

الحَيَاة

سياج الروح وبوصلة الفهم

ناصر ابن داود

مقدمة الكتاب : الحَيَاةُ: سياجُ الرُّوحِ وبوصلةُ الْفَهْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل الأخلاق سياجاً لدینه، والصلوة والسلام على من بعث ليتمم مكارمها، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:

إن القرآن الكريم هو دستور الأمة ومنهج حياتها المتكامل؛ لم ينزل ليكون مجرد كتاب يقرأ، بل ليكون "خُلُقاً" يعيش، كما وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبينا محمدًا ﷺ حين قالت: "كان خُلُقُ القرآن". فالنظام الأخلاقي ليس مجرد جزء من الإسلام، بل هو جوهره وروحه السارية في جميع جوانبه.

ومن ضمن هذه المنظومة الأخلاقية المتكاملة، يبرز خُلُقٌ عظيم، هو في حقيقته مفتاح لكل خير، و حاجز عن كل شر؛ ألا وهو خُلُقُ الحياة . هذا الخلق الذي خُصَّ بالذكر والإشادة في القرآن والسنة، وخلد القرآن ذكر امرأة لبست جلبابه فكانت آية في الورق والأدب، وأشاد به النبي ﷺ حتى جعله "شعبة من الإيمان" و"خلق الإسلام".

ولكن في زماننا هذا، الذي تلاطمت فيه الأمواج الفكرية والثقافية، نواجه قضية مركبة، وخلفاً عظيماً قارباً أن يضمحل من نفوس الكثيرين . إنه خلق "الحياة" ، تلك الشعبة من الإيمان التي لا تأتي إلا بخير، وذلك السياج الذي ما كان في شيء إلا زانه.

لقد أصبحنا نرى بأعيننا كيف أدى غيابه أو ضعفه إلى كثير من الإفساد في مجتمعاتنا، مما يستدعي وقفة جادة للبحث عن الأسباب والجذور. الذي كثرت فيه المؤشرات الدالة على ضعف هذا الخلق، وآذت فيه التجاوزات السمع والبصر، ورأينا ما يؤلم القلب ويبيعث في النفس الأسف، باتت العودة إلى هذا النبع الصافي ضرورة ملحة، وحاجة ماسة. فبقاء الحياة يُقرّب من الخير، وبعده عنه يُقرّب من ضده.

وما كان من سبب لهذا التناكل في جدار الحياة إلا تتحية الشريعة عن واقع الحياة، والابتعاد عن منهج الله القويم، والتقليد الأعمى لأمم أخرى، حتى كاد أن ينطبق فيما قول الصادق المصدوق عليه السلام عن اتباع سنن من قبلنا حذو القذة بالقذة.

من هنا، تنطلق رحلة هذا الكتاب. ولكنها لن تكون مجرد استعراض تقليدي للنصوص، بل ستكون تطبيقاً عملياً لمنهجية جديدة في الفهم، هدفها الغوص إلى أعمق "اللسان العربي القرآني" لاكتشاف كنوزه من داخله. هذه المنهجية، التي فصلناها في كتابنا "فقه اللسان القرآني: منهجُ جَدِيدٍ لفهمِ النصِّ وَالمُخْطُوطِ" ، ترتكز على الإيمان بأن القرآن بناءً متكامل يفسر ذاته بذاته، وأن قواعد فهمه تُستنبط من بنية اللغة والمعرفية نفسها. إنها دعوة لإحياء "التدبر الأصيل" الذي يتجاوز التقليد الأعمى، ويختضع لسلطان النص ومنطقه الداخلي.

هذا الفقه الجديد يرتكز على أساس منهجية أهمها: فهم الدلالات الجوهرية لـ"أسماء الحروف"، واعتبار "المثاني" -الأزواج الحرفية- النظام البنيائي المحوري الذي يكشف عن "المعنى الحركي" للكلمات وينفي الترافق. ومن خلال تطبيق هذه الأدوات، نأمل أن نقدم فهماً أعمق وأكثر أصالة لخلق الحياة، نكشف عن منطقه الداخلي المحكم، ونربطه بسنن الكون والحياة، ونبرز إعجازه المتجدد.

إنها محاولة للانتقال من التعامل مع كلمة "الحياة" ومشتقاتها كرموز جامدة، إلى استشعارها ككائنات حية تحمل أسرار الخالق والخلق. سنغوص في تعريف الحياة لغةً واصطلاحاً، ونستقرئ الآيات التي ذكرته صراحةً وضمناً، ونتأمل في حياة الله الذي يليق بجلاله، وحياة أنبيائه الكرام، ونتوقف عند النماذج القرآنية الفريدة التي جسده.

والأهم من ذلك، سيسعى هذا الكتاب إلى تقديم رؤية جديدة، تطرح "الحياة" ليس فقط كغاية أخلاقية، بل كشرط أساسى وأداة معرفية لا غنى عنها لفهم كتاب الله. سنشفّع كيف أن هذا الخلق القلبي هو البوصلة التي توجه عملية التدبر، وكيف أنه الترائق الذي يشفي من الفهم السطحي، وهو المفتاح الذي يفتح أبواب الحكمة في كلام الله، كل ذلك عبر عدسة هذا المنهج الذي نأمل أن يكون مدخلاً لتدبر جديد وفهم متجدد.

﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لَّيَدْبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29]

ناصر ابن داود مهندس وباحث إسلامي

16 ماي 2025

Licensed for free publication, quotation and distribution provided:

The author mentioned: Nasser Ibn Dawoud.

(2 Edition)

(النسخة الثانية)

| Contact

للاستفسارات حول المكتبة أو التعاون البحثي:

- البريد الإلكتروني: nasserhabitat@gmail.com
- الموقع الإلكتروني: <https://nasserhabitat.github.io/nasser-books/>
- الذكاء الاصطناعي: ai-index.json

For inquiries about the library or research collaborations:

Email: nasserhabitat@gmail.com •

Website: <https://nasserhabitat.github.io/nasser-books/> •

AI Access: ai-index.json •

الترخيص | License

هذا المشروع مرخص تحت رخصة MIT. المحتوى متاح للاستخدام والبحث بموجب ترخيص المشاع الإبداعي. (CC BY-SA 4.0).

This project is licensed under the MIT License. Content is available for use and research under Creative Commons license (CC BY-SA 4.0).

الفهرس

2	مقدمة الكتاب : الحياة: سياج الروح وبوصلة الفهم.....
5	الفهرس.....
6	مدخل إلى فقه اللسان القرآني: منهجية جديدة لفهم النص.....
9	باب الأول: تفكيك الشفرة: الأبعاد الجذرية للحياة.....
9	الفصل الأول: في ضيافة الجنر- ح ي ي-.....
11	الفصل الثاني: الحياة في المعاجم والتراث - مقارنة وتكامل.....
14	باب الثاني: تجليات الحياة في المشهد القرآني.....
14	الفصل الأول: الحياة الإلهي - ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ﴾
16	الفصل الثاني: الحياة النبوى - الكمال في الخلق.....
19	الفصل الثالث: الحياة في المرأة - عنوان العفة والجمال.....
21	الفصل الرابع : حياء يوسف عليه السلام - قوة العفة وجمال العفو.....
23	الفصل الخامس : حياء مريم عليها السلام - تجلي الفطرة الطاهرة.....
24	باب الثالث: من الأخلاق إلى المعرفة: الحياة شرطاً للفهم.....
24	الفصل الأول: المنصة التقليدية - فهم المثل في إطار عظمة الخلق.....
28	الفصل الثاني: آفاق جديدة - قراءات تأويلية للمثل.....
30	الفصل الثالث: النظرية المتكاملة - الحياة كترتياق لـ "حالة البعوضة".....
31	الفصل الثالث : بوصلة الحياة - كيف يكون الخلق مفتاحاً للتدبر؟.....
33	باب الرابع: الحياة والأثر الحضاري: من الفرد إلى المجتمع.....
33	الفصل الأول: الفرد بين بوصلة الحياة وسجن الخجل.....
35	الفصل الثاني: الحياة في بناء المجتمع - حصن الأئمة في مواجهة أعدائهم.....
37	الفصل الثالث: آفات الحياة وحدوده - بين العجز والوقاحة.....
39	الفصل الرابع : تحديات الحياة في العصر الرقمي - بوصلة أخلاقية لعالم متغير.....
41	ختامة الكتاب: نحو جيل "حيي".....
45	المصادر والمراجع.....

مقدمة: الحاجة إلى فهم متعدد

القرآن الكريم، كلام الله الخالد، هو نظام لغوي ومعرفي فريد، نزل بلسان عربي مبين لا ليكون كتاب هداية فحسب، بل ليكون ذا بناء داخلي محكم يعكس سنن الكون وحقائق الوجود. ورغم الجهود الجليلة التي بذلها علماء الأمة لفهمه، إلا أن بعض هذه الجهود قد حجبت أحياناً جزءاً من عمقه البنيّي الأصيل، أو تعاملت معه بقواعد قد لا تنسجم تماماً مع خصوصية لسانه الفريد. في عصرنا الذي تتزايد فيه التحديات، تبرز الحاجة الماسة إلى عودة حقيقة للقرآن، لاكتشاف كنوزه من داخله وتفعيل دوره كمصدر أصيل للمعرفة.

من هذا المنطلق، يأتي "فقه اللسان العربي القرآني" كدعوة لتأسيس منهجية فهم جديدة ومتعددة، لا تنقد التراث بقدر ما تسعى للغوص في أعماق النص القرآني لاكتشاف نظامه الداخلي وقواعده الذاتية.

المبادئ الأساسية لمنهج فقه اللسان القرآني

يرتكز هذا الفقه على الإيمان بأن القرآن بناء متكامل قادر على تفسير ذاته بذاته، وأن قواعد فهمه تُستنبط من بنية اللغة والمعرفية نفسها. ويهدف إلى كشف منطقه الداخلي المحكم وربطه بسنن الكون والحياة، وإبراز إعجازه المتعدد. ومن أهم مرتکباته:

- **وحدة النص والتبيين الذاتي:** الإيمان بأن القرآن الكريم بناء متكامل يفسر بعضه ببعضاً.
- **المبدأ القصدي:** إدراك أن للبناء القرآني نظاماً داخلياً محكماً وقصدياً.
- استنباط القواعد من الداخل: تُستنبط قواعد الفهم من بنية القرآن اللغوية والمعرفية نفسها، وليس من قواعد خارجية قد تُسقط عليه.
- **التمييز بين الألسنة:** إدراك خصوصية "اللسان العربي القرآني" وتمييزه عن "السان العربي" المتداول.
- **الضوابط المنهجية:** الالتزام بضوابط صارمة مستمدّة من القرآن نفسه، كالسياق بأبعاده المتعددة، والمنظومة الكلية، ورفض التناقض، والاستعانة بالمخوطات القرآنية كشواهد.

مفاتيح البنية العميقية: المثاني، المعنى الحركي، والحرروف المقطعة

لتحقيق الفهم العميق، يقدم المنهج مجموعة من الأدوات والمفاتيح التحليلية المستنبطة من بنية النص.

1. المثاني "الأزواج الحرفية": النظام الخفي للكلمة

خلافاً لعلوم اللغة التقليدية التي تعتبر الجذر الثلاثي هو الوحدة الأساسية، يكشف فقه اللسان القرآني عن نظام أعمق وأكثر أصالة، وهو نظام "المثاني" أو "الأزواج الحرفية".

- **التعريف:** المثاني هي الأزواج الحرفية (مثل: ق/ل، ح/م، ص/ر) التي تشكل النواة الأساسية للكلمات القرآنية. كل زوج منها يحمل دلالة أصلية ثابتة نسبياً تُستنبط من خلال الاستقراء الشامل لوروده في الكلمات المختلفة عبر القرآن كله.
- **الأهمية:** هذه المثاني هي الوحدات البنائية الجوهرية التي يقوم عليها بناء الكلمات، وهي المفتاح لفهم المعنى الأصلي للكلمات وكشف العلاقات الدقيقة بينها، مما ينفي إمكانية الترافق التام.
- **الأصل القرآني:** يرى هذا المنهج أن هذه الأزواج الحرفية هي ما قد تشير إليه آية سورة الحجر: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ﴾، حيث تمثل "سبعاً من المثاني" الأصول أو الأنواع الأساسية للأزواج الحرفية التي بُني عليها القرآن.

2. آلية التفكيك واستنباط "المعنى الحركي"

للوصول إلى الدلالة العميقة، يقترح المنهج آلية لتفكيك الكلمات إلى مثانيها المكونة كأدلة للتدبر.

- **التفكيك:** يتم تفكيك الجذر الثلاثي "ح 1 ح 2 ح 3" إلى زوجين متكملين هما "ح 1 ح 2" و "ح 2 ح 3". فكلمة "خلق" مثلاً، ينظر إليها كناتج تفاعل المثنى "خ ل" (الذي قد يشير للتهيئة) مع المثنى "ل ق" (الذي قد يشير للإظهار واللقاء).
- **المعنى الحركي:** هو الهدف من عملية التحليل. إنه ليس المعنى القاموسي الساكن، بل هو الدلالة الديناميكية الأصلية التي تربط اللفظ بحقيقة المسمى وحركته وتأثيره ووظيفته في نظام الكون. هذا المعنى مستنبط من تحليل بنية الكلمة ومثانيها، وهو يقلل من الحاجة للقول بالمجاز ويكشف عن الإعجاز في قدرة اللسان القرآني على التعبير عن حقائق الوجود الديناميكية.

3. الحروف المقطعة: مفاتيح معمارية السور

يقدم المنهج رؤية جديدة للحروف المقاطعة (الم، الر، حم) باعتبارها ليست رموزاً غامضة، بل مفاتيح بنائية.

- **الوظيفة:** كل حرف مقطع هو رمز يشير إلى مجموعة محددة من "المثاني" التي تهيمن على السورة، وتتكرر بشكل لافت في كلماتها المفتاحية، وتحدد "معماريتها" وموضوعاتها الرئيسية.
 - **الدليل:** ارتباط مجموعات معينة من الحروف بمجموعات محددة من السور، وتشابه هذه السور في محاورها، يدل على أن هذا التوزيع ليس عشوائياً بل يخضع لنظام قصدي. الحروف المقاطعة إذن هي بمثابة عنوان أو مفتاح يوجه المتذر إلى الهيكل الأساسي للسورة.
-

تطبيق المنهج: من الكلمة المفردة إلى النص المتكامل

لا تقتصر هذه المنهجية على الجذور الثلاثية، بل تمتد لتشمل الكلمات الأطول والأسماء التي يُظن أنها أعمق، مؤكدةً أن القرآن استوعبها ضمن نظامه البنائي. يتم ذلك عبر آلية تحليلية من خطوتين:

1. **البحث عن التركيب أولًا:** يتم دراسة احتمال أن تكون الكلمة مركبة من وحدتين أو أكثر يمكن التعرف عليهما. مثال: اسم "إبراهيم" يمكن تحليله إلى مركب من "إبرا" (بمعنى التبرؤ) + "هيم" (بمعنى الهيمان والتأمل). ومثلها "جهنم" التي يمكن تحليلها إلى "جه" (جهة أو غلظة) + "نم" (الزيادة والانتشار المستمر للعذاب).
 2. **التحليل بالثانية ثانياً:** إذا لم يكن التركيب واضحًا، أو لزيادة العمق، يتم تفكيك الكلمة إلى أزواجها الحرفية المتداخلة، مما يكشف عن تناغمات دلالية أعمق.
-

خاتمة: نحو تدبر أصيل

إن منهج "فقه اللسان القرآني" هو في جوهره دعوة لإحياء "التدبر الأصيل" الذي يتتجاوز التقليد، ويخرج سلطان النص ومنطقه الداخلي. إنه محاولة لتقديم مفاتيح وأدوات عملية تنتقل بنا من التعامل مع الحروف والكلمات كرموز جامدة إلى استشعارها ككائنات حية تحمل أسرار الخالق والخلق ضمن نظام لساني ومعرفي متكامل. الأمل معقود على أن يكون هذا العمل مفتاحاً لفهم متعدد، يساهم في بناء مستقبل أفضل لتطبيق رسالة القرآن الخالدة في حياتنا.

﴿كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لَّيْدَبَرُوا آيَاتِهِ وَلَيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29]

الباب الأول: تفكيك الشفرة: الأبعاد الجذرية للحياة

-مقدمة الباب-

قبل أن نبحر في تجليات الحياة الأخلاقية والمعرفية، لا بد من وقفة تأسيسية نغوص فيها إلى النواة الأولى التي تشكل منها هذا المفهوم. إن الكلمات في "اللسان العربي القرآني" ليست مجرد قوالب صوتية جامدة، بل هي كائنات حية، تحمل في بنيتها الجينية -جذرها- سراً يكشف عن معناها الحركي ووظيفتها في منظومة القرآن الكلية. هذا الباب هو رحلة أثرية لغوية، نحفر فيها طبقات المعنى لنصل إلى "المعنى الجذري" لكلمة "الحياة" ومشتقاتها، ونكشف كيف أن فهم هذا الجذر هو المفتاح الأول لفهم كل ما سيأتي بعده.

الفصل الأول: في ضيافة الجذر -ح ي ي-

1. الحياة لغةً: ما بين الحياة والواقحة

حين نعود إلى المعاجم الأم لنستنطق كلمة "الحياة"، نجد أنفسنا أمام دلالة مركبة مدهشة. يلخصها الإمام ابن فارس في "مقاييس اللغة" حين يقرر أن جذر -ح ي ي- يرجع إلى أصلين لا ثالث لهما": أحدهما خلاف الموت، والآخر الاستحياء الذي هو ضد الواقحة."

إن هذا التحديد ليس مجرد تعريف معجمي، بل هو إعلان عن الفرضية الأساسية التي يقوم عليها هذا الكتاب بأكمله: إن الحياة، في جوهره الأعمق، ينبع من الحياة. إنه ليس صفة عرضية، بل هو تجلٌ مباشر لروح تدب فيها الحياة، وتفاعل بوعي مع محیطها. فالأصل الأول -الحياة- هو المنبع، والأصل الثاني -الاستحياء- هو المصب.

ولإثراء هذا المعنى، يقدم الإمام ابن القيم الجوزية لفتة بлагوية بدعة تربط بين حياة الروح وحياة الأرض، فيقول": الحياة من الحياة، ومنه الحياة للمطر لكن هو مقصور... والغيث يسمى حياً بالقصر، لأن به حياة الأرض والنبات والدواب ". هذا التشبيه يفتح أمامنا أفقاً واسعاً للتأمل؛ فكما أن المطر "الحيا" هو سر حياة الأرض الميتة، يطهرها وينبت فيها الزرع والجمال، كذلك "الحياة" هو غيث الروح، يطهرها من دنس النقاء، وينبت فيها شجرة الفضائل ومكارم الأخلاق. فالحياة للروح كالمطر للأرض، كلاهما حياة وطهر.

2. تفكيك الشفرة: تطبيق منهج "فقه اللسان"

لنجاوز المعاجم ونghost مباشرة في بنية الكلمة كما يقدمها "اللسان القرآني"، وذلك عبر تحليل أزواجها الحرافية -المثنائي- المكونة لجذر -ح ي ي-:

• المثنى الأول: -حي- - نواة الحياة والوعي

- الحاء -ح-: حرف يدل على الحياة، الحقيقة، الإحاطة، الجوهر.
- الباء -ي-: حرف يدل على الاتصال، الاستمرارية، اليقين.
- المعنى الحركي للمثنى -حي-: عند تفاعل "الحياة" -ح- مع "الاتصال" -ي-، ينتج معنى "حالة من الحياة المتصلة الواقعية". هذا المثنى هو جوهر كلمة "حيّ"، وهو لا يعني مجرد النبض البيولوجي، بل الوعي بالوجود والحق.

• المثنى الثاني: -يـ- - ترسيخ الصفة وتمكينها

- تكرار الباء -يـ- يـ: يفيد التأكيد، والرسوخ، والتمكن، وتحول الحالة إلى صفة ثابتة وعميقة.
- المعنى الحركي للمثنى -يـ-: تكرار باء الاتصال واليقين يؤكـد على رسوخ هذه الصفة وجعلها حالة دائمة ومتـمكـنة في النفس.

3. ميلاد "الحياة": سياج الروح الحياة

عند دمج دلالات الزوجين، نصل إلى التعريف البنوي العميق: "الحياة ليس مجرد افعال عابر، بل هو حالة من الوعي العميق والراسخ - يـ - بالحياة والحق - حـيـ ، يـنـتجـ عنـهاـ حدـودـ وـاقـيـةـ وـسـيـاجـ شـعـورـيـ يـحـفـظـ لـلـنـفـسـ كـرـامـتـهـ وـتواـزـنـهـ".

إنـهـ مؤـشـرـ مـباـشـرـ عـلـىـ درـجـةـ "ـحـيـةـ" القـلـبـ. فـكـلـمـاـ كانـ القـلـبـ أـكـثـرـ "ـحـيـةـ" وـوـعـيـاـ بـالـلـهـ، كـانـ سـيـاجـهـ الشـعـورـيـ -ـالـحـيـاءـ- أـقـوىـ وـأـكـثـرـ رـسـوـخـاـ. وـهـذـاـ الفـهـمـ العـمـيقـ يـفـسـرـ لـمـاـ "ـالـاسـتـحـيـاءـ" هـوـ سـلـوكـ إـرـادـيـ وـاعـ يـنـطـلـقـ مـنـ هـذـهـ الـحـالـةـ، وـلـمـاـ "ـالـإـحـيـاءـ" بـالـقـرـآنـ وـالـذـكـرـ هـوـ مـاـ يـغـذـيـ وـيـنـمـيـ هـذـاـ الجـذـرـ، وـلـمـاـ الـحـيـاءـ مـنـ اللـهـ "ـحـيـ" هـوـ أـرـقـيـ درـجـاتـ الـوعـيـ.

4. خاتمة وجودية: من لا حـيـاءـ فهوـ مـيـتـ

نـعـودـ لـنـخـتـمـ هـذـاـ المـبـحـثـ التـأـسـيـسيـ بـالـاقـتـيـابـ الذـيـ بـدـأـنـاـ بـهـ تـقـرـيـباـًـ مـنـ كـلـامـ اـبـنـ الـقـيمـ، وـالـذـيـ يـبـدـوـ الـآنـ أـكـثـرـ وـضـوـحـاـ وـعـمـقاـًـ بـعـدـ رـحلـتـنـاـ فـيـ تـفـكـيـكـ الجـذـرـ:

"ـالـحـيـاءـ مشـتـقـ مـنـ الـحـيـةـ...ـ فـمـنـ لـاـ حـيـاءـ فـيـهـ مـيـتـ فـيـ الدـنـيـاـ شـقـيـ فـيـ الـآـخـرـةـ".

هـذـهـ لـيـسـ مـجـرـدـ عـبـارـةـ وـعـظـيـةـ، بلـ هـيـ تـقـرـيرـ لـحـقـيـقـةـ وـجـوـدـيـةـ. فـمـنـ فـقـدـ الـحـيـاءـ، لمـ يـفـقـدـ مـجـرـدـ خـلـقـ جـمـيـلـ، بلـ فـقـدـ الـاتـصـالـ بـجـوـهـرـ الـحـيـاةـ نـفـسـهـاـ. لـقـدـ أـصـبـحـ قـلـبـهـ مـيـتاـ، وـإـنـ كـانـ جـسـدـهـ يـمـشـيـ بـيـنـ النـاسـ. وـهـذـاـ الـمـوـتـ الـمـعـنـوـيـ هـوـ بـدـاـيـةـ الـشـقـاءـ الـحـقـيقـيـ فـيـ الدـنـيـاـ، وـالـسـبـبـ الـمـبـاـشـرـ لـلـخـسـرـانـ فـيـ الـآـخـرـةـ. إـنـهـ النـتـيـجـةـ الـحـتـمـيـةـ لـمـ يـقـتـلـ جـذـرـ الـحـيـاةـ مـنـ روـحـهـ.

الفصل الثاني: الحياة في المعاجم والتراث - مقارنة وتكامل

مقدمة الفصل:

بعد أن غصنا في بنية كلمة "الحياة" وكشفنا عن علاقتها الجوهرية بـ"الحياة" الوعي، ننتقل الآن لنرى كيف تتكامل هذه الرؤية البنوية مع ما ورد في تراثنا الإسلامي الغني. في هذا الفصل، سنضع فهمنا الجذري للكلمة جنباً إلى جنب مع الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال العلماء، لنكتشف أن ما كشفه "فقه اللسان" عن بنية الكلمة، هو ما صرح به الولي وأدركه العقلاً على مر العصور.

1. الحياة في عيون اللغويين:

- استعراض تعريفات المعاجم - لسان العرب، مقاييس اللغة- التي تربط الحياة بـ"نقىض الموت" وـ"الانقباض عن القبيح".
- نقد وتحليل: هذه التعريفات تصف النتيجة والسلوك، بينما يكشف منهج "فقه اللسان" عن السبب والمحرك الداخلي - حياة القلب.-

2. الحياة اصطلاحاً: من الوصف النفسي إلى الوظيفة الأخلاقية

بعد أن رأينا كيف أن جذر الكلمة اللغوي يربط "الحياة" مباشرة بـ"الحياة"، ننتقل الآن لنرى كيف صاغ علماء الإسلام هذا المفهوم في تعريف اصطلاحية دقيقة. إن تعريفات السلف والعلماء، وإن اختلفت عباراتهم، إلا أنها اتفقت في معناها، وتكاملت لتصف لنا هذا الخلق من زواياه المختلفة، كأشفة عن طبيعته النفسية ووظيفته السلوكية.

أ. الطبيعة النفسية: انقباض واعٍ

يقدم لنا الإمام الجرجاني في "التعريفات" وصفاً دقيقاً للحالة الشعورية الداخلية التي تمثل جوهر الحياة، فيقول إنه: "انقباض النفس من شيء وتركه حذراً عن اللوم فيه".

هذا التعريف يركز على البعد النفسي .الحياة يبدأ من الداخل، من شعور بالانقباض والتغير والانكسار الذي يعتري الإنسان. لكنه ليس مجرد انفعال سلبي غير واعٍ، بل هو انقباض "هادف". إنه مقترن بـ"الحدُر من اللوم"، سواء كان هذا اللوم من الله، أو من الناس، أو من النفس ذاتها. إنه انقباض "واعٍ" يسبق الفعل ويؤدي إلى "الترك".

ب. الوظيفة السلوكية: باعث ومانع

يأتي الإمام ابن حجر العسقلاني ليترجم هذه الحالة النفسية إلى وظيفة سلوكية عملية، فيقدم تعريفاً جاماً يعتبر من أفضل ما قيل في الحياة، حيث يقول إنه: "خلق يبعث على اجتناب القبيح وينهى عن التقصير في حق ذي الحق".

هذا التعريف يحدد للحياة وظيفتين متكاملتين:

1. **وظيفة سلبية - المنع والاجتناب**: إنه القوة التي تمنع صاحبها من الانغماس في القبائح والرذائل. هو بمثابة "كابح" أو "فرامل" أخلاقية تضبط اندفاعات النفس.
2. **وظيفة إيجابية - البعث والتحث**: وهو جانب قد يغفل عنه الكثيرون. الحياة لا يمنع من الشر فقط، بل يبعث على فعل الخير. فالذي يستحب من الله أن يراه مقصراً، يدفعه حياؤه إلى أداء الواجبات، والإحسان في العبادات، والوفاء بالحقوق. إنه "محرك" نحو الكمال.

ج. الصورة المتكاملة: من الداخل إلى الخارج

عندما نضع تعريف الجرجاني بجانب تعريف ابن حجر، تتكون لدينا صورة ثلاثة الأبعاد للحياة:

- يبدأ الحياة "بانقاض" "نفسي واعٍ - الجرجاني".
- يترجم هذا الانقضاض إلى وظيفة مزدوجة: اجتناب "للقبح، و "منع "من التقصير - ابن حجر.-
- وهو بذلك "يبعث" على فعل الجميل وأداء الحقوق - ابن حجر.-

إنه ليس مجرد "ترك" سلبي، بل هو "ترك" يصحبه "فعل" إيجابي. وهذه الصورة تتناغم تماماً مع ما توصلنا إليه من أن الحياة ينبع من "حياة" القلب؛ فالكائن الحي لا يهرب من الأذى فقط، بل يسعى بنشاط إلى ما فيه صلاحه ونماءه. وهكذا، فإن الحياة لا يمنع من الرذيلة فحسب، بل هو القوة الدافعة نحو الفضيلة.

3. الحياة والإيمان: ثمرة القلب الحي

إذا كان الحياة، كما أنسينا، ينبع من "الحياة"، فما الذي يمنح القلب حياته الحقيقية؟ الإجابة تأتي بوضوح في النصوص الشرعية: إنه الإيمان. العلاقة بين الحياة والإيمان ليست علاقة اقتران عادية، بل هي علاقة "السبب بالنتيجة" و"الأصل بالفرع". وهذا ما يكشفه لنا الإمام ابن القيم حين يربط بين التحليل اللغوي والدليل النقلي فيقول:

"الحياة مشتق من الحياة، فإن القلب الحي يكون صاحبه حيّاً، فيه حياة يمنعه عن القبائح، فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياة من الإيمان-".

هذا الرابط البديع يوضح لنا الآلية بدقة:

- الإيمان يبعث الحياة في القلب.
- حياة القلب تنتج الحياة بشكل طبيعي.
- الحياة بدوره يمنع من القبائح التي تميت القلب.

وهكذا، نجد أنفسنا أمام دائرة متكاملة من الحياة والنور. فالحديث النبوى "الحياة شعبة من الإيمان" ليس مجرد تصنيف للخلق ضمن منظومة الإيمان، بل هو تقرير لحقيقة عضوية: الحياة هو الغصن الذي لا يمكن أن ينمو إلا على شجرة الإيمان التي تروي القلب بالحياة.

4. الحياة والعقل: بذرة الخير وأساس التفكير

لا يتوقف أثر الحياة عند حدود الإيمان والقلب، بل يمتد ليشكل أساساً للعقل السليم والتفكير الراight. فإن كان الإيمان هو الذي يمنح القلب حياته، فإن الحياة هو الذي يمنح العقل بصيرته. يقرر الإمام ابن حبان هذه الحقيقة المذهلة بقوله:

"فالواجب على العاقل لزوم الحياة؛ لأنها أصل العقل، وبذر الخير، وتركه أصل الجهل، وبذر الشر".

هذا القول ينقل الحياة من مجرد شعور إلى كونه:

- "أصل العقل": فالعقل الذي لا يستحي هو عقل معطوب، لا يميز بين القبيح والحسن، ولا يدرك عواقب الأمور. الحياة هو الذي يمنح العقل "معايير الأخلاق" الذي يفكر على أساسه.
- "بذر الخير": كل خير يفعله الإنسان، من صدق وأمانة وكرم، إنما يُسقى من نبع الحياة.
- "تركه أصل الجهل": فغياب الحياة ليس مجرد نقص في الأدب، بل هو "جهل" مطبق، لأنه يعني غياب الوعي بالله، وغياب الوعي بقيمة النفس، وغياب الوعي بعواقب الأفعال.

5. الحياة في النبوات: القانون الأخلاقي الخالد

إن مركبة الحياة وأصالتها لا تظهران في كونه جزءاً من الإيمان وأصلاً للعقل فحسب، بل في كونه قيمة إنسانية عابرة للزمان والشائع. إنه ليس خلقاً استحدثه الإسلام، بل هو من بقايا النور الذي أدركه الناس من كلام النبوات الأولى، كما يخبرنا بذلك النبي ﷺ في الحديث الذي رواه أبو مسعود:

"إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْبِنْ مَا شِئْتَ".

هذا الحديث الخالد يضعنا أمام حقائق جوهرية:

1. **عالمية الخلق:** الحياة قيمة إنسانية فطرية، اتفقت على الدعوة إليها كل الرسالات السماوية.

2. **أنه القانون الضابط:** هذا الحديث ليس أمر إباحة، بل هو تقرير لأثر غياب "القانون الضابط". فالحياة هو "الدستور الأخلاقي" للنفس البشرية، فإذا ألغى هذا الدستور، سادت الفوضى المطلقة، وأصبح كل شيء مباحاً. إنه المعيار الأخير، فإذا سقط، سقطت كل المعايير.

خلاصة الفصل:

لقد رأينا في هذا الفصل كيف أن رؤيتنا اللغوية للحياة كـ"طاقة حياة" تتأكد وتعمق حين نضعها في سياق التراث الإسلامي. فالحياة ليس مجرد خلق اجتماعي، بل هو ثمرة الإيمان، وأصل العقل، وقانون النبوات الخالد. إنه القيمة المركزية التي يلتفي حولها صلاح القلب والعقل والسلوك، وبغيابها تنهاز المنظومة كلها. وبعد أن تأصل هذا المفهوم لدينا، أصبحنا جاهزين لنرى تجلياته العملية في المشهد القرآني.

الباب الثاني: تجليات الحياة في المشهد القرآني

مقدمة الباب:

إذا كان الباب الأول قد كشف لنا عن "النظرية" الكامنة في جذر كلمة الحياة، فإن هذا الباب هو ميدان "التطبيق". هنا، ننتقل من التنقيب في بنية الكلمة إلى مشاهدة حركتها في النص القرآني. لا يقدم القرآن مفاهيمه كقواعد مجردة، بل ينسجها في قصص حية ومواقف إنسانية وتعليمات إلهية. سنرى في هذا الباب كيف يتجسد "الحياة" - بمعناه كقوة نابعة من حياة الروح - في ثلاثة مشاهد قرآنية محورية، كل مشهد منها يكشف عن وجه مختلف لهذه الفضيلة العظيمة.

الفصل الأول: الحياة الإلهي - ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾

مقدمة الفصل:

نبدأ رحلتنا في تجليات الحياة بالمقام الأعلى والأجل: مقام الحق سبحانه وتعالى. قد يبدو الحديث عن "الحياة" كصفة إلهية أمراً محيراً للوهلة الأولى، خاصة وأن القرآن الكريم استخدم صيغة النفي في أشهر موضعين ورداً في هذا السياق. فكيف نفهم نفي صفة هي في أصلها كمال، وكيف ثبتها بما يليق بجلال الله؟ هذا الفصل هو محاولة للغوص في هذا المعنى الدقيق، لنفهم أن نفي الحياة عن الله هو عين إثبات كماله، وأن إثباته له هو عين إثبات رحمته وكرمه.

1. نفي الاستحياء لإثبات كمال الحق والبيان

ورد نفي "الاستحياء" عن الله عز وجل صراحة في موضعين من كتابه العزيز، وكلاهما جاء في سياق تعليمي وتشريعي، ليكشف لنا عن قاعدة عظيمة في كمال الله المطلق.

• الموضع الأول: في سياق ضرب الأمثال - البقرة: 26-

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا يَعُوضَهُ فَمَا فَوْقَهَا...﴾
جاءت هذه الآية ردأً على استنكار المنافقين والكفار لضرب الله الأمثال بمخلوقات يرونها حقيقة كالذباب والعنكبوت. فكان الجواب الإلهي حاسماً: إن الله، في مقام البيان وإيضاح الحكمة، لا يعتريه ما يعتري البشر من "استحياء" يمنعهم من استخدام الشيء الصغير لإثبات الحقيقة الكبيرة. فالعظمة ليست في حجم المثل، بل في عمق دلالته. فنفي الاستحياء هنا هو تأكيد على كمال حكمة الله وبيانه، وأنه لا يمتنع عن أي وسيلة فيها هداية لخلقه.

• الموضع الثاني: في سياق بيان الحق - الأحزاب: 53-

﴿...إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ—وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ﴾
جاء هذا المقطع في سياق تأديب المؤمنين بآداب زيارة بيت النبي ﷺ. وبينما كان النبي ﷺ، لكمال خلقه، يستحي من إخراج ضيوفه، تولى الله بنفسه بيان هذا الحق التشريعي. وكما تشير الدكتورة حصة الحواس، فإن نفي الاستحياء هنا يعني أن "الله لا يمتنع من بيانه وإظهاره". فالحياة البشري قد يكون مانعاً من قول الحق أحياناً، أما الحق سبحانه، فلا يمنعه شيء عن إظهار الحق.

الخلاصة: إن نفي "الاستحياء" في هذين الموضعين ليس نفياً لصفة كمال، بل هو نفي للنقص البشري الذي قد يرتبط بهذا الشعور. إنه تأكيد على أن الله، في مقام التشريع والبيان والتعليم، يتصرف بكمال مطلق لا يحجبه حجاب، ولا يمنعه مانع.

2. إثبات الحياة الذي يليق بجلاله: حياة الكرم والرحمة

إذا كان القرآن قد نفى عن الله "الاستحياء" بمعناه البشري المانع من الحق، فإن السنة النبوية الشريفة قد أثبتت له "حياةً آخر، هو صفة كمال مطلق تليق بجلاله وعظمته. وهذا يوضح لنا أن باب الأسماء والصفات توفيقي، ثبت ما أثبته الله ورسوله، ونفي ما نفاه.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أصحاب السنن:

"إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيٌّ سِتَّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاةَ وَالسَّرْتَرْ" ...

ويقول في حديث آخر:

"إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرَدَّهُمَا صِفْرًا".

هنا، نحن أمام معنى آخر للحياة، ليس حياة التغير والانكسار، بل كما يصفه العلماء، هو "حياة كرم وبر وجود وجلال". إنه حياة ينبغى من عظمة رحمته وكمال جوده.

• حياة من هتك ستار عبده: هو "حيي ستير"، يستحيي من فضح عبده العاصي، فيستره في الدنيا، ثم يعفو عنه ويغفر له في الآخرة، وهذا من كمال كرمه.

• حياة من رد عبده السائل: هو "حيي كريم"، يستحيي من كمال كرمه أن يرد يدي عبده التي امتدت إليه بالدعاء فارغة خائبة.

وكما يلخص ابن القيم هذا المعنى البديع، فإن حياة الله تعالى هو "ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه". إنه ليس كحياة المخلوقين، بل حياة يليق بمن هو ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

خلاصة الفصل:

إن تدبر مفهوم "الحياة الإلهي" يقودنا إلى فهم متكامل وعميق. فالله سبحانه "لا يستحيي" أن يبين الحق ويهدى به، لكمال عدله وحكمته. وهو في ذات الوقت "حيي" يستحيي أن يهتك ستار عبده أو يرد سائله، لكمال كرمه ورحمته.

وهذا الفهم يضع للمؤمن قاعدة في السلوك: أن يتحلى بالحياة الذي يجعله يستحيي من الله أن يراه على معصية، وفي نفس الوقت لا يجعل هذا الحياة يمنعه من قول الحق أو الأمر بالمعروف. إنه التوازن الدقيق بين الرحمة مع الخلق والصرامة في المبدأ، وهو ما يتجلى في أرق صوره في خلق الأنبياء، كما سنرى في الفصل القادم.

الفصل الثاني: الحياة النبوية - الكمال في الخلق

مقدمة الفصل:

اختار الله أنبياءه ورسله من أكمل الناس حَلْقاً وَحُلْقاً، وزينهم بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ليكونوا أسوة حسنة لأقوامهم. وفي قلب هذه المنظومة الأخلاقية النبوية، يتربع حُلْقُ "الحياة" كصفة أصيلة وسمة بارزة. فالنفس التي اختارها الله لتلقي وحيه هي بالضرورة نفس "حياة" في أعلى درجات الحياة والوعي، وهذا هو منبع الحياة الأصيل. في هذا الفصل، نتتبع تجليات هذا الخلق النبوي في قصص ثلاثة من الأنبياء الكرام كما وردت في القرآن والسنة، لنرى كيف كان الحياة جزءاً لا يتجزأ من شخصياتهم وموافقهم.

1. حياء آدم عليه السلام: حياء الفطرة والجناية

نبدأ بأول إنسان وأول نبي، آدم عليه السلام. يقدم لنا القرآن الكريم أول موقف بشري يتجلّى فيه الحياء بعد أول مخالفة:

﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَثْ لَهُمَا سَوْأَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ...﴾ -الأعراف: -22

إن المسارعة لتغطية العورة بعد انكشفها ليست مجرد فعل مادي، بل هي تعبير عن حالة شعورية عميقة. إنه "حياء الفطرة" التي جُبِلت على الشعور بالنفور الانكشاف، وهو ما يسميه ابن القيم أيضاً "حياء الجنائية"، أي الحياة الذي يعقب الشعور بالذنب والتقصير.

• دلالة المشهد: هذا الموقف يؤسس للحياة كشعور إنساني أصيل ومركزي. فالفطرة البشرية السليمة، قبل أن تتلوث، تستحي من الخطأ وتسارع إلى ستره والتوبة منه. إن فعل آدم وحواء هو أول درس عملي في أن الحياة هو رد الفعل الطبيعي للروح الحية عند مواجهة نقصها وتقصيرها.

2. حياء موسى عليه السلام: حياء الستر والأدب

يقدم لنا القرآن والسنة صوراً متعددة من حياء نبي الله موسى عليه السلام، تكشف عن جانبيين مهمين من هذا الخلق:

• حياء الستر والعفة:

في قصة اتهام بني إسرائيل له في جسده، يصفه النبي ﷺ بقوله:

"إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيَّيًا سِتَّيِّرًا، لَا يُرَى مِنْ جَلْدِهِ شَيْءٌ إِسْتَحْيِيَاءً مِنْهُ" ...-متفق عليه-.
كان حياء موسى يدفعه إلى المبالغة في ستر جسده، ليس خوفاً أو رهبة، بل هو خلق أصيل فيه. وهذا يعلمنا أن الحياة يدفع صاحبها إلى العفة والستر، وهو سمة من سمات أهل المروءة والفضل.

٠ حياء الأدب مع الله:

في قصة المعراج، وبعد أن تردد بين ربه وموسى عليه السلام لتخفيض الصلاة، قال النبي ﷺ إنه وصل إلى مرحلة قال له فيها موسى: "ارجع إلى ربك فاسأله التخفيض"، فأجاب:

"فَقِدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا أَخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ".

هذا هو حياء الإجلال والتعظيم. إنه الشعور بأن الإلحاح في الطلب قد لا يليق في حضرة ملك الملوك، وهو قمة الأدب مع الخالق، وينبع من معرفة العبد بقدر ربه وقدر نفسه.

٣. الحياء في كماله المحمدي ﷺ

يصل خلق الحياة إلى ذروته وتمامه في شخصية خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد ﷺ، الذي وصفه أبو سعيد الخدري بأنه "أشد حياءً من العذراء في خدرها". وقد تجلى هذا الخلق في كل جوانب حياته:

٠ في تعامله مع الناس: كما رأينا في آية سورة الأحزاب (فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ)، كان حياؤه يمنعه من إيذاء مشاعر أصحابه ولو كان في ذلك مشقة عليه. إنه "حياء الكرم" الذي يغلب فيه المرء راحته إكراماً لمن حوله.

٠ في منهجه التربوي: لم يكن حياؤه مجرد خلق شخصي، بل كان منهجاً تربوياً. فقد قال ﷺ: "إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُّ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ". لقد جعل هذا الخلق هوية للأمة وعنواناً لدينها.

٠ في كونه جزءاً من الإيمان: بتأكيده الدائم على أن "الْحَيَاءُ شُعَبَةُ مِنَ الْإِيمَانِ" و"الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ"، ربط النبي ﷺ بين هذا السلوك الظاهر وبين حقيقة الإيمان الباطنة، مؤكداً ما توصلنا إليه من أن الحياة هو ثمرة حياة القلب بنور الإيمان.

خلاصة الفصل:

إن تتبع سيرة الأنبياء الكرام يكشف لنا أن الحياة ليس صفة هامشية، بل هو خلق مركزي وأصيل في شخصيات أهل الكمال. إنه يتجلى في فطرتهم، وفي علاقتهم مع ربهم، وفي تعاملهم مع الناس. لقد قدموا لنا نماذج حية للحياة الفاعل، الحياة الذي يصون ولا يشن، ويهدب ولا يمنع من الحق. إنهم القدوة العليا التي تعلمنا أن الطريق إلى التحلی بهذا الخلق يبدأ من إحياء القلب بالإيمان، وتزيين النفس بمكارم الأخلاق، كما سنرى في النماذج التطبيقية القادمة.

مقدمة الفصل:

إذا كان الحياة خلقاً مطلوباً من الجميع، فإنه في المرأة يتخذ بعداً أعمق وأجمل. فالقرآن الكريم، في تنظيمه للعلاقات الإنسانية، لم يخلد اسم هذه المرأة أو شكلها، بل اختار صفة واحدة ل يجعلها عنواناً لها : **الحياة**. هذا الاختيار الإلهي يقدم هذا الخلق كقيمة مركبة في شخصية المرأة الفاضلة، وكأعلى وسام شرف يزيّنها.

1. المشهد الخالد: تحليل بلاغة الموقف

في قلب قصة موسى (عليه السلام)، يرسم لنا القرآن لوحة حية، لا لامرأة واحدة، بل لامرأتين واقفتين على استحياء عند ماء مدين.

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ...﴾ -
القصص: 23-

هنا يبدأ الدرس الأول في الحياة. فهما "تذودان" غنمهما، أي تمنعاهه وتدفعاهه عن الاختلاط بأغnam الرعاة. إنه موقف سلبي في ظاهره، لكنه إيجابي في جوهره؛ فهو نابع من حياء يمنعهما من مزاحمة الرجال. ثم يأتي الحوار ليكشف عن طبقات أعمق من الأدب والحياة.

• تبرير الخروج للأضطرار:

عندما سألهما موسى ﴿مَا حَطَبُكُمَا﴾، جاءه جوابهما استباقياً لأي شبهة: ﴿قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبْوَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾. إنهم لا ييران فقط سبب تأخرهما، بل سبب خروجهما من الأساس. فكانهما تقصدان: نحن هنا ليس ابتغاً للخروج والعمل، بل اضطراراً، فليس في بيتنا رجل يقوم بهذه المهمة. وهذا يؤسس للمفهوم الصحيح لعمل المرأة، الذي يكون لحاجة حقيقة مع الحفاظ على ضوابط الحياة.

• بلاغة الدعوة الحية:

بعد أن سقى لهما موسى، جاءت إحداهما بدعوة أبيها، وهنا تتجلى بلاغة الحياة في أروع صورها: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ...﴾.

إسناد الدعوة للأب: لم تقل "أنا أدعوك"، بل "أبي يدعوك". لقد أسندت الفعل إلى ولديها، قاطعة بذلك أي علاقة شخصية، وواضعة اللقاء في إطاره الرسمي المحترم.

توضيح الغرض: ﴿لِيَجْزِيَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾. وضحت الغرض من الدعوة بدقة، لتزيل أي شبهة أو ريبة، وتؤكد أن الهدف هو رد الجميل، لا استدراج أو خداع.

2. الحياة كدافع للإصلاح والفراسة

لم تكن هذه المرأة مجرد كتلة من الحياة السلبية، بل كان حياؤها دافعاً للتفكير الإيجابي والإصلاح. فعندما عادت إلى أبيها، "همست في أذنه"، كما يصور الخطيب، باقتراح يحل المشكلة من جذورها:

﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ حَيْرَ مِنْ اسْتَأْجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ -القصص: 26-

- **الرغبة في العودة للأصل:** إن اقتراحها باستئجار رجل يقوم بالعمل، هو تعير عن رغبتها في "التخلص من العمل خارج البيت"، وعودتها إلى مكانها الطبيعي الذي تCHAN فيه. حياؤها لم يجعلها تحمل الوضع الخاطئ، بل دفعها للبحث عن الحل الصحيح.
- **الفراسة في تقييم الرجال:** في كلمات قليلة، لخصت أهم صفتين للرجل العامل: القوة -التي رأتها في قدرته على السقيا وحدهـ، والأمانة -التي لمستها في غضبه لطرفه وعدم التفاته إليها في الطريقـ. إن الحياة لم يعم بصيرتها، بل جعلها أكثر دقة في الملاحظة والتقييم.

3. حين يغيب الحياة.. تسقط الدول

إن التركيز القرآني على حياة المرأة ليس قضية فردية أو اجتماعية فحسب، بل هو مؤشر على حصانة الأمة ومناعتتها. فغياب هذا الخلق هو نذير بتآكل المجتمع من داخله، مما يجعله فريسة سهلة لأعدائه.

وقد أدرك الأعداء هذه الحقيقة على مر العصور. ومن القصص التي تُروى في ذلك ما ذكره الخطيب عن المعز الفاطمي، الذي كان يتهيب من غزو مصر لقوتها، حتى جاءته الأخبار المتواترة عن "استهتار نساء الدولة الإخشيدية بالدين، وتكشفهن، وخروجهن". حينها فقط علم أن هذا المجتمع قد أصبح "خرباً" من الداخل، ولن يصد أمامه، فقدم على غزوه وهو مطمئن.

هذه القصة التاريخية، وإن كانت بحاجة إلى تمحیص، إلا أنها تقدم دلالة رمزية عميقة: إن حصن الأمة الحقيقي ليس في عتادها العسكري فقط، بل في تماسكها الأخلاقي، ويعتبر "حياة النساء" أحد أهم ركائز هذا الحصن. فإذا انهار هذا الركن، سهل على الأعداء اختراق الأمة بأكملها.

خلاصة الفصل:

من خلال نموذج ابنة شعيب، يقدم القرآن الحياة كقوة فاعلة ومنظومة متكاملة في شخصية

المرأة. إنه أدب في السلوك، ودقة في المنطق، ودافع للإصلاح، ومصدر للفراسة. وهو ليس مجرد زينة شخصية، بل هو سياج يحفظ كرامتها، وركن أساسي في بناء حصانة المجتمع بأسره.

الفصل الرابع : حياء يوسف عليه السلام - قوة العفة وجمال العفو

مقدمة الفصل:

إذا كانت قصص الأنبياء تمثل منارات للأخلاق، فإن قصة يوسف عليه السلام هي بمثابة درس متكامل في "الحياء الفاعل"؛ الحياء الذي لا يقتصر على كونه شعوراً بالانقباض، بل يتجلّى كقوة إيجابية مانعة، وبوصلة أخلاقية توجه السلوك في أحلك لحظات الفتنة وأشد مواقف المقدرة. لم يكن الحياء عند يوسف صفة سلبية أو عجراً، بل كان درعاً للعفة، ومفتاحاً للحكمة، ومنبعاً للعفو. في هذا الفصل، سنتتبع تجليات هذا الخلق العظيم في ثلاث محطات رئيسية من حياته، لنرى كيف يكون الحياء "قوة مانعة" عن الفحشاء، و"قوة دافعة" نحو الكمال، و"استراتيجية نجاة" تقود صاحبها إلى بر الأمان.

1. الحياء من الله عند الفتنة: "معاذ الله" سياجاً للنفس

إن ذروة اختبار الحياة تتجلّى حين تتهيأّ أسباب المعصية وتغيب أعين الرقباء. في هذا الموقف، الذي صوره القرآن بأدق تفاصيله ﴿وَرَأَوْدُثُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ تَقْسِيهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ﴾، نرى الحياة في أنقى صوره وأقوى تجلياته.

لم يكن رد يوسف عليه السلام مجرد رفض عابر، بل كان استعاذه حية تنبع بالحياة من الله: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَتْوَايَ﴾. هذا القول يكشف عن جذور حياته:

- **الحياء النابع من معرفة الله (إنه رب):** إن استحضاره لربوبية الله لم يكن استحضاراً للخوف من العقاب فحسب، بل هو استحضار لمقام الإحسان والفضل. فالحياة هنا هو ثمرة قلب حي يدرك أن الذي أحسن إليه في مثواه لا يستحق أن يُقابل بالإساءة في حقه. إنه تطبيق عملي لتعريف ابن حجر للحياة بأنه "يمعن من التقصير في حق ذي الحق".
- **الحياء كقوة واعية:** لم يقل "أنا أستحي"، بل لجأ إلى "معاذ الله"، ناقلاً المعركة من مستوى رغبات النفس إلى مستوى الحماية بالحسن الإلهي. هذا يدل على أن الحياة الحقيقي ليس انفعالاً غريزياً أعمى، بل هو قرار واع بالاحتماء بالله من شر النفس. لقد كان حياؤه هو السياج الذي فصل بينه وبين الفاحشة، وهو الدرع الذي حماه حين استبقا الباب.

2. الحياء من الخلق عند المقدرة: عفوٌ يستر ولا يُعيّر

إذا كان الموقف الأول قد أظهر الحياة كقوة مانعة، فإن الموقف الثاني، حين مَكِنَ اللَّهُ لِيُوسُفَ في الأرض وجاءه إخوته، قد أظهره كقوة دافعة للفضل والكمال. بعد سنوات من الظلم والأذى، كان يوسف في قمة المقدرة على التشفى والتعيير، ولكنه اختار مسلكاً آخر ينبع من نبل نفسه وحياته.

حين عرّفهم بنفسه، لم يذكرهم بجرائمهم إلا تلميحاً، ثم بادر فوراً بفتح باب العفو والستر: ﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ—يَعْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ—وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾. هذا هو "حياة الكرم" و"حياة النبل". فالنفس الكريمة الحية تستحب أن تجرح أو تعير من أصبح في موضع ضعف وانكسار، حتى لو كان ظالماً في الماضي.

• **الحياة الذي يبعث على الإحسان:** لم يكتفي بالعفو، بل دعا لهم بالمغفرة، وحول اللوم إلى دعاء. وهذا يجسد الجانب الإيجابي للحياة الذي "يبعث على فعل الجميل".

• **الحياة الذي يصل ما قطع:** في الوقت الذي يقطع فيه الفاسقون ما أمر الله به أن يوصل، فإن الحياة اليوسفية يعمل على إعادة وصل ما انقطع من أواصر الرحمة، بالستر والعفو والإحسان.

3. الحياة كاستراتيجية نجاة: "السجن أحب إلي"

إن أصدق تعبير عن مركبة الحياة في منظومة يوسف القيمية هو اختياره الوعي بين لذة عابرة وعداب مقيم، وبين عناء مؤقت ونجاة دائمة. فمقولته ﴿قَالَ رَبُّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ ليست دعاء يأس، بل هي استراتيجية نجاة مبنية على رؤية بصيرة منحها إياه حياؤه.

• **الحياة بوصلة للاختيار:** القلب الحي بنور الحياة يرى العواقب قبل الأفعال. لقد أدرك يوسف بحيائه أن السجن، بكل ما فيه من ألم، هو أظهر وأحب إلى الله من المعصية، وأن هذا الاختيار هو الطريق الوحيد للحفاظ على صلته بربه.

• **من محن الحياة إلى منحة الرفعة:** كان هذا الاختيار، الذي بدا في ظاهره خسارة دنيوية، هو المدخل الذي ساقه القدر من خلاله إلى تحقيق الرفعة والتمكين. ففي السجن بدأت رحلة تأويلي الرؤى التي قادته في النهاية إلى عرش مصر. لقد كان ثمن الحياة سجناً، ولكن جائزته كانت نجاة وملقاً وحكمة.

خلاصة الفصل:

تبثت قصة يوسف عليه السلام أن الحياة ليس ضعفاً أو انزواءاً، بل هو قوة أخلاقية فاعلة ومتنوعة الأبعاد. هو درع العفة في مواجهة الفتنة، ودافع الكرم في ساعة المقدرة، وبوصلة الحكمة في مفترقات الطرق المصيرية. إنها قصة تؤكد الحقيقة المحورية لهذا الكتاب: أن الحياة المنبع من حياة القلب هو مفتاح النجاة والرفعة في الدنيا والآخرة.

الفصل الخامس : حياء مريم عليها السلام - تجلی الفطرة الطاهرة

مقدمة الفصل:

في سجل الحالات الذي سطره القرآن الكريم، تتبوأ السيدة مريم عليها السلام مكانة فريدة، ليس فقط كأم لنبي، بل كآية في الطهر والعفاف. وإذا كان القرآن قد خلد امرأة مدین بصفة الحياة في مشيتها، فإنه قد خلد مريم كنموذج تتجسد فيه "فطرة الحياة" في أسمى صورها وأنقاها. إن قصة مريم هي قصة الحياة الذي لا يكتسب فحسب، بل يولد مع النفس الطاهرة، ويكون عنوانها وحارسها. هذا الفصل هو وقفة تأمل عند محطتين حاسمتين من حياتها، لنرى كيف يتجلی هذا الحياء الفطري كخط دفاع أول في الخلوة، وكشعور وجودي عميق في مواجهة المجتمع.

1. الحياء الفطري في الخلوة: ملاذ التقوى ﴿إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾

يصور لنا القرآن الكريم مشهدًا مفاجئًا وصعبًا: فتاة قدیسه، في خلوتها وتعبدتها، يفاجئها الظهور المفاجئ لکائن في صورة رجل مكتمل الرجولة ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾. إن رد فعلها الفوري يكشف عن طبقات عميقة من الحياء الفطري الراسخ:

- الاستعاذه قبل السؤال: لم تسأل "من أنت؟" أو "ماذا تريدين؟". لقد كان رد فعلها الأول هو بناء حاجز وقائي واللجوء إلى الحماية الإلهية ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ﴾. هذا التصرف التلقائي هو استجابة الفطرة السليمية التي تنفر من أي موقف فيه ريبة وتهديد للعفة.
- استدعاء الرادع الأخلاقي (إن كنت تقىيًّا): هنا تكمن عبقرية الحياء المريمي. فهي لم تصرخ أو تتهمه، بل خاطبت فيه أسمى ما يمكن أن يكون فيه من خير، وهو "التقوى". لقد ربطت بين الحياة والتقوى في عبارة واحدة، وكأنها تقول: "إن كان في قلبك ذرة من تقوى وخوف من الله، فإن ذلك سيمنعك من إيدئي". إنها حكمة المرأة الحية التي تستخدم سلاح الأخلاق لا سلاح الصراع، فتنزع فتيل الموقف بأدب وحزم.

2. الحياء الوجودي في المواجهة: أمنية الستر ﴿يَا لَيْتَنِي مِتُّ﴾

إن المحننة الثانية كانت أشد وطأة، وهي محننة مواجهة المجتمع بآية إلهية لا يدركها العقل البشري المحدود. هنا، ينطق الحياء بأمنية وجودية تهز الوجودان: ﴿فَحَمَلَتْهُ فَانْتَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا * فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جُذُعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا﴾.

يجب أن تفهم هذه الأمانة فهمًا عميقًا يليق بمقامها:

- **ليست جزءاً من قدر الله:** لم يكن قوله اعترافاً على أمر الله الذي استسلمت له، بل هو تعبير عن أقصى درجات الألم النفسي الذي يمكن أن تشعر به النفس الشريفة الحية. إن تصورها لنظارات الاتهام وقسوة الألسن كان أشد عليها من ألم المخاض نفسه.
- **الحياة كقيمة وجودية:** بالنسبة لمريم، العفة والشرف ليسا مجرد قيمة اجتماعية، بل هما جزء من كينونتها. إن خدش هذا الشرف يمثل موتاً معنوياً، ولهذا تمنت الموت الحقيقي على أن تعيش هذا الموت المعنوي. فأمنية الموت هنا هي أمنية "الستر" المطلق.
- **دليل كمال لا نقص:** إن شدة ألماها من تصور الفضيحة هو بحد ذاته أعظم دليل على كمال طهرها وشدة حيائها. فالنفس التي لا تبالي بنظر الناس واتهامهم هي نفس فقدت حساسية الحياة. أما نفس مريم، فكانت في ذروة الحساسية الإيمانية والأخلاقية، وهذا ما جعل ألماها أعمق، وقدرها عند الله أعظم.

خلاصة الفصل:

تقدمنا شخصية السيدة مريم عليها السلام نموذجاً فريداً للحياة الفطري النقى. إنه حياة يتجلى في حكمته وحزم في الخلوة، وكشعور وجودي عميق في المواجهة. إنها تعلمنا أن الحياة ليس مجرد خلق اجتماعي، بل هو جوهر فطري، وتأجيزين المرأة الفاضلة، ودليل على كمال نفسها وطهارة روحها. فهي قصتها، يرتقي الحياة من كونه سلوكاً إلى كونه مرتبة إيمانية رفيعة ووسام شرف إلهي.

الباب الثالث: من الأخلاق إلى المعرفة: الحياة شرطاً للفهم

-دراسة حالة تطبيقية: تدبر آيات "مثيل البعوضة" بين التقليد والتجدد

مقدمة الباب:

-هنا نوضح أننا سنستخدم من آيات "مثيل البعوضة" نموذجاً تطبيقياً مركزياً لنظريتنا، لأنها الآيات التي تلتقي فيها كل خيوط البحث: الحياة، الفهم، الضلال، والهداية.-

الفصل الأول: المنصة التقليدية - فهم المثل في إطار عظمة الخلق

-التفسير السائد لمثل "البعوضة" ودلالة البقرة: 26-

• نص الآية "بِإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعْوَذَةً فَمَا فَوْقَهَا هـ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِنَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ" - البقرة: 26- .

• جوهر التفسير السائد:

- الله لا يستحيي: تأكيد على أن الله سبحانه لا يمتنع عن ضرب المثل بأي مخلوق، مهما بدا صغيراً أو حظيراً في نظر البشر، لأن الحكمة ليست في حجم المثل بل في دلالته.
- بعوضة فما فوقها: الإشارة إلى الحشرة المعروفة "البعوضة"، و"ما فوقها" قد تعني ما هو أكبر منها، أو ما هو أدق وأصغر منها، أو ما زاد عليها في صفة ما - كالحقارة في نظر المنكرين أو الإنقان في الخلق.-
- موقف الناس: المؤمنون يزدادون إيماناً ويقيناً بأنه الحق من الله. الكافرون يسخرون ويتسامرون عن القصد، فيزدادون ضلالاً.
- الضلال والهداية: بالمثل نفسه يكون سبباً للهداية لمن أرادها، وسبباً للضلال لمن كان في قلبه فسق وعناد.

• الدلالات والمعاني العميقة في هذا التفسير:

- عظمة قدرة الله في أصغر مخلوقاته: بلفت الانتباه إلى إعجاز الخلق حتى في البعوضة.
- تحدي المنكرين والمستهزلين: برد على من استنكروا ضرب الأمثال بمخلوقات يرونها تافهة.
- اختبار الإيمان للأمثال القرآنية كأشفة لمكتنونات الصدور.
- مسؤولية الإنسان عن فهمه: بالهداية والضلال مرتبطة بكيفية تلقي الإنسان للآيات.
- نقد وتحليل: هذا التفسير يتسم بالوضوح والاتساق مع ظاهر اللفظ وسياق التحدي القرآني. وهو ما أجمع عليه جمهور المفسرين. قد يُرى أحياناً أنه يركز على الجانب الإعجازي في المخلوق أكثر من أبعاد أخرى للمثل، لكن هذا لا ينفي قوته وتماسكه.

الفاسقون ونقض العهد - تبعات الإعراض عن آيات الله - البقرة: 27-

- نص الآية "بِالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيَاثِيقِهِ وَيَفْعَلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَضَّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ إِذَا كُنْتُمْ هُمُ الْخَاسِرُونَ" - البقرة: 27- .
- الربط بالآية السابقة : هذه الآية تصف "الفاسقين" الذين ذكروا في خاتم الآية 26 بأنهم هم من يضلهم الله بالمثل.
- صفات الفاسقين كما وردت:
 - نقض عهد الله : العهد هنا يشمل العهد الفطري بالإيمان، والعهود المأخوذة على الأمم السابقة، وعهد الإيمان بالرسل والكتب.
 - قطع ما أمر الله به أن يصل : يشمل قطع الأرحام، وقطع الصلة بالحق والهدي، وتفريق كلمة المؤمنين، وعدم اتباع ما أنزل الله.
 - الافساد في الأرض : يشمل الفساد المادي - كالظلم والقتل - والفساد المعنوي - كنشر الكفر والضلال والمعاصي - .
- دلالات عميقية:
 - الصلة الوثيقة بين الموقف من آيات الله - كالمثل المضروب - وبين السلوك العملي والأخلاقي.
 - الفسق ليس مجرد معصية عابرة، بل هو منهج حياة قائم على التمرد على أوامر الله .
 - عاقبة هذا الفسق هي الخسران المبين في الدنيا والآخرة.
- جهود المتدبرين : يربط المتدبرون هذه الصفات بمن يعرض عن تدبر القرآن ويتابع هواه، ويررون أن أول خطوات الفسق هي الاستهانة بآيات الله وعهوده.

دلائل القدرة الإلهية ودعوة للتفكير - البقرة: 28-29-

- نص الآيتين "كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاهُمْ ثُمَّ مُيَمِّنُكُمْ ثُمَّ مُيْحِيْكُمْ ثُمَّ إِنَّهُمْ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾"
- الربط بالسياق : بعد ذكر حال الفاسقين وعواقبهم، تأتي هذه الآيات كاستنكار للकفر وتذكير بدلائل القدرة التي تستوجب الإيمان والشكرا.
- التفسير السائد والدلائل:

◦ "كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ":

- المعنى المباشر: كُنْتُمْ عَدْمًا -أو نطافًا- فَأَوْجَدْتُمْ وَأَحْيَتُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
 - معنى أعمق أشار إليه بعض المفسرين -ومتوافق مع بعض محاولات التدبر:- كُنْتُمْ أَمْوَاتَ الْقُلُوبِ بِالْجَهَلِ وَالْكُفْرِ، فَأَحْيَاكُمُ اللَّهُ بِنُورِ الرِّسَالَةِ وَالإِيمَانِ.
 - "ثُمَّ يَمْبَيِّكُمْ ثُمَّ يَحْيِيْكُمْ": "الْمَوْتُ الْجَسْدِيُّ الْمَعْرُوفُ، ثُمَّ الْبَعْثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْحِسَابِ.
 - خَلَقَ مَا فِي الْأَرْضِ وَتَسْوِيَ السَّمَاوَاتِ بِدَلَائِلِ عَلَى الْقَدْرَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْعِلْمِ الشَّامِلِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا فِي الْكَوْنِ مَسْخَرٌ لِلْإِنْسَانِ وَمُهَيَّأٌ لَهُ.
- جهود المتدبرين في هذه الآيات:
- التأكيد على أن التفكير في الأنفس والأفاق هو من أقوى دواعي الإيمان.
 - الربط بين الإحياء المادي والإحياء المعنوي -إحياء القلوب بالهدى-.
 - الاستدلال بهذه الآيات على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة.

1. المثل كاختبار للإيمان - البقرة: 26:-

- عرض التفسير السائد لمثل البعوضة -محتوى النقطة 139.1.-
- تحليل دلالاته: عظمة الله في أصغر خلقه، تحدي المنكرين، اختبار مكنونات الصدور.
- نقد وتحليل: بيان قوة هذا التفسير واتساقه، مع الإشارة إلى أنه يركز على "المثل" نفسه أكثر من ربطه بما بعده بشكل عضوي عميق.

2. ضلال الفاسقين: تشريح حالة الإعراض - البقرة: 27:-

- ربط وصف الفاسقين بالآية السابقة كما ورد في -النقطة 139.2.-
- تحليل صفاتهم: نقض العهد، قطع ما أمر الله به أن يوصل، الإفساد في الأرض.
- الدلالة: إثبات أن الموقف من آيات الله ليس موقفاً فكرياً مجرداً، بل هو كاشف لمنهج حياة أخلاقي متكملاً.

3. الحجة الكونية: من البعوضة إلى السماوات - البقرة: 28-29:-

◦ تحليل سياق الآيات كحججة دامغة على الكافرين بعد فضح منهجهم -محتوى النقطة 139.3.-

◦ الربط بين الإحياء المادي والمعنوي، وبين خلق البعوضة وخلق الكون.

الفصل الثاني : آفاق جديدة - قراءات تأويلية للمثل

مقدمة الفصل:

بعد أن أرسينا الفهم التقليدي لآيات "مثل البعوضة" وسياقها، ننتقل الآن لاستكشاف الآفاق الجديدة التي حاول المتذمرون فتحها في العصر الحديث. إن حيوية النص القرآني تكمن في قدرته على إثارة العقول في كل زمان، مما يدفع إلى ظهور محاولات لإعادة قراءة بعض المفاهيم قراءة تتجاوز ما استقر عليه المفسرون الأوائل. في هذا الفصل، سنعرض نوعين من هذه المحاولات التأويلية: الأولى جذرية ومتكاملة، والثانية أكثر توازناً ورمزية، وسنقوم بتحليل كل منها ونقده على ضوء منهج "فقه اللسان" وضوابط التدبر، لنميز بين التجديد الذي يهدى، والتدبر الذي يبني.

1. التأويل الجذري: فرضية "بعوضة" كرمز للاضطراب المعرفي

شهدت ساحة التدبر المعاصر ظهور طرح جذري يعيد تفكيرك آية المثل بالكامل، مقدماً تفسيراً مختلفاً لكل مفردة من مفرداتها الأساسية. يقوم هذا الطرح على الفرضيات التالية:

أ. تفكيرك الفرضية:

◦ فرضية لغوية أولى - الأصل: الادعاء بأن أصل الكلمة في المخطوطات هو "بعوضة" -بالصاد، وأنها مشتقة من جذر "بعص" الذي يفيد الاضطراب وعدم الاستقرار وعليه، فإن "بعوضة" ترمي إلى "الاضطراب في فهم الآيات".

◦ فرضية لغوية ثانية - الفعل: الادعاء بأن الفعل ﴿لَا يَسْتَحِي﴾ لا يعني نفي الحياة، بل هو مشتق من "الحياة" ومعناه "لا يُحيي" أو "لا يُثبت"، أي أن الله لا يقر هذا الاضطراب بل يبين الحق منه.

◦ تفسير السياق بناءً على ذلك: يصبح معنى الآية أن الله لا يقر "الاضطراب في الفهم"، وأن الكافرين يزدادون ضلالاً بسبب هذا الاضطراب الناتج عن عدم تدبرهم، بينما يرى المؤمنون فيه دعوة للبحث عن الحق. وأن "الفاسقين" هم من ينقضون "عهد التدبر"، ويفسدون في "الأرض" -بمعنى التأرض والتدبر-.

ب. تحليل ونقد منهجي:

رغم أن هذا الطرح قد يبدو جذاباً للوهلة الأولى لتركيزه على أهمية "التدبر"، إلا أنه عند عرضه على ميزان المنهج العلمي واللغوي، تظهر عليه علامات الضعف والتلكف الشديد:

1. **غياب الدليل المخطوططي**: إن الادعاء بتغيير حرف في نص متواتر كالقرآن -من الصاد إلى الضاد- هو ادعاء خطير يتطلب دليلاً مادياً قاطعاً من أقدم المخطوطات القرآنية - كمخطوطة صناعة أو سمرقند-، وهو دليل لم يتم تقديمها. وبدون هذا الدليل، يبقى الادعاء مجرد تكهن لا أساس له.
2. **التلكف اللغوي البين**: إن تأويل "لا يستحيي" بمعنى "لا يحيي" هو تغيير للمعنى دون شاهد لغوي قوي من استعمالات العرب أو سياقات قرآنية أخرى. فهو يخالف المعنى المتبادر والمشهور للجذر، ويتجاهل الصيغة الصرفية للفعل -استفعل-.
3. **مخالفة الإجماع والتواتر**: هذا التأويل يخالف ما أجمعت عليه الأمة من قراء ومفسرين ولغوين عبر القرون، والذين نقلوا الكلمة بالضاد وفهموا الفعل في سياق الحياة. والانفراد بمثل هذا القول يجعله موضع ريبة شديدة ويقطع الصلة مع الفهم التراكمي للنص.

الخلاصة: هذا الطرح، على الرغم من محاولته تقديم رؤية جديدة، يمثل مثلاً على "التأويل المتعسف" الذي يهدم ثوابت اللغة والنص بدلاً من أن يكشف عن أسراره. إنه تجديد يفتقر إلى الضوابط العلمية، ويقع في فخ تحويل النص معاني لا يحتملها مبناه.

2. التدبر المتوازن: "البعوضة" كرمز للفعل اليسير ذي الأثر الكبير

هل يمكن إيجاد عمق رمزي في المثل دون تغيير النص أو الواقع في الشطط؟ هذا ما يقدمه التدبر التأويلي المتوازن، الذي يحترم ظاهر النص ولكنه يسعى لاستكشاف طبقة أعمق من المعنى.

أ. الفكرة المحورية:

هذا التدبر لا ينكر أن "البعوضة" هي الحشرة المعروفة، ولكنه يرى أن الله لم يختارها عبثاً، بل لما تحمله من دلالات رمزية. انطلاقاً من اشتراكها الصوتي مع جذر "بعض"، ومن خصائصها - مخلوق دقيق صغير له أثر مزعج وكبير-، يمكن أن ترمز البعوضة إلى "البعض" أو "الجزء اليسير" أو "الفعل الدقيق" الذي قد تكون له تبعات هائلة.

ب. التناغم مع سياق السورة:

هذا الفهم الرمزي لا يأتي من فراغ، بل ينسجم بشكل بديع مع القضايا المحورية في سورة البقرة والقرآن كله:

- في الخلق والوعد : خلق الإنسان يبدأ من لقاء "بعضكم إلى بعض"، وهو فعل جزئي لكنه ينشئ حياة وأمة. وآدم عليه السلام أخرج من الجنة بسبب فعل "بعوضي" دقيق - تذوق الشجرة- كان له أثر عظيم.
- في نقض الفاسقين : يتاسب هذا الفهم تماماً مع وصف الفاسقين في الآية التالية. فهم لا ينقضون العهد دفعة واحدة، بل يبدأ الأمر بتهاون في "بعض" الأوامر، وقطع "بعض" الصلات، حتى يصلوا إلى الفساد الكبير. فالخطيئة الكبرى تبدأ بفعل صغير.
- في المسؤولية : يصبح المثل دعوة للانتباه إلى دقة الأفعال الصغيرة -نظرة، كلمة، لقمة- وأثرها الكبير في تحديد مصير الإنسان.

ج. ميزات هذا التدبر:

1. يحترم النص : لا يغير حرفًا ولا ينكر المعنى الحرفي للحشرة، بل ينطلق منه.
2. يضيف عميقاً : يستخلص معنى رمزياً من المثل يخدم المقصود العام للسياق.
3. يقوي السياق : يربط بين مثل البعوضة والآيات التي تليه -وصف الفاسقين- برباط عضوي ومنطقي وثيق.
4. يبقى في دائرة التدبر : لا يقطع بأن هذا هو المراد الوحيد، بل يقدمه كوجه من وجوه الحكمة في اختيار هذا المثل، مما يفتح باب التأمل دون هدم الثوابت.

خلاصة الفصل:

لقد رأينا في هذا الفصل نموذجين مختلفين من القراءات الجديدة: نموذج متكلف يحاول فرض معنى جديد على النص بالقوة، ونموذج متوازن يحاول استنطاق النص ليكشف عن طبقات معناه الإضافية. إن هذا العرض المقارن يؤكّد على أهمية المنهجية في التدبر؛ فالغاية ليست مجرد الإتيان بالجديد، بل الوصول إلى فهم أعمق وأكثر تكاملاً لكلام الله، فهو يجمع بين احترام المبني والغوص في المعنى. وبعد أن استعرضنا هذه الآفاق، أصبحنا الآن مهيئين لجمع كل الخيوط في الفصل التالي، لنقدم رؤيتنا النهائية التي تجمع بين كل هذه الأبعاد في نظرية متكاملة.

الفصل الثالث: النظرية المتكاملة - الحياة كترياق لـ "حالة البعوضة"

1. إعادة قراءة ﴿لَا يَسْتَحْيِ﴾:

- الجمع بين المعنى التقليدي -لا يمتنع- والمعنى المنهجي الجديد -سُنة الإحياء المشروط-.

2. إعادة تعريف "البعوضة":

- الجمع بين المعنى الحرفي -الحشرة-، والمعنى الرمزي المتوازن -الفعل اليسير-، والمعنى المنهجي الجديد -"حالة الاستقبال الأدنى"-.
- **الخلاصة**: "البعوضة" تمثل أصغر الحقائق التي يكشفها الله، والتي تصبح في الوقت نفسه رمزاً لأدنى مستويات الفهم عند المتلقى الغافل.

3. الحل النهائي: الحياة هو مفتاح الارتقاء "فما فوقها"

- ربط كل ما سبق: من يفقد "الحياة" -بمعناه الحياني- يسقط في "حالة البعوضة" المعرفية فيفضل.
- ومن يمتلك قلباً "حيياً"، يدفعه حياؤه لتجاوز هذه الحالة والبحث عن الحكمة "فيما فوقها"، فيهتدى.
- بذلك، تصبح آيات "مثل البعوضة" هي الدليل القرآني التطبيقي الأبرز على نظرية الكتاب: **الحياة هو الشرط اللازم لتجاوز الفهم الميت، والولوج إلى رحاب الفهم الحي لكتاب الله.**

بالتأكيد. هذه مقالة مصممة لتكون فصلاً أو مبحثاً مستقلاً يمكن إضافته لكتاب، وهي تربط بشكل مباشر بين جوهر الحياة وبين عملية التدبر، مستخدمةً كل الأفكار التي بنيناها. يمكن وضعها في الباب الثالث كفصل يمهد للنظرية المتكاملة، أو كخاتمة له.

الفصل الثالث : بوصلة الحياة - كيف يكون الخلق مفتاحاً للتدبر؟

في رحاب تدبر القرآن الكريم، كثيراً ما نركز على الأدوات العقلية واللغوية كشروط أساسية للفهم: معرفة أسباب النزول، وفهم الناسخ والمنسوخ، وإتقان علوم اللغة والبلاغة. وهذه كلها أدوات لا غنى عنها، تمثل "مفاتيح العلم" التي نفتح بها أبواب النص. ولكن، هناك مفتاح آخر، مفتاح قلبي ووجداني، يسبق كل هذه الأدوات ويمكّنها من أداء وظيفتها على الوجه الأكمل. هذا المفتاح المنسي هو "**الحياة**".

قد يبدو الربط بين الحياة، كخلق سلوكي، وبين التدبر، كعملية عقلية، غريباً للوهلة الأولى. لكننا إذا عدنا إلى الفهم الجذري الذي أنسناه للحياة، باعتباره ليس مجرد انقباض عن القبيح، بل هو "**طاقة الروح الحية**" و^{*}^{**}"مؤشر وعي القلب"^{**}، فإن هذه العلاقة تصبح منطقية بل وحتمية.

إن عملية التدبر ليست مجرد تحليل رياضي بارد للنصوص، بل هي "تفاعل حيّ" بين روح المتذمر وروح النص القرآني. ولكي يحدث هذا التفاعل المثمر، يجب أن يكون جهاز الاستقبال – أي قلب المتذمر – في حالة "حياة"، وهي الحالة التي يعبر عنها خلق الحياة.

فكيف يعمل الحياة كمفتاح للتذمر وفهم القرآن؟ يتجلّى ذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية:

1. الحياة يورث "التواضع المعرفي":

إن أول عائق أمام فهم كلام الله هو الكبر المعرفي؛ أي شعور المتذمر بأنه قادر على إخضاع النص لمنطقه وأدواته المحدودة، أو الاكتفاء بظاهر فهمه. هنا يأتي الحياة ليقوم بدور المنظم. فالنفس الحية، التي تستشعر عظمة المتكلّم (الله جل جلاله)، يستحيل أن تتعامل مع كلامه بتعجرف أو سطحية. حياؤها من الله يورثها "تواضعاً معرفياً"، فتدرك أن ما تجهله من أسرار كلامه أعظم بكثير مما تعلمه. هذا التواضع هو الذي يدفعها من مجرد "القراءة" إلى "التدبر"، ومن "الفهم السطحي" إلى "الغوص" بحثاً عن مراد الله، وهو الذي يجعلها تردد دائماً بخشوع: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾.

2. الحياة يحصل من "الهوى الخفي":

التدبر ليس عملية فكرية محابدة، بل كثيراً ما تتدخل فيها أحواء النفس ورغباتها المسبقة. قد يأتي المتذمر إلى النص وهو يبحث عن دليل يبرر له فعلأً، أو يؤيد له رأياً، فيلوّي أعنق الآيات لخدم هواه. هنا، يعمل الحياة بمثابة "سياج واقٍ" ضد هذا الهوى. فالإنسان الحي يستحب من الله أن يجعل كلامه مطية لشهوته. هذا الحياة يجعله أكثر صدفاً في طلبه للحق، فيأتي إلى القرآن لا ليفرض عليه رأيه، بل ليسأل ويتعلم ويستسلم لهدايته، فيكون حال المؤمنين: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾.

3. الحياة يفتح أبواب "الفهم الحيّ":

وهذا هو الأثر الأعمق. كمارأينا في تحليل "مثل البعوضة"، فإن القرآن له مستويات من التأثير، فهو يهدي كثيراً ويضل كثيراً. والفيصل في ذلك هو حالة المتلقي.

- **القلب الميت (فاقد الحياة):** يستقبل المثل فيبقى في "حالة البعوضة" المعرفية، فلا يرى إلا حشرة، ولا يفهم إلا الظاهر، فيسخر ويستنكر، ويكون المثل سبباً في زيادة ضلاله.
- **القلب الحيّ (المتصف بالحياة):** يستقبل نفس المثل، لكن "حياته" الداخلية وحياءه من الله يمنعه من الرضا بهذا المستوى السطحي. حياؤه هو الذي يدفعه للتساؤل بخشوع: "ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟". هذا السؤال، ليس سؤال استنكار، بل سؤال استكشاف، وهو بداية رحلة التذير التي ترقي به إلى فهم "ما فوقها" من عوالم الحكمة والدلائل.

وهكذا، يصبح الحياة هو "الترافق" الذي يشفى من مرض الفهم السطحي، وهو "البوصلة" التي توجه سفينة التذير نحو شواطئ المعاني العميقـة.

خلاصة:

إن الطريق إلى فهم القرآن الكريم ليس طريقاً عقلياً محضاً، بل هو طريق يمتزج فيه العقل بالقلب، والعلم بالخلق. والحياة ليس مجرد فضيلة تزين سلوك المتذمر، بل هو شرط أساسـي

يؤهل قلبه ليكون أهلاً لاستقبال أنوار الوعي. فبدون "حياة" القلب، قد نمتلك كل أدوات التفسير، ولكننا سنظل على شاطئ النص، نجمع الأصداف ونحصي الحصى. أما مع الحياة، فإننا نمنح الإذن بالغوص في أعماق هذا البحر الذي لا ساحل له، لنسخرج منه لآلئ الحكمة وكنوز المعرفة التي لا تنفد.

الباب الرابع: الحياة والأثر الحضاري: من الفرد إلى المجتمع

-مقدمة الباب-

إن قيمة أي مفهوم لا تكمن في عمقه النظري فحسب، بل في قدرته على إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس. وبعد رحلتنا في كشف أسرار "الحياة" كطاقة حياتية ومفتاح معرفي، نخصص هذا الباب الأخير لنجمي الثمار. كيف يظهر هذا المفهوم العميق في سلوك الفرد اليومي؟ وكيف يساهم في تشكيل ملامح مجتمع فاضل ومتراصط؟ سنتنقل هنا من "التنظير" إلى "التأثير"، لنرى كيف يمكن لإحياء خلق الحياة أن يكون بداية لإصلاح الفرد وبناء الحضارة.

الفصل الأول: الفرد بين بوصلة الحياة وسجن الخجل

1. التفريق الحاسم: حين يُسمى العجز حياءً

على مر العصور، لم تكن هناك فضيلة تعرضت للخلط والالتباس مثل فضيلة الحياة. فكثيراً ما يطلق اسمها النبيل على حالة من الضعف النفسي المذموم، حتى بات التفريق بينهما ضرورة قصوى لفهمهما فهماً صحيحاً. إن الحياة قوة، والخجل ضعف، والخلط بينهما يفسد كليهما.

وقد تنبه علماء الأمة الأوائل إلى هذا الخلط الشائع، ووضعوا له حداً فاصلاً. يلخص الإمام النووي رحمه الله هذه الإشكالية وجوابها نقاً عن أئمة كأبي عمرو بن الصلاح فيقول:

"فقد يُشكل على بعض الناس من حيث إن صاحب الحياة قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله، فيترك أمره بالمعلوم ونهيه عن المنكر... وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمة... أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياة حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة، وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف، أطلقواه مجازاً لمشابهته الحياة".

هذا النص يضع أيدينا على جوهر المشكلة وحلها:

- المشكلة: قد يُتخذ "الحياة" ذريعة لترك الواجبات - كالامر بالمعلوم.

- **الحل:** هذا الشعور الذي يمنع من فعل الحق ليس هو الحياة الشرعي المحمود، بل هو "عجز وخور ومهانة". إنها حالة من الضعف النفسي، أطلق عليها الناس اسم "الحياة" مجازاً، والتفسير الأعم على الكثرين.

فالحياة الحقيقي، كما أنسنا، ينبع من حياة القلب وقوته، ويدفع صاحبه لفعل الجميل وترك القبيح. أما هذا الشعور المانع، فهو ينبع من ضعف النفس وهو انها، فيمنع صاحبه حتى من فعل الجميل الواجب. الأول بوصلة ترشد إلى الخير، والثاني سجن يحبس عن فعله.

2. الحياة وطلب العلم: نموذج عملي للتفرقة

لا يوجد ميدان يتضح فيه الفرق بين الحياة المحمود والخجل المذموم أكثر من ميدان طلب العلم. فالعلم يتطلب جرأة في السؤال، وشجاعة في الاعتراف بالجهل، وهي أمور قد تتعارض مع مفهوم الخجل، لكنها لا تتعارض أبداً مع مفهوم الحياة الحقيقي.

وقد خلد التراث الإسلامي هذه القاعدة الذهبية في قول الإمام مجاهد رحمه الله:

"لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر."

لقد وضع مجاهد "المستحي" -بالمعنى الخاطئ أي الخجول- في كفة واحدة مع "المستكبر"، فكلاهما محروم من العلم. المستكبر يمنعه كبره من الاعتراف بجهله، والخجل يمنعه ضعفه من إظهار حاجته للمعرفة.

وعلى الجانب الآخر، تقدم لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النموذج العملي للحياة الذي لا يمنع من المعرفة، بل يطلبها بأدب، وذلك في ثنائها على نساء الأنصار بقولها:

"نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياة أن يتلقنهن في الدين."

لم يمنعهن حياؤهن من السؤال عن أدق أمور دينهن وحياتهن، ولكنهن كن يسألن بأدب ووقار. لقد امتلكن حياة القوة الذي دفعهن للتتفقه، وتخلصن من خجل الضعف الذي كان سيحرمنهن من العلم. وهذا هو التطبيق العملي للفرق: الحياة الحقيقي لا تتعارض مع المعرفة، بل هو منضبط بها ومحظوظاً بها.

3. وصفة عملية: كيف نربي جيلاً "حيياً" لا "خجولاً"؟

- **الأساس هو تعظيم الله في القلوب:** تعليم الأطفال أن المرجعية الأولى هي نظر الله، لا نظر الناس. هذا يبني الحياة الصحيحة.
- **تعزيز الثقة بالنفس:** تشجيع المبادرة والتعبير عن الرأي، وتقبل الخطأ كجزء من عملية التعلم. هذا يقتل الخجل.

- **القدوة الحسنة**: سلوك الآباء والمربيين هو الدرس الأبلغ. عندما يرون الحياة الفاعل في قدواتهم، يتعلمونه.
- **التفريق الواعي**: استخدام مصطلحي "الحياة" و"الخجل" بشكل دقيق، ومدح الأول وتصويب الثاني بلطف وحكمة.

الفصل الثاني : الحياة في بناء المجتمع - حصن الأمة في مواجهة أعدائها

مقدمة الفصل:

إن الحياة ليس مجرد فضيلة فردية تؤثر على صاحبها، بل هو أساس التماสک الأخلاقي للمجتمع بأسره. وكما رأينا، فإن غيابه هو مؤشر على تآكل حصانة الأمة وانهيارها. في هذا الفصل، سنستعرض كيف أدرك أعداء الإسلام هذه الحقيقة، وكيف خططوا لضرب هذا الحصن من خلال استهداف المرأة، وسنرى كيف أن هذا الاستهداف ليس جديداً بل له شواهد تاريخية، وكيف أن سنة الله في إهلاك الأمم التي تشيع فيها الفاحشة ماضية لا تختلف.

1. الحرب على الحياة: استهداف المرأة لتدمیر المجتمع

لم يكن الهجوم على حياة المرأة المسلمة في العصر الحديث عشوائياً، بل هو استهداف استراتيجي ومنهج، مبني على فهم عميق لدورها المركزي في بناء الأسرة والمجتمع. وكما جاء في الخطبة:

"لما علم أعداؤنا بمكانة المرأة في البيت وأنها تربى النشأ... علموا أن مكمن الضعف في هذه المرأة، وأنهم إذا أفسدواها فقد أفسدوا الأسرة المسلمة، ثم أفسدوا المجتمع المسلم".

وقد عبر أعداء الإسلام عن هذه الاستراتيجية بوضوح في كتاباتهم وبروتوكولاتهم، ومن ذلك أقوالهم التي تنضح بالعداء:

- "كأس وغانية تفعulan في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع".
- "يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا".
- "ويروق لي أن هوليوود قد أثرت في الجيل الحاضر من المسلمين أكثر من تأثير المدارس الدينية فيهم".

إنهم يدركون أن استنزاف الأخلاق، أشد فتكاً من استنزاف الأموال، وأن إفساد امرأة واحدة أشد خطراً من قصف موقع عسكري. ولتحقيق ذلك، استخدمو أساليب خبيثة لتصوير التخلص عن الحياة على أنه "حرية ورفة"، وتشبيه المرأة المتحررة بـ"الكرة الطائرة التي تتقاذفها الأيدي"، فهي في الأعلى ظاهرياً، ولكنها في الحقيقة بلا سيادة أو كرامة.

2. التدرج في هتك الحياة: استراتيجية الخطوة خطوة

إن هدم صرح فضيلة راسخة كالحياة لا يتم دفعه واحدة، بل عبر سياسة "الخطوة خطوة" والتطبيع التدريجي مع المنكر. ويقدم لنا تاريخنا المعاصر درساً بليراً في كيفية تطبيق هذه الاستراتيجية:

- **الخطوة الأولى - كسر الحاجز-**: عندما خرجت أول امرأة مسلمة متبرجة... قال بعضهم دعوها ماذا يضيرنا لو خرجت امرأة واحدة؟"
- **الخطوة الثانية - التنازل التدريجي-**: لما قصرت أول امرأة ثوبها شبراً... قالوا ما المانع إذا كانت ستلبس تحته جورباً؟"
- **الخطوة الثالثة - التمرد على المرجعية-**: لما قُصرت الأكمام... قالوا: هل ستفسد الأمة؟ إن القيم محلها القلب، وما دامت القيم في قلب المرأة فماذا يضرها؟"

هذا التدرج الخبيث، الذي يبدأ بخرق صغير ثم يتسع، هو آلية هدم الفضيلة في المجتمعات. فلو أن المنكر أنكر من أول خطوة، لما اتسعت زاوية الانحراف، ولكن التفريط والتهاون هو الذي يفتح الباب على مصراعيه للانهيار.

3. سنة الله في الأمم: حين يغيب الحياة يحل العذاب

إن العلاقة بين شيوخ الفاحشة وهلاك الأمم ليست مجرد تحليل اجتماعي، بل هي سنة إلهية حتمية، أشار إليها القرآن وحفظ لنا التاريخ شواهد عليها.

- **السنة الإلهية**: يقول النبي ﷺ: "لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا". إن المجاهرة بالمعصية هي استدعاء مباشر لعذاب الله.
- **الشاهد التاريخي - قرية بومبي**-: ترك الله لنا آية باقية في "قرية بومبي" الإيطالية، التي كانت مقصدًا لأغنياء الرومان للاستمتاع بشهواتهم. حين فار عليها البركان، غمرتها الحمم فحافظت أجساد أهلها على أشنع هيئة الفحشاء، ليكونوا عبرة لمن خلفهم، وشاهدًا ماديًّا على أن عذاب الله واقع لا محالة على القرى التي تشيع فيها الفاحشة.

4. الصحوة الإسلامية ومواجهة التحديات

في وجه هذا التيار الجارف، لا يجب أن نغفل عن جانب الأمل. فالحمد لله، توجد اليوم "صحوة إسلامية" مباركة بين نساء المسلمين، وعودة إلى الحجاب والعفاف. ولكن هذا لا ينفي وجود تحديات كبيرة، لعل من أشدتها:

- **"ماسي البيوت":** وهي التحدى الداخلي الذى يتمثل في وجود آباء وأولياء أمور فجرة، يرغمون بناتهم على التبرج والاختلاط، ويحاربون فيهن كل بذرة خير. هؤلاء يمثلون "العدو الداخلى" الذى يهدى الحصن من أساسه.
- وهذا يلقي على عاتق كل مسلم عاقل مسؤولية عظيمة:

 - **واجب النصح:** نصح هؤلاء الآباء وتذكيرهم بتقوى الله.
 - **واجب الحماية:** السعي لحماية هؤلاء الفتيات المكرهات، وتوفير المأوى الآمن لهن إن أمكن.
 - **واجب الدعاء:** الدعاء لهن بالصبر والثبات، فإنهن في جهاد حقيقي، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

خلاصة الفصل:

إن الحياة هو خط الدفاع الأول والأخير للمجتمع المسلم. وقد أدرك الأعداء ذلك فشنوا عليه حرباً لا هوادة فيها، مستهدفين المرأة كأساس للأسرة. وفهم هذه الاستراتيجيات، والتسلح بالوعي التاريخي والسنن الإلهية، ودعم الصحوة المباركة، هو السبيل الوحيد للحفاظ على هذا الحصن المنيع الذي به تحفظ الأمة هويتها وقيمها.

الفصل الثالث: آفات الحياة وحدوده - بين العجز والوقاحة

مقدمة الفصل:

لكي ندرك القيمة الحقيقية لفضيلة ما، لا بد من ترسيم حدودها وكشف أشباهها الزائفة ونقايضها المدمر. فكما أن النور لا يُعرف تمام المعرفة إلا في مقابل الظلمة، فإن خلق الحياة المحمود لا يتجلّى بھاؤه إلا حين تميزه عن "العجز" الذي يرتدي قناعه، و"الوقاحة" التي تمثل موته. هذا الفصل هو محاولة ضرورية لوضع سياج نظري يحمي هذا الخلق الرفيع من الخلط والالتباس، من خلال تshireح ثلاث حالات محورية: الحياة المذموم الذي هو عجز، والحياة في غير محله الذي هو جهل، والوقاحة التي هي موت للقلب.

١. الحياة المذموم: حين يُسمى العجز حياءً

إن من أعظم الآفات التي تصيب الفضائل هي أن يُخلط بينها وبين ما يشبهها من الناقص. وقد تعرّض خلق الحياة لهذا الخلط كثيراً، حتى بات يُطلق اسمه النبيل على حالة من الضعف المذموم.

- **تشخيص الآفة:** هذه الآفة تتمثل في الامتناع عن فعل واجب أو قول حق، كالامر بالمعروف أو طلب العلم، تحت ذريعة "الحياة". وقد حسم علماء الأمة هذه المسألة، كما أشار الإمام النووي وغيره، بأن هذا المانع "ليس بحياة حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة، وإنما تسميته حياة من إطلاق بعض أهل العرف، أطلقوا مجازاً لمشابهته الحياة".
- **تحليل الأسباب:** يعود هذا الخلط إلى فهم مغلوط لمنبع الحياة. فالحياة الحقيقي، كما أنسنا، ينبع من "حياة القلب" وقوته ، وهذا القلب الحي هو الذي "يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق". أما هذا الشعور المانع، فهو ينبع من ضعف النفس وهوانها، فيجعل صاحبه يقصر في أداء الحقوق خوفاً من نظر الناس أو مواجهتهم. الأول ينبع من تعظيم الله، والثاني من تعظيم الخلق على حساب الحق.

٢. الحياة في غير محله: سياج في أرض العدو

الحياة سياج جميل، ولكن وضع السياج في المكان الخطأ يحوله إلى عائق وسجن. والحياة في غير محله هو تماماً كذلك؛ فضيلة توضع في غير موضعها فتنتج أثراً سلبياً.

- **في ميدان العلم:** المثال الأبرز هو الحياة الذي يمنع من السؤال والتفقه في الدين. قول الإمام مجاهد الخالد "لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر" يضع هذا النوع من الحياة في مرتبة الكبر، فكلاهما يمنع من الوصول إلى النور. وفي المقابل، يأتي النموذج العملي في ثناء السيدة عائشة على نساء الأنصار: "نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين". لقد امتلكن حياءً محموداً منعهن من الخوض في الباطل، ولم يمتلكن حياءً مذموماً يمنعهن من السؤال عن الحق.
- **في ميدان الحقوق والواجبات:** يتجلّى هذا في صور عملية كثيرة، كالسكتوت عن منكر في بيئة العمل "حياة" من المدير، أو عدم المطالبة بحق مالي واضح "حياة" من الدائن. هذا النوع من الحياة يفتح باب الشر على مصراعيه، لأنه يسمح للباطل بأن يتمدد، وللح حقوق أن تضيع، تحت غطاء فضيلة بريئة منه.

٣. مرض الوقاحة: موت القلب وإعلان الفوضى

إذا كان الحياة المذموم هو تشويه للفضيلة، فإن الوقاحة هي غيابها بالكلية، وهي ليست مجرد سوء في السلوك، بل هي عرض لمرض أعمق: موت القلب.

- **الوقاحة كدليل موت:** كما قرر ابن القيم، "فمن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة". إن الإنسان الذي لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله، ولا يردعه وازع داخلي عن القبيح، هو إنسان فقد الاتصال بجوهر الحياة نفسها. لقد أصبح قلبه ميتاً وإن كان جسده يمشي بين الناس.
- "**إذا لم تستح فاصنع ما شئت**": هذا الحديث النبوي الخالد هو أبلغ وصف لحالة الوقاحة. إنه ليس أمر إباحة، بل هو تقرير لحقيقة مرعبة: إذا سقط آخر حصن للنفس وهو الحياء، فقد سقطت كل الحصون، وألغى الدستور الأخلاقي، وسادت الفوضى المطلقة، وأصبح كل شيء مباحاً.
- **أصل الجهل وبذر الشر:** الوقاحة هي التطبيق العملي لقول ابن حبان بأن ترك الحياة هو "أصل الجهل، وبذر الشر". فاللوقح جاهل بقدر ربه، جاهل بقيمة نفسه، جاهل بعواقب أفعاله، وكل فعل يصدر منه بعد موت حياته هو بالضرورة بذرة شر تفسد في الأرض.

خلاصة الفصل:

إن الحياء الشرعي الم محمود هو وسط دقيق بين طرفين مذمومين: خور العجز الذي يمنع من الحق، وصلف الوقاحة الذي يهجم على الباطل. وهو بوصلة أخلاقية دقيقة تعرف متى يكون الصمت حكمة ومتى يكون خذلاناً، ومتى يكون الكلام جرأة ومتى يكون وقاحة. وفهم هذه الحدود والآفات هو الشرط الأساسي لتربية نفس "حيية" بحق، نفس قوية في الحق، خجولة عن الباطل.

الفصل الرابع : تحديات الحياة في العصر الرقمي - بوصلة أخلاقية لعالم متغير

مقدمة الفصل:

لم يسبق في تاريخ البشرية أن واجه خلق الحياة اختباراً كما يواجهه اليوم في العالم الرقمي. فهذا الفضاء الافتراضي، بما يتتيه من سرعة في الانتشار، وسهولة في إخفاء الهوية، وفيضان في المحتوى، قد خلق تحديات جديدة وفريدة لمنظومة القيم التقليدية. هذا الفصل ليس دعوة لرفض هذا العالم، بل هو محاولة لتأصيل "فقه الحياة الرقمي"، وتطبيق مبادئه الخالدة ليكون بوصلة أخلاقية توجه سلوك المسلم في هذا العالم المتغير، وتحمييه من أمواجه المتلاطمة.

1. حياء الحواس الرقمية: غض البصر والسمع في زمن الفيضان

إن أول خطوط الدفاع في معركة الحياة هو حياء الحواس، وهو ما يواجهه اليوم تحدياً غير مسبوق.

- **حياء العين في عالم الصور:** لم يعد "غض البصر" يقتصر على الشارع والسوق، بل امتد ليشمل الشاشات التي بين أيدينا. ويتترجم هذا عملياً إلى:

- قرار الاختيار: تدريب النفس على التمرير السريع وتجاوز المحتوى الخادش للحياء، بدلاً من التحديق فيه.
- تنقية المتابعات: اتخاذ قرار حاسم بإلغاء متابعة الحسابات التي تروج للعرى والتفاهة والابتذال، كشكل من أشكال الهجرة من بيئة السوء الرقمية.
- حياء الأذن في عالم الأصوات: مع انتشار "المساحات الصوتية" والبودكاست، أصبحت الغيبة والنمية والخوض في أعراض الناس بضاعة رائجة. والحياء هنا يقتضي:
- الانسحاب من المجالس الرقمية الخبيثة: مغادرة أي مساحة صوتية أو بث مباشر يخوض في الباطل، تماماً كما نهينا عن مجالسة الذين يخوضون في آيات الله استهزاءً.
- عدم ترويج الإشاعات: الامتناع عن مشاركة المقاطع الصوتية أو الفيديوهات التي تحمل نمية أو تشهيداً، فالمستمع شريك للقائل.

2. حياء اللسان الرقمي: وقار الكلمة في وجه سهولة القذف

- إن ما يسمى بـ"التنمر الإلكتروني" أو "خطاب الكراهية" ليس إلا تعبيراً حديثاً عن غياب "حياء اللسان" الذي تسهله الشاشات.
- الكتابة كشهادة: يجب على المسلم أن يتذكر أن كل تعليق يكتبه وكل منشور يشاركه هو كلمة سيسأل عنها. الحياء الرقمي يقتضي فلترة الكلمات قبل نشرها، وسؤال النفس: هل هذه الكلمة ترضي الله؟ هل فيها خير أم أذى؟
 - التحذير من سهولة القذف: إن سهولة إطلاق الاتهامات والشتائم خلف الأسماء المستعارة هي من أكبر مصائد هذا العصر. الحياء من الله يمنع المؤمن من الخوض في الأعراض أو قذف المحسنات الغافلات، وهو يعلم عظم هذا الجرم عند الله.

3. مواجهة صناعة التفاهة: حصانة الحياة ضد الخوارزميات

إن الخطر الأكبر لا يمكن فقط في المحتوى السيء الفردي، بل في المنظومة التي تشجعه.

- فهم العدو (الخوارزميات): يجب أن نعي أن خوارزميات منصات التواصل غالباً ما تكافئ المحتوى الصادم والمثير للجدل والتفاهة، لأنه يحصل تفاعلاً أكبر. إنها "صناعة" تقتات على هدم الحياة لأن الوقاحة تجذب الانتباه.
- الحياة كحصانة: في وجه هذه الصناعة، يعمل الحياة كجهاز مناعة نفسي وأخلاقي. فالنفس الحية تشعر بنفور طبيعي من المحتوى التافه والمبتذل، ولا تجد فيه أي متعة.

- سلاح التجاهل: إن أقوى طريقة لمواجهة هذه الصناعة هي حرمانها من الأكسجين الذي تتنفسه: "الانتباه". عدم التعليق، عدم المشاركة، وعدم المشاهدة هو موقف إيجابي يساهم في خنق المحتوى السيء.

4. بناء الهوية الرقمية الحية: سفير لقيمك لا أسير لواقعك

إن دور المسلم لا يقتصر على الدفاع والتحصين، بل يتعداه إلى البناء الإيجابي.

- من الاستهلاك إلى الإنتاج: بدلًا من أن يكون مجرد مستهلك للمحتوى، يمكن للمسلم أن يستخدم هذه الأدوات لنشر العلم النافع، والكلمة الطيبة، والقيم النبيلة، بأسلوب يجمع بين الجاذبية والوقار.
- الهوية الأصلية لا المصطنعة: الهوية الرقمية الحية لا تحتاج إلى الكذب أو التصنع أو كشف تفاصيل الحياة الخاصة لجذب المتابعين. أصالتها وقيمتها تتبع من صدقها وفائدهتها.
- كن سفيرًا لا أسيراً: الهدف هو أن يكون المسلم "سفيرًا" لقيم دينه وأخلاقه في هذا الفضاء العالمي، يعكس صورة مشرقة عن الإسلام، وألا يكون "أسيراً" لتقلباته (ترنداته) وتقاليبه، فيذوب في تياره الجارف.

خلاصة الفصل:

إن العالم الرقمي ليس شرًا محضًا، بل هو ساحة اختبار جديدة لإيماننا وأخلاقنا. وخلق الحياة، بمعناه العميق كوعي وحياة للقلب، هو أهم بوصلة يمكن أن يمتلكها المسلم ليبحر في هذا المحيط المتلاطم بأمان، فيغتنم خيره، ويترك فيه أثراً طيباً يشهد له لا عليه.

خاتمة الكتاب: نحو جيل "حيٍّ"

سعى هذا الكتاب إلى تقديم رؤية جديدة، تطرح "الحياة" ليس فقط كغاية أخلاقية، بل كشرط أساسى وأداة معرفية لا غنى عنها لفهم كتاب الله. لقد كشفنا كيف أن هذا الخلق القلبي هو البوصلة التي توجه عملية التدبر، وكيف أنه الترياق الذي يشفى من الفهم السطحي، وهو المفتاح الذي يفتح أبواب الحكمة في كلام الله، كل ذلك عبر عدسة منهج "فقه اللسان القرآني" الذي نأمل أن يكون مدخلاً لتدبر جديد وفهم متجدد.

ولقد سارت رحلتنا الفكرية والروحانية من شاطئ المعنى، فأبحرت في عمق كلمة "الحياة"؛ بدايةً من تفكيك شفرة الجذر اللغوي - ح ي يـ ، مروراً بتجلياته في المشاهد القرآنية الخالدة ،

ووصولاً إلى اكتشافه كمفتاح للمعرفة. والآن، ونحن نجمع خيوط البحث، نجد أن كل الطرق تؤدي إلى حقيقة واحدة:

الحياة ليس مجرد خلق، بل هو منهج حياة متكامل، ومؤشر على حياة الروح ذاتها.

لكن المعرفة وحدها لا تكفي، ويبقى السؤال الأهم: كيف نحوال هذه القناعات النظرية إلى واقع حيٍ وممارسة يومية؟ كيف نري جيلاً "حيياً" لا "خجولاً"؟

إن الإجابة تكمن في الانتقال من التنظير إلى التطبيق، ومن فهم الفضيلة إلى السعي في تحصيلها. ولهذا، نختتم هذا الكتاب بخارطة طريق عملية، وبرنامج مقترن يمكن لكل فرد أن يتبنّاه، ولكل أسرة أن يجعله نبراساً لها.

برنامج عمل لتنمية الخلق: كيف نحيا بالحياة؟

إن تنمية الحياة، بوصفه "طاقة الروح الحية"، تتطلب عملاً متواصلاً على ثلاثة محاور متكاملة: إحياء القلب، وتهذيب السلوك، وتحصين البيئة.

أولاً: إحياء القلب (الجانب الإيماني)

القلب هو منبع الحياة، وحياته هي الضمانة الحقيقية لرسوخ هذا الخلق.

1. التفكير في أسماء الله: إن أقوى ما يغرس الحياة في القلب هو معرفة الله. خصص وقتاً يومياً للتفكير في اسم الله

"الحيي" و "الستير". تأمل كيف أن الله، وهو الغني عن العالمين، "يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه، أن يردهما صفرأً" لحياة الكرم والجود. واستشعر كيف أنه "ستير" يحب الستر، ويستحي من هتك ستر عبده العاصي. هذا التفكير يورث في القلب حياءً من الله يمنع من المجاهرة بالذنب، وحبّ لصفة الستر في النفس والخلق.

2. المراقبة والمحاسبة: درب نفسك على استحضار نظر الله إليك في خلواتك قبل جلواتك. تذكر أن حياء يوسف عليه السلام تجلّى في ذروته حين غابت كل الأعين إلا عين الله، فكان سياجه المنيع هو "معاذ الله". قبل النوم، حاسب نفسك: كم مرة خدشت حياء العين بالنظر إلى ما لا يحل؟ وكم مرة خدشت حياء الأذن بسماع لغو أو غيبة؟ وكم مرة خدشت حياء اللسان بكلمة فاحشة أو مؤذية؟ إن هذه المحاسبة هي التي تجعل القلب يقطأً وحياً.

ثانياً: تهذيب السلوك (الجانب العملي)

الحياة يترجم إلى أفعال وسلوكيات محددة، وهو منظومة متكاملة للجوارح كلها.

1. حياء الجوارح: لا يقتصر الحياء على الوجه الذي يحرّر، بل هو منهج يشمل:

◦ حياء البصر: غصّه عن العورات في الواقع وفي العالم الرقمي.

- حياء السمع: صونه عن مجالس الغيبة والنميمة والباطل.
- حياء اللسان: كفّه عن الفحش والبذاءة والقذف والتنمر.
- حياء المرأة في مشيتها: كما تجلّى في نموذج ابنة شعيب التي "تمشي على استحياء".

2. تدريبات سلوكية: الفضائل كالعضلات، تقوى بالتمرين. جرب هذه التمارين العملية:

- "تمرين الأمر بالمعروف بأدب": إذا رأيت منكراً، فبدلاً من السكتوت الذي هو "عجز وخور"، أو الإنكار بفظاظة، تحدّ نفسك أن تختار ألطاف العبارات وأحكام الأساليب، لتجمع بين قوة الحق وجمال الحياة.
- "يوم بلا فضول": درب نفسك ليوم كامل على ألا تتدخل فيما لا يعنيك، وألا تسأل عن خصوصيات الناس، وألا تتبع الأخبار التافهة. هذا يربى في النفس الانقباض عن القبيح.

ثالثاً: تحصين البيئة (الجانب الاجتماعي)

الحياة خلقٌ مُعدٍ، يتأثر بالبيئة المحيطة ويؤثر فيها.

1. الصحبة الصالحة: المرء على دين خليله، ومجالسة أهل الحياة تورث الحياة، ومجالسة أهل الوقاحة تقتل الحياة. اختر لأنائك ولك صحبة تعين على الخير، وتستحي من فعل الشر.

2. دور الأسرة الحصين: الأسرة هي المحضن الأول للحياة. على الآباء والأمهات:

- القدوة العملية: أن يكونوا هم النموذج الأول للحياة في الأقوال والأفعال واللباس. فالطفل يتعلم بعينه ما لا يتعلمه بأذنه.
- خلق بيئه حبيه: أن تُعلى الأسرة من قيمة الحياة، وتستنكر الوقاحة والابتذال في المحتوى المرئي والمسموع.

◦ التفريق الوعي: تعلم الأبناء الفرق الحاسم بين الحياة الذي هو قوة وخير، وبين الخجل الذي هو عجز وضعف يمنع من طلب العلم أو قول الحق.

إن بناء جيل "حبي" - بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ الحياة والوعي والقوة - هو مشروع الأمة كلها، وهو المدخل الحقيقى لاستئناف دورها الحضاري. فالمجتمع الذى يموت فيه الحياة، هو مجتمع فقد حصنه الأخلاقي الأخير، وأصبح فريسة سهلة لأعدائه.

والله نسأل أن يرزقنا حياءً منه، وحياءً من خلقه، وحياءً من أنفسنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

﴿كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لَّيَدَبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَدَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29]

أولاً: المصدر الأساسي

1. القرآن الكريم بالرسم العثماني، مع الاستعانة بمخطوطات قرآنية قديمة عند الحاجة - ل تحقيق فرضيات منهج "فقة اللسان"-.

2. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي.

ثانياً: كتب التفسير -مع التركيز على التنوع المنهجي-

• التفاسير الأثرية -لفهم المعنى عند السلف:-

3. جامع البيان في تأويل القرآن -تفسير الطبرى-، محمد بن جرير الطبرى. -أساس في التفسير بالتأثير واللغة-.

4. تفسير القرآن العظيم -تفسير ابن كثير-، إسماعيل بن عمر بن كثير. -يتميز بالعناية بالحديث وربط الآيات-.

5. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، -المنسوب لابن عباس-. -مهم لمعرفة التفسيرات المنسوبة للصحابة-.

• التفاسير اللغوية والبلاغية -للتدبر البنويي:-

6. الكشاف عن حفائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري. -رغم توجهه الاعتزالي، إلا أنه كنز في البلاغة واللغة-.

7. التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور. -منهج تجديدي رائد في التفسير المقاصدي والبلاغي-.

8. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -تفسير أبي السعود-، أبو السعود العمادى. -يتميز بدقته في بيان وجوه الإعجاز البلاغي-.

• التفاسير الشاملة والموضوعية:

9. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -تفسير السعدي-، عبد الرحمن بن ناصر السعدي. -تفسير سهل وواضح يركز على المعانى الإيمانية والتربوية-.

10. في ظلال القرآن، سيد قطب. -يتميز بالروح الأدبية العالية والنظرة الحركية للقرآن-.

11. الأساس في التفسير، سعيد حوى. -يجمع بين التفسير التحليلي والموضوعي والتربوي-.

ثالثاً: كتب السنة وشرحها -لفهم الحياة في هدي النبي ﷺ-

1. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، مع شرحه فتح الباري، لابن حجر العسقلاني.

2. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، مع شرحه المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ليحيى بن شرف النووي.
3. جامع الترمذى -سنن الترمذى-، محمد بن عيسى الترمذى، مع شرحه تحفة الأحوذى، للمباركفورى.
4. سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني.
5. مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الشيباني.
6. رياض الصالحين، يحيى بن شرف النووي. -لجمع الأحاديث المتعلقة بالأخلاق-.
رابعاً: المعاجم وكتب اللغة -للتع摸ق في الجذر اللغوي-
1. لسان العرب، ابن منظور.
 2. مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي.
 3. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري.
 4. تهذيب اللغة، الأزهري.
5. مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهانى. -كتاب لا غنى عنه لفهم معانى المفردات القرآنية-.
- خامساً: كتب الأخلاق والسلوك والرقائق -لفهم الحياة في منظومة القيم-
1. إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالى. - خاصة "ربع المهلكات" و"ربع المنجيات"-.
 2. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن قيم الجوزية. -كتاب عميق في التربية الروحية ومنازل السير إلى الله-.
 3. الجواب الكافى لمن سأله عن الدواء الشافى -الداء والدواء-، ابن قيم الجوزية.
 4. روضة العقلاء ونرفة الفضلاء، محمد بن حبان البُستى.
 5. أدب الدنيا والدين، أبو الحسن الماوردي.
- سادساً: دراسات معاصرة ومنهجية -للتأصيل التجديدى-
1. الحياة في القرآن الكريم: دراسة تحليلية موضوعية، د. حصة بنت حمد الحواس. -كما تم الاستشهاد به في حوارنا-.

2. كتب ومقالات حول منهج "فقه اللسان القرآني" أو "التفسير البنوي للحروف" ، - تذكر هنا أسماء المؤلفين الذين يتبنون هذه المنهجية مثل بنعودة عبدالغنى وغيره من اطلعوا عليهم لتأسيس منهجك.-
3. ظاهرة الترادف في القرآن الكريم، محمد نور الدين المنجد. -مهم لدعم فكرة نفي الترادف التي يقوم عليها المنهج.-
4. القواعد المثلثة في صفات الله وأسمائه الحسنى، محمد بن صالح العثيمين. -مرجع مهم في فهم أسماء الله وصفاته وفق منهج أهل السنة.-