش في الأرض مرحاً) فعلى المربين أن يوجدوا البدائل المقبولة لكل المنهيات المستهجنة، ومن فضل الله تعالى أن ديننا يقوم على ذلك.

٥— أن الوعظ الذي يقدمه الوالد، أو المربي ينبغي أن يكون شاملاً لجميع ما يحتاج إليه المتربي من خلال خطة زمنية ومن خلال فقه الأوليات، ولذلك شملت وصايا لقمان لابنه الجانب العقدي، والجانب الأخلاقي، والجانب العملي، كما أنها راعت فقه الأوليات حيث بدأ الحديث والتركيز على العقيدة الصحيحة، وعلى زرع التقوى والخوف من الله في قلوب المترين، ثم التركيز على أداء الصلاة وإقامتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر، ثم التركيز على الجوانب الأخلاقية والقولية والسلوكية، يقول الإمام الرازي (والذي يظهره وجوده الأول هو أن الإنسان لما كان شريفاً تكون مطالبه شريفة فيكون فواتها خطراً فأقدر الله الإنسان على تحصيلها بالمشي فإن عجز فبإبلاغ كلامه إليه، والثاني: هو أن الإنسان له ثلاثة أشياء عمل بالجوارح تشاركه فيه الحيوانات، فإنه حركة وسكون، وقول باللسان ولا يشاركه فيه غيره، وعزم بالقلب وهو لا اطلاع عليه إلا الله،

وقد أشار إليه بقوله (يا بني إنما إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير) أي أصلح ضميرك فإن الله خبير، بقي الأمران فقال (واقصد في مشيك واغضض من صوتك) إشارة إلى التوسط في الأفعال والأقوال، الثالث: هو أن لقمان أراد إرشاد ابنه إلى السداد في الأوصاف الإنسانية والأوصاف التي هي للملك الذي هو أعلى مرتبة منه، والأوصاف التي للحيوان الذي هو أدنى مرتبة منه، فقوله (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) إشارة إلى المكارم المختصة بالإنسان دون الملك، فإن الملك لا يأمر مالكا آخر بشيء ولا ينهاه، وقوله (ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا) إشارة إلى المكارم التي هي صفة الملائكة من عدم التكبر، وقوله (واقصد في مشيك واغضض من صوتك) إشارة إلى المكارم التي هي صفة الحيوان، ولكن الإنسان يهذب هذه الصفات.

انتهى تدبرنا لهذه الوصايا التي وصى بها لقمان ابنه وهي وصايا كما قال عنها العلامة ابن سعدي رحمه الله " : تجمع أمهات الحكم وتستلزم ما لم يذكر منها ، وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمراً وإلى تركها إن كانت نهياً ، فحقيق بمن أوصى هذه الوصايا أن يكون مخصوصاً بالحكمة مشهوراً بها، ولهذا من منة الله على عباده أن قص عليهم من حكمتهم ما يكون لهم به أسوة حسنة . "

بعض الفوائد التربوية من القصة :

- ١— بر الوالدين لقوله تعالى : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) آية: ١٤
- ٢— عبادة الله وحسن الخلق ومعرفة حقيقة الدنيا بالصبر.

٣— ضرورة التعريف بالمربي قبل أن يبدأ بالتربية، وأن يكون مزكي، حتى تكون التربية مؤثرة، وحتى يكون المتربون على علم بمرتبة مربيهم ومعلمهم؛ لأن لذلك دوراً نفسياً كبيراً في نفوسهم.

٤— ضرورة اختيار الشخص المزكى للتربية، وليس أي شخص، فالمهمة صعبة وخطيرة وكبيرة.

٥— ضرورة تعظيم المربي في نفوس المترين، والنظرة إليهم نظرة تقدير واحترام من خلال تقديمه من قبل الوالد، أو ولي الأمر، وذلك بأن يُقدّم المربي إلى المترين بشكل يستشعر فيه المترين والمتعلمون بأن مربيهم له مكانة عظيمة.

٦— تعليم الأطفال والمترين العبادات الأساسية والتأكيد على أدائها، وبالأخص على إقامة الصلاة، حيث يجسد ذلك ربطهم بالله تعالى وحميتهم من الانحراف.

الفصل الرابع

الآثار والفوائد التربوية للقصص القرآني :

أ — الفوائد التربوية من قصة نوح عليه السلام

ب — الفوائد التربوية من قصة إبراهيم عليه السلام

ج — الفوائد التربوية من قصة لقمان

د — بعض الفوائد التربوية من القصص القرآني .

إن القصة وسيلة من الوسائل التربوية لإعداد النشء ، بل تعد من أقدم هذه الوسائل ولقد استخدمت القصة في التربية على مر العصور الإنسانية ، واستقر رأي رجال التربية وعلماء النفس على أن الأسلوب القصصي هو أفضل وسيلة للأطفال ، سواء أكان قيما دينية ، أم أخلاقية ، أم تعليمية ، أم توجيهات سلوكية أو اجتماعية ، وتحمل القصة المرتبة الأولى في أدب الأطفال ، ولقد أثبتت معظم الدراسات التربوية أن القصة هي الأكثر انتشارا بين الأطفال ، وأن لها القدرة على جذب انتباههم ؛ فهم يقرؤونها ويستمعون إليها بشغف ، ويتابعون أحداثها بمتعة وتركيز وانفعال ، ويبقى أثرها في نفوسهم لفترة طويلة .

إن الله تعالى يقص علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما حولها ؛ لأن القرآن يذكر أعلى الطرق في التذكير ، والله تعالى صرّف فيه التذكير تصريفا نافعا ، ولا ريب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله إليهم رسلا ، وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولا ، ولكن نفعنا بتذكيرنا بما حولنا ، وما نتناقله جيلا بعد جيل .
(السعدي ، ١٤٢٩هـ : ١٧) .

بعض الفوائد من قصص الأنبياء :

أولاً : الفوائد المستنبطة من قصة نوح - عليه السلام - .

نوح - عليه السلام - أول رسول إلى البشرية ؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الشفاعة قال : (... فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ ، وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا) (متفق عليه) .

١- أن جميع الرسل من نوح إلى محمد - صلوات الله و سلامه عليهم - متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص ، والنهي عن الشرك ، فنوح وغيره من الرسل أول ما يقولون لقومهم :
{ اعبدوا الله مالكم من إله غيره } .

٢- آداب الدعوة وتامها : فإن نوحاً دعا ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراً ، بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة ، وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة من العقاب ، وبالتمتع بالأموال والبنين ، وإدراك الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل ، وحذرهم من ضد

ذلك ، وصبر على هذا صبراً عظيماً كغيره من الرسل ، وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة ، وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب ، وأقام الآيات ، وبيّن البراهين .

٣- ينبغي الاستعانة بالله عزوجل ، وأن يذكر اسمه عند الركوب والنزول ، وفي جميع التقلبات والحركات ، وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم لاسيما النجاة من الكربات والمشقات ، كما قال تعالى : { وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها } . (هود: ٤١) .

٤- أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تُنال بها : الدنيا ، وكثرة الأولاد ، والرزق ، وقوة الأبدان و إن كان لذلك أيضا أسباب أخر - وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة ، والسلامة من عقابها . (السعدي ، ١٤٢٩هـ : ١٤/١٦) .

٥ - عصيان قوم نوح وتمردهم عن قبول التوحيد.

{ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا } (نوح : ٢١) .

قال نوح : ربّ إن قومي بالغوا في عصياني وتكذيبي ، واتبع الضعفاء منهم الرؤساء الضالين الذين لم تزدهم أموالهم وأولادهم إلا ضلالا في الدنيا وعقاباً في الآخرة.

٦- دعاء الرسول على قومه دعاءً مستجاب.

وشاهده : { وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ } (الأنبياء : ٧٦) .

٧- مصير كل قوم خالفوا أوامر الله سبحانه ومصير كل من ينبذ كتاب الله ويتكبر عن إتباع أوامره: الهلاك والزوال ، فلقد أغرق الله قوم نوح بالطوفان حين كذبوه ، ومن كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعاً . وجعل إغراقهم للناس عبرة ، وجعل لهم ولمن سلك سبيلهم في التكذيب يوم القيامة عذاباً أليماً . { وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا } (الفرقان : ٣٧) .

٨ - أن التجبر والعناد والتكبر والظلم والطغيان والفسوق والعصيان نهايته الخسران والهلاك والحسرة والندم .

٩- الصبر على الدعوة إلى الله وتحمل مشاقها . وعدم اليأس من قرب النصر الإلهي ، وعدم الالتفات في طريق الدعوة إلى سخرية الجاهلين والمشركين .

١٠- الفوز والنجاة والفلاح للمتقين الموحدين وإن طال الوقت.

١١- عدم الاغترار بالكثرة .. بل القليل غالبا هم الذين يستقيمون وينتصرون ، فقد أخبر الله

تعالى عن الذين آمنوا بنوح - عليه السلام - ، وصدقوه بعد دعوة دامت ألف سنة إلا

خمسین عاما (وما آمن معه إلا قليل) ، والكثرة الباقية من أصحاب الجاه والمال والسلطان هلكوا بالغرق .

١٢- تبرؤ سيدنا نوح - عليه السلام - من ابنه فلذة كبده.

قال تعالى :

{ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ }

(هود : ٤٥) .

قال تعالى : (يا نوح إنه ليس من أهلك) الناجين أو من أهل دينك (إنه) أي سؤالك

إياي بنجاته (عملٌ غيرٌ صالح) فإنه كافر ولا نجاة للكافرين .

قال ابن جرير رحمه الله " :إني يا نوح قد أخبرتك عن سؤالك سبب إهلاك ابنك الذي

أهلكته ، فلا تسألن بعدها عما قد طويت علمه عنك من أسباب أفعالي ، وليس لك به علم ،

إني أعظك أن تكون من الجاهلين في مسألتك إياي عن ذلك " ، وهي موعظة لنوح - عليه

السلام - وإن الحرص على الأبناء ورجاء صلاحهم أمر فطري ، ورغبة أهل الصلاح في هداية

أبنائهم أمر مشروع ، لكن هذا لا ينبغي أن يخرج المرء عن مقتضى العبودية ، بل يؤدي

ما عليه من واجب تجاه أبنائه ، ويجتهد في الدعاء أن يهديهم الله ثم ليعلم أن الأمر

كله لله سبحانه وتعالى ، وأنه سبحانه أيما قلب أراد أن يهديه هداة ، وأيما قلب أراد أن

يزيغه أزاغه ، وأنه سبحانه يحكم ولا معقب لحكمه .

{ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا } (الفرقان : ٧٤) .

١٣- إذا كانت التربية تهدف إلي تربية الطفل علي حب العمل ، فإن في قصة سفينة نوح

”عليه السلام“ مادة تصلح لغرس قيمة العمل في نفوس الأطفال.

ثانياً / الفوائد المستنبطة من قصة إبراهيم - عليه السلام :

تختلف قصة نبي الله إبراهيم - عليه السلام - عن قصص الأنبياء الآخرين؛
فإبراهيم - عليه السلام - يلقب بأبي الأنبياء وشيخ الحنفاء، وقد كان رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - يفتخر ويقول: ” إني عبدالله في أم الكتاب وخاتم النبيين، وإن آدم لمنحدر
في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي
رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله
عليهم“، رواه أحمد في مسنده.

لقد ورد ذكر إبراهيم في اثنتي عشرة سورة من القرآن هي: الأنعام والنحل وإبراهيم
والحجر والأنبياء ومريم وهود والشعراء والعنكبوت والزخرف والذاريات والصفات.
ولو تأملنا في قصة أبي الأنبياء إبراهيم لوجدنا أنه كان أمة وحده كما وصفه الله تعالى، وإلا
فكيف يبتلى كل هذه الابتلاءات ومع ذلك يصبر ويصمد ويكون مثلاً لمن يأتي بعده.
ومن فوائد القصة :

- ١- انظر إلى أسلوبه وطول نفسه في الدعوة ،عندما دخل وحطم أصنام قومه ، ثم واجههم
بأسلوب التهكم ولم يخش من بطشهم ولا غضب أبيه آزر. بل وانظر إلى تأملاته في
الكواكب واتخاذ أقول الشمس حجة على قومه في بطلان عبادتهم لغير الله.
- ٢- ثم انظر إلى تعامله مع القدر، حينما ابتلاه ربه بذبح ولده الذي كان فرحاً بشبابه ،
لكن الله أمره بذبحه ، فشاور ابنه وكان الابن على قدر إيمان أبيه ، حيث قال لوالده يا
أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ، لكن الله لم يرد من إبراهيم إلا
امتحان قلبه ففدى ولده بذبح عظيم.
- ٣- التشمير للطاعة والاستعانة عليها بالدعاء ، حيث شمر إبراهيم وابنه إسماعيل عن
ساعد الجد ، فرعا البيت وهما يقولان : (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، ربنا

واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت
التواب الرحيم. (البقرة : ١٢٧)

٤ - إن الله اتخذ إبراهيم خليلا ، والخلة أعلى درجات المحبة ، وهذه المرتبة لم تحصل
لأحد من الخلق إلا للخليين إبراهيم ومحمد - صلى الله عليهما وسلم - .

٥- ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة : حيث جعل في ذريته النبوة والكتاب ، وأخرج
من صلبه أمتين هما أفضل الأمم : العرب وبنو إسرائيل .

٦- أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج ، قال جل ذكره : { وكذلك نرى إبراهيم
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين } (الأنعام : ٧٥) .

٧- أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها ، ثم حصل مانع يمنع من
إكمالها ، فقد وقع أجره على الله ، كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل
إلى مهاجره .

٨ - ما في قصصه من آداب المناظرة : طرقها ومسالكها النافعة ، وكيفية إلزام الخصم
بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول وإلجاؤه الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان
مذهبه ، وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين .

٩ - أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين ، وأن عليه في ذلك أن يحمد الله ،
ويدعو الله لذريته كما فعل الخليل في قوله : { الحمد لله الذى وهب لى على الكبر
إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء } (إبراهيم : ٣٩) .

١٠- أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ، وهو الوصية
بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك ، وهي وصيته تعالى للأولين
والآخرين؛ إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة .

١١ - أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله ، وكذلك السعي في تحصيلهما ، الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق ، والدنيا وسيلة ومعونة عليه ، وشاهده : دعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأميرين ، وتعليه الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى الشكر فقال : { وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون } (إبراهيم : ٣٧) .

١٢ - ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم ، وقد قال تعالى : { يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون (٨٨) إلا من أتى الله بقلب سليم } (الشعراء : ٨٨ : ٨٩) .

ثالثاً / الفوائد المستنبطة من قصة لقمان :

يتضمن القرآن الكريم مجموعة من الحوارات الراقية بين الآباء والأولاد، وبين الأولاد والآباء، تحمل في طياتها حكماً عظيمة، وأساليب مؤثرة في تربية الأولاد تربية صحيحة متوازنة، ومن هذه الحوارات والوصايا: وصايا لقمان الحكيم لابنه حيث تتضمن الوسائل الصحيحة المؤثرة المفيدة في تربية الأولاد. (القرآدغي ، ٢٠٠٦م) .

وكثيراً ما يبحث أولياء الأمور عن نهج يتبعونه في تربية أبنائهم، يضمن لهم أن يكون أبناءهم على خلقٍ قويمٍ وقيمٍ ذاتيةٍ راقيةٍ وهدفٍ سامٍ، فيبحثون عن ضالتهم بين الكتب التي تحوي نظريات العلماء وآراء الفلاسفة، وأحياناً ينشدونها بين التراث القديم وأقوال الآباء والأجداد وفي خضم العادات والتقاليد، وينسون إرثنا الخالد إلى ما شاء الله وهو القرآن الكريم فما نحن اليوم بين أيدينا ثمانية آياتٍ فقط من سورة لقمان، حملت في معانيها أسساً تربويةً تعتبر منهجاً فريداً في التربية، فما بالك لو جعلنا القرآن الكريم كله منهجاً لنا وسورة لقمان تمثل بحق أفضل طرق تربية الأولاد، وجاءت آياتها حاملة فيها الرقة والحنو ولطف والهدوء، فلقمان ينصح ابنه بكل مودة ولطف ورقة، ويكثر من استخدام كلمة (يا بني) وقد أوصاه بوصايا هي قمة الآداب الاجتماعية والأخلاق الحميدة:

١ - أوصاه بعدم الشرك بالله { وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ

الشُّرْكَ لَظَلْمٌ عَظِيمٌ { لقمان: ١٣} .

٢ . بر الوالدين (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ

اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) (لقمان: ١٤) .

٣ . عبادة الله وحسن الخلق ومعرفة حقيقة الدنيا بالصبر: (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ

بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (لقمان: ١٧) .

٤ . الآداب والأخلاق (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) (لقمان: ١٨) .

٥ . الذوق وخفض الصوت (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ

الْحَمِيرِ) (لقمان: ١٩) .

٦ . وضع هدف للحياة وأهمية التخطيط: (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ

الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) (لقمان: ١٩) ، لأن معنى القصد أن يكون له هدف في الحياة.

فهذه السورة تضع للآباء أسلوب وعظ الأبناء بحب ورقة وحنان وتركز على أن الإسلام

يرفض الاتباع الأعمى للآباء ، (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا

عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ) (لقمان: ٢١) ، لكن على

الآباء أن يساعدوا أبناءهم ويشرحوا لهم حقيقة الحياة ويعظوهم لما فيه خيرهم بأسلوب رقيق

لطيف. (يعقوب، ٢٠٠١) .

٧ - ضرورة التعريف بالمربي قبل أن يبدأ بالتربية، وأن يكون مُزَكَّى حتى تكون التربية

مؤثرة؛ وحتى يكون المتربون على علم بمرتبة مربيهم ومعلمهم؛ لأن ذلك دوراً نفسياً كبيراً

في نفوسهم.

٨ - ضرورة اختيار الشخص المُزَكَّى للتربية، وليس أي شخص، فالمهمة صعبة وخطيرة

وكبيرة، وهنا تلقى مسؤولية عظيمة على الآباء وأولياء الأمور ولجان وزارات التربية في

اختيار المربين والمعلمين ، حيث يتحملون مسؤولية عظيمة أمام الله تعالى ، وأمام هؤلاء الأطفال والتلاميذ، إذا لم يبذلوا جهوداً عظيمة للاختيار والانتقاء، بل لا ينبغي لهم الاختيار إلا بعد البحث والتزكية من قبل الثقات .

٩ - ضرورة تعظيم وإجلال المربي في نفوس المتربين ، والنظر إليهم نظر تقدير واحترام ، من خلال تقديمه من قبل الوالد، أو ولي الأمر، وذلك بأن يقدم المربي إلى المتربين بشكل يستشعر فيه المتربون والمتعلمون بأن مربيهم له مكانة عظيمة.

١٠ - أن الوعظ الذي يقدمه الوالد، أو المربي ينبغي أن يكون شاملاً لجميع ما يحتاج إليه المتربي، من خلال خطة زمنية، ومن خلال فقه الأوليات؛ ولذلك شملت وصايا لقمان لابنه الجانب العقدي، والجانب الأخلاقي، والجانب العملي، كما أنها راعت فقه الأوليات حيث بدأ الحديث والتركيز على العقيدة الصحيحة، وعلى زرع التقوى والخوف من الله في قلوب المتربين.

١١ - بدأ لقمان الحكيم وصيته لابنه بقوله: (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم)، والسبب في البدء بهذا يعود إلى أن أول ما يجب على الوالد، وولي الأمر تجاه المتربين هو غرس العقيدة الصحيحة، فهي الأساس لبناء إيمان الشخص وتصوراته وأفكاره.

١٢ - تعليم الأطفال والمتربين العبادات الأساسية والتأكيد على أدائها، وبالأخص على إقامة الصلاة؛ حيث يجسد ذلك ربطهم بالله تعالى وحمايتهم من الانحراف.

١٣- تعويدهم في سن مبكرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يترتب عليه عدة نتائج في غاية الأهمية منها:

أ - الانطلاق من التعلم إلى التعليم للغير.

ب - القدرة على المواجهة، حيث يدرّب المتربي وهو صغير على ألا يكون سلبياً، بل يكون

إيجابياً يجهر بدعوته، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

ج - البدء بإكمال الآخرين بعد البدء بإكمال ما عليه من الواجبات ، فهذه وظيفة الأنبياء والصالحين.

د - بناء الشخصية القوية القادرة على البيان والإفصاح عما تريد ، فمن الطبيعي أن يكون الشخص الذي يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون له القدرة الأدبية ، والفصاحة والبيان ، أو يعود نفسه على ذلك ، كما أن ممارسة ذلك تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف المنشود ، والقدرة على مواجهة الأحداث والرجال.

١٤ - العناية القصوى بغرس القيم والأخلاق ، وبالأخص قيم السلوك ، وفن التعامل مع الناس من التواضع وعدم التكبر ، والتوسط في الأصوات والمشى ، فقال : (ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير).

١٥ - إن الحكمة التي يقذفها الله في قلوب عباده ، سواء بالوحي أو الإلهام نجاة لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

{يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} (البقرة : ٢٦٩) .

١٦ - إن توحيد الله تعالى من أعظم ما ينشأ عليه العباد فهو رد الخلق لخالقهم عبادة وبقينا وتقوى.

{وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (لقمان : ١٣) .

وإنما كان الشرك ظلماً عظيماً ؛ لأنه إعطاء العبودية لمن لا يخلق شيئاً من موت ولا حياة ولا نشور ، وترك المعبود بحق إجحافاً كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله "أي الذنب أعظم" "أن تجعل لله نداً وقد خلقك"

١٧ - التوجيه في التربية نحو مراقبة الله تعالى من أعظم السلوكيات التربوية ، وهي تغني

عن التخويف بالأم أو الأب عند كثير من الناس أو العقاب أو المكافأة فهي أول مناحي التربية والتوجيه :

{ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ } (لقمان: ١٦) .

ولذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس - رضي الله عنهما - : يا غلام إني أعلمك كلام : احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ، وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله " ولم يكن ابن عباس يومها إلا بين العاشرة والثالثة عشرة " .

١٨ - التنشئة على العمل الصالح ، ونشره بين الناس من أفضل الممارسات في حياة الأبناء أنفسهم ؛ حتى يكونوا قرناء خير ، بعضهم لبعض صغارا قبل أن يكونوا كبارا ، مع التوجيه نحو الصبر على الآلام والتحديات صغيرة وكبيرة :

{ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } (لقمان : ١٧) .

١٩ - التنشئة على الأخلاق الكريمة والسلوك السوي ، مع واجب احترام الآخرين رغم الفقر والغنى ، وتنوع الأجناس والأعراق من أفضل الأمور التي لا بد أن تغرس في أنفس الشبان .

{ وَلَا تَصْعُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ {١٨} وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ {١٩} } (لقمان : ١٨/١٩) .

و من حديث أبي هريرة رفعه " : إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق " (القرعة داغي ، ٢٠٠٦) .

٢٠ - عدم ترك الأبناء بدون تربية وتوجيههم وإرشادهم نحو الأعمال الصالحة .

٢١ - تسجيل تجارب الحياة وأعلامها للآخرين كتابة أو مشافهة ؛ لكي يستفيد منها الآخرون .

٢٢ - عدم التشدد في التربية ، بل التدرج في ذلك ، وخاصة عند وصول الطفل إلى سن البلوغ والإدراك .

٢٣ - اختيار الكلمات التي تفتح مغاليق القلوب وتهيئ الآخر للاستماع الأمثل ، وتجذبه نحو المتكلم والإنصات له ، مع تكرارها.

٢٤ - اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب للنصح.

٢٥ - التدرج في تعليم كليات الدين ومن ثم جزئياته.

٢٦ - بيان خطورة الشرك بالله تعالى على النفس وعلى المجتمع ، وسد الطرق المؤدية إليه.

٢٧- بيان قدرة الله تعالى العظيمة في السموات والأرض والأنفس ، ودراسة صفاته العلى

وأسمائه الحسنى لترسيخ مبادئ العقيدة الصحيحة. (السامرائي ، ١٤٢٣هـ) .

د - بعض الفوائد التربوية من القصص القرآني :

نعرض في هذا القسم لبعض الفوائد التربوية التي جاءت في سياق القصص القرآني.

القسم الأول: دعوة الأنبياء والرسل وحالهم مع أقوامهم

١- التوحيد هو أول شيء بدء به الرسل .

أول أمر بدأ به الرسل في دعوتهم لأقوامهم ، أنهم أمرهم بتوحيد ربهم الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم، وبينوا لهم أن الله هو المستحق وحده للعبادة، فمن أخلص له في توحيده كان من الفائزين بجننته ، ومن أشرك به خسر الدنيا والآخرة ، قال تعالى : (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون)

فهذا إبراهيم - عليه السلام - يحذر أباه وقومه من بعده ، (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إنني أراك وقومك في ضلال مبين)

وهذا نوح - عليه السلام - يقول : (يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إنني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم)

وهود وصالح وشعيب عليهم السلام ، كلهم قال لقومه (اعبدوا الله مالكم من إله غيره) ومن جاء بعدهم ومن كان قبلهم من الأنبياء والرسل بدؤوا بدعوة التوحيد قبل كل شيء؛ لأنه إذا صح التوحيد ونُقي من أدران الشرك ، وسلمت العقيدة من الضلالات الباطلة، كان ذلك إيذاناً بغفران الذنوب وقبول العمل .

٢ - الأنبياء والرسل لا يطلبون أجراً على دعوتهم :

مما يدل على صحة وصدق دعوة الأنبياء والرسل ، أنهم لا يطلبون أجراً على دعوتهم لأقوامهم ، بل يدعونهم بالمجان لا يريدون من أحد جزاءً ولا شكوراً ، وإنما قصدهم تبليغ رسالة ربهم التي كلفوا بها من لدن ربهم ، فنوح وهود ولوط وصالح وشعيب عليهم السلام كلُّ قال لقومه : (وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين)

٣- هلاك المكذبين واستئصال الله للظالمين المعاندين للرسل :

ومما يدل على صحة دعوى الرسل وصدقهم ، أن الله عاقب مكذبيهم بعقوبات تستأصلهم وتبيدهم عن آخرهم؛ وذلك لظلمهم وتكذبيهم بالحق لما جاءهم ، ولم يستطيعوا أن يردوا تلك العقوبات عن أنفسهم فقال تعالى : (ولما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ) .

وقال تعالى : (فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكذلك ما يفعله الله من الآيات والعقوبات بمكذبي الرسل ، كتغريق فرعون ، وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية ، وإهلاك قوم صالح بالصيحة ، وأمثال ذلك فإن هذا الجنس لم يعذب به إلا من كذب الرسل ، فهو دليل على صدق الرسل. (الشلهوب ، ١٤٢١هـ : ٩) .

وفي تنوع العذاب على الأمم المكذبة فوائد يستشعرها المسلم وهي :

أ - معرفة عظيم قدرة الله عزوجل ، وأن ليس لقدرته حد.

ب - تنوع صنوف العذاب ، يزيد المؤمن خوفاً من ربه ، فيدعوه ذلك للاستكثار من العمل الصالح حتى ينجو من عذابه .

ج - هوان العباد على الله لما كذبوا رسله وخالفوا أمره ، وعبدوا غيره ، فلم يبال الله فيهم ، ولا في أي واد هلكوا .

القسم الثاني : الفوائد التربوية من قصص الأنبياء :

١- الإخلاص والالتجاء إلى الله سبب في حصول الهداية والنجاة :

الإخلاص والالتجاء إلى الله على الدوام والرجوع إليه في كل أمر هو السبب الأعظم في حصول الهداية إلى الصراط المستقيم علما وعملا ، وقال الله تعالى عن الخليل - عليه السلام - :
(وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين) .

٢- من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه :

قال الله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام : (فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً) . وقبل ذلك حاج قومه ودعاهم بشتى الطرق إلى التوحيد ، وخاطب أباه آزر وألان له في القول ، ولكن لا تنفع المواعظ مع قوم حكم الله عليهم بالشقاء ، فقال آزر لإبراهيم : (قال أراغب أنت عن ءالهي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً) (مريم : ٤٦) .

ولما رأى إبراهيم إعراضهم عن التوحيد ، وإيثارهم للأصنام والأحجار على العزيز الجبار ترك ما هم عليه وقال : (وأعتزلكم و ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً) (مريم : ٤٨) .

٣- اللين في الخطاب الدعوي :

ونلمح ذلك في أمر الله لموسى وهارون أن يُليّنا في القول لفرعون ، فقال تعالى : (فقولا له قولاً ليّناً لعلنا نذكر أو يخشى) .

فخاطب موسى - عليه السلام - فرعون بالقول اللين مع جبروته وعلوه وظلمه ؛ لأن اللين في الدعوة قد يزيل قسوة القلب . وثمة موقف آخر ، وهو موقف إبراهيم عليه السلام مع أبيه " آزر " الذي آثر الشرك على التوحيد ، ومع ذلك نرى خطاب إبراهيم لأبيه من ألين القول وأرقه . قال تعالى : { واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً (٤١) إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً (٤٢) يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً (٤٣) يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان

كان للرحمن عصياً (٤٤) إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً
(٤٥) { (مريم : ٤١ : ٤٥) .

فوائد من قصة أصحاب الكهف :

١- أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة فليست من أعجب آيات الله عز وجل ،
فإن لله عز وجل آيات عجيبة وقصصاً فيها عبرة للمعتبرين .

٢- أن من أوى إلى الله آواه الله إليه و لطف به وجعله سبباً لهداية الضالين .

جواز أكل الطيبات والتخير من الأطعمة ما يلائم الإنسان ويوافقه إذا لم يخرج إلى حد
الإسراف المنهي عنه ؛ لقوله : { فليُنظر أيها أذكى طعاماً فليأتكم برزق منه }
(الكهف : ١٩) .

٣- رغبة هؤلاء الفتية في الدين ، وفرارهم من كل فتنة في دينهم ، وتركهم لأوطانهم
وعوائدهم في الله . (السعدي ، ١٤٢٩هـ : ٧٦ : ٧٨) .

٤ - التوكل على الله ، يعني أنهم لما توكلوا على الله وأخذوا بالأسباب وهربوا ، نجاهم الله
من الفتنة وحاكم زمانهم .

٥ - لا بد من الجهر بالدعوة بين الناس لتصل إليهم ، وتكون حجة عليهم . ولنا في رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - الأسوة الحسنة البيّنة ، ولنا بهؤلاء الفتية الأطهار القدوة

الطيبة ، فحين سألو الله القوة أمدهم بها " وربطنا على قلوبهم " فثبتهم على الحق فقاموا

يدعون إليه سبحانه ، فأعلنوا عقيدة التوحيد خالصة دون لبس ولا خوف : إذ قاموا

فقالوا: ربنا رب السموات والأرض، لن ندعو من دونه إلهاً."، فكانوا قدوة للدعاة وخذلهم

الله في كتابه الكريم إلى يوم القيامة .

فوائد من قصة صاحب الجنتين :

١- حمد الله على نعمه ، والاعتراف بفضله سبحانه وتعالى على كل النعم التي منحنا إياها .

٢- الإيمان بالله هو ما يجعلنا نتخلص من المحن .

٣- لا دائم سوى الله وكل ما نحن فيه من خيرات ونعم ومصائب ومحن فهو متقلب زائل .

فوائد من قصة أصحاب الأخدود :

١- كل مولود يولد على الفطرة ، فافتضت الفطرة السليمة أن تكون مع الحق والخير دائماً وترفض الشر .

٢ - الدعاء إلى الله أن يظهر له الحق ويبين له وجه الصواب ويقطع الشك باليقين ، وهذا شأن المؤمن يلجأ إلى الله دائماً لحل مشاكله .

٣ - إمطة الأذى عن الطريق وتخليص الناس من كرب وقعوا فيه ، مشروع ومطلوب يؤجر المسلم عليه .

٤- المؤمن الصادق هو الذي ينسب فعل الكرامة إلى الله وليس إلى نفسه.

٥- الاعتراف بالفضل ولو إلى غلام صغير .

٦- كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، وصدع بالحق لا بد أن يبتلى ، وعليه بالصبر ، وله الأجر الكبير عند الله ، قال تعالى على لسان لقمان يوصي ولده:

اِيَّا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَيَّ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ(لقمان: ١٧).

٧- مصير المؤمنين إلى الجنة بعد موتهم ، ومصير هؤلاء الكفار الحرق في الدنيا ، وعذاب جهنم في الآخرة.

فوائد تربوية من قصة موسى وهارون عليهما السلام :

١- لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي سلم ابنها .

٢- أن الله إذا أراد شيئاً هياً أسبابه ، وأتى به شيئاً فشيئاً بالتدرج لا دفعة واحدة.

٣- أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض .

٤- أن الرحمة والإحسان على الخلق ، من عرّفه العبد ومن لا يعرفه ، من أخلاق الأنبياء.

٥ - أن الله يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ، ونعمه العامة والخاصة ، ويحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره ، وعدم قدرته على تحصيل مصالحه ،

ودفع الأضرار عن نفسه كما قال موسى : { رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير } (القصص: ٢٤) . لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة ، والافتقار لله الذي هو حقيقة

كل عبد.

٦- من أعظم مكارم الأخلاق حسن الخلق مع كل من يتصل بك من خادم أو أجير أو ولد أو عامل وغيرهم ، ومن ذلك تخفيف العمل عن العامل لقوله : { وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين } (القصص : ٢٧) .

٧- ما في هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ إذ أخبر بهذه القصة وغيرها خبراً مفصلاً مطابقاً وتأصيلاً موافقاً . (السعدي ، ١٤٢٩هـ : ٣٢ : ٣٨ .

الفصل الخامس

أولاً : ملخص الدراسة

ثانياً : النتائج

ثالثاً : التوصيات

رابعاً المقترحات

أولاً ملخص الدراسة :

فلاشك أن القرآن الكريم والسنة المطهرة كفيلا أن يكونا أداة عظيمة في تربية الجيل وإرشاده نحو كل جليل وهذا من المسلمات عند كل مسلم حيث يقول الله تبارك وتعالى: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) (البقرة: ٢).
فنحن نجد بأن الموعظة بالقصة تكون مؤثرة وبلغت في نفس الطفل، وكلما كان القاصُّ ذا أسلوب متميز جذاب؛ استطاع شد انتباه الطفل والتأثير فيه؛ وذلك لما للقصة من أثر في نفس قارئها أو سامعها، ولما تتميز به النفس البشرية من ميل إلى تتبع المواقف والأحداث رغبة في معرفة النهاية التي تختم بها أي قصة، وذلك في شوق ولهفة.
فمما لا شك فيه أن القصة المحكمة الدقيقة تطرق السامع بشغف، وتنفذ إلى النفس البشرية بسهولة ويسر ولذا كان الأسلوب القصصي أجدى نفعاً وأكثر فائدة؛ فالقصة أمر محب للناس، وتترك أثرها في النفوس . ولذا رأت الباحثة من الضرورة بمكان بحث هذا الموضوع والذي عنوانته :

" الأثر التربوي للقصص القرآني في تنشئة الطفل المسلم "

وتمكن أهمية هذا البحث في تناوله قضية هامه وهي قضية التربية من منظور تربوي إسلامي ، وذلك لإبراز أهمية التربية بالقصص القرآني .المصدر التشريعي الأول للتربية الإسلامية والذي لا انتظام للحياة ولا سعادة للبشرية إلا في ظل أحكامه وتشريعاته .
والهدف الرئيس من هذا البحث استخلاص الآثار التربوية من آيات القرآن الكريم ، ولتحقيق هذا جاء البحث في خمسة فصول كالتالي :

الفصل الأول : ويشمل مقدمة البحث ومشكلته وأهميته وأسئلته وأهدافه ومنهجه وحدوده ومصطلحاته والدراسات السابقة .

الفصل الثاني : تعريف القصة ونشأتها وأهدافها وأنواعها وخصائصها ومميزاتها .

الفصل الثالث : نماذج للقيم والمبادئ التربوية والسلوكيات المتضمنة في القصص القرآني كقصة نوح مع ابنه وقصة إبراهيم مع أبيه وقومه وابنهم وقصة لقمان مع ابنه .

الفصل الرابع : الآثار والفوائد التربوية لقصص القرآن .

الفصل الخامس : ويشمل ملخص البحث ونتائجه وأهم التوصيات والمقترحات .

ثانياً : نتائج البحث :

- ١- أن تستمد القيم التربوية من القرآن الكريم، حيث عن القيم الإسلامية تستمد من طبيعة الإسلام وجوهره، وإن قيم الإسلام قيم واقعية يمكن أن تتحقق في الواقع.
- ٢- أن القيم الإسلامية السامية تستمد من طبيعة الإسلام وجوهره، وأن هذه القيم موجودة في القرآن بصور عديدة، وأساليب مختلفة منها أسلوب القصص.
- ٣- أن دراسة القيم التربوية من خلال القصص القرآني تساعد في حل الكثير من المشكلات والصعوبات التي تعترض المعلمين، كما أنه يمكن أيضاً خلق الشخصية المسلمة المتكاملة الجوانب.
- ٤- القصة القرآنية هي الأسلوب الفاعل في تربية الإنسان وربط حاضره بماضيه ومستقبله
- أن القيم التربوية النابعة من القرآن الكريم ترشد على الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك والمعاملات وتناسب مع الفطرة الإنسانية
- ٥- أن القيم التربوية تساعد المتعلم على تبني وتنمية القيم التي تمكنه من أن يسلك السلوك المرغوب فيه من تلقاء نفسه أي إلى المستوى الذي يستطيع فيه ضبط النفس دون توجيه.
- ٦- تسهم قصص القرآن الكريم في خلق وتنمية الشخصية المتكاملة الجوانب للإنسان المسلم.
- دراسة وسائل التربية الإسلامية وأساليبها التي تؤدي دوراً مهماً في غرس وتنمية القيم السامية في نفوس النشء من خلال القصص القرآني.
- ٧- القيم التربوية متداخلة فيما بينها وليس من السهولة الفصل فيما بينها.
- ٨- القصة القرآنية تحقق أهداف التربية الإسلامية وعن طريقها أيضاً يمكن نقل صورة حياة الأمم السابقة . لذا كان القصص القرآني خير منبع وخير وسيلة نستسقي منه القيم الأصلية التي تؤثر على حياة الأفراد في المجتمع .
- ٩- القصة تحتل مكاناً متصديراً بين الأساليب التربوية المستخدمة لتربية الطفل .

١٠— أن القصة القرآنية انفردت بخصائص ومميزات لا توجد في أي نوع آخر من القصص ونستطيع من خلالها غرس بعض القيم التربوية الإسلامية في نفوس النشء .

١١— التربية الإسلامية أفضل ألوان التربية التي تحقق إنسانية الإنسان ومن هنا يمكن القول بأن القصة في القرآن الكريم ليس لها غرض واحد وإنما تعتمد على منهج كامل ، متكامل متوازن .

١٢— تتميز القصة القرآنية بالواقعية حيث يساق للعظة والعبرة لا مجرد الاستماع والقراءة

ثالثاً : التوصيات :

لقد كانت القصة ولا تزال مدخلاً طبيعياً يدخل منه أصحاب الرسالات والدعوات والقادة إلى الناس وإلى عقولهم وقلوبهم ليلقوا فيها بما يريدونهم عليه من قيم وآراء ومعتقدات .

والقرآن الكريم منهج تربوي متكامل ، وكتاب عقيدة شامل ، ودعوة عالمية ، وهو مليء بالقيم المرغوب فيها ، والقصة القرآنية إحدى وسائله لغرس القيم الإسلامية السامية ، وإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها . ويمكن صياغة التوصيات في :

١— أن يدرس في كل مرحلة تعليمية مجموعة من القصص القرآني تتناسب مع سن واحتياجات هذه المرحلة بحيث تهدف كل مجموعة إلى غرس قيم معينه في نفوس النشء .

٢— استخدام الأجهزة والآلات والأدوات الحديثة في مجال التربوي ، فلا بد من استخدام هذه الأجهزة لتقديم قصص ذات محتوى يخدم التربية الإسلامية وأن تكون ذات فائدة في توجيه النشء .

٣— أن وسائل الإعلام منتشرة في كل منزل ومدرسة وكل المؤسسات المختلفة في المجتمع، ومتعددة تشمل كتباً وصحفاً ومجلات وإذاعة مسموعة ومرئية ، مما جعل لها دوراً خطيراً فهي تؤثر تأثيراً كبيراً وفعالاً على النشء في المدى القريب أو البعيد . ويجب تقديم البرامج المناسبة وتوجيهها توجيهاً يحقق أهداف التربية ويلعب دوراً هاماً في تأكيد القيم الإسلامية في نفوس النشء .

٤— يجب أن تكون مادة التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم من مرحلة الابتدائية حتى الجامعة ، ويجب أن يكون محتوى مناهجها زاخر بالقيم التربوية

٥- توحيد جهود المؤسسات التربوية ووسائل الإعلام من أجل أهمية التربية بالقصص القرآني ، وذلك لإعداد جيل مزود بثقافة وفق تعاليم الإسلام .

٦- ربط الخلف بسلفهم الصالح من خلال استلهام مواقف الأنبياء .

٧- إعداد المعلمين والمعلمات إعداداً يؤهلهم لقيادة الجيل وفق تعاليم الإسلام

رابعاً : المقترحات :

تقترح الباحثة إجراء دراسات أخرى مكتملة لهذا البحث استكمالاً للأبعاد التربوية في

قصص القرآني مثل :

١- دور المعلمين في غرس القيم التربوية من قصص القرآني في نفوس الناشء

٢- دور وسائل الإعلام في تنمية القيم التربوية في قصص القرآني .

٣- دراسة القيم الأخلاقية في ضوء القصص القرآني

٤- دراسة طرق التربية في القصص القرآنية وخاصة القدوة أو الأسرة الحسنة .

٥- دراسة الواقع التربوي للعالم الإسلامي المعاصر وإمكانية إفادته من القصة القرآنية .

المراجع

ع.

المصادر والمراجع :

المصادر :

القرآن الكريم .

المراجع :

أ - كتب التفسير :

١- ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي . (د.ت) . تفسير القرآن العظيم . دار: طيبة للنشر والتوزيع.

٢- الأشقر ، محمد سليمان عبدالله الأشقر. (١٤٠٨ هـ) . زبدة التفسير من فتح القدير . لبنان : دار الكتب العلمية للنشر.

٣- البغوي ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي . (د.ت) . معالم التنزيل . دار : طيبة للنشر والتوزيع

٤- الثعلبي ، أبو إسحاق/الثعلبي . (د.ت) . الكشف والبيان . لبنان : دار الكتب العلمية للنشر

٥- السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي . (د.ت) . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . مؤسسة الرسالة.

٦- الشافعي ، محمد بن إدريس الشافعي . (د.ت) . : تفسير الإمام الشافعي . دار التدمرية.

٧- الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد . (١٤١٧ هـ / ١٩٩٧ م) ، فتح القدير. بيروت : دار النموذجية.

٨- القرطبي ، أبو عبدالله محمد بن أحمد . (١٤١٣ هـ) ، الجامع لأحكام القرآن . بيروت : دار الكتب العربية .

ب - كتب المعاجم .

١- ابن منظور ، محمد بن مكرم ، (١٤١٢ هـ) . لسان العرب ، بيروت : دار صادر .

٢- الرازي ، أبو بكر ، (٢٠٠٧ م) . معجم مختار الصحاح ، دار المعرفة للنشر.

- ٣— الفيروز آبادي ، محمد بن يعقوب . (١٤١٩ هـ) ، القاموس المحيط . بيروت : مؤسسة الرسالة .
- ٤— ابن فارس ، أبو أحمد بن فارس بن زكرياء . (١٤٢٢ هـ) ، معجم مقاييس اللغة . بيروت : دار إحياء التراث العربي .
- ٥— ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم . (١٤١٨ هـ) ، لسان العرب . بيروت : دار إحياء التراث العربي .

ج — الدراسات والرسائل العلمية :

- ١— أحمد ، مدهش علي خالد ، (١٤٠٩ هـ) . الأهداف التربوية في القصص القرآني ، رسالة ماجستير غير منشورة . من كلية التربية ، جامعة أم القرى .
- ٢— البابطين ، عبد الرحمن عبد الوهاب ، (١٤١٢ هـ) . مرجع الآباء في تربية الأبناء ، الرياض : دار القاسم للنشر .
- ٣— الجعيد ، إبراهيم جازان ، (١٤١٥ هـ) . الآثار التربوية للعقوبات التعزيرية من منظور التربية الإسلامية ، رسالة ماجستير غير منشورة . كلية التربية ، جامعة أم القرى .
- ٤— السريحي ، محمد عيد . (١٤١٩ هـ) ، بعض المبادئ التربوية المستنبطة من قصة موسى والخضر عليهما السلام . رسالة ماجستير (غير منشورة) . كلية التربية . قسم التربية الإسلامية والمقارنة . جامعة أم القرى .
- ٥— الشريف ، كوثر محمد رضا الحسيني ، (١٤٢٥ هـ) . القيم الخلقية المستنبطة من قصص النساء في القرآن الكريم ، رسالة ماجستير غير منشورة . كلية التربية ، جامعة أم القرى .
- ٦— الوادعي ، مسفر بن أحمد آل عاطف . (١٤٢٧ هـ) ، معايير الأسلوب القصصي في القرآن الكريم وتطبيقاته التربوية في تدريس التربية الإسلامية في الصفوف العليا . رسالة ماجستير ، غير منشورة . كلية التربية قسم المناهج وطرق التدريس . جامعة أم القرى .
- ٧— باحاذق ، عمر محمد باحاذق . (١٤٠٣ هـ) . الجانب القصصي في القرآن الكريم . ماجستير ، الجامعة الإسلامية . في المدينة المنورة .

- ٨- حافظ ، عماد زهير ، (١٤٠٨ هـ) . القصص القرآني بين الآباء والأبناء ، رسالة ماجستير منشورة كلية التربية ، جامعة أم القرى .
- ٩- حريري ، عبدالله محمد ، (١٤٢٤ هـ) . القيم في قصص القرآن الكريم ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية بجامعة طنطا .
- ١٠- صباغ ، رفيقة عمر بكر . (١٤٠٥ هـ) ، العبرة في قصة يوسف عليه السلام . رسالة ماجستير ، (غير منشورة) جامعة أم القرى .
- ١١- طنطاوي ، سيد أحمد ، (١٩٨٥ م) . القيم التربوية في قصص القرآني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أسيوط مصر .
- ١٢- عدوي ، محمد خير . (١٤٠٠ هـ) ، العبرة في قصة موسى عليه السلام ، رسالة ماجستير (غير منشورة) ، كلية الشريعة . جامعة أم القرى .
- ١٣- نوفل ، أحمد إسماعيل نوفل . (١٩٧٥ م) . التناسق الفني في القصص القرآني . رسالة ماجستير . جامعة الأزهر .
- د - الكتب العلمية والتربوية .**
- ١- ابن كثير ، عماد الدين أبي الفداء ابن كثير . (١٤٢٣ هـ) ، قصص الانبياء . بيروت : دار ابن حزم .
- ٤- البصيلي ، شعبان أحمد علي . (١٤٣١ هـ) ، القصص القرآني دروس وعبر . الرياض : دار طويق للنشر والتوزيع .
- ٥- الجقندي ، عبد السلام عبدالله ، (١٤٢٤ هـ) . التربية المتكاملة للطفل المسلم في البيت والمدرسة ، بيروت : دار فتية .
- ٦- الخطيب ، عبد الكريم . (د.ت) . القصص القرآني في منطوقه و مفهومه . دار الفكر العربي .
- ٧- الدخيل ، محمد عبد الرحمن فهد ، (١٤٢٤ هـ) . مدخل إلى أصول التربية الإسلامية ، الرياض : دار الخريجي للنشر والتوزيع .

- ٨— الدعليج ، إبراهيم بن عبد العزيز ، (٢٠٠٦م) . التربية الإسلامية المفاهيم ، الأهمية ، الخصائص، المصادر ، الأهداف ، القيم ، الوسائط ، الأسس ، الأساليب ، مصر : دار القاهرة .
- ٩— الزحيلي ، وهبة . (١٤١٨هـ) ، القصة القرآنية هداية وبيان . دمشق : دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع . ط ٢ .
- ١٠— السباعي ، مريم . (١٤٠٧هـ) ، القصة القرآنية . جدة : مكتبة مكة .
- ١١— السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر . (١٤٢٩هـ) ، مصابيح الضياء من قصص الأنبياء . الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية .
- ١٢— الشريف ، محمد بن شاكر الشريف . (١٤٢٧هـ) ، نحو تربية إسلامية راشدة من الطفولة حتى البلوغ . الرياض : مجلة البيان .
- ١٣— الصابوني ، محمد علي . (١٤٠٥هـ) النبوة والأنبياء . الرياض : عالم الكتب .
- ١٤— العدوي ، محمد خير محمود . (١٤٠٨هـ) ، معالم القصة في القرآن الكريم . الأردن : دار العدوي .
- ١٥— العساف ، صالح حمد ، (١٤١٦هـ) . المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ، الرياض : مكتبة العبيكان .
- ١٦— القطان ، مناع القطان . (١٤٢١هـ) ، مباحث في العلوم القرآن . الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية .
- ١٧— النحلاوي ، عبد الرحمن ، (١٤٢٧هـ) . التربية بالقصة ، دمشق : دار الفكر .
- ١٨— النسيابوري ، الحسن بن محمد . (١٣٨٤هـ) ، غرائب القرآن و رغائب الفرقان . القاهرة : مكتبة مصطفى البابي الحلبي .
- ١٩— الهاشمي ، عبد المنعم الهاشمي . (١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م) ، معجرات الأنبياء . الكويت : دار ابن حزم ، مكتبة ابن كثير .
- ٢٠— بجاوي ، المولى ، إبراهيم ، علي محمد ، محمد أحمد ، محمد أبو الفضل . (١٤٢٨هـ) ، قصص القرآن . بيروت : المكتبة العصرية .

- ٢١— جرار ، مأمون فريز . (١٤٠٨ هـ) ، خصائص القصة الإسلامية . جدة : دار المنارة .
- ٢٢— جمعة ، عبدالرحمن عبد المجيد . (١٤٣٢ هـ) كشف الوجه الصبيح في قصة الذبيح .
- ٢٣— ذوقان ، أبو السميد ، عبيدات ، سهليه ، (١٤٢٢ هـ) . البحث العلمي (البحث النوعي ، البحث الكمي) ، دار الفكر للطباعة والنشر .
- ٢٤— سنه ، ناصر أحمد سنه ، وصية لقمان / تنمية بشرية / حقيقة تُعمر الأكوان وتدخل الجنان .
- ٢٥— طنطاوي ، محمد سيد . (٢٠٠١ م) ، القصة في القرآن الكريم . مصر : نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ط ١ .
- ٢٦— عباس ، فضل حسن . (١٤٠٧ هـ) ، القصص القرآني ايجاه ونفحاته . الأردن : دار الفرقان . للطباعة والنشر والتوزيع . ط ١ .
- ٢٧— عدس ، عبد الرحمن ، وآخرون ، (٢٠٠٤ م) . البحث العلمي مفهومه ، أدواته ، أساليبه ، دار للنشر والتوزيع .
- ٢٨— عسكر ، سيد عبد المقصود . (١٤٢٠ هـ) ، القصص القرآني — إقناع — وإبداع . طنطا : دار البشير للثقافة والعلوم .
- ٢٩— علي ، سعيد عبد المعز علي . (٢٠٠٦ م) ، القصة وأثرها في تربية الطفل . القاهرة : عالم الكتب ط ١ .
- ٣٠— عمر ، أحمد عطا ، ومحمود ، محمود محمد ، (١٤٢٢ هـ) . تربية الطفل في الإسلام ، عمان : دار الفكر .
- ٣١— فليه ، فاروق ، عبد المجيد ، السيد ، (١٤٢٤ هـ) . الطفل العربي الواقع والطموح ، عمان : دار المسيرة .
- ٣٢— قطب ، سيد . (١٤٠٣ هـ) ، التصوير الفني في القرآن . القاهرة : دار الشروق ط ٨ .
- ٣٣— قطب ، محمد . (١٤٠٧ هـ) ، منهج التربية الإسلامية . مصر : دار الشروق ط ١٠ .

- ٣٤— قطب ، محمد . (١٩٦٢ م) ، قبسات من الرسول صلى الله عليه وسلم .
- ٣٥— السبيل ، نجلاء . (١٤١٦ هـ) ، دروس تربوية في تربية سورة لقمان . جدة : جمعية تحفيظ القرآن الخيرية .
- ٣٦— هلال ، محمد غنيمي . (١٩٧٩ هـ) ، النقد الأدبي الحديث . القاهرة : دار نهضة مصر .

المجلات والدوريات :

- ١ — السامرائي ، فاضل صالح . (١٤٢٣ هـ) لمحات قرآنية تربوية .
- ٢ — الشريم ، سعود الشريم ، (١٤٢٧ هـ) جزء من خطبة .
- ٣ — العلوي ، عبد القادر فهمي . (١٤٠٥ هـ) ، أساليب تربية الشباب في الإسلام .
جدة : درة المنهل للصحافة والنشر المحدودة . مجلة العرب الأدبية . جمادى الثانية .
- ٤ — القرداغي . (١٤٢٤ هـ) ، دروس تربوية من خلال وصايا لقمان الحكيم .
- ٥ — حمزة ، أحمد . (١٣٧٠ هـ) ، أهم الأغراض من قصص القرآني . القاهرة : مجلة لواء الإسلام . العدد ٦ .
- ٦ — عبد العال ، محمد قطب . (١٤٠٨ هـ) ، نظرات في قصص القرآن .
مكة المكرمة : رابطة العالم الإسلامي . دعوة الحق . العدد ٧٧ السنة ٧ .