

عَيْشَةُ النَّبِيِّ

تأليف

العلامة الفقيه والمفسر الكبير آية الله العظمى
أبي محمد يعقوب الدين رشتكاري الجوتباري

المجلد التاسع والثلاثون

مِنْ كِتَابِ

تَفْسِيرُ الْبَصَائِرِ

تَأليف

العلامة الفقيه والمفسر الكبير آية الله العظمى

أبي محمد يعسوب الدين رستقاري الجوبباري

حقوق الطبع والنقل محفوظة للمؤلف

إيران - قم المقدسة

١٣٧٩ هـ جري ثمنی ١٤٢١ هـ جري قمری

* هوية الكتاب:

الكتاب:	تفسير البصائر
المجلد:	التاسع و الثلاثون
المؤلف:	المفسر الكبير آية الله العظمى يعسوب الدين رستگار الجويباري
النّاشر:	مكتب المؤلّف
المطبعة:	امين
الكميّة:	٢٢٠٠ نسخة
سنة الطّبع:	١٤٢١ هجرى قمرى
السّعر:	٣٠٠٠ توماناً
الطّبعة:	الاولى
التّوزيع:	ايران، قم، رقم الهاتف: ٧٤٢٩٧٢

ISBN: 964-5927-07-2

شابک: ٩٦٤-٥٩٢٧-٠٧-٢

سورة محمد
صلى الله عليه وسلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ
 ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ
 رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ
 اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴿٣﴾ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّى
 إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فِيمَا مَنَابِعِدُ وَإِمَافِدَاءَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ
 أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ
 بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيِّدِيهِمْ
 وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِهِمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ
 ءَامَنُوا إِنْ نَصَرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 فَتَعَسَّأَلَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٨﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
 كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿١٠﴾
 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١١﴾

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ
 وَالنَّارُ مَشْهُوِيَةٌ لَهُمْ ﴿١٢﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ
 الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ
 مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ
 الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ
 يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى
 وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ
 وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ
 حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانفَاءً
 أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ
 أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًىٰ وَءَانَّهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا
 السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ
 ذِكْرُهُمْ ﴿١٨﴾ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ
مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُم
﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ
لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّىٰ أَبْصَرَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرَّاءَ
أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ
مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ
لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ
اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ
﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ
وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾ أَمْ حَسِبَ
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي
لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ
الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾
﴿٣٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا
أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا
وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٥﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ
وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَزِيَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ إِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ
وَلَا يَسْئَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٧﴾ إِن يَسْئَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ
تَبَخَّلُوا وَبُخْرَجَ أَصْفَانَكُمْ ﴿٣٨﴾ هَٰأَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ
لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُمْ مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلْ
فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن
تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿٣٩﴾

﴿ فضلها وخواصها ﴾

روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في «ثواب الأعمال» بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من قرأ سورة «الذين كفروا» لم يريب أبداً، ولم يدخله شك في دينه أبداً، ولم يبتله الله بفقر أبداً، ولا خوف من سلطان أبداً، ولم يزل محفوظاً من الشك والكفر أبداً حتى يموت، فإذا مات وكل الله به في قبره ألف ملك يصلون في قبره، ويكون ثواب صلاتهم له، ويشيعونه حتى يوقفوه موقف الآمنين عند الله عز وجل، ويكون في أمان الله وأمان محمد عليه السلام».

أقول: رواه الطبرسي في المجمع، وجوامع الجامع، والبحراني في البرهان، والحويزي في نور الثقلين، والشيخ الحرّ العاملي في وسائل الشيعة، والمجلسي في البحار، والكفعمي في المصباح، والدّيلمي في أعلام الدّين، والسّيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة باختلاف يسير.

و ذلك أنّ سورة «محمد عليه السلام» تذكر أحوال فريقين من النّاس و عقائدهم و أفكارهم المتضادّة، و تبين أقوالهم و أعمالهم المختلفة، و مآل أمرهم المتباينة في الحياة الدّنيا و الآخرة: فريق الكفر و الضلالة، و أهل الايمان و الهداية، فريق الباطل و المعصية، و أهل الحقّ و الطّاعة، أتباع الشّيطان و عبيد الدّنيا، و أنصار الدّين و عزم الولاة، و مرید الإثمّ و مطيع الهوى، و أهل البرّ و التّقوى، و أصحاب الذّلة و الهوان في الدّنيا، و

النَّارِ وَالنَّيِّرَانِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلَ الْعِزَّةِ وَالْعُلَى، وَالْجَنَّةِ وَالرَّضْوَانِ فِي الدَّارِينَ ...
 و لعمرى! من قرأ هذه السورة الكريمة و تدبرها حق التدبر، فعرف الحقّ و الباطل و
 أهلها، و اتبع الحقّ و أهله و اجتنب الباطل و أهله كان له ما ورد في الرواية بلا ريبه.
 إذ قال الله تعالى: «الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ - كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصَرُوا
 لِلَّهِ يَنصِرْكُمْ وَ يَثْبُتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ - ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ
 مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَمَوْلَى لَهُمْ - مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ... - ... كَمَنْ
 هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ - فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ - يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ - فَلَاتَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلُونَ وَ
 اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتْرُكَ أَعْمَالَكُمْ...» محمد ﷺ ﴿١-٢ و ٧-٨ و ١١ و ١٥ و ٢٧ و ٣٣ و ٣٥﴾.

و في المجمع: - بعد أن نقل الرواية السابقة - و قال ﷺ: «من أراد أن يعرف
 حالنا و حال أعدائنا فليقرأ سورة «محمد ﷺ» فإنه يراها آية فينا و آية فيهم».
 و في كنز الفوائد: بالاسناد عن إبراهيم بن أبي الحسن موسى ﷺ أنه قال: «من
 أراد فضلنا على عدونا فليقرأ هذه السورة التي يذكر فيها: «الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ
 سَبِيلِ اللَّهِ» فينا آية و فيهم آية إلى آخرها».
 و فيه: أبي بن كعب قال: قال النبي ﷺ: «من قرأ سورة محمد ﷺ كان حقاً
 على الله أن يسقيه من أنهار الجنة».

أقول: من قرأها و آمن بالله تعالى و رسوله ﷺ و اتقى و عمل صالحاً يدخله الله
 عزّوجلّ الجنة التي « فيها أنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن لم يتغير طعمه و أنهار
 من خمر لذة للشاربين و أنهار من عسل مصفى » محمد ﷺ: (١٥).

و في خواص القرآن: روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من قرأ هذه السورة لم يولّ
 وجهه جهة إلا رأى فيها وجه رسول الله ﷺ إذا خرج من قبره، و كان حقاً على الله
 تعالى أن يسقيه من أنهار الجنة، و من كتبها و علّقها عليه أمن في نومه و يقظته من كلّ
 محذور ببركتها».

و فيه: قال رسول الله ﷺ: «من كتبها وعلقها عليه أمن في نومه و يقظته من كل محذور و كان محروساً من كل بلاءٍ و داءٍ».

و فيه: و قال الصادق عليه السلام: «من كتبها و علقها عليه دفع عنه الجان، و أمن في نومه و يقظته، و إذا جعلها إنسان على رأسه كفى شر كل طارق بإذن الله تعالى».

و فيه: «من كتبها و جعلها في صحيفة و غسلها بماء زمزم و شربها، كان عند الناس و جيباً محبوباً، ذا كلمة مسموعة، و قول مقبول، و لم يسمع شيئاً إلا و عاه».

و في المصباح: «من علقها عليه في القتال نصر، و من شرب ماءها ذهب عنه الرعب و الزجر، و من قرأها في البحر أمن منه».

و في أمان الأخطار: قال الصادق عليه السلام: «من كتبها و حملها في وقت محاربة أو قتال فيه خوف، أمن من ذلك، و فتح عليه باب كل خير، و من شرب ماءها سكن عنه الرعب و الزحير، و قرأتها عند ركوب البحر منجاة من الغرق».

أقول: و من غير بعيد أن يكون من آثار هذه السورة الكريمة و خواصها ما ورد في الروايات .... كل ذلك مشروط بشرائط أهمها معرفة الحق و اتباعه، و معرفة الباطل و اجتنابه، فتدبر جيداً و اغتتم جيداً.

و في مستدرک الوسائل: - باب نوادر ما يتعلق بأبواب جهاد العدو - حديث (٣٦=١٢٦٣٨) الشيخ إبراهيم الكفعمي في حاشية الجنته مرسلأ: «من أخذ من تراب المعركة حين التحم القتال و يقرأ عليه قوله تعالى: «و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيديهم و يصلح بالهم و يدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم» ثم يرش التراب في وجه العدو، فإنه يخذل و يفر، قال: و من نقش في ترسه: «يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ...» الآية و قوله تعالى: «فلا تنهوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلى و الله معكم و لن يترككم أعمالكم» و قوله تعالى: «و الذين قتلوا في سبيل الله - إلى قوله - بالهم» ثم لقي عدوه نصره الله عليه».

﴿ الغرض ﴾

موضوع السّورة الكريمة هو القتال في إحقاق الحقّ وإبطال الباطل، فإنّه العنصر البارز فيها، حيث إنّ القتال صورها و ظلّاتها و جرسها و ايقاعها: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرّقاب حتّى إذا أثخنتموهم - و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلّ أعمالهم سيّديهم و يُصلح بهم - يا أيّها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبّت أقدامكم - و يقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم - و لنبلونكم حتّى نعلم المجاهدين منكم و الصّابرين و نبلوا أخباركم - فلا تهنوا و تدعوا إلى السّلم و أنتم الأعلون و الله معكم و لن يترككم أعمالكم - ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله - و إن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثمّ لا يكونوا أمثالكم»

محمد ﷺ: ٤ و ٧ و ٢٠ و ٣١ و ٣٥ و ٣٨).

و من ثمّ سمّيت بسورة القتال، لأنّ الله تعالى بعد ابتدائها ببيان حقيقة الكفّار و أحوالهم و عقائدهم و أفكارهم و أعمالهم، و اتّباعهم الباطل، و حقيقة المؤمنين و أحوالهم و أعمالهم و اتّباعهم الحقّ، أخذ بذكر القتال لإحقاق الحقّ و إبطال الباطل، و وظيفة المؤمنين فيه، و نتيجة القتال دنيا و آخرة على الكافرين بالهلاك و التّدمير والهوان و الجحيم، و للمؤمنين بالنجاة و النّصرة من الله جلّ و علا، و الغلبة على الكافرين و العلوّ و العزّة في الدّنيا، و الجنّة و نعيمها في الآخرة.

ففيها تنديد بالكفار وكفرهم وصدّهم عن سبيل الله تعالى واتباعهم الباطل، و
 حضّ للمؤمنين على قتالهم على أن لا يكون قتل إبادة، و تشريع بحق أسراهم، وفيها
 مقايسات بين المؤمنين والكافرين، ومصائر كلّ من الفريقين، و تنديد بمرضى القلوب،
 و صور عن مواقفهم و تأمرهم مع اليهود، و حثّ للمؤمنين على طاعة الله تعالى و
 رسوله ﷺ، و جهاد النفس و بذل المال في سبيل الله جلّ و علا، و تنديد بمن يبخل أو
 يتهاون مع الأعداء...

و فيها وعد و بشارة و تثبيت و تطمين للمؤمنين بالنصرة و الغلبة و العزة و الجنة، و
 وعيد و إنذار و تقريع و تنديد بالكافرين بالهلاك و الدمار و الذلّة و النار.
 فبالجملة: انّ هذه السورة تحمل سيرة المؤمنين الصالحين، و سيرة الكافرين
 الفاسدين في الحياة الدّنيا و مآل أمر الفريقين في الدّار الآخرة بما تصف من عقائدهم و
 أقوالهم و أعمالهم... ففريق في الجنة و نعيمها و فريق في جهنّم و سعيرها.

﴿ النزول ﴾

سورة «محمد ﷺ» مدنيّة، نزلت بعد سورة «الحديد» وقبل سورة «الرعد» على التحقيق عندنا، وهي السّورة السادسة والتّسعون نزولاً، والسّابعة والأربعون مصحفاً، وتشتمل على (٣٨) آية، سبقت عليها (٥٥٣٧) آية نزولاً، و (٤٥٤٥) آية مصحفاً على التحقيق، ومشمّلة على (٥٣٩) كلمة وقيل: (٥٤٠) كلمة، وعلى (٢٣٤٩) حرفاً على ما في بعض التفاسير.

إنّ أسلوب السّورة النّظمي وإن كان فريداً يسوّغ القول بوحدة نزولها أو تتابع فصولها حتّى تمّت، ولكنّه لا ينافي ما ورد في نزول آية (١٣) لحدّتها في الطّريق أثناء هجرة رسول الله ﷺ إلى المدينة المنوّرة كما توهم بعض المفسّرين.

ولهذه السّورة الكريمة إسمان: أحدهما - محمد ﷺ لقوله تعالى: «و آمنوا بما نزل على محمد» وهو المشهور. ثانيهما - القتال لما فيها من حضّ المؤمنين على قتال الكفّار كما في قوله تعالى: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرّقاب...»: (٤) وقوله: «و نبلونكم حتّى نعلم المجاهدين منكم - فلا تهنوا و تدعوا إلى السّلم...»: (٣١ و ٣٥) لقوله تعالى، «و ذكر فيها القتال»: (٢٠) وقد تسمّى سورة «الذين كفروا» لإبتدائها بهذه الجملة.

في المجمع: وهي مدنيّة، وقال ابن عبّاس و قتادة غير آية منها نزلت على النّبي ﷺ وهو يريد التوجّه إلى المدينة من مكّة، وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي

حزناً عليه، فنزلت «و كائين من قرية هي أشدّ قوّة من قريرتك...» الآية.
و في الجامع لأحكام القرآن: و قال الماوردي: في قول الجميع إلا ابن عباس و قتادة فإنهما قالوا: إلا آية منها نزلت عليه بعد حجة الوداع حين خرج من مكّة، و جعل ينظر إلى البيت و هو يبكي حزناً عليه، فنزل عليه: «و كائين من قرية هي أشدّ قوّة من قريرتك».

و فيه: قال قتادة و ابن عباس: لما خرج النبي ﷺ من مكّة إلى الغار إلتفت إلى مكّة و قال: «اللهم أنت أحبّ البلاد إلى الله و أنت أحبّ البلاد إليّ و لولا المشركون أهلك أخرجوني لما خرجت منك» فنزلت الآية: «هي أشدّ قوّة من قريرتك التي أخرجتك» ذكره الثعلبي.

و في أسباب النزول للسيوطي: و أخرج أبو يعلى عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله ﷺ تلقاء الغار نظر إلى مكّة، فقال: أنت أحبّ بلاد الله إليّ، و لولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج منك، فأنزل الله: «و كائين من قرية هي أشدّ قوّة من قريرتك التي أخرجتك...» الآية.

و في الدرّ المنثور: عن ابن عباس أن النبي ﷺ لما خرج من مكّة إلى الغار إلتفت إلى مكّة، و قال: أنت أحبّ بلاد الله إلى الله، و أنت أحبّ بلاد الله إليّ، و لولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج منك، فأعتى الأعداء من عدا على الله في حرمه، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول أهل الجاهليّة، فأنزل الله تعالى: «و كائين من قرية هي أشدّ قوّة من قريرتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم».

و في شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي - من أعلام العامّة - بإسناده عن ربيعة بن ناجذ، عن عليّ ﷺ قال: «سورة محمد ﷺ آية فينا، و آية في بني أميّة».
و فيه: بإسناده عن عبد الله بن حزن قال: سمعت الحسين بن عليّ عليها السلام بمكّة و ذكر: «الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله أضلّ أعماهم و الذين آمنوا و عملوا الصّالحات و آمنوا بما نزل على محمد و هو الحقّ من ربهم» ثمّ قال: نزلت فينا و في بني أميّة».

و فيه: بإسناده عن جعفر بن الحسين الهاشمي قال: «في هذه السّورة يعني سورة محمد ﷺ آية فينا و آية في بني أميّة» ثمّ قال الحسكاني: «و ورد عن أبي جعفر الباقر ﷺ مثله».

و فيه: وقال الحسن بن الحسن: إذا أردت أن تعرفنا و بني أميّة فاقراً: «الذين كفروا» آية فينا و آية فيهم إلى آخر السّورة».

و في الدرّ المنثور: وأخرج ابن مردويه عن عليّ ﷺ قال: «سورة محمد ﷺ آية فينا و آية في بني أميّة». رواه الآلوسي في تفسير روح المعاني ثمّ قال: «نعم لكفار بني أميّة المحظّ الأوفر من عمومات الآيات التي في الكفار كما أنّ لأهل البيت رضی اللّٰه تعالیٰ عنهم المعلى و الرّقيب من عمومات الآيات التي في المؤمنين، و أكثر من هذا لا يقال سوى إنّي أقول: لعن اللّٰه تعالى من قطع الأرحام و آذى الآل».

و في تفسير القمي: «الذين كفروا و صدّوا عن سبيل اللّٰه أضلّ أعمالهم» نزلت في الذين ارتدّوا بعد رسول اللّٰه ﷺ و غضبوا أهل بيته حقّهم، و صدّوا عن أمير المؤمنين ﷺ و عن ولاية الأئمة عليهم السّلام أضلّ أعمالهم أى أبطل ما كان تقدّم منهم مع رسول اللّٰه ﷺ من الجهاد و النّصرة».

و فيه: بإسناده عن الحسن بن العباس الحريشي عن أبي جعفر ﷺ قال: قال أمير المؤمنين بعد وفاة رسول اللّٰه ﷺ في المسجد، و الناس مجتمعون بصوت عالٍ: «الذين كفروا و صدّوا عن سبيل اللّٰه أضلّ أعمالهم» فقال له ابن عبّاس: يا أبا الحسن لمّ قلت ما قلت؟ قال: قرأت شيئاً من القرآن؟ قال: لقد قلته لأمر، قال ﷺ: نعم إنّ اللّٰه يقول في كتابه: «و ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا».

أفتشهد على رسول اللّٰه ﷺ أنّه استخلف فلاناً؟ قال: ما سمعت رسول اللّٰه ﷺ أوصى إلاّ إليك، قال: فهلاًّ بايعتني؟ قال: اجتمع الناس عليه، فكنت منهم، فقال أمير المؤمنين ﷺ: كما اجتمع أهل العجل على العجل، هيينا فتنتم، و مثلكم كمثل الذي استوقد ناراً فلمّا أضآئت ما حوله ذهب اللّٰه بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون صمّ بكم عمي فهم لا يرجعون».

و فيه: بإسناده عن إسحق بن عمار قال: قال أبو عبد الله ﷺ: «والذين آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل على محمد - في عليّ - و هو الحقّ من ربّهم كفر عنهم سيئاتهم و أصلح بهم» هكذا نزلت.

و فيه: قال عليّ بن إبراهيم في قوله: «والذين آمنوا و عملوا الصالحات» نزلت في أبي ذر و سلمان و عمار و مقداد لم ينقضوا العهد و آمنوا بما نزل على محمد ﷺ أي ثبتوا على الولاية التي أنزلها الله و هو الحقّ يعني أمير المؤمنين ﷺ من ربّهم كفر عنهم سيئاتهم و أصلح بهم أي حالهم، ثم ذكر أعمالهم، فقال: «ذلك بأنّ الذين كفروا اتبعوا الباطل» و هم الذين اتبعوا أعداء رسول الله ﷺ و أمير المؤمنين ﷺ «و إنّ الذين اتبعوا الحقّ من ربّهم» قال: و حدّثني أبي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ في سورة محمد ﷺ آية فينا و آية في أعدائنا، و الدليل على ذلك قوله: «كذلك يضرب الله للناس أمثالهم».

و في تفسير البرهان: بالإسناد عن قطر بن إبراهيم عن أبي الحسن موسى ﷺ أنّه قال: «من أراد أن يعلم فضلنا على عدوّنا فليقرأ هذه السورة الذي (التي خ) يذكر فيها «الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله» فينا آية و فيهم آية إلى آخرها».

و فيه: عن أبي جعفر ﷺ في قوله تعالى: «الذين كفروا» يعني بني أميّة «و صدّوا عن سبيل الله» عن ولاية عليّ بن أبي طالب ﷺ.

و في الجامع لأحكام القرآن: في قوله تعالى: «الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله أضلّ أعمالهم» قال ابن عبّاس: نزلت في المطعّمين بيدر و هم اثنا عشر رجلاً: أبو جهل، و الحارث ابن هشام، و عتبة و شيبة ابنا ربيعة، و أبيّ و أميّة ابنا خلف، و منبّه و نُبَيْه ابنا الحجاج، و أبو البختريّ بن هشام، و زَمْعَة بن الأسود، و حكيم بن حزام، و الحارث بن عامر بن نوفل».

و في المناقب: لابن شهر آشوب المازندرانيّ رحمة الله تعالى عليه: «الكلبيّ في قوله: «فشدّوا الوثاق» نزلت في العبّاس لما أسرّ في يوم بدر، فقال له النبيّ ﷺ: أفد نفسك و ابني أخيك - يعني عقيلاً و نوفلاً - و حليفك - يعني عتبة بن أبي جحدر - فإنّك ذو

مال، فقال، إن القوم استكروهوني، ولا مال عندي، قال ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: فأين المال الذي وضعته بمكة عند أم الفضل حين خرجت، ولم يكن معكما أحد، وقلت: إن أصبتُ في سفري للفضل كذا، ولعبد الله كذا، ولقتم كذا، قال: والذي بعثك بالحق نبياً ما علم بهذا أحد غيرها، وإني لأعلم أنك لرسول الله، ففدى نفسه بمأة أوقية، وكل واحد بمأة أوقية، فنزل: «يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى» الآية.

فكان العباس يقول: صدق الله وصدق رسوله، فإنه كان معي عشرون أوقية، فأخذت فأعطاني الله مكانها عشرين عبداً كل منهم يضرب بمال كثير، أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم». قوله: «كل منهم يضرب بمال كثير» أي يتجر بماله له.

و في الدر المنثور: عن قتادة في قوله: «و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلّ أعمالهم»: (٤) قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في يوم أحد، ورسول الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ في الشعب وقد فشّت (نشبت) فيهم الجراحات والقتل، وقد نادى المشركون يومئذ: أعل هبل، ونادى المسلمون: الله أعلى وأجلّ، فنادى المشركون يوم بيوم بدر، وإن الحرب سجال، لنا عزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، إن القتلى مختلفة، أمّا قتلانا فأحياء يرزقون، وأمّا قتلكم في النار يعذبون». و في الجمع: في قوله تعالى: «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله»: (٩) قال أبو جعفر ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «كرهوا ما أنزل الله» في حقّ عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾.

و فيه: في قوله تعالى: «كمن زين له سوء عمله» قيل: هم المنافقون وهو المروي عن أبي جعفر ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾.

أقول: ومن المحتمل أن تكون الروايتان من باب الجري وهو اللبّ.

و في تفسير القمي: بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ قال: نزل جبرائيل على محمد ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ بهذه الآية هكذا: «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله في عليّ - إلا أنه كشط الإسم - فأحبط أعمالهم».

و في شواهد التنزيل: بإسناده عن عبد الله بن عباس قال في قول الله عز وجل: «و الذين قتلوا في سبيل الله» هم والله حمزة بن عبدالمطلب سيّد الشهداء و جعفر الطيّار

«فلن يضلّ أعمالهم» يقول: لن يبطل حسناتهم في الجهاد، و ثوابهم الجنة، «سيهديهم» يقول: يوفّقهم للأعمال الصّالحة «و يصلح باهم»: حالهم و نياتهم و عملهم «و يدخلهم الجنة عرّفها لهم» و هداهم لمنازلهم».

و فيه: بإسناده عن ابن عبّاس في قوله: «ذلك بأنّ الله مولىّ الذين آمنوا» يعني وليّ عليّ و حمزة و جعفر و فاطمة و الحسن و الحسين، و وليّ محمد ﷺ ينصرهم بالغلبة على عدوّهم «و أنّ الكافرين» يعني أباسفيان بن حرب و أصحابه «لا مولى لهم» يقول: لا وليّ لهم يمنعمهم من العذاب».

و فيه: بإسناده عن عبد الله بن عبّاس في قوله تعالى: «أفمن كان على بيّنة من ربّه»: (١٤) يقول: على دين ربّه، نزلت في رسول الله ﷺ و عليّ ﷺ كانا على شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له «كمن زيّن له سوء عمله» أبوجهل بن هشام، و أبوسفيان بن حرب، إذا هوياشيئاً عبداه، فذلك قوله: و اتّبّعوا أهواءهم».

و في تفسير القمّي: في قوله تعالى: «و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالو للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفاً» فإنّها نزلت في المنافقين من أصحاب رسول الله ﷺ و من كان إذا سمع شيئاً منه لم يؤمن به و لم يعه، فإذا خرجوا قالوا للمؤمنين: ماذا قال محمد آنفاً، فقال الله: «اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و اتّبّعوا أهواءهم».

و في الدرّ المنثور: عن ابن جريج قال: كان المؤمنون و المنافقون يجتمعون إلى النبيّ ﷺ فيستمع المؤمنون منه ما يقول و يعونه، و يسمعه المنافقون فلا يعونه، فإذا خرجوا سئلوا المؤمنين: ماذا قال آنفاً. فنزلت: «و منهم من يستمع إليك...» (١٦).

و في المناقب لابن شهر آشوب المازندراني رحمة الله تعالى عليه: «عن الباقرين عليهما السّلام: قال النبيّ ﷺ من يقبل منكم وصيّتي و يؤازرني على أمري و يقضي ديني و ينجز عدااتي من بعدي و يقوم مقامي؟ - في كلام له - فقال رجلان لسلمان: ماذا يقول آنفاً محمد ﷺ؟ فقام إليه أمير المؤمنين ﷺ فضمّه إلى صدره و قال: أنت لها يا عليّ: فأنزل الله: «و منهم من يستمع إليك - إلى قوله - طبع الله على قلوبهم».

و في تفسير القمّي: و قوله: «و يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة - إلى قوله - فأولى لهم»: (٢٠) فهم المنافقون، ثمّ قال: «فإذا عزم الأمر» يعني الحرب «فلو صدقوا الله

لكان خيراً لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم» نزلت في بني أمية.

وفيه: بإسناده عن أبي العباس المكي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن عمر لقي علياً عليه السلام فقال: أنت الذي تقرأ هذه الآية: «بأيكم المفتون» تعرض بي وبصاحبي؟ قال عليه السلام: أفلا أخبرك بآية نزلت في بني أمية: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم»: (٢٢) فقال عمر: بنو أمية أوصل للرحم منك ولكنك أثبت العداوة لبني أمية وبني عدي وبني تيم (تيم ظ.).

و في روضة الكافي: مثله إلا أن فيه، فقال: كذبت بنو أمية.

و في كنز الفوائد للكرجكي رضوان الله تعالى عليه: روى محمد بن يعقوب مرفوعاً عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن محمد الحلبي قال: قرأ أبو عبد الله عليه السلام: «فهل عسيتم إن توليتم» و سلطتم و ملكتم «أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم» ثم قال: نزلت هذه الآية في بني عمنا بني العباس و بني أمية، ثم قرأ: «اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم» عن الدين «و أعمى أبصارهم» عن الوصي، ثم قرأ: «إن الذين ارتدوا على أديبارهم» بعد ولاية علي «من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سؤل لهم و أملى لهم» ثم قرأ: «و الذين اهتدوا» بولاية علي «زادهم هدى» حيث عرفهم الأئمة من بعده و القائم «و آتاهم تقواهم» أي ثواب تقواهم أماناً من النار.

و قال عليه السلام: و قوله عز وجل: «فاعلم أنه لا إله إلا الله و استغفر لذنبك و للمؤمنين» و هم على صلوات الله عليه و أصحابه «و المؤمنات» و هن خديجة و صويحباتها... و قال عليه السلام: «و قوله: «و الذين آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل على محمد» في علي «و هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم و أصلح بالهم» ثم قال: «و الذين كفروا» بولاية علي «يتمتعون» بدنياهم «و يأكلون كما تأكلون الأنعام و النار مثوى لهم».

ثم قال عليه السلام: «مثل الجنة التي وعد المتقون» و هم آل محمد و أشياعهم، ثم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أما قوله: «فيها أنهار» فالأنهار رجال، و قوله: «ماء غير آسن» فهو علي عليه السلام في الباطن.

وقوله: «وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» فإنه الإمام، وأما قوله: «وأنهار من خمر لذة للشاربين» فإنه علمهم يتلذذ منه شيعتهم وإنما كنى عن الرجال بالأنهار على سبيل المجاز أى أصحاب الأنهار ومثله: «واسئل القرية» والأئمة صلوات الله عليهم هم أصحاب الجنة وملاكها.

وأما قوله: «ومغفرة من ربهم» فإنها ولاية أمير المؤمنين أى من والى أمير المؤمنين مغفرة له فذلك قوله: «ومغفرة من ربهم» ثم قال: وأما قوله: «كمن هو خالد في النار» أى إن المتقين كمن هو خالد في ولاية عدو آل محمد، ولاية عدو آل محمد هي النار، من دخلها فقد دخل النار.

ثم أخبر سبحانه عنهم: «وسقواماً حمياً فقطع أمعاءهم» قال جابر: ثم قال أبو جعفر ﷺ: نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد ﷺ هكذا «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله» في عليٍّ «فأحبط أعمالهم».

و في تفسير الثعلبي: إن قوله تعالى: «فهل عسيتم - إلى قوله - من بعد ما تبين لهم الهدى»: (٢٢-٢٥). نزلت في بني أمية «اولئك الذين لعنهم الله وأصمهم».

و في تاريخ بغداد: بإسناده عن الفضل بن الربيع عن أبيه أنه لما حبس المهدي (العباسي) موسى بن جعفر ﷺ رأى المهدي في النوم علي بن أبي طالب وهو يقول: يا محمد! (مهدي خ)! «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم» قال الربيع: فأرسل إلى ليلاً فراعني ذلك، فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية، وكان أحسن الناس صوتاً، وقال: علي بن موسى بن جعفر ﷺ فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه، وقال: يا أبا الحسن إنني رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في النوم يقرأ علي ﷺ كذا فتؤمنني أن تخرج علي أو علي أحد من ولدي؟

فقال: والله لا فعلت ذلك ولا هو من شأني، قال: صدقت يا ربيع أعطه ثلاثة آلاف دينار، وردّه إلى أهله إلى المدينة. قال الربيع: فأحكمت أمره ليلاً، فما أصبح إلا وهو في الطريق خوف العوائق».

أقول: رواه جماعة من أعلام العامة و حملة آثارهم:

منهم: ابن حجر الهيثمي في (الصواعق المحرقة) و اليافعي في (مرآة الجنان) و ابن الصبّاغ المالكي في (الفصول المهمة) و الخواجه پارسا البخاري في (فصل الخطاب) و القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة: ص ٣٨٢ ط. إسلامبول) و فيه: «و بعث إلى رجل يؤذيه صرّة فيها ألف دينار، فطلبه المهدي بن المنصور من المدينة إلى بغداد فحبسه فرأى المهدي في النوم عليّاً كرم الله وجهه يقول: يا مهدي «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطّعوا أرحامكم»: (٢٢). قال الربيع الوزير: ارسلني المهدي إليه ليلاً فدخلت عليه و هو يقرأ هذه الآية في الحبس، و كان أحسن الناس صوتاً فجئته به فعانقه و أجلسه إلى جنبه، و قال: يا أبا الحسن إنّي رأيت جدك أمير المؤمنين عليّاً رضى الله عنه في المنام يقرأ هذه الآية عليّ، فلذلك أخلصتك من الحبس، أفتؤمنني أن لا تخرج عليّ أو على أحد من أولادي؟ فقال رضى الله عنه: ما فعلت ذلك و لا هو من شأنى، قال: صدقت فأعطاه ثلاثة آلاف دينار و ردّه إلى أهله بالمدينة».

و في شواهد التنزيل للحسكاني بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى: «فإذا عزم الأمر» يقول: جدّ الأمر، و أمروا بالقتال «فلو صدقوا الله» نزلت في بني أمية ليصدقوا الله في إيمانهم و جهادهم، و المعنى: لو سمحوا بالطاعة و الإجابة لكان خيراً لهم من المعصية و الكراهية «فهل عسيتم إن توليتم» فلعلكم إن وليتم أمر هذه الأمة أن تعصوا الله «و تقطّعوا أرحامكم» قال ابن عباس: فولّاهم الله أمر هذه الأمة، فعملوا بالتجبرّ و المعاصى و تقطّعوا أرحام نبيهم محمد و أهل بيته».

أقول: قال بعض المحشّين: «فولّاهم الله أمر هذه الأمة» فيه تسامح بين، و الصواب: «فولّوا أمر هذه الأمة» و لا تصحّ نسبتها هذه التولية إلى الله إلا بضرب من المجاز الذي يصحّ سلبه بحسب الحقيقة، و المعنى: أى إنّه تعالى عند تمردهم و تسرّعهم إلى محادة أولياء الله لم يسلبهم ما منحهم من القوّة و الفكرة المنتجة لما يرومون اللتين أعطاهما للخلق ليلوهم أيهم أحسن عملاً، و لأن يسعوا في مرضاته و يتمتّعوا بهما من الطيبات الّتي خلقها الله لعباده.

و محصل المراد أنّه لا تصحّ نسبة هذه التولية إلى الله كما لا تصحّ نسبة قتل هابيل، و

يحيى و زكريا إلى الله، وكما لا تصح نسبة تمرد الشيطان و غيره من إخوانه عن إطاعة الله و إنقياده إلى الله، و إلا يلزم إبطال الشرائع و كون الله تعالى أعبث العابثين و اللّاعبين تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً «ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للكافرين من النار».

و إن الآيات نزلت في بني أمية و بني العباس كما ورد عن الإمام الصادق ﷺ .
و في تفسير القمي: قال في قوله: «إنّ الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى»: (٢٥) نزلت في الذين نقضوا عهد الله في أمير المؤمنين ﷺ «الشيطان سؤل لهم» أي: هيّن لهم و هو فلان «و أملى لهم» أي بسط لهم أن لا يكون ممّا قال محمد ﷺ شيئاً «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله» في أمير المؤمنين: «سنطيعكم في بعض الأمر» يعني في الخمس أن لا يردوه في بني هاشم «الله يعلم إسرارهم» قال الله: «فكيف إذا توفّتهم الملائكة يضربون وجوههم و أدبارهم» بنكثهم و بغيهم و إمساكهم الأمر من بعد أن أبرم عليهم إیراماً يقول: إذا ماتوا ساقتهم الملائكة إلى النار فيضربونهم من خلفهم و من قدّامهم.

«ذلك بأنهم اتّبعوا ما أسخط الله» يعني: موالاته فلان و فلان ظالمي أمير المؤمنين «فأحبط أعمالهم» يعني التي عملوها من الخيرات «إنّ الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله» قال: عن أمير المؤمنين ﷺ «و شاقوا الرّسول» أي قاطعوه في أهل بيته بعد أخذه الميثاق عليهم له ﷺ «فلاتهنوا و تدعوا إلى السّلم و أنتم الأعلى و الله معكم و لن يترككم أعمالكم» أي لم ينقصكم.

«ولا يسئلكم أموالكم إن يسئلكوها فيحفكم تبخلوا» أي يجدكم تبخلوا «و يخرج أضغانكم» قال: العدوّة التي في صدوركم، ثمّ قال: «ها أنتم هؤلاء» معناه أنتم يا هؤلاء «تدعون لتنفقوا في سبيل الله - إلى قوله - و إن تتولّوا» عن ولاية أمير المؤمنين ﷺ «يستبدل قوماً غيركم» قال: يدخلهم في هذا الأمر «ثمّ لا يكونوا أمثالكم» في معاداتكم و خلافكم و ظلمكم لآل محمد صلى الله عليه و آله.

و في اصول الكافي: - كتاب الحجّة - باب فيه نكت و نتف من التّنزيل في الولاية

- حديث (٤٣) بإسناده عن عبدالرحمن بن كثير عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ» فلان و فلان و فلان ارتدّوا على الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين عليه السلام قلت: قوله تعالى: «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله» قال: نزلت و الله فيها و في أتباعها و هو قول الله عزّ وجلّ الذي نزل به جبرئيل على محمد عليه السلام: «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله في علي عليه السلام سنطيعكم في بعض الأمر»

قال: دعوا بني أمية إلى ميثاقهم أن لا يصير الأمر فينا بعد النبي عليه السلام و لا يعطوها من الخمس شيئاً، وقالوا: إن أعطيناهم إياه لم يحتاجوا إلى شيء و لم يبالوا أن يكون الأمر فيهم، فقالوا: سنطيعكم في بعض الأمر الذي دعوتونا إليه و هو الخمس أن لانعطيهم منه شيئاً، و قوله: «كرهوا ما نزل الله» والذي نزل الله ما افترض على خلقه من ولاية أمير المؤمنين و كان معهم أبو عبيدة و كان كاتبهم، فأنزل الله: «أم أبرموا أمراً فإنّا مبرمون أم يحسبون أنّا لانسمع سرّهم و نجاهم» الآية.

قوله عليه السلام: «فلان و فلان و فلان» إنّما هم أبو بكر بن أبي قحافة و عمر بن الخطاب، و أبو عبيدة الجراح أصحاب السقيفة السخيفة الشؤمة. و قوله عليه السلام: «نزلت و الله فيها و في أتباعها» إنّما هما أبو بكر و عمر، و أتباعها و هم العامة المسماة باسم أهل السنة أي سنة آل فرعون كما صرح بذلك مولى الموحدّين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام في قوله: «و ذهلوا في السكرة على سنة من آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راكن أو مفارق للدين مبين» نهج البلاغة: الخطبة: (١٥٠)

و قوله عليه السلام: «و كان معهم» أي مع أبي بكر و عمر و أتباعها «أبو عبيدة» و هو عامر بن عبدالله بن الجراح حقار القبور، كان من رؤساء المنافقين «و كان كاتبهم» كان أبو عبيدة كاتب الصحيفة الملعونة التي كتبوها و دفنوها في الكعبة و كان فيها ميثاقهم أن لا يصيروا الأمر في عليّ عليه السلام بعد رسول الله عليه السلام و هذا هو المراد بإبرامهم أمراً. و كان أصحاب الصحيفة ستة هم: أبو بكر و عمر و أبو عبيدة و عبدالرحمن بن عوف و سالم مولى أبي حذيفة و المغيرة بن شعبة.

و في تنوير المقباس لابن عباس: في قوله تعالى: «ذلك بأنهم اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَ كَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ» (٢٨) يقال: نزلت من قوله: «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ» إلى ههنا في شأن المنافقين الَّذِينَ رَجَعُوا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ مُرْتَدِّينَ عَنِ دِينِهِمْ. و يقال: نزلت في شأن الحكم بن أبي العاص المنافق و أصحابه الَّذِينَ شَاوَرُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَمْرِ الْخِلَافَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ. إن ولينا أمر هذه الأمة نفعل كذا و كذا كانوا يشاورون في هذا و النبي ﷺ يخطب و لا يستمعون إلى خطبته حتى قالوا بعد ذلك لعبد الله بن مسعود: ماذا قال النبي ﷺ الآن على المنبر إستهزاءً منهم».

و في تفسير البرهان: بالإسناد عن جابر عن أبي جعفر محمد بن عليّ ﷺ عن جابر بن عبد الله قال: لما نصب رسول الله ﷺ علياً يوم غدیر خم، قال قوم: ما قالوا يرفع ضبع ابن عمّه فأنزل الله تعالى: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ» (٢٩).

و في أمالي الشيخ الطوسي قدس سرّه بإسناده إلى عليّ ﷺ أنه قال: قلت أربعاً أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه: قلت: المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر فأنزل الله: «و لتعرفنهم في لحن القول».

و في تفسير النيسابوري: في قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ...» (٣٤).

قال مقاتل: نزلت في رجل سئل النبي ﷺ عن والده، و قال: إنّه كان محسناً في كفره» و عن الكلبي: نزلت في رؤساء أهل بدر».

و في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى: «و إن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» و حكى عن أبي موسى الأشعري أنّه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله ﷺ و قال: «هي أحبّ إلى من الدنيا».

﴿ القراءة ﴾

قرأ حفص و أبو عمرو «قُتِلُوا»: (٤) بضمّ القاف مبنياً للمفعول ثلاثياً، وقرأ الباقون «قاتلوا» من باب المفاعلة، وقرأ المفضل: «وَيُثْبِتُ»: (٧) من باب الإفعال، وقرأ الباقون: «وَيُثَبِّتُ» من باب التفعيل، وقرأ المكِّي «كائِنُ»: (١٣) بالألف بعد الكاف، وبعدهم الألف، همزة مكسورة، وقرأ الباقون: «كَائِنُ» بالكاف المفتوحة، بعدها همزة مفتوحة، وبعدهم همزة ياء مشددة مكسورة.

قرأ ابن كثير «أسين»: (١٥) بقصر الهمزة و كسر السين كَحَذِرِ، وقرأ الباقون «آسن» بمدّ الهمزة أى بالألف بعدها كحاذر. وقرأ ابن كثير «أنفاً»: (١٦) بغير الألف، وقرأ الباقون «آنفاً» بالمدّ، وقرأ نافع «فهل عسيتم»: (٢٢) بكسر السين، و الباقون بفتحها.

قرأ يعقوب و سهل «تقطعوا»: (٢٢) بفتح التاء و الطاء و سكون القاف ثلاثياً لقوله تعالى: «و يقطعون ما أمر الله به أن يوصل» البقرة: (٢٧) وقرأ الباقون «تُقَطَّعُوا» بضمّ التاء و تشديد الطاء و كسرهما من باب التفعيل للمبالغة.

قرأ أبو عمرو و أبو جعفر «أُمْلِي»: (٢٥) بضمّ الألف و كسر اللام و فتح الياء، مبنياً للمفعول، وقرأ الباقون «أُمْلِي» بفتح الألف و اللام و قلب الياء ألفاً، مبنياً للفاعل و كلاهما فعل ماضٍ من باب الإفعال، وقرأ شاذلاً «أُمْلِي» فعل مضارع للتكلم وحده من باب الإفعال، على سبيل الإخبار من الله تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم، و تقديره: «أنا أُمْلِي لهم».

قرأ حفص و حمزة و عاصم و الكسائي «إسراهم»: (٢٦) بكسر الهمزة مصدراً كقوله تعالى: «و أسررت لهم إسراراً» (نوح: ٩) و قرأ الباقر «أسراهم» بفتح الهمزة: جمع السرّ، و قد جُمع لإختلاف ضروب السرّ، و يجوز جمع الأجناس مع الإختلاف، و جاء سرّهم في قوله تعالى: «ألم يعلموا أنّ الله يعلم سرّهم و نجواهم» (التوبة: ٧٨) على ما عليه معظم المصادر لأنّه يشمل لجميع ضروبه، فأفردمّة و جُمع أخرى.

قرأ أبو بكر «و ليلوّنكم حتى يعلم المجاهدين - و يبلو أخباركم»: (٣١) بياء الغيبة، و قرأ الباقر «و لنبلوّنكم حتى نعلم المجاهدين - و نبلوا أخباركم» بنون التكلّم مع الغير تعظيماً كقوله تعالى قبل ذلك: «و لو نشاء لأرينا لهم»: (٣٠) و قرأ شاذاً «نبلو» ساكنة الواو. قرأ حمزة و خلف «إلى السّلم»: (٣٥) بكسر السّين، و الباقر بفتحها، و قرأ أبو عمرو - في قول - «يخرج»: (٣٧) بالرّفع، على الإستئناف أى و هو يخرج أضغانكم على كلّ حال، و قرأ الباقر - و أبو عمرو و في قول - بالجزم، عطفاً على ما تقدّم، و قرأ ابن عبّاس و مجاهد: «و تخرج» ثلاثياً و «أضغانكم» بالرّفع، على أنّه الفاعل.

تبصّرة: و اعلم أنّ نسبة قراءة «أمثال الجنّة»: (١٥) بدل «مثل الجنّة» كما في الجمع و غيره و في بعض النّقل: «مِثال الجنّة» بدل «مثل الجنّة» كما في الجامع لأحكام القرآن و غيره و كذلك نسبة قراءة «إن تُؤلّيتُم»: (٢٢) مبنياً للمفعول إلى الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﷺ و كذلك نسبة قراءة «ليلوّنكم حتى يعلم - و يبلوا أخباركم»: (٣١) بدل «لنبلوكم حتى نعلم - و نبلوا أخباركم» إلى الإمام الباقر ﷺ عندنا غير ثابتة، فتأمّل و لا تغفل.

﴿ الوقف و الوصل ﴾

«من ربهم لا» لأنّ «كفر» خبر المبتداء: «الذين آمنوا» و «من ربهم ط» تمام الكلام و استئناف التّالي، و «الوثاق لا» لأنّ الفاء في «فإمّا» عاطفة للتّفريع، و «أوزارهاج» لإحتمال الجملة التّالية إعتراضية و استنافية، و «كذلك ط» أى ذلك كذلك قد يحسن اتّصاله بما قبله لأنقطعه عن خبره أو عن المبتداء أو الفعل أى الأمر ذلك أو فعلوا ذلك، و لإستئناف الجملة التّالية، و «ببعض ط» تمام الكلام و إستئناف التّالي على وجه.

«بالهم ج» للآية مع العطف و إتّحاد الكلام، و «من قبلهم ط» لتناهى الإستخبار، و «عليهم ج» للإبتداء بالتهديد مع الواو، و «أمثالها طى» تمام الكلام و استئناف التّالي، و «ى» علامة العشر توضع عند انتهاء عشر آيات: (١٠).

«لا مولى لهم ع» علامة انتهاء الرّكوع، و هو الحصّة اليوميّة لمن يريد حفظ القرآن الكريم في عامين، و «الأنهار ط» تمام الكلام، و «أخرجتك ج» لإحتمال أنّ ما بعده صفة قرية أو خبر لـ «كأين» و «المتّقون ط» للحذف أو صفة الجنّة فيما نقص عليكم، ثمّ شرع في قصّتها، و «آسن ج» تمام الكلام و عطف التّالي، و «طعمه ج» كالسّابق، و «للشاربين ج» لتفصيل أنواع النّعم مع العطف، و «مصنّى ج» و «من ربهم ط» لحذف المبتداء أو التّقدير: أفمن هذا حاله كمن هو خالد في النّار.

«إليك ج» لإحتمال أن يكون «حتّى» للإنتهاء و للإبتداء، و «أنفأ ط» تمام الكلام، و

استئناف التّالي، و «بغته ج» لتناهي الإستفهام مع مجيئ الفاء بعده تحتل العطف و الإستئناف، و «أشراطها ج» لعكس ماسبق، و «المؤمنات ط» لتمام الكلام و إستئناف التّالي، و «نزلت سورة ج» للشّرط التّالي مع الفاء، و «القتال لا» لأنّ ما بعده جواب: «إذا» و «من الموت ط» للإبتداء بالدّعاء عليهم، و «فأولى لهم ج ي» لإحتمال أن يكون «أولى» بمعنى أقرب و أدنى، و «ي»: (٢٠) علامة العشر.

«معروف قف» علامة الوقف المستحب، و لا بأس في الوصل، و «عزم الأمرز» لإحتمال أن التّقدير: فإذا عزم الأمر كذبوا و خالفوا، و «خيراً لهم ج» لإبتداء الإستفهام مع الفاء، و «الهدى لا» لأنّ الجملة التّالية: «الشّيطان سوّل لهم» خبر «إنّ» و «سوّل لهم ط» لأنّ فاعل «أملى» هو الله سبحانه، و يجوز الوصل، بناء على أنّ فاعله، ضمير الشّيطان، من حيث إنّه يمنيهم و يعدهم، ولكنّ الوقف أجوز و أعزم.

«في بعض الأمرج» لأنّ ما بعده يصلح استئنافاً و حالاً، و الوقف أجوز لأنّ الله تعالى يعلم الأسرار في الأحوال كلّها، و «فأحبط أعمالهم ع» علامة انتهاء الرّكوع كما سبق آنفاً، و «بسيّاهم ط» للإبتداء بما هو جواب القسم، و «في لحن القول ط» لتمام الكلام، و استئناف التّالي، و «أعمالكم ي»: (٣٠) علامة العشر.

«الصّابرين لا» لعطف التّالي، و «الهدى لا» لأنّ ما بعده خبر «إنّ» و «شيئاً ط» بناءً على استئناف التّالي، و «إلى السّلم قف» و «الأعلون قف» و «أعمالكم قف» و «هوط» بناءً على استئناف التّالي، و «في سبيل الله ج» لإنقطاع النّظم مع الفاء، و «من يبخل ج» لإبتداء الشّرط مع العطف، و «عن نفسه ط» بناءً على استئناف التّالي، و «الفقراء ج» للشّرط مع العطف، و «غيركم لا» للعطف.

﴿ اللّغة ﴾

٨٢ - البال - ١٦٦

بال الشّحم يبول بولاً و بالةً و مبالاً - واويّ من باب نصر نحو قال -: ذاب.
شحمة بواله: إذا أسرع ذوبانها، و زقّ بوال، يتفجّر بالشراب.
البال يطلق على معانٍ منها: الحال، و الشّان و القلب و الفكر و النّفس و الخاطر، و العيش و الأمل و كلّ ما يهتمّ و يعتنا به. و من أسماء النّفس: البال. بال النّفس و هو الإكتراث، و لم يخطر ببالي ذلك الأمر: أى لم يكثرثني. و يقال: خطر في بالي كذا أى في فكرى. و يعبرّ بالبال عن الحال الذي ينطوي عليه الإنسان، فيقال: خطر كذا ببالي.
في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «و لا تخطر ببال اولى الرّويّات خاطرةً من تقدير جلال عزّته». و فيه: - في كتابه عليه السلام لملك الأشتر رضوان الله تعالى عليه لما ولاه إمارة مصر - «... و لا يخطر ببالي أنّ العرب تزعج هذا الأمر من بعده عليه السلام عن أهل بيته...».

البال: الحال و الشّان، يقال: ما بال فلان أى ما حاله و ما شأنه؟ و أصلح الله تعالى بالك: أى حالك و شأنك، و أمر معاشك و معادك.
قال الله عزّوجلّ: «و أصلح بالهم - و يصلح بالهم» محمّد عليه السلام: ٢ و ٥ أى أمر

معاشهم و معادهم بأن يوفّقهم لمعرفة نفسه و تزكيتها و تقواها، و لمعرفة الله تعالى و عبادته، و أن ينصرهم على أعدائه، و يعزّهم في الدّنيا، و يدخلهم الجنّة في العقبى. و في الدّعاء: أنعم الله بالك: شأنك.

يقال: ما بالك: ما شأنك؟

قال الله تعالى: «فاسئله ما بال التّسوة» يوسف: (٥٠) أى ما شأنهنّ و حالهنّ.

و قال: «فما بال القرون الاولى» طه: (٥١) أى ما حال الامم الماضية و خبرهم في

الايان والكفر، في الطّاعة و المعصية، في الخير و الشرّ، و في السّعادة و الشّقاوة...

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ ﷺ: «هيهات هيهات!! قد فات

مافات، و ذهب ما ذهب، و مضت الدّنيا لحال بالها» «فما بكت عليهم السّماء و الأرض».

و فيه: قال الإمام ﷺ - لأهل الدّنيا - : «... ما بالكم تفرحون باليسير من الدّنيا

تدركونه، و لا يحزنكم الكثير من الآخرة تحرمونه...».

و فيه: قال الإمام ﷺ - لأهل الأهواء و أتباع الشّهوة - : «... ما بالكم؟ ما

دوآؤكم؟ ما طبّكم؟...».

البال: لا يثنى و لا يُجمع إلاّ شاذّاً، فيقال: «بالات». بال: حوت عظيم من حيطان

البحر لا زعنفة له على ظهره، و قد بلغ طوله (٥٠ - إلى - ٦٠) قدماً.

البال: الحال التي يكثر بها، و لذلك يقال: ما بليت بكذا بآلة أي ما اكثر به.

باليث: كرهت. و لا تبالي: لا تكره و في الحديث: «أخرج من صلب آدم ذرّيّة، فقال:

هؤلاء في الجنّة و لا أبالي، ثمّ أخرج ذرّيّة، فقال: هؤلاء في النّار و لا أبالي» أي لا أكره.

يقال: ليس هذا من بالي أي ممّا أباليه.

و يقال: «و ما بال أقوال يرون عن فلان» أي لا يهتمّون به. رخاء البال: سعة العيش.

يقال: «فلان رخيّ البال: في سعة و خصب و أمن. و هكذا: فارغ البال: إذا لم يشتدّ

عليه أمر و لم يكثر. و يقال: فلان كاسف البال: ما يهتمّ به. و فلان كسوف البال: ضاق

عليه أمل، و ما نال بمناء. البال: الأمل.

أمر ذو بال: ما يهتمّ به. قال رسول الله ﷺ: «كلّ أمر ذي بال لم يبدأ بيسملة - و

في رواية لم يبتدأ بحمد الله - فهو أتر» أى كل أمر ذى شأن و خطر يحتفل له و يهتم به.
 في نهج البلاغة: قال الإمام ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ - للذين حصّهم على الجهاد فسكتوا ملياً :-
 «ما بالكم لا سُدّدتم لرشد، و لا هُدّيتُم لقصد؟».

و فيه: قال الإمام ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ - لمن - «يدّعي بزعمه أنّه يرجوا لله! كذب و العظيم! ما
 باله لا يتبين رجائه في عمله - فما بال الله جلّ ثناؤه يُقَصِّرُ به عمّا يُصْنَعُ لعباده».
 و فيه: قال الإمام ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ - حين يلى غسل رسول الله ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ و تجهيزه :- «... بأبي
 أنت و أمّى، أذكرنا عند ربك و اجعلنا من بالك».

في القاموس و شرحه: و من المجاز: البول: الولد، و البول: العدد الكثير، و البول:
 الانفجار و منه زقّ بوال: إذا كان ينفجر بالشّراب. و البولة: بهاء بنت الرّجل. و البال: المر
 الذي يعتمل به في أرض الزّرع.

بال الإنسان يبول بؤلاً و مبالاً - و اويّ نحو قال :- خرج بوله. جمعه: أبوال.
 البؤل: الولد. يقال: فلان بال بولاً شريفاً فاخراً: إذا وُلِدَ له ولد يشبهه في شكله و
 صورته و طبعه. البؤل: ماء تفرزه الكلّيتان، فيجتمع في المئانة حتّى تدفعه الطّبيعة. و
 البوال: داء يكثر منه البول. و البؤولة: الكثير البول. المّبؤولة: ما يسبّب البول أو يحمل عليه.
 يقال: كثرة الشّراب مَبؤولة. المّبؤولة: كوز يبال فيه. الإسم: البيلة كالجلسة. بالت بينهم
 الثّعالب: تعادوا بعد الصّدّاقة.

و في الحديث: «من نام حتّى أصبح فقد بال الشّيطان في أذنه» و في الحديث: «كفى
 بالرّجل شراً أن يبول الشّيطان في أذنه».

و من المجاز: بال الشّيطان بأذنه: أى سخر منه و ظهر عليه حتّى نام عن طاعة الله
 تعالى. و قيل: هو ضرب مثل له حين غفل عن الصّلاة. و تناقل بالتّوم عن القيام لها بمن
 وقع في أذنه بول، فنقل سمعه و فسد حسّه. و البول: ضارّ مفسد، فلهذا ضرب به المثل.
 بوال: كثير البول، مبالغة للتحقير أى أنّه ليس عنده ظهر يُرغب فيه لقوّة حملة و لا
 ضرع فيحلب، و إنّما هو بوال لا خير فيه و لا نفع. بعير بوال: كثير البول لهزّاله.

يقال لنطف البغال: البول تشبيهاً بالشّراب لأنّ بول البغل كاذب لا يلقح و السّراب
 كذلك.

أَبَالٌ وَبَوَّلٌ: جعله يبول.

البالة: القارورة، وعاء الطيب، حزمة من البضاعة، ضخمة محكمة اللفّ و الرّبط (إيطالية). البالة: الجراب الصغير أو الضخم. البالة: حديدة يصاد بها السمك. يقال للصياد: إرم بها، فما خرج فهو لي بكذا. وهذا بيع غرريّ لأنه مجهول. و البالة عصاً فيها زجّ تكون مع صيادي أهل البصرة. البالة: الرّائحة و الشّمة. يقال: بلوته: شمته و احتبرته.

المبال: المستراح، والفرج. و في الحديث: «مبال في مبال».

المبالات: رعاية الأمور في الخير و الشرّ و السّعادة و الشّقاوة و الحسن و القبح عقلاً و عرفاً و شرعاً.

٦- الثخن و الثخونة - ١٩٩

ثَخُنَ الشَّيْءُ يَثْخُنُ ثَخْنًا وَ ثُخَانَةً وَ ثُخُونَةً - من باب كَرَمَ -: إذا غلظ و صَلَبَ و كثف، فلم يسل و لم يستمرّ في ذهابه، فهو ثخين: غليظ، صَلَب، جمعه: ثُخْنَاء.

الثُّخَنُ: الغلاظة و الصّلابة. رجل ثخين السّلاح: شاك.

و لما كانت الثُّخانة يصحبها في العادة ثقل و ضعف في الحركة، استعير منها ضرباً و استخفافاً كقولك: أثخنت فلاناً: أضعفته و أوهنته بالجراح، و أثخنته الجراحة: أثقلته.

أثخن في الأمر: بالغ، و في العدو: بالغ و غلظ في قتلهم: و أوثقهم قتالاً. و أثخن في الأرض: أكثر القتل فيها، فأثخن. أثخنه معرفة و رَضَنَه معرفة: إذا قتله علماً.

قال الله تعالى: «حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق» محمد ﴿ﷺ﴾: (٤) أى غلبتموهم و أضعفتموهم بالقتل و الجرح و الإسارة عن المقاومة. و أثخن: إذا غلب و قهر.

و قال تعالى: «حتّى يثخن في الأرض» الأنفال: (٦٧) أى حتّى يوهن أعدائه و

يعجزهم و يباليغ في قتلهم.

في نهج البلاغة - في الخطبة القاصعة - قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير

المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «وَأَحَلُّوكم وَرَطَاتِ القَتْلِ، وَاوْطَأوكم إِثْخَانَ الجِرَاحَةِ».

وقالت زينب بنت أمير المؤمنين علي ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «لم أَنشَبها حَتَّى أَثْخَنْتُ عليها» أى بالفت في جوابها وأفحمتها.

و من المجاز: الثخين: الرّزين والحليم من الرّجال، والثّقل في مجلسه. و ثوب ثخين: جيّد النّسج. المثخنة: المرأة الضّخمة. والثّخن والثّخنة: الثّقل.

استثخن منه المرض أو التّوم: غلبه، وإثخن: أوهنته الجراح. واستثخن منّي العبي: غلبني.

قيل: إنّ الثّخن بمعنى الغلبة وهي في القرآن الكريم علي وجهين: أحدهما - أن تكون بالقتل والجرح كقوله عزّ وجلّ: «ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتّى يثخن في الأرض» (الأنفال: ٦٧).

ثانيهما - أن تكون بالإسارة كقوله تعالى: «حتّى إذا اثخنتموهم فشدّوا الوثاق» محمّد ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: (٤).

١١- التعس - ١٨٢

تعس يتعسّ تَعَساً و تَعَساً و تَعَسَةً - من بابي تَعَبَ و نَفَعَ -: هلك أو عثر فأكبّ على وجهه وبقى عليه، فهو تَعِسٌ. تعس الرّجل تعساً: ضدّ تنعش. التّعس: أن يخزّ الرّجل على وجهه كما أن النكس أن يخزّ على رأسه. و منه قولهم: «تَعَسَ فما انتعش و شيك فلا انتقش» فهو تاعس و تعيس.

التّعس: مصدر يطلق على الهلاك و العثار و الشّرّ و الانحطاط و البعد و السّقوط على الوجه و البقاء عليه و أتعس الله تعالى فلاناً: أشقاه و أهلكه، و تَعَساً له: ألزمه الله هلاكاً.

قال الله تعالى: «و الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمُ و أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ» محمّد ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: (٨) أى ألزمهم الله عزّ وجلّ هلاكاً و انحطاطاً و سقوطاً. و هو دعاء. و «تَعَساً» مفعول مطلق عامله محذوف أى تعسهم الله تَعَساً.

و في الحديث: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَ عَبْدُ الدَّرْهَمِ» و يدعو الرَّجُلَ على بغيره الجواد إذا عثر فيقول: تَعَسَأُ، و إذا كان غير جواد و لا نحيب، فعثر، قال له: لَعَأُ.
المتعسة: سبب التّعس، يقال: هذا الأمر منحسة متعسة: سبب النّحس و التّعس، مدعاة للنحس و التّعس. و منه: «هو منحوس و متعوس».
التّعسة: السّقطه.

في المفردات: التّعس: أن لا ينتعش من العثرة، و أن ينكسر في سِفَال.
و في اللسان: التّعس: السّقوط على أيّ وجه كان.

٣٦- الأسن - ٣٦

أسن الماء يأسن أسناً و أسناً و أسوناً - من أبواب فرح و ضرب و نصر -: تغير ريحه و لونه و طعمه، فهو آسن، فلم يُشرب. و آسن الرَّجُلُ: مَرَضَ من أسن الماء: إذا غُشِيَ عليه.

قال الله تعالى: «مثل الجنة التي وعد المتّقون فيها أنهار من ماء غير آسن» محمد ﷺ: (١٥) أي غير متغير كالأجن المتغير الطعم و الرّيح و الرّائحة.
و أسن الرَّجُلُ: دخل البئر، فأصابه ريح منتنة أو غير ذلك فغُشِيَ عليه أو دار رأسه، فهو آسن.

تأسن الماء: تغير، و تأسن الرَّجُلُ أباه: أخذ أخلاقه، و تأسن الرَّجُلُ: تذكّر العهد الماضي القديم.

الأُسُنُ و الأسائن: جمع آسان: بقيّة الشّحم. و الآسان: هي البقايا من الآثار القديمة. و آسان الثياب: ما تقطّع منها و بلى. و الأسينة: القوّة من قوى الوتر جمعها: أسائن.
في اللسان: تأسن الماء: تغير، و تأسن علىّ فلان تأسناً: اعتلّ و أبطأ، و أسن الرَّجُلُ لأخيه يأسنُهُ و يأسنُهُ: إذا كَسَعَهُ برجله. و آسان الرَّجُلُ: مذاهبه و أخلاقه. و الآسان و الإسان: الآثار القديمة، و الأُسُنُ: بقيّة الشّحم القديم. و التأسن: التّوهم و النسيان، و أسن الشّيء: أثبتته. و المأسن: منابت العرفج.

٤٥- العسل - ١٠١٠

عسل الطّعام يعسله عَسْلاً و عَسْلاً - من بابي ضرب و نصر - : عمله و خلطه بالعسل.

و عسل القوم: أطعمهم أوزودهم العسل، و عَسَلَتِ النَّحْلُ: عَمَلَتِ العَسَلَ، و عسل الشّيء: صار كالعسل، و عسل من طعامه: ذاقه، و عسل فلاناً: طيّب الثّنَاء عليه، و عسل الله فلاناً: حبّبه إلى الناس.

العسل: - في الحياة الدّنيا - : هو لعاب النّحل، و قد جعله الله عزّوجلّ بلطفه شفآء للنّاس، و يستعار لغيره، فيضاف إليه فيقال - مثلاً - : عسل الرّطب، يذكر و يؤنث، و التّأنيث أكثر، و التّذكير لغة معروفة. جمعه أعسال، و عُسُل و عُسُل و عُسُول و عُسُلان، و ذلك إذا أردت أنواعه.

و أمّا عسل الجنّة فلا يعلم إلاّ الله تعالى و أهل بيت وحيه الذين هم الرّاسخون في العلم صلوات الله عليهم أجمعين.

قال الله جلّ و علا: «وأنهار من عسل مصفى» محمّد ﷺ: (١٥).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ - في عسل الجنّة - : «... ويطاف على نزلها في أفنية قصورها بالأعسال المصفّقة و الخمور المروّقة...» الخطبة: (١٦٤).

قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله بعبد خيراً عَسَلَهُ» قيل: يا رسول الله وما عَسَلَهُ؟ قال ﷺ: «يفتح له عملاً صالحاً بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله». فشبه ما رزقه الله تعالى من العمل الصّالح الذي طاب به ذكره بين قومه بالعسل الذي يجعل في الطّعام، فيحلو به و يطيب. و في حديث آخر: «إذا أراد الله بعبد خيراً عَسَلَهُ في الناس» أي طيّب ثنائه فيهم.

العسل - مصدر - : حباب الماء إذا جرى من هبوب الرّيح.

عَسَلَ الماء يعسل عَسْلاً و عَسَلاناً و عَسْلاً و عُسُولاً - من باب ضرب - : حرّكته

الرّيح، فاضطرب، و عَسَلَ الرّيح: اضطرب و اشتدّ اهتزازة، و عَسَلَ الذّئب أو الفرس:

اضطرب في عدوه وهز رأسه في مضائه، و عسل النَّائِم: هوم، ربح عاسل و عَسَّال و
عسول: يهتزّ لينا. العَسَلان: اهتزاز الرِّيح، و اهتزاز الأَعْضَاء في العدو، و منه: عَسَلَ
فلان، المرأة يعسلها عَسْلاً: نكحها. و يقال: مرّ يعسل و ينسل.

عَسَلَة: قطعة من العسل كالذَّهَبَة قطعة من الذَّهَب. يقال: ما لفلانٍ مَضْرِبُ عَسَلَةٍ أَى
من النَّسَل و النَّسَب و يقال: ما ترك فلان لفلان مَضْرِبَ عَسَلَةٍ أَى شتمه حتّى هدم نسبه
و نفى منصبه.

العَسَلَة: النَّسَل. يقال: المرأة لنا، و كلّ ضربة منّا لها من عَسَلَة. ماء العَسَل: أوان
الإزدواج فشبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقاً.

العسيلة: النَّظْفَة و ماء الرِّجْل، و إنّما أنّثَ لأنّه قطعة من العسل أو على إعطائها معنى
النَّظْفَة. و في حديث المطلقة ثلاثاً: «لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، و يذوق
عسيلتها» العَسِيلَة: تصغير العسلة، و هي القطعة من العسل، فشبه لذة الجماع بذوق
العسل، و إنّما صُغِرَتْ إشارةً إلى القدر الذي يحلّل و لو بغيوبة الحشفة.

و في رواية: أنّه ﷺ قال لامرأة رفاعة القرظي: «حتّى تذوق عسيلته، و يذوق
عسيلتك» كُنِيَ عن حلاوة الجماع الذي يكون بتغيب الحشفة في فرج المرأة، و لا يكون
ذواق العسيلتين معاً إلا بالتغيب و إن لم ينزلا، و لذلك اشترط عسيلتها.

العاسل - جمعه: عَسَل و عواسل - الذي يشتر و يتخذ العسل من موضعه.
العاسل: ذو العمل الصّالح يستحلى الثناء عليه. و العَسُول - جمعه: عَسُل - ذو العمل
الصّالح يستحلى الثناء عليه. العُسل: الرِّجال الصّالحون.

رجل معسول الكلام: حلو المنطق، مليح اللفظ، طيب النغمة، و هي معسولة الكلام.
معسول المواعيد: صادقها.

خليفة عاسلة: فيها عَسَلٌ. المَعْسَلَة و المَعْسَلَة: خلية النحل.

العَسّالة: الشّورة التي تتخذ فيها النحل العَسَل من راقود و غيره فتعسّل فيه.

العَسّال - مبالغة - الذي يشتر و يتخذ العسل من موضعه. و العَسّال: الذّئب. و

أبو عَسَلَة: الذّئب. العسول: الشّد يد الاهتزاز. تعسيلة: نومة خفيفة.

العسيل - جمعه: عُسُل - مكنسة العطار التي يجمع بها العطر والرّيشة التي تعلق بها الغالية. والعسيل: قضيب الفيل والبعير.

العِسل: قبيل من الجنّ. يقال: هو عِسلٌ مال: حسن الرّعية له. جمعه أعسال.
العِسل - ككتف -: الرّجل الشّدِيد الضّرب السّريع رجع اليد بالضّرب. و عسل الدليل بالمفاضة: أسرع. ومنه يقال: «عليك العِسل» أي بسرعة المشي. العِسل: ناقة سريعة.

العِسل: يقال: عَسَلًا له أي تعسًا له. منصوب على المصدرية أو المفعولية. والمعنى: أسئلته له عَسَلًا.

إستعسل: طلب العسل.

العِسلِيّ: ما كان بلون العسل. عسل اللّبنِي: طيب ينضح من شجرها يتبخّر به، يشبه العسل لاحتلاوة له. زنجبيل مُعَسَل: معمول بالعسل يزيد قوّة الجماع ويحرّك الشهوة.

٤٧- الأمعاء - ١٤٤٥

مَعَى الطّعام يَمَعَى مَعِيًا - يَأْتِي من باب علم نحو رضي -: صار لينا في المعى.
المَعَى والمَعِي والمِعَى والمِعَاء: مصران البطن، والمعَى: المصير، واحد المِصران، جمعه: الأمعاء وهي المصارين والمعيان، تشية المعَى. الماعِي: اللين من الطّعام، الماعية: المدممة أي المقطّعة قِطْعًا قِطْعًا من الأشياء. المعَى - أيضًا -: كلّ مذنب بالحضيض ينادى مذنبًا بالسّند، أو سهل بين صلبين، يقال: جرى الماء في أمعاء الوادى أى في مذانبه.

المِعَى: مسيل الماء بين الحرار والمِعَى: المسيل الضيّق الصّغير. والأمعاء: مسایل صغار. الأمعاء: ما لان من الأرض وانخفض. قال الله تعالى: «فقطّع أمعاءهم» محمّد ﷺ: (١٥).

وفي الحديث قال رسول الله ﷺ: «المؤمن يأكل في معاً واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء» وذلك أن المؤمن لا يأكل إلا من الحلال، ويتوقّى الحرام والشبهة، والكافر

لا يبالي من أين يتناول ما يأكل وكيف يأكل، حيث إنَّ للحقِّ وأهله طريقاً واحداً، و للباطل وأهله طرقاً لا تحصى... قال الله تعالى: «أنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتَّبِعوه و لا تَتَّبِعوا السَّبيل فتفرَّق بكم عن سبيله» (الأنعام: ١٥٣).

فالمؤمن لزهده في الدُّنيا ومتاعها يقنع بالبلغة من العيش وما اوتى من الكفاية، وأمَّا الكافر فلحرصه في الدُّنيا وشهواتها لا يقنع بالبلغة من العيش وما اوتى من الكفاية، فيسعى في نيلها بكلِّ ما يمكن له من الحلال والحرام.
تمعى الشَّرِّ بينهم: فشا. و تمعى السَّقاء: تمدد و اتَّسع. المُغَاء - بالمدّ -: أصوات السَّنَانِير.

١٧- الشَّرْط - ٧٨٥

شرط الشَّيء يشرطه شَرْطاً - من بابي ضرب و نصر -: شقّه. و شَرَطَ الجِلْدَ: بضعه، و شرط الحَجَّام: بزغه لاستفراغ الدَّم و نحو ذلك، و شَرَطَ الجِلْدَ: بضَّعه. و منه جاء معنى العلامة.

الشَّرْط: كلُّ حكم معلوم يتعلَّق بأمر يقع بوقوعه، و ذلك الأمر كالعلامة له، و شريط و شرائط، و قد اشترطتُ كذا. و منه قيل للعلامة: الشَّرْط و أشرط السَّاعة: علاماتها.

الشَّرْط: أوَّل الشَّيء و العلامة، جمعه أشرط، و أشرط الشَّيء: أوَّأله، و مشاريط الأشياء: أوائلها كأشرطها.

قال الله تعالى: «فقد جاء أشرطها» محمد ﷺ (١٨) أي جاء علاماتها التي تدلُّ على قربها.

و في رواية: «لا تقوم السَّاعة حتَّى يأخذ الله شريطه من أهل الأرض، فيبقى عُجاج لا يعرفون معروفاً و لا ينكرون منكراً» يعني أهل الخير و الدِّين.

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحِّدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ: «و المصطفى لكرائم رسالاته، و الموضحة به أشرط الهدى، و المجلوب به غريب العمى» (الخطبة: ١٧٧).

الشَّرْطُ: أوَّلُ كُتَيْبَةٍ تَشْهَدُ الْحَرْبَ وَتَنْهِيًا لِلْمَوْتِ. شَرِطَ شَرْطًا: وَقَعَ فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ.
الشَّرْطُ: رَذَالُ الْمَالِ: صِغَارُهُ، وَكُلُّ مَسِيلٍ صَغِيرٍ، يَجِيءُ عَلَى قَدْرِ عَشْرَةِ أَذْرَعٍ.
يُقَالُ: هُوَ مِنْ شَرَطَ النَّاسَ وَأَشْرَاطَهُمْ. الشَّرْطُ وَالشَّرْطُ: الدَّوْنُ اللَّئِيمُ السَّافِلُ. جَمْعُهُ:
أَشْرَاطٌ.

الأشراط: - من الأضداد -: يقع على أرذال الناس، وعلى أشراف الناس. و
أشراط الناس: أرذلهم وأشرفهم.
شَرَطَ يَشْرُطُ شَرْطًا عَلَيْهِ فِي بَيْعٍ وَنَحْوِهِ - مِنْ بَابِ نَصَرَ -: أَلْزَمَهُ شَيْئًا فِيهِ. الشَّرْطُ:
إِلْزَامُ الشَّيْءِ وَالتَّزَامُهُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، جَمْعُهُ: الشَّرُوطُ. وَفِي الرَّوَايَةِ: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ
شُرُوطِهِمْ».

و فِي الْمَثَلِ: «الشَّرْطُ أَمْلَكَ عَلَيْكَ أَمْ لَكَ» أَيْ أَنَّ الشَّرْطَ يَمْلِكُ صَاحِبَهُ فِي إِلْزَامِهِ إِيَّاهُ
الْمَشْرُوطَ إِنْ كَانَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ.

فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ: قَالَ الْإِمَامُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) - فِي كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ
عَمْرٍو بْنِ عَاصٍ مَعَ مَعَاوِيَةَ بْنِ سَفِيَّانٍ عَلَيْهِمُ الْهَاقِيَّةُ وَالنِّيرَانُ -: «وَإِنَّهُ لَمْ يَبَايِعْ مَعَاوِيَةَ
حَتَّى شَرَطَ لَهُ أَنْ يُؤْتِيَهُ أَيْتَةً وَيُرْضِخَ لَهُ عَلَى تَرْكِ الدِّينِ رَضِيخَةً».

الشَّرْطُ - عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ -: تَرْتِيبُ وَقُوعِ أَمْرٍ عَلَى أَمْرٍ آخَرَ بِوَسْطَةِ أَدَاةٍ مَلْفُوظَةٍ
كَقَوْلِكَ: «إِنْ أَكْرَمْتَنِي أَكْرَمْتُكَ» أَوْ مَقْدَرَةٌ نَحْوُ: «تَعَلَّمْ تَعَلَّمْ».

الشُّرْطَةُ: مَا اشْتَرَطْتَهُ. وَالشُّرْطَةُ وَالشُّرْطِيُّ: وَاحِدُ الشَّرْطِ، وَهِيَ طَائِفَةٌ مِنْ خِيَارِ
أَعْوَانِ الْوَلَاةِ وَالْحُكَّامِ وَالسُّلْطَانِ.

فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ: - فِي كِتَابِ الْإِمَامِ عَلِيِّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِمَالِكِ الْأَشْتَرِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى
عَلَيْهِ لَمَّا وُلِّاهُ عَلَى مِصْرَ -: «وَتُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَأَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وَشَرِطِكَ حَتَّى
يَكَلِّمَكَ مَتَكَلِّمَهُمْ غَيْرَ مُتَمَتِّعٍ...» وَ قَدْ سَمَّوْا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ أَعْمَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِعَلَامَاتٍ
يَعْرِفُونَ بِهَا.

الشَّرِيْطَةُ - جَمْعُهَا: الشَّرَائِطُ -: الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنُ مِنَ الْإِبِلِ وَالشَّاةِ. الشَّرِيْطَةُ: عَصَابَةٌ
مِنْ حَرِيرٍ أَوْ قَطْنٍ بِيضَاءً أَوْ مُخْتَلِفَةً الْأَلْوَانِ، لَا يَتَجَاوَزُ عَرْضُهَا أَرْبَعَ الْأَصَابِعِ تَعْقِدُهَا

الفتيات على شعورهنّ و تزينّ بها الثياب. الشَّرِيطة بالجزيرة الخضراء الأندلسية.
 الشَّرِيط - جمعه: شُرُط -: المشروط. الشُّروط: خوص مفتول يُشَرِّط به السَّيرير و
 نحوه، خيط من المعادن دقيقاً كان أو نخيناً مُغلفاً أو غير مغلف. ومنه «شريط الكهرباء
 و شريط التلغراف» و غيرهما. الشَّرِيط: وعاء تضع المرأة فيه طيبها. الشريط: العيبة.
 المُشَرِّط و المُشَرِّط و المُشَرِّط - جمعها: مشارط و مشاريط -: المُبْتَضَع. مشاريط
 الشّيء: أوائله. و أخذ للأمر مشاريطه: أهبطه.

الشُّرُطَة: القطعة المقطوعة من القماش. جمعها: شراطيط.
 الشُّرُوط: الطَّويل المتشذب اللَّحم الدَّقِيق. و الشُّرُوط: السَّرِيع. و الجمل و الناقة
 إذا كان طويلاً و فيه رقة. الشُّرُوط: الجمل السَّرِيع.
 الشُّرُطَان: نجمان، و هما أوّل نجم من الرِّبيع، و من ذلك صار أوائل كلِّ أمر يقع:
 أشراطه. و يقال لهما: الأشراط. و قيل: هما أوّل منازل القمر و هما معترضان من الشَّمال
 إلى الجنوب، و هما نجمان من الحَمَل و هما قرناه.

أشْرَطَ نَفْسَهُ أو مَالَهُ في الأمر: قدّمهما فيه. و أشْرَطَ الإيْلَ: عزّلها و أعلم أنّها للبيع. و
 أَشْرَطَ نَفْسَهُ لكذا: أعدّها له، و أشْرَطَ إليه رسولاً: أعجله إليه. أشْرَطَ بالشّيء و فيه:
 استخفّ به و جعله شرطاً أي شيئاً دوناً خاطر به. و أشْرَطَ نَفْسَهُ للهلكة: إذا عمل عملاً
 يكون هلاك نفسه أو يكون علامة للهلاك.

شارط - من باب المفاعلة -: شرط كلٌّ منهما على صاحبه: عاهده في المعاملة و
 نحوها على أمر يلتزمه.

اشترط له كذا: التزمه. الاشتراط: العلامة التي يجعلها الناس بينهم.

تشرّط: تكلف شروطاً ليست عليه، و تشرّط في العمل: تأنق.

تشارط القوم: شارط كلٌّ منهم غيره. تشارطوا على الشّيء: التزموه.

استشرط المال: فسد بعد صلاحه.

في اللسان: الشُّرُطَة في السُّلْطَان من العلامة و الإعداد، و رجل شُرْطِيّ و شُرْطِيّ:
 منسوب إلى الشُّرُطَة، و الجمع: شُرْط، سمّوا بذلك لأنهم أعدّوا لذلك، و أعلموا أنفسهم
 بعلامات.

و في القاموس و شرحه: الشُّرْطَةُ: طائفة من أعوان الولاية معروفة. و منه الحديث: الشُّرْطُ كِلَابُ النَّارِ وَ هُوَ شُرْطِي أَيْضاً فِي الْمَفْرَدِ.

في نهج البلاغة: - في رواية نوف البكالي - قال الإمام أمير المؤمنين عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «... يَا نُوْفَ بْنَ دَاوُدَ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: إِنَّمَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو فِيهَا عَبْدٌ إِلَّا اسْتَجِيبَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَشَّاراً أَوْ عَرِيفاً أَوْ شُرْطِيّاً أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبِيَّةٍ (و هي الطَّنْبُورُ)».

٥٣- القفل - ١٢٤٥

قَفَلَ الْبَابَ يَقْفُلُ قَفْلاً وَ قُفُولاً - من أبواب نصر و ضرب و علم -: غلق و قَفَلَ الْأَمِيرُ الْجُنْدَ: أَرْجَعَهُمْ، وَ قَفَلَ الْجُنْدُ: رَجَعُوا. لَازِمٌ وَ مُتَعَدِّ.

وَ قَفَلَ يَقْفُلُ الرَّجُلُ قُفُولاً - من باب ضرب -: إذا عاد من سفره.

وَ قَفَلَ الْفَحْلُ يَقْفُلُ قُفُولاً - من باب ضرب -: اهتاج للضراب. و يقال: قَفَلَ النَّبَاتُ وَ قَفَلَ الْفَحْلُ: إِذَا اشْتَدَّ هَيَاجُهُ فَيَبْسُ مِنْ ذَلِكَ وَ هَزَلَ.

وَ قَفَلَ الْجِلْدُ قَفْلاً: يَبْسُ، وَ قَفَلَ وَ تَقَفَلَ فِي الْجَبَلِ: صَعَدَ. وَ قَفَلَ الشَّيْءُ: حَزَرَهُ.

وَ قَفَلَ الطَّعَامَ: جَمَعَهُ وَ احْتَكِرَهُ. وَ قَفَلَ الْفَرَسَ: ضَمَرَ فَهُوَ قَافِلٌ.

القُفْلُ: الغلق أى الحديد و نحوه الذي يُغْلَقُ بِهِ الْبَابَ إِغْلَاقاً مُحْكَمًا، جَمَعُهُ أَقْفَالٌ وَ أَقْفُلٌ وَ قُفُولٌ.

قال الله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» محمد ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: (٢٤).

أقفال القلوب الخاصة بها هي الكفر و العناد و الرّين و نحوها ممّا يصعب معه تقبُّلُ الدّين الحقّ و مبادئه القويمة.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «وَ اسْتَغْلَقْتَ عَلَى أَفْنَدْتِهِمْ أَقْفَالَ الرَّيْنِ» الخطبة: (٢٣٣).

القُفْلُ: شجر بالحجاز يضحخ، و تتخذ النساء من ورقه عُمرًا يجيىء واحدته قُفْلَةٌ، و هي تنبت في نُجُودِ الْأَرْضِ، وَ تَبْسُ فِي أَوَّلِ الْهَيْجِ. وَ قَيْلٌ: هِيَ شَجَرَةٌ بَعَيْنِهَا فِي وَغْرَةٍ

الصَّيف، فإذا هبَّت البوارح بها قلعتها و طيرتها في الجوّ. القُفْل: من الغزل: ربطة معيّنة. و القُفْل: شجر حجازيّ، واحده: قُفْلَةٌ.

القُفُول: الرّجوع من السّفر. و القافلة: الرّاجعة من السّفر.

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: «و كيف أظلم أحداً لنفس يُسرع إلى البليّ قُفُولها، و يطول في الثرّى حلولها؟!» (الخطبة: ٢١٥).

و قد يقال للسّفر: قُفُول، في الذّهاب و المجيء، و أكثر ما يستعمل في الرّجوع. و قيل: القُفُول: رجوع الجيش بعد الغزو.

القَفِيل: اليابس من الشّيء إمّا لكون بعضه راجعاً إلى بعض في اليبوسة، و إمّا لكونه كالْمَقْفَل لصلابته. القَفِيل: ما يبس من الشّجر و السّوط. جلد قفيل: بين القَفْل: يابس. القَفِيل: السّوط، و قد سمّي بذلك إذ يُصنَع من الجلد اليابس. القَفِيل: الشّعْب الضيّق، كأنه مقفل لا يمكن فيه العُدو.

القَفِيل: - كسكيت - الجُلّاب.

القَفْل: الرّفقة من البغال. و القَفْل و القَفْلَة و القَفْلَة: ما يبس من الشّجر.

القَفِيل و القُفَال: موضعان، و قَفْل: ثنية قرب قرن المنازل، و قُفْل: حصن باليمن، و قَفُول - كدرهم -: موضع باليمن بالقرب من موسنة.

القَفْلَة: الحافظ لكلّ ما يسمع. و القُفَال - فعّال للمبالغة -: من يصنع الأقفال.

القَفْل: إسم جمع بمعنى القافلة، و القافل: جمعه: قافلة، و قُفَال: الرّاجع. و القافل و القُفَال: الجلد اليابس أو اليد. سِقَاء قافل و شيخ قافل: يابس الجلد.

القافلة: - مؤنث القافل - جمعها قوافل: الرّفقة الرّاجعة من السّفر أو المبتدئة به تفاعلاً بالرّجوع. خيل قوافل: ضوامر.

القَفْل - كُعْتَل -: ما يغلق به الباب مما ليس بكشف و نحوه.

القِفَال: عِرْقُ في الذّراع يُفصد لأمراض الرّأس.

القَفْلَة: القفا. القَفْلَة: إعطاء الشّيء بمرة. يقال: أعطاك ألفاً قَفْلَةً بمرة. و درهم قَفْلَة: وازن. فلان يشتري القفلات: الجلب الكثير، جملة واحدة.

المِقْفَل - بالكسر - : النَّخْلَةُ الَّتِي يَتَحَات مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحَمَلِ .
 أَقْفَلَ فَلَانًا ، بَابُهُ : أَغْلَقَهُ ، وَأَقْفَلَ عَلَى الْبَابِ : جَعَلَ عَلَيْهِ قُفْلًا . وَقَدْ جُعِلَ ذَلِكَ مَثَلًا
 لِكُلِّ مَانِعٍ لِلْإِنْسَانِ مِنْ تَعَاظِيهِ فَعْلًا ، فَيُقَالُ : فَلَانٌ مُقْفَلٌ عَنْ كَذَا . وَقِيلَ لِلْبَخِيلِ : مُقْفَلٌ
 الْيَدَيْنِ كَمَا يُقَالُ : مَغْلُولُ الْيَدَيْنِ .

أَقْفَلَ الْأَمِيرُ الْجَيْشَ : أَرْجَعَهُمْ ، وَأَقْفَلَ الْقَوْمَ فِي الطَّرِيقِ : أَتْبَعَهُمْ بَصَرَهُ . أَقْفَلَهُمْ عَنْ
 مَبْعَثِهِمْ : أَرْجَعَهُمْ . وَأَقْفَلَ الْقَوْمَ عَلَى الْأَمْرِ : جَمَعَهُمْ عَلَيْهِ . أَقْفَلَ الْجِلْدَ : أَيَسَّهُ . أَقْفَلَ الْمَالَ :
 أَعْطَاهُ جَمَلَةً بَمَرَّةً . وَأَقْفَلَ الْعَطَشَ وَالصَّوْمَ : أَقْحَلَهُ وَأَيَسَّهُ .

وَفِي الْحَدِيثِ : «أَرْبَعُ مُقْفَلَاتٍ : النَّذْرُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ» أَي لَا يُخْرَجُ مِنْهُنَّ
 لِقَائِلَهُنَّ كَأَنَّ عَلَيْهِنَّ أَقْفَالًا ، فَتَجْرِي بِهِنَّ اللِّسَانُ وَجِبَ بِهِنَّ الْحُكْمُ .

قَفَّلَ الْجِلْدُ : يَبْسُ وَقَفَّلَ الْأَبْوَابُ : غَلَّقَهَا . لِأَنَّهَا لَازِمٌ وَمَتَعَدٌّ . رَجُلٌ مَقْفَلُ الْيَدَيْنِ : لَيْسَ يَكَادُ
 لِأَيُّخْرَجَ مِنْ يَدَيْهِ خَيْرًا . قَفَّلَ الشَّجَرَةَ : قَطَعَ رَأْسَهَا .

انْقَفَلَ الْغُرَاةُ : رَجَعُوا . وَانْقَفَلَ الرَّجُلُ : مَضَى لَمَّا هُوَ فِيهِ . انْقَفَلَ الْبَابُ : انْغَلَقَ .

اسْتَقْفَلَ الْبَابُ : أُغْلِقَ . وَاسْتَقْفَلَ الرَّجُلُ : بَخُلَ . يُقَالُ : اسْتَقْفَلْتُ يَدَاهُ فَهُوَ مُسْتَقْفَلٌ :
 بِخَيْلٍ مَمْسُوكٍ .

٤- الحبط - ٢٩٢

حَبِطَ الْعَمَلُ يَحْبُطُ حَبْطًا وَحُبُوطًا - مِنْ بَابِ عِلْمٍ - : بَطَلَ وَفَسَدَ وَلَمْ يَحْقُقْ ثَمَرَتَهُ وَ
 ذَهَبَ سَدْيً . وَحَبِطَ دَمُ الْقَتِيلِ : هَدَرَ ، وَحَبِطَ مَاءُ الْبُرِّ : ذَهَبَ ذَهَابًا لَا يَعُودُ كَمَا كَانَ ، وَ
 حَبِطَ حَبْطًا : عَمِلَ عَمَلًا ثُمَّ أَفْسَدَهُ .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» (المائدة: ٥)

وَذَلِكَ أَنَّ الْكُفْرَ وَالنِّفَاقَ يُوجِبَانِ إِضَاعَةَ الْعَمَلِ وَإِفْسَادَهُ وَبَطْلَانَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكْ شَيْئًا
 مَذْكُورًا .

فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ : قَالَ مَوْلَى الْمُؤَحِّدِينَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ
 أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) : «وَمَنْ ضَرَبَ عَلَى فِخْذِهِ عِنْدَ مَصِيبَتِهِ حَبِطَ أَجْرُهُ» .

حَبِطَتِ الدَّابَّةُ حَبْطًا : إِذَا أَصَابَتْ مَرَعَى طَيِّبًا فَافْرَطَتْ فِي الْأَكْلِ حَتَّى تَنْتَفِخَ فَتَمُوتَ .

و حَبِطُ العمل و بطلانه مأخوذ من حبط البطن لأنه صاحب البطن يهلك. و كذلك عمل الكافر و المنافق يحبط.

حَبِطُ البعير حَبِطاً: انتفخ بطنه من أكل الحندقوق فهو حَبِطٌ، جمعه: حباطى. و الحَبِطُ: وجع يأخذ البعير في بطنه من كلالٍ يستوبله. إسم هذا الداء: حُباط. و الحُباط: داء يعرض للإبل حتى يهلكه. و الحَبِطُ: أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها و لا يخرج عنها ما فيها فتهلك. و الحَبِطُ: أثر الجرح و السَّياط في البدن بعد البرء. و الحَبِطُ: الورم المسبب منها و حَبِطُ الجرح حَبِطاً: عرب و نكس. و أحبط عنه: أعرض عنه. يقال: تعلق به ثم أحبط عنه. و أَحْبَطَ الضَّرْبُ زياداً: أثر فيه. أحبط الله تعالى عمل فلان: ضيَّعه هباءً و أبطله و أفسده و جعله سدى كأن لم يكن شيئاً مذكوراً. و أحبط ماء الرِّكيَّة: ذهب ذهاباً لا يعود كما كان.

قال الله عزَّوجلَّ: «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم - ذلك بأنهم اتَّبَعُوا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم - و سيحبط أعمالهم» محمد ﷺ: ٩ و ٢٨ و ٣٢) أى أبطلها و أفسدها و ضيَّعها، و سيجعلها سدى و هباءً منثوراً بسبب كفرهم و نفاقهم و استبداد رأيهم...

و في الدِّعاء: «و أعوذ بك من الذَّنْبِ المحبط للأعمال» أى من الكفر و العجب و الاستبداد بالرأى.

و في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ: «فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمَلَهُ الطَّويل و جَهْدَهُ الجَهِيد» الخطبة القاصعة. انحبط فلان انحباطاً - من باب الانفعال -: انتفخ جوفه إذا امتلأ غيظاً. المنحبط: الممتلئ غضباً. و المنحبط: العظيم البطن المنتفخ.

و في الحديث: قال رسول الله ﷺ: «تزوَّجوا فإنِّي مكاثر بكم الامم غداً يوم القيامة حتى أن السَّقَط ليحبيىء مُنحَبطاً على باب الجنَّة، فيقال له: ادخل، فيقول: لا حتى يدخل أبواى»

المنحبط: الممتلئ غيظاً.

إِحْبُوطُ الرَّجُل: احببياًطاً فهو مُحْبُوطٌ: جهول سريع الغضب.

الحَبْنَطِي: الممتلىء غيضاً أو بطنه. و البطين القصير الغليظ. الحَبْنَطَاء - مؤنث الحَبْنَطَى -: المرأة القصيرة الدميمية البطينة.

الحابطيّة: فرقة من المعتزلة.

في المفردات: أصل الحَبْط من الحَبِط وهو أن تكثر الدابة أكلًا حتى ينتفخ بطنها.

وقال ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «وإنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبْطًا أَوْ يُلِيمُ».

وسمى الحارث الحَبِطَ لأنه أصابه ذلك، ثم سُمِّيَ أولاده حَبِطَات.

و في اللسان: الحَبِطُ والحَبْطُ: الحرث بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، سُمِّيَ بذلك

لأنه كان في سفر فأصابه مثل الحَبْط الذي يصيب الماشية، فنسبوا إليه. وقيل: سُمِّيَ بذلك لأن بطنه ورم من شيء أكله.

١٢- الضغن - ٩٠٤

ضَغْنٌ عَلَيْهِ يَضَعُنُ ضَغْنًا وَضَغْنًا - من باب علم -: انطوى عليه في قلبه عداوة و بغضاء فهي تغطية في اعوجاج و التواء.

الضَّغْنُ وَ الضَّغْنُ: مادياً هو الالتواء و الاعوجاج في قوائم الدابة و القناة و كل شيء، و من المادّي: ضَغْنُ الجبل: ناحيته و إبطه و معنوياً: هو الحقد الشديد. و جمعه: أضغان. و لم يرد في القرآن الكريم إلا جمعاً في سورة واحدة، مع فعل الإخراج.

قال الله تعالى: «و يخرج أضغانكم - أن لن يخرج الله أضغانكم» محمد ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: ٢٩

و (٣٧).

الضَّاعِنُ: من يستكن في قلبه من العداوة و البغضاء، و امرأة ذات ضغن على زوجها: إذا أبغضته. و بها شُبّه الناقة، فقالوا: ذات ضغْنٍ. و ناقة ذات ضغْنٍ: تنزع إلى وطنها. و فرس ضغُون - الذكور و الانثى فيه سواء -: الذي يجري كأنما يرجع القهقري. فرس ضغِنٌ: ضاغن و هو لا يجري جريه إلا بالضرب.

و في الحديث: «الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَابَّتِهِ الضَّغْنُ، فَيَقْوِمُهَا جُهْدَهُ وَ يَكُونُ فِي نَفْسِهِ الضَّغْنُ فَلَا يَقْوِمُهَا» الضَّغْنُ فِي الدَّابَّةِ: أَنْ تَكُونَ عَسِرَةَ الانْقِيَادِ.

عود ضَغْنٌ: اعوج. وقناة ضَغِينة: فيها عوج والتواء. والإضغان: الاشتغال بالثوب والسلاح ونحوهما.

الضَّاعِنُ والضَّغِينُ: الحاقِدُ والمنطوي على الحقد.

الضَّغِينَةُ: الحقد. جمعها: ضغائن. وفي الحديث: «إنا لنعرف الضَّغائن في وجوه أقوام» في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﴿عليه السلام﴾ - في ذكر رسول الله ﴿ﷺ﴾ - : «... دفن الله به الضَّغائن» (الخطبة: ٩٥). و ضَغِنُوا عليه: مالوا عليه، واعتمدوه بالجور.

في نهج البلاغة: قال الإمام علي ﴿عليه السلام﴾ - في الخلفاء الغاصبين حقه، و ضغنا عليه - : «... فصغى رجل منهم لضغنه» وقال ﴿عليه السلام﴾ في عائشة: «وَضِغْنٌ غَلا في صدرها كِمِرْجَلِ القَيْنِ».

وقال الإمام علي ﴿عليه السلام﴾ في دعائه: «اللهم قد صرَّح مكنونُ الشَّنانِ، و جاشَتْ مَراجلُ الأضغانِ» ضَغِنَ إليه ضَغْنًا: مال. الضَّغْنُ: الشُّوقُ والميلُ والعِوَجُ. يقال: ضغنا عليه وإليه: مالوا عليه وإليه، و فلان ضغن إلى الدنيا: ركن و مال إليها. و ضَغِنَ: حقد. الضَّغْنِيُّ والضَّغْنِيُّ: الأسدُ كأنه يُنسَبُ إلى الضَّغِينَةِ وهو الحقد لكونه حقوداً. يقال: سللت ضغن فلان و ضغينته و ضغنته: إذا طلبت مرضاته. ضاغنه - مفاعلة - : حاقده و في الدعاء: «أبعد الله كلَّ مضاعن لأخيه مشاحن لمواليه».

المضاعن: المشاحن لأخيه كالمضطغن. إنَّ المؤمن لن يضغن لأخيه المؤمن.

تضاعن القوم: انطوا و اعلى الأحقاد و قابلوا الحقد بمثله.

اضطغن فلان على فلان ضغينة: أضرها و اتخذها تحت ضغنه أي حضنه.

و في الحديث: «فتكون دماء في عميآء في غير ضغينة و حمل سلاح».

١٥- اللحن - ١٣٥٢

لَحَنَ فلان في كلامه لزميله يَلْحَنُ لِحْنًا و لِحْنًا و لِحُونًا و لِحَانَةً و لِحَانِيَةً - من باب منع

-: قال كلاماً يفهمه ذلك الزميل و لا يفهمه غيره لما فيه من تورية غامضة أو تعريض مبهم أو إشارة خفية لا يعرفها إلا الزميلان.

لحن الكلام: صرفه عن سننه الجاري عليه إما بإزالة الإعراب أو التصحيف و هو قبيح مذموم، و ذلك أكثر استعمالاً، و إما بإزالته عن التصريح و صرفه بمعناه إلى تعريض و فحوى و هو حسن ممدوح عند أكثر الأدباء من حيث البلاغة، و منه قيل للفظن بما يقتضي فحوى الكلام: لحن.

اللحن: كلام ذو وجهين، و لحن القول: ما كان يتبعه المنافقون في كلامهم من تعريض أو تورية لإحفاء مرادهم عن الرسول ﷺ و لكن الله تعالى أطلعه على حقيقة أمرهم.

و قال: «و لتعرفنهم في لحن القول» محمد ﷺ: (٣٠) أى في فحوى قولهم و معناه أو نحو قولهم لأن قول القائل و فعله يدلان على نيته و ما في ضميره. و ذلك كقولهم: «إن بيوتنا عورة» الأحزاب: (١٣) و قد كشف الله تعالى عن نياتهم بقوله: «و ما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً» الأحزاب: (١٣).

في نهج البلاغة: - في كتاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه لما ولّاه على مصر -: «...و لا تُعَوِّلَنَّ على لحن قولٍ بعد التأكيد و التوثقة» فنهاه عن كلام ذي وجهين. أصل اللحن: أن يريد الإنسان شيئاً فيواري عنه بقول آخر. يقال: لحن له لحناً: إذا قلت له قولاً يفهمه عنك الذي تجب إفهامه وحده، و يخفى على غيره. اللحن: ما يلحن إليه اللسان و يميل إليه القول. اللحن: التعريض و الايماء. و اللحن عند أهل الفصاحة و البلاغة: يدل على الحديث الملفوف في رقائق من الرمز و الايماء و الإشارة و الكناية و التورية و الإيهام. و لحن الكلام: فحواه و معناه و معاريضه. تقول: عرفت ذلك في لحن كلامه: في فحواه و فيما صرف إليه من غير إفصاح به. و لحن فلان لفلان لحناً: قال له قولاً يفهمه عنه و يخفى على غيره لأنه يميل بالتورية عن الواضح المفهوم، و لحن فلان إلى فلان لحناً: نواه و قصده و مال إليه.

اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال: لحن فلان في كلامه: إذا مال عن صحيح

النطق.

اللحن: اللغة والنحو، جمعه: الألحان واللحون. ومنه الحديث: «اقرأ القرآن بلحون العرب» يقال: لحن فلان تكلمت بلغته. وفي حديث: «تعلموا اللحن في القرآن كما تتعلمونه» أي تعلموا لغة العرب بإعرابها. وفي رواية: «إن القرآن نزل بلحن قريش»: بلغتهم.

وفي الحديث: «اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين».

وقد نهى عن لحونهم لأنها لحن تطريب وشعر وغناء وترجيع. واللحن من الأصوات المصوغة الموضوعة وهي التي يرجع فيها ويطرب ويغنى.

لحن الرجل يلحن لحناً - من باب علم - فطن لحجته وانتبه و لحن قوله لحناً: فهمه. وفي الحديث: «لعل بعضكم أحن بحجته من بعض» أي ألسن وأفصح وأبين كلاماً وأقدر على الحجّة. يقال: فلان أحن الناس: أحسنهم قراءة أو غناءً.

اللحن: الفطنة، ورجل لحن أي فطن. اللحن - ككتف - الفطن.

ولحن يلحن لحناً فهو لحن: إذا أصاب و فطن، هو أحن من فلان: أسبق فهماً منه. و لحن له قوله: فهمه. ومنه يقال: لحن الرجل فهو لحن: إذا فهم و فطن لما لا يفطن له غيره. اللحن: الخطأ وترك الصواب في الإعراب. يقال: فلان لحن أي يخطئ.

لحن القارئ في القراءة، والمتكلم في كلامه: أخطأ في الإعراب، وخالف وجه الصواب فهو لحن و لحن و لحن. يقال: لحن فلان في كلامه: مال به عن الإعراب إلى الخطأ أو صرفه عن موضوعه إلى الإلغاز.

اللحن في القرآن الكريم والأذان: التّطويل فيما يقصر، والتّقصير فيما يطال.

اللاحن: العالم بعواقب الكلام. قدح لحن: ليس بصافي الصوت عند الإفاضة. و

سهم لحن: خاطئ عن الهدف.

اللحن - كظلمة - الذي يلحنه الناس.

اللحن - كهزمة - الكثير اللحن والذي يلحنه الناس كثيراً.

صناعة الألحان: الغناء والموسيقى.

أَلْحَنَةُ الْقَوْلِ فَلِحْنَتُهُ: أفهمه إِيَّاهُ ففهمه.

لا حنهم ملاحنة: فاطنهم. ولا حن: مال عن صحيح المنطق. يقال: لاحتُ النَّاسُ:

فاطنهم.

لِحْنُهُ: خطأه، و لِحْنٌ فِي قِرَائَتِهِ: طَرَّبَ فِيهَا وَ تَرْتَمَّ.

فيعلم مما تقدّم أن للحن معان: الفهم، و الفطنة، و المعنى، و التّعريض، و الميل، و

الغناء، و اللغة، و الخطأ في الإعراف، و ترك الصّواب في البيان، و الكلام ذو وجهين.

و الفرق بين اللحن و الخطأ: أن اللحن صرفك الكلام عن جهته ثم صار إسمًا لازماً

لمخالفة الإعراب، و الخطأ إصابة خلاف ما يقصد، و قد يكون في القول و الفعل، و اللحن

لا يكون إلا في القول، تقول: لحن في كلامه، و لا يقال: لحن في فعله كما يقال: أخطأ في

فعله إلا على استعارة بعيدة، و لحن القول مادلاً عليه القول.

اللحن: إن تلحن بكلامك أي تميله إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك كالتّعريض

و التورية و قال الشاعر:

و لقد لحت لكم لكي تفهموا   و اللحن يعرفه ذوي الألباب

فاللحن: العدول بالكلام عن الظاهر، و المخطيء لحن لعدوله عن الصّواب أي لكي

تفهموا دون غيركم فإن اللحن يعرفه أرباب العقول دون غيرهم.

و في الفرائد الغوالي على شواهد الأملى للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه:

«لحن القول: فحواه و معناه و معاريضه، و أصله إزالة الكلام عن جهته، ثم إنه يستعمل

على وجهين: في الصّواب و الخطأ، أمّا في الصّواب فمعناه الكناية عن الشيء و العدول عن

الإفصاح عنه. و قيل: اللحن هو الفطنة و سرعة الفهم، و الفاعل منه لحن يلحن فهو لحن

إذا فطن و منه الحديث: «لعلّ أحدكم يكون ألحن بحجّته من بعض» أي أفطن لها و أغوص عليها، و إنّما سمّي التّعريض لحناً لأنّه ذهاب بالكلام إلى خلاف جهته، و أمّا في الخطأ فإنّ اللّحن إزالة الإعراب عن جهته، و الفعل منه لحن - كنهر - يلحن فهو لاحن و هو لحيان و لاحن و لحنانة: إذا أخطأ في الإعراب و خالف وجه الصّواب».

﴿ النحر ﴾

١- (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ)

«الَّذِينَ» موصولة، وفي موضعها وجهان: أحدهما - في موضع نصب، بفعل دلّ عليه: «أضلّ» أي أضلّ الذين كفروا. ثانيهما - في موضع رفع، مبتداء، و «كفروا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، صلة الموصول لا محلّ لها، والواو للعطف، و «صدّوا» معطوف على «كفروا» و «عن سبيل» متعلّق بـ «صدّوا» على حذف المفعول أي صدّوا النَّاسَ، و «أضلّ» فعل ماضٍ من باب الإفعال، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «اللّه». و في «أعمالهم» وجهان: أحدهما - مفعول به. ثانيهما - على تقدير جزاء أعمالهم أو ثوابها. و جملة «أضلّ أعمالهم» في موضع رفع، خبر المبتداء: «الَّذِينَ».

٢- (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ)

الواو عاطفة، و «الَّذِينَ» معطوف على «الَّذِينَ» المتقدّم، و «آمَنُوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال، صلة الموصول لا محلّ لها، و جملة الصلة و الموصول، معطوفة على «الَّذِينَ كَفَرُوا» و الواو عاطفة، و «عملوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، و «الصّالحات» مفعول به، و جملة «عملوا...» معطوفة على «آمَنُوا» و الواو عاطفة و

«آمنوا» الثاني معطوف على «آمنوا» الاولى، و «بما» متعلق بـ «آمنوا» و «ما» موصولة، و «نزل» فعل ماضٍ للمفرد المذكر، مبني للمفعول من باب التفعيل، صلة الموصول، و العائد هو الفاعل، و «على محمد» متعلق بـ «نزل».

في الواو وجهان: أحدهما - اعتراضية، و «هو» مبتداء، و «الحق» خبره، و الجملة معترضة بين المبتداء: «الذين» و خبره: «كفر» لاملح لها. ثانيهما - حالية، و جملة «هو الحق» في موضع نصب، حال من نائب الفاعل في «نزل» و في «من ربهم» وجوه: أحدها - متعلق بمحذوف و هو حال من نائب الفاعل. ثانيها - متعلق بمحذوف و هو خبر ثانٍ للمبتداء: «هو» ثالثها - متعلق بـ «الحق».

«كفر» فعل ماضٍ للمفرد المذكر من باب التفعيل في موضع رفع، خبر «الذين» و «عنهم» متعلق بـ «كفر» و «سيئاتهم» جمع السيئة، مفعول به، و الواو عاطفة، و «أصلح» فعل ماضٍ للمفرد المذكر من باب الإفعال، معطوف على «كفر» و «بالهم» مفعول به.

٣- (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل و أن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم)

«ذلك» إسم إشارة، و في موضعه وجوه: أحدها - في موضع رفع، مبتداء، و «أن» حرف مشبهة بالفعل، و «الذين» موصولة في موضع نصب، إسمها، و «كفروا» صلتها، و جملة الصلة و الموصول، في موضع جرّ بالباء، متعلق بمحذوف، خبر المبتداء: «ذلك» و «اتبعوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الافتعال في موضع رفع، خبر «أن» و «الباطل» مفعول به، و جملة «ذلك...» تعليل لما سبق لاملح لها. أى ذلك الإضلال و تكفير السيئات و إصلاح الباطل بسبب اتباع الأولين الباطل، و اتباع الآخرين الحق. ثانيها - في موضع رفع، خبر لمحذوف أى الامر ذلك، و «بأن الذين...» في موضع نصب على الحال. و التقدير: الأمر ذلك أى كما ذكر ملتبساً بهذا السبب، و العامل في الحال إما معنى الإشارة و إما نحو أثبتته و أحقّه، فإن الجملة تدلّ على ذلك لأنه مضمون كلّ خبر. ثالثها - مبتداء، خبره محذوف أى ذلك كائن.

الواو عاطفة، و «أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا» في موضع جرٍّ، معطوف على المصدر المؤول الأول، و «اتَّبِعُوا» الثاني كالأول، و «الحقّ» مفعول به، و «من ربّهم» متعلّق بمحذوف وهو حال من «الحقّ».

في «كذلك» وجهان: أحدهما - متعلّق بمحذوف، مفعول مطلق، عامله «يضرب». ثانيهما - نعت لمصدر محذوف أى مثل ذلك الضرب يضرب الله، و «للناس» متعلّق بـ «يضرب» و الجملة مستأنفة لا محلّ لها، و «أمثالهم» مفعول به.

٤- (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منّا بعد و إما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها ذلك و لو يشاء الله لانصر منهم و لكن ليلبوا بعضكم ببعض و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلّ أعمالهم)

الفاء عاطفة لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قلبها، فإنّ إضلال أعمال الكافرين و إصلاح أحوال المؤمنين ممّا يوجب أن يترتب على كلّ من الجانبين ما يليق به من الأحكام أى إذا كان الأمر كذلك فإذا لقيتموهم في المحارب، و «إذا» ظرف مستقبل، متضمّن معنى الشرط، و العامل فيه فعل مقدّر، و هو العامل في «ضرب الرقاب» تقديره: فاضربوا الرقاب ضرباً وقت ملاقاتكم في الحرب. فحذف الفعل، و قدّم المصدر فأنيب منابه مضافاً إلى المفعول، و فيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد، لأنك تذكر المصدر منصوباً، و تدلّ على الفعل بالنصبية التي فيه. «لقيتم» فعل ماضٍ لجمع المذكّر المخاطب، في موضع جرٍّ بإضافة الظرف: «إذا» إليه، و «الذين» في موضع نصب، مفعول به، و «كفروا» صلة الموصول لا محلّ لها.

«فضرب الرقاب» الفاء رابطة لجواب الشرط، و في «ضرب الرقاب» وجهان: أحدهما - منصوب على المصدرية، مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره: اضربوا الرقاب ضرباً، فحذف الفعل، و قدّم المصدر و أنيب منابه، مضاف إلى المفعول، و ذلك للاختصار أولاً و إعطاء معنى التوكيد ثانياً لأنّ ذكر المصدر و نصبه يدلّ على الفعل المحذوف كقوله

تعالى: «فاضربوا فوق الأعناق» (الأنفال: ١٢) وجملة «اضربوا الرقاب ضرباً» جواب شرط غير جازم لامحّل لها. وهذه الإضافة في تقدير الانفصال لأنّ تقديره: فضرباً الرقاب. ثانيهما - مصدر بدل من اللفظ بفعله أى فاضربوا رقابهم أى اقتلوهم، وعبّر بضرب الرقاب لأنّ الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة.

«حتى» حرف ابتداء أى تبدأ بعده الجملة، و«إذا» ظرف مستقبل، متضمّن معنى الشرط، متعلّق بـ«شدّوا» و«أثخنتموا» فعل ماضٍ لجمع المذكّر المخاطب من باب الإفعال، في موضع جرّ بإضافة «إذا» إليها، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، والفاء في «فشدّوا» رابطة لجواب «إذا» الثّاني، و«شدّوا» فعل أمر لجمع المذكّر المخاطب، و«الوثاق» مفعول به، وجملة «شدّوا الوثاق» جواب شرط غير جازم لامحّل لها.

الفاء عاطفة للتفريع، و«إمّا» حرف شرط و تخيير و تفصيل لعاقبة مضمون ما قبله من شدّ الوثاق، و حذف الفعل النّاصب للمصدر، و«منّاً» مصدر منصوب لفعل محذوف لا يجوز إظهاره لأنّ المصدر متى سيق تفصيلاً لعاقبة جملة، و جب نصبه بإضمار فعل، و التقدير: فإمّا أن تمّنوا منّاً، و الجملة معطوفة على جملة جواب الشرط: «شدّوا...» لامحّل لها، و «بعد» ظرف مبنيّ على الضّمّ في موضع النّصب لانقطاعه عن الإضافة لفظاً لامعنىّ، متعلّق بـ«منّاً» أى بعد أسرهم و شدّ وثاقهم، و الواو عاطفة، و«إمّا فداء» عطف على «إمّا منّاً» أى و إمّا أن تفادوا فداءً، و الجملة معطوفة على «أن تمّنوا منّاً» مقدّرة لامحّل لها.

«حتى» حرف غاية و جرّ، و هي مع مدخولها إمّا أن تتعلّق بالضرب و الشدّة أو بالمنّ و الفداء لأنّها غاية لذلك كلّ، و «تضع» فعل مضارع، للمفرد المؤنث بإعتبار فاعله: «الحرب» بمعنى المحاربة أو أهل الحرب، منصوب بأن مضمرة بعد «حتى» و «الحرب» فاعل الفعل، و «أوزارها» جمع الوزر، مفعول به، و ضمير التأنيث راجع إلى «الحرب» و المصدر المؤوّل: «أن تضع» في موضع جرّ بـ«حتى» متعلّق بمضمون الأحداث الأربعة: «الضرب و شدّ الوثاق و المنّ و الفداء».

و في «ذلك» وجوه: أحدها - خبر محذوف أى الأمر ذلك أى الأمر فيهم ما ذكر من القتل والأسر وما بعده من المنّ والفداء. و جملة «الأمر ذلك» إعتراضية أو استثنائية لاجلّ لها. ثانيها - في موضع نصب، مفعول به، محذوف أى إفعلوا ذلك. ثالثها - مبتداء، خبره محذوف أى ذلك حكم الكفار المحاربين.

«و لو يشاء الله» في الواو وجهان: أحدهما - استثنائية. ثانيها - عاطفة، و «لو» حرف شرط غير جازم، و «يشاء» فعل مضارع، و «الله» فاعله، و جملة «لو يشاء الله» معطوفة على الاستئناف القائم بعد «حتى» الابتدائية لاجلّ لها، و اللّام واقعة في جواب «لو» و «انتصر» بتضمينه معنى «انتقم» فعل ماضٍ من باب الافتعال، و فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الله» و «منهم» متعلق بـ«انتصر» و الجملة جواب شرط غير جازم لاجلّ لها.

«ولكن» في الواو وجهان: أحدهما - عاطفة. ثانيها - حالية، و «لكن» حرف استدراك مهمل لأنه خفّف، و اللّام للتعليل، و «يبلو» فعل مضارع منصوب بـ«أن» مضمرّة بعد اللّام، و المصدر المؤوّل، مجرور باللّام، متعلّق بفعل محذوف، تقديره: أمركم بالقتال، و «بعضكم» مفعول به، و «ببعض» متعلّق بـ«يبلو» و جملة «أمركم بالقتال ليبلو» معطوفة على جملة «لو يشاء» لاجلّ لها.

الواو مستأنفة، و «الذين» موصولة، و «قتلوا» فعل ماضٍ لجمع المذكّر الغائب، مبنيّ للمفعول، صلة الموصول لاجلّ لها، و «في سبيل الله» متعلّق بـ«قتلوا» والجملة: «الذين...» مستأنفة لاجلّ لها، و الفاء رابطة لما في الموصول من معنى الشرط، و «لن» حرف نفي و نصب و استقبال و «يضلّ» فعل مضارع، منصوب بـ«لن» و فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «الله» و «أعمالهم» مفعول به، و جملة «لن يضلّ...» في موضع رفع، خبر المبتداء: «الذين» و جملة «الذين قتلوا...» مستأنفة لاجلّ لها.

٥- (سيهديهم و يصلح باهم)

السّين حرف استقبال، و «يهدي» فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الله» و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و الجملة مستأنفة بيانيّة لاجلّ لها، والواو عاطفة، و «يصلح» فعل مضارع من باب الإفعال، و «باهم» مفعول به، و الجملة معطوفة على «سيهديهم» لاجلّ لها.

٦- (و يدخلهم الجنّة عرفها لهم)

الواو عاطفة، و «يدخل» فعل مضارع من باب الإفعال، و فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الله» و «هم» في موضع نصب، مفعول به أوّل، و «الجنّة» مفعول ثان على السّعة، و الأصل: يدخلهم في الجنّة أو إلى الجنّة، و الجملة معطوفة على «سيهديهم» لاجلّ لها.

«عرّف» فعل ماضٍ من باب التفعيل، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «الله» و «ها» في موضع نصب، مفعول به، و «لهم» متعلّق بـ «عرّف» و في موضع «عرّفها» وجوه: أحدها - مستأنفة لاجلّ لها. ثانيها - في موضع نصب، حال من فاعل «يدخل» بتقدير «قد» ثالثها - في موضع نصب، حال من مفعول «يدخل» بدون تقدير «قد».

٧- (يا أيّها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم)

«يا» حرف نداء، و «أيّها» منادى نكرة مقصودة مبنيّ على الضمّ في موضع النصب، و جملة النداء مستأنفة لاجلّ لها، و «الذين» موصولة، و «آمنوا» صلة الموصول لاجلّ لها، و «إن» حرف شرط جازم، و «تنصروا» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب، مجزوم بحذف نون الرّفْع، و «الله» مفعول به، على تقدير المضاف أي دين الله تعالى و رسوله ﷺ و الجملة جواب النداء لاجلّ لها، و «ينصركم» جزاء الشرط، مجزوم بحرف الشرط، و «كم» في موضع نصب، مفعول به لاجلّ لها.

الواو عاطفة، و «يثبت» فعل مضارع من باب التفعيل، و الجملة معطوفة على «ينصركم» لاجلّ لها، و «أقدامكم» مفعول به.

٨- (و الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ)

الواو إستئنافية، و «الَّذين» موصولة، و «كفروا» صلة الموصول لا محلّ لها، و في موضع «الَّذين» وجهان: أحدهما - في موضع نصب، على المفعوليّة لفعل مقدّر يفسّره التّأصب لـ «تَعْسا» أي أتعس الله الَّذِينَ كَفَرُوا أو تعس الله الَّذِينَ كَفَرُوا تَعْسا. ثانيهما - في موضع رفع، مبتداء، و «تَعسوا» المقدّر خبره، يدلّ عليه «فَتَعْسا لَهُمْ»، فجمله «الَّذين كَفَرُوا...» مستأنفة لا محلّ لها.

الفاء في خبر الموصول لتضمّنه معنى الشّرط، فالفاء رابطة، أو لأجل الإيهام الذي في «الَّذين» و جاء «أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ» على الخبر حملاً على لفظ «الَّذين» لأنّه خبر لفظاً، فدخول الفاء حملاً على المعنى، و «أَضَلَّ» حملاً على اللفظ. و في «تَعْسا» وجوه: أحدها - منصوب، مفعول مطلق لفعل محذوف. أي فقال: تَعسوا تَعْسا لَهُمْ. ثانيها - مفعول به لفعل محذوف، أي قضى تَعْسا لَهُمْ. ثالثها - على تقدير: أتعسهم الله فتعسوا تَعْسا، فنصب على المصدر بسبيل الدّعاء. رابعها - يجوز رفع «تَعْسا» على الإبتداء، و «لَهُمْ» متعلق بمحذوف، خبره، و الجملة في موضع رفع، خبر «الَّذين».

و في «لَهُمْ» وجوه: أحدها - متعلّق بـ «تَعْسا» ثانيها - متعلّق بمحذوف، هو نعت لـ «تَعْسا». ثالثها - متعلّق بمحذوف، هو خبر لمبتداء محذوف أي العذاب ثابت لهم. الواو عاطفة، و «أَضَلَّ» فعل ماضٍ للمفرد المذكّر من باب الإفعال، و «أَعْمَالَهُمْ» أي جزاء أَعْمَالَهُمْ مفعول به، و جملة «أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ» معطوف على «تَعسوا» و هو عامل «تَعْسا».

٩- (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ)

«ذَلِكَ» في موضع رفع، مبتداء، و «أَنَّ» حرف توكيد، تشبه بالفعل، و «هُمْ» في موضع نصب، إسما، و «كَرِهُوا» فعل ماضٍ لجمع المذكّر الغائب، في موضع رفع، خبرها، و المصدر المؤوّل: «أَنَّهُمْ كَرِهُوا» في موضع جرّ بالباء السببيّة، متعلّق بمحذوف، هو خبر «ذَلِكَ» و جملة «ذَلِكَ...» تعليل للدّعاء السّابق أي ما ذكر من التّعس و الإضلال، أو

مستأنفة بيانية لا محل لها.

و «ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به لـ «كرهوا» و «أنزل» فعل ماضٍ، صلة الموصول لا محل لها، و «اللَّهُ» فاعل الفعل، والعائد محذوف، أي أنزله الله. والفاء عاطفة، و «أحبط» فعل ماضٍ من باب الإفعال، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «اللَّهُ» و «أعمالهم» مفعول به، و جملة «أحبط...» في موضع رفع، معطوفة على جملة «كرهوا».

١٠- (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم و للكافرين أمثالها)

الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي، و الفاء عاطفة على محذوف، و «لم» حرف جحد و قلب و جزم، و «يسيروا» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، مجزوم بـ «لم» بحذف نون الرفع، و «في الأرض» متعلق بـ «يسيروا» و الجملة مستأنفة، معطوفة على مستأنفة مقدرة أي أقعدوا فلم يسيروا لا محل لها، و الفاء للسببية، و «ينظروا» فعل مضارع، منصوب بـ «أن» مضمر بعد الفاء. و في موضع «ينظروا» وجهان: أحدهما - في موضع جزم، معطوف على «يسيروا» ثانيهما - في موضع نصب، على جواب الاستفهام بالفاء بتقدير «أن».

«كيف» إسم استفهام في موضع نصب، مفعول به لفعل النظر المعلق بالاستفهام بتقدير الجار، خبر «كان» المتقدم، و «عاقبة» إسمها المؤخر، أضيفت إلى «الذين» و «من قبلهم» متعلق بمحذوف، هو صلة «الذين» و «دمر» فعل ماضٍ من باب التفعيل، و «اللَّهُ» فاعل الفعل، و «عليهم» متعلق بـ «دمر» على حذف مفعوله، تقديره: أهلك الله أنفسهم و أموالهم و ماشادوه، و الجملة مستأنفة بيانية لا محل لها.

الواو عاطفة، و «للكافرين» متعلق بمحذوف هو خبر مقدم، و «أمثالها» مبتداء مؤخر، و الجملة معطوفة على جملة «دمر الله» مستأنفة بيانية لا محل لها.

و اللام في «للكافرين» للعهد إن كان المراد الدعاء عليهم، و هم كفار قريش، و من سلك مسالكهم في كل ظرف من الظروف، أو المراد بالكفارهم الأقدمون منهم، و

للجنس إن كان المراد، الإخبار بالقتل و الأسر اللذين هما نوعان من التدمير. و «أمثالها» جمع قلة للمثال، و الضمير راجع إلى العاقبة أو العقوبة، و الأول مذكور، و الثاني مفهوم بدلالة التدمير عليه.

١١- (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا و أن الكافرين لامولى لهم)

«ذلك» مبتداء، و «أن» حرف توكيد، تشبه بالفعل، و «الله» إسمها، و «مولى» أضيف إلى «الذين» و «آمنوا» صلة الموصول، و الجملة في موضع رفع، خبر «أن» و المصدر المؤول مجرور بحرف الباء، متعلق بمحذوف، خبر «ذلك» و جملة «ذلك بأن الله...» تعليل لما سبق أو مستأنفة بيانية لامحلّ لها.

الواو عاطفة، و «أن» حرف توكيد، مشبهة بالفعل، و «الكافرين» إسمها، و «لا» نافية للجنس، و «مولى» إسمها، و «لهم» متعلق بمحذوف، خبرها، و الجملة في موضع رفع، خبر «أن» و الجملة المؤكدة معطوفة على الجملة المؤكدة السابقة.

١٢- (إن الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجري من تحتها

الأنهار و الذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام و النار مثوى لهم)
«إن» حرف توكيد، مشبهة بالفعل، و «الله» إسمها، و «يدخل» فعل مضارع من باب الإفعال، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الله» و جملة «يدخل» في موضع رفع، خبر «إن» و الجملة المؤكدة مستأنفة، مفسرة لولاية الله تعالى و ما يترتب عليها و «الذين» موصولة، في موضع نصب، مفعول به أول لـ «يدخل» و «آمنوا» صلة الموصول لامحلّ لها، و جملة «عملوا الصالحات» معطوفة على «آمنوا» و داخلية في حيزها، و «جنات» جمع جنة، مفعول ثانٍ لـ «يدخل» على السعة. و الأصل: يدخل الذين آمنوا... إلى جنات...

و «تجري» فعل مضارع للمفرد المؤنث، و «من تحتها» متعلق بـ «تجري» و «الأنهار» فاعل «تجري» بحذف المضاف أى من تحت أشجارها أو متعلق بحال من «الأنهار» و جملة «تجري...» في موضع نصب، نعت لـ «جنات».

الواو عاطفة، و «الذين» موصولة، مبتداء، و «كفروا» صلتها، و «يتمتعون» فعل مضارع من باب التفعّل، في موضع رفع، خبر المبتداء، و الجملة عطف على الجملة المؤكدة المستأنفة لا محلّ لها، و الواو عاطفة، و «ياكلون» عطف على «يتمتعون».

و «كما» في الكاف وجهان: أحدهما - موصولة حرفي، في موضع نصب، حال من ضمير المصدر أى يأكلونه أى الأكل مشبهاً أكل الأنعام. ثانيهما - نعت لمصدر محذوف، أى أكلاً مثل أكل الأنعام، و «تأكل الأنعام» صلة الموصول الحرفي.

و «و النار...» في الواو وجهان: أحدهما - إستئنافية، و «النار» مبتداء، و «مثنوى» خبره، و «لهم» متعلّق بمحذوف، نعت لـ «مثنوى» و الجملة مستأنفة لا محلّ لها. ثانيهما - حاليتها، و مدخولها في موضع نصب، حال مقدّر من واو «ياكلون».

١٣- (و كآين من قرية هي أشدّ قوّة من قريرتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا

ناصر لهم)

الواو إستئنافية، و «كآين» خبريّة، و هي كلمة مركّبة من الكاف و آي بمعنى كم الخبريّة، كناية عن عدد، بمعنى كثير، مبنيّ في موضع رفع، مبتداء، و «من قرية» تمييز الكناية، بحذف المضاف أى و كم من أهل قرية، متعلّق بمحذوف، نعت لـ «قرية» أى ثابتة أو كائنة، و «هي» مبتداء، و «أشدّ» أفعل تفضيل، خبره، و الجملة في موضع جرّ، نعت ثان لـ «قرية» و «قوّة» تمييز به «أشدّ» و «من قريرتك» متعلّق بـ «أشدّ» بحذف المضاف أى من قوّة أهل قريرتك، و هي مكّة المكرّمة لقوله تعالى: «أهلكناهم» و «لهم» فني الأوليين روعى لفظ القرية، و في الأخيرين روعى معنى القرية.

«التي» موصولة في موضع جرّ، نعت لـ «قريرتك» و «أخرجتك» فعل ماضٍ للمفرد المؤنث من باب الإفعال، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى القرية أى أهلها، و الكاف في موضع نصب، مفعول به، و الجملة صلة الموصول: «التي» لا محلّ لها، و «أهلكناهم» فعل ماضٍ لجمع التكلم مع الغير من باب الإفعال، و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و الجملة في موضع رفع، خبر «كآين».

الفاء عاطفة، و «لا» نافية للجنس، و «ناصر» إسمها، و «لهم» متعلّق بمحذوف، هو

خبر «لا» و الجملة في موضع رفع، معطوفة على جملة الخبر: «أهلكتناهم» والمعنى: أهلكتناهم فلم ينصرهم ناصر. فهو إخبار عما مضى.

١٤- (أمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله و اتبعوا أهواءهم) الهمة للإستفهام التقريري الإنكاري، و في الفاء وجهان: أحدهما - عاطفة على مقدر يقتضيه المقام. و التقدير: أليس الأمر كما ذكر فن كان مستقراً على حجة واضحة و برهان قاطع كمن زين له... ثانيهما - إستئنافية. و في «من» وجهان: أحدهما - إسم استفهام، في موضع رفع، مبتداء. ثانيهما - إسم موصول، مبتداء، و «كان» فعل ماضٍ ناقص، و إسمها ضمير مستتر فيه، راجع إلى «من» و «على بينة» متعلق بمحذوف، هو خبر «كان» و الجملة صلة الموصول لا محل لها، و جملة «من كان...» مستأنفة لا محل لها. «من ربه» متعلق بمحذوف، هو نعت لـ «بينة» و «كمن» إسم موصول، متعلق بمحذوف، هو خبر «من» الاولى، و «زين» فعل ماضٍ، مبني للمفعول من باب التفعيل، صلة الموصول، لا محل لها، و «له» متعلق بـ «زين» و «سوء عمله» نائب فاعل لـ «زين». الواو عاطفة، و «اتبعوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفتعال، و «أهواءهم» مفعول به، و الجملة معطوفة على «زين» لا محل لها، و قد روعى في «اتبعوا» معنى «من» كما روعى لفظ «من» في «زين»، فجاء «زين» بصيغة المفرد، و «اتبعوا» بصيغة الجمع.

١٥- (مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن لم يتغير طعمه و أنهار من خمر لذة للشاربين و أنهار من عسل مصفى و لهم فيها من كل الثمرات و مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار و سقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم)

في «مثل الجنة» وجوه: أحدها - مبتداء، خبره محذوف أى: فيما يتلى عليكم مثل الجنة أو ما تسمعونه أو مما قد عرفتموه في الدين وصفها أو فيما قصصنا عليك. ثانيها - أن «مثل» زائدة، فتكون «الجنة» في موضع رفع، مبتداء، و جملة «فيها أنهار من ماء غير

آسن» خبره. ثالثها - خبر لمحذوف تقديره: ما تقرؤونه هو مثل الجنة. رابعها - تقديره: مثل أصحاب الجنة. وهو مبتداء، وقوله تعالى: «كمن هو خالد في النار» خبره. خامسها - تقديره: أمثل الجنة وأصحابها كمثل جزاء من هو خالد في النار أو كمثل من هو خالد في النار. سادسها - خبر لمبتداء محذوف، تقديره: أمن هو خالد في هذه الجنة حسبما جرى به الوعد كمن هو خالد في النار كما نطق به قوله تعالى: «والنار مثوى لهم» و على أي وجه من الوجوه، فالجملة مستأنفة لا محل لها.

و «التي» موصولة في موضع جرّ، نعت لـ «الجنة» و «وُعدّ» فعل ماضٍ، مبني للمفعول، و «المتّقون» إسم فاعل لجمع المذكّر من باب الإفتعال، ناب مناب الفاعل، والجملة صلة الموصول لا محلّ لها والعائد محذوف.

و في قوله تعالى: «فيها أنهار من ماء غير آسن» وجوه: أحدها - أن «فيها» متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، و «أنهار» جمع قلّة من النّهر، مبتداء مؤخّر، والجملة مستأنفة، مفسّرة لمعنى «مثل الجنة» فلا محلّ لها. و «من ماء» متعلّق بمحذوف، نعت لـ «أنهار» و «غير آسن» نعت لـ «ماء» و يجوز أن يكون نعتاً لـ «أنهار» ثانيها - أن الجملة في موضع رفع، خبر لـ «مثل الجنة» و لا يمنع عدم وجود الرّابط لأنّ الخبر عين المبتداء. ثالثها - الجملة في موضع نصب، حال من «الجنة». رابعها - أن تكون الجملة في موضع رفع، خبراً لمحذوف أي هي فيها أنهار... خامسها - أن تكون الجملة داخلية في حيّز الصّلة و تكريراً لها. سادسها - الجملة كالبديل من الصّلة.

و قوله تعالى: «وأنهار من لبن» معطوف على «أنهار من ماء» و «لم» حرف جحد، جازم، و «يتغيّر» فعل مضارع من باب التّفعل، مجزوم بـ «لم» و «طعمه» فاعل الفعل، و الجملة في موضع جرّ، نعت لـ «لبن» و «أنهار من خمر» معطوف على «أنهار من ماء» و في «لذّة» وجهان: أحدهما - صفة لـ «خمر» ثانيهما - مصدر أي ذات لذّة. و «للشّارين» إسم فاعل، لجمع المذكّر، متعلّق بـ «لذّة» لأنّها مصدر بمعنى الإلتذاذ، وقعت صفة للخمر. و «أنهار من عسل» معطوف على «أنهار من ماء» و «مصنّى» إسم مفعول من باب التّفعل، نعت لـ «عسل».

و قوله عزّوجلّ: «و لهم فيها...» الواو عاطفة، و «لهم» متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، و المبتداء مقدّر أى أصناف... و «فيها» متعلّق بالاستقرار الذي هو خبر مقدّم، و «من كلّ» اضيف إلى «الثمرات» جمع الثمرة، متعلّق بنعت للمبتداء المقدّر. و في «مغفرة» وجوه: أحدها - معطوف على المحذوف. ثانيها - مبتداء، خبره محذوف أى و لهم مغفرة، و «من ربّهم» متعلّق بمحذوف، هو نعت لـ «مغفرة» ثالثها - معطوف على قوله: «لهم فيها» فكأنه قال: لهم فيها الثمرات، و لهم مغفرة قبل دخولها.

و قوله جلّ و علا: «كمن هو خالد في النّار» فيه وجوه: أحدها - أن الكاف في موضع رفع، أى حالهم كحال من هو خالد في الإقامة الدائمة. ثانيها - هو استهزاء بهم. ثالثها - «كمن هو خالد في النّار» معطوف على قوله: «كمن زيّن له سوء عمله» أى كمن زيّن له سوء عمله و من هو خالد في النّار. فحذف واو العطف رابعها - هو على معنى الاستفهام أى كمن هو... خامسها - هو في موضع نصب، أى يشبهون من هو خالد فيما ذكرناه. سادسها - متعلّق بخبر لمبتداء محذوف، تقديره: أمن هو خالد في الجنّة و نعيمها حسبما جرى به الوعد كمن هو خالد في النّار كما نطق به «و النّار مثوى لهم».

سابعها - تقديره: أمثل هذا الجزاء الموصوف كمثل جزاء من هو خالد في النّار. ثامنها - خبر للمبتداء: «مثل الجنّة» و ما بينها اعتراض. تاسعها - تقديره: أمن هو في نعيم كمن هو خالد. عاشرها - تقديره: أمن كان على بيّنة من ربّه و أعطى هذه الأشياء و التّعيم كمن زيّن له سوء عمله و هو خالد في النّار. الحادي عشر - بدل من قوله تعالى: «كمن زيّن له سوء عمله» و ما بينها اعتراض لبيان ما يمتاز به من على بيّنة في الدّار الآخرة تقريراً لإنكاره المساواة.

و «من» إسم موصول، و «هو» مبتداء، و «خالد» خبره و الجملة صلة الموصول لا محلّ لها، و «في النّار» متعلّق بـ «خالد».

و قوله سبحانه: «و سقوا ماءً حميماً...» في الواو وجهان: أحدهما - عاطفة، و «سقوا» فعل ماضٍ لجمع المذكّر الغائب، مبنيّ للمفعول، و الجملة معطوفة على جملة الصلّة: «هو خالد» لا محلّ لها.

ثانيهما - حالية، و «سقوا» في موضع نصب، حال، بتقدير «قد» و «ماء» مفعول ثان، ناب مناب مفعول به الأول، و «حميماً» نعت لـ «ماء» و الفاء عاطفة، و «قطع» فعل ماضٍ من باب التفعيل، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «ماء» و «أمعاءهم» مفعول به، و جملة «قطع أمعاءهم» معطوفة على «سقوا» لا محل لها.

١٦- (و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفاً اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و اتبعوا أهواءهم)

الواو إستئنافية، و «منهم» متعلقٌ بمحذوف، خبر مقدّم، و «من» إسم موصول، في موضع رفع، مبتداء مؤخر، و الجملة مستأنفة لا محل لها، و «يستمع» فعل مضارع للمفرد المذكّر من باب الافتعال، صلة الموصول لا محل لها، و «إليك» متعلقٌ بـ «يستمع» و قد روعى لفظ «من» و «حتى» حرف ابتداء و غاية و جرّ، و «إذا» ظرف مستقبل، متضمّن معنى الشرط، أضيف إلى «خرجوا» فعل ماضٍ في موضع جرّ، و «من عندك» متعلقٌ بـ «خرجوا» و «قالوا» جواب شرط غير جازم لا محل لها.

و «للذين» متعلقٌ بـ «قالوا» و «اوتوا» فعل ماضٍ، مبنيٌّ للمفعول، صلة الموصول لا محل لها، و «العلم» مفعول به ثانٍ، ناب مناب الأول.

و قوله تعالى: «ما ذا قال آنفاً» في «ماذا» وجهان: أحدهما - إسم استفهام في موضع نصب، مفعول مقدّم لـ «قال» ثانيهما - «ما» إسم استفهام، مبتداء و «ذا» إسم موصول في موضع رفع، خبره، و «قال» صلة الموصول لا محل لها، و مقول القول محذوف و هو العائد. و يجوز أن يكون «قال» في موضع نصب، مقول القول لفعل «قالوا».

و في «آنفاً» وجوه: أحدها - منصوب على الحال من الضمير في «قال» أي ماذا قال مبتدئاً مؤتنفاً الآن قبل انفصالنا عنه. ثانيها - ظرف متعلقٌ بـ «قال» أي ماذا قال الساعة. ثالثها - «آنفاً» كلمة تدلّ على الزمن الماضي، منصوبة على الظرفية، كأنهم قالوا: ماذا قال عشية أو غدوة أو صباحاً أو مساءً....

و قوله عزّ وجلّ: «اولئك...» مبتداء و «الذين» موصولة في موضع رفع، خبر

المبتداء، و الجملة مستأنفة لا محلّ لها، و «طبع الله» صلة الموصول لا محلّ لها، و «على قلوبهم» متعلّق بـ «طبع» و في الواو وجهان: أحدهما - عاطفة، و جملة «اتّبعوا» معطوفة على جملة صلة الموصول، داخله في حيز الصّلة لا محلّ لها، و «أهواءهم» مفعول به. ثانيهما - حالّية فالجملة في موضع نصب، حال من الضمير في «قلوبهم» و لا يخفى على أهل الأدب: أنّه روعى في صيغ الجمع و ضمائرهم: «خرجوا - قالوا - اولئك الذين - قلوبهم و اتّبعوا أهواءهم» معنى «مَنْ» كما قد روعى في «يستمع» لفظ «مَنْ».

١٧- (و الذين اهدوا زادهم هدى و اتاهم تقواهم)

في الواو وجهان: أحدهما - عاطفة، و «الذين» موصولة متضمّنة لمعنى الشرط في موضع رفع، مبتداء و «اهدوا» فعل ماضٍ لجمع المذكّر الغائب من باب الإفتعال، صلة الموصول لا محلّ لها، و جملة «الذين اهدوا» معطوفة على جملة «الذين طبع الله...» ثانيهما - إستئنافية، و «الذين» في موضع نصب بفعل محذوف يفسّره المذكور: «اهدوا». و «زاد» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الله» و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و الجملة في موضع رفع، خبر المبتداء: «الذين» بناء على الوجه الأوّل من الوجهين السّابقين. و في «هدى» وجهان: أحدهما - مفعول ثانٍ لـ «زاد» و تنوينه للتعظيم أى هدى عظيماً. ثانيهما - تمييز.

الواو عاطفة، و «آتاهم» الفعل ماضٍ من باب الإفعال، و «هم» في موضع نصب، مفعول به أوّل، و «تقوى» مصدر مضاف إلى فاعله: «هم» مفعول ثانٍ، و جملة «آتاهم...» معطوفة على «زادهم».

١٨- (فهل ينظرون إلّا السّاعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنّى لهم إذا

جآئتهم ذكراهم)

في الفاء وجهان: أحدهما - استئنافية، و «هل» حرف استفهام فيه معنى النفي، و «ينظرون» فعل مضارع لجمع المذكّر الغائب، و ضمير الجمع فيه، يعود على كفّار مكّة و

من سلك مسالكهم... و جملة «ينظرون» مستأنفة لا محلّ لها. ثانيهما - عاطفة، فتكون الجملة معطوفة على جملة «اولئك الذين طبع الله...» لا محلّ لها، و ما بينهما اعتراض. و «إلا» أداة حصر، و «السّاعة» مفعول به، و «أن» حرف ناصبة، و «تأتي» منصوب بـ«أن» لا محلّ لها، و المصدر المؤوّل في موضع نصب، بدل اشتغال من «السّاعة» أي ينظرون إتيان السّاعة.

و في «بغته» و جوه: أحدها - مصدر في موضع الحال من الإتيان جييء به لبيان الواقع. ثانيها - مفعول مطلق، نائب عن المصدر لأنّه ملاقيه في المعنى... تأتيهم بمعنى تباغتهم. و الفاء تعليلية لإتيان السّاعة مفاجأة، فالأصل اتصال بينهما اتصال العلة بالمعلول أو عطف جملة على جملة فيها معنى الجزاء، و التقدير: إن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها، و «قد» حرف تحقيق، و «جاء» فعل ماضٍ، و «أشراطها» جمع قلّة للشّرط بمعنى العلامة، فاعل «جاء»، و ضمير التانيث راجع إلى «السّاعة». ثالثها - تمييز.

و قوله تعالى: «فأنى لهم...» في الفاء و جهان: أحدهما - استئنافية، و «أنى» إسم استفهام في موضع النّصب على الظرفيّة المكانية، متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم للمبتداء: «ذكراهم» و «لهم» متعلّق بالاستقرار الذي هو خبر مقدّم. فتقديره: أنى استقرّ لهم التذكّر، و الجملة مستأنفة لا محلّ لها. و يجوز أن يكون «ذكراهم» فاعلاً لـ«جآتهم» و أن يكون المبتداء مقدراً أي أنى ثبت أو استقرّ لهم الخلاص. ثانيهما - عاطفة.

و «إذا» ظرف مستقبل، و «جآت» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «السّاعة» في موضع جرّ لإضافة «إذا» إليه، و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و جواب «إذا» محذوف أي كيف يتذكّرون أو التقدير: أنى استقرّ لهم الخلاص إذا جاء تذكّرهم أو: فأنى لهم الذكّر إذا جآتهم السّاعة كقوله تعالى: «و أنى لهم التناوش من مكان بعيد» سبأ: ٥٢).

١٩ - (فاعلم أنّه لا إله إلاّ الله و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات و الله يعلم متقلّبكم و متواكّم)

الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، و «اعلم» فعل أمر، و «أنّه» حرف توكيد، مشبهة

بالفعل، فتحت ألفها لوقوعها بعد العلم، و الضمير: «ه» في موضع نصب، إسمها، و «لا» حرف نافية للجنس، و «إله» إسمها، و «إلا» حرف استثناء و «اللَّهُ» بدل من الضمير المستكن في الخبر، و الجملة في موضع رفع، خبر «أن» و المصدر المؤول: «أنه لا إله إلا الله» في موضع نصب، سدّ مسدّ مفعولي «اعلم» و جملة «اعلم...» جواب شرط مقدر لا محلّ لها. و تقديره: إذا علمت سعادة المؤمنين و شقاوة الكافرين فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله تعالى فإنه وحدي المجدى يوم القيامة...

الواو عاطفة، و «استغفر» فعل أمر من باب الإِسْتِفْعَال، معطوف على «اعلم» لا محلّ لها، و «لذنبك» متعلّق بـ «استغفر» و «للمؤمنين» متعلّق أيضاً بـ «استغفر» بحذف المضاف أي لذنب المؤمنين، و «المؤمنات» عطف على «المؤمنين».

الواو استئنافية، و «اللَّهُ» مبتداء و «يعلم» في موضع رفع، خبر و الجملة مستأنفة لا محلّ لها، و «متقلّبكم» مفعول به، و «مثواكم» عطف على «متقلّبكم» و في «متقلّبكم و مثواكم» وجهان: أحدهما - أن يكونا مصدرين ميمين من قلب و ثوى. ثانيهما - أن يكونا إسمي زمان و مكان.

٢٠- (و يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم)

الواو استئنافية، و «يقول» فعل مضارع، و «الذين» موصولة في موضع رفع، فاعل «يقول» و الجملة مستأنفة لا محلّ لها، و «آمنوا» صلة الموصول لا محلّ لها، و «لولا» حرف تحضيض بمعنى هلاً و «نزلت» فعل ماضٍ، من باب التفعيل، مبني للمفعول، و «سورة» نابت مناب الفاعل، و الجملة في موضع نصب، مقول القول.

الفاء عاطفة، و «إذا» ظرف مستقبل، متضمّن لمعنى الشرط، و «أنزلت» فعل ماضٍ، من باب الإفعال، مبني للمفعول في موضع جرّ لإضافة «إذا» إليه، و «سورة» نابت مناب الفاعل، و «محكمة» نعت لـ «سورة» أي مبيّنة غير متشابهة لا تحتمل وجهاً إلاّ وجوب

القتال، والواو عاطفة، و «ذكر» مبني للمفعول، و «فيها» متعلق بـ «ذكر» و «القتال» ناب
مناب الفاعل، و الجملة في موضع جرٍّ، معطوفة على جملة «أنزلت».

قوله تعالى: «رأيت...» فعل ماضٍ للمفرد المذكر المخاطب، جواب شرط غير جازم
لا محلّ لها، و «الذين» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و «في قلوبهم» متعلق
بمحذوف، خبر مقدّم، و «مرض» مبتداء مؤخر، و الجملة الاسميّة صلة الموصول لا محلّ
لها، و «ينظرون» في موضع نصب، حال من الموصول إن كانت الرّؤية بصريّة، و
مفعول به ثانٍ إن كانت الرّؤية قلبيةّة، و «إليك» متعلق بـ «ينظرون» و «نظر» مفعول
مطلق، مؤكّد، منصوب، أضيف إلى «المغشي» إسم مفعول كالمرمي.

وقيل: تقديره: ينظرون نظر مثل نظر المغشي، و «عليه» متعلق بمحذوف، في موضع
نائب الفاعل للمغشي» و «من الموت» متعلق بـ «المغشي».

و قوله جلّ وعلا: «فأولى لهم» الفاء استئنافية، و في «أولى» وجوه: أحدها -
مبتداء، و «لهم» متعلق بمحذوف، خبره. و أنّ «أولى» علّمٌ للوعيد. والمعنى: فاهلاك
الموت لهم.

ثانيها - خبر لمحذوف أي العقاب أو الهلاك أو الموت أولى لهم أي أقرب وأدنى، و
«لهم» متعلق بـ «أولى» و اللّام بمعنى الباء أي أحقّ بهم. ثالثها - مبتداء، و «لهم» متعلق بـ
«أولى» و اللّام بمعنى الباء، و «طاعة» خبره، فالتقدير: فأولى بهم طاعة دون غيرها. و
الجملة مستأنفة لا محلّ لها. و «أولى لهم» وجوه آخر لا فائدة لذكرها.

٢١- (طاعة و قول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم)

في «طاعة» وجوه: أحدها - خبر لـ «أولى» فالكلام متّصل بما تقدّم. ثانيها - كلام
مستقلّ بأنّ «طاعة» خبر لمحذوف، تقديره: الأمر أو أمرنا أو قولنا أو الأمر المرضيّ عند
الله تعالى طاعة. ثالثها - خبره محذوف، تقديره: طاعة و قول معروف أمثل و أحسن
من غيره. رابعها - تقديره: منّا طاعة. خامسها - نعت لـ «سورة» في الكلام تقديم و
تأخير، تقديره: فإذا أنزلت سورة محكمة ذات طاعة و قول معروف و ذكر فيها القتال

رأيت. سادسها - أى طاعة و قول معروف خير لهم. و في الكلام وجوه أخر لا فائدة لذكرها.

و «قول» عطف على «طاعة» و «معروف» نعت لـ «طاعة»

قوله تعالى: «فإذا عزم الأمر» في الفاء وجهان: أحدهما - عاطفة. ثانيها - استثنائية، و «إذا» ظرف مستقبل، متضمن معنى الشرط، متعلق بـ «صدقوا» نحو: «إذا جاني بطعام فلو جئتني أطعمتك» و لا يضر اقترانه بالفاء، و لا تمنع من عمل ما بعدها فيما قبلها في مثله. فالمعنى: لو صدقوا إذا عزم الأمر. و تقديره: إذا عزم أصحاب الأمر أو تحقق الأمر. و يجوز أن يكون العامل في «إذا» محذوفاً. تقديره: فإذا عزم الأمر فاصدق أو فإذا عزم الأمر كرهوا. و «عزم» فعل ماضٍ، و «الأمر» فاعله، و الجملة في موضع جرٍّ لإضافة «إذا» إليها.

و قوله سبحانه: «فلو صدقوا الله...» الفاء رابطة لجواب محذوف «إذا» فالفاء للتفريع و التعقيب على كلام محذوف، تقديره: فإذا عزم الأمر إنكشف أحوالهم و أقوالهم و ظهر الصادق و الكاذب، فلو صدق هؤلاء المتخلفون أو الذين تحدّثهم أنفسهم بالتخلف - لو صدقوا الله و جاهدوا لكان خيراً لهم. و «لو» شرطية غير جازمة، و «صدقوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، و «الله» مفعول به، و الجملة جواب «إذا» لا محلّ لها. و اللّام واقعة في جواب «لو» و «كان» فعل ماضٍ ناقص، و إسمها ضمير مستتر فيه، تقديره: هو أى الصدق أو الايمان المفهومين من السياق، و «خيراً» خبرها، و «لهم» متعلق بـ «خيراً» و جملة «كان...» جواب شرط غير جازم لا محلّ لها.

٢٢- (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم)

الفاء استثنائية، و «هل» حرف استفهام، و «عسيتم» فعل ماضٍ لجمع المذكر المخاطب للرّجاء من أفعال المقاربة، و يعمل عمل «كان» إسمه ضمير جمع الخطاب فيه، و «إن» حرف شرط جازم، و «توليتم» فعل ماضٍ لجمع المذكر المخاطب من باب التفعّل، في موضع جزم، فعل الشرط، و جواب الشرط محذوف دلّ عليه «عسيتم» أو هو نفس

«فهل عسيتم» عند من يجوز تقديم الجواب على الشرط، وخاصة إذا كان الجواب مصدرًا بالاستفهام.

وجملة الشرط والجزاء -بناءً على الوجه الأول- اعتراضية لا محل لها. وتقديره: فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم إن توليتم أمور الناس و تأمرتم عليهم أو توليتم عن ديني و كتابي و رسولي ﷺ.

و قوله تعالى: «أن تفسدوا...» «أن» حرف ناصبة، و «تفسدوا» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب من باب الإفعال، منصوب بحذف نون الرّفع، صلة الموصول الحرفي «أن» لا محل لها، و المصدر المؤول في موضع نصب، خبر «عسيتم» و «في الأرض» متعلق بـ«تفسدوا» و الواو عاطفة، و «تقطعوا» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب، من باب التّفعليل، منصوب بالعطف على «تفسدوا» و «أرحامكم» مفعول به.

٢٣- (اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم و أعمى أبصارهم)

«اولئك» مبتداء، و «الذين» موصولة في موضع رفع، خبره و الجملة مستأنفة لا محل لها، و «لعن» فعل ماضٍ، و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و «الله» فاعل الفعل، و الجملة صلة الموصول لا محل لها، و الفاء عاطفة، و «أصم» فعل ماضٍ من باب الإفعال، و فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الله» و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و الجملة معطوفة على «لعنهم الله» لا محل لها، و الواو عاطفة و «أعمى» فعل ماضٍ من باب الإفعال، و «أبصارهم» جمع البصر، مفعول به، و الجملة معطوفة على «أصمهم».

٢٤- (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)

الهمزة للاستفهام التوبيخي، و في الفاء وجهان: أحدهما - استئنافية. ثانيهما - عاطفة على مقدّر يقتضيه السياق، و «لا» نافية، و «يتدبرون» فعل مضارع لجمع المذكّر الغائب من باب التّفعل، و الجملة مستأنفة بناءً على الوجه الأول، و معطوفة -بناءً على الوجه الثاني- على استئناف مقدّر أي: أغفلوا عن القرآن فلا يتدبرونه. فلا

محلّ للجمله على كلا الوجهين. و «القرآن» مفعول به، و «أم» منقطعة بمعنى «بل» و الهمزة للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مقلّة لا يتوصّل إليها ذكر.
و «على قلوب» متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، و «أقفاها» مبتداء مؤخر، و الجملة مستأنفة لا محلّ لها.

٢٥- (إنّ الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين له الهدى الشيطان سؤل لهم و أملى لهم)

«إنّ» حرف توكيد مشبّهة بالفعل، و «الذين» موصولة في موضع نصب، إسمها، و «ارتدّوا» فعل ماضٍ لجمع المذكّر المخاطب من باب الإفتعال، صلة الموصول لا محلّ لها، و في «على أدبارهم» وجهان: أحدهما - متعلّق بـ «ارتدّوا» ثانيهما - متعلّق بمحذوف، حال من الموصول أى مدبرين. و «من بعد» متعلّق بـ «ارتدّوا» و «ما» حرف مصدريّ، و «تبين» فعل ماضٍ للمفرد المذكّر من باب التّفعليل، و «لهم» متعلّق بـ «تبين» و «الهدى» فاعل «تبين» و جملة «تبين لهم الهدى» صلة الموصول الحرّفي: «ما» لا محلّ لها، و المصدر المؤوّل: «ما تبين...» في موضع جرّ لإضافة «بعد» إليه.

قوله تعالى: «الشيطان سؤل لهم» «الشيطان» مبتداء، و «سؤل» فعل ماضٍ للمفرد المذكّر من باب التّفعليل فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الشيطان» في موضع رفع، خبر المبتداء، و «لهم» متعلّق بـ «سؤل» و في خبر «إنّ» وجهان: أحدهما - الجملة الإسميّة: «الشيطان سؤل لهم» في موضع رفع، خبر «إنّ» ثانيهما - خبرها مقدّر، و تقديره «معذبون» و الجملة المؤكّدة: «إنّ الذين...» مستأنفة لا محلّ لها.

الواو عاطفة و في «أملى» وجوه: أحدها - فعل ماضٍ للمفرد المذكّر من باب الإفعال، في موضع رفع، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الشيطان» معطوف على «سؤل» و «لهم» متعلّق بـ «أملى». ثانيها - فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى الله تعالى، فالجملة: «أملى لهم» مستأنفة لا محلّ لها. ثالثها - الواو حالية و تقديره: «و هو أملى لهم» و الجملة في موضع نصب، حال من «الله» رابعها - حال من الشيطان. خامسها - قرأ

«أُملي» للتكلم وحده من المضارع و تقديره: و أنا أُملي لهم. و الجملة حالية من اللّٰه تعالى. سادسها - قرأ «أُملي» فعل ماضٍ مبنياً للمفعول، و «لهم» ناب مناب الفاعل.

٢٦- (ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر و الله يعلم أسرارهم)

«ذلك» مبتداء و المصدر المؤول: «أنهم قالوا...» في موضع جرّ بالباء متعلق بمحذوف، خبر «ذلك» و الجملة: «ذلك...» تعليلية لا محلّ لها، و «قالوا» في موضع رفع، خبر «أن» و «للذين» موصولة، متعلّق بـ «قالوا» و «كرهوا» صلة الموصول لا محلّ لها، و «ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و العائد محذوف، و «نزل الله» صلة الموصول لا محلّ لها.

السّين للاستقبال، و «نطيع» فعل مضارع للتكلم مع الغير، و «كم» في موضع نصب، مفعول به، و الجملة في موضع نصب، مقول القول، و «في بعض الأمر» متعلّق بـ «نطيع» و الواو حالية و «الله» مبتداء و «يعلم» في موضع رفع، خبره، و الجملة في موضع نصب، حال، و «إسرارهم» مفعول به.

٢٧- (فكيف إذا توفّتهم الملائكة يضربون و جوههم و أدبارهم)

في الفآء و جهان: أحدهما - استئنافية. ثانيهما - عاطفة. و في موضع «كيف» و جهان: أحدهما - إسم استفهام في موضع رفع، خبر لمبتداء محذوف. تقديره: كيف حالهم أو كيف حيلتهم. و الجملة مستأنفة لا محلّ لها. ثانيهما - في موضع نصب، حال، عاملها فعل مقدّر أى كيف يفعلون في حياتهم ما يفعلون من الحيل، فكيف يفعلون إذا توفّتهم الملائكة....

و في «إذا» و جهان: أحدهما - ظرف مستقبل، شرط غير جازم، في موضع نصب، متعلّق بالمبتداء المقدّر. ثانيهما - متعلّق بالفعل المقدّر. و «توفّت» فعل ماضٍ للمفرد المؤنث في موضع جرّ، مضاف إليه، و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و «الملائكة»

فاعل «توفت» و «يضربون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، في موضع نصب، حال من الملائكة و هو الصواب. وقيل: حال من ضمير المفعول في «توفتهم» و هذا غير وجيه، و «وجوههم» مفعول به، و «أدبارهم» معطوف على «وجوههم».

٢٨- (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم)

«ذلك» مبتداء، و المصدر المؤول: «أنهم اتبعوا...» في موضع جرّ بالباء متعلق بمحذوف، خبر «ذلك» و جملة «ذلك...» تعليلية لا محلّ لها، و «اتبعوا» فعل ماضٍ للجمع المذكر الغائب من باب الافتعال، في موضع رفع، خبر «أنّ» و «ما» إسم موصول، في موضع نصب، مفعول به، و «أسخط» فعل ماضٍ من باب الإفعال، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «ما» و هو عائد الصلّة، و «الله» مفعول به، و الجملة صلة الموصول لا محلّ لها.

الواو عاطفة، و «كرهوا» في موضع رفع، عطف على «اتبعوا» و «رضوانه» مفعول به، و الفاء عاطفة، و «أحبط» فعل ماضٍ من باب الإفعال، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «الله» و الجملة في موضع رفع، معطوفة على «كرهوا» و «أعمالهم» مفعول به.

٢٩- (أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم)

«أم» حرف إضراب و عطف، منقطعة بمعنى «بل» و الهمزة للتسجيل عليهم بأنّ في قلوبهم مرضاً، و «حسب» فعل ماضٍ، و «الذين» موصولة في موضع رفع، فاعل «حسب» و الجملة مستأنفة لا محلّ لها، و «في قلوبهم» متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، و «مرض» مبتداء مؤخر، و الجملة الإسمية صلة الموصول لا محلّ لها.

و «أن» مخففة من الثقيلة، و إسمها ضمير الشأن محذوف، و «لن» حرف نفي و نصب و استقبال، و «يخرج» فعل مضارع من باب الإفعال، منصوب بـ «لن» و «الله» فاعله و الجملة في موضع رفع، خبر «أن» و المصدر المؤول: «أن لن يخرج الله» في موضع نصب، سدّ مسدّ مفعولى «حسب» و «أضغانهم» مفعول به.

٣٠- (و لو نشاء لأريناكمهم فلعرفتهم بسياهم و لتعرفتهم في لحن القول و الله يعلم أعمالكم)

في الواو وجوه: أحدها - عاطفة. ثانيها - استئنافية، ثالثها - حالية و «لو» حرف شرط، غير جازم، و «نشاء» فعل مضارع للتكلم مع الغير، و الجملة مستأنفة لا محل لها أو في موضع نصب، حال من «الله» في «يخرج الله» أو معطوفة على جملة «لن يخرج الله»، و اللام واقعة في جواب «لو» و «أرينا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، جواب شرط غير جازم لا محل لها، و الكاف في موضع نصب، مفعول به أوّل، و «هم» في موضع نصب، مفعول ثان، و الفاء عاطفة، و اللام للتأكيد و المبالغة، و «عرفت» فعل ماضٍ للمفرد المذكّر المخاطب، و الجملة معطوفة على جملة مقدّرة لا محل لها، و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و «بسياهم» متعلق بـ «عرفتهم».

قوله تعالى: «و لتعرفتهم في لحن القول...» في الواو وجهان: أحدهما - عاطفة. ثانيهما - الواو لقسم محذوف، و ما بعدها جواب. و اللام لام القسم لقسم مقدّر، و «تعرفن» فعل مضارع للمفرد المذكّر المخاطب، مؤكّد بنون الثّقيلة، مبنيّ على الفتح في موضع رفع، و جملة «تعرفن» جواب القسم المقدّر لا محل لها، و جملة القسم المقدّرة معطوفة على الجملة المستأنفة لا محل لها.

و في «في لحن القول» وجهان: أحدهما - متعلق بـ «تعرفن» ثانيهما - متعلق بمحذوف، حال أي حال كونهم لا حنين. و الواو استئنافية، و «الله» مبتداء و «يعلم» في موضع رفع، خبره، و الجملة مستأنفة لا محل لها، و «أعمالكم» مفعول به.

٣١- (و لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم و الصّابرين و نبلوا أخباركم)

الواو عاطفة، و اللام واقعة في جواب قسم محذوف مع نون الثّقيلة، و «نبلون» فعل مضارع للتكلم مع الغير، مؤكّد بنون الثّقيلة، و «كم» في موضع نصب، مفعول به، و الجملة جواب القسم المقدّر لا محل لها، و جملة القسم المقدّرة معطوفة على جملة القسم المقدّرة الاولى لا محل لها، و «حتى» حرف غاية و جرّ أو تعليل و جرّ، و «نعلم» فعل

مضارع للتكلم مع الغير لا محل لها، منصوب بـ «أن» مقدرة بعد «حتى» والمصدر المؤول: «أن نعلم» في موضع جرّ بـ «حتى» متعلق بـ «نبلوكم».

و «المجاهدين» مفعول به، و «منكم» متعلق بمحذوف، حال للمجاهدين، و الواو عاطفة و «الصّابرين» عطف على «المجاهدين» و «نبلوا» فعل مضارع للتكلم مع الغير، منصوب بـ «أن» مقدرة، معطوف على «نعلم» و «أخباركم» مفعول به.

٣٢- (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقَّوْا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَ سَيَحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ)

«إنّ» حرف توكيد، و «الذين» موصولة في موضع نصب، و «كفروا» صلة الموصول لا محل لها، و جملة «صدّوا» معطوفة على «كفروا» لا محل لها، و المفعول به محذوف أي و صدّوا الناس، و «عن سبيل الله» متعلق بـ «صدّوا» و «شاقّوا» فعل ماضٍ لجمع المذكّر الغائب من باب المفاعلة، و الجملة معطوفة على «كفروا» و «الرسول» مفعول به، و «من بعد» متعلق بـ «شاقّوا» و «ما» حرف مصدريّ، و «تبين» فعل ماضٍ للمفرد المذكّر من باب التفعّل و «الهدى» فاعل «تبين» و الجملة صلة الموصول الحرفي: «ما» لا محل لها، و المصدر المؤول: «ما تبين...» في موضع جرّ مضاف إليه، و «لهم» متعلق بـ «تبين».

قوله تعالى: «لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ...» «لن» حرف نفي و نصب و استقبال، و «يضرّوا» فعل مضارع لجمع المذكّر الغائب، منصوب بـ «لن» بحذف نون الرفع، و الجملة في موضع رفع، خبر «إنّ» و الجملة المؤكّدة: «إنّ الذين كفروا...» مستأنفة لا محل لها، و «الله» مفعول به و «شيئاً» مفعول مطلق، نائب عن المصدر أي ضراراً، و الواو عاطفة، والسّين للاستقبال، و «يحبط» فعل مضارع من باب الإفعال، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الله» و «أعمالهم» مفعول به، و الجملة في موضع رفع، معطوفة على خبر «إنّ».

٣٣- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ) «يا» حرف نداء، و «أيّها» منادى نكرة مقصودة، مبنيّ على الضمّ في موضع نصب،

بفعل النداء و جملة النداء مستأنفة لا محل لها، و «الذين» موصولة في موضع نصب، بدل من «أي» أو عطف بيان عليه، و «آمنوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال، صلة الموصول لا محل لها، و «أطيعوا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب من باب الإفعال، و «اللَّهُ» مفعول به، و الجملة جواب النداء لا محل لها.

الواو عاطفة، و جملة «أطيعوا الرسول» معطوفة على جملة «أطيعوا الله» و الواو عاطفة، و «لا» ناهية جازمة، و «تبتلوا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مجزوم بحذف نون الرفع، و «أعمالكم» مفعول به، و جملة «لا تبتلوا» معطوفة على جملة جواب النداء لا محل لها.

٣٤- (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَ هُمْ كَفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ)

«إِنَّ» حرف توكيد، مشبهة بالفعل، و «الذين» موصولة في موضع نصب، إسم «إِنَّ» و «كفروا» صلة الموصول لا محل لها، و الواو عاطفة، و جملة «صدّوا» معطوفة على «كفروا» لا محل لها، و المفعول به محذوف أي و صدّوا الناس، و «عن سبيل الله» متعلّق بـ «صدّوا» و «ثمّ» حرف عطف، و «ماتوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، معطوف على «كفروا».

و الواو حالية، و «هم» مبتداء، و «كفار» خبره، و الجملة في موضع نصب، حال من «الذين كفروا» و الفاء زائدة لمسابهة الموصول: «الذين» بالشرط في الإيهام، و «لن» حرف نفي و ناصب و استقبال، و «يغفر» منصوب بـ «لن» و «الله» فاعل «يغفر» و «لهم» متعلّق بـ «يغفر» و الجملة: «لن يغفر الله لهم» في موضع رفع، خبر «إِنَّ».

٣٥- (فلا تهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون و الله معكم و لن يتركم أعمالكم)

الفاء فاء فصيحة و رابطة لجواب الشرط المقدّر، و «لا» ناهية جازمة، «تهنوا»

معتلّ مثال واويّ - من باب وعد - قد حذفت الفاء منه، وهي الواو، وأصله: تَوْهِنُوا، ثمّ حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، وأُتبع سائر أمثلة الفعل المستقبل الحذف، وإن لم يكن فيه ياء على الاتباع لئلاّ يختلف الفعل، و«تهنوا» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب، مجزوم بحذف نون الرّفع، والجملّة جواب الشرط المقدّر لا محلّ لها، تقديره: إذا لقيتم الكفّار أو إذا علمتم وجوب القتال مع الكافرين فلا تهنوا.

قوله تعالى: «و تدعوا إلى السّلم» الواو عاطفة، و في «تدعوا» وجهان: أحدهما - مجزوم بحرف النهي: «لا» داخل في حيّز النهي، فمعطوف على «تهنوا» أي و لا تدعوا الكفّار إلى الصّحح خوراً و ظهاراً للعجز. فلا محلّ لها. ثانيهما - منصوب بإضمار «أن» بعد الواو في جواب النهي، فالجملّة في موضع نصب على الظرف و «إلى السّلم» متعلّق بـ «تدعوا».

و قوله جلّ و علا: «و أنتم الأعلون» في الواو وجهان: أحدهما - حالية، و «أنتم» مبتدأ، و «الأعلون» خبره، و الجملّة في موضع نصب، حال من فاعل «تدعوا». ثانيهما - استئنافية بأنّ الكلام يتدأء إخبار من الله تعالى عن حال المؤمنين: أنهم الأعلون يداً و منزلةً آخر الأمر و إن غلبوا في بعض الأحوال ظاهراً إذ للحقّ دولة و للباطل جولة. و الجملّة مستأنفة لا محلّ لها.

و قوله عزّ و جلّ: «و الله معكم» في الواو وجهان: أحدهما - حالية كالسّابقة. ثانيهما - استئنافية، و «الله» مبتدأ و «معكم» ظرف، منصوب، متعلّق بمحذوف، خبر «الله» و الجملّة بناء على هذا الوجه مستأنفة لا محلّ لها.

و قوله سبحانه: «و لن يترككم أعمالكم» في الواو وجهان: أحدهما - حالية. ثانيهما - عاطفة، و «لن» حرف نفي و نصب و استقبال، و «يترك» فعل مضارع للمفرد المذكّر ثلاثياً، معتلّ مثال واويّ - من باب وعد - فيه إعلال بالحذف، أصله: يَوْتِرُ، فحذفت فاؤه في المضارع، منصوب بـ «لن» و «كم» مفعول به، و جملّة «لن يترككم» معطوفة على جملّة «الله معكم» لا محلّ لها على الوجه الثّاني. و في «أعمالكم» وجوه: أحدها - مفعول ثانٍ لـ «يترك» ثانيهما - بدل من ضمير الخطاب: «كم» ثالثها - منصوب بنزع الخافض.

٣٦- (إنما الحياة الدنيا لعب و هو و إن تؤمنوا و تتقوا يؤتكم أجوركم و لا يستلکم أموالکم)

«إنما» كافة و مكفوفة، فإنها مركب من حرف توكيد مشبه بالفعل، فكفوفة بـ «ما» كافة، فلا تعمل عمل الفعل، و لكن تفيد الحصر و الاختصاص، و «الحياة» مبتداء، و «الدنيا» نعت لـ «الحياة» و «لعب» خبر المبتداء، و «هو» عطف على «لعب» و يجوز أن يكون على تقدير: إنما مثل الحياة الدنيا كمثل لعب و هو. و الجملة على أي تقدير، مستأنفة لا محل لها.

الواو عاطفة، و «إن» حرف شرط جازم، و «تؤمنوا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مجزوم بحذف نون الرفع، و الجملة معطوفة على الجملة المستأنفة لا محل لها، و جملة «تتقوا» معطوفة على جملة «تؤمنوا» لا محل لها.

قوله تعالى: «يؤتكم...» «يؤت» فعل مضارع من باب الإفعال، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الله» جواب الشرط، غير مقترنة بالفاء، مجزوم بحذف لام الفعل، لا محل لها، و «كم» في موضع نصب، مفعول به أول، و «أجوركم» مفعول ثان، و الواو عاطفة، و «لا» نافية، و «يسئل» فعل مضارع، مجزوم بحذف علامة الرفع، بسبب العطف على جزاء الشرط المجزوم، فداخل في حيز الجزاء، و «كم» في موضع نصب، مفعول به أول، و «أموالكم» مفعول ثان.

٣٧- (إن يستلکوها فيحفکم تبخلوا و يخرج أضغانکم)

«إن» حرف شرط جازم، و «يسئل» فعل مضارع، مجزوم بحرف الشرط، و فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الله» و «كم» في موضع نصب، مفعول به أول، و لما اشبعت حركة الميم زيدت الواو عند اتصالها بما بعدها، و «ها» تعود إلى «أموالكم» في موضع نصب، مفعول ثان، و قدّم ضمير الخطاب: «كم» على الغائب: «ها» لأنّ الابتداء بالأقرب مع كونه مفعول أول، أولى أن تقول: إن يسئلهما جماعتكم. لأنّه غائب مع الغائب، فالمتصل أولى بأن يلي الفعل من المنفصل. و جملة «يستلکوها» مستأنفة بيانية أو تعليلية لا محل لها.

قوله تعالى: «فيحفظكم تبخلوا» الفاء عاطفة، و «يُحَفِّظُ» فعل مضارع من باب الإفعال، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «اللَّهِ»، والفعل مجزوم بحذف وهي لام الفعل، داخل في حيز الشرط، والجملة معطوفة على فعل الشرط لا محل لها، و «كم» في موضع نصب، مفعول به. و «تبخلوا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، جزاء الشرط، مجزوم بحذف نون الرفع، غير مقترنة بالفاء لا محل لها.

وقوله سبحانه: «ويخرج أضغانكم» الواو عاطفة، و «يُخْرِجُ» فعل مضارع للمفرد المذكور من باب الإفعال، مجزوم بالعطف على جزاء الشرط: «تبخلوا» وقيل: بالعطف على فعل الشرط، فلا محل لها. و في فاعل «يُخْرِجُ» وجوه: أحدها - ضمير مستتر فيه، راجع إلى «اللَّهِ» على طريق التَّسْبِيبِ أي يُخْرِجُ اللَّهُ سبحانه بسبب بخلكم أحقادكم. ثانيها - راجع إلى السَّوَالِ المَفْهُومِ من «يسئلكموها» فأنه سبب إخراج الأضغان. فالإسناد على ذلك مجازي. ثالثها - راجع إلى الإحفاء المَفْهُومِ من قوله: «فيحفظكم». رابعها - راجع إلى البخل المَفْهُومِ من قوله: «تبخلوا» و «أضغانكم» مفعول به.

٣٨- (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل و من يبخل فإنما يبخل عن نفسه و الله الغني و أنتم الفقراء و إن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)

«ها» حرف تنبيه، و في «أنتم هؤلاء تدعون» وجوه: أحدها - «أنتم» مبتداء و «هؤلاء» خبره و الجملة مستأنفة لا محل لها. و «تدعون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مبني للمفعول، جملة مستأنفة أيضاً لا محل لها. ثانيها - «أنتم» منادى، حذف منه أداة النداء، و جملة «تدعون» في موضع رفع، خبره. ثالثها - «أنتم» مبتداء و «تدعون» خبره، و الجملة المستأنفة لا محل لها، و «هؤلاء» منادى معترض بين المبتداء و الخبر. رابعها - «أنتم» مبتداء و «هؤلاء» أصله: أولاء إسم موصول بمعنى «الذين» خبره، و كررت «ها» التنبيه للتأكيد، و «تدعون» صلة الموصول لا محل لها. و قوله تعالى: «لتنفقوا في سبيل الله...» اللام للتعليل، و «تنفقوا» فعل مضارع

لجمع المذكّر المخاطب من باب الإفعال، منصوب بـ «أن» مقدّرة بعد اللّام، فـ «تنفقوا» صلة الموصول الحرّفي: «أن» المضمّر لا محلّ لها، والمصدر المؤوّل في موضع جرّ، متعلّق بـ «تدعون» و «في سبيل الله» متعلّق بـ «تنفقوا».

و قوله عزّ وجلّ: «فمنكم من يبخل...» الفاء عاطفة تفرّيعيّة، و «منكم» متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، و «من» إسم موصول في موضع رفع، مبتداء مؤخّر، و جملة «منكم من» معطوفة على جملة «تدعون» لا محلّ لها، و «يبخل» صلة الموصول لا محلّ لها، و لا بدّ من تقدير جملة ليتمّ التفرّيع أي: و منكم من يبخل. و قد حذف هذا المقابل لأنّ المقام مقام استدلال على البخل.

و قوله جلّ وعلا: «و من يبخل عن نفسه» في الواو وجهان: أحدهما - استئنافية. ثانيهما - عاطفة، و «من» إسم شرط جازم في موضع رفع، مبتداء، و «يبخل» مجزوم بشرط جازم، في موضع رفع، خبر «من» و الجملة بناء على الوجه الأوّل مستأنفة لا محلّ لها. و يجوز أن يكون الخبر جمليّ الشّروط و الجزاء معاً. و «إنما» كافّة مكفوفة كالسّابقة أداة حصر، و «يبخل» في موضع جزم، جواب الشّروط مقترنة بالفاء الرّابطة لجواب الشّروط، و «عن نفسه» متعلّق بـ «يبخل» لأنّه يتعدّى بـ «على» و بـ «عن» لتضمّنه معنى الإمساك و التّعدّي يقال: بخلت عليه و عنه و كذلك ضننت عليه و عنه.

و قوله سبحانه: «و الله الغني» في الواو وجهان: أحدهما - استئنافية اعتراضية، و «الله» مبتداء، و «الغني» خبره و الجملة مستأنفة اعتراضية لا محلّ لها. ثانيهما - حالية، و الجملة في موضع نصب، حال من «الله» في «سبيل الله».

و قوله تعالى: «و أنتم الفقراء» في الواو وجهان: أحدهما - حالية، و «أنتم» مبتداء و «الفقراء» خبره و الجملة في موضع نصب، حال. ثانيهما - عاطفة، و الجملة معطوفة على الجملة الاعتراضية لا محلّ لها.

و قوله عزّ وجلّ: «و إن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم...» الواو عاطفة، و «إن» حرف شرط جازم، و «تتولّوا» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب من باب التّفعل، مجزوم بحذف نون الرّفّع، و الجملة معطوفة على جملة الشّروط: «إن تؤمنوا...» و يجوز أن تكون

معطوفة على جملة الشرط: «مَنْ يَبْخُلْ...».

و «يستبدل» فعل مضارع للمفرد المذكّر من باب الاستفعال، مجزوم بحرف الشرط، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «اللّه» و الجملة جزاء الشرط غير مقترنة بالفاء، لا محلّ لها، و «قوماً» مفعول به، و «غيركم» نعت لـ «قوماً».

و «ثمّ» حرف عطف، و «لا» نافية، و «يكونوا» فعل مضارع، ناقص، مجزوم بالعطف على «يستبدل» بحذف نون الرفع، لا محلّ لها، و «أمثالكم» خبر «يكونوا».

﴿البيان﴾

١- (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ)

و عيد شديد و تنديد بالكافرين و كفرهم و صدّهم أوّلاً أنفسهم عن الخير و الهدى و الايمان و النّجاة، و صدّهم ثانياً الذين يتّبعون أهواءهم عن الرّشاد و الصّواب و الكمال و السّعادة، و تعليق إبطال أعمالهم و إفسادها على كفرهم و صدّهم عن سبيل الله جلّ و علا. فكأنّه قال: إنّ الله تعالى قد أضلّ أعمال الكفّار و أبطلها بسبب كفرهم و صدّهم أنفسهم فقط أو أنفسهم و أتباعهم معاً عن سبيل الله تعالى.

و فيه إخبار و ايدان بأنّ الله عزّوجلّ يبطل أعمال الكافرين و يحبطها في كلّ ظرف من الظروف فإنّها ما كانت على هدى و لارشاد، كالصّلاة من دون طهارة، حيث إنّ قبول الأعمال الصّالحة مشروط بالايمان و الهدى و ليسا للكافرين.

فالمراد بإضلال أعمال الكافرين: إبطاها، و إفسادها، و إحباطها و إضاعتها و إهلاكها من دون الوصول إلى غاياتها من السّعادة و الكمال في الحياة الدّنيا، و من الجنّة و نعيمها في الدّار الآخرة، من قولهم: «ضل الماء في اللبن» إذا صار مستهلكاً فيه كقوله تعالى حكاية عن الكافرين: «أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد» السّجدة: (١٠) وعدّ ذلك إضلالاً من الإستعارة بالكناية، إذ شبّه أعمالهم بالضّالة من الإبل التي هي بمضيعة لاربّ لها يحفظها، و يعتنى بها، أو بالماء الذي يضلّ في اللبن و يستهلك فيه.

و المعني: أن الكفار ضلّت أعمالهم الصالحة كصلة الأرحام و إطعام الطعام و الإحسان بالفقراء و الصنائع و المخترعات و ما إليها... كلّها ضلّت في جملة أعمالهم السيئة من الكفر و المعاصي... و حتى صار صالح أعمالهم ضايعاً، فاسداً، باطلاً و مستهلكاً في غمار سيئ أعمالهم...

و مقابل ذلك في المؤمنين ستر الله لأعمالهم السيئة في كنف أعمالهم الصالحة من الايمان و الطاعة حتى صار سيئهم مكفراً محققاً في جنب صالح أعمالهم... و إلى هذا التمثيل الجميل في عدم تقبل صالح الكفار، و التجاوز عن سيئ أعمال المؤمنين وقعت الإشارة في قوله عزّوجلّ: «كذلك يضرب الله للناس أمثالهم» (٣):

و ذلك أن ضرب المثل هو استعمال القول السائر المشبه مضر به مورده بمورده. و لا يخفى على أهل الأدب و البيان: أن هذه السورة المباركة قد بدئت بهذه المواجهة التي تلتق الكافرين الضالين المضلين و أتباعهم في كلّ ظرف من الظروف بهذا الخبر المشثوم الذي يسدّ عليهم منافذ الخير و النجاة ما داموا على كفرهم و ضلالهم و صدّهم عن سبيل الله جلّ و علا، و اتّباع أتباعهم و يدعهم في متاهات الضلال يتخبّطون، و قد تقطعت بهم الأسباب، و أفلت من أيديهم كلّ متعلّق كانوا يتعلّقون به من أوهام و ظنون...

و بيد و هذا اللقاء بهم و أتباعهم كلّ حين، و كأنه أوّل وجه يلقى كلّهم على طريق ضلالهم، ثمّ لا يكون منه إليهم إلّا أن يلقى إليهم بهذا الخبر المزعج، و أنّهم في وجه عاصفة و شيكّ التقاؤهم بها، و هلاكهم بين يديها... ذلك على أن الكافرين الضالين و المضلين و أتباعهم قد كان لهم قبل هذا أكثر من لقاء مع آيات الله تعالى و رسوله ﷺ يدعوهم إلى الله تعالى، و يكشف لهم طريق الحق و الهدى، و الخير و النجاة... و يحذّرهم و خامة عاقبة ما هم فيه من كفر و ضلال، و صدّو اتّباع.

قال الله تعالى: «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني» يوسف:

وقال: «قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه مآب» (الرعد: ٣٦).
ولكن هكذا يجيء بهم اللقاء هنا، وكأنه يضرب صفحاً عن كل هذه المواقف التي
كانت لآيات الله عز وجل ورسوله ﷺ معهم إذا لم يكن لهذا كله أثر فيهم ولا نفع
لهم... وإذن فليستقبلوا ما كانوا يستحقون أن يستقبلوا به من أول الأمر... فهذا هو
حسابهم وجزاؤهم... أما ما قُدم إليهم من قبل وسائل الهداية والسعادة، والصّلاح و
الرّشاد، وطريق النّجاة فهو ممّا يقيم عليهم الحجّة، ويقطع لهم كلّ عذر عند أنفسهم...
كما أنّه ممّا يملأ قلوبهم حسرةً وكمداً، حين ينكشف لهم الأمر، ويحلّ بهم البلاء، و
يرون أنّ وسائل الهداية والسعادة والنّجاة من هذه الضّلالة والشقاوة والهلاك قد
كانت تحت سمعهم، وبين أيديهم وأبصارهم، فلم يستمعوا لها، ولم يمدّوا أيديهم لها، ولم
يلتفتوا إليها... فوقعوا في الكفر والضّلالة والصدّ والهلاك... وإنّه ليس أشدّ ايلاًماً
للإنسان أن تكون في يده السّلامة، ثمّ يُلقى بنفسه إلى التهلكة!!

ثمّ إنّ ممّا يزيد في حسرة الكافرين الضّالّين الذين صدّوا أنفسهم عن معرفة الله
جلّ وعلا والايان به، وعن الطّاعة لله تعالى، أنّهم لم يهلكوا أنفسهم وحسب، بل إنّهم
صدّوا أهليهم وإخوانهم وكثيراً من النّاس عن المعرفة والايان والطّاعة، إذ كانوا هم
دعوة من دعوات الكفر والضّلال لهم وبمحادتهم لله تعالى ومشاقتهم لرسوله ﷺ
بعد ما تبين لهم الهدى، فقطّعوا أرحامهم وأفسدوا في الأرض فساداً فتعساً لهم وهذا ما
يشير إليه قوله جلّ وعلا: «فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطّعوا
أرحامكم - ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم - وشاقّوا
الرّسول من بعد ما تبين لهم الهدى - فلن يغفر الله لهم»: (٢٢-٣٤)

وقوله تعالى: «أضلّ أعمالهم» تقرير لآثار سوء كفر الكافرين وصدّهم أنفسهم و
غيرهم عن الايمان بالله جلّ وعلا والطّاعة لله تعالى ورسوله ﷺ وبيان حكم
عليهم بفساد أعمالهم كلّها، وردّ الله جلّ وعلا لها وعدم قبولها منهم، حتّى ولو كانت ممّا

يُحَسَّبُ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ... إِذْ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُزَكِّيهِ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ تَعَالَى هُوَ عَمَلٌ فَاسِدٌ، ضَائِعٌ، ضَالٌّ، هَبَاءٌ مَنْثُورٌ لَا يَعْرِفُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى مَوَاقِعِ الرِّضَا وَالْقَبُولِ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ.

٢- (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالِهِمْ)

تقرير لوجه آخر من وجوه النَّاسِ، وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ عِلَامَةِ الْإِيمَانِ وَثَمَرَاتِهِ، فَإِنَّ الْإِيمَانَ يَقْتَضِي أَنْ يَسْتَقِيمَ الْمُؤْمِنُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَالْخَيْرِ بِامْتِثَالِ أَوْامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ... وَفِيهِ تَنْوِيهِ بِالْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِي الْأَعْمَالِ، الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ تَعَالَى وَبِرَسُولِهِ وَكُتِبَ عَمُوماً وَبِرَسُولِهِ الْخَاتِمِ ﷺ وَخَاتَمِ كُتُبِهِ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ خُصُوصاً:

قوله تعالى: «وَأَمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَ مُحَمَّدٍ» تخصيص بعد تعميم، وفي تخصيص الإيمان بما نزل على محمد ﷺ بالذكر بعد التعميم مع دخوله فيه تشریف للقرآن الكريم أولاً، وتنبية على سمو مكانه من بين سائر ما يجب الإيمان به ثانياً وأنه الأصل في الكتب السماوية كلها ثالثاً، وتنبية بشأن محمد رسول الله ﷺ رابعاً، وأن الرسالة المحمدية هي الطريقه للمعرفة بالله جلّ وعلا خامساً ولذا أكد بقوله تعالى: «وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ» وإيدان على أن الله تعالى لا يقبل الإيمان به إلا مقروناً مع الإيمان بالقرآن الكريم ورسوله ﷺ سادساً كما لا يتحقق الإسلام إلا بالشهادتين: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»، ودلالة واضحة على أن النازل على محمد ﷺ يحتمل القمّة العلية في الإيمان سابعاً.

فالإيمان بالقرآن الكريم ورسوله ﷺ إيمان بسواهما وزيادة ولكن الإيمان بما سواهما ليس إيماناً بهما. فمن بلغته الرسالة المحمدية ﷺ من المؤمنين من أهل الكتاب أو الحكماء والفلاسفة، ولم يؤمن بهذه الرسالة فهو ليس بمؤمن ولا على طريق المؤمنين. «مُحَمَّدٌ» ﷺ: إسم عربيّ مبين، وَهُوَ مَفْعَلٌ مِنَ الْحَمْدِ، وَالتَّكْرِيرِ فِيهِ لِلْمَبَالِغَةِ وَ

التكثير كما تقول: كَرَّمته فهو مَكْرَمٌ، و عَظَّمته فهو مَعْظَمٌ. وإذا فعلت ذلك مرّة بعد اخرى وهو منقول من الصّفة على سبيل التفاؤل أنّه سيكثر حمده و كان محمّد رسول الله ﷺ كذلك.

و قوله عزّ وجلّ: «و هو الحقّ من ربّهم» لم يقتصر على هذا التّخصيص الموجب لتفضيل القرآن الكريم على الكتب السّماوية و تفضيل رسوله الخاتم ﷺ على جميع الأنبياء، والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، بل أكّده بجملة معترضة تفيد حصر الحقيّة فيها معاً من دون فكاك بينها فكأنّه هو هو على طريقة المحصر في قوله تعالى: «ذلك الكتاب» (البقرة: ٢) و قوله سبحانه: «و أنّ هذا صراطى مستقيماً فاتّبعوه» الأنعام: ١٥٣) و قوله عزّ وجلّ: «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتّبعني» يوسف: ١٠٨) و قولك: «حاتم الجواد». فيراد بالحق ضدّ الباطل.

و في قوله سبحانه: «و هو الحقّ من ربّهم» إشارة إلى أنّ المؤمنين من الامم السّابقة حقّاً هم يؤمنون بالقرآن الكريم المنزل على محمّد ﷺ فمن كفر به، يعلم أنّه ليس بمؤمن بغير القرآن من الكتب السّماوية حقّاً، إذ لو كان مؤمناً حقّاً لالتقى مع هذا الحقّ، فإنّ الحقّ لا يصادم للحقّ و لا تختلف طريقه معه. و يجوز أن يكون المحصر على ظاهره، و الحقّ هو الثّابت، و حقيّة ما نزل على رسول الله ﷺ لكونه ناسخاً لا ينسخ، و هذا ممّا يقتضى الإعتناء به، و منه جاء التّأكيد، فلا يرد النّسخ على ما جاء به محمد ﷺ أبداً بل دينه ناسخ الأديان كلّها فلا دين و لا رسالة و لا كتاب بعده و هو الثّابت غير متغيّر. و فيه ما يستحكم به عرى الايمان و هو حبل الله المتين و العروة الوثقى لا انفصام لها، فكأنّه هو وحده هو الحقّ من ربّهم لا سواه، و هو الايمان الحقّ من ربّهم لا سواه، و هو النازل من ربّهم الحقّ و على رسوله ﷺ الحقّ فالكافر بالقرآن، هو الكافر بالله و رسوله ﷺ أيّاً كان، موحّداً أو كتابياً أو مؤمناً بمحمّد ﷺ كافرّاً بكتابه، فمن لم يؤمن بهذا القرآن، فليس بمؤمن حقّاً.

و قوله عزّ وجلّ: «كفر عنهم سيئاتهم و أصلح با لهم» بيان لآثار الايمان بالقرآن الكريم و رسوله ﷺ الحقّ إزاء قوله: «أضلّ أعمالهم» حيث إنّ الكافرين الذين

صدّوا أنفسهم و غيرهم عن اتباع سبيل هذا القرآن الكريم و رسوله ﷺ ﴿ أضلّ الله تعالى أعمالهم الصّالحة و أساء أحوالهم، و إنّ المؤمنين الذين حثوا أنفسهم و غيرهم على اتباع هذا القرآن و رسوله، أضلّ الله عزّوجلّ سيئاتهم و أصلح باهم، فحصل لهم ضدّ ما حصل للكافرين من فساد أعمالهم و تباه شأنهم.

إنّ الله تعالى لم يذكر بعد إضلال أعمال الكافرين، سوء أحوالهم و تباه شأنهم و فساد باهم لكونه ظاهراً لا خفياً إذ لا قلوب لهم بعد كفرهم، و قد ذكر إصلاح بال المؤمنين بعد ذكر تكفير سيئاتهم لرفع الخفاء و تثبيت القلوب لهم، و أنّها مطمئنّ به، و تنبيهاً إلى أنّ الايمان بهذا القرآن الكريم يجمع قلوب المؤمنين، و يقيم مشاعرهم على أمر واحد، فلا يكون منهم التفات إلى غيره من الكتب السماويّة، فإنّ الايمان بهذا القرآن ايمان بجميع الكتب، و تصديق برسالات السماء كلّها...

سواء أكان هذا الايمان بالقرآن من أهل الكتاب أم ممّن لا كتاب لهم، و بهذا الايمان يستريح و يصلح بال المؤمن و يطمئنّ قلبه، و لا تنزع به نازغة من عداوة أو بغضة أو مجافاة لأيّ كتاب من الكتب السماويّة إذ كانت كلّها جملة في هذا القرآن، و مطويّة تحت جناحه لأنّه تبيان كلّ شيء.

قال الله عزّوجلّ: «و يوم نبعث في كلّ أمة شهيداً عليهم من أنفسهم و جنّابك شهيداً على هؤلاء و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكلّ شيء» النحل: ٨٩

و قال: «فالألّذين آمنوا به و عزّروه و نصرّوه و اتّبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا أيّها النّاس إنّني رسول الله إليكم جميعاً - فآمنوا بالله و رسوله النّبّيّ الامّيّ الذي يؤمن بالله و كلماته و اتبعوه لعلّكم تهتدون» الأعراف: ١٥٧-١٥٨.

٣- (ذلك بأنّ الذين كفروا اتّبعوا الباطل و أنّ الذين آمنوا اتّبعوا الحقّ من ربهم كذلك يضرب الله للنّاس أمثالهم)

مستأنفة بيانيّة لتقرير ما سبق من اختلاف الفريقين: فريق الكفر و المعصية، و فريق الايمان و الطاعة في الأعمال و الأحوال... و تعليل لما فعل بالكافرين من إضلال

أعمالهم، و ما فعل بالمؤمنين من تكفير سيئاتهم وإصلاح باهم، على سبيل التقرير لمسالكهم المختلفة بأن الكافرين يتبعون الباطل، والمؤمنين يتبعون الحق، وكلّ ينال ما يطابق خطته و عمله، و هذا جرياً على عادة الله جلّ وعلا في ضربه الأمثال للناس للتذكير والموعظة والإنذار والبشارة.

و في الآية الكريمة إشارة إلى قاعدة عامّة تبرهن بها، و يقاس عليها كلّ من اتبع الباطل أو الحقّ في كلّ ظرف من الظروف، فالملاك في سعادة الإنسان هو اتباع الحقّ، و في شقائه هو اتباع الباطل، و سبب ذلك هو انتساب الحقّ إلى الله سبحانه دون الباطل، بأنّ ذلك الأمر و هو إضلال أعمال الكافرين، و تكفير سيئات المؤمنين و إصلاح باهم كائن ثابت بسبب اتباع الكافرين للباطل، و اتباع المؤمنين للحقّ، و أنّ الحقّ في كلّ ظرف ثابت منصور، و أنّ الباطل في كلّ حال مخدول لا ثبات له، و هذه قاعدة عامّة في امور الدّين والدّنيا، و المعاد و المعاش، و فيها تلقين مستمر المدى بتقبيح الباطل و أهله، و بفضل الحقّ و متبّعيه.

و في الإتيان باسم الإشارة: «ذلك» الموضوع للبعيد تفخيم لما يشار بها إلى ما تقرّر في الآيات السّابقة...

قوله تعالى: «و أنّ الذين آمنوا اتّبعوا الحقّ من ربّهم» في تقييد الحقّ بقوله: «من ربّهم» إشارة إلى أنّ المنتسب إلى الله عزّ وجلّ هو الحقّ، و لا نسبة للباطل إليه سبحانه، و لذلك تولى تعالى تكفير سيئات المؤمنين و إصلاح باهم، لما ينتسب إليه طريق الحقّ الذي اتّبعوه و أمّا الكفار فبسبب كفرهم فلا يكون لهم بال، و لا يعتنى بأعمالهم...

و قوله عزّ وجلّ: «كذلك يضرب الله للناس أمثالهم» في الإتيان باسم الإشارة الموضوع للبعيد تفخيم لأمر ما ضربه من المثل، فيضرب الله تعالى أمثال الفريقين للناس ليعتبروا بهم إذ جعل الإضلال مثلاً لحسنة الكافرين و خيبتهم و خسراتهم، و جعل تكفير السيئات و إصلاح الباطل مثلاً لفوز المؤمنين و سعادتهم و فلاحهم، أو جعل الباطل كأنه دعا الكافرين إلى نفسه فاتّبعوه، و جعل الحقّ كأنه دعا المؤمنين إلى نفسه فاستجابوا له.

و في الإخبار عن الفريقين من دون تصريحٍ مَثَلٍ لِحَالِهِمَا، فلاحاجة إلى مَثَلٍ مضروب، إذ في بيان إضلال أعمال الكافرين، و بيان تكفير سيئات المؤمنين و إصلاح باهم، و بيان سبب الحالين المختلفين نهاية ايضاح يستغني عن المثل المضروب. و يجوز أن يراد بضرب الأمثال التمثيل و التشبيه بأن جعل الله تعالى اتباع الباطل مثلاً لعمل الكافرين، و جعل إضلال أعمالهم مثلاً لخبيثتهم و خسراتهم، و جعل اتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين، و تكفير سيئاتهم و إصلاح باهم مثلاً لفوزهم و فلاحهم. و في إضافة الأمثال إلى الناس: «أمثالهم» تنبيه إلى أنها مجعولة لتبين لهم أمر الكفر و الايمان و مآل أمرهما في كل ظرف من الظروف و تكشف لهم أحوالهم، ليتعظوا و ينتفعوا بها في امور دينهم و دنياهم.

٤- (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثختموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد و إما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها ذلك و لو يشاء الله لانتصر منهم و لكن ليلوا بعضهم ببعض و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلّ أعمالهم)

الفاء لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلها، فإنّ إضلال أعمال الكافرين و خبيثتهم، و تكفير سيئات المؤمنين و إصلاح أحوالهم و فلاحهم ممّا يوجب أن يترتب على كلّ من الجانبين ما يليق به من الأحكام... أي فإذا كان الأمر كما ذكر فإذا لقيتم أيها المؤمنون المتبعون الحقّ، الكافرين المضلّين المتبعين الباطل، في المحاربة فاضربوا رقابهم ضرباً.

فحذف الفعل، و قدّم المصدر نائباً مناب الفعل، مضافاً إلى المفعول، و فيه من الاختصار و التأكيد البليغ، و التعبير به عن القتل لتصويره بأشنع صورة، و التحويل لأمر و الإرشاد للغزاة إلى أيسر ما يكون منه ما لا يخفى على أهل البيان و الأدب. و فيه مجاز مرسل، علاقته ذكر الجزء و إرادة الكلّ، و ذلك أنّ ضرب الرقاب عبارة عن القتل و لكن لما كان أيسر قتل الإنسان و أسرعه ضرب رقبتة بالسيف، وقع عبارة

عن القتل، وقد اثر المجاز لما فيه من تصوير و ترسيم و تجسيد لأنّ في هذه العبارة من الغلظة و الشدّة ما ليس في لفظ القتل لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة، و هو حرّ العنق، و إطارة العضو الذي هو رأس البدن و علوّه و أوجه أعضائه، و مجمع حواسّه، و بقاء البدن ملقى على هيئة مستبشعة.

و في إقامة مصدر الفعل مقام الفعل، إشارة إلى أنّه لا يكون للمؤمنين في لقاء الكافرين في ميدان القتال أيّ فعل أو شأن إلاّ ضرب رقابهم و إزهاق أرواحهم... و من المعلوم أنّ المصدر هو أصل لما يشتقّ منه من أفعال و صفات و أسماء... و هذا معنى أنّه جامع لكلّ معنى يُشتقّ منه، فتسليط المصدر و إضافته على شيء، هو قصر كلّ معطيات المصدر على هذا الشيء و حده دون التفات إلى شيء غيره...

و قد سلّط هذا المصدر: «ضرب» على «الرّقاب» ليحكم على أن لا يكون للمؤمنين شأن في موقف القتال مع الكافرين المحاربين إلاّ ضرب رقابهم دون غيرها... و المراد بضرب رقابهم ضربها في موطن القتل لا في موطن آخر كالأطراف و نحوها، حيث لا يكون القتل محققاً بضربها...، و لا يخفى أنّ ضرب الرّقاب لا يكون أمراً لازماً لا بدّ منه، بل إذا أمكن، و سنحت الفرصة للمؤمن أن يضرب الكافر ضربة قاتلة، و أمّا إذا لا يمكن ضرب الرّقاب أو الضرب في مقتل، فليضرب حيث أمكنه الضرب من الأطراف أو غيرها...

أمّا فائدة الأمر بضرب الرّقاب، فهو لعزل شعور المؤمنين عن الاستبقاء على من أمكنتهم الفرصة فيهم من الكافرين المحاربين، و قدروا على قتلهم، يريدون بذلك أسرهم و جعلهم من غنائم الحرب... و هذا من شأنه ألاّ يقيم نظر المؤمن على الجهاد في سبيل الله تعالى، و جعله خالصاً له، إذ كان ينظر إلى ما يقع ليده من غنائم... و هذا بدوره يدعو المؤمن المجاهد إلى الحرص على حياته، و النجاة من القتل، حتّى يأخذ حظه و ينال بالغنائم... و هذا من شأنه أن يُضعف من بلاء المؤمن في القتال، و من نكابته في العدو... و غيرهما ممّا يخفّ به ميزان المجاهد في سبيل الله تعالى، و تذهب به ريح المجاهدين، إذا نظر المؤمن المجاهد في معركة الجهاد إلى نفسه، و طلب لها السّلامة أو

الغنيمة، ولم يكن هدفه هو الانتصار على العدو أو الاستشهاد في ميدان القتال...
و من فوائد ضرب الرقاب: أنه يوجب الرعب في قلوب الكافرين المحاربين و
هزيمتهم و فرارهم من معركة القتال و انقضائها، فضرب رقاب مائة نفر -مثلاً- من
الكافرين و انقضآء الحرب خير من ألف بل آلاف نفر من المجروحين و المعلولين، من
دون انتهاء الحرب.

و قوله عزّوجلّ: «حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُم فَشَدُّوا الوَثَاقَ» «حَتَّىٰ» حرف غاية لبيان
الحدّ الذي يجب على المؤمن المجاهد أن يقف فيه عن قتل الكافر المحارب في ميدان
المعركة، و هو أن يرى الكافر و قد أثنخته الجراح، و سقط في ميدان القتال... و لم يعد
قادراً على المشاركة فيها - هنا لا يجوز للمؤمن المجاهد أن يقتل هذا المشخن بالجراح، بل
كلّ ما يفعله، هو أن يتحقّق من أنّه لن ينهض ليحارب من جديد، و ذلك بأن يشدّ
وثاقه، أو يضربه ضربة تُعجزه عن القيام و لاتقضى عليه.

و شدّ الوثاق قد يكون كناية عن الاسرأى اسروهم و قيّدوهم بالقيود إن أمكن، و
قد يكون بتعجيز المجروح عن أن ينهض، و يعود إلى قتال المؤمنين المجاهدين مرّة أخرى
في هذه المعركة....

و هذا وجه من وجوه الإسلام المشرقة - و كل وجوه الإسلام و ضيئة مشرقة - و
ما فيه من معاني الإنسانيّة الرّفيعة السّامية التي تراود أحلام الفلاسفة و الأخلاقيين، و
لا يجدون لها في عالم الواقع مكاناً...

فالإسلام في حربه للكافرين - و هم حرب على كلّ حق و خير، و حرب على
الإنسانية و السّعادة و الكرامة كلّها - لا يريد قتلهم، و لا يشتهي إراقة دمآتهم و إزهاق
أرواحهم... و لو كان من همّه هذا لما ردّ سيفه عمّن كانوا لساعتهم حرباً على المؤمنين،
يقتلونهم و يسفكون دمآءهم، ثمّ أغمدت سيوفهم و تكسرت رماحهم، و أصبحوا في
عجز قاهر لهم عن أن يضربوا بسيوفهم أو يطعنوا برماحهم...

و من البداهة: أن غاية الإسلام من حرب أعدائه هو دفع شرّهم، و وقاية المؤمنين
من الخطر الذي يتهدّدهم من جهة أعداء الله تعالى و أعداء الإنسانيّة و الكرامة... فإذا

لم يكن ثمّة خطر، فلا حرب ولا قتل، ولا جرح ولا إسارة... فإذا كان خطر، فلا بدّ من الحرب، والقتال والقتل والجرح والإسارة... فإذا زال الخطر أغمدت السيوف وأطفئت نار الحرب... هذا هو الإسلام في حربه مع أعدائه... إنّها الحرب لطلب السّلامة والسّلام، وليست حرباً للبغي والتسلّط والاستثمار...

فأيّ ميزان أعدل وأقوم من هذا الميزان فيما بين النّاس والنّاس؟ وأيّ أمن وأيّ سلام كهذا الأمن والسّلام الذي يجده المجتمع الإنساني في ظلّ مبدأ كهذا المبدأ الذي يفرضه الإسلام على أتباعه في وجه العداوة وفي ردّ العدوان، ممّا تسوقه إليهم الحياة على يد الأعداء والمعتدين؟

يقول رسول الله ﷺ في شرح هذا المبدأ وتوكيده: «لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً صغيراً، ولا امرأة».

وقد كان رسول الله ﷺ يوصي من يبعثهم للجهاد بقوله: «اخرجوا باسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلّوا ولا تمثّلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصّوامع».

إنّها حرب الإسلام، غايتها الإصلاح، ودفع الخطر، وبتّر الأعضاء الفاسدة من المجتمع الإنساني... ولو كان من همّ الإسلام الحرب للغلب والقهر والتسلّط والاستثمار... لما كان معها إلاّ التدمير لكلّ شيء، والقتل لكلّ نفس...

وقد تلقّى المؤمنون من دينهم، ومن هدى نبيّهم هذا الأدب الإنسانيّ العالي في حرب عدوّهم فلم تسكرهم حمياً النصر، ولم تجرّ على دينهم ومروئتهم شهوة الانتقام والتشفي... بل كانوا على هذا الأدب الرّبّاني في السّلم والحرب، وفي حال الهزيمة والنصر...

وقوله جلّ وعلا: «فإمّا منّا بعد وإمّا فداء» تفريع على قوله تعالى: «حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق» تقرير لأحكام الأسرى: ألف: المنّ وهو الإحسان من غير طلب جزاء ولا مثوبة، وههنا إشارة إلى الإطلاق بلاعوض يعني بعد السّبي من الكافرين المحاربين. والمعنى: إمّا تمنّون عليهم منّا بعد الأسر فتطلقونهم تفضلاً عليهم و

إحساناً إليهم، ومقابلة إساءتهم وعدوانهم بهذا الفضل والإحسان. ب: أو تسترقونهم. ج: «وإمّا فداء» يعني المفاداة بينهم وبين أهل الإسلام بالمال أو بمن لكم عندهم من الاسارى، بأن تقبلوا منهم الفدية، وهي عوض مالى، أو عينيّ أو شخصيّ، وذلك بأن يفرض على إطلاق الأسير من الأسر قدر من المال أو السلاح أو المتاع أو بإطلاق أسير في يد العدو من أسرى المؤمنين أي مبادلة الأسارى.

والأمر في هذا كله متروك لوليّ الأمر، القائم على شئون الحرب الدائرة بين المؤمنين وبين أعدائهم... فهو الذي يقدر الأمر في شأن أسرى الأعداء... أفراداً أو جماعات بالعفو والمنّ أو الاسترقاق، أو الفداء أو المبادلة...

وقوله سبحانه: «حتى تضع الحرب أوزارها» هو غاية للحكم الذي جاء به الأمر في قوله تعالى: «فضرب الرقاب» أى حتى تنتهى حالة الحرب وخذت نارها ولم يبق إلا مسلم أو مسلم.

أوزار الحرب: أثنائها وآلاتها كالسيف والسنان والسلاح وغيرها وهو كناية عن انقضاء الحرب وانهاء أمرها... ونسب وضع الأوزار إلى الحرب مجازاً، والمراد أهلها على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه. ويجوز إرادة النسبة إلى غير العاقل مجازاً لا على تقدير الحذف بل بتنزيله منزلة العاقل.

في تلخيص البيان للسيد الرضي رضوان الله تعالى عليه: «وهذه إستعارة، والمراد بالأوزار ههنا الأثقال وهي آلة الحرب وعتادها من الدروع والمغافر والرماح والمناصل، وما يجرى هذا الجرى لأنّ جميع ذلك ثقل على حامله وشاقّ على مستعمله، و على هذا قول الأعشى:

وأعددت للحرب أوزارها   رماحاً طوالاً وخيلاً ذكوراً
و من نسج داوود موضونة   تساق مع الحي عيراً فعيراً

والمراد بذلك في الظاهر الحرب، وفي المعنى: أهل الحرب لأنهم الذين يصحّ وصفهم بحمل الأثقال ووضعها ولبس الأسلحة ونزعها» انتهى كلامه ورفع مقامه.
وقال بعض أهل البيان: فيه استعارة مكنية أو تصريحية، فعلى الأولى شبه الحرب

بمطايا ذات أوزار أى أحمال أثقال... و على الثانية استعار الأوزار لآلات الحرب. و فيه أيضاً مجاز في الإسناد، فقد اسند وضع الأوزار إلى الحرب، وإنما هو لأهلها.

و قال بعضهم: هذا من باب استعارة معقول المحسوس، والجامع عقلي، فإنّ الوضع والوزر، معنيان معقولان، استعير للحرب وهي محسوسة.

أوزار الحرب: أثقالها وأعباؤها، و ما يحمل منها المؤمنون المجاهدون في مصادمة أعدائهم و دفع شرّهم عنهم، فإذا انتهت الحرب وأخلى العدو ميدان القتال بالفرار أو الاسر... فقد رُفِعَ عن المؤمنين المقاتلين ما كانوا يحملون من أعباء ثقال... و عندئذٍ تنتهى أحكام الحرب، و يعود المؤمنون إلى موقفهم الأوّل من الكافرين... وهو أن لا قتل و لا أسر لمن يقع لأيديهم من الكافرين في غير الحرب.

و في إسناد الفعل: «يضع» إلى «الحرب» مع أنّ الذي يضع الأوزار و الأعباء هم المحاربون، إشارة إلى أنّ الحرب هي سبب هذه الأوزار و تلك الأعباء، و أنّها هي التي جلبتها، و ألقت بها على كاهل المحاربين... و في هذا تشنيع على الحرب، و تنفير منها و تصوير لها في صورة كريهة، حيث لا تحمل إلاّ المتلبّسين بها إلاّ ما يبهظهم و يُثقل كواهلهم... ثمّ إنّ في تسمية أعباء الحرب و أثقالها أوزاراً، تشنيعاً آخر على الحرب، و تأثيماً لها و أنّها - أيّاً كانت شيء - كرية لا يطلبه المؤمن، و لا يسعى إليه و لا يرغب فيه إلاّ إذا لم يكن منه بدّ، كدفع عدوان أو إطفاء فتنة: «و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة» الأنفال: (٣٩).

فيدخل المؤمن الحرب من باب المحذور الذي يباح عند الضرورة فيتعاطى منها بحساب على قدر ما يدفع به الضرر في غير شهوة و لا إسراف... أفرايت وجهاً للحرب، أقرب إلى السّلام و أدنى إلى العافية من هذه الحرب التي يكون الإسلام طرفاً فيها؟ إنّها حرب يتمنى أن يعيش فيها الناس، ما يعيش فيه السّلام العالمي الذي قل أن يمسى أو يصبح في غير حرب...

ذلك أنّ العالم اليوم إذا أظله صباح يوم أو مساؤه بغير حرب معلنة أو سافرة، كانت الحرب الخفيّة مشبوبة الأوار في صدور تغلى مراجلها بالعداوة و البغضاء، و في نفوس

تتحرق مشاعرها شهوة إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح، إيادة الأمم والشعوب و
إسارة الشعوب واستثمار الأفكار والمخازن...

و قوله تعالى: «ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم» الإشارة هنا إلى ما يطالب به
المؤمنون من لقاء الأعداء في معركة القتال، و من توجيه الضربات القاتلة له، القاضية
على كل كيد يكيد به للإسلام والمؤمنين، و لو كان في ذلك تعريض كثير من المؤمنين
للاستشهاد في سبيل الله فذلك ابتلاء من الله تعالى للمؤمنين، وإنزالهم هذا المنزل
الكريم الذي يلبسون فيه ثوب المجاهدين في سبيل الله تعالى، الواقفين فيه موقف جنود
الله، المدافعين عن حرماته.. و لو لا هذا الصدام بينهم وبين أهل الكفر والعناد لما وقفوا
هذا الموقف الكريم و لما نالوا هذا الشرف العظيم. و «ذلك» كلمة قد يستعملها الفصيح
عند الخروج من كلام إلى كلام، و هو كقوله تعالى: «هذا وإن للطاغين لشر مآب» ص:
٥٥) أى هذا حق، و أنا أعرفكم أن للطاغين كذا و في بُعد الإشارة: «ذلك» مع قرب
المشار إليها تفخيم لشأنها.

و قوله تعالى: «ولكن ليلبوا بعضكم ببعض» تعليل للأمر بالقتال على سبيل
الاستدراك من مشيئة الانتصار، و الخطاب و إن كان موجهاً إلى المؤمنين و لكنه شامل
لهم و للكافرين جميعاً.

و المعنى: و لكن لم ينتصر منهم بل أمركم بقتالهم ليمتحن بعضكم ببعض، فيمتحن
المؤمنين بالكفار فيأمركم بقتالهم ليظهر و يمتاز المطيعون من العاصين منكم، و يمتحن
الكفار بالمؤمنين فيتميز أهل الشقاء منهم ممن يوفق للتوبة من الباطل و الرجوع إلى
الحق، من الكفر إلى الإيمان، و من الفساد إلى الصلاح...

و قوله عز وجل: «و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يعاملهم» مستأنفة بيانية
سيقت سوق الشرط، و الحكم عام لكل من قتل في سبيل الله في معركة القتال مع أعداء
الله تعالى أو الجهاد في التبليغ و الإرشاد، فلن يبطل أعمالهم الصالحة التي أتوا بها في
سبيل الله جل و علا.

و فيه تنويه خاص بشأن الذين يستشهدون في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الله

عزّوجلّ وإحقاق الحقّ، وإبطال الباطل، وبشارة وطمين بأنّ الله تعالى لن يضيع أجر الذين قتلوا في سبيل الله بل سيقمهم وأعمالهم على طريقه المستقيم حيث تنزل منازل الرضا والقبول من الله ربّ العالمين، فهم داخلون أولاً في قوله تعالى: «والذين آمنوا و عملوا الصّالحات و آمنوا بما نزل على محمد و هو الحقّ من ربّهم كفر عنهم سيئاتهم و أصلح بهم».

ثمّ هم مختصّون ثانياً بهذا الذكر الذي يقيمهم بعد موتهم مقام الأحياء الذين لم يفارقوا هذه الدّنيا، و ذلك بإصلاح بهم، على حين يقيمهم مقام أهل الجنّة قبل أن يدخلها أحد غيرهم، فهم ساعون إلى الجنّة آخذون طريقهم التي يعرفونها إليها، وهذا ما يشير إليه قوله سبحانه: «ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون» البقرة: (١٥٤).

٥- (سيهدهم و يصلح بهم)

مستأنفة بيانيّة سيقّت لتقرير حال الشهداء المؤمنين بعد شهادتهم في سبيل الله تعالى أي فسيثبهم الله عزّوجلّ و يرشدهم في الدّار الآخرة إلى طريق الجنّة و منازل السعادة و الكرامة فيها، و يصلح بهم بنزع ما فيه من غلّ، و حالهم بالمغفرة و تكفير سيئاتهم فيصلحون لدخول الجنّة و التنعم بنعيمها... و فيه تنويه خاصّ أيضاً بشأن المستشهدين في سبيل الله تعالى.

هذه بالنسبة إلى حال المؤمنين الشهداء المجاهدين في سبيل الله سبحانه بعد شهادتهم، و أمّا بالنسبة إلى حال المؤمنين المجاهدين الذين لم يستشهدوا، فالآية الكريمة كالبيان و التعليل لقوله عزّوجلّ: «فلن يضلّ أعمالهم» و المراد الوعد بأن يحفظهم الله تعالى و يصونهم عمّا يوجب الضلال و حبط الأعمال.. فهم داخلون في زمرة الشهداء تغليباً بهذا المعنى.

إنّ الهداية: هي الدلالة بلطف، سواء أكانت دلالة موصلة إلى المطلوب أم كانت دلالة على ما يوصل إليه. و من الأوّل قوله تعالى: «سيهدهم» بالنسبة إلى المجاهدين:

استشهدوا أم لا. والإصلاح: هو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة.
والآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «والَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» العنكبوت: (٦٩)

وقوله سبحانه: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجْزَنُونَ - وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ» آل عمران: (١٦٩-١٧٤).

وقوله عز وجل: «اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غلّ تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» الأعراف: (٤٢-٤٣)

إن تسئل: كيف قال الله سبحانه في حقّ الشّهداء المؤمنين بعد ما قتلوا في سبيل الله: «سيهديهم» والهداية لا تكون إلا قبل الموت لا بعده؟
أقول: إنّ الجواب عنه ظاهر مما سبق منّا آنفاً فتدبرّ جيّداً.

٦- (و يدخلهم الجنة عرفها لهم)

بيان لمعنى الأوّل من الهداية وهي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، وهو الجنة التي عرف الطريق إليها و وعد المؤمنين المجاهدين بها، وفيه تثبيت للوعد و تطمين لقلوبهم...

٧- (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم)

التفات من الغيبة إلى الخطاب على طريق الالتفات من الله سبحانه إلى المؤمنين تكريماً لهم، و رفعاً لقدرهم، فدعاهم إلى أن يكونوا كلّهم على هذه المنزلة والكرامة التي أعدّها للمجاهدين بأموالهم و أنفسهم في سبيله تعالى، و حثّ و تحضيض لهم على الجهاد لنصرة دينه و إقامة شريعته، و لإعلاء كلمة الله جلّ و علا و إخماء كلمة الكفر و

دفع الشرك والضلال وكل ما يعترض في الله تعالى ويخالف ما أمره به، لا لاستعلاء في الأرض وإصابة الغنائم ولا لإظهار النجدة والشجاعة ولا للاستثمار والسلطة على عباد الله تعالى.

فإنما المؤمنون هم جند الله سبحانه الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ويحاربون من حارب الله وينصرونه جلّ وعلا لا غيرهم من الكافرين والمنافقين وحتى الذين أسلموا ولم يؤمنوا فلا بدّ من الايمان حقاً في نصره الله سبحانه. وفي إسناد نصر الله إلى المؤمنين تكريم لهم ورفع لقدرهم، وإنزالهم منزلة المعين لله جلّ وعلا، المؤيد له، والله تعالى غني عن كل معين ومؤيد... إذ كل شيء في نظام الكون ونواميس الوجود هو منه وله تعالى لا يملك أحد شيئاً، فكيف يطلب النصر من خلقه الذين لا يقوم وجودهم لحظة واحدة إلا بعونه وحفظه ورعايته؟ وليس ذلك إلا تكريماً للمؤمنين وإحساناً من الله تعالى إليهم كما في قوله عزّ وجلّ: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» البقرة: (٢٤٥).

إنّ الله تعالى هو المعطي لكل ما في أيدي عباده... ثمّ هو تعالى -فضلاً وإحساناً منه - يدعوهم إلى أن يقرضوه ممّا أعطاهم؟!

وقد أضاف النصر إلى نفسه سبحانه تعظيماً لدينه ورسوله ﷺ وفيه تجوّز في النسبة، فنصرة الله جلّ وعلا نصره دينه ورسوله ﷺ فإنه هو المعين الناصر وغيره المعان المنصور.

وقوله تعالى: «ينصركم ويثبت أقدامكم» وعد و تبشير من الله للمؤمنين بنصرهم على أعدائهم و تثبيت أقدامهم في دين الله عزّ وجلّ إذا نصره، وفيه إشارة إلى أنّ نصر المؤمنين لله سبحانه لا يكون نصراً على حقيقته، بل هو مظهر من مظاهر الطاعة والولاء لله تعالى، وإلا فإنّ الحقيقي هو الذي يمنحه الله عزّ وجلّ المؤمنين، ويمدّهم بالأسباب الممكنة لهم منه، فالله تعالى هو الذي ينصرهم على أعدائهم، ويثبت أقدامهم في الدين والدفاع عنه، وفي مواقع القتال، على حين يملأ قلوب الذين كفروا رعباً و فرعاً: «وما النصر إلا من عند الله إنّ الله عزيز حكيم - إذ يوحى ربك إلى

الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألني في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كل بنان» (الأنفال: ١٠ و ١٢).

فالمراد بنصر الله تعالى لهم توفيقه الأسباب المقتضية لظهورهم و غلبتهم على أعدائهم كاللقاء رعب المؤمنين في قلوب الكافرين، و إدارة الدوائر للمؤمنين عليهم، و ربط جأش المؤمنين و تشجيعهم، و تخصيص تثبيت الأقدام و هو كناية عن التشجيع و تقوية القلوب لكونه من أظهر مصاديق النصر.

إن تسئل: لماذا جاء تثبيت الأقدام بعد النصر، و ما النصر إلا بتثبيت الأقدام، فإن بعد الثبات على محنة القتال و بلاء الحرب يجيء النصر، فيكون النصر بعد تثبيت الأقدام لا قبله؟

تجيب عنه: أن هناك تثبيتين: أحدهما - وهو أول أداة النصر بأن يثبت على المحنة و البلاء بتوفيق من الله تعالى و تأييده، و قد يمكن أن يكون هذا على هواي نفسه من رياء أو حمية أو شجاعة أو تحصيل غنيمة و ما إليها من الرغبات النفسانية...

ثانيهما - وهو أداته الثانية بأن يثبت على النصر و النعماء و على جهاد النفس لكي لا ينتصر ببطرهم و زهوهم الأعداء، إذ كثير منهم ينتصرون و لكن بعد ذلك يخسرون، إذ لا يثبتون على شروط النصر، و قليل منهم يثبتون، فيكسرون شوكة العدو على طول الخطّ دوغما رجعة.

إذا فالنصر الدائب يعيش بين ثباتين اثنين، ثانيهما الأهم، فإنه أداة استمرارية النصر و إنتاجه، فليست بداية النصر هي نهاية المعركة، و إنما دوامه الذي يكلف من الثبات أكثر و أكثر، فلذلك تأخر تثبيت الأقدام من النصر: «ينصركم و يثبت أقدامكم».

٨- (و الذين كفروا فتعسأ لهم و أضلّ أعمالهم)

وعيد شديد بالكافرين على نحو الكناية و الدعاء عليهم أو الإخبار بالخزي و الشقاء و الخيبة و الإنحطاط و الخسران و الهلاك، حيث إن الإنسان أعجز ما يكون إذا

كان ساقطاً على وجهه، باقياً عليه فإنّ التّعس - كما سبق منّا في بحث اللّغة - هو سقوط الإنسان على وجهه وبقائه عليه حتى يهلك.

و قوله تعالى: «وأضلّ أعمالهم» إخبار ببطلان أثر مساعيهم...

و في الآية الكريمة مقايسة لحال الكافرين من حال المؤمنين المجاهدين في سبيل الله جلّ وعلا، فحالمهم ضدّ حالهم... فإنّ الله تعالى ينصر المؤمنين و يثبت أقدامهم، و هو يخذل الكافرين و ينزلهم منازل التّعس و البوار، و لن يضلّ أعمال المؤمنين: «فلن يضلّ أعمالهم» و يهديهم هداية موصلة إلى الجنّة و يصلح بهم... و هو جلّ وعلا يبطل أعمال الكافرين، و لا يقبل منهم عدلاً و لا صرفاً... فكلّ عمل للكافرين إلى ضياع و ضلال... و إذ كان الإنسان من وراء عمله ينظر إليه و يتبع آثاره ليجنى ثمرة ما عمل، فإنّ الكافرين ستقودهم أعمالهم التي أضلّها الله إلى الضلال و إلى جهنم و عذابها. فكما أنّ بين الحقّ و الباطل تضاداً فكذلك بين أتباعهما في جميع شئونهم من مادّيّات حياتهم و معنويّاتها...

و في التعبير عن التّعس و البوار... بالمصدر: «فتعسأهم» و عن ضلال الأعمال و بطلانها... بالفعل: «و أضلّ أعمالهم» إشارة إلى أنّ التّعس و البوار و الهلاك و الدمار... صفة ملازم لهم، مستولية على كيانهم كلّ، في عقائدهم و أقوالهم و أفعالهم، و في معاشهم و معادهم... فإنّ المصدر يجمع كل معاني الأحداث المشتقة منه كما سبق في قوله تعالى: «فضرب الرّقاب» فراجع.

أمّا ضلال أعمال الكافرين و بطلانها فهو حدّث متسلّط على أعمالهم، فكلّ ما يقع منهم من عمل تسلّط عليه الضلال، و طواه تحت جناحه...

و في التعبير بالماضي: «أضلّ» بدلاً من المضارع: «يُضلّ» إشارة اخرى إلى أنّ الكافر محكوم مقدّماً على كلّ عمل من أعماله بالضلال، دون نظر في وجه العمل، فإنّه يستوى في ذلك الحسن و القبيح، و الخير و الشرّ، من أعمال الكافرين... إذ كلّ أعمالهم قبيحة و كلّ أفعالهم شرّ... هكذا تقع أعمال الفجار و المشركين و الفسّاق و المنافقين تحت حكم الضلال، و قوعاً مطلقاً، فلا ينتظر في الحكم عليها، حتى ينكشف و جهها، و يُعرف الحسنُ و القبيح منها...

٩- (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم)

مستأنفة بيانية لتقرير سبب بقاء الكافرين على كفرهم ما فعل بهم من التّعس و الإضلال، و حكم عليهم بالبوار و الخسران، و بإبطال كلّ عمل يعملونه، و لو كان ممّا يعدّ في الأعمال الصّالحة التي لو كانوا مؤمنين لكانوا مأجورين بها، و هي مقبولة منهم، فالمعنى: ذلك التّعس و الإضلال لأنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله ﷺ من القرآن الكريم و مامعه من الثقل الأصغر، و كراهيتهم لما أنزل الله تعالى هي التي دعتهم إلى اتّخاذ هذا الموقف العدائيّ لرسول الله ﷺ و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، و آيات الله التي يتلوها عليهم... فإنّ من كره شيئاً تجنّب و عاداه... على خلاف من أحبّ شيئاً، فإنّه يدنو منه و يقاربه و يختلط به و يأنس إليه....

و هذا تخصيص و تصرّح بسبب الكفر بالقرآن و مامعه من الثقل الأصغر، للتّعس و الإضلال إذ قد علم من قوله سبحانه: «و الذين كفروا...» سبب مطلق الكفر الدّاخل فيه الكفر بالقرآن و مامعه دخولاً أوّلياً، فلاجل ذلك «أحبط أعمالهم» التي لو كانوا عملوها مع الايمان لأثبوا عليها.

و قوله تعالى: «فأحبط أعمالهم» مرّتب على ما قبله، و في تكراره إشعار بذلك الترتّب، و إحباط الأعمال: إبطاها و إفسادها و وأدها في مهدها... فكلّ عمل لا يبتنى على الايمان فهو باطل، و فاسد و تباه لأنّ الايمان هو الاسّ، و انّ الايمان بالنسبة إلى العمل كالروح بالنسبة إلى الجسم الإنساني.

و في ذكر الإحباط بعد ذكر الإضلال المراد هو منه إشعار بأنّه الكفر بما أنزل الله تعالى و لا ينفكّ عنه بحال.

و في الآية الكريمة تقرّيع و إنذار و تنديد بالكافرين لكفرهم لما أنزل الله و

جحودهم فضله، و ايدان لهم بأنه قد أحبط بسبب ذلك أعمالهم، و جعل الحبط حليفها....

١٠- (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم و للكافرين أمثالها)

مستأنفة بيانية على طريق الإستفهام الإنكاري التوبيخي، و التثديد و التبكيت و التّهديد بالكافرين الموجودين في زمن الوحي الى الوقت المعلوم، أى أقعدواهم و الذين يلحقون بهم في منازلهم فلم يسيروا في الأرض لينظروا في أحوال الأمم الماضية و رؤية آثارهم.... فيروا نعمة الله التي أحلها بهم حين كذبوا برسلمهم كعاد و ثمود و قوم لوط و أمثالهم..... و يتدبروها و يتّعظوا و يعتبروا بها و يحذروا أن نفعل بهم كما فعلنا بمن كانوا قبلهم؟ أم ساروا فيها و لكن لم ينظروا نظر تدبر في ديار الامم المكذبة التي تنبىء عن أخبارهم؟!!

هذا تهديد و وعيد للكافرين بما أنزل الله تعالى على محمد ﷺ و أنكروا عليه ما دعاهم إليه من الايمان به، و قد حُمِلَ هذا التّهديد إلى هؤلاء الكافرين و الذين يلحقونهم من بعدهم في هذا الاستفهام الإنكاري الذي يرميهم بالعمى و الغفلة عن النظر فيما حولهم و فيما أصاب المكذّبين بما أنزل الله تعالى قبلهم من عذاب و نكال و هلاك و دمار، لقد دمر الله تعالى على هؤلاء المكذّبين و أتى بنيانهم من القواعد، و أنّ للكافرين عند الله سبحانه أمثال هذا التدبير....

و قوله تعالى: «دمر الله عليهم» مستأنف منبىء عن سؤال نشأ من الكلام و تقرير لما فعل بالأمم الغابرة و القرون الخالية من الهلاك و الدمار، فكأنه قيل: ماذا كان عاقبتهم؟ فأجاب: «دمر الله عليهم» أى استأصل الله عليهم ما اختصّ بهم من أنفسهم و أهليهم و أموالهم.... و في تعدية الفعل بحروف الاستعلاء: «على» إشارة الى أنّ هذا التدمير قد وقع عليهم من جهة عالية، متمكّنة منهم، بحيث يكونون تحت رمياتها التي لا تخطيء الهدف أبداً.

و فيه تهديد بالكافرين الموجودين و من يسلك مسالكهم بحال الأقدمين، و إنذار لهم بتدمير الله كما دمر الذين من قبلهم ممن رأوا آثارهم أو يرون بعد في أثناء طوافهم في الأرض، ثم بالنار التي تكون مصيرهم في الدار الآخرة.

و قوله عز وجل: «و للكافرين أمثالها» وضع الظاهر موضع الضمير ايذاناً للعلّة، و في جمع الأمثال إشارة إلى أنّ ما يُرى به الكافرون من عقوبات و مهلكات، ليس على صورة واحدة، بل إنّ لكل أمة، و لكل جماعة لونا من ألوان العقوبة و الهلاك... كما قال الله سبحانه: «فكلاً أخذ نابذ نبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً و منهم من أخذته الصيحة و منهم من خسفنا به الأرض و منهم من أغرقنا» العنكبوت (٤٠) فهي ألوان من الهلاك، مختلفة الأشكال، و إن كانت متّفقة في الآثار....

فليس المعنى: أنّ هؤلاء الكافرين بما أنزل الله تعالى على محمد ﷺ أمثالاً ما لأولئك الامم السالفة و أضعافه بل مثله، فالجمع باعتبار مماثلته لعواقب متعدّدة حسب تعدّد الامم المكذبة المعذّبة...

١١- (ذلك بأنّ الله مولى الذين آمنوا و أنّ الكافرين لا مولى لهم)

مستأنفة بيانيّة لتقرير سبب ما فعل الله تعالى بالفريقين: فريق الكفر، فأتعس لهم و أضلّ أعمالهم و أحبطها، و هدّدهم بالدمار، و فريق الايمان، فكفّر عنهم سيئاتهم و أصلح بالهم و لن يضلّ أعمالهم و يهديهم و يصلح بالهم و يدخلهم الجنة و ينصرهم و يثبت أقدامهم....

بأنّ الله تعالى فعل بالمؤمنين ما فعل بسبب أنّ الله مولى المؤمنين و ناصرهم، و الدافع عنهم، و أنّ الكافرين لا مولى لهم ينصرهم و يدفع عنهم.

و في إضافة «مولى» إلى «الذين آمنوا» من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعليّة الوصف للحكم ما لا يخفى على الأديب الأريب. و هذا الوصف منفيّ في الكافرين.

و في الآية الكريمة: تقرير قاعدة ثابتة قائمة في كلّ ظرف من الظروف في حياة المؤمنين و الكافرين تكشف لنا أسباب القرار للمؤمنين، و أسباب الدمار للكافرين، فلا

يُصِيبُ الْمُؤْمِنِينَ شَيْءٌ، مِمَّا يُصِيبُ الْكَافِرِينَ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ «أَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا»
أَي نَاصِرِهِمْ وَدَافِعِ الْمَكْرُوهِ عَنْهُمْ، وَأَمَّا الْكَافِرُونَ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ وَلَا مَعِينَ يَعِينُهُمْ... فَإِنَّهُ
لَا يَمْلِكُ النَّفْعَ وَلَا الضَّرَّ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، وَقَدْ لَازَمَ الْمُؤْمِنُونَ بِحِمَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَلَمْ يَصِلْ
إِلَيْهِمْ ضَرٌّ، وَلَمْ يَصِبْهُمْ مَكْرُوهٌ عَلَى حِينِ رَكْنِ الْكَافِرُونَ إِلَى الطَّوَاغِيَتِ...

إِنْ تَسْتَلُّ: إِنْ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ» مَنْقُوضٌ بِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: «ثُمَّ
رَدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ» (الأنعام: ٦٢) وَ يُونُسُ: (٣٠)؟

تَجِيبُ عَنْهُ: لَيْسَ بَيْنَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ مَعْنَى الْمَوْلَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ:
النَّاصِرُ وَالِدَّافِعُ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْصُرُ الْكَافِرِينَ وَلَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ، فَلَا مَوْلَى لَهُمْ، وَإِنَّمَا
يَنْصُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ فَهُوَ تَعَالَى مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَحَدَّهُمْ بِهَذَا الْمَعْنَى
دُونَ الْكَافِرِينَ.

وَأَمَّا الْمَوْلَى فِي الْآيَتَيْنِ مِنْ سُورَتِي الْأَنْعَامِ وَ يُونُسَ بِمَعْنَى الْمَالِكِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَالِكُ
عِبَادِهِ كُلِّهِمْ وَمِنْهُمْ الْكَافِرُونَ، فَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَوْلَى لَهُمْ بِهَذَا الْمَعْنَى.

١٢- (إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ)
مُسْتَأْنَفَةٌ بَيَانِيَّةٌ سَيَقْتُ سَوْقِ التَّفْسِيرِ لَوْلَايَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا
مِنَ الْآثَارِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَحَسَنِ الْعَاقِبَةِ لَهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، وَعَدَمِ وِلَايَتِهِ سُبْحَانَهُ
لِلْكَافِرِينَ وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ الْآثَارِ فِي الدُّنْيَا وَوَحِيمِ الْعَاقِبَةِ فِي الْآخِرَةِ.
وَمِنْ آثَارِ وِلَايَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُؤْمِنِينَ حَيَاتِهِمُ الْإِنْسَانِيَّةَ وَالْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ، وَ
إِنْسَانِيَّةَ حَيَاتِهِمْ وَهُمْ فِي الدُّنْيَا فِي أَمْنٍ مِنْ أَنْ يَحِلَّ بِهِمْ مَا يَحِلُّ بِالْكَافِرِينَ مِنْ الْبَلَاءِ
الْعَامِّ الشَّامِلِ الَّذِي يَأْتِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ...

وَ عَاقِبَتِهِمْ وَمَالَ أَمْرِهِمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ فَيَتَنَعَّمُونَ بِنِعْمِهَا مَا لَا عَيْنٌ
رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ.

وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِيمَانَ الَّذِي يَشْمُرُ هَذِهِ

الثمرات الطيبة و حسن العاقبة لأهله، إنما هو الايمان الذي يصدّقه العمل الصّالح، فليس الايمان مجرد قول باللسان، و تصديق بالقلب من دون عمل بالأركان، فهذا ايمان لا ثمره له و لا عاقبة حسنة، و إنما تظهر ثمره الايمان و حسن عاقبته فيما يكون عليه سلوك و ما تكسب جوارحه....

كما قال الله تعالى: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لمّا يدخل الايمان في قلوبكم - إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثمّ لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصّادقون» الحجرات: ١٤-١٥) و قوله عزّوجلّ: «جنّات تجري من تحتها الأنهار» في تنكير «جنّات» و وصفها بجري الأنهار تحتها، تفخيم لشأنها بحيث لا يقدر قدرها و لا يدرك حقيقتها إلاّ من دخل فيها فإنّها ممّا لا عين رأت و لا أذن سمعت: «فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرّة عين جزاء بما كانوا يعملون» السّجدة: ١٧)

و قوله تعالى: «الأنهار» جمع النهر -بفتح الهاء و سكونها-: و هو المجرى الواسع فوق الجداول و دون البحر كالتّيل و الفرات، و التّركيب للسّعة، و المراد بها ماؤها على الإضرار أو على المجاز اللغوى أو المجرى نفسها، و قد أسند إليها الجريان مجازاً عقلياً كما في سال في الميزاب، و اللام في «الأنهار» للعهد و الإشارة إلى ما سيذكر في قوله تعالى: «أنهار من ماء غير آسن.....»: (١٥)

و قوله تعالى: «والَّذِينَ كَفَرُوا...» تمثيل لهم بالأنعام حيث كان تمتّعهم في الحياة الدّنيا لا يعدو تمتّع الأنعام الّتي لا تشعر بمتعة، و الّتي ليس لها من همّ إلاّ امتلاء بطونها... و من آثار عدم ولاية الله سبحانه للكافرين حياتهم الحيوانية و حيوانية حياتهم أنّهم لا يرون غرضهم من الحياة في الدّنيا إلاّ الأكل و الشّهوة و ما إليها لا التّقوى و التّوسّل بالغذاء إلى الطّاعة و عمل الآخرة، و لا يدرون أنّ هذه الحياة الدّنيا دار كمال فلا بد من كسبه فيها، فليست هي بكمالٍ، و لا يستدلّون بنعمها على خالقها، فهم غافلون عن مآل أمرهم فالنّار مثوى لهم فالجزء يناسب العمل.

و قوله جلّ و علا: «والَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى

لهم» كان مقتضى السياق أن يكون نظم الآية الكريمة هكذا مثلاً... «والذين كفروا لهم عذاب جهنم...» ولكن النظم القرآني، المعجز، يضع كل شيء موضعه، فيصل حياة الكافرين في الدنيا بحياتهم في الآخرة... إنهم على طريق واحد في دنياهم وأخراهم جميعاً... فهم في الدنيا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام وهم في الآخرة يُلقون في عذاب جهنم... والنّاظر البصير المدقق في الحالين يرى أنهما على سواء، وإن بدا الاختلاف بينهما بعيداً في عيني من لا بصيرة له...

فالإنسان ليس جسداً حيوانياً، غايته أن يأكل كما تأكل الأنعام... وإنما الإنسان إنسان لأن له روحاً يهفو إلى الملا الأعلى، و يتشوف إلى مطالع النور منه، ولهذا الروح مطالب يجب أن يؤديها الإنسان له، حتى تظل أسبابه موصولة بالملا الأعلى، آخذة طريقها إليه... وإلا انقطعت تلك الأسباب، وأصبح الإنسان جسداً حيوانياً، لا شيء من معالم الإنسانية فيه... وهذا عذاب و بلاء للإنسان، إذا أنه يعيش بين الناس حيواناً ممسوخاً في جسد إنسان، حيواناً يمشى على رجليه بصورة الإنسان، أو انساناً مردوداً في طبائع الحيوان...

قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ: «فالصورة صورة انسان، والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه فذلك ميّت الأحياء...» نهج البلاغة: الخطبة ٨٦.

و قوله سبحانه: «يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام» فيه إشارة إلى أن ما يتمتع به الكافرون من متّع في اتّصال الرّجال بالنساء هو عند الكافرين متعة حيوانية، يستجيبون فيها لغريزة الحيوان لحفظ النوع.. وأن المؤمنين يجدون في قضاء هذه المتعة شيئاً أكثر من حفظ النوع... إنهم يرونها نعمة من نعم الله تعالى كما يرون فيها كثيراً من قدرة الله عزّ وجلّ في تكوين الإنسان و تطوّره في خلقه من ماء دافق، إلى إنسان رشيد عاقل، و بصير ناطق...

قال الله تعالى: «أفأنتم ما تمنون» أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» الواقعة: ٥٨-٥٩) و قال: «ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدر نافع

وقال: «فليُنظر الإنسان ممّ خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب و
الترائب» (الطارق: ٥-٧)

وقال: «وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه
ونفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع و الأبصار و الأفئدة قليلاً ما تشكرون»
(السجدة: ٧-٩).

فالكافرون هم يتمتّعون أى يتناكحون، و ينزو و الذّكر منهم على الانثى كما ينزو ذكر
الحيوان على أنثاه، فتمتعهم الجنسيّة متعة حيوانيّة لإطفاء الشّهوة، كما أن أكلهم أكل
حيوانيّ لإشباع البطون و تحريك الشّهوة...

و قوله تعالى: «يتمتّعون و يأكلون كما تأكل الأنعام» في مقابلة قوله عزّوجلّ: «و
عملوا الصّالحات» لما فيه من الايماء إلى أن المؤمنين كانوا يعرفون أن متاع الدّنيا و
شهواتها و لذاتها خيال باطل و ظلّ زائل فتركوها إلا بقدر الضرورة، و تفرّغوا
للصّالحات... فكان عاقبتهم الجنّة و نعيمها المقيم في مقام كريم، و أمّا الكافرون فقد
غفلوا عن ذلك كلّ فرتعوا في دمنهم كالأنعام حتّى ساقهم الخذلان إلى مقرّهم من درك
النيران.

و قوله عزّوجلّ: «و النّار مثوى لهم» في مقابلة قوله سبحانه: «جنات تجري من
تحتها الأنهار» و قد اسند إدخال المؤمنين الجنّة إلى الله تعالى تكريماً لهم و قضاءً لحقّ
الولاية المذكورة، فله تعالى عناية خاصّة بأوليائه، و لم يسند دخول الكافرين في النّار
إليه سبحانه تحقيراً لهم و تنبيهاً إلى أن المنسلخين من ولايته لا يبالي في أيّ وادهلكوا و
في اختلاف الجملتين: الفعلية و الإسميّة ايدان بسبق الرّحمة و الإعلام بمصير المؤمنين و
تشريف لهم بأنّ عاقبتهم و مآل أمرهم أن الله جلّ و علا يدخلهم جنات...

ففي الفعلية صورة مُسعدة مشرقة للمؤمنين الذين يعيشون في هذه الدّنيا على ذلك
الزّاد الطيّب من المعاني الكريمة، و المثل الرّفيعة، و المبادئ القويمة، و إن فاتهم كلّ شيء
من ماديّات الحياة و شهواتها... و لكنهم يدخلون الجنّة التي يملأ نعيمها حياتهم المقفرة
من متاع الدّنيا بألوان من البهجة و المسرّة لا يجد أحد مثلها إلا في الجنّة التي وعد الله

المتقين من عباده و هذا ما يشير إليه قوله سبحانه: «و ما الحياة الدّنيا في الآخرة إلاّ متاع» الرّعد: ٢٦

في الآية الكريمة مقايسة بين الفريقين المختلفين في العقيدة و العمل و المآل: فريق الايمان و العمل الصّالح و أهل الجنّة، و فريق الكفر و الطّغيان و أهل النيران. و فيها: وعد و بشارة و تكريم للمؤمنين، و وعيد و إنذار و تحقير للكافرين... و فيها: من تعليق الحكم في الفريقين على الوصف ما لا يخفى على القارىء الخبير فتأمل و لا تغفل.

١٣- (و كائِن من قرية هي أشدّ قوّة من قريرتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا

ناصر لهم)

مستأنفة بباينة سبقت سوق ضرب مثل لرسول الله ﷺ تسلية له ﷺ على ما يلاقي من عنت قومه و كفرهم و لجاههم و ضلالهم و عنادهم، و تقوية لقلبه ﷺ و تطمينه و تثبيتته ﷺ و للذين آمنوا به حقاً، و تهديد شديد و وعيد أكيد لأهل مكّة الذين تآمروا على اغتيال رسول الله ﷺ و اضطرّوه إلى الهجرة من بلده و أهله، و البيت الحرام الذي تعلّق به قلبه و تحقير لأمرهم.

و في الآية الكريمة حذف، تقديره: و كائِن من أهل قرية. و لذلك قال: «أهلكناهم» فكأنه قال: و كم من أهل قرية هم أشدّ قوّة من أهل قريرتك الذين أخرجوك منها أهلكناهم بأنواع العذاب كقوم فرعون و عاد و ثمود و قوم لوط و كثير من أمثالهم و هم أشدّ من أهل هذه القرية و هي مكّة المكرّمة.

و قد حذف أهل، و نابت القرية محلّه من باب إطلاق المحل و إرادة الحال مجازاً، و إسناد الإخراج إلى أهل قريرته ﷺ و هي مكّة المكرّمة أيضاً مجاز من باب الإسناد إلى السبب لأنهم عاملوه ﷺ بما عاملوه فكانوا بذلك سبباً لإخراجه ﷺ حين أذن الله تعالى ﷺ بالهجرة منها.

و في وصف القرية الاولى بأشدّ القوّة ايدان بأولوية الثانية منها بالإهلاك لضعف

قوتها كما أنّ في وصف الثانية بإخراجه ايذاناً بأولويتها به لقوة جنائتها...
فكثير من أهل القرى الذين كانوا أشدّ قوة من أهل هذه القرية - مكة - أهلكناهم و
دمرنا عليهم تدميراً ولم يكن لهم من ناصر يدفع عنهم بأسنا إذ جاءهم، وأهل هذه
القرية قد فعلوا أقبح من فعل أهل القرى الظالمة التي أهلكناهم، فهل إذا أردنا هلاك أهل
هذه القرية أهنأ من يدفع عنهم بأسناد إذ جاءهم؛ فالآية الكريمة قد تضمنت تقرير
كون مدن كثيرة كان أهلها أشدّ قوة من أهل مكة الذين اضطروه ﷺ إلى الخروج
منها، قد أهلكنهم الله تعالى ولم يجدوا لهم ناصرًا منه.

وقد انطوى في هذا التقرير تقرير كون الله تعالى قادراً من باب أولى على إهلاك
أهل مدينته ﷺ والتكليف بهم.

وقد اقتضت حكمة التنزيل الالتفات في الخطاب إلى رسول الله ﷺ: «قريتك
التي أخرجتك» في سياق إنذار الكفار المعاندين، وتسليته ﷺ وتثيبته وتطمينه
بأن الله تعالى سوف ينتقم من هؤلاء الكفار كما انتقم ممن هم أشدّ منهم قوة.

وفي إضافة القرية إلى ضمير الخطاب لرسول الله ﷺ إشارة إلى أنها قريته، و
هو ﷺ صاحبها وأولى الناس بها، وإن أخرج منها... إنها ستفتح عمّا قريب ذراعها
لرسول الله ﷺ وتقبله استقبال الأرض الجديد جاءها الغيث، وإنها لتكون
عمّا قريب، البلد الإسلامي الذي يوجهه رسول الله ﷺ والذين آمنوا معه وجوههم
إلى البيت الحرام فيه.

وقوله تعالى: «فلا ناصر لهم» يجرى مجرى الحال المحكيّة كقوله تعالى: «وكلبهم
باسط ذراعيه بالوصيد» الكهف: ١٨ والمعنى: فهم لا ينصرون، فلا يدفع عنهم العذاب
إذ جاءهم.

وهذا بيان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة الأعوان والأنصار أثر بيان عدم
خلاصهم منه بأنفسهم، والفاء لترتيب ذكر ما بالغير على ذكر ما بالذات وهو حكاية
حال ماضية.

وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن مكة المكرمة لن يحلّ بها من الدمار والخراب ومحو

الآثار ما حلّ بقرى القوم الظالمين، في إضافتها إلى رسول الله ﷺ ضمان لها من كل سوء إلى يوم القيامة ككتابه القرآن الكريم: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (الحجر: ٩)

فمكة المكرمة قرية النبي الكريم ﷺ وستظلّ قرينته ككتابه إلى يوم الدين.

١٤ - (أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله و اتبعوا أهواءهم) مستأنفة بيانّة مسوقة سوق التساؤل الإنكارى عما إذا كان الذين هم على بينة من ربهم سائرون على طريق الحقّ والهدى، والخير والصلاح و على طريق الكمال و الفلاح و السعادة و النّجاة... يصحّ أن يكونوا هم سوء مع الذين اتبعوا الهوى، و انقلبت الحقائق في عقولهم و أفكارهم، و زينت لهم أعمالهم السيّئة و هم على سبل الباطل و الضلالة، و الشرّ و الفساد، و الانحطاط و الخسران و الشقاوة و الهلاكة...؟! مسوقة للشروع في بيان حال الفريقين: المؤمنين و الكافرين على وجه التّهجين و التّوبيخ للكافرين... فلا مماثلة و لا مقايسة و لا موازنة و لا مساواة بينهما، فشتان بينهما!

مسوقة لتقرير التّباين و الفارق بين حالى الفريقين، و لبيان سبب ما لكلّ منهما من الحال و التباين و التّضاد و الاختلاف اعتقاداً و منهجاً و قولاً و عملاً و مآلاً... و تقرير السبب في كون المؤمنين في أعلى عليّين، و الكافرين و المنافقين في أسفل سافلين شتان بين الفريقين:

فريق التّوحيد و الهداية، و فريق الشّرك و الضلالة، فريق الايمان و السعادة، و فريق الكفر و الشقاوة، فريق الحقّ و الطاعة، و فريق الباطل و المعصية، فريق الخير و الصّلاح و فريق الشرّ و الفساد، و حزب الرّحمن و أهل الرّضوان، و حزب الشيطان و أصحاب النيران....

و قد تضمّنت الآية الكريمة نفي إمكان التّسوية بين الفريقين، مع التّنويه بالمؤمنين المهتدين الصّالحين، و التّنديد بالكافرين الضّالّين المسيئين....

والتقدير: أليس الأمر كما ذكر فن كان مستقراً ثابتاً على حجة ظاهرة، و دليل واضح وبرهان قاطع في عقيدته وفكرته وقوله وعمله... كمن زين له سوء عمله...؟! قوله تعالى: «أمن كان على بينة من ربه» كون البينة من الرب تأكيد لها، وفي أفراد الضمير إشارات:

منها: أن الذي يكون على بينة من ربه هو تابع لحجته الباطنة وهي العقل، وحجته الظاهرة وهي الدين القيم، وقد بنت عليها فطرة الإنسان التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فلا خلاف ولا تعدد بينهم فيها، وكلهم على وتيرة واحدة، فالجمع فيها واحد، والواحد فيها جمع.

قال الله عز وجل: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (الزوم: ٣٠) ومنها: أن الذي يكون على بينة من ربه و على هدى منه، إنما هو إنسان استقل بنظره، واحتكم إلى عقله، ولم يكن منقاداً لهوى نفسه ولاهوى غيره ولا منساقاً وراء هوى نفسه.

ومنها: أن المؤمنين - وإن كانوا ذواتاً وكثيرة متعددة - كل منهم له كيانه وجوده الذاتي المتحرر من التبعية الاعتقادية - هم كلهم ذلك المؤمن الذي على بينة من ربه، فكل مؤمن يرى وجوده ووجهه في هذا المؤمن، حيث إن المؤمن مرآة المؤمن، كما يرى هو وحده وجوده ووجهه في كلهم سواء بسواء.

ومنها: أن المؤمن الذي يكون على بينة من ربه يرجح ميزانه موازين غير المؤمنين جميعاً، وهو يعلو عليهم ولا يعلو عليه.

ومنها: أن المؤمن الذي يكون على بينة من ربه لا يتبع إلا الحق الذي هو واحد مبدأً ومنهجاً ومنتهاً: «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل» (الأنعام: ١٥٣) وقوله عز وجل: «واتبعوا أهواءهم» تأكيد للتزيين: «كمن زين له سوء عمله» و في أفراد «زين له سوء عمله» و جمع «واتبعوا أهواءهم» إشارات أيضاً:

منها: أن في أفراد الذي زين له سوء عمله مع بناء فعله للمجهول، إشارة إلى أن هذا

التّزيين وإن كان يرد على الإنسان من جهة تزيين له المنكر وتعزیه به كما يشير إلى ذلك قوله عزّ وجلّ: «و قَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ» فصلت: (٢٥) ولكنّه لا يدفع عنه حمل المسئولية و لا يُعفيه من الحساب و الجزاء إذ «كلّ نفس بما كسبت رهينة» المدثر: (٣٨).

و منها: أنّ في جمع «و اتّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ» إشارة إلى أنّ لغير المؤمنين يتّبِعُونَ أهْوَاءَهُمْ التي لا تعدّ و لا تُحصى، بل لكلّ منهم أهواء مختلفة لا تجتمع على طريق واحد كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: «و لا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ» الإنعام: (١٥٣)

و منها: أنّ في جمع «و اتّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ» إشارة إلى أنّ أهل الكفر و الضلال و الشرّ و الفساد يُغري بعضهم بعضاً، و يُغوي بعضهم بعضاً، و إذا هم جميعاً يتبادلون أهواءهم بينهم، فكلّ منهم يأخذ بهوى الآخرين، و هذا هو المصدر الذي يجيء منه التّزيين كما قال الله تعالى: «يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا» الأنعام: (١١٢)

١٥- (مثل الجنة التي وُعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن لم يتغيّر طعمه و أنهار من خمر لذّة للشاربين و أنهار من عسل مصفى و لهم فيها من كلّ الثمرات و مغفرة من ربّهم كمن هو خالد في النار و سقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم)

مستأنفة بيانية سيقّت لبيان الفارق بين جزاء الفريقين: المؤمنين و الكافرين و مآل أمرهما، و سيقّت لشرح محاسن الجنة الموعودة آنفاً - إنّ الله يُدخل الذين آمنوا و عملوا الصّالحات جنات تجري من تحتها الأنهار - للمؤمنين الصّالحين، و بيان لكيفية أنهارها التي اشير إلى جريانها من تحتها، و قد عبّر عن المؤمنين بالمتّقين ايذاناً بأنّ الايمان و العمل الصّالح من باب التقوى الذي هو عبارة عن فعل الواجبات و ترك المحرّمات....

و هذا من باب تبديل اللّازم من الملزوم، فإنّ تقوى الله يستلزم الايمان به و الأعمال الصّالحة... و سيقّت لتقرير عدم إمكان التّسوية في المصائر الاخروية بين المؤمنين و الكافرين، بين المتّقين و الفاجرین، بين الصّالحين و الفاسدين، و بين المخلصين و

المنافقين.... لعدم إمكان التسوية بينهم بسبب ملك كلّ منهم، فإنّ المتّقين موعودون بجنّة فيها أنهار من ماء نقيّ سائغ، وأنهار من لبن طيّب، وأنهار من خمر لذيذ، وأنهار من عسل مصقّى، ولهم فيها كلّ الثمرات بالإضافة إلى رضاء الله تعالى وغفرانه، في حين أنّ الكافرين مقدر عليهم الخلود في النّار يشربون فيها الماء شديد الغليان الذي يقطع الأمعاء....

وقد جاءت هذه التعبيرات الوصفية عمّا في الجنّة من النّعم، وعمّا في النّار من العذاب بأسلوب التّفخيم والتّعظيم والتّشريف والتّكريم لحظّ السّعداء، والتّهويل والتّذليل لحظّ الأشقياء للتشويق والإرهاب ممّا جرى عليه النّظم القرآنيّ.

قوله تعالى: «مثل الجنّة التي وعد المتّقون - كمن هو خالد في النّار» كلام في صورة الإثبات، ولكن المراد نفي وإنكار لا نظوائه تحت كلام مصدر بحرف الإنكار ودخوله في حيّزه وهو قوله: «أفمن كان على بينة من ربّه كمن زيّن له سوء عمله» فكأنه قال: أقصّة الجنّة كقصّة جزاء من هو خالد في النّار؟! كلّاً! ليست مثلها، ليس من هو على بينة من ربّه كمن يتّبع هواه كما لا تستوى الجنّة والنّار، ولا يستوي ذو البرهان وذو الهوى. فحذف منه ذلك إيجازاً واختصاراً وفي تعريته من حرف الإنكار زيادة تصوير لمكابرة من يسوّى بين المتمسّك بالبيّنة والمتّبع لهواه، وأنّه بمنزلة من يسوّى بين الجنّة التي فيها تلك الأنهار والثمرات والمغفرة وبين النّار التي يسقى أهلها الحميم التي تقطّع أمعاءهم.... ولكون المثل ممّا فيه غرابة استعير لفظه للقصّة إذا كان لها شأن عجيب ونوع غرابة، والمراد بالغرابة أنّها لما فيها من البلاغة ورونق الفصاحة والتّدرّة التي ترقّت بها إلى الغاية في بابها، صارت عجيبة جداً.

و معنى قوله تعالى: «مثل الجنّة...» فيما قصصنا عليكم من العجائب قصّة الجنّة العجيبة الشّأن...

و قوله عزّ وجلّ: «فيها أنهار من ماء غير آسن...» مستأنفة بيانية مسوقة لشرح المثل وتفسيره، وفي ذلك تمثيل لأشربة في الجنّة لذيدة مجرّدة من كلّ تنقيص ونقص مع استمرارها وكثرتها، ومتحلّية بما يوجب غزارتها ودوامها مع أنواع الثمرات فيها و غفران الذّنوب كلّها...

وقد أشار إلى أربعة أنواع من أنهار الجنة: ألف: أنهار من ماء. ب: أنهار من لبن. ج: أنهار من خمر. د: أنهار من عسل. وهي الأنهار التي وعد الله تعالى بها المؤمنين في قوله آنفاً: «جنّات تجري من تحتها الأنهار»

وقوله تعالى: «ومغفرة من ربهم» وفي التعبير عنه سبحانه برّبهم إشارة إلى غشيان الرّحمة وشمول الحنان والرّأفة الإلهية. وفي تنكيرها من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية ما لا يخفى أي مغفرة كائنة من ربهم.

وقوله عزّ وجلّ: «كمن هو خالد في النار...» تهويل و تخويف و تهديد و وعيد شديد للكافرين و من يسلك مسالكهم في كلّ ظرف من الظروف...

إنّ تسئل: انّ قوله تعالى: «مثل الجنة...» يستدعي أمراً يمثّل به فما هو؟ اجيب عنه: أولاً: يظهر ما سبق منّا آنفاً في معنى «مثل الجنة...» وثانياً: أن يكون معنى «مثل الجنة»: وصف الجنة، وكلا الوجهين لا يقتضي ممثلاً به.

إنّ تسئل: إنّ الله تعالى قال: «وأنهار من خمر لذة للشاربين» كيف حرّم الخمر و منع الناس منها في الحياة الدّنيا إذ قال: «إنّما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» المائة: ٩٠)

وقد جعلها من نعمه على المتّقين في الدّار الآخرة؟

اجيب عنه: إنّ الله عزّ وجلّ حرّم خمر الدّنيا لما فيها من سكر يوجب الصّداع و ذهاب العقل، و أنّ شاربها غالباً يبول تحته و يقيء ما في بطنه، و أنّها ضارّة في شرايين القلب و في الكبد و الرّئة... و غير ذلك من المفاسد الأخلاقية و الإجتماعية و الدّينية و الدّنيوية بخلاف خمر الآخرة فإنّها لذة للشاربين من دون عيب من تلك العيوب... لقوله تعالى: «يطاف عليهم بكاس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول و لا هم عنها ينزفون» الصّافات: ٤٥-٤٧)

إنّ تسئل: قال الله سبحانه: «و لهم فيها من كلّ الثمرات و مغفرة من ربهم» كيف يكون للمتّقين في الجنة مغفرة و هم لا يدخلون فيها إلّا بعد المغفرة؟

اجيب عنه: أولاً: أنّ معنى المغفرة في الجنة: غشيان الرّحمة وشمول الحنان والرّأفة

الإلهية بالمتقين كما يشير إلى هذا المعنى، التعبير «من ربهم» فلا تتكدر عيشتهم فيها بمكدر ولا ينغص بمنغص. و ثانياً: يجوز أن تكون «مغفرة» عطفاً على قوله: «لهم فيها» أو مبتدأً لخبر محذوف كما سبق منّا في بحث النحو. فالتقدير: و لهم مغفرة قبل دخولها. فلا يكون المعنى: لهم فيها مغفرة من ربهم.

و لبعض المفسرين في الآية كلام لا يخلو من فائدة.... فقال:

هذه الآية تعقيب على الآية السابقة: «أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله و اتبعوا أهواءهم»؟ ففي قوله تعالى: «مثل الجنة التي وعد المتقون...» جواب عن هذا السؤال الذي أثارته الآية السابقة، و قد جاء هذا الجواب في صورة سؤال يحتاج هو إلى جواب آخر، ولكن جواب هذا السؤال قريب واضح، يكاد يمك باليد.

فما هي إلا نظرة يلقيها الإنسان إلى أهل الجنة، و ما يلقون فيها من نعيم، و إلى أهل النار، و ما يساق إليهم من عذاب، حتى يرى هذا البعد البعيد بين المتقين الذين كانوا على بينة من ربهم و هم أصحاب الجنة، و الكافرين الذين هم سوء أعمالهم فرآوه حسنات و هم أصحاب النار، و من هنا كان من المناسب ذكر الجنة و ما فيها من ألوان النعيم...

و قوله تعالى: «مثل الجنة التي وعد المتقون...» هو استفهام يُردّ به على الاستفهام في قوله سبحانه: «أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله...»؟ و الجواب: كلاً! ليس من كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله... و كيف يكونان متماثلين؟ أمثل الجنة التي وعد المتقون، ينعمون فيها بما يشاؤون كمثل النار التي يلقي فيها المجرمون، يطعمون من جمرها و يشربون من لهيها؟

و يلاحظ في الآية الكريمة أنّ عرض المقابلة بين أصحاب الجنة و أصحاب النار، لم يكن متطابقاً، فقد جاءت الجنة مقابلة لأصحاب النار هكذا: «مثل الجنة التي وعد المتقون - كمن هو خالد في النار»؟ و لو جاءت المقابلة على وجه التطابق، لجاء النظم هكذا: «أمثل الجنة التي وعد المتقون - كمثل النار التي وعد المكذبون المجرمون»؟ أو هكذا: «أمثل أصحاب الجنة التي ينعمون بطيباتها... كمثل أصحاب النار الذين يتقلبون على جمرها...»؟

فما وجه هذا؟ وما سرّه؟ الجواب -والله تعالى هو أعلم- من وجوه:
 منها: ليس المهمّ في بلاغة المقابلة بين الامور -لكي تتّضح وجوه الخلاف بينها،
 ومن ثمّ تتّضح سمة كلّ مقابل في وجه مقابله- ليس المهمّ في بلاغة المقابلة هنا، هو
 التّطابق بين الصّورتين: الموجبة والسّالبة كما في العمل «الفتوغرافي»... وإنّما الصّميم من
 البلاغة هو أن يقع التّطابق فيما وراء الغلاف الخارجيّ أو السّطح الظّاهريّ للأشياء...
 بحيث يبلغ أعماقها، وينفذ إلى جوهرها...
 ومنها: هنا في هذه الصّورة التّطابقية التي جاءت بها الآية الكريمة لأصحاب الجنّة و
 أصحاب النّار.. نرى صورتين متطابقتين أتمّ التّطابق وأكمّله وأروع... في صورة
 النّعيم نرى جنّة!

وهذه الجنّة موصوفة بأربع صفات:

أولها- أنها للمتّقين الذين وعدهم الله إيّاها لا غيرهم...

ثانيها- أنّ فيها أنهاراً من ماءٍ غير آسن، وأنهاراً من لبن لم يتغيّر طعمه، وأنهاراً من
 خمر لذّة للشاربين، وأنهاراً من عسل مصفّى. ثالثها- أنّ لهم فيها أنواع الثّمرات كلّها...
 رابعها- أنّ لهم فيها عيشة غير متكدّرة ولا متنفّسة.

فاللون الغالب البارز في هذه الصّورة هو لون الجنّة، أمّا أصحابها فهم لون أقلّ بروزاً
 وظهوراً من الجنّة ذاتها... وهذا يعني -في مقام الإحسان- المبالغة في إكرام هؤلاء
 الضّيف المدعوّين من الله تعالى، الموعودين بالنعيم في جنّاته... فإنّه بمقدار الاهتمام
 بالإعداد لاستقبال الضّيف يكون مقدار منزلته عند مضيفه... وفي صورة الإعداد
 لاستقبال الضّيف -أي ضيف- يعرف -من لم يكن يعرف- قدر هذا الضّيف ومنزلته،
 وإن لم يعرف من يكون، وما الجهة التي يجيء منها...

وفي الصّورة المقابلة لصورة النّعيم... ماذا نرى؟ نرى اللون الغالب فيها، والذي يكاد
 يغطّي الصّورة كلّها، هو أصحاب النّار، وما يلقّون فيها من عذاب و نكال... فهناك
 أناس خالدون في النّار، مقيمون إقامةً دائمةً فيها، شراهم ماء يغلى فيقطع الأمعاء... هذا
 هو كلّ ما في الصّورة! ولكن كلمة «النّار» وإن أخذت حيزاً ضئيلاً من الصّورة فإنّها

تُلقي على الصّورة كلّها ظلالاً كثيفة كئيبة، تتراقص عليها واردات جهنّم كلّها، وما يساق إلى أهلها من ألوان العذاب والنّكال... و من تلك الواردات هذا الماء الجهنميّ الذي يقطع أمعاء من يدخل إلى أمعائهم...

و من جهة اخرى، فإنّ إيراز أصحاب النّار في النّار و تلوّنهم باللّون الغالب الواضح فيها - إشارة إلى أنّ أصحاب النّار قد أصبحوا بعضاً من النّار، بل إنهم الشاهد المبين عنها و عن أفعالها و آثارها... إنهم حطب جهنّم... فهم إذن هذا اللّهب المتسرّع منها، و أنّه لولا هذا الحطب لما كانت هذه النّار، و هل نار بغير وقود؟

فإذا نظرنا إلى الصّورتين: صورة النّعيم، و الصّورة المقابلة لها على نحو نظرنا هذه، وجدنا الجنّة و أهلها، و النّار و أصحابها، و رأينا التّقابل كاملاً بين الصّورتين، و ذلك بما يجريه العقل من عمليات منطقيّة تقيم المتقابلين على ما يقضى به التّطابق بينهما... فإذا كانت هنا جنّة فلتكن هناك نار، و إذا كان في النّار أهلها و ما يكابدون من عذابها، فليكن في الجنّة أهلها، و ما ينعمون به من خيراتها... و هكذا تتبادل الصّورتان، فتأخذ كلّ منهما من الاخرى عكس ما تعطى من الصّفات أو الذّوات...

قوله تعالى: «فيها أنهار من ماء غير آسن...» هو من صفات هذه الجنّة و ما فيها من ألوان النّعيم... فإذا كان في جنّات الدّنيا جداول تجري أو أنهار تتدفق... فالجنّة التي أعدت للمتّقين فيها أنواع شتى من الأنهار لم تعرفها الجنّات في الدّنيا... ففي الجنّة التي وعد المتّقون: «أنهار من ماء غير آسن» أي غير متغيّر الرّيح أو الطّعم أو اللون، فهو ماء جار، صاف، طهور... عذب فرات... و في هذه الجنّة: «أنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» أي لبن كأنما حُلب لساعته، لم يمر به زمن يُنقل فيه اللبن من حال إلى حال، أو أحوال، اخرى... و في تلك الجنّة: «أنهار من خمر لذّة للشّارين» أي يلذّ طعمها للشّارين... فليس فيها من خمر الدّنيا هذا الطّعم المرّ اللازع، كما أنّها لا تخامر العقل، و لا تذهب باللّب كما قال الله عزّ وجلّ: «لا فيها غول و لا هم ينزفون» الصّافات: (٤٧)

و في الجنّة أيضاً أنهار من عسل مصقّى أي خالص من أيّ شائبة تعلق به... إنّها جنّة فيها مشابهة ممّا عرف الناس من نعيم الدّنيا، و لكن الفرق بعيد، و البون

شاسع بين الحقيقة و المثال، بين الكائن الحيّ و ظلّه الواقع على الأرض! و لعلّ في ذكر الثمرات بعد المشروبات إشارة إلى أنّ مأكولات أهل الجنة للذة لا لحاجة، حيث إنّ الثمار بعد المشروب للتفكّه و اللذة.

١٦- (و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم و اتّبعوا أهواءهم) مستأنفة بيانيّة سيقّت سوق الحكاية و التعرّض لحالة من حالات المنافقين المذبذبين بين الكفر و الايمان، و لحالة بعض المؤمنين من الصحابة حينما كانوا يحضرون مجالس رسول الله ﷺ و يستمعون إلى ما يقوله و يبلغه، و هم لا يلقون إليه بالاً، و لا يراعونه حقّ رعايته تهاوناً منهم، و حينما يخرجون من عنده ﷺ يسئلون - استخفافاً و سخرية - بعض ذوى العلم و الفهم من أصحاب النبيّ الكريم ﷺ الذين شهدوا المجلس عمّا قال رسول الله ﷺ من شيء جديد: ماذا قال آنفاً على وجه الاستهزاء و التعنّت و الإهانة و قلة الاعتناء و عدم المبالاة به.

قوله تعالى: «و منهم» الضمير راجح إلى الكافرين الذين سبق ذكرهم في الآيات السابقة، و فيه دلالة على أنّ المنافقين في زمرة الكافرين، و إن كانوا -ظاهراً- بين المؤمنين.

و قوله عزّوجلّ: «من يستمع إليك» و لم يقل: «من يستمع قولك» كقوله تعالى: «يستمعون القول» (الزمر: ١٨) تنبيهاً إلى أنّهم بعيدون عن الوحي، و عن رسول الوحي ﷺ رغم أنّهم كانوا عنده ﷺ فحرف «إلى» تؤمّي إلى البعد و أنّهم صمّ في استماعهم كقوله عزّوجلّ: «و منهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصمّ و لو كانوا لا يعقلون» (يونس: ٤٢) فهم صاغون كحيوان صمّاً عن صوغ الإنسان، فإذا استمعوا إليك ليس إلاّ هزءاً أو تجسّساً، و هم لا يريدون الهدى و لا يطلبون الايمان، و إنّما هم قصدوا أن يشغبوا و يشوشوا على رسول الله ﷺ إن وجدوا إلى الشغب و التشويش، فإن لم يجدوا سبيلاً إلى هذا في مجلس النبيّ الكريم ﷺ تصيّدوا الأكاذيب و المفتريات....

ثم أذاعوها بين الناس متخذين من حضورهم مجلس الوحي، دليلاً على أنهم يقولون عن علم، ويتحدثون عن واقع!

وقوله عز وجل: «حتي إذا خرجوا من عندك...» «حتي» حرف غاية، أن غاية هؤلاء المنافقين المستهزئين أن يقفوا من الذين اتوا العلم هذا الموقف، الذي يلقونهم فيه هازئين، لاهين، مشككين في آيات الله تعالى وفي المعارف الكريمة التي بين يديها... فلولا حضورهم مجلس رسول الله ﷺ والاستماع إلى ما يتلو من آيات الله تعالى لما كان لهم سبيل إلى أن يقفوا هذا الموقف من المؤمنين، الذين حضروا معهم هذا المجلس، فحضورهم مجلس النبي الكريم ﷺ له غاية ينتهي إليها، وهي الخروج من عند رسول الله ﷺ وموقفهم مع المؤمنين قائلين لهم:

«ماذا قال آنفاً» ومقصودهم من ذلك هو الاستهزاء والتهاون والسخرية والتجهيل، وإن كان بصورة الاستعلام، فإن من طبع المنافق أن يكون ذا وجهين في كل حال، فالمنافقون كالكافرين سيرة وكالمؤمنين صورة، «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» النساء: ١٤٣

كما يشير إليه قوله تعالى: «و منهم...» فالمنافقون هم الكافرون والمشركون، وإن جاؤا رسول الله ﷺ ويستمعون إلى ما يقول، وإن أعلنوا إسلامهم ودخلوا بين المسلمين كما أن الشيطان كان بين الملائكة ولم يكن منهم...

وقوله سبحانه: «للذين اتوا العلم» هم المؤمنون الذين كانوا يستمعون القول بأذان مصيغة وقلوب واعية، وعقول سليمة وأفكار متحررة، ومن هنا كانوا يحصلون العلم من الوحي على كلا وجهيه: الكلي وهو الكتاب، والجزئي وهو السنة من طريق أهل بيت النبوة ﷺ وفي هذا تعريض بالمنافقين، ووصفهم بالجهل والغباء والبلادة والسفاهة... وأنهم لو كانوا على حظ من العقل والإدراك لكانوا من الذين اتوا العلم الذين كانوا يجلسون في مجلسهم، ويستمعون ما استمعوه، ولكن شتان بين أذنين تسمعان أذن إنسان وأذن حيوان....

فهؤلاء المنافقون الذين استمعوا إلى رسول الله ﷺ قد فضحوا أنفسهم وكشفوا

عن غيبتهم، إذ جاؤا يسئلون عن مضمون كلام استمعوا إليه دون أن يدركوا له معنى، مع أن هذا الكلام قد أفاء على من استمعوا إليه، وأحسنوا الاستماع - قد أفاء عليهم علماً، و خلع عليهم خلة العلماء، فكانوا من الذين اتوا العلم يسئلهم المنافقون هذا السؤال الغيبي: «ماذا قال آنفاً؟» وهو سؤال المستهزئ الساخر... و «آنفاً» أى عن قريب من الزمن الماضي.

و قوله جلّ وعلا: «اولئك الذين طبع الله على قلوبهم...» تعريف للمنافقين ببيان آثار استهزاءهم و تعنتهم و تهاونهم بما سمعوا إليه، وإشارة إلى مواقفهم و حملة عليهم و فضح لأخلاقهم و مكائدهم و قبيح خصالهم... فقد طبع الله على قلوبهم بسبب كفرهم و نفاقهم و خبث طواياهم و اتباعهم الأهواء... ففقدوا السداد و الرشاد و الإدراك و انساقوا وراء الأهواء... فلا تقبل قلوبهم خيراً و لا تأذن بخير يدخل فيها، و من أجل هذا فقد أخلوا مع أهوائهم، تقودهم إلى حيث مواقع الضلال دمن أن تمتد إليهم يد منقذة... إنهم قطعوا كل سبب يصل بينهم و بين أية وسيلة من وسائل الإنقاذ و النجاة... فقد وقع عليهم هذا الحكم بعد موقفهم هذا من الاستماع إلى الوحي السماوي و إلى كلام رسول الوحي ﷺ ثم سئوالهم عما سمعوا هذا السؤال المستهزئ المنكر... و قوله سبحانه: «واتبعوا أهواءهم» تعريف بعد تعريف، و تقرير لسبب كفرهم و نفاقهم...

إن تسئل: أيجوز أن يطبع الله تعالى على قلوب عباده ثم يعاقبهم، و ما ذلك إلا كما قال الشاعر:

ألقاه في البحر مكتوفاً و قال له
إيّاك إيّاك أن تبتل في الماء
أجيب عنه: أولاً: أن الله سبحانه لن يطبع قلب عبد من عباده من دون سبب الطبع من جانب العبد، و قد أشار إليه في الآية الكريمة.

و ثانياً: أن المنافقين على ما كانوا عليه من كفر و نفاق و من عناد و لجاج و ما ران على قلوبهم مما اكتسبوا من جرأثم و اجترحوا من سيئات... صار سبباً لتركهم في ضلال لا يستسيغون الحق و لا ينفذ في قلوبهم و لا يخلص إلى ضمائرهم، فأعرضوا عنه

إستكباراً عن قبوله و ترك قلوبهم تمجه و تنبو عن الإصغاء إليه، فانتهى بهم الحال إلى تحجر قلوبهم وأفكارهم و ذلك معنى الطبع على قلوبهم، و نُسب إلى الله عزّوجلّ مجازاً لأنّه خلّى بينهم و بين اختيارهم إذ منعهم الطافه....

١٧- (و الذين اهتدوا زادهم هدى و أتاهم تقواهم)

مستأنفة بيانية أو معطوفة على الآية السابقة من باب عطف التّقابل و التّضاد بين المعطوف و معطوف عليه و هما الفريقان المتقابلان: فريق الكفر و الضّلالة، و فريق الايمان و الهداية، و فريق النّفاق و المعصية و فريق الإخلاص و الطّاعة... و بهذه المقابلة بين الفريقين يظهر أنّ المراد بالاهتداء، ما يقابل الضّلال الملازم للطّبع على القلب المريض، و هو التّسليم لما تهدي إليه الفطرة الإنسانيّة و العقل السّليم الملازم لاتباع الحقّ، و المراد بزيادة الهدى من الله تعالى رفعه سبحانه درجة الايمان على مراتبها، و المراد بالتّقوى ما يقابل اتّباع الأهواء، و هو الورع عن محارم الله تعالى و الاجتناب عن ارتكاب السيئات و العمل بالواجبات كلّها...

و بذلك يظهر أنّ زيادة الهدى راجع إلى تكميل المؤمنين في ناحية العلم، و ايتاء التّقوى إلى تكميلهم في جانب العمل، كما يظهر أيضاً بالمقابلة بين الفريقين أنّ الطبع على قلوب المنافقين راجع إلى فقدانهم كمال العلم، و اتّباع الأهواء راجع إلى فقدانهم العمل الصّالح و حرمانهم منه.

و في إسناد اتّباع الأهواء إلى المنافقين، و إسناد التّقوى إلى الله تعالى ايماء إلى معنى قوله جلّ و عزّ حكاية عن ايراهيم عليه السلام: «و إذا مرضت فهو يشفين» الشعراء: (٨٠) و تلويح إلى أنّ اتّباع الأهواء مرض روحيّ، و ملازمة التّقوى دواء إلهيّ، و هذا هو التّقابل بين ما عليه المنافقون، و ما عليه المؤمنون.

و في الآية الكريمة دلالة على ولاية الله تعالى للمؤمنين بأنّه سبحانه يتولّاهم بالتّوفيق و المعونة على إقامة الحجّة و البرهان لهم في هدايتهم، فيمدّهم بها أنا فأنا و حالاً فحالاّ بحسب اكتسابهم للخيرات و استزادهم من الفهم و البصيرة و العلم و العمل الصّالح.

في التّبيان: قال الشّيخ الطّوسي رضوان الله تعالى عليه: «و الوجه في إضافة الزيادة في الهدى إلى الله هو ما يفعله تعالى بهم من الألفاظ التي تقوي دواعيهم إلى التمسك بما عرفوه من الحقّ و تصرفهم عن العدول إلى خلافه، و يكون ذلك تأكيداً لما عملوه من الحقّ و صارفاً لهم عن تقليد الرّؤساء من غير حجّة و لا دلالة». إنتهى كلامه و رفع مقامه.

إنّ المهتدين هم المؤمنون الذين اتوا العلم، إذ لا يكون الايمان ايماناً حقاً إلا عن علم، و المهتدون إنّما اهتدوا لأنهم اتوا علماً، فكان هذا العلم طريقاً فسيحاً لهم إلى مزيد من العلم، و مزيد من الهدى...

فكلّما ازداد الإنسان معرفة برّبّه جلّ و علا ازداد هدى و ازداد تقوى.

فيجب على الإنسان أن يلتمس الهدى و يطلبه من ذات نفسه بعون الله تعالى و توفيقه، و هو في هذا إنّما يستجيب لفطرته و لداعى عقله السّليم، و إذا لم يتّجه إلى هذا الاتجاه كان مصادماً لفطرته، معطّلاً لمدركاته و مغلوباً لطبيعته، فيكون عندئذ أشبه بالحبّة التي أفسدها السّوس، أو مسّها العفنّ و العطن... إنّها تبذر مع غيرها من الحبّ، و تسقى الماء كما يسقى غيرها... و لكنّها تظلّ جسماً ميتاً هامداً في الأرض يأكله الثرى على حين يخرج غيرها نباتاً، ثمّ يكون زرعاً مزهراً مثمراً...

و إنّ كلّ حبّة من تلك الحبّات التي نبتت و ازدهرت و أثمرت، لم تخرج إلى وجه الأرض إلا بما فيها من حياة كامنة، و إلا بمجهود ذاتي، بذلته الحبّة حين اختلطت بالماء و التراب، حتّى لكأنّها الأنثى تضع حملها، فتعاني آلام الطلق و الوضع!

إنّ المهتدين هم الذين بذلوا جهداً ذاتياً من ذات أنفسهم للاتّجاه نحو النور و الدّخول في دائرته... هؤلاء يزيدهم الله تعالى هدى بهذا النور الذي وضعه بين أيديهم، فيرون على ضوء هذا النور أكثر ممّا رأوا، حيث تهديهم هذه الرّؤية إلى نور أعظم، فيسعون إليه و يدخلون في دائرته... و هكذا... «نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء» النور: (٣٥) أى من يستضيء بنوره.

و قوله عزّوجلّ: «و آتاهم تقواهم» يشير إلى أنّ التّقوى التي يبلغها المؤمن بايمانه هي مطلب أعظم من مطلب العلم، و أنّها إنّما تُنال بعد جهد و مصابرة و تزكية... و لهذا فإنّه حين يبلغ الإنسان الدّرجة التي يدخل بها مدخل المتّقين، يُحتفى به في الملاء الأعلى، و تُخلع عليه خِلة التّقوى من الله تعالى ربّ العالمين، و هذا ما يشير إليه قوله سبحانه: «و آتاهم تقواهم» إنّها هبة عظيمة من الله عزّوجلّ و عطاء كريم من ربّ كريم، لعباد كرام على الله جلّ و علا، مكرمين في رحابه....

و قوله سبحانه: «و الذين اهتدوا» و «آتاهم تقواهم» كلاهما يشيران إلى أنّ تحصيل العلم ليس مطلوباً و غاية في ذاته، و إنّما هو وسيلة إلى تحصيل الهدى، و بالهدى يكون تحصيل الصّفات الفاضلة و الأخلاق الطّيبة التي تكمل الإنسان و تجملّه، و إنّّه لا أكمل و لا أجمل من التّقوى كما قال الله تعالى: «و لباس التّقوى ذلك خير» (الأعراف: ٢٦) و قوله عزّوجلّ: «و تزودوا فإنّ خير الزاد التّقوى» (البقرة: ١٩٧)

و لعلّ من أجل هذا جاء فعل الهدى محمولاً على فاعله: «و الذين اهتدوا» على حين جاء إتيان التّقوى مسنداً إلى الفعّال المرید، الله تعالى ربّ العالمين: «و آتاهم تقواهم» لأنّ التّقوى مطلب عسير و مقام كريم، تمتدّ به يد الرّحيم الكريم، إلى من أخذوا بالأسباب إلى التّقوى من معرفة النّفس، و معرفة ربّها و تزكيتها قال الله تعالى: «و نفس و ما سوّاهما فألهما فجورها و تقواها قد أفلح من زكّاهما و قد خاب من دسّاهما» (الشمس: ٧-١٠).

١٨- (فهل ينظرون إلّا السّاعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنّى لهم إذا جائتهم ذكراهم)

مستأنفة بيانيّة مسوقة سوق السّؤال الإستنكاري عمّا إذا كان الكافرون و حليفهم المنافقون ينتظرون قيام السّاعة حتّى يخافوا و يؤمنوا مع أنّها لا تأتيهم إلّا بغتة و قد جاءت معالمها، و حينما تأتي لا ينفعهم التّدكّر و الإرعواء.

في الآية الكريمة - مع كونها حجّة برهانيّة - بيان و ايماء لامور:

منها: تنديد بالكافرين والمنافقين وإنكار عليهم موقفهم هذا من الايمان بالله تعالى ورسوله ﴿صَلَّى﴾ وبكتابه وباليوم الآخر لارتكاسهم في الكفر والضلالة والنفاق والغواية... و عدم استجابتهم إلى دعوة الله تعالى قبل فوات الفرصة لأنهم إذا فاتتهم ندموا حيث لا ينفع الندم.

و منها: تقريع يقرعهم على أنهم لم يفتحوا أبصارهم ولا بصائرهم لهذا النور الذي بين أيديهم، ولا إلى هذه المثالات التي حلت بالامم الماضية... قبلهم....
و منها: وعيد وتهديد يهددهم بالعذاب الذي يلقاهاهم يوم القيامة وقد قرب يومها وجاءت علاماتها المنذرة بمقدمها....

و منها: إشارة إلى غفلتهم عن النظر والتأمل في مآل أمرهم إذ بلغوا الغاية في العناد واللجاجة، والنهية في الاستكبار والضلالة بعد إقامة البراهين القاطعة والأدلة الواضحة على وجوب الايمان، وهم لم يؤمنوا، فلا يتوقع منهم ايمان بعدئذ إلا حين مجيء الساعة بغتة، وها هي ذات أشراف قد ظهرت، ومقدمات قد بدأت، ولكنهم لم يأبهوا بها ولا فكروا في أمرها...

و منها: تهكم بهم كأنهم واقفون موقفاً عليهم إما أن يتبعوا الحق فتسعد بذلك عاقبتهم، وإما أن ينتظروا الساعة حتى إذا أيقنوا بوقوعها وأشرفوا عليها تذكروا وآمنوا واتبعوا الحق، أما اتباع الحق اليوم فلم يخضعوا له بحجة أو بموعظة أو عبرة، وأما انتظارهم مجيء الساعة ليتذكروا عنده فلم ينفعهم شيئاً، فإنها تجيء فجأة، ولا تمهلهم شيئاً حتى يستعدوا لها بالذكرى، وإذا وقعت لم ينفعهم الذكرى لأن اليوم يوم جزاء لا يوم العمل، مضافاً إلى أن معالمها الدالة عليها قد جاءت وتحققت.

و منها: حث لهم على الإرعواء والاستجابة بدون إبطاء وإضاعة فرصة.
و قوله عز وجل: «فأني لهم إذا جاءتهم ذكراهم» إظهار لخطأهم وحكم بأن رأيهم آفن في تأخيرهم التذكر إلى قيام الساعة ببيان أن التذكر لا يجدي نفعاً حينئذ.
و قوله عز وجل: «إلا الساعة» سميت القيامة بالساعة لسرعة قيامها كما قال تعالى: «أن تأتيهم بغتة».

١٩- (فاعلم أنه لا إله إلا الله و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات و الله يعلم متقلبكم و مثواكم)

إلتفات إلى رسول الله ﷺ على سبيل التّسليّة و التّثبيت و التّطمين و التعقيب على الآيات السّابقة... كأنه جلّ و علا قال: أيها النّبيّ الكريم ﷺ لا ينبغي لك أن تغتم كثيراً لتصامم أولئك الكفّار و المنافقين على الكفر و الضّلالة و البغي و الغواية، و إعراضهم عن الدّعوة إلى الحقّ و الهداية... فالله تعالى كافٍ لهم، و ليس الأمر عليك إلا الإستممرار في توحيد الله جلّ و علا و الدّعوة إليه و التّقرب إليه بالعبادة، و طلب المغفرة لذنبك و لذنوب المؤمنين و المؤمنات، و الله تعالى هو العليم بجميع حركات عباده و سكناتهم، و حلهم و ترحالهم و بيده مصائرهم... فذر الكافرين و حليفهم يخوضوا و يلعبوا حتّى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.

انّ الآية الكريمة مستأنفة بيانيّة لتقرير التّوحيد و الوحدانيّة لله تعالى على طريق الخطاب إلى النّبيّ الكريم ﷺ و المراد به أمته ﷺ أي فإذا علمت سعادة المؤمنين و ثوابهم في الجنّة، و شقاوة الكفّار و المنافقين و عقابهم في النّار فانت على ما أنت عليه من موجبات السّعادة أوّلها هو العلم بوحدانيّة الله تعالى إذ أوّل العلم معرفة الجبّار، و استمسك حظوظ نفسك أوّلها التّواضع و إصلاح حال النّفس باستكمالها بالإستغفار لذنبك مع كمال عصمتك ليستنّ أمّتك بسنتك و للمؤمنين و المؤمنات...

العلم: هنا بمعنى اليقين و هو التّصديق الجازم المطابق الثّابت الذي لن يتغيّر قطّ. و في تقديم الأمر بالتّوحيد ايدان بمزيد شرف التّوحيد فإنّه أوّل الدين و أساس الطّاعات و نبراس العبادات...

قوله تعالى: «لا إله إلا الله» منطوقة قصر الالوهيّة على الله عزّ و جلّ قصرأ حقيقيّاً أي إثباتها له جلّ و علا بالضرّورة و نفيها عن كلّ ما سواه كذلك، و هو يستلزم توحيد الذات و الصّفات و الأفعال...

أمّا الأوّل: فمن المعلوم أنّه ما في الوجود شيء إلاّ و هو مطلوب لطالب ما، و قد صحّ إطلاق الإله عليه، و لا إله إلاّ الله فما في الوجود حقيقة إلاّ الله. و بوجه آخر: أنّ «الإلّ»

بمعنى غير بدل من «إلا» له المنفي، فيكون النفي في الحقيقة متوجّهاً إلى الغير و نفي الغير توحيد حقيقي.

و أمّا الثاني: فلأنّ الكلمة الطيبة تدلّ على أنّ الألوهية ثابتة لله تعالى وحده ثبوتاً مستمراً ممتنع الإنفكاك و منتفية عن غيره انتقاء كذلك، و كلّ ما كان كذلك فهي دالة على أنّه جلّ وعلا واجب الوجود، وأنّ كلّ موجود سواه عزّوجلّ ممكن الوجود، و كلّ ما كان كذلك كان وجوب الوجود مقصوراً عليه سبحانه، وهو مستلزم لسائر الصفات وهو المطلوب أمّا دلالتها على أنّه تعالى واجب الوجود فلأنّ الألوهية لا تكون إلاّ الموجود حقيقة اتّفاقاً، و كلّ ما لا يكون صفة إلاّ لموجود إذا دلّ كلام على أنّه ثابت لشيء ثبوتاً ممتنع الإنفكاك سرمداً، فقد دلّ على أنّ الوجود ثابت لذلك الشيء ثبوتاً ممتنع الإنفكاك سرمداً و لا يكون كذلك إلاّ إذا كان موجوداً لذاته وهو المعنى بواجب الوجود لذاته.

و حيث دلّت على ثبوت الألوهية ثبوتاً مستمراً ممتنع الإنفكاك فقد دلّت على وجوب وجوده عزّوجلّ وهو مستلزم لسائر صفات الكمال وهو المطلوب، و أمّا دلالتها على أنّ كلّ موجود سواه فهو ممكن الوجود فلأنّ موجوداً ما سواه لو كان واجب الوجود لذاته لكان مستحقاً أن يعبد لكنّها قد دلّت على أنّه لا يستحقّ أن يعبد إلاّ الله تعالى، فقد دلّت على أنّه لا واجباً وجوده لذاته إلاّ الله عزّوجلّ، فكلّ ما سواه فهو ممكن وهو المطلوب.

و أمّا الثالث: وهو قصر الخالقية في الله جلّ وعلا فإنّ مقتضى قصر الألوهية عليه تعالى قصر حقيقياً هو أنّ الله سبحانه هو الذي يستحقّ أن يعبده كلّ مخلوق: «إنّ كلّ من في السموات والأرض إلاّ آتى الرحمن عبداً» مريم: ٩٣ فهو النافع الضارّ على الإطلاق وهو وحده خالق كلّ شيء «ذلكم الله ربكم لا إله إلاّ هو خالق كلّ شيء فاعبدوه» الأنعام: ١٠٢

فإنّ كلّ من لا يكون خالقاً لكلّ شيء لا يكون نافعاً ضاراً على الإطلاق، و كلّ من لا يكون كذلك لا يستحقّ أن يعبده كلّ مخلوق لأنّ العبادة هي الطاعة و الانقياد و

الخضوع، و من لا يملك نفعاً و لا ضرراً بالنسبة إلى بعض المخلوقين لا يليق أن يعبده ذلك البعض و يطيعه و ينقاد له، فإنّ من لا يقدر على ايصال نفع إلى شخص أو دفع ضرر عنه لا يرجوه و من لا يقدر على ايصال ضرر إليه لا يخافه، و كلّ من لا يخاف و لا يرجى أصلاً لا يستحقّ أن يعبد و هو ظاهر.

و قوله عزّ وجلّ: «و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات» الأمر باستغفار رسول الله ﷺ كناية عما يلزمه من التواضع و هضم النفس و الاعتراف بالتقصير تعليماً لامته ﷺ لأنه ﷺ معصوم غير ذاهل عن الاستغفار، أو توطئة لما بعده من الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات بأن رسول الله ﷺ مع كونه معصوماً يجب أن يكون مستغفراً فكيف من لا يكون معصوماً. و في إعادة صلة الاستغفار تنبيه على اختلاف متعلّقيه جنساً، و قد حذف المضاف و علّق الاستغفار بذواتهم، و تقديره: و لذنوب المؤمنين و المؤمنات إشعاراً بعراقتهم في الذنب و فرط افتقارهم إلى الاستغفار، فهم بذواتهم يحتاجون إلى الاستغفار فضلاً عن ذنوبهم...

إن تسئل: كيف قال الله تعالى لرسوله ﷺ: «فاعلم أنه لا إله إلا هو» و هو ﷺ كان عالماً بذلك و موحداً قبل أن يوحى إليه و بعده؟ فإذا يراد منه ﷺ أن يعرف هذه الحقيقة بعد أن بُعث؟ و ما كان الخلاف بينه ﷺ و بين قومه إلا على التوحيد، و العبادة لله تعالى وحده دون الشرك على أنحائه و دون ما كانوا يعبدون من آلهة؟

اجيب عنه بوجوه:

منها: معناه - كما سبق آنفاً-: فأثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية و ذر هؤلاء المشركين و حليفهم و ما هم فيه من عمى و ضلال.... إنهم استحَبوا العمى على الهدى، و آثروا الشرك و الضلال على التوحيد و الايمان.... فليموتوا بشركهم و نفاقهم و ليلقوا المصير الذي هم أهل له.

و منها: أن الخطاب و إن كان - ظاهراً - متوجّهاً إلى رسول الله ﷺ و لكنّ

المراد به أمته ﷺ.

و منها: أن دعوة رسول الله ﷺ من الله تعالى للعلم بأن لا إله إلا الله هو نداء قرب وأنس للنبي الكريم ﷺ من ربه، يلقي إليه فيه بالوصف الذي ينبغي أن يعلمه من ربه، فيحققه ويؤكداه....

و منها: أن العلم المطلوب من النبي الكريم ﷺ ليس هو العلم المجرد وإن كان مستيقناً، وإنما هو العلم الذي يعطى ثمراً حاضراً... والمراد بدعوة رسول الله ﷺ هنا بأن يعلم أن لا إله إلا الله هو ألا يأسي على هؤلاء المشركين والمنافقين و ألا يحفل بهم و بكثرتهم وقوتهم، فإن الله عز وجل الذي لا إله إلا هو، هو وحده معينه ومؤيده و ناصره على كل عدوله، وللدّين الذي جاء به... إنه تعالى صاحب الأمر و مالك الملك. و منها: إذا كان المطلوب من رسول الله ﷺ أن يذكر ربه و أن يجدد له كل حين بهذا الذكر و لاءً لربه، و خضوعاً لجلاله و قدرته - إذا كان ذلك مطلوباً من رسول الله ﷺ و هو الذي تنام عينه و لا ينام قلبه عن ذكر ربه - فإن غير النبي أولى بأن يقيم على نفسه من هذا الأمر حارساً يحرسه من أهواء نفسه، و وساوس شيطانه، حتى لا يلهو عن ذكر الله تعالى و لا يقطع الصلة بينه و بين ربه، فتمتدّ غربته عن ربه ساعات أو أيّاماً أو شهوراً أو سنين!!!

إن تسئل: إن الله سبحانه أمر رسوله المعصوم ﷺ بالاستغفار في قوله: «و استغفر لذنبك...» و الذنب يخالف العصمة، فما المراد من هذا الأمر؟ أجيب عنه: أولاً - أن الخطاب و إن كان - ظاهراً - متوجّهاً إلى رسول الله ﷺ و لكن المراد به أمته ﷺ و إنما خوطب رسول الله ﷺ بذلك ليستنّ به أمته، و ليكون مثال خير لمن بعده.

و ثانياً: أن الخطاب كان لرسول الله ﷺ تدليلاً على رفعة مقامه و سمو شأنه، و ارتفاع درجته عنده جلّ و علا لأنّ المخاطب هو الله تعالى، فناسب أن يكون المخاطب هو رسول الله ﷺ لأنّ الملك إذا أراد أن يعقد أمراً مع عشيرة يعقده مع رئيسها، و رئيس المجموعة البشريّة و سيّدها هو رسوله إليها.

و ثالثاً: أن لنا بحثاً عميقاً علمياً و تحقيقاً فنياً حول استغفار الأنبياء و المرسلين

عليهم السّلام عموماً و استغفار رسول الله و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين خصوصاً في تفسير سورة «التّصر».

و قوله تعالى: «و الله يعلم متقلّبكم و متواكّم» تعليل لما في صدر الآية الكريمة: «فاعلم أنّه لا إله إلاّ الله» و بيان لكمال علمه تعالى بحال خلقه كلّهم، و إخبار عن علمه عزّوجلّ بمآل أمرهم، و الخطاب للخلائق أجمعين من المؤمنين و غيرهم... فعلى كلّهم أن لا يغفلوا عن حقيقة التّوحيد و أن لا يهملوا دقائق الطّاعة و الخشية و يواظبوا على طلب المغفرة، خوفاً من التّقصير في التّوحيد و العبوديّة.

و فيه تحذير من جزائه تعالى و عقابه، و ترغيب في امتثال ما يأمرهم به، و ترهيب عمّا نهاهم عنه على طريق الكناية.

و في الآية الكريمة درس و تعليم للعلماء الدّينيّة و للخطباء و المبلّغين، و الدّعاة و المصلحين خصوصاً و للمؤمنين و المؤمنات عموماً.

و فيها أيضاً نكتة لطيفة و هي أنّ رسول الله ﷺ ثلاث أحوال: ١- حال مع الله تعالى و هي توحيدده. ٢- حال مع نفسه و هي طلب العصمة من الذّنوب، و أن يستر الله تعالى عليه جنس الآثام حتّى لا يقع فيها. ٣- حال مع غيره و هي طلب ستر الذّنوب عليهم بعد وقوعهم فيها أو أعم، و يندرج فيها الشّفاعاة.

٢٠- (و يقول الذين آمنوا لو لا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم)

مستأنفة بيانية لترسيم أحوال الفريقين و بيان الموقفين المختلفين في العمل بالقرآن الكريم بعد تقريرهما في الايمان به: «و منهم من يستمع إليك حتّى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اتوا العلم ماذا قال أنفأ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم و اتّبعوا أهواءهم و الذين اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم»: ١٦- ١٧)

و الموقفان هما: موقف المؤمنين، و موقف المنافقين، فالمؤمنون يسئلون ربّهم و

يتمنون أن ينزل على رسوله ﷺ سورة حاسمة يأمرهم فيها بقتال الكفار المعاندين، حرصاً منهم على الجهاد، ونيل ما أعدّ الله تعالى للمجاهدين من العزة والكمال في الحياة الدنيا، ومن جزيل الثواب وعظيم الجزاء في الآخرة، فحكى الله تعالى عنهم ذلك كما كانوا يؤمنون بما أنزل الله سبحانه على رسوله ﷺ على حين أن المنافقين لا يؤمنون بآيات الله ولا يعملون بها: «فإذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض...» يستولى عليهم الرعب وينظرون إلى رسول الله ﷺ نظر الذي في حالة الاحتضار المملوء بالرعب والفرع واليأس....

وهذه وقوفهم من الدعوة إلى الجهاد، وقوف الخائف المبتط المتخاذل....

وقد تكرر ذكرها تين الحالتين المختلفين عن المؤمنين من مراجعتهم إلى رسول الله ﷺ بشأن الإذن لهم بالجهاد ومقابلة عدوان الكفار بالمثل، وعن المنافقين من اعتراضهم وتدمرهم من فرض الجهاد وتمنيهم أن يكون هذا الفرض قد تأخر مدة أخرى.

قوله عز وجل: «و يقول الذين آمنوا...» يشير إلى تطلع أنظار المؤمنين إلى العمل بآيات الله تعالى وتعلق قلوبهم بما ينزل من وحي السماء، فهم على شوق دائم بهذا النور السماوي، فإذا أمسك عنهم الوحي قليلاً هفت إليه قلوبهم، وشاقهم له الحنين و باتوا يتمنون على الله تعالى أن ينزل عليهم سورة: «لولا نزلت سورة؟ فلولا كلمة تحضيض، تفيد الحث على حصول ما بعدها أي هلا انزلت سورة في أمر الجهاد؟ استفهام يراد به الرجاء والتمني.

هذا هو موقف المؤمنين من آيات الله تعالى عملاً بها بعد أن آمنوا بها واعتقدوا... فهم يرصدون منازلها ويشدون قلوبهم وعقولهم وأفكارهم إلى مطالعها، وينتظرون في لهف وشوق هطول غيوثها....

وأما المنافقون مرضى القلوب في كل ظرف من الظروف فإن لهم مع آيات الله تعالى موقفاً غير هذا الموقف، وشأناً غير هذا الشأن، فإنهم لا يعملون بها كما أنهم لا يؤمنون بها.

و قوله تعالى: «فإذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت» ترسيم لأحوال المنافقين في العمل بالقرآن الكريم كانت مستورة لا تتبين في فترة الرخاء فإذا جدّ الجدّ وجاء الشدّ ظهرت على أتمّها، وقد صوّرت نموذجاً واضحاً في هذه الآية الكريمة.

ومن البين أنّ مقام القول سهل ميسور و مجال الكلام واسع فسيح، وأنّ وضع القول على محك العمل هو الذي يكشف عن معدنه، و ما فيه من صدق أو كذب، و حقّ أو باطل، و صحيح أو زيفٍ.

فهذه السّورة التي كان يتمنّاها المؤمنون قد نزلت إليهم، و هي سورة محكمة أي محدّدة المعنى، محكمة المفهوم، واضحة المراد، لا مجال فيها لتأويل أو تخريج.... إنّها على مفهوم واحد لا اختلاف فيه، و لكن هذه السّورة المحكمة تحمل إلى المسلمين ابتلاء و اختباراً... إنّها تدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله و إلى القتال و القتل في إحياء الحقّ و إحقاقه، و إماتة الباطل و إبطاله... و هنا تختلف بالمسلمين مواقفهم في هذه السّورة المحكمة التي تحمل دعوة إلى الجهاد في سبيل الله تعالى بأموالهم و أنفسهم... فمنهم مؤمنون بآيات الله تعالى و يعملون بها، و منهم منافقون لا يعتقدون و لا يعملون بها... و ذلك أنّ المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله جلّ و علا فهم يستبشرون بما تلقّوا من آيات الله تعالى إذا يتلقّون الأمر الصادر إليهم منها بالرضا و القبول....، و أنّ المنافقين الذين في قلوبهم مرض فيأخذهم لهذا الأمر همّ ثقيل، إنّهم يتمثّلون في تلك الحالة النبيّ ﷺ و هو على رأس المؤمنين، يقودهم إلى الجهاد في سبيل الله، فيتمثّل لهم أنّهم في هذا الجيش الذّاهب إلى ميدان القتال، و تتمثّل لهم مصارعهم هناك، فيغشاهم لذلك ما يغشى الميت ساعة احتضاره....

و قوله سبحانه: «ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت» أنّ منظر المغشي عليه من الموت معهود، فما هو إلّا أن يذكر التّعبير حتّى تبرز صورتهم في الضمير، مصحوبة بالسّخرية و التّحقير.

إنّ تسئّل: لماذا قال: «عليه» و قد كان الوجه أن يقال: «نظر المغشي عليهم»؟

تجيب عنه: إنَّ الله تعالى لم يشبّه ذات المنافقين بذات المغشيّ عليه حتى يتوجّه الاعتراض، بل شبّه نظرهم إلى رسول الله ﷺ بنظر المغشيّ عليه، ولا مانع حينئذ من قوله: «المغشيّ عليه» لا عليهم. لقوله تعالى: «فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم» (الأحزاب: ١٩).

إنَّ آيات الله التي تنزل من السماء ليست أناشيد تردّد، ولا مزامير ترتّل، ولكنها رسول هداية و خير دليل، و دليل خير، و قائد يقود إلى العمل في مواقع الحقّ و الخير، و داع يدعو إلى البذل و التضحية و الفداء...

و اعلم أنّ هذه الآية الكريمة و ما يليها من الآيات إلى آخر السورة لفتة من القرآن الكريم إلى مواقع المسلمين و نظرة ينظر بها إلى مجتمعهم الذي أصبح يضمّ كثيراً من الجماعات... لقد كان القرآن المجيد منذ يوم نزل على رسول الله ﷺ و هو في مواجهة دأمة للمشركين اللجوج، يدعوهم إليه، و يقيم لهم معالم الطريق إلى الله تعالى، و يفند أباطيلهم و يفضح سفههم و يظهر حماقتهم و يبيّن بلادتهم...

و قد قطعت الرّسالة الإسلامية إلى يوم نزول هذه السورة: «سورة محمد ﷺ» (و هي مدنيّة) - شوطاً بعيداً على الطريق إلى غايتها، و دخل كثير من الناس في دين الله تعالى، فكان من تدبير الحكيم العليم أن يُلفت المسلمين إلى أنفسهم، و إلى أن يكتشفوا مواقع القوّة و الضعف و السّلامة و المرض... منهم، فهم ليسوا على حال واحدة من السّلامة و العافية في دينهم، و إنّ من الخير لهم - و هم على الطريق - أن ينظروا إلى أنفسهم، و ألا يشغلهم النّظر الدائم إلى أعدائهم، عن النّظر إلى أنفسهم، فإنّه من الغبن و الظلم معاً، أن يرعى الإنسان غيره و يُهمّل نفسه، ففي ذلك تضييع للرّاعي و لمن يرعاه جميعاً...

و في هذه الآية الكريمة، إشارة كاشفة إلى أوّل عَرَضٍ من أعراض النّفاق، و أوّل سحابة تطلع في سماء المؤمن من سحبه، فقد يظهر الإنسان بالايان بالله تعالى و رسوله ﷺ و بما أنزل عليه ﷺ و لكن في مجال الإمتحان تَضُمُّ هذه المعاني في نفسه، و تَحِفّ موازينها في كيانه، و هذا من شأنه - إن تمكّن في قلبه - أن يذهب بايمانه

كله... إنَّ الايمان ولاء مطلق... في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، وفي الرِّخَاءِ والشَّدَّةِ... أمَّا الايمان في حال الميسرة والرِّخَاءِ، والجزع والتشكُّك أو التردد في حال الشَّدَّةِ والبلاء... فذلك هو الطَّرِيق إلى الكفر والضلالة وإلى التَّفَاق والغواية...

وهذا أول مرض تكشف عنه الآية الكريمة في نظرتها الاولى إلى الجماعة الإسلامية... إنها أرت المسلمين بعضاً من أنفسهم، وإنَّ بهم خللاً ينبغي أن يعالجوه فيما بينهم، وأن يتلافوه قبل أن يستفحل و يعظم، و تتولّد منه مواليد كثيرة من المنافقين الذين يكونون حرباً خفيّة على المسلمين، ويكون خطرهم على الإسلام والمسلمين أكثر وأكث من الكفار والمشركين....

وقوله تعالى: «فأولى لهم» وعيد وتهديد وتحذير ودعاء على المنافقين بالهلاك من أجل هذه الحالة التي تعترهم أي أهلكهم الله هلاكاً أقرب لهم من كل شرّ و هلاك، أو الموت أولى لهم من حياتهم، فإنَّ حياتهم ليست في طاعة الله تعالى بل تكون في معصية الله سبحانه فالموت خير منها.

٢١- (طاعة و قول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم)

مستأنفة بيانية مسوقة لترسيم نفاق المنافقين: أنهم يقولون - قبل نزول السّورة المحكّمة التي تأمرهم بالقتال -: طاعة الله و قول معروف من رسوله ﷺ فنطيع الله و رسوله ﷺ فيما أمرنا به من القتال و لكن إذا دنا وقت القتال خالفوا و نكلوا و كذبوا فيما وعدوا به كقوله تعالى: «و يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي تقول» النساء: (٨١).

و قوله تعالى: «فإذا عزم الأمر» إنكشاف عن حال المنافقين أي فإذا جاء وقت الابتلاء و هو الجهاد - في سبيل الله تعالى - الذي أمرهم الله به وجدّ أمره انكشف حالهم و ظهر كذبهم فإنهم عندئذ يتخلّفون عمّا وعدوا به...

و إسناد العزم إلى الأمر مجاز، حيث إنَّ العزم و الجدّ لأصحاب الأمر كقوله تعالى: «إنّ ذلك من عزم الأمور» لقمان: (١٧) أي من عزم أصحاب الامور... أنّه بلاغ و بلوغ في

العزم على الأمر و كأن الأمر هو العازم في نفسه، و هذا من بلاغة رائعة في التعبير عن مدى العزم.

إن تسئل: لماذا قال الله تعالى: «فإذا عزم الأمر» و لا يوصف بالعزم إلا الإنسان المميز الذي يوطن النفس على فعل الأمر قبل وقته، و الأمر يعزم عليه و لا يوصف بالعزم؟.

تجيب عنه: أن معنى «عز الأمر»: قويت العزائم على فعله، فصار كالعازم في نفسه. و في تلخيص البيان: «و هذه استعارة لأن العزم لا يوصف بحقيقته إلا الإنسان المميز الذي يوطن النفس على فعل الأمر قبل وقته عقداً بالمشيئة على فعله، فيصح أن يسمّى عازماً عليه، و إنما قال تعالى: «عزم الأمر» مجازاً أى قويت العزائم على فعله فصار كالعازم في نفسه. و قال بعضهم: معنى عزم الأمر أى جدّ الأمر و منه قول النابغة الذبياني:

حيّاك ودّ فأنّا لا يحلّ لنا   هو النّساء لأنّ الدّين قد عزمّا

أى استحکم و جدّ و قوى و اشتدّ».

و قوله عزّوجلّ: «فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم» دعوة من الله تعالى هؤلاء المنافقين الذين عرفوا أنّ في قلوبهم مرضاً، و ظهر كذبهم فيما وعدوا به، و ذلك لما وجدوا في أنفسهم من ضيق و همّ حين استمعوا إلى السّورة المحكّمة التي نزلت على رسول الله ﷺ داعية إلى القتال، دعوة من الله عزّوجلّ إيّاهم - و إن امتنعت استجابتهم لهم لكلمة «لو» و الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار - أن يغيّروا ما بأنفسهم، و أن يصحّحوا إيمانهم بالله تعالى، و أن يكونوا على ولاء مطلق لله سبحانه، فيسمعوا و يطيعوا على المكره و المنشط.... فذلك هو الذي يمسك عليهم إيمانهم بالله تعالى و في هذا سلامة لهم، و صلاح لأمرهم في الدّنيا و الآخرة جميعاً....

فلو صدقوا الله - على فرض المحال - فيما وعدوه به من استجابة دعوة الله تعالى، فاستجابوا له و أخلصوا النّيّة في القتال لكان خيراً لهم عند ربّهم إذ ينالون به العزّة و السّعادة في الدّنيا و الثّواب و الزّلفى عنده تعالى في العقبى.

٢٢- (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم) مستأنفة بيانية على سبيل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمنافقين المتخلفين عما وعدوا به و عما أمرهم الله تعالى من الجهاد في حفظ نظام الإسلام و حراسة نواميس المسلمين، إلتفات إليهم بالخطاب لزيادة التوبيخ و تأكيد التأييب و تشديد التقرير، و التّنديد الشّديد بهم، وإرهاباً لهم... و تسجيل ذلك عليهم مشافهة و خطاباً، على طريق الاستفهام التّقريري و التّساؤل التّنديدي الموجه إليهم عما يتوقّع منهم إذا تولّوا حيث يفسدون في الأرض، و يقطعون ما بينهم بذلك من الأرحام....

بأن لا عجب بعد أن صدر منكم ما صدر من كراهة الدّفاع عن كيان الإسلام و نواميس المسلمين أن تعيدوا أحوال الجاهليّة جزعاً إذا صرتم أمراء النّاس و ولاة أمرهم، فتفسدوا في الأرض بالبغي و الجناية، و سفك الدّماء، و تقطعوا أرحامكم....

و في الآية الكريمة تقرير للحال التي سينتهي إليها أمر هؤلاء المنافقين، و هو أنّهم لما أضمروا الكفر في قلوبهم، و تخلفوا عما وعدوا به و لم يستجيبوا لدعوة الله تعالى لهم إلى الجهاد في سبيل الله و لم يسمعوا آيات الله و لم يطيعوا الله و رسوله ﷺ فإنّ هذا سينتهي بهم إلى أخذ طريق الكفر و الضلالة و البغي و الجناية، و الظلم و الخيانة، و قتل النفوس المحترمة، و سفك الدّماء و الإفساد في الأرض و قطع الأرحام....

و فيها بيان لأثر موقف المنافقين في نفس رسول الله ﷺ و المؤمنين و ما كان يتوقّع منهم من شرّ و خطر و مفسدة للإسلام و المسلمين...

و في إسناد فعل الرّجاء: «عسى» إلى جماعة من المنافقين المتخلفين، إشارة إلى هذا الأمر الذي وقع عليه الرّجاء و هو الإفساد في الأرض، و تقطيع الأرحام، و أنّهم إنّما يرجونه هم لأنفسهم بتوليهم على عباد الله جلّ و علا و إعراضهم عن الله عزّ و جلّ... و هذا لا يكون إلّا بمنّ سفه نفسه و خان إنسانيته حتّى لقد أصبح ما يتمناه لنفسه و يرجوه لها هو هذا الشرّ الصّراح: الإفساد في الأرض و تقطيع الأرحام....

و ماذا يكون من شأن المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام و الايمان و يضمرون الإفساد و الكفر و لا يرجون لله جلّ و علا و قاراً؟ أتراهم يرون لإنسان حرمة و كرامة

أو يؤدّي لذي رحم حقّاً؟ وهم الضّالّون المضلّون، سفهاء الآراء، غلطاء القلوب، متلبّدوا بالإحساس...

فهل يكون منهم غير الإفساد في الأرض، وإشاعة الفحشاء، وقطع كلّ سبب طيّب يصل بينهم وبين أرحامهم من قريب أو بعيد....

إن تسئل: كيف يصح الإستفهام من الله تعالى في قوله: «فهل عسيتم...» وهو جلّ وعلا عالم بما كان وما يكون وما هو كائن؟

تجيب عنه: أنّ المعنى: لما عهد منكم أيّها المنافقون من الأحوال الدالّة على الحرص على الدّنيا وتكالب جيفتها، حيث أمرتم بالجهد الذي هو وسيلة إلى العزّة والخير و سعادتكم في الدّنيا، وإلى جزيل الثّواب و عظيم الجزاء في الدّار الآخرة فكرهتموه و ظهر منكم ما ظهر من النّفاق و الشّقاق و الخلاف و العناد... أنتم أحقّاء و أحرّياء بأن يقول لكم من سبر أغواركم و عرف حالكم و تمريضكم، و رخاوة عقدكم في الايمان:

يا هؤلاء ما ترون؟ هل يتوقّع منكم إذا تولّيتم امور النّاس و نيّطت بكم شئونهم و أصبحتم حكّاماً ذئاباً... هل يتوقّع منكم أن تفسدوا في الأرض بالتناحر على الملك و التّهالك على الدّنيا و التّغاور و التّناهب، و أن تفسدوا في الحرث و النّسل، و تقطّعوا أرحامكم بالبغى و الجناية و الظلم و الغواية، و بمقاتلة بعض الأرقاب و وأد البنات و أخذ الرّشاوة و العودة إلى الجاهليّة الأولى: «أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم»؟! و تعقب بـ«أن» الواقع في حيّز الشّرط في مثل هذا المقام لا بدّو أن تكون محذوريته باعتبار ما يتبعه من المفسد لا باعتبار ذاته، و لا ريب أنّ ولاية المنافقين و إمارتهم و حكومتهم و خلافتهم على المسلمين رأس كلّ شرّ، و أسّ كلّ فساد، و تاريخ البشريّة أصدق شاهد.

و قوله تعالى: «و تقطّعوا أرحامكم» تعظيم لحرمة الأرحام، و نهي عن قطيعتها، و تعظيم لصلة ذوي الأرحام و توطيد أو اصر التّناصر و التّرابط بينهم سواء أكانوا يمثلون اسرة أم عشيرة أم قبيلة أم شعباً منحدرّاً من أصل واحد، و الظّاهر أنّ الرّحم يشمل لكلّ من عرف نسبه و إن بعُد.

الأرحام: جمع الرّحم بمعنى القرابة، منقول من الرّحم الذي هو موضع تكوين الولد. وفي اختصاص ذوي الأرحام بالذكر هنا إشارة إلى نهاية قساوة قلوب المنافقين و غاية غلظتهم بأنهم إذا لم يرحموا على أرحامهم وقطعوا لو تسلطوا على الناس، فكيف بالنسبة إلى غير ذوي أرحامهم... كما هو دأب الحكام الجائرة والأمراء الطاغية... في كلّ ظرف من الظروف...

وفي الآية الكريمة: تلقين قويّ مستمرّ المدى بتقبيح وقوف أيّة فئة من الامّة موقف الجبن والفرع والإحجام والتخاذل، وعدم التّضامن مع المجموع في دفع البغي والعدوان، والدّفاع عن كيان الإسلام ونواميس المسلمين، وبيان ما ينجم عن ذلك من أخطار ومفاسد لا تسلم منها هذه الفئة نفسها لا في وطنها ولا في دمها ولا في ذويها...

٢٣- (اولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم)

مستأنفة بيانيّة على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ايذاناً بأن ذكر هنتهم أوجب إنحطاطهم وسقوطهم عن درجة الخطاب ولو على جهة التوبيخ وحكاية ما في ضمائرهم وأقوالهم الكذبة وأحوالهم الفضيحة لغيرهم....

قوله تعالى: «اولئك» إشارة إلى المخاطبين من المنافقين المتخلفين، المفسدين في الأرض، المقطّعين الأرحام... ومعنى البُعد فيها مع قرب العهد بالمشار إليهم للايذان ببعد منزلتهم في الشّرّ والنّفاق، والبغي والفساد.... أي اولئك البُعداء الموصوفون بما ذكر من الإعراض عن السّورة المحكّمة التي تأمرهم بالجهاد في سبيل الله تعالى و تصامّهم عن سماعها والتّعامى عنها وإفسادهم في الأرض و تقطيع الأرحام...

فالأية الكريمة سيقّت لتقرير سوء آثار تلك الصّفات الرّذيلة و بيان نتائجها... بأنّ الله تعالى طرّد هؤلاء الموصوفين بها وأبعدهم من كلّ خير ورحمة فأصمّهم عن استماع آيات الله جلّ وعلا لتصامّهم عن سماعها، وأعمى أبصارهم عن الاستفادة والاعتبار منها لتعاميهم عنها، فلا يكون سماعهم إدراك ولا أبصارهم اعتبار، فكأنّهم لا يسمعون الكلام المستبين ولا يسيرون على الصّراط المستقيم.

و المراد بالآذان آذان قلوبهم، و بالأبصار أبصار قلوبهم التي كانت مغلقة غير مفتوحة...

و قد حكم عليهم بذلك لأنهم بمنزلة الصّمّ و العمى من حيث إنهم لم يستمعوا لآيات الله سبحانه و لا أبصروا الرّشد، و لم يرد الإصمام في الجارحة و الإعماء في العين لأنهم كانوا بخلافه صحيحي العين، و صحيح السّمع.

إن تسئل: لماذا جاء التّركيب: «فأصمّهم» و لم يأت «فأصمّ آذانهم» كما جاء «و أعمى أبصارهم» أو لم يأت «و أعماهم» كما جاء: «فأصمّهم»؟
تجيب عنه: بوجوه:

منها: أنّ الأذن لو أصيبت بقطع أو قلع لسمع الكلام فلم يحتج إلى ذكر «أذن» فإنّ الأذن لا مدخل لها في السّمع، و أما البصر فهو العين لو أصيب لا تمتنع الإبصار فللعين مدخل في الرؤية. فالأذن عبارة عن الشّحمة المعلقة، و السّمع لا يتفاوت بوجودها و عدمها، و لذلك يسمع مقطوع الأذن، و أمّا الرّؤية فتتعلّق بالبصر نفسه، فالتأكيد هناك إنّما يحصل بترك ذكر الاذن، و ههنا بذكر الأبصار.

و منها: أنّه إذا ذكر الصّمم فلا حاجة إلى ذكر الأذن، و أمّا العمى فليشيوه في البصر و البصيرة حتّى قيل: إنّ حقيقة فيها، فإذا اريد أحدهما فلا بد من تقييده.

و منها: أنّ بناءً على كون العمى حقيقة فيما كان في البصر أنّ نحو أعمى الله أبصارهم بحسب الظّاهر من باب أبصرته بعيني و هو يقال في مقام يحتاج إلى التأكيد، و لما كان اولئك الذين حكى حالهم في أمر الجهاد غير ظاهرٍ إعماءهم، ظهور إصمامهم كيف و في الآيات السّابقة ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالمسموع من القرآن الكريم و خاصة السّورة المحكّمة النّازلة في أمر الجهاد و هم وعدوا بالعمل بها، و هو من آثار إصمامهم، و ليس فيها ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالآيات المرثية المنصوبة في الأنفس و الآفاق الّذي هو من آثار إعماءهم أو الآيات النّازلة التي هم يقرؤونها.... ناسب أن يسلك في كلّ من الجملتين ما سلك مع ما في سلوكه في الأخير من رعاية الفواصل...

هذه الأحكام الثلاثة: لعنة الله تعالى و الإصمام و الإعماء صادر من الله تعالى

على هؤلاء المنافقين الذين دُعُوا إلى الايمان بآيات الله سبحانه - قلباً وقولاً و عملاً
كسائر المؤمنين - و لكنهم أعرضوا و تولّوا بإختيارهم، ثم مضوا على طريق الايمان،
فإذاهم في زمرة الكافرين - إذ لو لم يكن ايمان، لكان كفراً - فهؤلاء قد لعنهم الله تعالى
فأصابهم بالصمم والعمى، فلم يسمعوا كلمة خير و لم يروا طريق الهدى...

و قد كانوا هم كغيرهم في موقف الخطاب من الله عزّوجلّ، و كانت الدّعوة متوجهة
إليهم: «فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم» ليصحّحوا ايمانهم و يأخذوا سبيل الهدى التي
أخذها المؤمنون الصادقون...

أمّا هنا في قوله سبحانه: «اولئك الذين لعنهم الله...» فإنّهم الآن بعد صدور الأحكام
الثلاثة عليهم - وهو أنّهم يولّون وجوههم إلى طريق آخر غير طريق الايمان - فقدف
بهم بعيداً عن هذا الموطن الكريم الذي كانوا فيه بين المؤمنين، ثمّ أتبعوا بهذه الأحكام
التي تأخذ طريقها معهم إلى حيث انتهت بهم المطاف: «اولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم
و أعمى أبصارهم» و من البدهاة: أنّ الإمتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فتدبّر و
لا تغفل.

٢٤- (أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها)

مستأنفة بيانية مسوقة على طريق الاستفهام التوبيخي للمنافقين على عدم تدبّرهم
في القرآن الكريم، و تساؤل استنكاريّ ينطوي على التّنديد و التّعقيب أيضاً عمّا كانت
هذه الفئة الأشرار إذ لا يتدبّرون ما فيه من مواعظ و آيات بيّنات، و لا يتأثرون بها، ثمّ
التّسجيل عليهم بحرف «أم» المنقطعة بمعنى بل و الهزمة بأنّ قلوبهم مقفلة لا يتوصّل إليها
ذكر، و لا ينفذ فيها شيء من ذلك و لا ينكشف لها أمر.

فإن كانت «أم» منقطعة ففيها معنى «بل» للانتقال من التوبيخ بترك التدبّر إلى التوبيخ
بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبّر و لا التفكّر ما دامت الحواجز موجودة، و معنى الهزمة
للتقرير و التّسجيل.

و إن كانت متّصلة، فتمثيل لعدم وصول الذّكر إليها و انكشاف الأمر لها، فكانه قيل:

أفلا يتدبّرون القرآن إذ وصل إلى قلوبهم أم لم يصل إليها.

ولا يخفى على الأديب الأريب البياني من الفروق بين السياسة والتدبير:

منها: أن السياسة هي النظر في الدقيق من أمور السوس، مشتقة من السوس وهو حيوان معروف، ولهذا لا يوصف الله تعالى بالسياسة لأن الأمور لا تدقّ عنه، وأن التدبير مشتق من الدبر، ودبر كل شيء آخره، وأدبار الأمور: عواقبها، فالتدبير رعاية آخر الأمور وسوقها إلى ما يصلح به عواقبها، ولذلك يرى السياسي أول الأمور دون آخرها، والمتدبر يرى آخرها دون أولها.

و منها: أن السياسة هي الدقة على صور الأمور وظواهرها، والتدبير هو الدقة في بواطن الأمور وسيرتها...

و منها: أن عاقبة السياسة وخيمة، والسياسيين مغلوبون في نهاية أمورهم غالباً، ومآل أمر التدبير حسن، والمتدبرون غالبون وعاقبة أمرهم حسنة دائماً.

و منها: أن السياسة منفكة عن الدين والشريعة والعقل غالباً ولذلك يتصف السياسيون بالأخلاق الرذيلة، ولا فكاك بين التدبير والشريعة والعقل قطّ والمتدبرون متصفون بالأخلاق الفاضلة دائماً، وأكثر ما في السياسي هو النكراء والشيطنة، و الحاكم على المتدبر هو العقل السليم.

و منها: أن بين السياسة والتدبير عموم مطلق، فكلما كان فيه التدبير كان مع السياسة كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، وليست السياسة كذلك كالحیوان من دون إنسان.

و غيرها من الفروق أوردناها في بحث السياسة والتدبير من هذا التفسير فراجع و تأمل و لا تغفل.

و قوله تعالى: «أم على قلوب أبقاها» التكنير في «قلوب» مع إضافة الأفعال إلى ضميرها على طريق الاستعارة المكنية. أمّا التكنير فهو لتحويل حالها و تفضيع شأنها و أمرها في القساوة و السّفاهة و الجهالة و البلادة، كأنه قيل: على قلوب منكرا مبهم أمرها لا يعرف حالها، و لا يقادر قدرها في القساوة... أو إمّا لأنّ المراد بها قلوب بعض منهم، و هم قلوب المنافقين....

و أما الاستعارة فهي أنه شبه قلوبهم بالصناديق، واستعار لها شيئاً من لوازمها، و هي الأقفال المختصة بها لاستبعاد فتحها واستمرار انغلاقها فلا تطلع مخبأتها على أحد، و لا يطلع على مخبأتها أحد، و في إضافة الأقفال إليها دلالة على أن لها أقفالاً متناسبة مختصة بها و هي أقفال النفاق التي استغلقت، فلا تفتح نحو الرين و الختم و الطبع لا تجانس الأقفال المعهودة، و في الأقفال إشارة إلى ارتجاج القلوب و خلوها عن الايمان أى لا يدخل الايمان في قلوب المنافقين، و لا يخرج منها الكفر و النفاق لأنهم أقفلوها بسوء اختيارهم مع أنهم ليسوا عاجزين عن فتحها وإخراج الكفر منها و دخول الايمان فيها.

في تلخيص البيان: «و هذه استعارة و المراد: أم قلوبهم كالأبواب المقفلة لا تفتح لوعظ و اعظ و لا يلج فيها عدل عاذل. و في لغة العرب أن يقول القائل إذا وصف نفسه بضيق الصدر و تشعب الفكر: قلبي مقفل، و صدرى ضيق. و إذا وصف غيره بضد هذه الصفات قال: انفتح قلبه، و انفسح صدره. و قد يجوز أن يكون المعنى: أن أسماهم لا تعي قولاً و لا تسمع عدلاً، و إنما شبّهت الأسماع بالأقفال على القلوب لأنها أبواب عليها و طرق فهمها، فإذا عرضت على الأسماع كانت كالأقفال الموثقة و الأبواب المغلقة».

إن تسئل: أن في قوله عزّوجل: «أم على قلوب أقفالها» جاء النظم على خلاف الظاهر، و هو أن يجيء هكذا مثلاً: أم على قلوبهم أقفال... و بذلك يتحقّق إضافة هذه القلوب إلى أهلها، و نسبتها إلى أصحابها الذين لم يتدبروا القرآن الكريم، فإذا هو السرّ؟
تجيب عنه بأجوبة:

منها: أن فصل هذه القلوب عن أصحابها يحقّق للقلوب وجوداً ذاتياً مستقلاً، فتقوم مقام أصحابها، حيث إنّ القلب هو الإنسان مختصراً و أنه السلطان القائم على كيان الإنسان، فإذا فسد القلب فسد الإنسان، و إذا صلح القلب صلح الإنسان، و هذا ما يشير إليه رسول الله ﷺ في قوله: «ألا و إنّ في الجسد مضغة و إذا صلحت صلح الجسد كلّهُ، و إذا فسدت فسد الجسد كلّهُ ألا و هي القلب»

و منها: أن في تنكير هذه القلوب إشارة إلى أنها قلوب فاسدة لا يقام لها وزن بين

القلوب السليمة، فهي - والحال كذلك - قلوب - مجرد قلوب - في صورتها اللحمية أما في حقيقتها، فهي هواء و هباء؟.

و منها: أن في إضافة الأقفال إلى القلوب: «أقفاها» إشارة أخرى إلى أن لهذه القلوب أقفالا خاصة بها، مقدرة بقدرها... فلكل قلب قفله الذي يناسبه.

و في الآية الكريمة لطائف بيانية:

منها: أنها تصف حالة عقلية أو معنوية للمنافقين، وهي حالة عدم الاستفادة و الانتفاع مما يسمعونه من الهدى، و كأنهم لم يسمعه أو لم يتصلوا به اتصالاً ما، فتجعل كأنما هناك حواجز مادية تفصل بينهم و بينه، فتجسم هذه الحواجز المعنوية كأنما هي موانع حسية لأنها في هذه الصورة أوقع و أظهر.

و منها: أنها تدعو الناس كلهم إلى التدبر في القرآن الكريم و تحثهم عليه، و تدعو الكفار و المنافقين على التدبر و ترك العصبية و الجدل....

إن تسئل: إذا كان الله تعالى أصمهم و أعمى أبصارهم كيف يمكنهم أن يتدبروا القرآن الكريم، و هل هذا إلا مثل قول القائل للأعمى: أبصر، و للأصم: اسمع؟! تجيب عنه: أولاً: أن قوله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن» أى قبل أن يضلوا و لدى الحقيقة و قبل إتمام الحجّة عليهم لم يعمهم الله و لم يصمهم، و لكن هم عموا و صمّوا بعد اتمام الحجّة عليهم، فأعرض تعالى عنهم بوجهه الكريم بلطفه، و لا يكون هذا من باب خطاب الأعمى بالإبصار، و الأصمّ بالسمع.

و ثانياً: أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، كما تشير إليه الآية التالية.

و منها: أنها تُوجد سؤالاً يتردد في صدور من ينظرون إلى المنافقين الذين كانوا على طريق الايمان، ثم لم يلبثوا أن انحرفوا عنه، و ضلّوا عن سواء السبيل... ثم ألقى بهم بعيداً عن دائرة المؤمنين... فكل من كان بمشهد منهم من المؤمنين، يسئل هذا السؤال: ما بال هؤلاء الأشرار الأشقياء... قد ألقوا بأنفسهم في مواقع الهلاك، و قد كانت آيات الله بين أيديهم و تتلى عليهم بل هم يتلونها؟ أمع آيات الله سبحانه يكون عمى و ضلال؟ و كيف و هي صبح مشرق، و نور مبين؟

أمران لا ثالث لهما، هما العلة التي جاء منها هذا البلاء الذي حلّ بهؤلاء الأشرار المناكيد... إِمَّا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ، وَلَمْ يَحْسِنُوا الْإِصْغَاءَ إِلَيْهِ وَالْإِتِّصَالَ بِهِ وَالْأَخْذَ عَنْهُ... وَإِمَّا لِأَنَّهُمْ تَدَبَّرُوا وَأَصْغَوْا وَحَافِلُوا أَنْ يَتَّصِلُوا بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَمَغْزَاهُ وَلَكِنْ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ مَغْلَقَةً وَمَخْتُومًا عَلَيْهَا، فَلَا يَنْفِذُ إِلَيْهَا شِعَاعٌ مِنْ هُدًى أَبَدًا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ... وَسَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا أَوْ ذَاكَ، فَإِنَّ الدَّاءَ مِنْهُمْ وَفِيهِمْ... وَلَيْسَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَلَا فِيهَا، فَمَا فِي آيَاتِ اللَّهِ جَلًّا وَعَلَا إِلَّا هُدًى وَحَقٌّ وَنُورٌ...

٢٥- (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانِ

سُؤْلِ لَهُمْ وَأَمَلِي لَهُمْ)

مستأنفة بيانية سبقت لبيان سبب إقفال قلوب المنافقين، و تنديد وإنذار بهم، و تشنيع و تقبيح للنفاق و الارتداد إلى الضلال و الباطل بعد ظهور الحق و الهدى. الارتداد على الأدبار هو الرجوع إلى الاستدبار بعد الاستقبال و هو استعارة أريد بها التّرك بعد الأخذ. و في ارتدادهم على الأدبار إشارة إلى أنّهم كانوا على الإسلام، وأنّهم إذ يولّون وجوههم إلى المسلمين، يرجعون إلى الوراء شيئاً فشيئاً على أدبارهم، على حين أنّهم كانوا يواجهون المسلمين... ثمّ مازالوا كذلك حتّى بعُدت الشُّقَّة بينهم و بين المسلمين، و انقطعت بينهم الأسباب...

فهم ينظرون إلى المسلمين و يُحسبون أنفسهم عليهم، و لكنّهم - في الوقت نفسه - يأخذ طريقاً بعيداً عنهم، يسيرون فيه في وضع مقلوب - على أعقابهم، فلا يدرون إلى أين تتّجه بهم خطواتهم العمياء...

إِنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ تَرَجَمَ أَوْلَئِكَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ أَخَذُوا الْإِيمَانَ ثُمَّ تَرَكُوهُ فَعَادُوا إِلَى الْكُفْرِ... تَرَجَمَهُمْ بِهَذِهِ الرَّجُومِ وَالصَّوَاعِقِ الَّتِي تَصَبُّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَتَجْمَعُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مَوَدَّةٍ وَإِخَاءٍ!!

و قوله تعالى: «الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ» أى سهّل لهم ركوب الكبائر و العظائم من السَّوَل - بفتحين - و هو الاسترخاء، استعير للتسهيل أى سهّله سهلاً هيّنا حتى لا يبالي به كأنه شبه بإرخاء ما كان مشدوداً.

و قوله عزّ وجلّ: «و أملئ لهم» بيان لاستمرار كفرهم و ضلالهم، و بغيبهم و نفاقهم و تقبيح حالهم...

٢٦- (ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر و الله يعلم إسرارهم)

مستأنفة بيانية لتقرير سبب إرتدادهم و وعدهم بالإطاعة لرؤسائهم في أمر الولاية و الخلافة بعد رسول الله ﷺ إذ كانوا يتآمرون مع رؤسائهم المنافقين، و يعدونهم بإطاعتهم و السّير وفق رغبتهم... و في بعد الإشارة: «ذلك» مع قرب عهد المشار إليه و هو إرتداد المنافقين ائذان بعد منزلته فيما يوجب الشّرّ و الفساد و الشقاق بين المسلمين حتى اليوم بل إلى يوم ظهور مدار الدّهر و نواميس العصر الحجّة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشّريف.

و قوله تعالى حكاية عن المنافقين المرؤسين لقادتهم: «سنطيعكم في بعض الأمر» دلالة على أنّ رؤسائهم يصرون على مرؤسيهم أن يطيعوه في كلّ الأمر، ولكنهم وعدوهم ببعضه.

و في الآية إشارة إلى ما كان من تواطئ المنافقين، رؤسائهم مع مرؤسيهم، و انسجامهم على حادثة عظيمة مولمة ستقع بين المسلمين في أمر الولاية و الخلافة بعد وفاة رسول الله ﷺ.

و قوله تعالى: «و الله يعلم إسرارهم» تقرير لما قبله و متضمّن للوعيد بالمنافقين جميعاً بإفشاء ما يجري بينهم و يسرونه من المخالفة بما أنزل الله تعالى في أمر الولاية، و مجازاتهم بها.

و هذا هو المستفاد من الروايات سيأتي بيانها في بحث الروايات إن شاء الله تعالى
فانتظر.

٢٧- (فكيف إذا توفّتهم الملائكة يضربون وجوههم و أدبارهم)

الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، والاستفهام هنا لتحويل العذاب الواقع بهؤلاء
المنافقين و مجازاتهم حين موتهم لتواطئهم في أمر الولاية و الخلافة بعد رسول
الله ﷺ و فعلوا ما فعلوا من الظلم و الجناية و البغي و الخيانة و الشرّ و الفساد في
الأرض و في الحرث و النّسل إلى يوم القيامة.

كأنه قيل: هم يفعلون في حياتهم ما يفعلون من الحيل في أمر الخلافة و يغصبونها من
أهل بيت النبوة عليهم صلوات الله فكيف يفعلون؟ و كيف حالهم عند موتهم إذا قبضت
الملائكة أرواحهم الخبيثة... و إنّما حذفت «أرواحهم» تفخيماً لشأن ما ينزل بهم حينئذ
«يضربون وجوههم و أدبارهم» على وجه العقوبة. أي يضربونهم من أمام إذا أقبلوا، و
يضربونهم من خلف إذا أدبروا. و في الآية الكريمة تصوير على أهول الوجوه و أقطعها
عند موتهم... و إشارة إلى ما خوفهم و هدّدهم و أوعدهم به من العذاب. أي إن تأخّر
عنهم العذاب في الحياة الدّنيا، فيأخذهم حين وفاتهم...

إن تسئل: إن الله تعالى قال هنا: «إذا توفّتهم الملائكة» و قال في سورة الزمر: «الله
يتوفّى الأنفس حين موتها»: (٤١) فكيف الجمع بينهما؟

تجيب عنه: هذا من باب بني الأمير، تصحّ نسبة البناء إلى الأمير إذا بنت بأمره، و
إلى البناء إذ بنتها بالمباشرة. فالذي يتولّى قبض الأرواح هو ملك الموت بإذن الله تعالى
كما قال: «قل يتوفّاكم ملك الموت الذي وکل بكم» السجدة: (١١) و الملائكة معه رسل و
أعوان كما قال: «إذا جاء أحدكم الموت توفّته رسلنا» الأنعام: (٦١) فلا تناقض بينهما.

٢٨- (ذلك بأنهم اتّبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم)

مستأنفة بيانية سيقّت لتقرير سبب عقاب المنافقين عند توفّيمهم بهذا العقاب الفظيع،

بهذا الإذلال والإهانة، من ضرب الوجوه والأدبار على تلك الحالة الشنيعة... أى ذلك التوفى الهائل بسبب أن هؤلاء المنافقين اتبعوا ما أسخط الله تعالى من خلافة الخلفاء الغاصبين وكرهوا سبب رضوان الله جلّ وعلا وهو ولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﴿ﷺ﴾ عليهم. وفي الكلام مقابلة بما يشبه اللفّ والنشر حيث إنه لما كان اتّباع ما أسخط الله عزّ وجلّ مقتضياً للتوجّه ناسب ضرب الوجه، وكرهه رضوانه تعالى مقتضياً للإعراض ناسب ضرب الدبر.

في قوله تعالى: «فأحبط أعمالهم» بيان لنتيجة تقديم سخط الله تعالى على رضائه، وهي حبط أعمالهم التي كانوا يعملونها من الخيرات...

و في الآية الكريمة إيماء إلى البرائة والتبرّي عن الخلفاء الغاصبين ورفضهم، وإلى الولاية والتولّي لأمر المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﴿ﷺ﴾ والتمسك به، وإلى أن شرط قبول الأعمال الصالحة هو الولاية كما قال الإمام عليّ بن موسى الرضا ﴿ﷺ﴾: «و أنا من شروطها» وأن الأعمال الصالحة من دون الولاية كالصلاة من دون الطهارة، كما أن الأعمال الصالحة من دون التبرّي عن الغاصبين كالصلاة بدون التطهير من النجاسة.

٢٩- (أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم)

تساؤل إنكاريّ فيه معنى التّسفيه والإنذار والتعير للمنافقين الذين فصلت أحوالهم الهائلة الشنيعة الفظيعة، وصفوا بوصفهم السابق لكونه مداراً لما نعى عليهم، و تهديد بإفشاء ما في ضمائرهم من الأحقاد الشديدة و عداوتهم لأهل بيت النبوة عليهم السلام و توبيخهم وإظهار خباياهم وإعلان نواياهم وانكشاف أمرهم وإفضاحهم على رؤوس الأشهاد، فييديها الله تعالى حتى يعرف المؤمنون نفاقهم...

«أم» منقطعة بمعنى «بل» و الهمة الاستفهاميّة الإنكاريّة والمعنى: بل أحسب الذين في قلوبهم أحقاد شديدة و عداوة لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و لشيعتهم أنه تعالى لن يبرز أحقادهم و يظهرها على رؤوس الأشهاد، وتبقى مستورة؟ كلاً ثم كلاً بل يظهرها فلا تبقى مستورة على أحد.

قوله تعالى: «في قلوبهم مرض» شبه المرض النفسي بالمرض الجسمي، إذ كلّ منها يتلف المرء و ينغص عليه حياته و عيشه، و قد صرّح هنا بالمشبه به دون المشبه، و الاستعارة أبلغ، لأنّ الأمراض الجسميّة ظاهرة للعين، بادية الأثر.

٣٠- (و لو نشأ لأرينا لهم فلعرفتهم بسيماهم و لتعرفنهم في لحن القول و الله يعلم أعمالكم)

مستأنفة بيانية سيقّت سوق التهديد و الإنذار للمناققين ... و «لو» شرط في الماضي عكس «إن» و معناها امتناع الشيء لامتناع غيره، فامتناع الثاني إنّما كان من جهة امتناع الأوّل كقولك: لو ضربتني لضربتك» و إن دخلت على الفعل المضارع فعلى جهة المجاز، و إنّما كان ذلك لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتاً فوقتاً. و ايثار فعلى المضارع: «نشأ» و الماضي «أرينا» بصيغة التكلّم مع غيره للتّفخيم و التّعظيم. و في الالتفات من الغيبة إلى التكلّم مع نون العظمة لإبراز العناية بالإرآة.

و الخطاب لرسول الله ﷺ و التهديد و الإنذار للمناققين الذين ظنّوا أنّ الله تعالى لن يفضح نفاقهم، و لا ينزع عنهم هذا الثوب النّفاق الذي لبسوه و ظهروا به في سمّت المؤمنين، فالله تعالى قادر على أن يخرج نفاق المناققين من طوايا أنفسهم، و ينسج منه وجوهاً يلبسها هؤلاء المنافقون بدلاً من تلك الصّورة الآدميّة الّتي هم عليها ظاهراً، فيظهرون على صورهم الواقعيّة الّتي تناسب نفاقهم، فيراهم النّاس عليها، فيقولون هؤلاء منافقون، ولكنّ الله تعالى لم يفعل هذا بالمناققين ليكونوا هكذا، فتنة للنّاس و تقريراً لهم بأنفسهم... و إنّ الدّنيا دار عمل و صورة و ستر، و الآخرة دار جزاء و سيرة تبلى فيها السّرائر... فلا يراهم فيها أحد إلّا عرف أنّهم منافقون بأعيانهم... و لو شاء الله تعالى أن يفعل ذلك بهم في الحياة الدّنيا لفعله، و لراهم النّاس على سيرتهم، و لكنّ المشيئة الإلهيّة لم تقتض ذلك لما كان فيه فتنة للنّاس... و كيف لا يفتن النّاس إذا كان ما يسرونه في أنفسهم، و ما يودعونه ضمائرهم، يظهر مجسّداً عليهم؟ ثمّ كيف لا يفتنون إذا فعل أحدهم فعلاً قبيحاً لم يطلع عليه أحد، ثمّ إذا هذا الفعل

قد لبس صاحبه، وأخذ ينادي في الناس بهذا المنكر الذي فعله صاحبه؟ كيف يكون حال الناس لو أن هذا كان حادثاً فيهم؟

تُرى أتحتمل الحياة الإنسانية - في طبيعتها البشرية - إفرازات العواطف والنوازع والمشاعر... واستقبال كل ما هو مختزن في الضمائر ومستودع الصدور؟ إنه لو كُشِفَ للناس عما طويت عليه صدورهم لما جمعتهم جامعة أبداً.

وقوله تعالى: «فلعرفتهم بسيماهم» تفريع على جملة محذوفة لا على جواب الشرط: «لأريناكمهم» فليس بداخل في حيز الامتناع كما زعم جمهور المفسرين، فالمعنى والتقدير: ولو نشأ لأريناك أيها النبي ﷺ سيرة هؤلاء المنافقين - الذين يتظاهرون لك الايمان و يباطنون بالكفر والعدوان و يغصبون الخلافة بعدك - ونكشف لك سرآئيرهم ونظهر لك ما في ضمائرهم فتراهم على صورهم الواقعية، وإذ لم نشأ ذلك فلعرفتهم بسيماهم، فإنه مطلوب منك أيها النبي ﷺ أن تتعرف إلى المنافقين بنظرك الشخصي.

فدلّ تعالى نبيه ﷺ على المنافقين بسيماهم وجعل الطريق إلى معرفتهم ما يظهر من نفاقهم، وفيه إشارة إلى علم القافة وهي الاستدلال بالصورة والسما والظاهر على السيرة والضمير والباطن.

وقوله عز وجل: «ولتعرفنهم في لحن القول» دلّ تعالى رسوله ﷺ على المنافقين بمقالمهم وجعل له ﷺ الطريق إلى معرفتهم ما يظهر من نفاقهم في لحن قولهم كما جعل سيماهم طريقاً إلى معرفتهم، وكما جعل مشورتهم طريقاً إلى معرفتهم فأمر رسوله ﷺ: «وشاورهم في الأمر» آل عمران: (١٥٩) فإن المشورة لهم ما كانت لحاجته ﷺ إلى آرائهم وتديبرهم، وإنما كانت طريقاً إلى معرفتهم ما يظهر من نفاقهم فيها عند نطقهم في الامور كما في وصيته ﷺ قريب وفاته ﷺ.

ومعنى الجملة: وإني أرى أيها النبي ﷺ لتعرفن المنافقين فيما يعرضون به من القول من تهجين أمرك في الولاية والخلافة من بعدك وتبنيحه والاستهزاء به والمخالفة عنه. وقد ورد صحيحاً: «فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند رسول الله ﷺ إلا عرفه

بقوله و يستدل بفحوى كلامه على فساد باطنه و نفاقه» فيعرفهم و يميزهم من لهجة كلامهم و اسلوب حديثهم بما فيه من المواربة و الكذب و النفاق و أمارات الكيد و العناد و التثويش.... و في جعل «لحن القول» ظرفاً للمعرفة نوع من العناية المجازية. و لحن القول: اسلوب من أساليبه مطلقاً، أو المماثلة عن الطريق المعروفة كأن يعدل عن ظاهره من التصريح و الإبهام و الأيماء و الإشارة، و لذا سمي خطأ الإعراب به لعدوله عن الصواب.

في الفرائد الغوالي على شواهد الأمالي للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه: «و الشاهد في الآية الكريمة: الكناية و التعريض بالغرض و عدم الإفصاح عنه المستفاد من هذا اللفظ، كما في قول بعضهم عند بيان النبي ﷺ كيفية تغسيل الملائكة سعداً و تنشيفه بمناديل من مناديل الجنة: ما أطيب مناديل سعد! مما يشعر بالإنكار، لما في الحديث من الأمور العظام التي هي محل العجب، فالتعجب من المناديل - خاصة - مما يدل على شدة الإنكار. و كقول أحدهم عند بيانه ﷺ: ثواب من سبح الله و حمده و هلله و كبره بغرس شجر له في الجنة: ما أكثر شجرنا يا رسول الله؟! فقال ﷺ - و قد عرف مغزى كلامه - : نعم و لكن إياكم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوها» انتهى كلامه و رفع مقامه.

أصل اللحن: إزالة الكلام عن جهته، ثم يستعمل على وجهين: أحدهما - في الصواب، و هو صرف الكلام و إزالته عن التصريح إلى المعنى و التعريض، و هذا ممدوح من حيث البلاغة، و منه قول رسول الله ﷺ: «فلعل بعضكم أَلْحَنُ بِحِجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ» و قال الشاعر:

منطق صائب و تلحن أحياناً و خير الحديث ما كان لحناً

و معنى اللحن: الكناية عن الشيء و العدول عن الإفصاح عنه، و قد سمي التعريض لحناً لأنه ذهاب بالكلام إلى خلاف جهته. و لحن القول: نحوه و اسلوبه و لهجته... و لحن القول: كناية و تعريض بالغرض و عدم الإفصاح عنه المستفاد من هذا اللفظ.

ثانيهما - في الخطأ، و معناه إزالة الإعراب عن جهته، و خالف وجه الصواب في الإعراب.

و في قوله سبحانه: «و لتعرفنهم في لحن القول» إشارة إلى علم الفراسة و هي الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن.

و في ايثار الفعل المضارع: «تعرف» المؤكّد باللّام المفتوحة، و التّون الثّقيلة دلالة على وقوع هذا الفعل لا محالة، فالجملة خبريّة تحدّث عن أمر سيقع مستقبلاً على سبيل القطع و اليقين، فهذا وعد موثق مؤكّد من الله عزّوجلّ لرسوله الكريم ﷺ بأنّه سيعرف المنافقين من لحن القول - كما عرفهم بسيماهم - و التّوثيق و التّوكيد لهذا الخبر، لا لإزالة شكّ من رسول الله ﷺ في تحقيق ما يُخبر به من ربّه، فإنّ النّبىّ الكريم ﷺ على ثقة و ايمان مطلقين بالله تعالى و قدرته و علمه و حكّمته و تدبيره.... و لكن توكيد هذا الخبر و توثيقه يحمل أكثر من دلالة:

منها: إلفات النّبىّ الكريم ﷺ إلفاتاً قويّاً إلى هؤلاء المنافقين و مراقبتهم مراقبة دائمة، و خاصّة فيما يجري على ألسنتهم من مقالات....

و منها: أنّه إذا اشتبه على المؤمنين أمر في أمر أحد مرضى القلوب من هؤلاء المنافقين، فلا يدعه رسول الله ﷺ في حبال هذه الشّبهة، بل ينبغى أن يكشف عنه كشفاً دقيقاً بهذا المسبر الذي يعرف به أهل النّفاق ممّا يجري على ألسنتهم من مقولات.... فإذا كشف هذا الاختبار عن هذا الإنسان أنّه منافق، فهو من المنافقين و إلّا كان من المؤمنين، فإنّه إذا برىء المؤمن من النّفاق فقد سلم له دينه، على أيّ حال كان عليه.

في الدرّ المنثور: و أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه في قوله: «و لتعرفنهم في لحن القول» قال: يبغضهم عليّ بن أبيطالب ﷺ.

و قد كان المؤمنون يعرفون بغضهم من لحن قولهم في أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ.

و لحن القول: هو ما يندسّ في الكلام من معان خفيّة، ذات دلالات و إشارات، يعرفها المنافقون فيما بينهم، و يتعاملون و يتأمرون بها، و سمى هذا الضّرب من الكلام لحناً لأنّه يخرج في صورة خادعة من النّظم، تتماوج فيها المعاني، و تتراقص الكلمات،

فتناغم العبارات، فتخرج أشبه باللحن الموسيقيّ الذي يُسمع منطوقه، ولا يكاد يُعرف مفهومه إلا لأهل الفنّ في هذا الباب... وقد كان للمنافقين من لحن القول هذا، نماذج، كشف القرآن الكريم عن بعض منها لتكون للمؤمنين معلماً من معالم الكشف عن نفاق المنافقين و عنادهم في لحن مقالاتهم...

و قوله عزّوجلّ: «والله يعلم أعمالكم» وعد و بشارة للمؤمنين، و وعيد و إنذار لغيرهم، و توكيد تقريريّ بأنّ الله تعالى يعلم أعمال جميع الناس و محيط بها، فهنا حساب للمنافقين على جرائمهم التي تقع من أعمالهم أو أقوالهم التي تجرى مجرى الأعمال... و هناك محاسبة للمنافقين على أقوال جرت في الخفاء بينهم في أمر الولاية و الخلافة بعد وفاة رسول الله ﷺ فهي سرّ بالنسبة إلى المؤمنين لأنّه جرى بعيداً عنهم، و قد كشف الله تعالى هذا السرّ و فضح أهله، فقال عزّوجلّ: «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر و الله يعلم إسرارهم».

٣١- (و لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم و الصّابرين و نبلوا أخباركم) خبر مؤكّد بالقسم من الله تعالى لتقرير حكمة فرض القتال على المؤمنين، و هو الاختبار الإلهيّ ليمتاز به المجاهدون في سبيل الله تعالى الصّابرون على مشاقّ التكليف الإلهيّة، من شأنها بعث الطّمأنينة و البشرى و الصّبر و الرّغبة في التّضحية في نفوس المخلصين، و إثارة الحافر، و الإرعواء في المنافقين و المتردّدين.

خطاب موجّه إلى المؤمنين إطلاّقاً من قبيل الالتفات و التّعقيب على مواقف و حالات المؤمنين، حيث نبّهوا فيها إلى أنّ الله تعالى يختبرهم بالجهاد و الأمر به حتى يمتاز المجاهدون و الصّابرون و المخلصون من غيرهم، و تظهر أعمال و مواقف كلّ منهم، بأنهم لم يتركوا سدى، يتحلّون بجلية الايمان، و ينزلون منازل المؤمنين دون أن يوضعوا موضع الابتلاء و الامتحان... فهذا الامتحان هو الذي يكشف عن حقيقة الايمان في قلوب المؤمنين، و هل هو إيمان صادق، انشرح به الصّدر و اطمأنّ به القلب، أم هو مجرد صورة من الشّارات و المراسم...؟ «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً و هم

لا يفتنون» العنكبوت: (٢)

و قوله عزّ وجلّ: «حتّى نعلم المجاهدين منكم و الصّابرين» «حتّى» غاية لهذا الابتلاء و الامتحان... بمعنى أنّكم أيّها المؤمنون واقعون - لا محالة - في مواقع ابتلاء، و أنّكم لن تتركوا حتّى تدخلوا في هذا البلاء و تتجرّعوا كؤوسه المرّة، فإن صمدتم في هذا الابتلاء و صبرتم على ما تلقون من بأساء و ضرّاء، فقد أثبتتم أنّكم مؤمنون، و هذا حسبكم من إيمانكم.

و قدّم الجهاد على الصّبر لانه أعمّ منه... فقد يكون في المجاهدين من لا صبر له على الجهاد، فلا يثبت للأعداء إذا رأى الخطر محققاً به، و لا يقدم على القتال و الهجوم إذا رأى الموت دانياً منه... إنه مجاهد في حواشي المجاهدين و في مؤخرتهم... و مع هذا فلا يُحرم أن يدخل تحت هذه الكلمة التي تخلع على صاحبها خلعاً سنّية من الرّضا و الرّاضوان... و في هذا دليل على شرف الجهاد و على علوّ منزلة المجاهدين، و أنّ أقلّهم في الجهاد منزلة و أبخسهم في المجاهدين حظاً هو من المجاهدين الذين لا يحرمون شرف الجند، و ثواب المجاهدين...

أمّا الجهاد الذي يكون معه الصّبر، فهو الجهاد الكامل الذي تمّ عقده و توثيقه بين الله تعالى و بين المجاهدين، و في هذا العقد يقول الله عزّ وجلّ: «إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون و عداءً عليه حقاً في التّوراة و الإنجيل و القرآن و من أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم» التوبة: (١١١).

إنّ تسأل: لماذا قال الله جلّ و علا: «حتّى نعلم المجاهدين...»؟ أكان الله سبحانه يجهل بالواقع حتّى يحتاج إلى الابتلاء و الامتحان... و هو يقول: «عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السّموات و لا في الأرض و لا أصغر من ذلك و لا أكبر إلّا في كتاب مبين» سبأ: (٣)؟

تجيب عنه: أنّ معنى الآية الكريمة: نعاملكم معاملة المختبر بما نكلّفكم به من الأمور الشّاقة حتّى يتميّز المجاهدون من جملتكم و الصّابرون على الجهاد، و «ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حيّ عن بينة».

وقال بعض المحققين: قد وقع في مواضع من القرآن الكريم ما يوهم أن علمه سبحانه ببعض الأشياء حادث، كقوله تعالى: «و لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصّابرين» وقوله عزّ وجلّ: «ثمّ بعثناهم لنعلم أئىّ الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً» (الكهف: ١٢) ونحوهما.

والتّفصّي عن هذا الإشكال إمّا بما ذهب إليه المتكلّمون من أن علمه سبحانه قديم، ومتعلّقه حادث، فمعنى «حتى نعلم» حتى يتعلّق علمنا القديم بالمجاهدين منكم و الصّابرين، وإمّا بأنّ المراد بالعلم الشّهود، فإنّ الأشياء قبل وجودها العينيّ معلومة للحقّ سبحانه وبعده مشهودةً له، فالشّهود خصوص نسبة للعلم، فإنّه قد يلحق العلم بواسطة وجود متعلّقه نسبة باعتبارها نسّميه شهوداً و حضوراً إلاّ أنّه حدث هناك علم، فمعنى «حتى نعلم» حتى نشاهد، واللّه تعالى هو أعلم.

وقوله تعالى: «و نبلوا أخباركم» كناية عن بلاء أعمالهم، فإنّ الخبر حسنه و قبيحه على حسب الخبر عنه، فإذا تميّز الحسن عن الخبر القبيح، فقد تميّز الخبر عنه و هو العمل كذلك و هذا أبلغ من نبلوا أعمالكم...

و الابتلاء و الاختبار بمعنى واحد و هو الامتحان، و هو فعل ما يظهر به الشّيء، و حقيقته في حقّه تعالى يرجع إلى الكشف و إظهار ما كتب علينا في القدر، و إيراد ما أودع فينا و غرز في طباعنا بالقوّة بما يظهره من الشّواهد و يخرجنا إلى الفعل من الوقائع و الحوادث و التكاليف الشّاقّة بحيث يترتب عليه الثّواب و العقاب، فإنّها ثمرات و لوازم و تبعات و عوارض لامور موجودة أي بالقوّة فينا، فإذا لم تصدر عنّا و لم تخرج إلى الفعل، و إن كانت معلومة لله تعالى موجودة فينا بالقوّة، فكيف تحصل ثمراتها و تبعاتها التي هي عوارضها و لوازمها...؟

ولهذا قال: «و لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين...» أي نعلمهم موصوفين بهذه الصّفة بحيث يترتب عليه الجزاء، و أمّا قبل ذلك الابتلاء فإنّه علمهم مستعدّين للمجاهدة و الصّبر صائرين إليها بعد حين.

و في قوله سبحانه: «و نبلوا أخباركم» إشارة إلى أنّ الأفعال هي التي عليها المعوّل

في الكشف والإظهار عن إيمان المؤمنين و صبر الصابرين... فابتلاء الله تعالى لأخبار المؤمنين، إنما هو ابتلاء لهم، و تعرّف على أحوالهم، من أخبارهم التي هي حكاية لأعمالهم، و تصوير لها... و هذا يشير أيضاً إلى أن للأعمال آثارها في الحياة و في الناس، و أنها تقع تحت حكم الناس عليها، و الإخبار عنها بما يرضيهم أو يسخطهم... و هذا يشير مرة أخرى إلى أن المجتمع الإنساني له وزنه و له قدره، في الحكم على أعمال الناس، و أن حكمهم على عمل بأنه حسن، غير حكمهم عليه بأنه قبيح... فلهذا وزنه و لذلك وزنه عندهم و عند الله تعالى كذلك...

٣٢- (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقَّوْا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَحْبُطُ أَعْمَالُهُمْ)

مستأنفة بيانية سيقت لتقرير حكم الكفر على المنافقين، و بيان صدّهم الناس عن سبيل الحقّ و الهدى، و عداوتهم و مخالفتهم عن أمر رسول الله ﷺ بعد بيان الحقّ و الهدى لهم، من دون ضرر منهم على الله سبحانه و حبط أعمالهم...

و فيه تهديد و توبيخ و وعيد للمنافقين الذين يمسون بما معهم من نفاق و عداوة و لجاج و ضلالة و عناد... إنهم كفروا بعد أن أظهروا الايمان، و صدّوا أنفسهم و الذين اتبعوا أهواءهم عن سبيل الله تعالى بعد أن وردوا عليه، و شاقّوا رسول الله ﷺ و عادوه من بعد ما تبين لهم الهدى... هكذا المنافق، في كلّ ظرف من الظروف، لا تستقيم له على سبيل الايمان طريق، و لا تثبت له فيه قدم...

و قوله تعالى: «لَنْ يَضُرَّوْا اللَّهَ شَيْئاً» خبر عن هؤلاء المنافقين بأنهم يفعلهم هذا - من الكفر و الصدّ و مشاقّة الرسول ﷺ و خروجهم من الايمان إلى الكفر و النفاق... - لن يضرّ الله تعالى شيئاً من الضّر كما أنّ إيمان المؤمنين لن ينفعه شيئاً من النّفع...

و قوله سبحانه: «و سيحبط أعمالهم» تهديد بهم بإفساد أعمالهم و إبطائها... و لو كانت من الصّالحات في ذاتها، فإنّ شرط قبولها هو الايمان و الإخلاص و هم خالون منها و لا يمكن الايمان و الإخلاص إلا بولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ. و في الآية الكريمة: عود على بدء في الايدان بأنّ الله تعالى سيحبط مكائد

المنافقين و أعمال قادتهم الذين صدّوا النَّاس عن ولاية أمير المؤمنين عليّ عليه السلام و خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله فيها برغم ما ظهر من أعلامها، و أنّهم لن يضرّوا الله شيئاً بأعمالهم، و إنّما ضرّوا أنفسهم لإنحطاطهم، و ضرّوا المجتمع البشري لإسقاطهم عن الكمال الإنساني و الإنسانيّة.

٣٣- (يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و لا تبطلوا أعمالكم) هتاف بالمؤمنين بإطاعة الله تعالى و إطاعة رسوله صلى الله عليه وآله و نهيمهم عن أعمالهم بالمخالفة عن أوامر الله جلّ و علا و نواهيه و عن أوامر رسوله صلى الله عليه وآله و نهيه بأيّ شكل. و دعوة كريمة و التفاتة رحيمة من ربّ كريم إلى عباده المؤمنين، و قد طال وقوفهم مع حديث الله جلّ و علا إلى المنافقين، فشاقتهم أن يسمعوا حديثاً من الله تعالى عنهم، فناداهم الحقّ المتعال و استدناهم منه، ثمّ أسمعهم ما فيه رشدهم و فلاحهم، و صلاحهم و فوزهم و خيرهم و سعادتهم في الدّنيا و الآخرة...

و انّ طاعة الله تعالى و طاعة رسوله صلى الله عليه وآله معاً شرط أوّل من شروط الايمان، إذ لا ايمان بغير طاعتها معاً و إعادة الفعل في «و أطيعوا الرّسول» للاهتمام بشأن إطاعته صلى الله عليه وآله و لعلّ في إعادة فعل الطّاعة في إطاعة الرّسول صلى الله عليه وآله إشارة إلى السنّة الواردة عن أهل بيت الرّسالة صلى الله عليه وآله فطاعة الله عزّ و جلّ هي في اتّباع كتابه الكريم، و طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله هي في سنّته الموافقة لكتاب الله سبحانه، فمن زعم أنّه يطيع الله قائلاً: حسبنا كتاب الله ثمّ يترك سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله فلا ايمان له، و من لا ايمان له فعمله فاسد، كما أنّ من يزعم أنّه يطيع رسول الله صلى الله عليه وآله اتّباعاً لما يروى عنه مهما خالف كتاب الله فلا ايمان له، و عمله فاسد.

و إنّما طاعة الله تعالى في كتابه و طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله في سنّته هما معاً أساسان لا فكاك بينهما في اتّباع دين الله عزّ و جلّ، و إنّ الكتاب و السنّة الثابتة من أهل بيت الوحي هما ثقلان لا يفترقان فمن تمسّك بهما معاً نجى، و من ترك أحدهما أو تركهما معاً

هلك و هما كالجناحين للطائر لا يمكن الطير إلا بهما معاً، وكلّ عمل عباديٍّ أو غيره لا يؤيده الكتاب المحكم والسنة الثابتة عن طريق أهل بيت الرسالة فهو باطل. فطاعة الكتاب هي عين طاعة السنة طرداً و عكساً، أمّا الطرد فلأنه متى وجدت إحدى الطاعتين وجدت الثانية، و أمّا العكس فلأنه إذ إنتفى أحدهما إنتفى الآخر، و يجري هذا الطرد و العكس في الايمان بالله جلّ و علا و الايمان برسوله ﷺ، و في عصيان الله سبحانه و عصيان رسوله ﷺ إذ لا يجتمع الايمان بالله تعالى و عصيان رسوله ﷺ و بالعكس، و إذا أخلى الايمان بأحدهما مكانه من القلوب لم يبق غير الكفر و الضلالة و النفاق و الغواية... و العمل من دون الايمان باطل لا محالة، فإنّ الكفر و النفاق و الضلالة و الغواية كالنار التي تحرق الأعمال....

فالآية الكريمة تدعوا المؤمنين إلى أن يحفظوا ايمانهم و يوثقوه بالطاعة لله تعالى و رسوله ﷺ معاً.

و قوله تعالى: «و لا تبطلوا أعمالكم» نفي عن إبطال الأعمال بالكفر و النفاق، و فيه تحذير للمؤمنين عن الكفر و النفاق، و تهديد للذين لا يلتفتون إلى أنفسهم و لا يحرسونها من النفاق بأيّ شكل من الأشكال أن يدخل فيهم، فيطرد الايمان من قلوبهم، ثمّ لا يكون لهم بعد هذا عمل إلا بطل و فسد!

٣٤- (إنّ الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله ثمّ ماتوا و هم كفّار فلن يغفر الله لهم)

مستأنفة بيانيّة سيقت سوق التعليل لمضمون ذيل الآية السابقة بأنّ الكفر بالله تعالى و رسوله ﷺ و الصّدّ عن سبيل الله يوجب إبطال الأعمال، و أنّ الوفاة على الكفر و النفاق يوجب الخلود في النار.

و في الآية الكريمة تحذير للمؤمنين من الانحراف، و تهديد و وعيد و حفز للكافرين و حليفهم المنافقين على الإرعواء قبل الموت حيث إنّ باب التوبة و طريق المغفرة

مفتوحان قبله، فدعوة لهم إلى التوبة قبل إضاعة الفرصة، وأن يؤمنوا ويطيعوا الله تعالى ورسوله ﷺ حتى تناههم مغفرته، فإن هم أبوا إلا أن يمضوا على الكفر والتفاق وهما على شرع سواء إلى أن يموتوا، فإنهم يموتون على الكفر، ومن مات عليه فلن يغفر الله تعالى له...

٣٥- (فلا تهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون و الله معكم و لن يترككم أعمالكم)

تفريع على ما سبق من نهى المؤمنين عن إيصال أعمالهم بالكفر والتفاق، بعد إيمانهم و طاعتهم لله تعالى و لرسوله ﷺ و عداء لهم بالغلبة و الظفر على أعدائهم و جزاء أعمالهم...

إن الآية الكريمة تنهى المؤمنين المطيعين عن الضعف و التراخي في الجهاد، و عن الجنوح إلى موادة الكفار المعطلين المشاقين و مسالمتهم و مصالحتهم أو إهمال شأنهم تفادياً من تضحيات الجهاد و نتائجه... و أمّا إذا جنح الكفار إلى السلم و كانوا صادقي الرغبة في الانتهاء من موقف العداء و البغى فلا نهى للمؤمنين عن الجنوح إلى السلم. و في الآية الكريمة تطمين و تشجيع و تثبيت للمؤمنين بأنهم هم الأعلون المفضلون المنصورون و أن النصر حليفهم، و أن الله تعالى معهم و لن يخذهم و لا يضع أعمالهم أبداً، و من كان هذا شأنه فلا يليق به أن يظهر الضعف و التراخي في مكافحة المعتدين الصادّين عن سبيل الله تعالى.

و فيها تلقين مستمرّ المدى سواء أفي تهوين شأن الأعداء و أن لاحرمة لهم... أم في الحثّ على عدم التهاون معهم و الغفلة عنهم، أم في خطر بثّ روح الضعف و التراخي في ظروف النضال و واجباته... أم في تلقين كون المؤمنين هم الأعلون لأنهم أولياء الله المجاهدون في إعلاء كلمة الله تعالى، و إيصال كلمة الكفر التي هي السفلى... و أن من واجبهم أن يدركوا ذلك و أن يحتفظوا بهذه الكرامة التي كرّمهم الله جلّ و علا بها و

جعلهم أهلاً لها بالإضافة إلى ما فيها من وعد الله عزّ وجلّ لهم بمكافأتهم على أعمالهم
مهما كانت النَّاتِج، وما يبيّنه هذا الوعد من ثقة فيهم.

فالآية الكريمة تعود إلى الهمّات المتقدّم بالمؤمنين في قوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا
أطيعوا الله...» ثمّ تركهم في هذا الموقف، حتّى يتدبّروا هذا القول، و يأخذ كلّ منهم
موقفه منه... إنهم مدعوّون إلى أن يسمعوا كلام الله تعالى و يؤمنوا به و يطيعوا الله
جلّ وعلا و يطيعوا رسوله ﷺ. أمّا ما يُدعون إلى أن يطيعوه فهو آتٍ، ولكن بعد أن
يأخذ هذا القول مكانه من العقول و القلوب...

و في فترة الانتظار هذه، يسمع المؤمنون هذا الوعيد الذي يهدّد الله عزّ وجلّ به أهل
الكفر و النّفاق و البغي و الشّقاق: «إنّ الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله...» إنّها صورة
فطبيعة للانسان و نهاية محزنة تلك التي ينتهي إليها الكفّار و المنافقون الذين يموتون على
الكفر و النّفاق... و من هذا الوعيد يتدسّس إلى مشاعر المؤمنين التي دخلت عليهم من
قوله سبحانه: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و لا تبطلوا أعمالكم»
يتدسّس إلى هذه المشاعر ما يدفع بها بعيداً عن مزلق الكفر و النّفاق. و لن يكون ذلك
إلا بالسمع و الايمان و الطّاعة لله تعالى و لرسوله ﷺ و هنا يلقاهم قول الله
سبحانه: «فلا تهنوا و تدعوا إلى السّلم...»

و كأنّ هذا الخطاب وارد على سؤال سئله الله جلّ وعلا المؤمنين، بعد أن أمرهم
بطاعته و طاعة رسوله ﷺ و بعد أن تركهم وقتاً يتدبّرون فيه ما أمرهم به... و تقدير
السؤال هو:

هل سمعتم ما امرتم به؟ و هل أنتم على السّمع و الطّاعة؟ و هل اخترتم ما في قلوبكم
من ايمان؟؟؟

إذن: «فلا تهنوا و تدعوا إلى السّلم و أنتم الأعلون و الله معكم و لن يترككم
أعمالكم».

فهذا أمر من الله تعالى إليكم أيّها المؤمنون و هو ألاّ تهنوا أو تتخاذلوا في موقفكم من
العدوّ و ألاّ تطلبوا السّلم... فإنّ طلب السّلم لا يحمله أعداؤكم إلاّ أنّه ضعف منكم، و
شعور بالهزيمة، و هذا من شأنه أن يغري العدوّ بكم، و يشدّد و طأته عليكم، و لا يجيبكم

إلى السلم الذي تدعون إليه لأنه يراكم غنيمة ليد... .

هذا ويلاحظ أنّ ما طلبه الله تعالى من المؤمنين في قوله سبحانه: «فلا تنهوا و تدعوا إلى السلم» لم يلقيهم تعالى به لقاءً مباشراً، بل جاء هذا الطلب إلى المؤمنين بعد وقفة طويلة معهم على مجتمع الكفار و المنافقين، حيث يُرموا من الله تعالى بنذر من رجوم البلاء و الهلاك، ثمّ بعد دعوتهم إلى أن يجعلوا إيمانهم بالله جلّ و علا قائماً على الطاعة و الولاء لله تعالى و لرسوله ﷺ و كان هذا كلّّه تمهيداً لأن يتلقّى المؤمنون قوله سبحانه: «فلا تنهوا و تدعوا إلى السلم» و أن يستجيبوا له... فلا يقع منهم في ميدان القتال فتور أو تخاذل، و بهذا يحاربون، و قلوبهم على إيمان بالنصر الذي وعد الله تعالى المؤمنين، فلا يمدّون أيديهم مستسلمين للعدوّ أبداً.

و هذا الاسلوب الذي جاء عليه الطلب في قوله تعالى: «فلا تنهوا و تدعوا إلى السلم» يدلّ على مزيد من العناية بهذا الطلب، و إلفات المخاطبين به إلى ما لهذا المطلوب من قدر و خطر... و الحقّ أنّ قوله عزّ و جلّ: «فلا تنهوا و تدعوا إلى السلم» هو دعوة إلى ما لا يقوم الايمان إلاّ به، و لا تقوم للمؤمنين دولة إلاّ عليه، و هو الجهاد في سبيل الله تعالى، و مواجهة أعداء الله و أعداء رسوله ﷺ و أعداء المؤمنين... مواجهتهم بالقوّة التي تردّ بأسهم، و تُبطل كيدهم، حتّى يسلم المؤمنون منهم، و من أن يكونوا تحت يدهم، فيفتنّوهم في دينهم... و إنّه ليس هناك عدوّ يستطيع أن يقف في وجه المؤمنين المجاهدين في سبيل الله تعالى، إذا هم اعطوا الجهاد حقّه... مهما كان قليلاً عددهم و عدّتهم بالنسبة إلى عدّد أعداءهم و عدّتهم....

و حقّ الجهاد هو أن يقوم المجاهد على نيّة القتال و القتل في سبيل الله تعالى: «يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يُقتلون» التوبة: (١١١) و من كان من المجاهدين على هذه النيّة فإنّه لا ينظر إلى كثرة العدوّ و لا يقيم موازنة بين جيش المؤمنين و جيش الأعداء، على أساس العدد و العتاد، فإنّ ذلك إن وقع في شعور المجاهد، حارب بنفس متخاذلة، و بقلب يخفق خفقات الهزيمة... فذلك كلّّه يجب ألاّ يكون في حساب المجاهد شيء منه... فهو يجاهد و يقاتل في سبيل الله جلّ و علا، و لن تبرأ ذمّته من أداء هذه

الأمانة - أمانة الجهاد- إلا إذا رجع من جهاده بإحدى الحسينين: إما النصر على العدو والفوز بالغنائم... وإما الموت والفوز بالشهادة... فالمؤمنون بهذه المشاعرهم الأعلون دائماً في معركة القتال والجهاد، وفي العقيدة والقول والعمل، وفي الدنيا والآخرة.

إنّ المجاهد - حقّ المجاهد- هو الذي يقاتل العدو بكلّ ماله من قوّة، وأن يكون وجهه للعدوّ، ولأسلحة العدو، يضربُ، ويضربُ، وينفذ ضرباته في العدو، ويتقى ضربات العدو له، غير مبال إن وقع على الموت أو وقع عليه الموت...

وقوله تعالى: «وأنتم الأعلون» جملة حالية مقرّرة لمعنى النهي، مؤكّدة لوجوب الإنتهاء.

وقوله سبحانه: «والله معكم» تعليل لعلوهم أي والله ناصركم. فإنّ كونهم غالبين على الكفار، وكونه تعالى ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم الذلّ والضراعة. وقيل: إنّ الجملتين: «وأنتم الأعلون والله معكم» مستأنفتان، بأنهم أخبروا أولاً: أنّهم الأعلون وهو إخبار بمغيب أبرزه الوجود، ثم ارتقى إلى رتبة أعلى من التي قبلها وهي كونه تعالى معهم.

وقوله عزّ وجلّ: «و لن يترككم أعمالكم» شبه تعطيل العمل عن الثواب بالوتر، فاستعير لفظ المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية، ثم اشتقّ من المصدر: «الوتر» الفعل: «يترككم» على سبيل الاستعارة التبعية.

في تلخيص البيان: «وهذه استعارة ومعناها مأخوذة من الوتر، وهو ما ينقصه الإنسان من مال أو دم و ما أشبهها ظلماً فيكسبه ذلك عداوة لفاعله وإرصاداً بالمكروه لمستعمليه، فكأنه تعالى قال: ولن ينقصكم ثواب أعمالكم أو لن يظلمكم في الجزاء على أعمالكم، فيكون بمنزلة من أودعكم ترة، وأطلبكم طائلة، وقال الأخفش: «و لن يترككم أعمالكم» أي في أعمالكم كما تقول: دخلت البيت والمراد دخلت في البيت». وفي الآية الكريمة وعد للمؤمنين بالظفر والغلبة على الكافرين إن أطاعوا الله تعالى ورسوله ﷺ كقوله سبحانه: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» آل عمران: (١٣٩).

٣٦- (إنما الحياة الدنيا لعب و هو و إن تؤمنوا و تتقوا يؤتكم أجوركم و لا يستلکم أموالکم)

مستأنفة بيانية سيقت سوق الخطاب للمؤمنين حثاً لهم على الايمان بالله تعالى و أبواب التقوى بطاعة الله جلّ و علا و طاعة رسوله ﷺ و حضاً على طلب الآخرة لأنها باقية بتحقيق الدنيا في أعينهم و بيان حقيقتها بأنها لعب يشغل الانسان عن صالح الأعمال، و هو لا يعقب نفعاً.

إن تسئل: ما الفرق بين اللّعب و اللّهُو؟

تجيب عنه: كلّ ما اشتغلت به ممّا ليس فيه ضرر في الحال و لا منفعة في المآل و لم يمنعك عن مهامّ امورك فهو لعب، فإن شغلك عنها فهو لهو، و من ثمّ يقال: آلات الملاهي لأنها مشغلة عن غيرها... من قولهم: ألهاني الشّيء أى شغلني، و منه قوله تعالى: «ألهاكم التكاثر» التكاثر: (١) و يقال لما دون ذلك: لعب كاللعب بالشطرنج و الرّد و الحمام و نحوها.

و قال بعض الأدباء: بين اللّهُو و اللّعب عموم مطلق إذ لا هو إلاّ لعب، و قد يكون لعب ليس بلهو لأنّ اللّعب يكون للتأديب كاللّعب بالشطرنج و غيره و لا يقال لذلك: لهو، و إنّما اللّهُو لعب لا يعقب نفعاً.

و قوله تعالى: «و لا يستلکم أموالکم» إضافة الأموال إلى المؤمنين للاستغراق، و المعنى: إن تؤمنوا بالله تعالى و رسوله ﷺ و تتقوا بطاعة الله و طاعة رسوله ﷺ يؤتكم أجوركم كلّها و لا يستلکم جميع أموالکم بإزاء ما أعطاكم... و فيه مقابلة حسنة لقوله تعالى: «يؤتكم أجوركم» كأنه قيل: يعطكم الاجور كلّها، و يستلکم بعض أموالکم و هو ما فرضه الله تعالى عليكم من الزكاة و الخمس...

و قد احتوت الآية الكريمة اموراً: ألف: بيان كون الحياة في الدنيا - ما لم تكن بالايان و التقوى - لعباً و لهواً و متاعها و أمدها قصيران. ب: تقرير كون أجر المؤمنين المتقين عند الله تعالى مضمون إذا ما أخلصوا في الايمان و تقوى الله جلّ و علا. ج: تقرير

كون الله سبحانه لا يطلب منهم الخروج عن جميع أموالهم...

وإن أسلوب الآية الكريمة قويّ رصين موجّه إلى العقول والقلوب جميعاً، ومتسق مع أسلوب القرآن الكريم في معالجة مثل الأغراض التي استهدفتها معالجة حكيمة متمشّية مع طبائع الأشياء... وفي المقام كلام لا يخلو من فائدة لذكره على اختصار:

هذه الآية الكريمة تعقيب على قوله تعالى: «فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم...» وفي هذا التعقيب دعوة للمؤمنين أن ينظروا إلى الحياة الدّنيا نظراً جاداً متفهّماً، فإنهم لو نظروا إليها هذا النّظر لعرفوا أنها لعب و هو، و متاع قليل و ظلّ زائل، و أنّها إذا كانت هكذا هزيلة باهتة، فإنّ الحرص عليها، و التّشبّث بالحياة فيها على أيّة صورة من صور الحياة، و إن كان في ثوب الدّلّ و المهانة - إنّ هذا غبن للإنسان، و جور على إنسانيته.

وإذن فإنّه إذا كان هناك قتال بين المؤمنين و بين أعدائهم، فلا ينبغي أبداً أن يقع في نفوسهم و هن أو ضعف، أو يعطوا أيديهم لأعدائهم، و يستسلموا لهم، فإنّ هذا لا يكون إلّا من نفوس تحرص على الحياة، و تتشبّث بالبقاء فيها على أيّ وضع، و لو سيّمت الخسف، و رعّت المهانة و الدّلة...

و قوله تعالى: «وإن تؤمنوا و تتّقوا يؤتكم أجوركم» بيان لما هو مطلوب من الانسان في الحياة الدّنيا حتّى ينال بالثّواب الجزيل من الله تعالى، و ينزل في الآخرة منازل رضوانه... و هذا المطلوب من الايمان هو الايمان ثمّ العمل الصّالح الذي يبلغ بالإنسان مبلغ التّقوى... فمن آمن و اتقى أخذ أجره كاملاً في الدّنيا و الآخرة... و إتيان الأجر هو الجزاء الحسن الطيّب للأعمال الحسنة الطيّبة كما في قوله تعالى: «وآتينا أجره في الدّنيا و إنّه في الآخرة لمن الصّالحين» العنكبوت: ٢٧).

و قوله سبحانه: «و لا يسئلكم أموالكم» واقع في جواب الشرط، معطوف على قوله تعالى: «يؤتكم أجوركم» أي أنّه إذا حقّق المؤمن الايمان و التّقوى فإنّه لا يسئلك شيئاً من ماله الذي بين يديه، غير ما هو مفروض عليه فيه من زكاة و خمس... و هذا يعني: أوّلاً: أنّ أداء الفرائض على وجهها كاملة، هو غاية المطلوب من

الإنسان، وأنه يأخذ أجره كاملاً، دون أن يقدم نظير هذا الأجر عوضاً له من ماله...
و ثانياً: أنه مهما حرص الإنسان على أداء الفرائض كاملة مستوفاة شرائطها و
أركانها - فإنه لا يمكن أن يتحقق له ذلك على كماله وتمامه، ولما يعرض للإنسان من
معوقات نفسيّة و مادّيّة تحول بينه وبين الوصول إلى درجة الكمال... و من هنا كانت
النوافل التي تقوم إلى جانب الفرائض ليحبر بها الإنسان ما يقع منه من تقصير فيها...
كما في النوافل التي تصحب الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج... فكلّ فريضة من
هذه الفرائض تصحبها نوافل هي في حقيقة أمرها تعويض و جبر لما قد يقع في أداء
الفريضة من تقصير...

و ثالثاً: ما تجبر به الفرائض من نوافل قد يخفّ أمره على النفوس، إلا ما كان منها
متصلاً بالمال الذي هو رغبة النفوس و متعلق الآمال... كما يشير إلى ذلك قوله تعالى:

٣٧- (إن يسئلكوها فيحفكم تبخلوا و يخرج أضغانكم)

مستأنفة تعليليّة - لذيّل الآية السابقة - سيقت لتقرير سبب عدم سؤال خروج
جميع الأموال منهم في قوله تعالى: «و لا يسئلكم أموالكم» تنبيهاً إلى شحّ الإنسان بطبعه
على ماله و شدة حرصه عليه - على صيغة الشرط - و لذلك لا يلحّ تعالى عليهم في
الخروج عن جميع أموالهم... لأنه تعالى يعلم طبيعة الإنسان إزاء مثل هذا الطلب من شحّ
وذن و تجهّم و إعراض، و لا يريد له أن تظهر عليه أعراض تلك الطبيعة، و كلّ ما في
الأمر أنه سبحانه يسئل الإنسان إنفاق بعض أمواله في سبيل الله تعالى، و هذا أمرهين
كان يجب عليه أن يفعله من دون تردد.

فطلب الكلّ يوجب إظهار البخل، و خروج الحقد لمزيد حبّ الإنسان لماله، فلو
سئله الله تعالى أكثر من النصيب المفروض و ألحّ عليه في بذله لأمسك و حقد على
الإسلام و نبيّه ﷺ و ظهرت كراهته لهذا الدّين، و لكنّ الله عزّوجلّ لا يريد إحقاقه
فيفضح، حكمةً منه و فضلاً و رحمة.

و معنى الآية الكريمة: أنه لما يعلم الله عزّوجل من طبيعة النفس الإنسانية وحرصها على المال و ميلها و تعلقها به، فقد كان من حكمته و رحمته بالإنسان أن رفق به، ورضى بالقليل من أمواله ينفقه في سبيل الله تعالى، فلو أن الله عزّوجلّ أزم الإنسان أن يقدم المال في مقابل الأجر الذي يناله من عند الله سبحانه لأتى ذلك على كل ما معه من مال، و لما استوفت كل أمواله بعض ما أخذ من أجر و لوقع الإنسان المؤمن في حرج شديد و لأخذ ما أخذ المخالفين المقصّرين... فكان من حكمة الحكيم العليم، ورحمة الرحمن الرحيم أن أعطى النفوس حظّها من هذا المال، و اكتفى بأخذ القليل منه، الأمر الذي لا تضيق به النفوس، و لا تُخرج به الصدور، و ذلك مع إعطاءهم أجرهم كاملاً بما في قلوبهم من إيمان و تقوى...

و في الآية الكريمة إشارة إلى أن هذا المال، هو مال الله تعالى، و أن الله عزّوجلّ أن يسئل هذا المال كله، و أن يأخذه جميعه دون أن يكون في هذا ظلم لأحد لأنه جلّ و علا لم يأخذ شيئاً ليس له! و مع هذا فإنه تعالى أعطى الكثير متفضلاً منعماً، و أخذ القليل رحيماً مترقّقاً: «يا من يُعطى الكثير بالقليل يا من يعطى من سئله يا من يعطى من لم يسئله و من لم يعرفه تحنّناً منه و رحمة» فسبحانه، سبحانه، يهب فضله و إحسانه لعباده، ثمّ يتقبّل منهم بعض ما وهبه ليكون رصيلاً لهم من الفضل و الإحسان، يُطهرون به نفوسهم، و يغسلون به أدرانهم...

٣٨- (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل و من يبخل فإنما يبخل عن نفسه و الله الغنيّ و أنتم الفقراء و إن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثمّ لا يكونوا أمثالكم)

مستأنفة بيانية سيق سوق التأكيد لما سبق، و سوق تقرير الاستشهاد و الدليل على أن طلب خروج جميع الأموال موجب لبخل أصحابها و أحقادهم...
و المعنى: ها أنتم الذين تدعون أو أنتم يا مخاطبُونَ هؤلاء الموصوفون! كأنهم قالوا: و

ما وصفنا؟ فقال: تدعون لتنفقوا أموالكم في سبيل الله تعالى كأنه قيل: الدليل على أنه تعالى لو سئلكم جميع أموالكم في سبيل الله لبخلتم وكرهتم العطاء، واضطغتم: أنكم تدعون لتنفقوا في سبيل الله تعالى.

وفيه امتحان للمؤمنين، واستدعاء لما في نفوسهم من إيمان في مقام البذل في سبيل الله عز وجل قال الله تعالى: «تدعون...» ولم يقل: «نأمركم» كأنه يروّض من نفوس الأغنياء وبيعتهم على البذل عن طيب نفس.

وقوله عز وجل: «فمنكم من يبخل...» بيان لما كشف عنه هذا الامتحان من سُخّ في بعض النفوس، وضمّ بالبذل والإنفاق في سبيل الله تعالى.

وقوله سبحانه: «و من يبخل فإنما يبخل عن نفسه» تقييح لأمر البخل من بعض المؤمنين، وبيان لسوء آثار البخل في نفس الإنسان البخيل بأنّ البخل إنّما هو عائد على من بخل، إذ حرم نفسه هذا الخير الكثير الذي كان ينتظره لو أنه أنفق من هذا المال الذي حبسه، وضمّ به... إنه هو المحروم، وهو الخاسر في هذا الموقف، حيث أثر ما يفنى على ما يبقى...

وفي تعدية الفعل: «يبخل» بحرف الجرّ: «عن» بدلاً من حرف «على» يستدعيه ظاهر النظم، إشارة إلى أن هذا البخل هو حجز للخير عن النفس التي كان من حقها على صاحبها أن يسوقه إليها من هذا المال الذي بخل به، وهو يظنّ أنه إنّما فعل ذلك ابتغاء لخيرها وإسعادها... وإشارة إلى أن معطى المال أحوج إليه من الفقير الآخذ، فبخله بخل على نفسه، وذلك أشدّ البخل، فمن يمنع الخير بامتناع انفاق ماله في سبيل الله تعالى، فإنما يمنع الخير عن نفسه، فإنّ الله سبحانه لا يسئل مال عباده لينتفع هو سبحانه به، بل لينتفع به المنفقون فيما فيه خير دنياهم وسعادة آخرتهم، فامتناعهم عن انفاقه، امتناع منهم عن خير أنفسهم، وإليه يشير قوله جلّ وعلا:

«والله الغنيّ وأنتم الفقراء» وهذا تعقيب على موقف أولئك الذين بخلوا بالإنفاق في سبيل الله تعالى، ولم يستجيبوا لدعوة الله الذي آتاهم من فضله، وسّع لهم رزقه، فالله عز وجلّ غنيّ عما سواه وهم الفقراء إليه على كلّ حال، ولو شاء الله تعالى أن

يعفيهم من هذا الامتحان لفعل، و لحرمة الثواب الذي ينالونه بما ينفقون من مال الله الذي بين أيديهم...

و من البين أن الألف و اللام في المحمول، يحصر المحمول في الموضوع، فالله تعالى هو الغني المطلق المحتاج إليه كل شيء، و الإنسان هو الفقير المحتاج إلى الله عزوجل في كل حال، و القصران للقلب أي الله تعالى هو الغني وحده لا سواه، و أنتم الفقراء إلى الله جلّ و علا على كل حال دون الله سبحانه، فأموالكم أموال الله تعالى لأموالكم، فإنكم مستخلفون فيها امتحاناً، فلا تبخلوا عنها امتهاناً.

و قوله تعالى: «و إن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم...» و عيد و تهديد لهؤلاء الباخلين بأموالهم عن الإنفاق منها في سبيل الله تعالى بالهلاك و الدمار بأن الله سبحانه لا يعز عليه أن يستبدلهم بقوم آخرين لا يكونون مثلهم في البخل و الإعراض و ضعف الأخلاق و التقوى...

و أنهم إذا أصرّوا على موقفهم هذا و لم ينفقوا في سبيل الله تعالى كان بين المؤمنين، غير الباخلين بأموالهم الذين يقومون مقام الباخلين، و يسدّ هذا النقص الذي كان منهم... ثم إن هؤلاء الذين يلبسون الإيمان ظاهراً و باطناً، لا يكون منهم تردّد أو نكوص عن تقبل البذل و الإنفاق، كما كان من هؤلاء المتردّدين، بل ستثبت أقدامهم على طريق الإيمان و العمل الصالح و التقوى إلى النهاية...

الاستبدال: هو جعل الشيء مكان آخر، و لما كان الاستبدال بالشيء يستلزم الرغبة عن المستبدل به، و عدم إرادته، و الرضى به، و اختيار المستبدل عليه جعل كناية عن ذلك كله...

و ما جاء في الآية الكريمة من صدد البخل في الإنفاق في سبيل الله تعالى و إنذار الباخلين بسوء العاقبة، و غضب الله جلّ و علا المتمثل في الوعيد و التهديد باستبدالهم بغيرهم لا يكونون أمثالهم... جدير بالتثويه من حيث انطوائه على التثبيه على تعظيم أمر الإنفاق في سبيل الله تعالى و شدة ضرورته، و خطر التّقصير فيه و دلالته على ضعف الإيمان، و عقول المقصّرين... و في ذلك كله تلقينات مستمرة المدى.

و قيل: يبدو من روحها أن المقصّرين في هذه المسئلة فئة اخرى غير المنافقين،

فيكون في الآية الكريمة صورة لما كانت تقابل به الدعوة إلى التّضحية بالمال في سبيل الله تعالى من فتور و تردّد من قبل بعض المؤمنين الذين هم غير مدموغين بالنفاق، و الذين هم في الغالب من المستجدين الذين أسلموا رغبة أو رهبة أو مسايرة للظّروف، ثمّ لم يخامروا ولم ينافقوا... و هم الذين قال الله تعالى فيهم و في المؤمنين الصادقين:

«قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم إنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثمّ لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون» الحجرات: ١٤-١٥.

و في ختام السّورة إنذار للمسلمين العرب الذين يتولّون عمّا أنزل الله تعالى في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام باستبدالهم بغيرهم الذين لا يكونون عرباً، كما أنذر تعالى بني إسرائيل بسحق ملكهم و انتقاله إلى غيرهم، و بنقل الشريعة عنهم إلى بني إسماعيل عليهم السلام و قد فعلها، و لكن هذه الشريعة هي خاتمة الشريعة فلا تبدل، و إنّما يستبدل من يحملها و يتحمّل أعباءها و يتولّاها بمن لا يحملها و يتولّى عنها... «و أن ليس للانسان إلا ما سعى».

﴿ الإعجاز ﴾

و اعلم أنّ هذه السّورة المباركة - كسائر السّور القرآنيّة الكريمة - وجوهاً من الإعجاز لا يسعها المقام، ونحن على جناح الاختصار، فنشير إلى بعضها إجمالاً:

فمنها: اسلوب السّورة و نظمها تكون بهما معجزة، ينبغي أن تعلو على حكم الضّرورات التي تتحكّم في أعمال البشر...

و إنّ هذه السّورة الكريمة تعتمد في ختام آيها على الميم و الهاء، فستّ و عشرون آية منها تعتمد على الهاء و الميم: «لهم - أهواءهم - أمعاءهم - تقواهم - ذكراهم - أبصارهم - إسرارهم - أدبارهم و أضغانهم».

و عشر آيات منها تعتمد على الكاف و الميم: «أقدامكم - مثواكم - أرحامكم - أعمالكم - أخباركم - أموالكم - أضغانكم و أمثالكم»

و الآيتان منها تعتمد على اللام و الهاء: «أمثالها و أقفالها».

و من البداهة - عند أصحاب الفصاحة و البلاغة و أهل البيان - أنّ من وجوه إعجاز القرآن الكريم أسلوبه و نظمه في حروفه و كلماته و جملة...

أمّا الاسلوب - لديهم - فهو مادّة الإعجاز العربي في كلام العرب كلّه، ليس من ذلك شيء إلاّ و هو معجز، و ليس من هذا شيء يمكن أن يكون معجزاً و هو الذي قطع العرب دون المعارضة و اعتقلهم عن الكلام فيها و ضربهم الحجّة من أنفسهم و تركهم على ذلك يتلكأون...

فلما ورد عليهم اسلوب القرآن الكريم رأوا ألفاظهم بأعيانها متساوقة فيما ألفوه من طرق الخطاب و ألوان المنطق... ليس في ذلك إعنات و لامعاياة، غير أنهم ورد عليهم من طرق نظمه و وجوه تركيبه و نسق حروفه في كلماتها و كلماته في جملها، و نسق هذه الجمل في جملته - ما أذ هلهم عن أنفسهم من هيبه رائعة و روعة مخوفة، و خوف تقشعر منه الجلود، حتى أحسوا بضعف الفطرة القويّة، و تخلف الملكة المستحكمة، و رأى بلغاؤهم أنه جنس من الكلام و لكن غير ما هم فيه.

و أنّ هذا التّركيب هو روح الفطرة اللّغويّة فيهم، و أنّه لا سبيل إلى صرفه عن نفس أحد العرب أو اعترض مساعه إلى هذه النّفس، إذ هو وجه الكمال اللّغوي الذي عرف أرواحهم، و اطّلع على قلوبهم، بل هو السرّ الذي يفشي بينهم نفسّه و إن كتموه، و يظهر على ألسنتهم و يتبيّن في وجوههم، و ينتهي إلى حيث ينتهي الشّعور و الحسّ، فليس للخلاية أو المؤاربة وجه في نقض تأثيره و إزالته عن موضعه.

و من استقبل ذلك بكلامه أو أراد به بأيّ حيلة، فقد استقبل ردّ النّفوس عن أهوائها، و ردّ ع القلوب عن محبّتها، و حاول معارضة أقوى ما في النّفس بأضعف ما فيها، و هذا شيء - فيما يعرفونه - لا يستقيم لامرئ من النّاس ببيان، و لاعصبيّة و لاهوى و لاشيء من هذه الفروع النّفسيّة، و ليس إلّا أن ينقض الفطرة، فيستقيم له، و ما في نقض هذه الفطرة إلّا أن يبدأ الخلق، فيكون إلهاً، و هذا كما ترى فوق أن يسمّى أو يعقل.

و قد استيقن بلغاء العرب كلّ ذلك فاستيا سوا من حقّ المعارضة إذ وجدوا من القرآن الكريم ما يغمر القوّة و يحيل الطّبع، و يخاذل النّفس مصادمة لاحيلة و لاخذعة، و إنّما سبيل المعارضة الممكنة التي يطمع فيها أن يكون لصاحبها جهة من جهات الكلام لم تؤخذ عليه، و فنّ من فنون المعنى لم يستوف قبله، و باب من أبواب الصّنع لم يصفق من دونه، و أن تكون وجوه البيان له معرّضة يأخذ في هذا و يعدل عن ذلك، حتى يستطيع أن يعارض الحسنه بالحسنه، و يضع الكلمة بإزاء الكلمة، و يقابل الجملة بالجملة، ثمّ يصير الأمر بعد ذلك إلى مقدار التأثير الذي يكون لكلامه، و إلى مبلغه في نفوس القوم، من تأثير الكلام الذي يعارضه.

وهذا هو معنى العجز، وذلك هو معنى الإعجاز، ولا يزال يتفق منه في أعمال الناس على حساب ما يكون من اختلاف درجاتهم و مبلغ طاقتهم، وما من ذي فنّ نابغ إلا و أنت واجد حسن عمله دون أمله هو في هذا الحسن، و دون إحساسه بهذا الأمل، حتى إنك لتعجب بما ظهر من قدرته الفئّية في عمل الذي تراه أحسن شيء، على حين أنّه هو لا يعجب إلا بالأصل الكامل الذي توهمه في نفسه، و وجد بيانه في خاطره، و الذي لم يستطع أن يخرجّه كاملاً لأنّ من طبيعة الإحساس أن يظهر فيه كمال النفس مادام في النفس، فإذا هو انقلب في الحواسّ عملاً ظهر فيه نقص الحواس!

و لما كان مرجع تقدير الكلام في بلاغته و فصاحته إلى الإحساس وحده - و خاصّة في أولئك العرب الذين من أين تأملتهم و رأيتهم كأنما خلقوا خلقاً لغوياً و كان القرآن الكريم قد جمع في أسلوبه أرقى ما تحسّ به الفطرة اللغوية من أوضاع البيان و مذاهب النفس إليه - فقد أحسّوا بعجزهم عمّا امتنع ممّا قبله، و كان كلّ امرئ منهم كأنما يحمل في قرارة نفسه برهان الإعجاز، و إن حمل كلّ إفك و زور على طرف لسانه!

و لهذا انقطعوا عن المعارضة، مع تحدّيم إليها على طول المدّة، و انفساح الأمر و على كثرة التّقرّيع و التّأنيب، و على تصغير شأنهم و تحقيرهم، و ذلك بالنّزول عن التحدّي بمثل القرآن إلى عشر سور مثله، إلى سورة واحدة من مثله، و بحديث واحد، مثله: «فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين» (الطور: ٣٤).

و لو هم أرادوا هذا الحديث الواحد فضلاً عن سورة واحدة و إن كانت أقصرها من السّور القرآنية لما استطاعوه لأنّ إحساسهم منصرف إلى أصل الكمال اللغوي في القرآن الكريم، مستغرق فيه، فلا يرون المعارضة تكون إلا على هذا الأصل، أو تتحقّق إلا به: و هو شيء لا تناله القدرة البشريّة، و لا تيسّره القوّة الإنسانيّة، لأنّه على ظهوره في أسلوب القرآن، باطن في أنفسهم، تقف عليه المعرفة، و لا تبلغه الصّفة كالرّوائح و الطّعوم و الألوان و ما إليها....

فلو ذهبوا إلى معارضة الحديث الواحد على قلة كلماته، و على أنّه نفس واحدة و جملة متميّزة لضاق بهم الأمر بمقدار ما يظنّ الجاهل أنّه يسعهم، فإنّ ذلك الإحساس

لايزايلهم ولا يبرح يورد عليهم محاسن ذلك الاسلوب جملة، و يغمرهم بها ضربةً واحدة تنال من ههنا و ههنا، فلا يكون إلا أن يقفوا متلذذين، و قد حاروا في أيّ جهة يأخذون، و أي جانب يتوجّهون إليه، و لا يكون من همّهم تعرّف ذلك دون تحقيقه، و لا تحقيقه دون الإتيان به، و لا المجيئ به دون أن يساوى ذلك الأصل الذي في أنفسهم، و لاهذه المساواة دون أن يذهب الحديث الذي يجيئون به، بكلّ ما وقر في أنفس العرب الفصحاء، و استولى على إحساسهم من بلاغة القرآن الكريم و فصاحة نظمه، و ذلك أمر بعضه أشدّ من بعض و أبلغ في الاستحالة.

و إنّ كلّ حديث من القرآن الكريم في الاستحالة على المعارضة تقوم بما في جميع السّور من طواها و قصارها لتحقيق وجه النّظم و الاسلوب و أسرار التّركيب، و استفاضة ذلك و ترادفها بما هو مقطعة للأمل، و من تعلق الحديث بما قبله و تسببه لما بعده و ظهوره في جملة النّسق، فأين يجول الرّأى في هذا كلّه؟ و من أين يستطرد؟

و سبيل نظم القرآن الكريم في إعجازه سبيل هذه المعجزات المادّية التي تجيء بها الصّناعات، و كثيرة ما هي إلا في شيء واحد و هو في القرآن سرّ الإعجاز إلى الأبد، و ذلك أنّ معجزات الصّناعة إنّما هي مركّبات قائمة من مفردات مادّية، متى وقف امرؤ من النّاس على سرّ تركيبها و وجه صنعتها فقد بطلَ إعجازها بخلاف الكلام الذي هو صور فكرية لا بدّ من أوضاعها من التّفاوت على حسب ما يكون من اختلاف الأمزجة و الطّباع و آثار العصور - و لا تجزىء فيها الصّناعة و آلاتها - من صفاء الطّبع و دقّة الحسّ و سلامة الذّوق و نحوها ممّا يرجع أكثره إلى الفطرة النّفسيّة في أيّ مظاهرها...

فالمعجز من هذه الصّور الفكرية بأيّ الخصائص كنظم القرآن معجز إلى الأبد، متى ذهب أهل هذه الخصوصيّة التي كان بها الإعجاز كالعرب أصحاب الفطرة اللغويّة و الحسّ البيانيّ الذي صرّفوا اللغة و شققوا أبنيتها و هذبوا حواشيها و جمعوا أطرافها و استنبطوا محاسنها و كانوا يستملّون ذلك من أسرار الطّبيعة في أنفسهم، و أسرار أنفسهم في الطّبيعة، ثمّ ذهبوا و بقيت اللّغة في اصولها و أبنيتها و طرق وضعها و محاسن تأليفها على ما تركوها، و إنّ العصر الطّويل من عصورها ليُدبر عنها كما يموت الرّجل الواحد

من كتابها أو شعرائها ليس لأحدهما من الأثر في تلك الخصائص أكثر مما للآخر على تفاوت ما بين العصر الطويل بحوادثه وأهله، وبين الرجل الفرد في خاتمة نفسه.

وذلك لأن الفطرة التي كانت تصرفها قد ذهبت وانقطعت من الزمن أسباب الطبيعة فليس يمكن أن تعود أو تتفق، إلا إذا استدار الزمن كيوم خلق الله السموات والأرض، وعاد التاريخ الإنساني من أوله أو بعث أولئك العرب أنفسهم نشأة أخرى بأيامهم وعاداتهم وأخلاقهم وسائر ما كان لهم من أسباب الفطرة وإذا وقع هذا الأمر كله ولم يعد في الفرض من مستحيل، فكل ما هناك أن إعجاز القرآن الكريم لا ينتهي من الأبد، ولكنه يتبدى في أولئك العرب مرة أخرى إلى الأبد...

و في القرآن الكريم مظهر غريب لإعجازه المستمر لا يحتاج في تعرفه إلى رؤية ولا إعنات، وما هو إلا أن يراه من اعترض شيئاً من أساليب الناس حتى يقع في نفسه معنى إعجازه لأنه أمر يغلب على الطبع وينفرد به فيبين عن نفسه بنفسه كالصوت الحسن البالغ في الحسن لا يحتاج امرؤ في معرفته وتمييزه إلى أكثر من سماعه.

ذلك هو وجه تركيبه أو هو أسلوبه، فإنه مباين بنفسه لكل ما عرف من أساليب البلغاء في ترتيب خطابهم وتنزيل كلامهم، وعلى أنه يأتى بعضه بعضاً، وتناسب كل حديث منه كل حديث آخر، في النظم والطريقة على اختلاف المعاني وتباين الأغراض، سواء في ذلك ما كان مبتدأ به من معانيه وأخباره وما كان متكرراً فيه، فكأنه قطعة واحدة على خلاف ما أنت واجده في كلام كل بليغ من التفاوت باختلاف الوجوه التي يصرفه إليها، والعلو في موضع، والنزول في موضع، ثم ما يكون من فتره الطبع ومسحة النفس في جهة بعث عليها الملل، أو جهة استؤنف لها النشاط، ثم ما لا بد منه من الإجابة في بعض الأغراض والتقصير في بعضها مما يختلف البلغاء في علمه والإحاطة به، أو التأتى له والانطباع عليه، وهذا كله معروف متظاهر في الناس لا يمتري فيه أحد.

وليس من شيء في أسلوب القرآن المجيد ويعض من موضعه أو يذهب بطريقته أو يدخله في شبه من كلام الناس أو يردّه إلى طبع معروف من طباع البلغاء، وما من عالم أو بليغ إلا وهو يعرف ذلك ويعدّ خروج القرآن الكريم من أساليب الناس كافة دليلاً

على إعجازه، و على أنه ليس من كلام إنسان، بيد أننا لم نرَ أحداً كشف عن سرّ هذا المعنى، و لا ألم بحقيقته، و لا أوضح الوجه الذي من أجله خالف أسلوب القرآن كلّ ما عرف من أساليب الناس و لم يشبه واحداً منها لأنه أصل من اصول الكلام في أساليب الإنشاء لا يقاس به الفروع...

و بالجملة أنّ القرآن إنّما ينفرد بأسلوبه لأنه ليس وضعاً إنسانياً ألبتة، و لو كان من وضع إنسان لجاء على طريقة تشبه أسلوباً من أساليب العرب أو من جاء بعدهم إلى هذا العهد، و لا من الاختلاف فيه عند ذلك بدّ في طريقته و نسقه و معانيه: «و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» (النساء: ٨٢) و لقد أحسّ العرب بهذا المعنى و استيقنه بلغاؤهم و لولاه ما أفحموا و لا انقطعوا من دونه، لأنهم رأوا جنساً من الكلام غير ما تؤدّيه طباعهم، و كيف لهم في معارضته بطبيعة غير مخلوقة؟

و إنّ العرب كانوا يعرفون من طابع القرآن الكريم أنّه ليس طبعاً إنسانياً، و يجدون له سهولة الأوضاع الإلهية التي يعرفها كلّ الناس و يعجز عنها الناس كلّهم، ثمّ يعرف منها العلماء غير ما يعرفه الجهال، ثمّ يمتاز بعض العلماء في المعرفة بها على بعض، ثمّ يبقى فيها سرّ الخلق مع كلّ ذلك مكتوماً لا يعرف و ما هو سرّ الإعجاز!

و هو يقول: «أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها» محمّد ﷺ (٢٤) فن تدبّره لا يجد كلّ ممّا بين الدفتين إلا رهبةً ظاهرة لا تمويه في شيء منها، و أثراً من التمكّن يصف له منزلة المخلوق من أمر الخالق، و روحاً أكبر من أن يكون نفساً إنسانيةً أو أثراً من آثار هذه النفس، ثمّ لا يجد في أغراضه و أهدافه إلا ما كان في وضعه مادةً لتلك الرّهبة، و لذلك الأثر و هذه الرّوح.

هذا على أنّ فيه من المعاني الكثيرة و الأغراض الوافرة و الأهداف الكبيرة ممّا لو كان في كلام الناس لظهر عليه صبغ النفس الإنسانية لا محالة بأوضاع معانيه و أظهر ألوانه، و بصفات كثيرة من أحوال النفس، و حسبك أن تأخذ قطعة منه في الموعظة و التّرجيب أو في الزّجر و التّأديب و ما إليها ممّا يستفيض فيه الكلام الإنساني، فتقرنها إلى قطعة مثلها من كلام أبلغ الناس بياناً و أفصحهم عربيّة لترى الفرق فيما بين أثر المعنى

الواحد في كلتا القطعتين، ولتقع على مقدار ما بين الطبقة الإلهية والطبقة الإنسانية في السعة والتمكّن، فإنّ هذا أمر لا تصف العبارة منه، وإذا وصفت لا تبلغ من صفته، ثمّ لا دليل عليه لمن يريد أن يستدلّ إلاّ الحسن وإِنّما الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق، هو الفرق بين الإنسان نفسه، وتمثاله.

و بعبارة اخرى: أننا نرى اسلوب القرآن الكريم من اللين والمطاوعة على التقليل والمرونة في التّأويل، بحيث لا يصادم الآراء الكثيرة المتقابلة التي تخرج بها طبائع العصور المختلفة، فهو يفسّر في كلّ عصر بنقص من المعنى وزيادة فيه، واختلاف و تمحيص، وقد فهمه عرب الجاهلية الذين لم يكن لهم إلاّ الفطرة اللغوية، وفهمه كذلك من جاء بعدهم من الفلاسفة وأهل العلوم وأصحاب الفنون...

وفهمه زعماء الفرق المختلفة على ضروب من التّأويل، وأثبتت العلوم الحديثة كثيراً من حقائقه التي كانت مغيبية، وفي علم الله تعالى ما يكون ما بعد...

و إنّ ما عهد من كلام الناس لا يحتمل كلّ ذلك ولا بعضه، بل هو كلّما كان أدنى إلى البلاغة كان نصّاً في معناه، ثابتاً في حيّزه، تجمد الكلمة أو الجملة على معنى بعينه قد يستقيم وقد ينتقص، وكيفما قلبته رأيته وجهاً واحداً و صفة واحدة لأنّ الفصاحة لا تكون في الكلام إلاّ إيانة، وهذه لا تفصح إلاّ بالمعنى المتعيّن، وهذا المعنى محصور في غرضه الباعث عليه.

وأكبر السبب في ذلك أنّ هذا القرآن الكريم ليس عن طبع إنسانيّ محدود بأحوال نفسية لا يجاوزها، فهو يداور المعاني، ويرى الأساليب، ويخاطب الرّوح بمنطقها من ألوان الكلام لا من حروفه، وهو يتألف الناس بهذه الخصوصية فيه، حتى ينتهي بهم ممّا يفهمون إلى ما يجب أن يفهموا وحتى يقف بهم على نصّ اليقين ومقطع الحقّ، وتراه في أوضاعه من أجل ذلك يستجمع درجات الفهم كأنّ فيه غاية لكلّ عقل صحيح، ولكنه في نفسه وأسرار تركيبه آخر ما يسمو إليه فهم الطبيعة نفسها، بحيث لو هو علا عن ذلك لحنى على الناس، ولو نزل عن ذلك لما ظهر في الناس، لأنّ علوّه يفوت ذرّعهم، ونزوله يوجد لهم السبيل إلى معارضته ونقضه، وكلا هذين يجعل أمره عليهم غمّةً، فلا يتّجهون

إلى صواب، وإنما هو في نفسه و في أفهام الناس كما وصفه الله تعالى بقوله: «الله الذي أنزل الكتاب بالحقّ والميزان» الشورى: (١٧)

هذه الكلمة وحدها في وصف القرآن الكريم معجزة، فقد أثبتت كل العلوم أنّ (الميزان) هو أصل الكون، وأن كل شيء بقدر ونسبة معلومة، و عطف الميزان على الحقّ في وصف القرآن مما يحيرّ العقول لأنّ أحدهما ممّا يلينا خاصّة، والآخر ممّا يلي الكون عامّة، حقّ لا يتغيّر ولا يتبدّل، وميزان لا يغيّر ولا يبدّل.

و أمّا تركيب القرآن و نظمه: فهما - كأسلوبه - خارجان عن قوى العقول البشريّة و جماع الطّباع الإنسانيّة و نطاقها، و لأثر لهما - كهو - بعد في نفس كلّ بليغ يعرف ما هي البلاغة؟

و كيف هي؟ إلاّ استشعار العجز عنها و الوقوف من دونها، و انفراد بهما القرآن الكريم من بين الكتب السّماوية كما انفراد الإنسان بالروح الخاصّة الإلهيّة: «و نفخت فيه من روحي» ص: (٧٢) من بين سائر الارواح التي تنفخ في سائر الخلائق، مع اشتراك الإنسان معها فيها...

فالقرآن الكريم هو ضمير الحياة العربيّة و هو من اللّغة كالروح الإلهيّة التي تستقرّ في مواهب الإنسان فتضمن لآثاره الخلود، ثمّ لا يدلّ عليها حين التّعرف إلاّ بصفات كلّ نفس لمواقع تلك الآثار منها، كأنّ هذه الرّوح تحاول أن تفصح عن معاني التّبوغ الفنيّ في آثارها الخالدة، فلا تجد أقرب إلى غرضها من أن تهيج الإحساس بها في كلّ نفس، فيجزىء ذلك في البيان عنها، لأنّ الإحساس إنّما هو اللّغة النّفسيّة الكاملة.

و من البين أنّ الكلام يتركّب من ثلاثة: ألف: حروف و هي من الأصوات. ب: كلمات و هي من الحروف. ج: جمل، و هي من الكلم...

و أنّ سرّ الإعجاز في تركيب القرآن الكريم و نظمه يتناول هذه الثلاثة كلّها بحيث خرجت من جميعها تلك الطّريقة المعجزة التي قامت به، فليس لنا بدّ في صفته من الكلام في ثلاثتها جميعاً.

و لا يخفى على أصحاب الفصاحة و البيان: أنّ بحثنا في المقام حول تركيب القرآن

الكريم ونظمه من جهة ما انفرد به في نفسه على وجه الإعجاز لا من جهة ما يشركه فيه غيره من أيّ وجه من الوجوه وأنواع البلاغة مستفيضة في كلّ نظام سويّ وكلّ تأليف موقن، وكلّ سبك جديد جيّد، وما كان من الكلام بليغاً، فإنّه بها صار بليغاً، وإن كانت هي بعد في أكثر الكلام إلى تفاوت واختلاف... ومن أظهر الفروق بين أنواع البلاغة في القرآن المجيد، وبين هذه الأنواع في كلام البلغاء: أنّ نظم القرآن الكريم يقتضي كلّ ما فيه منها اقتضاً طبيعياً بحيث يبني هو عليها لأنها في أصل تركيبه ولا تُبنى هي عليه، فليست فيها استعارة ولا مجاز ولا كناية ولا شيء من مثل هذا يصحّ في الجواز أو فيما يسعه الإمكان أن يصلح غيره في موضعه إذ تبدلته منه، فضلاً عن أن يفي به، فضلاً عن أن يربي عليه، ولو أدت اللّغة كلّها على هذا الموضع.

فكانّ البلاغة فيه إنّما هي وجه من نظم حروفه بخلاف ما يوجد من كلام البلغاء، فإنّ بلاغته إنّما تصنع لموضعها وتُبنى عليه، فربّما وفّت وربّما أخلّفت، ولو هي رفعت من نظم الكلام ثمّ نزل غيرها في مكانها لرأيت النّظم نفسه غير مختلف، بل لكان عسى أن يصحّ ويوجد في مواضع كثيرة من كلامهم، وأن نعرف له بذلك مزيّة في توازن حروفه، وائتلاف مخارجها وتناسب أصواتها، ونحو هذا ممّا هو أصل الفصاحة، وممّا لا تغني فيه استعارة ولا مجاز ولا كناية ولا غيرها....

لأنّه وجه من تأليف الحروف ونسق اللفظ فيها، وأنواع البلاغة إنّما هي وجوه التّأليف بين معاني الكلمات...

فالحرف الواحد من القرآن الكريم معجز في موضعه كالمجموع في موضعه - كالبعض الواحد من العضو الواحد - لأنّ الحرف الواحد منه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك بها الآية والسورة والقرآن الكريم كلّّه، وهذا هو السرّ في إعجاز جملته إعجازاً أبدياً، فهو أمر فوق الطّبيعة الإنسانيّة، وفوق ما يتسبّب إليه الإنسان، إذ هو يشبه الخلق الحيّ تمام المشابهة، وما أنزله إلّا الذي يعلم أسرار نظامي التّكوين والتّدوين....

فمن وجوه إعجاز القرآن الكريم أسلوبه وتركيبه ونظمه، وأنّ جهات النّظم ثلاث: في الحروف والكلمات والجمل... فتدبّر جيّداً واغتنم جيّداً.

و من وجوه إعجاز هذه السورة المباركة: إخبارها عما سيأتي بأن مكة المكرمة ستفتح عما قريب ذراعيها لرسول الله ﷺ في قوله تعالى: «وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكتناهم فلا ناصر لهم» (١٣).

و ذلك أن في إضافة القرية وهي مكة المكرمة إلى النبي الكريم ﷺ: «قريتك» إشارة إلى أنها قريته وهو صاحبها وأولى الناس بها، وإن أخرج منها أياماً... لمصالح و عِلل... و لكنها ستفتح عما قريب ذراعيها لرسول الله ﷺ و تستقبله استقبال الأرض الجديب جاءها الغيث، و إنها لتكون عما قريب، البلد الذي يوجه رسول الله ﷺ و الذين آمنوا معه، وجوههم إلى البيت الحرام فيه.

إن الآية الكريمة إذ تشعر بما كانت قريش تلتقي به رسول الله ﷺ من تكذيب و ايداء... حتى خرج من بلده الأمين، تحمل تهديداً لهم بأن هذا الفضل الذي اختصهم الله تعالى به، و هذه النعمة الجليلة التي ساقها لهم، إذ أرسل فيهم رسولاً من أنفسهم يحمل إليهم هذا النور المبين... إذا لم يحسنوا صحبة هذا الفضل، و لم يرعوا حق هذه النعمة العظمى آذنتهم الله تعالى بزوالها، و صرفها عنهم إلى غيرهم ممن يقدر قدرها و يرعاها حق رعايتها...

«وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» محمد ﷺ: (٣٨)

و في قوله تعالى: «وكأين من قرية...» إشارة إلى أن هذه القرية: «قريتك...» لن يحل بها من الدمار و الخراب و هلاك أهلها ما حلّ بقرى القوم الظالمين، ففي إضافتها إلى رسول الله ﷺ ضمان لها من كل سوء إلى يوم القيامة، لأنها قرية خاتم الأنبياء و المرسلين محمد المصطفى ﷺ و قرية ظهور خاتم الأوصياء المعصومين مدار الدهر و نواميس العصر الحجّة بن الحسن العسكري صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.

و لقد أطبقت على قريش من كل جهة هذه الصواعق التي لا تخطيء أهدافها، فأصابت منهم مواطن الفطرسة و الكبر، و أخذت أنفاس الحمية الجاهلية في معطس كل جبار عنيد...

«أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الَّذِينَ من قبلهم دمر الله عليهم و للكَافِرِينَ أمثالها ذلك بأنَّ الله مولى الَّذِينَ آمنوا و أنَّ الكافرِينَ لا مولى لهم»
 محمد ﷺ: (١٠-١١)

و قد خرست الألسن و خضعت الأعناق و انكفأت الرؤس و همد القوم همود
 الأموات، و هنا يصدر عن السَّماء هذا البلاغ المبين، يؤذَن به محمد رسول الله ﷺ
 في أسماع الدنِّيا، فيظلُّ هذا الصَّوت العلوى الكريم قائماً على الحياة آخذاً مداره في فلك
 الزَّمَن يطلع على الأجيال و الأمم... صباحاً و مساءً.. بنور الحق و بقول الحق: «و الَّذِينَ
 كفروا يتمتَّعون و يأكلون كما تأكل الأنعام و النار مَثوى لهم» محمد ﷺ: (١٢)
 و قد كان القرآن الكريم هناك ايماناً يملأ قلوب المؤمنين أمناً في مجال الرُّوع و الفرع، و
 كان القرآن المجيد هناك يقيناً يثبَّت أقدام المؤمنين على الحق في مواطن الجبن و الخور، و
 كان القرآن الحكيم سكينته تمسك نفوس المؤمنين في ساعة العسرة أن تبوخ و أن تنحلَّ:
 «فإذا لقيتم الَّذِينَ كفروا فضعب الرِّقاب - يا أيها الَّذِينَ آمنوا إن تنصروا الله ينصركم
 و يثبَّت أقدامكم - ذلك بأنَّ الله مولى الَّذِينَ آمنوا و أنَّ الكافرِينَ لا مولى لهم - أفمن كان
 على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله و اتبعوا أهواءهم - فلا تنهوا و تدعوا إلى السَّلم
 و أنتم الأعلىون و الله معكم و لن يترككم أعمالكم» محمد ﷺ: ٤ و ٧ و ١١ و ١٤ و
 (٣٥).

و كما استخزت قريش أمام القرآن الكريم في مكَّة المكرَّمة، و استسلمت له استسلام
 يأس قاهر، استخزت كذلك أمام جحافلها في ميادين المعركة و القتال، و ولَّت منهزمة
 تجرَّ أذيال الخزي و العار، فالقرآن المجيد يتعقب قريشاً و كلِّ مَنْ يسلك مسالكهم في
 كلِّ مكان، و يأخذ عليها كلَّ سبيل حتى يدخل عليها عقر دارها، فلم تجد ملجئاً إلا أن
 تستسلم له تُسلم مع المسلمين، و ترتفع راية القرآن الكريم عالية في مكَّة البلد الامين
 مولد رسول الله ﷺ و يدخل النَّاس في دين الله أفواجا و تتردَّد على أفواه المؤمنين
 تلك الآيات الكريمة التي كانت نزلت عليهم من السَّماء قبل هذا اليوم، مبشرة بهذا
 الفتح العظيم قبل أن يجيئ وقته: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً...»

و تصحب هذه الآيات الكريمة المؤمنين في كل معركة بينهم وبين قريش، فلا تلبث قريش أن تولّى الأدبار، منهزمة ويرى المؤمنون مصداق هذا الوعد الكريم يتحقق شيئاً فشيئاً، و تلوح بشائره يوماً بعد يوم حتى إذا كان يوم الفتح - فتح مكة المكرمة - فيذكر المؤمنون هذه الآيات ذكراً خاصاً، و يدخلون بها مكة فاتحين ظافرين، و يتعالى هتافهم حول البيت الحرام، و في طرقات مكة و شعابها: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ... لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ... صدق وعده و نصر عبده و أعزّ جنده، و هزم الأحزاب وحده».

و تنتهى معركة القرآن الكريم مع العرب المشركين بهذا النصر المبين... و إنه لنصر للقرآن المجيد في ذاته، من حيث إنه كلام الله جلّ و علا الكلام المعجز... الذي لا يقوم له كلام من كلام البشر... فأسلمت له قريش، و ضرعت بين يديه، قبل أن تدخل في دين الله تعالى و تصبح في زمرة المسلمين....

و إنه لنصر للرّايات التي ارتفعت باسم القرآن الكريم في ساحات القتال من حيث إنها رايات الحق التي وعدّها الله تعالى بالنصر في قوله سبحانه: «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَ يَثْبُتْ أَقْدَامَكُمْ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ» محمد ﷺ:

(٨-٧)

و لا يذهب بشيء من جلال هذا النصر، و لا ينال من روعته و إعجازه أن يكون المؤمنون في بعض أدوار المعركة الحاسمة للنصر قد اصبوا ببعض الهزائم... فذلك ابتلاء أرادّه الله تعالى بعباده المؤمنين ليمتحن إيمانهم، و يتخذ منهم شهداء كما قال جلّ و علا: «و لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِينَ وَ نَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ» محمد ﷺ:

(٣١) أى قصصكم...

و ذلك أنّ القصة في القرآن الكريم إنّما تتبع أحداثاً ماضية واقعة، و تعرض منها ما ترى عرّضه، و من هنا كانت تسمية الأخبار التي جاء بها القرآن المجيد قصصاً ممّا يدخل في المعنى العام لكلمة خبر أو نبأ... و قد استعمل القرآن الكريم الخبر و النبأ بمعنى التحدّث عن الماضي، و إن كان قد فرّق بينهما في المجال الذي استعمل فيه جرياً على ما قام عليه نظمه من دقّة و إحكام و إعجاز...

فاستعمل النبأ والأنباء في الإخبار عن الأحداث البعيدة زماناً أو مكاناً، ولقها في أطوائه... على حين أنه استعمل الخبر والأخبار في الكشف عن الوقائع القريبة العهد بالوقوع أو التي لاتزال مشاهدتها قائمة ماثلة للعيان...

ففي النبأ والأنباء قال الله تعالى في شأن الامم الماضية وما وقع فيها من مثلات: «ذلك من أنباء القرى...» (هود: ١٠٠)

و في الخبر والأخبار قال الله عزوجل مخاطباً للمؤمنين: «و لنبلوّنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصّابرين و نبلوا أخباركم» محمد ﷺ: (٣١)

و من وجوه إعجازها: إخبارها عن تسلط المنافقين من قريش و بني امية و بني العباس بعد وفاة رسول الله ﷺ و تأمرهم على الأمة المسلمة و فسادهم في الأرض بصدّهم النّاس عن سبيل الله و عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم و غصب حقوقهم و نهب أموالهم و منعهم من الخمس و الإرث و غصب فذك، و هتك حرماهم و قتل نفوسهم و سفك دماءهم و قطع الأرحام...

بقوله تعالى: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم»

(٢٢:

و فعلوا بأهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام و شيعتهم ما فعلوا لاينكره إلا أتباع هؤلاء الفجرة الظّالمة من أصحاب السّقيفة السّخيفة الشّؤمة...

في تفسير الطنطاوي: في قوله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن...» قال: «و اعلم أنّ هذه الآية جاءت ردعاً لقسمين من النّاس: ١- الذين تولّوا عن الايمان و رجعوا إلى الكفر و الذين تولّوا عن القرآن و هم مؤمنون. ٢- و من يتولّون امور النّاس، فقوله: «تولّيتم» سواء أكان بمعنى التّولّى عن الدّين أو عن أحكام القرآن أو تولّى أمور النّاس مصحوباً بقطع الأرحام و الإفساد في الأرض يترتب عليه و عيد شديد و عذاب أليم، فذكر اللعنة و الصّم و العمى، و أنّهم لا يتدبرون القرآن، أو أنّ على قلوبهم أقفالاً، كلّ ذلك و عيد شديد و ذمّ لمن اتّصفوا بهذه الأوصاف التي جاءت في هذا المقام، فالوعيد كما يكون على الكافر المرتدّ عن الإسلام يكون على من قطع الأرحام و أفسد الأرض

ظلماً لتولية أحكام الرعيّة أو لإعراضه عن كتاب الله، ولقد استفاض ذلك الذنب في المسلمين قرونًا، فالآية تلميح بأنهم سيقعون في هذا الذنب في الإسلام، ولقد تقطعت الأرحام في الدولة الامويّة و العباسيّة، و قاتل كلّ فريق منهم الآخر، و لا يزال ذلك جارياً للآن، بل الامّة الإسلاميّة اليوم يضرب بها المثل في التقاطع و التدابر و التناحر و التّشاجر لأجل الولاية»

أقول: و قد اغتفل طنطاوي أو تجاهل كأسلافه عن أنّ منشأ كلّ ذلك هو السّقيفة السّخيفة الشّومة كما صرّح بذلك مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب (عليه السلام): «حتّى إذا قبض الله رسوله (صلى الله عليه وآله) رجع قوم على الأعقاب، و غالتهم الرّسل، و اتّكلوا على الولاّئج، و صلوا غير الرّحم، و هجروا السّبب الذي أمروا بمودّته، و نقلوا البناء عن رصّ أساسه، فبنوه في غير موضعه، معادن كلّ خطيئة، و أبواب كلّ ضارب في غمرة، قد ما روا في الحيرة، و ذهلوا في السّكرة على سنّة من آل فرعون من منقطع إلى الدّنيا راكن، أو مفارق للدّين مباين» نهج البلاغة: الخطبة: (١٥٠).

و في تفسير الطّنطاوي: في قوله تعالى: «وإن تتولّوا يستبدل قوماً» خيراً منكم في القيام بهذا الأمر. قال: و هذه من معجزات القرآن، ألا ترى أنّ أمة العرب الذين خوطبوا بهذا القول هم الذين اقتتلوا على الخلافة، فأولاً بنو أميّة قاتلوا آل البيت عليهم السلام و شردوهم ثمّ جاء العباسيون و الفرس معهم، فقاتلوا أبناء عمّهم، فأهلكوا بني اميّة و شردوهم كلّ مشرّد، و لما تولّى بنو العباس أخذوا يقتلون أبناء الحسن و الحسين رضی الله عنهما، و هذا هو بعينه تقطيع الأرحام، فلما استفحل الظلم و أفحشوا في تقطيع الأرحام سلبهم الله الملك و نقله إلى الفرس تارة و التّرك أخرى، و ذلك أيام ملك بني العباس، فكان بنو العباس ملوكاً لفظاً، و الفرس أو التّرك ملوكاً معني، حتّى قال الشّاعر في أحد خلفائهم في القرون الاولى:

بين وصيف و بغا

خليفة في قفص

كما تقول البغا

يقول ما قال له

فكان لهذا الخليفة مملوك كان: أحدهما - اسمه «وصيف» و الثاني اسمه «بغا» و هو تحت

أمرهما، وكانوا يقتلون الخليفة، و يجعلون آخر مكانه، و تارة يسملون عيني الخليفة، و هكذا، و لما ضعف أمر الفرس و التّرك الأوّلين سلّط الله التّتار فهبطوا على الدّول الإسلاميّة، فأفنوها، و خرّبوا الدّيار، و أزالوا ملك العبّاسيّين و الفرس، و ملكواهم بلاد الإسلام، ثمّ أسلمواهم أنفسهم، و تولّوا أمر الإسلام.

و لقد كان التّرك قائمين بأمر الإسلام، ثمّ تغيّرت الحال و حكومتهم الآن مسلمة قويّة، و لكن تزعم أنّها لادين لها، و هكذا نرى الفرس و الأفغان كلّ هذه حكومات قائمة الآن إسلاميّة، أمّا أمة العرب فإنّها في مصر و في الشّام و في العراق، و في بلاد الغرب: طرابلس و تونس و الجزائر و مراکش ليس بينهم جامعة، أمّا التّرك فهم اليوم يبحثون عن جامعة جنسيّة لغوية، فأما أبناء العرب، و نحن أهل مصر منهم، فليس بينهم جامعة لأنّهم لم يتعلّموا تعليماً صحيحاً يؤهلهم للإجتاع.

و لذلك نرى الله استبدل بنا نحن أبناء العرب قوماً غيرنا و ليسوا مثلنا، بل هم أرقى مدنية و سياسة، فحافظوا على أوطانهم و دياناتهم، و لذلك نجد الفرنجة في بلادنا جاثمين، و على دورنا حارسين، و في رغد عيشنا متمتّعين، و ستبدل الحال و يرجع الأمر إلى أصله، و يرقى أبناء العرب رقيّاً لانظير له في قديم الزّمان. هذا ملخّص معنى قوله: «يستبدل قوماً غيركم ثمّ لا يكونوا أمثالكم». هذا هو الأصل في الاستبدال، فإذا سمعت قول الكلبي: هم كندة و النّخع من عرب اليمن، أو سمعت قول الحسن: إنّهم العجم، أو سمعت قول عكرمة: إنّهم فارس و الرّوم، و إذا سمعت أنّ النّبي ﷺ ضرب على منكب سلمان الفارسي، ثمّ قال: هذا و أصحابه، و إذا سمعت ما روى عنه ﷺ إذ قال: «لو كان الايمان منوطاً بالثّر يا لتناوله رجال من فارس».

إذا سمعت هذا كلّه فاعلم أنّه قد تمّ، و قد تمّ ما هو أكثر منه، فقد قام التّرك بدورهم، و أمّا الرّوم فلم يقوموا بدورهم في الإسلام إلى الآن، و قد عرفت سرّ ذلك الاستبدال، فإذا علم الله أنّ المسلمين لا يصلحون لإقامة العدل في الأرض، و لاهم صالحون لنظام المدن، و لاهم قائمون بإدارة حركة العالم الإنساني، و لاهم آباء لعباده يعلمونهم و يكونون خلفاء الله عليهم أذلّهم و أبادهم، و سلّط عليهم أمماً أخرى تقاتلهم، و قد

تعتنق الإسلام كما جرى أيام جنكيزخان الذي زحف على بلاد الإسلام في أواخر القرن السادس الهجري.

والسبب هو المذكور في (سورة الكهف) إذ قتل المسلمون التجار الواردين من بلاده، وكان معهم مال عظيم، وذلك بإشارة التجار المسلمين الذين حقدوا على اولئك التجار الأغنياء، فصام جنكيزخان ثلاثة أيام لم يذق فيها طعاماً، وتضرع إلى ربه، وهو من عباد النار، أى يتقرب لله بالنار، وقال: يا الله أردت عمارة بلادك فقاومني المسلمون وقتلوا رجالي.

واستعان بالله تعالى، وقام لحرب المسلمين، فنصره الله عليهم، وسلط الله التتر على أمة الإسلام، وذهبت دولة الأمة العربية إلى الآن، وكان الملك إذ ذاك قطب أرسلان، وبعد نحو قرنين أسلم التتر، وقاموا بأمر الإسلام في جهات كثيرة من الأرض، ولا يدري إلا الله من ذا من الأمم سيقوم بهذا الدين بعد هذا الزمان، فأية الاستبدال تقرأ ولانسخ لها، والله هو المنزل وهو المغير» إنتهى كلامه.

فلا تتغير معالم الشريعة الإسلامية، ولا يشوه وجهها ما لم تتغير نفوس المؤمنين و شأهت عقيدتهم بما استقبلت من ضلالات و أباطيل و خرافات و أوهام... فإنه إن يضعف جيل من أجيال المؤمنين أو جماعة من جماعاتهم من حمل هذا القرآن الكريم، و حمل هذه الرسالة الكريمة، فلسوف تأتي الأيام بأجيال و جماعات يجلون عن وجه هذا الكتاب و هذه الرسالة، و يقطفون الكريم من ثمارها... قال الله عز وجل: «وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم».

﴿ التكرار و أسرارہ ﴾

و اعلم أنّ البحث في المقام يدور حول سبعة امور:
أحدها- أنّ آيات هذه السّورة المباركة: «محمّد ﴿ﷺ﴾» ختمت بحرفين: ١- الميم.
٢- الهاء. أمّا الاولى في ست و ثلاثين آية، كقوله تعالى: «أعمالهم - باهم - أمثالهم - أقدامكم - مثواكم و أرحامكم...» و أمّا الثانية في آيتين كقوله سبحانه: «أمثالها و أقفالها».

ثانيها- قد تكرّر قوله تعالى: «أضل أعمالهم» في الآيتين: ١ و ٨) تأكيداً و مبالغة في الزّجر عن الكفر و النّفاق و عن الضّلالة و المعاصي... بأنّ ضلالة العامل توجب ضلالة الأعمال... كما كرّر ذكر النّعيم إذ ذكر المؤمنين مبالغة في التّرجيب في الطّاعات، و تنبيهاً إلى أنّ إيمان العامل هو سبب أمن عمله من الحبط و الضّلال.

ثالثها- قال الله تعالى: «كفرّ عنهم سيئاتهم و أصلح باهم» (٢) بصيغة الماضي، و قال: «سيهديهم و يصلح باهم» (٥) بصيغة المستقبل، فما وجه تكرار البال، و ما وجه الاختلاف في صيغتي الماضي و المضارع في «أصلح و يصلح»؟

إنّ المراد بإصلاح الأوّل، إصلاح شأنهم و حالهم في أمر معاشهم و معادهم، و أمر دينهم و دنياهم، و أمر اعتقادهم و اقتصادهم... و المراد بإصلاح الثاني أنّه تعالى يصلح شأنهم و حالهم في نعيم العقبى، و قد كرّر لأنّ الأوّل سبب النّعيم، و الثاني نفس النّعيم.
رابعها- قال الله سبحانه «فأحبط أعمالهم» (٩ و ٢٨) تكرّر تأكيداً و مبالغة في

الزجر عن موجبات حبط الأعمال من كراحتهم لما أنزل الله تعالى، و كراحتهم رضوان الله تعالى و اتباعهم لما أسخط الله عزوجل، هذه في الحياة الدنيا، فلا أثر لأعمالهم ينفعهم في الدنيا، و قال: «سيحبط الله أعمالهم» (٣٢) تنبيهاً إلى حبط أعمالهم في العقبى تأييساً لهم عن انتفاعهم بها فيها، فقد خسروا الدنيا و الآخرة، و ذلك خسران مبين. خامسها - جاء فعل «نزلت» في قوله تعالى: «و يقول الذين آمنوا لو لانزلت سورة» (٢٠) من باب التفعيل، و جاء بعد ذلك: «فإذا انزلت سورة» (٢٠) من باب الإفعال، و كلاهما متعدّ، فما وجه ذلك؟

إنّ الله سبحانه خصّ الاولى بالتنزيل للمبالغة لانه من كلام المؤمنين، و كانوا مانوسين بنزول الوحي تدريجاً و يستوحشون لإبطائه، و الثاني من كلام الله تعالى، يشير إلى نزول السورة التي سئلها المؤمنون دفعةً مجموعاً، و لأنّ في أول السورة: «و آمنوا بما نزل على محمد» (٢) و بعده: «كرهوا ما أنزل الله» (٩) تنبيهاً إلى أنّ المؤمنين يؤمنون بكلّ آية، آية نزلت تدريجاً على رسول الله ﷺ و غيرهم يكفرون بكلّ ما أنزل الله تعالى على رسوله ﷺ فضلاً عن بعضه.

كذلك في هذه الآية (٢٠)

سادسها - إنّ قوله تعالى: «من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سؤل لهم» (٢٥) في شأن المرتدين، و قوله سبحانه: «من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً» (٣٢) في شأن الكافرين... فلا تكرر.

سابعها - أن نشير في المقام إلى صيغ احدي عشر لغة - أوردنا معانيها اللغويّة على سبيل الاستقصاء في بحث اللغة من هذه السورة - الصيغ التي جاءت في هذه السورة و في غيرها من السور القرآنيّة:

١ - جاءت كلمة «البال» على صيغها في القرآن الكريم نحو أربع مرّات:

١ و ٢ - سورة محمد ﷺ: ٢ و ٥ - سورة يوسف: ٥٠ - ٤ - سورة طه: ٥١.

٢ - جاءت كلمة «الثخن» على صيغها في القرآن الكريم نحو مرتين:

أحدهما - سورة محمد ﷺ (٤) ثانيهما - سورة الأنفال (٦٧).

٣- جاءت كلمة «التعس» في القرآن الكريم مرّة واحدة وهي في سورة

محمد ﷺ (٨)

٤- جاءت كلمة «الأسن» في القرآن الكريم مرّة واحدة وهي في سورة

محمد ﷺ (١٥)

٥- جاءت كلمة «العسل» في القرآن الكريم مرّة واحدة وهي في سورة

محمد ﷺ (١٥)

٦- جاءت كلمة «الأمعاء» في القرآن الكريم مرّة واحدة وهي في سورة

محمد ﷺ (١٥)

٧- جاءت كلمة «الشرط» في القرآن الكريم مرّة واحدة وهي في سورة

محمد ﷺ (١٨)

٨- جاءت كلمة «القفل» في القرآن الكريم مرّة واحدة وهي في سورة محمد ﷺ:

(٢٤)

٩- جاءت كلمة «المحبط» على صيغها في القرآن الكريم نحو (١٦) مرّة.

١٠- جاءت كلمة «الضغن» على صيغها في القرآن الكريم نحو مرتين: في سورة

محمد ﷺ (٢٩ و ٣٧).

١١- جاءت كلمة «اللحن» في القرآن الكريم مرّة واحدة وهي في سورة

محمد ﷺ (٣٠).

﴿التناسب و جهاته﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور على جهات ثلاث:
أحدها - التناسب بين هذا السّورة وما قبلها نزولاً.
ثانيها - التناسب بين هذه السّورة وما قبلها مصحفاً.
ثالثها - التناسب بين آيات هذه السّورة نفسها:

أمّا الاولى: فإنّ هذه السّورة نزلت بعد سورة «الحديد» على التحقيق عندنا،
فالتناسب بينها موضوعاً أنّه لما كان غرض سورة «الحديد» دعوة النّاس كافة إلى
الايان بالله عزّوجلّ، و ترغيب ذوي الثّراء و الأموال خاصّة إلى بذلها في إعلاء كلمة
الله تعالى و تحطيم أركان الكفر و كلمته، و تحريض المؤمنين على القتال بالحديد و
السّلاح لتقطيع أذنان أهل الكفر و النّفاق، و إنّ المؤمنين هم في حماية الله تعالى لو
تسابقوا في حفظ كيان الإسلام و نواميس المسلمين بأنفسهم و أموالهم... جاءت سورة
محمّد ﷺ موضوعها القتال في إحقاق الحق و إبطال الباطل، و من ثمّ سمّيت بسورة
القتال فإنّه العنصر البارز فيها، فالقتال بعد الحديد بين لا خفاء.

و أمّا الثانية: فناسبة هذه السّورة بما قبلها مصحفاً و هي سورة «الأحقاف»

فبامور:

منها: أنّه لما ختمت سورة «الأحقاف» بوعيد الكفّار و الفاسقين بالنّار و الدّمار في

قوله تعالى: «و يوم يعرض الذين كفروا على النار - فهل يهلك إلا القوم الفاسقون» فكأنه قيل: لماذا يُعرض الكافرون على النار؟ وكيف يهلك الفاسقون؟ ابتدأت هذه السورة بالجواب عنها بأن الكافرين اتبعوا الباطل فاستحقوا النار، وأن الفاسقين كرهوا ما أنزل الله، فتضرب رقابهم بأيدي المؤمنين...

و منها: أنه ختمت السورة السابقة بقوله عز وجل: «فاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسل و لا تستعجل لهم - بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون» بدئت هذه السورة بقوله سبحانه: «و الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله أضلّ أعمالهم» فكأن هذه البدء كما ترى أشبه بالوصف الكاشف عن القوم الفاسقين، فهم الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله الذين أضلّ الله أعمالهم....

فالسورتان أشبه بسورة واحدة في تجاوب آياتها و التحام معانيها... بحيث لو اسقطت البسمة بينهما لكان الكلام متصلاً بسابقه لا تنافر فيه، و لكان بعضه آخذاً بجزء بعض.

و منها: لما جاءت قصّة هلاك قوم هود و تدميرهم بالأحقاف التي هي بمجاورة كفار العرب و مشركي مكّة في السورة السابقة: «واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف - ريج فيها عذاب أليم تدمر كلّ شيء بأمر ربّها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم»: (٢١-٢٥) و هلاك أهل القرى الذين كانوا هم حول المشركين العرب: «و لقد أهلكنا ما حولكم من القرى»: (٢٧) جاءت هذه السورة بدعوة الكفار و المشركين و الفجار و المنافقين إلى السير في الأرض، و النظر في عاقبة الامم الماضية و كيفية تدميرهم: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم و للكافرين أمثالها»: (١٠)

و تهديدهم بما وقع على هؤلاء الكافرين: «و كآين من قرية هي أشدّ قوّة من قرينك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم: (١٣)

و منها: لما جاءت في السورة السابقة، إشارة إلى تنزيل القرآن الكريم و ايمان نفر من الجن الذين استمعوه فأمنوا به، و دعوا قومهم إليه: «تنزيل الكتاب من الله العزيز

الحكيم - وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ يستمعون القرآن - قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى - يا قومنا أجيئوا داعي الله و آمنوا به: «١ و ٢٩-٣٠) جاء في هذه السّورة توبيخ المنافقين الذين كانوا يستمعون القرآن و يستهزؤن به، و تحريصهم على التدبّر فيه، و تهديدهم باستبدالهم قوماً غيرهم لا يكونون أمثالهم: «و منهم من يستمع إليك حتّى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفاً - أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها - و إن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثمّ لا يكونوا أمثالكم» (١٦ و ٢٤ و ٣٨).

و أمّا الثالثة: فإنّ اسلوب السّورة النّظمي فريد، بحيث يسوغ القول بوحدة نزولها أو تتابع فصولها و آيها مترابطة و متساوقة حتّى تمّت، و أنّها بصدّد تقسيم النّاس فريقين لا ثالث لهما، و المقايسة بينهم في عقائدهم و أقوالهم و أحوالهم و أعمالهم و مآل أمرهم في الحياة الدّنيا و ما يترتّب عليها في الدّار الآخرة، و هم: فريق الكفر و الضلالة، و فريق الايمان و الهداية، و جعل أحدهما إزاء الآخرة في جميع شئونهم... و قدّم فريق الكفر على فريق الايمان فقال: «الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله أضلّ أعمالهم»: (١) من باب تقديم التّطهير على الطّهارة كما بنت عليه كلمة التّوحيد: «لا إله إلاّ الله».

و لما بيّن أنّ الكفر و الصّدّ عن سبيل الله و إن كانا هما كالنّوأمين يرتضعان من لبن واحد يوجبان إضلال أعمال الكافرين، بيّن أنّ الايمان و الأعمال الصّالحة يوجبان تكفير السيّئات عن المؤمنين الصّالحين و إصلاح حالهم و أمر دينهم و دنياهم: «و الذين آمنوا و عملوا الصّالحات و آمنوا بما نزل على محمد و هو الحقّ من ربّهم كفّر عنهم سيّئاتهم و أصلح بهم»: (٢) فقوله تعالى: «و الذين آمنوا و عملوا الصّالحات» بإزاء «الذين كفروا» و لم يقل: «و عملوا السيّئات» لأنّ الكفر كلّ سيّئة و كلّ سيّئة داخله في الكفر فلا حاجة إلى ذكرها... و «الذين آمنوا بما نزل على محمد و هو الحقّ من ربّهم» بإزاء «و صدّوا عن سبيل الله» فالكافرون امتنعوا عن اتباع سبيل محمّد ﷺ و منعوا النّاس عنه، و المؤمنون حثّوا أنفسهم على اتّباعه و يحثّون النّاس عليه، فلا جرم حصل لهؤلاء ضدّ ما

حصل لاولئك، فأضلّ الله تعالى حسنات الكافرين، وكفر سيئات المؤمنين.
 ثمّ بيّن أنّ سبب الكفر الذي هو سبب إضلال الأعمال وحبطها، هو اتّباع الباطل كما
 أنّ سبب تكفير سيئات الأعمال وإصلاح الباطل هو الايمان الذي سببه اتّباع الحق فقال:
 «ذلك بأنّ الذين كفروا اتّبعوا الباطل وأنّ الذين آمنوا اتّبعوا الحق من ربّهم» ثمّ أخذ
 بذكر قاعدة تامّة كاملة تجرى في كلّ ظرف من الظروف على الناس للتذكير والموعظة
 لهم بقوله: «كذلك يضرب الله للناس أمثالهم»: (٣)

بأنّ كلّ من اتّبع الباطل في كلّ ظرف من الظروف، فقد ضلّ عن سواة السبيل، فكفر
 بالله سبحانه وفسد باله وبطل عمله، وأنّ كلّ من اتّبع الحق في كلّ ظرف من الظروف
 فقد هدى وكفر سيئاته وصلاح باله.

إنّ الله تعالى لما بيّن أنّ الناس فريقان: كافرون ومؤمنون، وأعداء الله وأولياء الله
 تعالى، وميز بينهما، وعرف موقف الكافرين من اتّباعهم الباطل وكفرهم وإضلال
 أعمالهم وسوء حالهم، وعرف موقف المؤمنين من اتّباعهم الحق وإيمانهم وتكفير
 سيئاتهم وإصلاح حالهم... أخذ بذكر ما يتفرّع على هذا البيان خطاباً بالمؤمنين بقوله:
 «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب...» بأن تقفوا في وجه أعداء الله جلّ وعلا وأن
 تعملوا على حماية أنفسكم من شرّهم إذ كان أهل الشرّ والفتنة والفساد دائماً - حرباً
 على أهل الخير والسّلامة والصّلاح، شأن المصاب بداء خبيث، فإنّه يكون خطراً على
 ما يخالطه أو يتّصل به.

و على هذا فإنّ المؤمنين إذا التقوا بالكافرين في معركة قتال، أن يوطنوا أنفسهم على
 أن تكون الغلبة لهم، فإنّ انتصارهم انتصار للحق والخير والصّلاح وهو انتصار لله
 تعالى ولدين الله عزّ وجلّ، وأنّ هزيمتهم تمكين للباطل والفساد، وتسليط للبغي و
 العدوان على مواقع الحق والهدى والعدل والصّلاح...

ثمّ أشار إلى أنّ هذه الحسنة هي التي أرادها الله تعالى للمؤمنين من حرب الكافرين
 المحاربين، وأنّه سبحانه منزّه في الانتقام من الكفار عن الاستعانة بأحد، فقال: «ذلك و
 لو يشاء الله لانتصر منهم» وأهلكهم ودمّرهم بلا حرب ولا قتال بتسليط الملائكة أو

أضعف خلقه عليهم، و لكن هذه السنّة محك امتحان للمؤمنين، يمتحن بها بعضهم ببعض: «ولكن ليلبوا بعضكم ببعض» ليعلم المجاهدين منهم والصّابرين، فيمتحن المؤمنين بالكافرين هلى يجاهدون في حفظ نظام الإسلام و حراسة نوااميس المؤمنين أم لا، و يبتلى الكافرين بالمؤمنين هل يدعون للحق أم لا إلزاماً للحجّة و قطعاً للمعاذير... ثمّ ذكر جزاء المجاهدين الشّهداء في إعلاء كلمة الحقّ، و تحطيم أركان الباطل... فقال: «والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلّ أعمالهم» (٤).

إنّ الله تعالى لما وعد المجاهدين الشهداء في سبيل الله تعالى بأنّه لن يضيع أجرهم... فسّر ذلك - تطميناً لهم - أنّه سيهدّهم روعهم و يقرّ عيونهم، و يصلح حالهم و يحفظهم إلى يوم القيامة و لا يتركهم سدى قبله بقوله: «سيهدّهم و يصلح بهم» (٥). ثمّ فسّر هدايتهم بعد شهادتهم بقوله سبحانه: «و يدخلهم الجنّة و عرفها لهم» (٦) و هذه هداية موصلة لهم إلى مطلوبهم و هي الجنّة و نعيمها...

إنّ الله تعالى لما أشار إلى المنافع الدنيويّة و الآخرويّة، و النّفسية و الدنيّة، و الفرديّة و الاجتماعيّة للجهاد و الشّهادة في إعلاء كلمة الحقّ و إبطال كلمة الكفر و تحطيم أركان الباطل، حتّى المؤمنين على نصرّة دين الله تعالى بالجهاد و القتال على الكافرين الذين يصدّون النّاس عن اتّباع الحقّ، و عن الطريق إلى السّعادة و الكمال الإنساني، و عن الخير و الصّلاح... و وعدهم بنصرهم على أعدائهم إذا نصرّوا دينه، و قوّى قلبهم و شجّعهم على ذلك بقوله سبحانه: «يا أيّها الذين آمنوا إن تصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم» (٧).

إنّ الله عزّوجلّ لما ذكر ما يفعل بالمؤمنين المجاهدين في نصرّة دين الله و إعلاء كلمته... أشار إلى ما يفعل بالكافرين لقياس حالهم من حالهم على سبيل تعليق الحكم على الوصف بأنّ الكفر هو سبب التّعس للكافرين و إضلال أعمالهم... فقال: «والذين كفروا فتعسّأ لهم و أضلّ أعمالهم» (٨).

ثمّ ذكر سبب بقاء الكافرين على كفرهم و هو كراحتهم ما أنزل الله تعالى، ثمّ بيّن نتيجة الكفر و هي إحباط أعمالهم... بقوله سبحانه: «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم» (٩).

ثم هدد الكافرين بحال الأقدمين، على طريق أمر الكافرين بالنظر في أحوال الأقدمين ورؤية آثارهم لما للمشاهدات الحسيّة من آثار في النفوس، ونتائج لدى ذوى العقول إذا تدبّروها واعتبروا بها: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» ثم ذكر ما فعله بهم بقوله تعالى: «دمّر الله عليهم» وهذه ضابطة شاملة لكل من كفر في كلّ ظرف من الظروف، أشار إليها في قوله سبحانه: «و للكافرين أمثالها»: (١٠).

ثمّ بيّن سبب ما فعل الله تعالى بالمؤمنين من نصرهم و تثبيت أقدامهم: «ذلك بأنّ الله مولى الذين آمنوا» و ما فعل سبحانه بالكافرين و إحباط أعمالهم، و تهديدهم بالتدمير و الهلاك: «و أنّ الكافرين لا مولى لهم»: (١١).

إنّ الله تعالى لما ذكر حال الفريقين: المؤمنين و الكافرين في الحياة الدّنيا، و اختصاص ولاية الله عزّوجلّ بالمؤمنين دون الكافرين، بيّن حالهما في الدّار الآخرة و المقايسة بينهما فيها، مع الإشارة إلى سبب اختلاف حالهما، حيث وصف كلاً من الفريقين بما يناسب مآل أمرهم، فأشار إلى سبب دخول فريق في الجنّة بقوله جلّ و علا: «إنّ الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصّالحات...» و إلى سبب دخول الآخرين في النّار بقوله تعالى: «و الذين كفروا يتمتّعون و يأكلون كما تأكل الأنعام و النّار مثوى لهم»: (١٢) فالؤمنون بسبب إيمانهم و صالح أعمالهم يدخلون الجنّة، و الكافرون بسبب كفرهم و حياتهم الحيوانيّة يخلّدون في النّار.

إنّ الله سبحانه لما ضرب لمشركي العرب و كفار قريش مثلاً بقوله تعالى: «أفلم يسيروا في الأرض...» و ذكر لهم أدلّة على قدرته، و حقانيّة ما نزله على رسوله ﷺ فآمن به فريق، و كفر به آخرون، و أشار إلى مآل أمرهم إمّا الجنّة و إمّا النّار، و لكنهم لم يتعظوا و لم يعتبروا به، ضرب لنبيّه ﷺ تسلية له، مثلاً على ما لاقاه من عنت قومهم و جحودهم، تحقيراً لأمرهم و تخويفاً و تهديداً لهم بالهلاك و عدم النّاصر لهم منه بقوله عزّوجلّ: «و كآين من قرية هي أشدّ قوّة من قرينك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم»: (١٣).

ثم أشار إلى الفارق بين حالى الفريقين، وإلى سبب كون المؤمنين فى الجنة ونعيمها، و كون الكافرين فى النار و جحيمها، فشتان بينهما، بقوله تعالى على وجه الإنكار و التهجين و التوبيخ للكافرين: «أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله و اتبعوا أهواءهم» (١٤).

إن الله تعالى لما ذكر الفارق بين الفريقين فى الايمان و الكفر، بين الفارق بينهما فى مرجعها و مآل أمرها و بين جزأئها، حيث إن المؤمنين الأتقياء بسبب ايمانهم و تقواهم استحقوا الجنة و أنواع نعيمها، فوصفها ترغيباً لهم إليها، و إن الكافرين الأشقياء بسبب كفرهم و شقاءهم استحقوا النار و أنواع عذابها و الخلود فيها، و وصفها لهم إرعواً و إنذاراً لهم لعلهم يرجعون عن الكفر و الضلالة و يتوبون إلى الله تعالى و الهداية، فقال: «مثل الجنة التي وعد المتقون...» (١٥).

وإن الآية الكريمة تفصيل لما اشير إليه فى قوله تعالى: «إن الله يدخل الذين آمنوا...» إجمالاً. إن الله عزوجل لما بين حال الكافرين و سوء عاقبتهم و خذلانهم فى الدنيا و الآخرة أخذ بذكر حال حليفهم المنافقين الذين يتظاهرون بالايمان، و يبطنون الكفر، فظاهرهم الإسلام و باطنهم الكفر، صورتهم إنسان، و سيرتهم حيوان ذو رجلين، و هم فى زمرة الكافرين، إذ كانوا يحضرون مجلس رسول الله ﷺ فيسمعون كلامه و لا يعونه تهاوناً و استهزاءً به، و إذا خرجوا من عند رسول الله ﷺ ينكرونه، فقال تعالى: «و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال أنفاً».

ثم أشار إلى سبب نفاقهم و استهزاءهم بآيات الله سبحانه و أثرها فى قلوبهم بقوله عزوجل: «اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و اتبعوا أهواءهم» (١٦) فكما أن اتباع الأهواء كان سبباً لكفر الكافرين و صدّهم الناس عن سبيل الله تعالى، كذلك اتباع الأهواء هو سبب نفاق المنافقين و استهزائهم بآيات الله عزوجل، فهم مشتركون فى سببي الكفر و النفاق، و فى الصدّ و الاستهزاء، و هو اتباع الأهواء، و كما أن منشأ كفرهم و نفاقهم واحد، كذلك مآل أمرهم واحد و هم فى العذاب مشتركون،

وإن كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى: «إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً - إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» النساء: ١٤٠ و ١٤٥).
 لما وصف الله سبحانه المنافقين - على سبيل التوبيخ و التهوين - بسبب اتباعهم أهواءهم و ما تفرّع عليه من طبع قلوبهم، وصف جلّ و علا ضدّهم - على طريق التمجيد و التكريم - و هم المؤمنون بسبب اتباعهم الحقّ و الهدى و ما تفرّع عليه من زيادة الهدى و ايتاء التقوى بقوله سبحانه: «و الذين اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم» (١٧)

فكما أنّ اتباع الأهواء هو سبب النفاق و طبع القلوب، كذلك اتباع الحقّ هو سبب الايمان و زيادة الهدى و ايتاء التقوى، و كلّما زاد اتباع الحقّ، زاد الايمان و الهدى و التقوى.

ثمّ بيّن أنّ الكافرين و المنافقين جميعاً في غفلة عن النظر و التأمل في مآل أمرهم، مع تهديدهم و تخويفهم - على سبيل السّؤال الاستنكاري و التوبيخيّ بهم لارتكاسهم في الكفر و الضلالة و النفاق و الغواية، و عدم استجابتهم إلى دعوة الله تعالى قبل فوات الفرصة - بالعذاب الذي يلقاهاهم يوم القيامة، و قد قرب يومها، و جاءت علاماتها المنذرة بمقدمها... فقال: «فهل ينظرون إلّا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها».
 ثمّ أظهر خطأهم، و حكم بأنّ رأيهم آفنٌ في تأخيرهم التذكّر إلى قيام الساعة ببيان أنّ التذكّر لا يجدي نفعاً حينئذ فقال: «فأني لهم إذا جاءتهم ذكراهم» (١٨).

إنّ الله سبحانه لما ذكر حال الفريقين: فريق الكفر و النفاق و انحطاطهم و خسراتهم في الدنيا و الآخرة، و فريق الايمان و الهداية و كما لهم و سعادتهم في الدارين، فرّع على ذلك قوله تعالى: «فاعلم أنّه لا إله إلّا الله...» مخاطباً لرسوله ﷺ تعليماً لامّته المؤمنين و المؤمنات... كأنه قال لرسوله ﷺ: إذا علمت الأمر كما ذكر من أحوال الفريقين، فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانيّة الله جلّ و علا و قدرته، بتدبيره و علمه، و بعظمته و جلاله... فعلمهم ذلك كلّ... ثمّ أمر نبيّه المعصوم ﷺ بالاستغفار لذنبه و للمؤمنين و المؤمنات لتستنّ أمّته بسنّته فقال: «و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات».

ثمَّ بيّن كمال علمه بأحوال خلقه و مآل أمرهم، فقال: «و اللّٰه يعلم متقلّبيكم و مثواكم» (١٩) فعليكم أيّها المؤمنون أن لا تهملوا دقائق التّوحيد و الطّاعة و أن تواظبوا على الإِسْتِغْفَار خوفاً من التّقصير في العبوديّة.

إنّ اللّٰه تعالى لما بيّن وقوف المنافقين من القرآن الكريم إذ يستمعونه و قوف المنكر المستهزء في قوله: «و منهم من يستمع إليك...» (١٦) هذا هو اعتقادهم به، أخذ بذكر حالة اخرى من حالاتهم و التّنديد بهم عليها، و هي وقوفهم من الدّعوة إلى الجهاد و قوف الخائف المثبط المتخاذل، إذ راجع بعض كبار المؤمنين و أقويائهم و مخلصيهم لرسول اللّٰه ﷺ بشأن الإذن لهم بالجهاد و مقابلة عدوان الكفّار بالمثل، اعترض المنافقون و يذمرون من فرض الجهاد، و يمينون أن يكون هذا الفرض قد تأخّر مرّة اخرى، فقال: «و يقول الذين آمنوا لو لا نزلت سورة فإذا انزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت» هذا هو عملهم به. ثم ذكر نتيجة لما سبق، و فذلّة لما تقدّم، فأعقب هذا بأنّ اللّٰه تعالى طرّد المنافقين و أبعدهم من الخير فقال: «فأولى لهم» (٢٠).

ثمّ حثّهم على الامتثال بظاهر الحال، فقال: «طاعة و قول معروف» ثمّ كشف حالهم بقوله تعالى: « فإذا عزم الأمر» أي فإذا جاء وقت الابتلاء و هو القتال و جدّ أمره إنكشف حالهم و ظهر كذبهم، ثمّ دعاهم إلى القتال، و إن امتنعت استجابتهم له ما داموا على النّفاق و مرض القلوب، فقال: «فلو صدقوا اللّٰه لكان خيراً لهم» (٢١).

ثمّ خاطبهم خطاب توبيخ و تقرّيع و تأنيب لهم - على سبيل التّساؤل التّنديدي عمّا يتوقّع منهم من شرّ و خطر و مفسدة للإسلام و المسلمين - أن تعيدوا أحوال الجاهليّة جزّة إذا صرتم امراء النّاس و ولاة المسلمين، فعلى الإسلام السلام فقال: «فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض و تقطّعوا أرحامكم» (٢٢).

ثمّ بيّن آثار تلك الصّفات الرّذيلة و نتائجها... فقال: «اولئك الذين لعنهم اللّٰه فأصمّهم و أعمى أبصارهم» (٢٣).

إنّ اللّٰه تعالى لما ذكر أنّ المنافقين مبعدون عن كلّ خير، فأصمّهم فلم ينتفعوا بما

سمعوا، وأعمى أبصارهم فلم يستفيدوا بما أبصروا، كل ذلك لنفاقهم الذي هو الموجب لللعن عليهم وهو الحجاب بينهم وبين الانتفاع بما يسمعون، والاستفادة بما يبصرون، ذكر أن حال هؤلاء الفئة الضالة دائرة بين أمرين: إما أنهم لا يتدبرون القرآن الكريم إذا وصل إلى قلوبهم، أو أنهم يتدبرون ولكن لا تدخل معانيه في قلوبهم لكونها مقفلة بالنفاق، ومختوماً عليها، فلا ينفذ إليها شعاع من نوره أبداً، فلا تتأثر بمواعظه و زواجره... فقال تعالى - على سبيل التساؤل الاستنكاري الذي ينطوي التوبيخ لهم على عدم تدبرهم في القرآن الكريم - : «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» (٢٤).

إن الله تعالى لما أخبر بإقفال قلوب المنافقين، أخبر عن حالهم بأنهم رجعوا إلى الكفر بعد أن تبين لهم الهدى، وقد زين لهم الشيطان ذلك و خدعهم بباطل الأمانى، فقال: «إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سؤل لهم و أملى لهم» (٢٥).

ثم بين سبب إرتداد المنافقين و استيلاء الشيطان عليهم، فقال: «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله» مع الإشارة إلى تواطئهم و انسجامهم على المخالفة بما أنزل الله تعالى: «سنطيعكم في بعض الأمر» ثم أوعد كلهم بإفشاء أسرارهم في المخالفة بما أنزل الله جلّ و علا: «و الله يعلم أسرارهم» (٢٦).

ثم فرّع على ما تقدّم بأن هذه الحيل و النفاق و الإسرار و الفساد إن أجدت في حياة المنافقين و يرتدون بعد تبين الهدى لهم، فيفعلون ما يشاؤون من الظلم و الخيانة و البغى و الجناية و المخالفة لما أنزل الله تعالى، فإذا يفعلون حين وفاتهم... فقال: «فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم و أدبارهم» (٢٧).

ثم ذكر سبب إذلال المنافقين و إهانتهم و استحقاقهم للتوفى على تلك الحال الشنيعة.... فضربت الملائكة وجوههم عند توفيتهم لأنهم أقبلوا على مواجب السخط، و ضربوا أدبارهم لأنهم أعرضوا عما فيه رضا الله تعالى، كأنه قيل: لما كان اتباع ما أسخط الله: «اتبعوا ما أسخط الله» مقتضياً للتوجه، ناسب ضرب الوجه، فقال: «يضربون وجوههم» و كانت كراهة رضوان الله تعالى: «و كرهوا رضوانه» مقتضياً للإعراض،

ناسب ضرب الدبر: «و أدبارهم» في الكلام مقابلة بما يشبه اللّف والنّشر، ثمّ قرّع على ذلك إحباط أعماهم، فقال: «فأحبط أعماهم»: (٢٨).

ثمّ بالغ في توبيخ المنافقين و كشف أحقادهم ضدّ الإسلام و دعوته، و إظهار خباياهم، و إعلان نواياهم و عداوتهم لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فقال: «أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم» (٢٩).

ثمّ أشار إلى أنّ الحكمة الإلهيّة و مصالح العباد، و إن لم تقتض بإخراج أضغان المنافقين و ترسيم سيرتهم، و تجسيد باطنهم و تصوير ضمائرهم في الحياة الدّنيا فإنّها دار عمل و صورة، و الدّار الآخرة دار جزاء تبلى فيها السّرائر، و لكن رسول الله ﷺ يعرف نفاقهم بسيماهم و كذبهم و حيلهم في لحن قولهم... فقال: «و لو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم و لتعرفنهم في لحن القول»

ثمّ التفت من الغيبة إلى الخطاب للمؤمنين، و عدأ و بشارة و تطميناً و تثبيتاً و تعظيماً لهم، و وعيداً و إنذاراً و تقرّياً و تأنيباً و تحقيراً لشأن المنافقين الذين هم ساقطون عن الخطاب لهم، فقال: «و الله يعلم أعمالكم»: (٣٠).

أى لا يؤاخذ الله تعالى على ما تكنه الضمائر و ما تخفيه الصدور في الحياة الدّنيا، و إن يحاسبهم به في الدار الآخرة إذ يقول: «و إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» (البقرة: ٢٨٤) و لكنّه تعالى قد يؤاخذ في الدنيا على ما يقع من أعمال، فإنّ لها آثاراً في الحياة و في الناس، و لعلّ هذا هو بعض السّرّ في جعل فاصلة الآية: «أعمالكم» على حين جاء فاصلة الآية: (٢٦): «و الله يعلم إسرارهم».

لأنّ هنا مقاماً، و هناك مقاماً، فهنا حساب للمنافقين على جرائمهم التي تقع من أعمالهم أو أقوالهم التي تجري مجرى الأعمال... و هناك محاسبة للمنافقين على أقوال جرت في الخفاء بين قاداتهم و أتباعهم السّفلة كقصّة السّقيفة السّخيفة الشّؤمة... فهي سرّ بالنّسبة إلى المؤمنين لأنّه جرى بعيداً عنهم، و قد كشف الله تعالى هذا السّرّ، و فضح أهله... فقال: «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر و الله يعلم إسرارهم».

إنَّ الله تعالى لما أشار إلى المنافقين وأصحاب قلوب مرضى في المجتمع الإسلامي، و
 أنَّ الله عزَّوجلَّ لو شاء أن يكشف عنهم نفاقهم ويفضح مستورهم، ويرى أشخاصهم،
 فيعرفون عياناً على سيرتهم وخبائثهم لفعل إذ لا شيء يصادم إرادته أو يعطل مشيئته،
 ولو شاء سبحانه لأهلك هؤلاء المنافقين وقتل هذه الآفات الخبيثة التي ترعى كل نبتة
 خير فيهم أو لهداهم إلى الإيمان وأجبرهم على الهدى، ولكنه عزَّوجلَّ لم يفعل ذلك
 سترًا منه على عباده، وحملاً للامور على ظاهر السَّلامة، ورداً للسَّرَّاء على عالمها...
 وإن كان رسول الله ﷺ يعرفهم فيما يبدو من كلامهم الدَّالَّ على مقاصدهم،
 بمغامز يضعونها أثناء حديثهم، ويفهم مراميها فلا تخفى عليه ﷺ أقسم تعالى أنه ممَّا
 قضت به حكمته أن يجعل إلى النَّاس أنفسهم مشيئة عاملة وإرادة نافذة، وأن يكون لهم
 بتلك الإرادة وهذه المشيئة رسالة يؤدونها في هذه الحياة الدُّنيا دار الإمتحان والعمل،
 وهي إصلاح الفاسد وإقامة المعوج، ولا يكون ذلك إلا أن يبتلى فيها عباده بالجهاد و
 غيره...

ليعلم الصَّادق منهم في إيمانه، الصَّابر على مشاقِّ التكاليف من غيره، فيعرف
 المؤمنون ذوو البصيرة في دينهم، من المنافقين ذوى الشك والحيرة فيه، ويختبر أعمالهم:
 حسناتهم وسيئاتهم، فيجازيهم بما قدّموا من خير أو شرّ... فقال: «ولنبلونكم حتى نعلم
 المجاهدين منكم والصَّابرين ونبلوا أخباركم»: (٣١).

إنَّ الله عزَّوجلَّ لما بيّن أنه يبتلى عباده المؤمنين بالجهاد و غيره حتى يعرف
 المجاهدون من القاعدین منهم، وتعرف صلاحيتهم و عدمها لمهام الامور الدّينية، أخبر
 أنَّ الكافرين - سواء أكانوا مشركى العرب أم كفّار قريش أو أهل الكتاب أم مرتدّين
 على قسميهم أو منافقين من المسلمين... كلّهم في زمرة الكافرين - الذين وقفوا مواقف
 الصّدوّ والعداء والأذى من المؤمنين والدّعوة الإسلاميّة، واختاروا شقاً يضادّ شق

رسول الله ﷺ من بعد ما تبين لهم الهدى، هم لن يضرّوا الله شيئاً، وسيفسد الله تعالى تدبيرهم و يبطل مساعيهم لهدم أساس الدين، و ما سعوا في إطفاء نور الله جلّ وعلا، فقال: «إنّ الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله و شاقّوا الرّسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضرّوا الله شيئاً و سيحبط أعمالهم» (٣٢).

ثمّ أمر الله تعالى المؤمنين بطاعته و طاعة رسوله ﷺ في كلّ ما يأمرهم به و ينهاهم عنه، و حذّرهم عن إبطال أعمالهم بسبب مخالفتهم عن أوامره و نواهيه كما أبطل المنافقون أعمالهم بسبب مخالفتهم عنها... فقال: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و لا تبطلوا أعمالكم» (٣٣).

ثمّ أخبر بأنّ الكفر و الصّدّ عن سبيل الله تعالى يوجب إبطال الأعمال، و أنّ الوفاة على الكفر يمنع عن المغفرة و الغفران، و يوجب العذاب و الخلود في النّار، فقال: «إنّ الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله ثمّ ماتوا و هم كفّار فلن يغفر الله لهم» (٣٤).

ثمّ فرّع على ما سبق بأنّه إذا كان عدم طاعة الله تعالى و طاعة رسوله ﷺ يوجب إبطال الأعمال، و إذا كان الكفر، و هو عدم طاعة الله و طاعة رسوله ﷺ، و الصّدّ عن سبيل الله يؤدّي إلى الحرمان من الغفران، فلا حرمة للكافرين في الدّنيا و الآخرة، فقالتوهم أيّها المؤمنون حتّى لا تكون فتنة في الدّين، و لا تظهروا الضّعف و التّراخي في الجهاد في إعلاء كلمة التّوحيد و إبطال كلمة الكفر و القتال مع الكفار المعاندين، و لا تدعوهم إلى الصلح و المسالمة لأنكم الأعلون المفضلون و أنّ الله تعالى معكم، و النّصر حليفكم، و لن يخذلكم و لن يضيع أعمالكم، و من كان هذا شأنه، فلا يليق به أن يظهر الضّعف و التّراخي في مكافحة المعتدين الصّادّين عن سبيل الله جلّ وعلا فقال: «فلا تهنّوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون و الله معكم و لن يترككم أعمالكم» (٣٥).

إنَّ الله تعالى لما نهى المؤمنين عن الضَّعف و التَّراخي في الجهاد في سبيل الله، أشار إلى ما يؤدي إلى هذا الضَّعف و التَّراخي، وهو حبُّ الدُّنيا و الحرص على متاعها، فبيَّن حقيقتها و هي أنَّها لعب و هو لا بقاء و لا دوام لها، ترغيباً لهم في الآخرة لأنَّها باقية، و تزهداً لهم عن الدُّنيا فإنَّها فانية، فمن اختار الفاني على الباقي كان جائراً على إنسانيَّته، فزادهم حثّاً على الجهاد بتحقيق الدُّنيا في أعينهم بقوله: «إنَّما الحياة الدُّنيا هو و لعب».

ثمَّ حثَّهم على الايمان و التَّقوى لتعود فائدتها عليهم من دون طلب منهم جميع أموالهم في الجهاد في سبيل الله تعالى، فقال: «وإن تؤمنوا و تتقوا يؤتكم اجرکم و لا يسئلكم أموالکم»: (٣٦).

ثمَّ ذكر سبب عدم طلب جميع الأموال منهم، تنبيهاً إلى شحِّ الإنسان بطبعه على ماله و شدة حرصه عليه، فقال: «إن يسئلكمها فيحفكم تبخلوا» ثمَّ أشار إلى النتيجة القبيحة للبخل و هي خروج الحقد و كراهة البخيل للدين، فلا يسئلكم الله تعالى جميع أموالكم لئلا تظهر كراهتكم للدين، فقال: «و يخرج أضغانكم»: (٣٧).

ثمَّ استشهد على أنَّ طلب جميع الأموال يؤدي إلى ظهور البخل منكم أنكم إذا تدعون لتنفقوا بعض أموالكم في سبيل الله تعالى، فبعضكم يبخل، فكيف لا تبخلون أنتم جميعكم إذا تدعون لتنفقوا أموالكم كلها فيه، بقوله سبحانه: «ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل».

ثمَّ أشار إلى قبح البخل و سوء آثاره في نفس البخيل بقوله تعالى: «و من يبخل فإنَّما يبخل عن نفسه» كما أنَّ للانفاق آثاراً يرجع كلها إلى نفس المنفق لا إلى الله سبحانه، و إليه أشار بقوله عزَّ وجلَّ: «و الله الغني و أنتم الفقراء» فالله جلَّ و علا غني عن عباده، و هم فقراء إليه على كلِّ حال، فالانفاق الذي يدعوهم إليه إنَّما هو لمصلحتهم الدنيويَّة و الأخرويَّة، و الفردية و الإجتماعيَّة...

ثم هددهم بأنهم إذا أعرضوا عن الاستجابة إلى ما يدعون من الإنفاق والإخلاص لله تعالى، فإن الله عز وجل لا يعز عليه أن يستبدلهم بقوم آخرين لا يكونون مثلهم في البخل والإعراض و ضعف الإخلاص و التقوى بقوله سبحانه: «وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» (٣٨).

و أما التناسب بين بدء هذه السورة و ختامها، فإنها وضعت المؤمنين في أولها مواجهة أعدائهم الكافرين الذين اتبعوا الباطل و أهواءهم، و يصدون الناس عن سبيل الله تعالى و هو طريق الحق و الهدى، طريق الخير و الصلاح، طريق العدل و الفلاح، و طريق الايمان و التقوى، و كانوا يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء...

فتلتقي المؤمنين في آخرها أن يدافعوا عن كيان الحق و نظام الدين، و أن يعملوا على حماية أنفسهم من هؤلاء الأعداء المتربصين بهم، و ذلك بالجهاد في سبيل الله تعالى بأموالهم و أنفسهم... و إن استنكفوا عن الجهاد و تخاذلوا و تهاونوا... يستبدل الله جل و علا قوماً مؤمنين مجاهدين، غيرهم لا يكونوا أمثالهم في الاستنكاف و التخاذل و التهاون...

﴿ النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ وَالْمُحَكَّمُ وَالْمُتَشَابَهُ ﴾

في التبيان: وقال قتادة و ابن جريج: الآية: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب...» (٤) منسوخة بقوله: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» التوبة: (٥) وقوله: «فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم» الأنفال: (٥٧) وقال ابن عباس و الضحاك: الفداء منسوخ. وقال ابن عمر و الحسن و عطاء و عمر ابن عبدالعزيز: ليست منسوخة. وقال قوم: ليست منسوخة، و الإمام مخير بين الفداء و المنّ و القتل بدلالة الآيات الأخر» انتهى كلامه.

و في المجمع: قال الطبرسي رضوان الله تعالى عليه: «و اختلف في ذلك، فقيل: كان الأسر محرماً بآية الأنفال، ثم أبيح بهذه الآية لأن هذه السورة نزلت بعدها، فإذا أسروا فالإمام مخير بين المنّ و الفداء بأسارى المسلمين و بالمال و بين القتل و الاستعباد، و هو قول الشافعي و أبي يوسف و محمد بن إسحق. وقيل: إن الإمام مخير بين المنّ و الفداء و الاستعباد، و ليس له القتل بعد الأسر عن الحسن، و كأنه جعل في الآية تقدماً و تأخيراً. تقديره: ضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها... ثم قال: حتى إذا أئخنتموهم فشدوا الوثاق فإمّا منّا بعد و إمّا فداء.

و قيل: إن حكم الآية منسوخ بقوله: «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» و بقوله: «فإما تثقفنهم في الحرب» عن قتادة و السدي و ابن جريج. و قال ابن عباس و

الضَّحَاك: الفداء منسوخ. وقيل: إنَّ حكم الآية ثابت غير منسوخ عن ابن عمر والحسن وعطاء قالوا: لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَنْ عَلَى أَبِي غُرَّة، و قتل عقبه بى أبي معيط، وفادى أسارى بدر. و المروي عن أئمة الهدى صلوات الرحمن عليهم: أنَّ الأسارى ضربان: ضرب يؤخذون قبل انقضاء القتال و الحرب قائمة، فهؤلاء يكون الإمام مخيراً بين أن يقتلهم أو يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و يتركهم حتى ينزفوا و لا يجوز المنّ و لا الفداء. و الضرب الآخر الذين يؤخذون بعد أن وضعت الحرب أوزارها، و انقضى القتال، فالإمام مخير فيهم بين المنّ و الفداء إما بالمال أو بالنفس، و بين الاسترقاق و ضرب الرقاب، فإذا أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك و كان حكمهم حكم المسلمين.»

و في تفسير النيشابورى: «و قال الشافعي للإمام أن يختار أحد أربعة أمور: هي القتل، و الاسترقاق، و المنّ و هو الإطلاق من غير عوض، و الفداء بأسارى المسلمين أو بمال لأنَّ رسول الله ﷺ مَنْ عَلَى أَبِي عُرْوَةَ الجهنى، و على ابن أثال الحنفي، و فادى رجلاً برجلين من المشركين. و ذهب بعض أصحاب الرأى أن الآية منسوخة، و أن المنّ و الفداء إنما كان يوم بدر فقط، و ناسخها: «اقتلوا المشركين» و ليس للإمام إلا القتل أو الاسترقاق. و عن مجاهد: ليس اليوم منّ و لا فداء إنما هو الإسلام أو ضرب العنق.»

و في الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي: «و اختلف العلماء في تأويل هذه الآية على خمسة أقوال:

الأول: أنها منسوخة، و هي في أهل الأوثان، لا يجوز أن يفادوا و يُمنَّ عليهم. و الناسخ لها عندهم قوله تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» و قوله: «فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم» و قوله: «و قاتلوا المشركين كافةً...» الآية. قاله قتادة و الضحّاك و السدى و ابن جريج و العوفي عن ابن عباس، و قاله كثير من الكوفيين. و قال عبدالكريم الجوزي: كُتِبَ إلى أبي بكر في أسير أسير، فذكروا أنهم التمسوه بفداء كذا و كذا، فقال: اقتلوه، لَقَتْلُ رجل من المشركين أحبّ إلى من كذا و كذا.

الثاني: أنها في الكفار جميعاً، و هي منسوخة على قول جماعة من العلماء و أهل النظر منهم قتاده و مجاهد قالوا: إذا أسير المشرك لم يجز أن يُمنَّ عليه، و لا أن يفادى به،

فيرد إلى المشركين، ولا يجوز أن يفادي عندهم إلا بالمرأة لأنها لا تقتل. والناسخ لها: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» إذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوقيف، فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان، ومن يؤخذ منه الجزية وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، خيفة أن يعود حرباً للمسلمين.

وذكر عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة: «فإما مناً بعد وإما فداء» قال: نسخها: «فشرّد بهم من خلفهم» وقال مجاهد: نسخها «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» وهو قول الحكم.

الثالث: أنها ناسخة، قاله الضحاك وغيره. روى الثوري عن جوير عن الضحاك: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» قال: نسخها: «فإما مناً بعد وإما فداء».

الرابع: قول سعيد بن جبیر: لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف لقوله تعالى: «ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» فإذا أسر بعد ذلك فلا إمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره.

الخامس: أن الآية محكمة، والإمام مخير في كل حال، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم وهو الاختيار لأن النبي ﷺ والخلفاء... فعلوا كل ذلك، قتل النبي ﷺ عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر صبراً، وفادي سائر أسارى بدر، ومن على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده، وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بها أناساً من المسلمين، وهبط عليه ﷺ قوم من أهل مكة فأخذهم النبي ﷺ ومن عليهم، وقد منّ على سبي هوازن. وهذا كله ثابت في الصحيح، وقد مضى جميعه في الأنفال وغيرها.

قال النحاس: وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما وهو قول حسن، لأنّ النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ، إذا كان يجوز أن يقع التبعّد إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان الأسرجاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمنّ على ما فيه الصلاح للمسلمين.

وقال بعض المفسرين: «وينطوي في جملة «فإذا أئخنتموهم فشدوا الوثاق» حكم قرآني في هدف القتال وهو أنه ليس للإبادة وإنما هو للتأديب والتنكيل والقهر، فحينما تتحقق هذه الغاية وجب الكف عن القتل والجروح إلى الأسر، وليس من تعارض بين هذا الحكم وبين ما ورد في جملة «ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» الواردة في آية الأنفال: (٦٧) بل وبينهما توافق.

فهذه الجملة لم تمنع الأسر وإنما نهبت إلى أنه لا ينبغي أن يكون إلا بعد أن تكون هيبة النبي ﷺ وقوته قد توطدتا في قلوب الأعداء ولم يبق من حرج في الأسر منهم بدلاً من إيادتهم بالقتل، وحكم الجملة التي نحن في صددتها قد لمحت بالأسر إذا ما أوغل المسلمون في قتل أعدائهم وقهروهم وتحققت لهم الغلبة عليهم».

وقال بعضهم: إن آية الأنفال: (٦٧) وآية التوبة: (٥) تعنيان حالة قيام الحرب، وآية هذه السورة: (٤) تعني بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وعندئذ يكون الإمام مخيراً بين المنّ والفداء، وإن كان يجوز له الاسترقاق، وكذا يجوز له قتل الأسير أحياناً إن رأى في ذلك مصلحة، كما قتل رسول الله ﷺ عقبة بن أبي معيط، ومنّ على أبي غرة، وفادى أسارى بدر».

فلا تدافع بين الآيتين، حيث إن آية الأنفال تنهى عن الأسر قبل الإثخان، وهذه الآية تأمر بالأسر بعد الإثخان.

وفي تفسير الطبري: قال: والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بيّنا في غير موضع في كتابنا: أنه ما لم يجز اجتماع حكميهما في حال واحدة أو ما قامت الحجّة بأن أحدهما ناسخ الآخر، و غير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المنّ والفداء والقتل إلى الرسول ﷺ وإلى القائمين بعده بأمر الأمة، وإن لم يكن القتل مذكوراً في هذه الآية لأنه قد أذن بقتلهم في آية أخرى وذلك قوله: «أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» الآية.

بل ذلك كذلك لأن رسول الله ﷺ كذلك كان يفعل فيمن صار أسيراً في يده من أهل الحرب، فيقتل بعضاً ويفادي بعض، ويمنّ على بعض مثل يوم بدر، قتل عقبة بن

أبي محيط، وقد أتى به أسيراً و قتل بني قريظة، وقد نزلوا على حكم سعد و صاروا في يده سلماً و هو على فدايتهم و المنّ عليهم قادر و فادى بجماعة أسارى المشركين الذين أسروا بيدرو و منّ على ثمامة بن أثال الحنفي و هو أسير في يده.

و لم يزل ذلك ثابتاً من سيرة في أهل الحرب من لدن أذن الله له بجرهم إلى أن قبضه إليه ﷺ دائماً ذلك فيهم، و إنما ذكر جلّ ثناؤه في هذه الآية المنّ و الفداء في الأسارى، فخصّ ذكرهما فيها لأنّ الأمر بقتلهما و الإذن منه بذلك قد كان تقدّم في سائر أرى تنزيله مكرراً فأعلم نبيّه ﷺ بما ذكر في هذه الآية من المنّ و الفداء ماله فيهم مع القتل». و قيل: إنّ قوله تعالى: «فشدّوا الوثاق...» منسوخ بآية السيف: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» التوبة: (٥) هذا بناء على كون العام الوارد بعد الخاص ناسخاً له لا مخصّصاً به. و الحقّ خلافه.

و في تفسير الصّافي: قال في قوله تعالى: «فلا تهنوا و تدعوا إلى السّلم و أنتم الأعلون...» الآية: (٣٥) و الآية ناسخة لقوله تعالى: «و إن جنحوا للسّلم فاجنح لها» الأنفال: (٦١)

و في تفسير الجامع لأحكام القرآن: «و اختلف العلماء في حكمها: «و تدعوا إلى السّلم...» فقيل: إنّها ناسخة لقوله تعالى: «و إن جنحوا للسّلم فاجنح لها» لأنّ الله تعالى منع من الميل إلى الصّلاح إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى الصّلاح. و قيل: منسوخة بقوله تعالى: «و إن جنحوا للسّلم فاجنح لها».

و قيل: هي محكمة، و الآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. و قيل: إنّ قوله: «و إن جنحوا للسّلم فاجنح لها» مخصوص في قوم بأعيانهم، و الاخرى عامّة، فلا يجوز مهادنة الكفّار إلّا عند الضّرورة و ذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف المسلمين».

في تفسير النّعمانى: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ - حديث طويل -: «فلما كان يوم بدر و عرف الله تعالى حرج المسلمين أنزل على نبيّه: «فإن جنحوا للسّلم فاجنح لها و توكل على الله» فلما قوي الإسلام و كثر المسلمون، أنزل الله تعالى: «و لا تهنوا و تدعوا إلى السّلم و أنتم الأعلون و الله معكم و لن يترككم أعمالكم» فنسخت هذه الآية الآية التي أذن فيها أن يجنحوا...» الحديث.

أقول: وقد سبق منّا في البحث البياني: أن قوله تعالى: «فلا تهنوا و تدعوا إلى السلم» ينهى المؤمنين المطيعين - وهم في موضع قوّة - عن الضّعف و التّراخي في الجهاد، و عن الجنوح إلى موادعة الكفّار المعطلين المشاقين، و مسالمتهم و مصالحتهم، أو إهمال شأنهم تفادياً من تضحيات الجهاد و نتائجها... و أمّا إذا جنح الكفّار إلى السلم - وهم في موضع قوّة - أو كانوا صادقي الرّغبة في الانتهاء من موقف العداء و البغي فلا نهي للمؤمنين عن الجنوح إلى السلم، و هم في موضع ضعف.

مع أنّ غرض القتال مع الكفّار المحاربين دفع أخطارهم عن ساحة الإسلام و نواويس المسلمين، و إبراز شوكة الايمان و كسر شوكة الكافرين، و في جنوحهم إلى السلم، شوكة الايمان و كسر شوكتهم...

قيل: إنّ قوله سبحانه: «و لا يسئلكم أموالكم» (٣٦) منسوخ بقوله تعالى: بعده: «إن يسئلكمها فيحفكم تبخلوا و يخرج أضغانكم» (٣٧)

أقول: و لا يخفى على القارئ الخبير أنّ الآية التّالية تعليل لذيل الآية السّابقة، المسوقة لتقرير سبب عدم سنّوأل خروج جميع الأموال منهم، في قوله تعالى: «و لا يسئلكم أموالكم» فأين هذا من النّسخ؟

نعم! إنّ الآية الاولى كانت مخصّصة بغير الزّكاة و الصّدقات الواجبة و ما إليها... و المعنى: إنّ الدّين لا يلزم بالخروج عن المال كلّهُ، فهو نفي للمجموع لا نفي للجميع، و من ثمّ لا تنافي بينها و بين آية الزّكاة الواجبة أصلاً فتدبر جيّداً.

﴿ تحقيق عميق في الأقوال ﴾

- ١- (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَاهُمْ)
في الكافرين والصادقين عن سبيل الله أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد والسدي:
هم قريش من كفار مكة، ومن تبعهم في كفرهم وصدّهم عن سبيل الله. وقال ابن
عبّاس: أي كفروا بمحمد ﷺ وبالقرآن، و صرفوا الناس عن دين الله وطاعته، و
هم المطعمون يوم بدر الكبرى، وكانوا يصدّون الناس عن الايمان بمحمد ﷺ و
بالقرآن بأموالهم و أنفسهم و هم عشرة نفر:
- ١- أبوجهل، نحر عشرًا من الإبل لكفار قريش حين خرجوا من مكة لمحاربة رسول
الله ﷺ بالمدينة.
- ٢- صفوان بن أمية، نحر تسعاً من الإبل بعسفان.
- ٣- سهل بن عمرو، نحر عشرًا منها بقديد.
- ٤- شيبه بن ربيعة، نحر تسعاً منها، حين ضلّوا الطريق.
- ٥- عتبة بن ربيعة، نحر عشرًا منها.
- ٦- مقيس الجمحي، نحر تسعاً منها، بالأبواء.
- ٧- العبّاس بن عبدالمطلب عمّ النّبيّ الكريم ﷺ نحر عشرًا منها.
- ٨- الحرث بن عامر، نحر تسعاً.

٩- أبوالبختري، نحر عشرأً منها على ماء بدر.
 ١٠- مقيس، نحر تسعاً منها، ثم شغلتهم الحرب، فأكلوا من أزوادهم.
 وقيل: كانوا هم ستة نفر: ١ و ٢- نبيه و منبه إينا الحجّاج. ٣ و ٤- عتبة و شيبة إينا ربيعة. ٥ و ٦- أبوجهل و الحرث إينا هشام.
 وقيل: هم كانوا إثنا عشر نفراً، الستة السابقة... ٧- عامر بن نوفل. ٨- حكيم بن حزام ٩- زمعة بن الأسود. ١٠- العباس بن عبدالمطلب. ١١- صفوان بن أمية. ١٢- أبوسفيان بن حرب.

أطعم كل واحد منهم يوماً الأحابيش و الجنود يستظهرون بهم على حرب رسول الله ﷺ.

٢- عن مقاتل: هم اثنا عشر رجلاً من أهل الشرك، من مشركي مكة كانوا يصدّون الناس عن الايمان بالله تعالى و رسوله ﷺ و يأمرونهم بالكفر. ٣- قيل: هم مشركوا العرب من قريش و غيرهم. ٤- قيل: هم شياطين من أهل الكتاب صدّوا من أراد منهم أو من غيرهم عن الدّخول في الإسلام. ٥- قيل: هم أصحاب رسول الله ﷺ الذين ارتدّوا بعد رسول الله ﷺ و غضبوا حقّ أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، و صدّوا الناس عن ولاية أمير المؤمنين و الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

أقول: و التّعميم هو الأنسب بعنوان الصّلة، فيشمل لكل من اتّصف بها من الكفر ظاهراً من المشركين على أنحاء الشرك الخمسة، و من الكفّار على فرقهم من أهل الكتاب و غيرهم، و من اتّصف بها من أنحاء الصّدّ عن سبيل الله تعالى بالأموال و الأنفس، و الأعمال و الأقوال و الأقلام السّامة... في كلّ ظرف من الظروف... ولو سلّمنا نزول الآية في أهل مكة أو في المطعمين يوم بدر لما كان المورد مخصّصاً ما لم يكن خاصّاً كما سبق منّا مراراً في هذا التّفسير فتدبّر جيّداً و لا تغفل.

و في قوله تعالى: «و صدّوا عن سبيل الله» أقوال: ١- عن ابن عباس: أى و صرفوا الناس عن دين الله و طاعته. ٢- قيل: أى أعرضوا عن سبيل الله و امتنعوا عن

الدّخول في الإسلام. ٣- قيل: أى كانوا هم معرضين أنفسهم عن الدّخول في الإسلام و مانعين النّاس عن الدّخول فيه باستدعائهم إلى تكذيب رسول الله ﷺ. ٤- قيل: أى منعوا النّاس عن الدّخول في الإسلام و الايمان بما جاء به رسول الله ﷺ و يدعوهم إليه من دين التّوحيد والعبادة لله تعالى وحده.

٥- قيل: أى صرفوا النّاس عن الدّخول في الإسلام، و ذلك يستلزم أنّهم منعوا أنفسهم عن الدّخول فيه. ٦- قيل: أى عرضوا عن الإسلام و سلوك طريقه، عرضوا عمّا جاءهم محمد ﷺ به لقوله تعالى: «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني» يوسف: ١٠٨).

٧- عن الضّحّاك: أى عرضوا عن بيت الله تعالى و صدّهم عنه، منعهم قاصديه. ٨- قيل: أى سدّوا باب معرفة الله تعالى و طاعته على أنفسهم و على النّاس بكفرهم، منعاً للنّاس عن الاتّصال بالله عزّوجلّ و رسوله ﷺ و تضليلاً للواصلين كيلا يواصلوا سيرهم إلى الله جلّ و علاّ أو يرجعوا فيكفروا كما هم كفروا فيكونوا سواّء في الكفر بالله سبحانه و هم يأملون النّجاح بما يعملون إهتداءً إلى بغيتهم في ضلالهم و في إضلال النّاس... ٩- قيل: أى صدّوا هؤلاء المرتدّون بعد وفاة رسول الله ﷺ النّاس عن ولاية أمير المؤمنين و الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

أقول: الكلام في المقام هو الكلام المختار آنفاً.

و في قوله سبحانه: «و أضلّ أعمالهم» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أى كانت لهم أعمال فاضلة و لكنّ الله تعالى لا يقبلها مع الكفر فأبطل حسناتهم و نفقاتهم يوم بدر. ٢- قيل: أى إنّ الله سبحانه أفسد أعمالهم كلّها وردّها عليهم و لن يقبلها منهم، و إن كانت صالحات بسبب كفرهم و صدّهم، فكلّ عمل لا يزيكّيه الايمان بالله تعالى و رسوله هو عمل ضائع، فاسد، باطل، ضالّ... لا يعرف له طريقاً إلى مواقع الرّضا و القبول من الله عزّوجلّ. ٣- قيل: أى أبطلها سواّء أكانت حسنة كصلة الأرحام و الإنفاق و الإحسان و إطعام الطّعام و ما إليها أم كانت سيّئة كالكيد لرسول الله ﷺ و إنفاقهم في سفرهم إلى محاربتة ﷺ و الصّدّ عن سبيل الله تعالى، فالاولى يبطل ثوابها، و

الثانية يحو أثرها بنصر رسوله ﷺ وإظهار دينه على الدين كله ولو كره الكافرون، وهكذا كل من قادم عملاً صالحاً فإن ماله الخذلان والنيران.

٤- قيل: أى جعل أعمالهم ضالة لا تهتدى إلى مقاصدها التي قصد بها، وهي بالجملة إبطال الحق وإحياء الباطل، والجملة في معنى قوله تعالى: «ومن يضل الله فلن تجده سبيلاً» النساء: ٨٨) وقوله سبحانه: «والله لا يهدي القوم الكافرين» البقرة: ٢٦٤) وقد وعد الله تعالى بإحياء الحق وإبطال الباطل إذ قال: «ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» الأنفال: ٨) فالمراد من إضلال أعمالهم إبطالها وإفسادها قبل الوصول إلى غايتها.

٥- عن الضحّاك: أى أبطل كيدهم ومكرهم بالنبي ﷺ وجعل الدائرة تدور عليهم بنصر المؤمنين على الكافرين وأظهر دينه كله. ٦- قيل: أى أبطل أعمال غاصبي الخلافة التي كانت قدمت منهم مع رسول الله ﷺ من الجهاد والتصرة بسبب غضب الخلافة ومخالفتهم لأمر الله تعالى ورسوله ﷺ فيها. ٧- قيل: أى أحبط الله تعالى أعمالهم التي كان في زعمهم أنها خير وحسنة وقربة، وأنها تنفعهم كالعق و الصدقة و قرى الضيف و حسن الجوار و صلة الأرحام و ما إليها يسمونها مكارم الاخلاق ... ٨- قيل: أى لم يوقفهم في أعمالهم إلى الرّشاد. ٩- قيل: أى أذهب فضل و ثواب ما كانوا يفعلونه من المكرمات هباءً حتى كأنها لم تكن إذ لا يرون لها في الآخرة ثواباً بسبب كفرهم بالله تعالى و صدّهم الناس عن سبيل الله، وإن كانوا يجزون بها في الحياة الدّنيا من فضله سبحانه. ١٠- قيل: إنّ معنى الآية: من أعرض عن الإسلام و منع الناس أن يسلموا فلا يقبل الله من عمله شيئاً فإن شرط قبول العمل هو الإسلام و الكافر فاقده. ١١- قيل: أى أبطلها و أحبطها و جعلها ضائعة لا أثر لها و لا نفع أصلاً بمعنى أنه تعالى أبطلها و أحبطها بعد أن لم تكن كذلك، بل بمعنى أنه سبحانه حكم ببطلانها و ضياعها، و اريد بها ما كانوا يعملونه من أعمال البرّ كصلة الأرحام و قرى الأضياف و فكّ الاسارى و غيرها من الأعمال الصّالحة، فجعلها ضائعة ليس لها من يثيب عليها كالضّالة من الإبل التي هي مضيعة لا ربّ لها يحفظها. ١٢- قيل: أى جعلها ضالة في كفرهم و معاصيهم مغلوبة بها كما يضلّ الماء في اللبن.

١٣- قيل: إن الله تعالى أضلّ أعمالهم بسبب كفرهم و صدّهم عن سبيل الله، فأعمالهم في كفرهم و صدّهم لا تهتدي إلى آماهم فهم مع آماهم و أعمالهم هوآء هبآء لا ينتهون و لا تنتهى إلآ إلى حبط و ضياع و ضلال كما أن إزاعة قلوبهم بسبب زيغهم، فلا يزيغ الله تعالى إلآ من زاغ: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» الصّف: ٥).

فمن نوى صالحاً و يعمل صالحاً، فيأمل بينها صالحاً فالله تعالى يهديه إلى ما يأمل في أولاه أو أخراه بحسب مقتضى الحكمة و إنما الأعمال بالنيّات، و أمّا من نوى صالحاً، و يعمل غير صالح فقد يهديه بنيّته أو يضلّه بعمله، فرجى أمره إلى الله تعالى و لا سيّما الجاهل بمرضاة الله قاصراً غير مقصّر، و أمّا «الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله أضلّ الله أعمالهم» بسبب كفرهم و صدّهم فلا يهتدون في أعمالهم و آماهم سبيلاً غير سبيل جهنّم، و لقد صدق قول الله تعالى للذين كفروا و صدّوا من مشركي مكّة في دنياهم قبل أخراهم بفتح مكّة!

١٤- قيل: معنى الآية: الذين جحدوا توحيد الله و عبدوا معه غيره و كذبوا محمّداً نبيّه ﷺ فيما جاءهم به و صدّوا من أراد التّوحيد و عبادة الله تعالى، و تصديق نبيّه ﷺ و منعه من الدّين و الايمان، حكم الله على أعمالهم بالضلال عن الحقّ و العدول من الاستقامة، و سماها بذلك لأنّها عملت على غير هدى و لارشاد. و الصّدّ عن سبيل الله هو الصّرف عن سبيل الله بالنّهي عنه، و المنع منه، و التّريغيب في خلافه، و كلّ ذلك صدّ، فهو لآء كفروا في أنفسهم و ضلّوا في أعمالهم إذ عملوا من دون ايمان هو شرط قبولها، و دعوا غيرهم إلى مثل كفرهم و فتّوهم و أضلّوهم و منعوهم من الايمان، أضلّ الله تعالى أعمالهم بضلالهم و إضلالهم أى باضلال أنفسهم، و إضلال غيرهم.

أقول: - الأقوال بعضها متقاربة و بعضها متداخلة - إنّ منشأ الكفر هو اتّباع الباطل، و منشأ الصّدّ هو اتّباع الهوى، و إضلال الأعمال من نتائج الكفر و آثار الصّدّ، و إنّ الإنسان مختار بين اتّباع عقله و اتّباع هواه، فمن اتّبع عقله، آمن بالله تعالى و رسوله ﷺ و بما جاء من عند الله و اتقى و عمل صالحاً و يدعوا النّاس إلى الايمان و الطّاعة، إلى الخير و الصّلاح، إلى الحقّ و الهدى و إلى العدل و الفلاح... و من اتّبع هواه

صدّ نفسه عن الايمان و كفر بالله تعالى و رسوله ﷺ و كتابه، و صدّ الناس عن سبيل الله و يدعوهم إلى الكفر و المعصية، إلى الشرّ و الفساد، إلى الباطل و الضلالة و إلى البغى و الشقاء... فأهلك الله تعالى عمله و أحبّطه ضلالاً بضلالٍ و إضلالاً بإضلالٍ.

٢- (و الَّذِينَ آمَنُوا و عملوا الصّالحات و آمنوا بما نزل على محمّد و هو الحقّ من ربّهم كفر عنهم سيئاتهم و أصلح باهم)

في قوله تعالى: «و الَّذِينَ آمَنُوا و عملوا الصّالحات» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: هم الأنصار من أهل المدينة. ٢- عن ابن عبّاس أيضاً: هم أصحاب محمّد ﷺ من الأنصار و غيرهم.... و المعنى: و الَّذِينَ آمَنُوا بالله و رسوله ﷺ و بالقرآن، و عملوا الصّالحات فيما بينهم و بين ربّهم، و آمنوا بما نزل الله به جبرئيل ﷺ على محمّد ﷺ. ٣- قيل: هم أبوذر و سلمان و مقداد و عمّار الَّذِينَ لم ينقضوا بما عاهدوا الله عليه، و آمنوا بما نزل على محمّد ﷺ في عليّ بن أبيطالب ﷺ أى ثبتوا على ولايته التي أنزلها الله تعالى و هو الحقّ يعني أمير المؤمنين ﷺ لأنه مع الحقّ و الحقّ معه يدور حيثما دار.

٤- قيل: هم المهاجرون الَّذِينَ آمنوا و عملوا الصّالحات بالهجرة و النّصرة و غير ذلك. ٥- قيل: هم ناس من قريش آمنوا و هاجروا و أضافوا إلى ذلك الأعمال الصّالحة... ٦- قيل: هم المؤمنون من أهل الكتاب. ٧- قيل: عام فيمن آمن من المهاجرين و الأنصار و أهل الكتاب و غيرهم، و الصّالحات تشمل لجميع الأعمال التي ترضى الله تعالى. و المعنى: و الَّذِينَ آمنوا بالله تعالى و عملوا بطاعته، و اتّبّعوا أمره و نهيه، و صدّقوا رسوله ﷺ و أطاعوه، و صدّقوا بالكتاب الذي أنزل على محمّد ﷺ و هو الحقّ من ربّهم.

أقول: و التّعميم هو الأنسب بصلة الموصول، و الموصول من صيغ العموم و لاداعى للتّخصيص، فيشمل لكلّ من آمن بالله تعالى و رسوله ﷺ و عمل صالحاً يرضاه الله جلّ و علا، و أمّا ما ورد في المقام فن باب بيان أظهر المصاديق، و إنّما هم المؤمنون

السَّابِقُونَ وَالْإِمَامَ عَلِيًّا ﷺ أَمِيرَهُمْ وَأَمِيرَ كُلِّ مَنْ سَلَكَ مَسَالِكَهُمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

و فِي قَوْلِهِ سَبْحَانَهُ: «و آمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ» أقوال: ١- عن ابن عباس وسفيان الثوري: أي هؤلاء المؤمنون آمنوا بما نزل على محمد ﷺ وما نزل عليه أي القرآن هو الحق من ربهم ولم يخالفوه في شيء. ٢- قيل: أي صدقوا محمدًا ﷺ فيما جاءهم به، ومحمد ﷺ هو الحق من ربهم دون ما يزعمون من أنه سيخرج في آخر الزمان نبي من العرب، فليس هذا هو، فردّ الله ذلك عليهم. ٣- قيل: أي و آمنوا بما نزل على محمد ﷺ و دين محمد ﷺ هو الحق من ربهم إذ لا يرد عليه النسخ، وإنما هو ناسخ لغيره لأن الحق هو الثابت.

٤- قيل: أي و آمنوا بما نزل على محمد ﷺ من القرآن والعبادات وغيرها، و إيمانهم به هو الحق من ربهم أي بلطفه لهم فيه و حثه عليه و أمره به و توفيقه لهم به. و المراد بالحق ضد الباطل. قيل: أي الحق الذي لا مرية فيه. ٥- قيل: أي آمنوا بما نزل على محمد ﷺ من الوحي تدريجاً و هو على قسمين: أحدهما - وحي كلي و هو الكتاب الذي سمي بالثقل الأكبر و هو الأصل. ثانيهما - وحي جزئي يبين الكتاب، و سمي بالثقل الأصغر، و هو السنّة التي يحملها أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، و كلا القسمين من الوحي حق من ربهم يؤمن بهما معاً من دون فكاك بينهما المؤمنون، فمن يؤمن بأحدهما دون الآخر فليس بمؤمن.

أقول: و الخامس هو المؤيد بما ورد عن الفريقين في بحث النزول، فراجع و تدبر جيّداً.

و فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: «كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي غفر لهم ذنوبهم بالجهاد. ٢- قيل: تكفير السيئات من الكريم سترها بما هي خير منها، و هي الايمان و أعمالهم الصالحة... فهو في معنى قوله تعالى: «فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات» الفرقان: ٧٠).

٣- قيل: أي محي الله تعالى عنهم بفعالهم ذلك، سييء ما عملوا من الأعمال، فأزالها،

ولم يؤاخذهم بها ولم يعاقبهم عليها. ٤- قيل: أي كفر ما مضى من سيئاتهم قبل الايمان أي سترها عنهم بأن غفر سيئاتهم المتقدمة بايمانهم و صالح أعمالهم، و حكم بإسقاط المستحقّ عليها من العقاب، فأخبر الله سبحانه: أنه متى آمن المكلف بالله عزوجلّ و صدق نبيّه ﷺ و عمل صالحاً، أسقط الله تعالى عقاب معاصيه حتى يصير بمنزلة ما لم يفعل. ٥- قيل: أي ضرب الله سبحانه السّتر على سيئاتهم بالعفو و المغفرة.

٦- قيل: أي كفر عنهم سيئاتهم التي كانت قبل الايمان، بسبب الايمان، لأنّ الإسلام يحبّ ما قبله كما قال الله تعالى: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» الأنفال: (٣٨) و التي قد تحصل بعد الايمان و الأعمال الصالحة... كما قال الله عزوجلّ: «إنّ الحسنات يذهبن السيئات» هود: (١١٤).

أقول: و السادس هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبر.

و في قوله جلّ و علا: «و أصلح باهم» أقوال: ١- عن قتادة و ابن زيد: أي أصلح حالهم في أمر معاشهم و ما تعلق بدنياهم. ٢- قيل: أي أصلح أمر دينهم و معادهم. ٣- عن ابن عباس: أي أصلح أمرهم. ٤- عن ابن عباس أيضاً: أي أصلح حالهم و شأنهم و نيّاتهم و عملهم في الدّنيا. ٥- قيل: أي و أصلح حالهم و شأنهم في أمر دينهم و دنياهم بأن نصرهم على أعدائهم في الدّنيا، و يدخلهم الجنّة في العقبي. ٦- عن مجاهد: أي أصلح شأنهم. ٧- قيل: أي و أظهر أمرهم في الإسلام. ٨- قيل: أي و أصلح شأنهم و حالهم في الدّنيا عند أوليائه، و في الآخرة بأن أورثهم نعيم الأبد و الخلود الدائم في جنانه، فمن أصلح جنانه بالايان في الدّنيا، أصلح الله جنانه في الدار الآخرة.

٩- قيل: أي و أصلح أمور دينهم و عقيدتهم فلا يعصونه. ١٠- قيل: أي و أصلح حالهم في الدّنيا فأغناهم بما يكفيهم، و في الدّين بالتوفيق لصالح الأعمال و التأييد في العبادات، كما جعل أعمال الكافرين ضالّة ضائعة ليس لها من يتقبّلها و يشيب عليها كالضالّة من الإبل. ١١- قيل: أي المؤمنون لما أصلحوا في الدّنيا جنانهم - قلوبهم - بالايان، أصلح الله تعالى جنانهم - جنتهم - في الآخرة. ١٢- قيل: إصلاح البال يشمل لبال الحال أيّة حال: شأناً و قلباً و عقلاً و لباً و علماً و ايماناً، و على أيّة حال: دنياً

وعقبي، معاداً و معاشاً، مادياً و معنوياً، و جسمياً و روحياً، و من إصلاح البال تكلمة الايمان بما آمنوا و عملوا الصالحات و بالتوبة، فاستزادة من حسنات و تكفير السيئات و لحدّ تبديلها بحسنات...

«من تاب و آمن و عمل صالحاً فاولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات» الفرقان: (٧٠)
تبديلاً بما تابوا فلا يأتوا بعد إلا بالحسنات، فيثابون، كذلك أن تبدّل سيئاتهم فيما مضى بحسنات و من أقله تكفيرها.

١٣- قيل: أى و سكن روعهم بالايمان و صالح الأعمال... ١٤- قيل: أى و أصلح حالهم في الدنيا و الآخرة، أما الدنيا فلأنّ الدين الحقّ هو الدين الذي يوافق ما تقتضيه الفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها، و الفطرة لا تقتضي إلا ما فيه كمال الإنسان و سعادته، و خيره و صلاحه، و رشده و فلاحه... في الايمان بما أنزل الله تعالى من دين الفطرة ذلك الدين القيمّ تقوم به إنسانية الإنسان، و العمل به صلاح حال المؤمنين في مجتمعهم الدنيوي، و أمّا في الآخرة فلأنّها عاقبة الحياة الدنيا، و إذ كانت فاتحتها سعيدة كانت خاتمتها كذلك.

قال الله تعالى: «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض و لا فساداً و العاقبة للمتقين» القصص: (٨٣)
أقول: و التعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيّداً.

٣- (ذلك بأنّ الذين كفروا اتبعوا الباطل و أنّ الذين آمنوا اتبعوا الحقّ من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم)

في قوله تعالى: «ذلك» أقوال: ١- عن ابن عباس: أى إبطال أعمال الكافرين و إضلالها، و تكفير سيئات المؤمنين و إصلاح حالهم... ٢- قيل: إشارة إلى عقاب الكافرين و ثواب المؤمنين بأنّ الله تعالى خذل الكفار و أبعدهم عن رحمته، بسبب اتّباعهم الباطل، و نصر المؤمنين و شملهم بعنايته و حراسته لأنهم اتبعوا الحقّ من ربهم.
٣- قيل: أى الأمر ذلك و هو إضلال أعمال الكافرين و تكفير سيئات المؤمنين و إصلاح

حالمهم كائن بسبب اتباع الكافرين الباطل و اتباع المؤمنين الحقّ. و قيل: أى فعلوا ذلك...

٤- قيل: أى الأمر ذلك بهذا السبب. ٥- قيل: إشارة إلى سبب كفر الكافرين و هو اتباعهم الباطل، و سبب ايمان المؤمنين و هو اتباعهم الحقّ، ففي الإشارة تعليل لمنشأ الكفر و الايمان لا لسبب إضلال أعمال الكافرين و تكفير سيئات المؤمنين و إصلاح بهم.

أقول: و لكلّ وجه - بعد تقارب معاني بعض الأقوال من بعض - و لكنّ الخامس هو الأنسب بظاهر السياق فتأمل.

و في قوله سبحانه: «بأنّ الذين كفروا اتبعوا الباطل» أقوال: ١- عن مجاهد: الباطل هو الشيطان و كلّ ما يأمر الانسان به و يدعوّه إليه. ٢- عن ابن عبّاس: الباطل هو الشّرك و الكفر. ٣- قيل: الباطل هو الشيطان و حزبه. ٤- قيل: الباطل: ما لا ينتفع به. ٥- قيل: الباطل هو أعداء رسول الله ﷺ و أمير المؤمنين و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ٦- قيل: الباطل: هوى النفس.

أقول: و الخامس هو المرويّ من دون تناف بينه و بين سائر الأقوال فتدبر جيّداً. و في قوله عزّوجلّ: «وأنّ الذين آمنوا اتبعوا الحقّ» أقوال: ١- قيل: الحقّ هو القرآن. ٢- قيل: الحقّ هو أمير المؤمنين ﷺ فالؤمنون اتبعوا أميرهم. ٣- عن ابن عبّاس: الحقّ هو الرّسول ﷺ و القرآن. ٤- قيل: الحقّ هو الرّسول ﷺ و الشّرع. ٥- قيل: الحقّ هو التّوحيد و الايمان. ٦- قيل: الحقّ هو العقل.

أقول: و الثّاني هو المرويّ من دون تناف بينه و بين الأقوال الأخر حيث إنّ عليّاً أمير المؤمنين ﷺ مع الحقّ و الحقّ معه يدور حيثما دار فتدبر و لا تغفل.

و في قوله جلّ و علا: «كذلك يضرب الله للنّاس أمثالهم» أقوال: ١- قيل: أي هؤلاء الكافرون الذين حكمنا بهلاك أعمالهم و إبطاها بمنزلة من دعاه الباطل فاتّبعه، و هؤلاء المؤمنون الذين حكمنا بتكفير سيئاتهم و إصلاح حالهم بمنزلة من دعاه الحقّ من الله تعالى فاتّبعه. و يكون التقدير: يضرب الله للنّاس صفات أعمالهم بأنّ بينها و بين ما يستحقّ عليها من ثواب و عقاب.

٢- قيل: أي هكذا بيّن الله تعالى لهم أو صفاتهم على ما هي عليه. ٣- قيل: أي كالبيان الذي ذكرناه بيّن الله تعالى للناس أمثال حسنات المؤمنين وسيئات الكافرين، فإنّ معنى قولك: ضربت لك مثلاً: بيّنت لك ضرباً من الأمثال. ٤- قيل: أراد به المثل المقرون به، فجعل الكافر في اتّباعه الباطل كمن دعاه الباطل إلى نفسه فأجابته، والمؤمن كمن دعاه الحقّ إلى نفسه فأجابته.

٥- قيل: أي كما بيّنت عاقبة الكافر والمؤمن، وجزاء كلّ واحد منها أضرب للناس أمثالاً يستدلّون بها، فيزيدهم علماً ووعظاً. ٦- قيل: أي مثل ذلك البيان بيّن الله للناس أحوالهم، فالكافر يحبط عمله، والمؤمن يغفر الله له.

٧- قيل: أي مثل ذلك الضرب البديع بيّن الله تعالى لأجل الناس أحوال الفريقين: المؤمنين الأبرار، والكافرين الفجّار وأوصافهم الجارية في الغرابة مجرى الأمثال، وهي اتّباع المؤمنين الحقّ وفوزهم وفلاحهم، واتباع الكافرين الباطل وخيبتهم وخسرانهم. ٨- قيل: أريد بضرب الأمثال التمثيل والتشبيه بأن جعل تعالى اتّباع الباطل مثلاً لعمل الكفّار والإضلال مثلاً لخبيبتهم، واتباع الحقّ مثلاً لعمل المؤمنين وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم وهكذا شأن القرآن الكريم يوضح الأمور التي فيها عظة وذكرى بضرب الأمثال كما ضرب المثل بالنخل والحنظل في سورة أخرى. ٩- قيل: أي كذلك بيّن الله تعالى مصير الكافرين والمؤمنين بضرب الأمثال ترهيباً وترغيباً.

١٠- قيل: أي مثل ذلك الضرب، يضرب الله للناس كلّهم أمثال أنفسهم. ١١- قيل: أي إنّ الله تعالى يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم، وضرب المثل في الآية هو أن جعل اتّباع الباطل مثلاً لعمل الكفّار، واتباع الحقّ مثلاً لعمل المؤمنين، ولا ريب أنّ إخباره عن الفريقين بغير تصريح مثل لحاهما، وهذا حقيقة ضرب المثل. ١٢- قيل: إنّ قوله: «كذلك» لا يستدعي أن يكون هناك مثل مضروب، ولكنه لما بيّن حال الكافرين وإضلال أعمالهم، وحال المؤمنين وتكفير سيئاتهم وإصلاح باهم، وبيّن السبب فيها كان ذلك نهاية الايضاح، فقال: كذلك أي مثل ذلك البيان يضرب الله للناس أمثالهم، وبيّن أحوالهم، ويشبّه لهم الأشباه فيلحق بكلّ قوم من الأمثال أشكالاً.

١٣- عن ابن عباس: أى هكذا يبين لامة محمد ﷺ أمثال من كان قبلهم كيف أهلكتهم الله عند تكذيب الرّسل و الكتب السماوية.

أقول: و على الثاني عشر أكثر المحققين و في معناه أكثر الأقوال الأخر فتدبر و اعتبر.

٤- (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرّقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا منّا بعد و إمّا فداءً حتى تضع الحرب أوزارها ذلك و لو يشاء الله لانتصر منهم و لكن ليلوا بعضهم ببعض و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلّ أعمالهم)

في قوله تعالى: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرّقاب» أقوال: ١- عن ابن عباس: أى فإذا لقيتم الذين كفروا يوم بدر فاضربوا أعناقهم... ٢- عن قتادة و ابن جريج: أى فإذا لقيتم مشركي العرب يوم أحد فاضربوا رقابهم حتى يقولوا: لا إله إلاّ الله. ٣- قيل: «الذين كفروا» هم المشركون عبدة الأوثان من أهل مكّة و غيرهم... فالمعنى: فإذا لقيتم معاشر المؤمنين، عبدة الأوثان في دار الحرب أو في ميدان القتال فاضربوا رقابهم ضرباً. ضرب الرّقاب عبارة عن القتل لأنّ الواجب أن يضرب الرّقاب خاصّة دون غيرها من الأعضاء في القتل، و إن جاز الضرب في سائر المواضع...

و المعنى: فإذا واجهتم المشركين على أنحاء الشّرك في معركة القتال، فاحصدوهم حصداً بالسّيوف و ما إليها من أسلحة القتال... حتى إذا غلبتموهم و قهرتم من لم تضربوا رقابهم و لم تقتلوهم، و صاروا أسرى في أيديكم، فشدّوهم بالوثاق، كى لا يقاتلوكم أو يهربوا منكم، ثمّ أنتم بعد انتهاء الحرب و نهاية المعارك - بالخيار في أمرهم، فإن شئتم منتم عليهم فاطلقتموهم بلا عوض من مال أو غيره، و إن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم و تشاطرونهم عليه - حتى لا يكون حرب مع المشركين و لا قتال، بزوال شوكتهم.

قال الله تعالى: «و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدّين كلّّه لله» الأنفال: (٣٩).

٤- قيل: أى فإذا لقيتم الذين كفروا بالله تعالى ورسوله ﷺ من أهل الحرب و القتال، فاضربوا رقابهم أى فاقتلوهم بضرب رقابهم. ٥- قيل: «الذين كفروا» هم كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد و لاذمة. ٦- قيل: هم المشركون من أهل مكة و غيرهم و الكفار من أهل الكتاب و غيرهم، و المنافقون المتظاهرون بالإسلام و المبطنون بالكفر كما عاوية بن أبي سفيان و أضرابه إذا حاربوا المؤمنين.

٧- قيل: هم مشركوا العجم من الزنادقة و من ليس معه كتاب من عبدة النيران و الكواكب. و المعنى: إذا لقيتموهم في الحرب، فاصدقوا في قتالهم حتى إذا أكثرتم فيهم القتل و قهرتموهم، و ضمنتم لأنفسكم الغلبة عليهم، اجنحوا إلى أسر ما بقى منهم، و يظل أمركم معهم على هذا المنوال حتى تنتهى حالة الحرب و يتخلص الناس من أعبائها إما بإسلامهم و إما بالتعاهد معهم على الصلح.

٨- قيل: أى فإذا لقيتم الذين كفروا في معركة الحق و الكرامة، و في ميدان الشرف و الإنسانيّة: حرب الدفاع عن الديانة، و الوقاية للإنسانيّة، أو إزالة العقبات عن سبيل الله تعالى، بعد الايعاظ إليهم و الاحتجاج عليهم ببالغ الحجّة و واضح المهجة، فلم يتّعظوا، و استمرّوا في عنادهم و ضلالهم، في لجاجهم و فسادهم، و في غيهم و بغيهم... إذا فليس عليكم إلا ضرب رقابهم: رقاب رقبات الشر و الفساد و رغبات الكفر و الإلحاد، و إنما الرقاب لا الرؤوس إذ غربت عقولهم و جمدت أدمغتهم لحدّ كأنهم لا رؤوس لهم بسبب كفرهم و ضلالهم كأنسان مها كبرت رؤوسهم في الشرك و الطغيان: «فاضربوا فوق الأعناق و اضربوا منهم كلّ بنان» (الأنفال: ١٢).

فعند لقاء هؤلاء الحماقي فاضربوا ضرب الرقاب لا، فحسب ضرب الأطراف الاخرى التي تشلّ و لا تقتل، و إنما حسماً لموادّ الفساد السامة لا عليكم إلا ضرب الرقاب، و لحدّ الإثخان.

و هذا الحكم قائم على المؤمنين يلتقون بالكافرين المعتدين في معركة القتال، إنهم مأمورون أمراً إلهياً بأن يضربوا الضربات القاتلة للأعداء المتجاوزين، غير ملتفتين إلى أخذهم أسرى، الأمر الذي يحملهم على أن يتحرّروا ضرب الوطن غير المميّنة منهم،

حتى يكونوا مغنماً من مغنم الحرب... و من جهة اخرى تشير هذه الغاية إلى أن حكم الضرب في رقاب الكافرين المحاربين الصادّين عن سبيل الله تعالى إنما هو في حال الحرب، و أما إذا انتهت الحرب و خمدت نيرانها، فليس للمؤمن أن يبدأ بعدوان، أو أن يقتل أحداً منهم إذا لقيه و أمكنته الفرصة منه، إذ لا يستباح دم الكافر إلا إذا كان في حرب على المسلمين، أمّا في غير الحرب، فإنّ لدمه حرمة يجب على المسلمين رعايتها و صيانتها... قال الله تعالى: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف - فإن انتهوا فإنّ الله بما يعملون بصير» (الأنفال: ٣٨-٣٩) و قال: «فإن قاتلوكم فاقتلوهم - فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» (البقرة: ١٩١-١٩٣).

و هكذا يقيم الإسلام في نفوس أتباعه هذه المشاعر الإنسانيّة العالية حتى مع عدوّهم، الذي كان في وقت ما حرباً عليهم، و الذي لا يزال على نيّة الحرب و العدوان، إذا أمكنته الفرصة.

أقول: و التّعميم هو الأنسب بإطلاق صلة الموصول الذي هو من صيغ العموم، فالتخصيص بلا مخصّص، فتأمل جيّداً.

و في قوله سبحانه: «حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي حتى إذا قهرتموهم و غلبتموهم و لم تضربوا رقابهم، فصاروا أسرى بأيديكم، فاستوثقوهم فشدّوهم في الوثاق كيلا يقتلوكم غفلة، فيهربوا منكم. ٢- قيل: أي فإذا أكثرتم قتلهم و اغلظتموه من الشّيء الثّخين و هو الغليظ، و ظفرتم بهم و انتصرتم عليهم، فأسروهم و احكموا وثاقهم و قيّدوهم بالقيود و شدّوهم بالحبال و السيور و احفظوهم بشدّ كتفهم بالحبل بحيث لا يستطيعون النهوض و الفرار. ٣- عن سعيد بن جبیر: أي لا تأسروهم و لا تفادوهم حتى تثخنوهم بالسيف.

٤- قيل: أي فإذا أثقلتموهم بالقتل و الجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض و لا يمكنهم النهوض، فأمسكوا عنهم و أسروهم و شدّوا ما يوثق به الأسرى. ٥- قيل: أي فإذا أوقعتم القتل بهم بشدّة و كثرة و تمكّنتم من أخذ من لم يقتل، أحكموا وثاقهم في الأمر. ٦- قيل: أي حتى إذا بالغتم في قتلهم و أكثرتم القتل فيهم و قلّت أفرادهم حتى ضعفوا،

فإذا أسرتهم فشدوا الوثاق لئلا يفلتوا ولا يستطيعون النهوض.
 إن الله تعالى أمر بقتلهم والإثخان فيهم ليدلوا، فإذا ذلوا وقلوا بالقتل، اسروا،
 فالأسر يكون بعد المبالغة في القتل كما قال جل وعلا: «ما كان لنبي أن يسرى له أسرى
 حتى يشخن في الأرض» (الأنفال: ٦٧) والإثخان هو القتل الضريع الشديد الكثير الذي
 تتحطم به قوة العدو بحيث لم يبق له رمق الهجوم ولا الدفاع ولا الفرار ولا حتى
 النهوض والحركة.... فليس الغرض إلا تهوي القوى الكفرة الشريرة والفجرة الضارية
 وكسر شوكتهم حتى لا يقوم لهم ساق ولا قائمة تقوم بالصد عن سبيل الله تعالى أو
 الهجوم على حرمة الله جل وعلا، فمن ثم يأتي دور أسرهم بشد الوثاق فيمن تبقى:
 شدّهم في أسرهم أمناً عن الانفلات، وهيمنة على الأمن.

فلا وثاق للعدو الضاري ولا شدّ فيه حتى الإثخان، فإن الغاية ليس هي الأسر ثم
 من أو فداء، وإنما هي إزالة القوة المعتدية عن ساحة الإسلام. «ما كان لنبي أن يكون له
 أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز
 حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» (الأنفال: ٦٧-٦٨).

ولا تدافع بين الآيتين رغم ما قيل، حيث إن آية الأنفال تنهى عن الأسر قبل
 الإثخان، وهذه تأمر بالأسر بعد الإثخان، ولقد نقم بعض الطامعين الطامحين رسول
 الله ﷺ لماذا لا يكون له أسرى ننتفع بها قبل أن يشخن في الأرض، فتقل الأسرى، و
 بعد ما نخسر من قتلنا بغية الإثخان، فجاء الجواب الناقم الحاسم: «وما كان لنبي...»
 فحروب الأنبياء لا تعني غنائم الأموال والنفوس وتفتح البلاد، وإنما تفتح القلوب و
 الأفكار أو دفع الأخطار عن ساحة الإسلام ونواميس الأبرار...

وإنما شوكة الإيمان وعلو المؤمنين، ونهكة الكفر وهوان الكافرين لا استغلالها
 لتجارة الغنائم والأسرى، ولمن يخسرون المعارك لصالح الكفار المعتدين الذين
 يهاجمونهم قبل انتهاك قواهم فيقتلونهم ويرجعون أسراهم، فهذه انتفاضة خاسرة
 تستوجب العذاب العظيم في الدنيا والآخرة، وإنما هي فقط: «أن يشخن في الأرض»:
 «فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق» ثم ماذا بعد الإثخان والوثاق؟
 «فإما منّا بعد وإما فداء».

أقول: والمعاني متقاربة بالإجمال والتفصيل.

و في قوله جلّ وعلا: «فإمّا ممّناً بعد وإمّا فداء» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي المؤمنون بالخيار في الأسرى إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم. و عنه أيضاً: أي فإمّا تمنّ على الأسير فترسله بغير فداء، وإمّا أن يفادى المأسور نفسه. ٢- قيل: أي فإمّا تمنّون عليهم بعد أن تأسروهم ممّناً بإطلاقهم من غير شيء، وإمّا تفدونهم بمال أو أسرى مسلمين بأيديهم... والمعنى: التّخيير بعد الأسر بين المنّ والإطلاق بدون فداء، وبين الفداء بأسارى المسلمين أو بالمال.

٣- قيل: إن كان الكافرون مشركي العرب لم يقبل منهم شيء إلاّ الاسلام، فإن لم يسلموا فالقتل، وأمّا من سواهم فإنهم إذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخيار إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استحيوهم وإن شاءوا فادوهم إذا لم يتحوّلوا عن دينهم، فإن أظهروا الإسلام لم يفادوا.

٤- قال الشّيخ الطّوسي رضوان الله تعالى عليه في «التّبيان»: «والذي رواه أصحابنا: أنّ الأسير إن أخذ قبل انقضاء الحرب والقتال بأن تكون الحرب قائمة والقتال باقٍ، فالإمام مخير بين أن يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، و يتركهم حتى ينزفوا، وليس له المنّ ولا الفداء، وإن كان أخذ بعد وضع الحرب أوزارها وانقضاء الحرب والقتال كان مخيراً بين المنّ والمفادات إمّا بالمال أو النّفس، وبين الاسترقاق و ضرب الرّقاب، فإن أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك و صار حكمه حكم المسلم» إنتهى كلامه.

٥- قيل: قوله تعالى: «فإمّا ممّناً وإمّا فداء» جملة جميلة فريدة في القرآن الكريم تحمل أجمل المواجهات لأخطر الأعداء و بعد إثنانهم، عند القدرة والسيطرة الحاسمة لجنود الايمان عليهم، فشدّ وثاقهم بأسر أبعد هذا و ذاك «فإمّا ممّناً بعد» و بتسريحهم و تحريرهم دون مقابل، و لا بأسرى المسلمين الذين هم في أيديهم، و طبعاً معذبون؟ أجل! ولكي يستفيقوا من غفوتهم و غفلتهم لو كان لهم ضمير، فيهدتوا إلى هدى الإسلام التي هي البغية الأولى والأخيرة، وإذا لا يستحقّون هكذا منّ - و عند ما لا

يؤمل خيرهم - فالشقّ الأخير: «وإمّا فداء»: أى فداء: بتحرير مقابل من أسرى المسلمين إن كانوا أم أخذ مال أو ولا أقل: أخذ ميثاق وثيق ألا يرجعوا إلى الحرب أو يتجسسوا لصالح كتلة الفساد أو يصدّوا الناس عن سبيل الله.

وفي الحقّ إن ذلك كلّه منّ من الله عليهم أن يداروا لهذا الحدّ، فيحرّروا دون القتل، ولا فتك ولا ضرب مبرح ولا إجماعاً ولا تعطيش ولا أيّ من النقّات المتداولة بين المتحاربين، اللهمّ إلا أن يشدّ شاذّ، فيقتل، وطبعاً لا بجرّيمة القتل والأسر، وإمّا لأمر ما يستحقّ به القتل، كأن يتجسس أو يتحصّن منه ذلك أم سواه ممّا يخاف منه على كيان الإسلام ونظام المسلمين، أو يسترّق - دونما حبس يجبس عنه محاولة الايمان أم ماذا، و يكلف بيت مال المسلمين عبثاً وحملاً! وإمّا يسترّق دفعاً على طوارئ الفساد إذا تحرّر، عند ما لا يطمئنّ فداء - و تأميناً و توطيئاً له على الإسلام، إذا عاش جوّه في بيت مسلم، فرأى ازدهاراً في كلّ زواياه الحيويّة.

و ثمّ إذا آمن يعتق بمختلف أسبابه، فما الرّقّ في الإسلام أصلاً اقتصادياً أو سياسة تعذيبيّة أو نقمة من الأسرى، وإمّا كياسة و نعمة و ثقافة كأخر الأدوية لذلك الداء العصال!

ذلك، و لكنّ الأصل المعول عليه بعد إثنان الحرب هو المنّ أو الفداء اللهمّ إلا إذا بقيت الداء فتداوى ببقية الأدوية: استرقاقاً أم ماذا، وأخيراً قتلاً إذا لم تبق دواه إلا القتل، فأخر الدواء الكيّ!

و إمّا هو تفتح القلوب ما أمكن، أو صدّ الهجوم على حرّمات الإسلام مهما أمكن، دون انتقام و حملة و حشيّة بدوافع نفسيّة أم ماذا، فالحرب الإسلاميّة في صيغة واحدة: «في سبيل الله» على من يصدّ الناس عن سبيل الله لا سواه.

فلا يقتل الأسير لكفره أو أسره، ولا يعذب ولا يجاع أو يعطش، ولا يلحق فآراً، ولا يجهز على جريح، ولا يعاقب صغير ولا كبير ولا امرأة، اللهمّ إلا إذا لزم الأمر و في «سبيل الله» فنصّ المنّ و الفداء يتضمّن حكم أسرى الحرب بما هم أسرى، و سائر النصوص تتضمّن حالات أخرى و إن كانت تشمل الأسرى، فلا تدافع بينها لمن تدبّرّها حقّ تدبّرّها.

أقول: والرابع هو المرويّ و في معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً.
و في قوله عزّوجلّ: «حتى تضع الحرب أوزارها» أقوال: ١- عن ابن عبّاس أي
حتى تضع الحرب آلاتها و أثقالها التي لا تقوم الحرب إلا بها كالسلاح و الكراع.
قال الأعشى:

و أعددت للحرب أوزارها   رماحاً طوالاً و خيلاً ذكوراً
و من نسج داود يحدى بها   على أثر الحيّ عيراً صغيراً
و سمّيت أوزارها لأنها لم يكن لها بدّ من جرّها فإنها تحملها، فإذا انقضت فكأنها
وضعت أسبابها ر المعنى: حتى تضع الأعداء المحاربون أسلحتهم التي يحملونها في القتال
إمّا بالهزيمة أو الموادة.

و يقال للكراع: أوزار. الأوزار الأثقال، و منه وزير الملك لأنه يتحمّل عنه الأثقال،
و أثقالها: السلاح لثقل حملها.

٢- عن قتاده و الحسن: أي حتى تضع الحرب آثامها، يعني حتى يترك أهل الحرب و
هم المشركون شركهم و معاصيهم بأن يسلموا فلا يبقى إلا الإسلام خير الأديان و لا
تعبّد الأوثان... و قيل: أي حتى يترك الكفّار أشراكهم فلا يكون شرك و لا مشرك. و
عن ابن عبّاس أيضاً: أي حتى لا يبقى أحد من المشركين. ٣- عن الفراء: أي حتى لا يبقى
إلا مسلم أو مسلم. ٤- عن الزّجاج: أي اقتلوهم و أسروهم حتى يؤمنوا فما دام الكفر
باقٍ فالحرب قائمة أبداً. ٥- قيل: أي حتى يخرج يأجوج و مأجوج.

٦- عن سعيد بن جبير و مجاهد: أي حتى يخرج عيسى بن مريم ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ فيسلم كلّ
يهوديّ و نصرانيّ و صاحب ملّة، و تأمن الشّاة من الذّئب، و لا تقرض فأرة جراباً، و
تذهب العداوة من الناس و من الأشياء كلّها، ذلك ظهور الإسلام على الدّين كلّه و ينعم
الرّجل المسلم حتى تقطر رجله دمماً إذا وضعها. ٧- قيل: أي حتى تضع جنس الحرب
الأوزار و ذلك إذا لم يبق شوكة للمشركين. ٨- قيل: أي حتى تضع الحرب آثامها و
أثقال أهلها المشركين باللّهِ بأن يتوبوا إلى اللّهِ من شركهم، فيؤمنوا به و برسوله ﴿صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ﴾
و يطيعوه في أمره و نهيه، فذلك وضع الحرب أوزارها....

٩- قيل: أي حتى تلقى الحرب أوزار أهلها من السلاح و غيره بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهد و هذه غاية للقتل و الأسر. ١٠- قيل: أي حتى يضع المحارب أوزاره أي حتى يضع أهل الحرب أسلحتهم فلا يقاتلون. ١١- عن مجاهد و الحسن و الفراء أيضاً و الكلبي و الكسائي: أي حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام. ١٢- عن الكسائي أيضاً: أي حتى يسلم الخلق كلهم. ١٣- عن الفراء أيضاً: أي حتى يتوبوا و يؤمنوا و يذهب الكفر و ينتهي الشرك. ١٤- عن الكلبي أيضاً: أي حتى يظهر الإسلام على الدين كله. ١٥- عن الحسن أيضاً: أي حتى لا يعبدوا إلا الله. ١٦- قيل: أي حتى تأمنوا و تضع السلاح.

١٧- قيل: أي هذه الأحكام جارية فيهم حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم، فمتى زالت فلا حرب و لا أسر و لا قتال. ١٨- قيل: أي حتى تضع حربكم و قتالكم أوزار المشركين و قبائح أعمالهم بأن يسلموا فلا يبقى إلا الإسلام. ١٩- قيل: أي القتال و المحاربة بين المؤمنين و الكافرين باقية حتى يقتل الدجال، فما دام الكفر فالمحاربة قائمة أبداً. ٢٠- قيل: أي حتى تنتهي حالة الحرب و يخلص الناس من أثقائها و أعبائها بإسلام الكفار أو التعاهد معهم على الصلح.

أقول: و العشرون هو المستفاد من الروايات سيأتي ذكرها و في معناه أكثر الأقوال الأخر، فتدبر جيداً.

و في قوله تعالى: «ذلك» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي ذلك العقوبة لمن كفر بالله. ٢- قيل: أي ذلك الأمر الذي أمرتكم به أيها المؤمنون من قتل المشركين إذا لقيتموهم في حرب و شدّهم و ثاقاً بعد قهرهم و أسرهم و المنّ و الفداء حتى تضع الحرب أوزارها هو الحقّ الذي ألزمكم ربكم. و هو السنّة التي جرى عليها لإصلاح حال عباده و هي التي ستبقى السنّة الطبيعيّة بين الامم ما دامت في طور طفولتها حتى يتمّ نضجها العقلي و الخُلقي، فتضع الحرب أوزارها، إذ لا يكون هناك حاجة إليها لأنّ العالم كله يكون كأسرة واحدة، سعادته بسعادة أفرادها جميعاً و شقاؤه بشقاؤهم... ٣- قيل: إن حكم الله هو ما ذكر في الآية. ٤- قيل: أي افعلوا ذلك. ٥- قيل: أي ذلك حكم الكفار المحاربين. ٦- قيل:

إشارة إلى جهاد قَوَى البغي و الضلال، و الشرّ و الفساد. ٦- قيل: أي البعيد الغور في سياسة الحرب الإسلامية مما تتوجب عليكم امتحاناً بلوى دون امتهان، فالدنيا هي دار امتحان، وإلا ف«لو يشاء الله لانتصر منهم...».

أقول: و على الثاني أكثر المفسرين و في معناه أكثر الأقوال الأخر.

و في قوله سبحانه: «و لو يشاء الله لانتصر منهم» أقوال: ١- عن ابن جريج: أي و لو يشاء الله لأرسل عليهم ملكاً فدمر عليهم. ٢- قيل: أي و لو يشاء الله لأهلكهم بغير قتال. ٣- قيل: أي و لو يشاء الله لانتقم من الاشرار بالاستئصال و إنزال العذاب بلا جهاد و لا قتال. ٤- عن ابن عباس: أي و لو يشاء الله لانتقم من كفار مكة و أهلكهم بجند من الملائكة غيركم. ٥- عن قتادة: أي و لو يشاء الله لانتصر منهم بجنوده الكثيرة، فإن كل خلقه له تعالى جند، فلو سلط أضعف خلقه لكان له جنداً.

٦- قيل: أي و لو يشاء الله لانتصر منهم ببعض أسباب الهلاك و العذاب من خسف أو رجفة أو حاصب أو غرق أو موت أو خارق... كما أهلك كثيراً من الأمم الماضية بها و لكن أمركم بقتال الكافرين الصادّين عن سبيل الله ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا و يصبروا و يبذلوا أنفسهم في إحياء الدين و إحقاق الحقّ و إبطال الباطل، و الدّفاع عن كيان الإسلام و نوايس المؤمنين حتى يستوجبوا الثواب العظيم.

أقول: و على السادس أكثر المفسرين، و في معناه الأقوال الأخر.

و في قوله عزّ وجلّ: «و لكن ليبلوا بعضكم ببعض» أقوال: ١- قيل: أي و لكن الله أمركم بقتال الكفار المعتدين ليمتحن المؤمنين بالكافرين هل يجاهدون في سبيله حقّ الجهاد أم لا، و يتلى الكافرين بالمؤمنين هل يدعون للحقّ أم لا إلزاماً للحجّة و قطعاً للمعاذير، و معنى الابتلاء من الله تعالى مجاز أي يعاملهم معاملة المختبر. ٢- قيل: أي و لكن ليظهر الأمر لغيره من الملائكة أو الثقلين. ٣- قيل: أي و لكن الله شرع الجهاد بالأنفس و الأموال ليميّز بين أنصار الحقّ و الهدى و الخير و الصّلاح، و بين أهل الباطل و الضلالة و الشرّ و الفساد...

قال الله تعالى: «قالوا و ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله و قد أخرجنا من ديارنا و

أبناؤنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم» البقرة: (٢٤٦).

٤- قيل: أي ولكن ليلوا بعضكم ببعض، منهم في القتال، فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار. ٥- قيل: أي يختبرهم ويتبعدهم بقتالهم إن لم يؤمنوا. ٦- قيل: أي ولكن الله سبحانه لم ينتصر منهم بل أمرهم بقتالهم ليمتحن بعضكم ببعض، فيمتحن المؤمنون بالكفار المتحاربين، يأمرهم بقتالهم ليظهر المطيعين من العاصين، ويمتحن الكفار بالمؤمنين فيتميز أهل الضلالة والشقاء منهم ممن يوفق للتوبة من اتباع الباطل والرجوع إلى اتباع الحق. ٧- قيل: أي ولكن الله تعالى أراد أن يبلوا بعضكم ببعض فيختبركم بهم، فيعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلوهم بكم، فيعاقب بأيديكم من شاء، ويتعظ منهم من شاء بمن أهلك بأيديكم حتى ينيب إلى الحق والهدى والخير والصلاح. ٨- قيل: أي ولكن لم يشاء الله الانتصار ليلوا بعضكم ببعض، فأمرهم بالقتال وبلاكهم بالكافرين المتجاوزين لتجاهدوهم فتستوجبوا الثواب العظيم بموجب الوعد، والكافرين بكم ليعاجلهم على أيديكم ببعض عذابهم كي يرتدع بعضهم عن الكفر والطغيان.

أقول: وكل وجه من دون تنافٍ بينها فتدبر جيداً.

و في قوله تعالى: «والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلّ أعمالهم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي والذين قتلوا في طاعة الله يوم بدر، وهم أصحاب رسول الله ﷺ فلن يبطل حسناتهم في الجهاد خلاف الكفرة الذين أضلّ الله أعمالهم. ٢- قيل: أي ومن قُتِلَ في سبيل الله تعالى لإحياء الدين وإحقاق الحق، وإماتة الكفر وإبطال الباطل في كل ظرف من الظروف لن يضع الله تعالى أعماله ولن يهلكها بل يقبلها ويجازيه عليها ثواباً عظيماً دائماً.

٣- عن ابن جريج و قتادة: أي والذين قتلوا يوم أحد في سبيل الله وهم شهداء أحد، فلن يضلّ أعمالهم، بل يتقبلها ويشيهم عليها جزيل الثواب. ٤- قيل: أي ومن قتل في سبيل الله وهو الجهاد والقتال مع أعداء الدين، دفاعاً عن كيان الإسلام و نواميس المسلمين، فلن يبطل أعمالهم الصالحة التي أتواها في سبيل الله. ٥- قيل: أي والذين جاهدوا أعداء الله في دين الله وفي نصرته ما بعث الله تعالى به رسوله ﷺ

من الحقّ و الهدى فلن يجعل أعمالهم التي عملوها في الدنيا ضائعة سدى و لا يهلكها و لا يحكم بضلّاهم و لا عدوهم عن الحقّ، كما أذهب أعمال الكفار المعتدين الصّادّين و جعلها ضالّة عديمة الجدوى و أضلّهم.

٦- قيل: أي و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلّ قتلهم أعمالهم عاجلاً و لا آجلاً كما أنّ كفر الكافرين أضلّ أعمالهم عاجلاً و آجلاً.

أقول: و التعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق، فإنّ الكلام مسوق سوق الشرط، و الحكم عام، فتخصيص الشّهداء بشهداء يوم أحد أو يوم بدر تخصيص من دون مخصّص، و إن كانوا هم السّابقين لهم الدّرجات العلى رضوان الله تعالى عليهم.

٥- (سيهدهم و يصلح بالهم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي سيوفّقهم الله تعالى للعمل بما يحبّه و يرضاه و يحبّهم و يصونهم ممّا يورث الكفر و الضلال، و يصلح شأنهم في العقبي و يتقبّل أعمالهم.

٢- عن ابن عبّاس أي سيوفّقهم للأعمال الصّالحة و يصلح حالهم و شأنهم و نيّاتهم...

٣- قيل: أي سيهدهم الله تعالى و يصلح بالهم بعد الشّهادة كما هداهم و أصلح بالهم قبلها. و إنّ الهداية بعد الشّهادة هي هداية إلى أنّ شهادتهم لم تذهب هدرًا، و إنّما هي وضّاءة مشعّة للايمان و المؤمنين، فيهديهم الله تعالى بعد شهادتهم أنّ دماّنهم نبعة فوّارة تفور و تثور على الكافرين لتكون كلمة الله هي العليا، و كلمة الكفر هي السفلى، و يصلح بالهم بما يتبهّجون في البرزخ بغفران سيّئاتهم و أن ليسوا أمواتاً.

٤- قيل: أي سيهدهم إلى طريق الجنّة و الثّواب، و يصلح شأنهم أو حالهم و أمر معاشهم في المعاد، و ليس في ذلك تكرار البال لأنّ المعنى يختلف لأنّ المراد بالأوّل أنّه

يصلح حالهم في الدّين و الدّنيا، و بالتّالي يصلح حالهم في نعيم العقبي، فالأوّل سبب النّعيم و الثّاني نفس النّعيم. ٥- قيل: أي سيهدهم في الدّنيا و الآخرة إلى ما ينفعهم و يصلح حالهم فيها و ما في الدّنيا لمن لم يقتل، و أدرجوا في «قتلوا» تغليباً.

٦- قيل: أي سيهديهم إلى منازل السعادة والكرامة، ويصلح حالهم بالمغفرة والعفو عن سيئاتهم، فيصلحون لدخول الجنة، وإذا انضمت هذه الآية إلى قوله تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» آل عمران: (١٦٩) ظهر أن المراد بإصلاح بالهم أحياء وهم حياة يصلحون بها للحضور عند ربهم بانكشاف الغطاء، فقوله تعالى: «ويصلح بالهم» كالعطف التفسيري لقوله: «سيهديهم».

٧- قيل: أي سيهدي روعهم ويقرّ عيونهم. ٨- قيل: أي يثبت في الدنيا هدايتهم، ويرضى خصماً هم ويقبل أعمالهم... والمراد الوعد بأن يحفظهم ويصونهم عما يورث الضلال وحبط الأعمال وهو كالتعليل أو كالبیان لذلك. ٩- قيل: أي سيوصلهم إلى ثواب تلك الأعمال من النعم المقيم والفضل العظيم، وهذا كالبیان لقوله تعالى: «فلن يضلّ أعمالهم». وقد ترد الهداية، والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها، ومنه قوله تعالى: «فاهدوهم إلى صراط الجحيم» الصافات: (٢٣) أي فاسلكوا بهم إليها.

١٠- قيل: أي سيهدي من بقى منهم. أي يحقق لهم الهداية. ١١- قيل: أي سيهديهم إلى محاجة نكير و منكر في القبر. ١٢- عن مجاهد: أي سيهدي أهل الجنة إلى بيوتهم و مساكنهم في الجنة و يصلح حالهم فيها. ١٣- قيل: أي سينجيهم في الآخرة، و يقبل أعمالهم يوم القيامة.

أقول: و التاسع هو المستفاد من الروايات و في معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً.

٦- (و يدخلهم الجنة عرفها لهم)

في قوله تعالى: «عرفها لهم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي أعلمها لهم و بيّنها بما يعلم به كلّ أحد من أهلها منزلته و درجته في الجنة، فيهدون إليها كما يهتدي كلّ أحد في الحياة الدنيا إلى منزله، لا يشكل عليه ذلك. ٢- عن مجاهد: أي يهتدي أهل الجنة إلى بيوتهم و مساكنهم و أزواجهم و خدمهم فيها من غير استدلال، حيث قسم الله لهم

منها، لا يخطئون كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا، لا يستدلون عليها أحداً بأن الله تعالى جعل لكلّ أحد مقراً فيها، وجعل لكلّ أحد يعرف ماله فيها لا يضلّ في طلبه، كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا.

٣- عن مقاتل: إنّ الملك الذي وكلّ بحفظ عمل الإنسان في الدّنيا هو يمشي بين يديه في الجنّة، فيتّبعه المؤمن الشهيد حتّى يأتي أقصى منزله هو له، فيعرفه كلّ شيء أعطاه الله تعالى، فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنّة دخل منزله وأزواجه، وانصرف عنه الملك.

٤- عن ابن عبّاس أيضاً: أي طيّبها الله تعالى لهم بأنواع الملاذ، مأخوذ من العرف، و هي الرّائحة الطّيبة التي تتقبّلها النّفس تقبل ما تعرفه و لا تنكره. ٥- عن قتادة: أي عرفهم منازلهم فيها، وذلك بإلهام من الله تعالى، وكلّ أحد منهم بمنزله في الجنّة أعرف منه بمنزله في الدّنيا.

٦- عن الحسن و الجبائي: أي بيّنها لهم وأعلمهم في القرآن و مدحها بوصفها على ما يشوق إليها حتّى عشقوها و رغبوا فيها و سعوا لها و اجتهدوا فيما يوصلهم إليها، فعملوا بما استوجبوها به من طاعة الله تعالى و اجتناب معاصيه، فلمّا دخلوها عرفوها بصفتها.

٧- قيل: عن مجاهد و قتادة أيضاً و سعيد بن جبير و أبي سعيد الخدري و ابن زيد: أي بيّنها لهم حتّى عرفوها، فإذا دخلوها يقال لهم: تفرّقوا إلى منازلكم، فكانوا أعرف بمنازلهم فيها من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم...

٨- قيل: أي عرف طرق الجنّة و مساكنها و بيوتها لهم... فحذف المضاف. ٩- قيل: أي وقفهم للطّاعة حتّى استوجبوا الجنّة. ١٠- قيل: أي عرف أهل السّماء أنّها لهم إظهاراً لكرامتهم فيها. ١١- قيل: أي عرف المطيعين أنّها لهم. ١٢- قيل: إنّ حسنات الشّهداء أعظمها شهادتهم هي دليل لهم إلى منزلهم في الجنّة. ١٣- قيل: إنّ الله تعالى رسم على كلّ منزل فيها اسم صاحبه و هو نوع من التعريف. ١٤- قيل: أي شرفها لهم و رفعها و علاها على أن عرفها من الأعراف التي هي الجبال و ما أشبهها.

١٥- قيل: تعريفها: تحديدها، يقال: عرف الدّار و عرفها: حدّدها لهم بحيث يكون لكلّ أحد منهم، جنّة مفردة مفرزة عن الأخرى، بحيث تكون محدّدة معيّنة، و يهديهم

إليها بحيث لا يضلّ أحد في طلبها، وذلك أنّ لكلّ امرئ في الحياة الدّنيا عملاً خاصّاً به يستوجب حالاً خاصّة في الآخرة لا يتعدّها، فإذا مات الإنسان، وضع في مركزه وضعا طبيعياً لا تكلف فيه، فيكون النّاس في الآخرة أشبه بأنواع السمك في البحر الملح، و بأنواع الطّير في الجوّ، فكما أنّ الطّير في الجوّ لكلّ نوع من أنواعه درجة في العلوّ لا يتعدّها، هكذا لكلّ مؤمن صالح ومجاهد شهيد في سبيل الله تعالى درجة لا يتعدّها، بل يجد نفسه مقهوراً على البقاء فيها.

وكما أنّ السمك منه ما هو قريب سطح الماء، ومنه ما وجد تحت سطح الماء بمائة متر أو ألف أو آلاف متر، وهكذا أهل الجنّة والنّار «و لكلّ درجات ممّا عملوا» الأحقاف: (١٩). ١٦- قيل: أي وعدها إيّاهم وادّخرها لهم. ١٧- قيل: أي سيدخلهم الجنّة والحال أنّه عرّفها لهم إمّا بالبيان الدّنيوي من طريق الوحي والنّبوة، وإمّا بالبشرى عند القبض أو في القبر أو يوم القيامة أو في جميع هذه المواقف. ١٨- قيل: أي ويدخلهم الجنّة التي عرّفهم الطّريق إليها. ١٩- قيل: أي عرّف أنواع نعم الجنّة لهم.

أقول: وعلى الثامن أكثر المحقّقين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيّداً.

٧- (يا أيّها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبّت أقدامكم)

في قوله تعالى: «إن تنصروا الله ينصركم» أقوال: ١- قيل: أي إن تنصروا دين الله وطريقه ينصركم على الأعداء بالقتال وقوّة السّلاح كانتصار الرّسول ﷺ على عتاة الكفر والظلم من قريش وغيرهم... ٢- قيل: أي إن تنصروا دين الله تعالى بدعاء النّاس إليه، وتقيموا شريعته بالعمل بها، وتدفعوا الكفر والضلال والشرك والفساد، وكلّ ما يعترض سبيل الله ويخالف ما أمر الله به بالجهاد والقتال، ينصركم على عدوكم الكفّار ويفتح لكم بلادهم، ونعمه عليكم.

٣- قيل: أي إن تدفعوا عن نبيّه ﷺ يدفع الله تعالى عنكم أعداءكم في الدّنيا عاجلاً وعذاب النّار آجلاً. ٤- قيل: أي إن تنصروا حزب الله تعالى وفريقه، ينصركم على أعدائكم بالعذاب من السّماء والأرض كالصّيحة والخسف والطوفان والريح

العاتية وما إليها. ٥- قيل: أي إن تنصروا الله حقيقة، وذلك أن النصره تحقيق مطلوب أحد المتعادين بالاجتهاد والأخذ في تحقيق علامته، ولا ريب أن الشيطان عدو الله يجتهد ويسعى في تحقيق الكفر وغلبة أهل الايمان، وأن الله تعالى يطلب قمع الكفر أو إهلاك أهله، فمن حقق نصره الله تعالى حيث حقق مطلوبه.

٦- قيل: أي إن تنصروا دين الله تعالى ينصركم بقوة الحجّة والبرهان عند نقاش الخصم وجداله. ٧- قيل: أي إن تنصروا دين الله سبحانه ينصركم بعلو الشأن وخلود الذكر في الدنيا كما قال: «وأنتم الأعلون». ٨- قيل: أي إن تجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا لوجه الله تعالى تأييداً لدينه وإعلاءً لكلمة الله تعالى وإبطالاً لكلمة الشرك لا تستعلوا في الأرض أو تصيبوا غنيمة أو تظهروا نجدة و شجاعة، يوفّقكم الله تعالى لأسباب تفضي لظهوركم و غلبتكم على أعداءكم كالقاء الرّعب في قلوب أعداءكم «سنلقي في قلوب الذين كفروا الرّعب» وإدارة الدوائر لكم عليهم و ربط جأشكم و تشجيعكم و تقوية قلوبكم.

٩- قيل: أي إن تنصروا دين الله ورسوله ﷺ و وصيته ينصركم على عدوّكم و يظفركم بهم، فإنه تعالى ناصر دينه و ناصر أوليائه... ١٠- قيل: أي إن تنصروا دين الله تعالى في الدنيا بالايان و العمل الصّالح و دعوة النّاس به، ينصركم في الدّار الآخرة يوم تسودّ وجوه و تبيضّ وجوه: «وترى المجرمين يومئذ مقرّنين في الأصفاد» إبراهيم: (٤٩).

١١- قيل: أي إن تنصروا دين الله ينصركم في الدنيا و الآخرة، و حقّ على الله سبحانه أن ينصر فيهما من نصر دينه في الحياة الدنيا كما قال: «إن تنصروا الله ينصركم» و أن يزيد من شكره لقوله: «لئن شكرتم لأزيدنكم» و أن يذكره من ذكره لقوله: «فاذكروني أذكركم» و أن يوفي بعهد من أقام على عهده لقوله عزّ وجلّ: «و أوفوا بعهدى أوف بعهدكم». ١٢- عن ابن عبّاس: أي إن تنصروا نبيّ الله محمّداً ﷺ بالقتال مع العدوّ ينصركم بالغلبة على العدوّ.

١٣- قيل: إنّ تعاوض المؤمنين قلباً و قولاً و عملاً و تعاونهم على ما فيه الخير و

الصّلاح و النّفع و الرّشاد للجميع هو خير و انتصار لدين الله جلّ و علا، و هم لو فعلوا ذلك لكان لهم واسع الملك و قوّة السّلطان، و هذا نصر من الله تعالى لهم، و لا تقاس هيبة الدّين و سلطته إلا بقوّة أهله و تقدّمهم.

١٤- قيل: أي إن تنصروا رسول الله ﷺ إلى صراطه المستقيم و سبيله القويم، فألى الحياة القيمة التي خطتها الله لأهل الايمان، و إن تنصروا عقولكم في العقل و الفكر عن الله تعالى و صدوركم في الانشراح بآيات الله و قلوبكم في الايمان بالله، و أسبابكم في الحصول على عمق المعرفة بالله، و في تحصيل حقيقة الإسلام، تجنيداً لكلّ هذه الجنود في سبيل الله، في معاركات الحياة بين الحقّ و الباطل ففَلَحاً في الحصول على مرضاة الله و فلجاً لمن يصدّ النَّاس عن سبيل الله جلّ و علا.

إن تنصروا الله تعالى في الدّفاع عن شريعة الله و الحفاظ على شعائر الله، و على كيان الاسلام و نظام المسلمين، و دفع الأشرار عن نواميس القرآن الكريم، فالله تعالى يدافع عن الذين آمنوا، و يدفع الأشرار بالأبرار تشريعاً و تكويناً، تحريضاً و تأييداً، فإذا هم أنصار الله و أنصار رسوله ﷺ كما قال عيسى بن مريم للحواريين: «من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله و اشهد بأننا مسلمون» (آل عمران: ٥٢).

أي أنصار دين الله تعالى، و في الواقع أنصار أنفسهم في الإنسلاك إلى الإنسانيّة و الكمال...

فإن تنصروا دين الله تعالى و رسوله ﷺ و من كمل به الدّين، و رضى الله تعالى به الإسلام ديناً، بالجهاد بالأموال و الأنفس و بلسان القلم، و قلم اللسان و دعوة النَّاس إلى هذا الدّين، ينصركم في الدّنيا و الآخرة.

أقول: و التّعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمّل جيّداً.

و في قوله عزّ و جلّ: «و يثبّت أقدامكم» أقوال: ١- عن ابن عبّاس أي و يثبّت أقدامكم في مواطن الحرب لكي لا تزول. ٢- قيل: أي يوفّقكم للدّوام على الايمان بالله تعالى و على طاعته، و يثبّت أقدامكم في القيام بحقوق الإسلام و مجاهدة الكفّار، فتكون كلمة الله هي العليا، و كلمة الباطل هي السفلى. ٣- قيل: أي و يثبّت أقدامكم في مواقع

القتال و ميدان الحرب على حين يملأ قلوب الكفار المعتدين رعباً و فزعاً. ٤- عن ابن جريج: أي و يثبت أقدامكم على نصر دينه. ٥- قيل: أي و يثبت أقدامكم على مهجة الإسلام و جادة الشريعة.

٦- قيل: أي و يثبت أقدامكم يوم القيامة عند الحساب و على الصراط. ٧- قيل: أي و يثبت أقدامكم في الدنيا و الآخرة. ٨- قيل: أي يشجعكم و يقوّ قلوبكم لتثبتوا في مواطن الحرب و مواقف القتال. ٩- قيل: أي و يثبت أقدامكم في القيام لحقوق الإسلام و المجاهدة مع الكفار المحاربين و يقوّكم عليهم و يجرئكم حتى لا تولّوا عنهم و لا تهربوا منهم و إن كثر عددهم و قلّ عددكم. و المراد تثبيت القلوب بالأمن، فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر و المعونة في معركة القتال.

فيثبت أقدامكم على الايمان و الجهاد كي لا تفروا من الزحف، و لا تفلّوا عن قوّة الايمان إلى ضعف، و لا تملّوا عن الحرمان، و لا تفشلوا، فعلى قدر النصر يكون التثبيت، و من ثمّ ينمو حتى الثبات على الايمان و لو عند انفلات الروح قتالاً في سبيل الله تعالى، و لتثبيت الأقدام في هذه السبيل جلوات شتى و مجالات في معارك الكرامة و كافة معتركات الحياة، و قد يكون بإلقاء رعب المؤمنين في قلوب الكافرين، و قد يكون نزول الملائكة لحماية المؤمنين، و تشجيع قلوبهم...

و هذه النصرة المطلقة من الله تعالى ليست إلا عند مطلق النصرة من المؤمنين لدين الله جلّ و علا بأموالهم و أنفسهم... بأن يتجرّدوا في نفوسهم برغباتها لله تعالى و وحده، فيتجرّدوا عنها و عن كلّ نفائسهم، دفاعاً عن دين الله و حفاظاً على شريعته، تفدية حياة الانسان، لإقامة الحياة الإنسانية لا يمكن حصولها إلا على ضوء دين الله تعالى. أقول: و التعميم هو الأنسب بظاهر الاطلاق كالمقدّم فتدبر.

٨- (و الذين كفروا فتعسأ لهم و أضلّ أعمالهم)

في قوله تعالى: «و الذين كفروا» أقوال: ١- عن ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر.

٢- قيل: هم كفار قريش يوم أحد. ٣- قيل: عامّ لكلّ من كفر بالله و رسوله و بكتابه و

حارب الله تعالى و رسوله ﷺ.

أقول: و التعميم هو الأنسب بعنوان الصلّة.

و في قوله سبحانه: «فتعساً لهم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي يريد في الدنيا القتل والعسرة وفي الآخرة التردّي والعذاب في النار. ٢- عن ابن عباس أيضاً وابن جريج: أي فنكساً لهم وبعداً لهم. ٣- قيل: أي ففضى تعساً لهم. ٤- قيل: أي فقال: تعساً لهم أي اتعسهم الله فتعسوا تعساً. وهو ما يتلوه دعاء عليهم كقوله تعالى: «قاتلهم الله أنى يؤفكون» (التوبة: ٣٠) و «قتل الإنسان ما أكفره» (عبس: ١٧).

٥- قيل: أي فخزياً لهم وشقاءً وبلاءً وويلاً لهم. ٦- عن ابن زيد: أي فشقاءً لهم. ٧- عن السدي: أي حزناً لهم. ٨- عن الحسن: أي شتماً لهم من الله. ٩- عن ثعلب: أي هلاكاً لهم في الآخرة. ١٠- عن ابن زيد والضحاك: أي خيبة من الله لهم. ١١- قيل: أي قبحاً لهم. ١٢- عن الضحاك أيضاً: أي رغماً لهم. ١٣- قيل: عن ثعلب أيضاً: أي شراً. ١٤- عن أبي العالية: أي شقوة لهم. ١٥- قيل: أي انحطاطاً وعتاراً عن منازل المؤمنين. ١٦- عن ابن السكيت: التعس: أن يسقط الإنسان على وجهه ويخزّ عليه. وقيل: بقاؤه عليه ويقابله الانتعاش وهو القيام عن السقوط على الوجه. وهذا إخبار عن تعسهم و بطلان أثر مساعيتهم على نحو الكناية، فإنّ الإنسان أعجز ما يكون إذا كان ساقطاً على وجهه. ١٧- قيل: أي ألزمهم الله هلاكاً في الدين. ١٨- عن المبرد: أي مكروهاً لهم و سوءاً.

أقول: وعلى السادس عشر أكثر المحققين.

و في قوله عزّ وجلّ: «وأضلّ أعمالهم» أقوال: ١- قيل: أي أبطل حسناتهم و نفقاتهم يوم بدر. ٢- عن ابن زيد: أي جعل أعمال الكافرين معمولة على غير هدى ولا استقامة لأنّها عملت في طاعة الشيطان لا في طاعة الرحمن. ٣- قيل: أي لا تعود عليهم بخير. ٤- قيل: أي أهلكها و حكم عليها بالضلال.

أقول: والمعاني متقاربة والمآل واحد.

٩- (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: ذلك التعس والإضلال بسبب أنّ هؤلاء الكافرين

كرهوا ما أنزل الله تعالى على رسوله ﷺ من القرآن المشتمل على التكاليف والاصول الاعتقاديّة والأحكام من الأوامر والنواهي... لما أفوه واشتهته أنفسهم الأثمارة بالسوء. ٢- قيل: أى كرهوا ما أنزل الله من الأحكام التي أمرهم الله تعالى بالانقياد لها لألفهم بالإهمال وإطلاق العنان، ولما خالفوا ذلك حكم الله تعالى بإبطال أعمالهم التي لا استناد لها إلى القرآن أو السنّة، فوَقعت على خلاف الوجه المأمور به.

٣- قيل: أى كرهوا ما أنزل الله تعالى من القرآن والشرائع والأحكام التي أنزلها الله تعالى على رسوله ﷺ وأمرهم بإطاعتها والانقياد لها، فكرهوها واستكبروا عن اتباعها... فلما كرهوا ما أنزل الله سبحانه، كره الله تعالى أعمالهم فأحبطها جزاءً وفاقاً. ٤- قيل: أى كرهوا ما أنزل الله عزّوجلّ في حقّ عليّ بن أبيطالب ﷺ فأبطل الله تعالى أعمالهم لأنّ ولاية عليّ ابن أبيطالب ﷺ حصن الله، فمن دخله أمين من عذاب الله، ومن لم يدخله فهو في عرضة سخط الله عزّوجلّ، وأنّ ولايته ﷺ أساس حتم لقبول الأعمال الصالحة كما كانت شرطاً لتبليغ الرّسالة المحمديّة ﷺ إذ قال الله تعالى: «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» (المائدة: ٦٧).

فإذا لم تبلغ الرّسالة من دون الولاية، فكيف تقبل الأعمال بلا ولاية؟

٥- قيل: أي انحرفوا عن جادة الحقّ والهدى، وعن طريق الخير والفلاح فأفسد أعمالهم لا خير لهم فيها، ولا جدوى من ورآئها. ٦- قيل: أى كرهوا ما أنزل الله تعالى من الكتب والشرائع السماويّة، فأحبط أعمالهم، أي ما لهم من صور الخيرات فيها كعمارة المسجد وقرى الضيف وأصناف القرب إذ لا يقبل الله سبحانه العمل إلّا من مؤمن فقال: «إنما يتقبّل الله من المتّقين» (المائدة: ٢٧).

٧- قيل: أى ذلك التعس وإضلال أعمالهم بسبب أنّهم سخطوا ما أنزل الله من القرآن فكذبوا به، وقالوا: هو سحر مبين، فأحبط أعمالهم التي عملوها في الدّنيا، وهي عبادة الأصنام والآلهة، لم ينفعهم الله تعالى بها في الدّنيا ولا في الآخرة، بل أوبقهم بها فأصلاهم سعيراً. وهذا حكم الله عزّوجلّ في عامّة الكافرين من جميع أجناس الأمم. ٨- عن ابن عبّاس: أي ذلك الإبطال بأنّ كفّار مكّة جحدوا ما أنزل الله به جبرئيل على

محمد ﷺ فأبطل حسناتهم و نفقاتهم. ٩- عن عمرو بن ميمون: أى كرهوا الفرائض والأحكام لأنهم قد أنفوا الإهمال، فشقّ عليهم التكاليف...
أقول: والرّابع هو المرويّ من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً ولا تغفل.

١٠- (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم و للكافرين أمثالها)

في قوله تعالى: «أفلم يسيروا في الأرض...» أقوال: ١- عن ابن عباس: أى أفلم يسافروا كفّار مكّة سفراً في الأرض، فيتفكّروا كيف كان جزاء الذين من قبلهم من الامم الماضية و القرون الخالية المكذّبة إذ أهلكهم الله تعالى، و لكفّار مكّة أشباهها من العذاب. و عن ابن عباس أيضاً: أى و لكفّار قومك يا محمد ﷺ مثل ما دمّرت به القرى، فاهلك أهلها بالسيف. و عن مجاهد: مثل ما دمّرت به القرون الاولى و عيد من الله لكفّار مكّة.

٢- عن قتادة: أى أو لم يسيروا هؤلاء الكافرون في الأرض سيراً فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم أى أهلكهم بألوان العذاب بأن يتفكّر متفكّر، و يتذكّر متذكّر، و يرجع راجع منهم، فضرب الأمثال و بعث الرّسل ليعقلوا عن الله أمره: أن ما جاز على أحد المثليين جاز على الآخر، فبطريق القياس التمثيلي يقال: إن الكافرين بمحمد ﷺ يحصل لهم ما حصل للامم قبلهم.

٣- قيل: ألم يسر مشركو العرب من أهل مكّة و غيرهم في أرض عاد و ثمود و قوم لوط و غيرهم ليعتبروا بهم، فينظروا بقلوبهم كيف كان آخر أمر الكافرين قبلهم، إذ أهلكهم الله و استأصلهم، و للكافرين في كلّ ظرف من الظروف أمثال هذه الفعلة من التدمير. ٤- قيل: أى فهلا ساروا كفّار مكّة و غيرهم رأوا عواقب اولئك الكفّار من الامم الماضية حين أرسل الله إليهم رسله، فدعوهم إلى توحيده و إخلاص العبادة له، فلم يقبلوا منهم و عصوهم.

٥- قيل: إن الآية الكريمة بصدد تحريص الناس و ترغيبهم في كل ظرف من الظروف على السير و السياحة في الأرض سيراً تاريخياً و سيراً بدنياً و نظرياً ليأخذوا عبراً عبر هذه المصيرة الضاربة في الأرض إلى أكنافها و أقطارها... فالسير في الأرض، في سير الأقسام المؤمنة و الكافرة، الموحدة و المشركة، المخلصة و المنافقة، الصالحة و الفاسدة، و المطيعة و الطاغية... و ماذا فعل الله تعالى بهم، و ماذا بقي من آثارهم... إن في ذلك لعبرة لمن اعتبر و يخشى الله و حجة لمن لا يعتبر و لا يخشى الله، فيعمه في طغيانه و عصيانه...

أقول: و لكل وجه فتدبر.

و في قوله سبحانه: «دمر الله عليهم» أقوال: ١- قيل: أي أهلكهم الله و أهلك ما اختص بهم من أنفسهم و أموالهم و أولادهم و ديارهم و عقارهم، مثل ما فعل بعاد و ثمود و قوم لوط و أشباههم. ٢- قيل: أي سخط الله و غضب عليهم. ٣- قيل: أي استأصلهم...

أقول: و على الأول أكثر المفسرين و في معناه الثالث، و من لوازم المعنى، الثاني. و في قوله عز وجل: «و للكافرين أمثالها» أقوال: ١- قيل: أي و لكافري قريش أمثال عاقبة تكذيب الأمم السالفة رسلهم إن لم يؤمنوا برسول الله ﷺ. ٢- قيل: أي لكل من كفر بالله تعالى و رسوله ﷺ و بكتابه أمثال تلك الهلكة لكفار الأمم الماضية، فالضمير في «أمثالها» راجع إلى الهلكة التي يدل عليها التدمير. فالمراد بالكافرين، مطلق الكافرين، و الجملة من باب ضرب القاعدة. ٣- قيل: و للكافرين أمثال تلك العقوبة، و هذا مفهوم بدلالة التدمير. و المراد بالكافرين أمثالها، دعاء عليهم. فاللام للعهد و هم كفار قريش و من يسلك مسالكهم من هذه الأمة.

٤- قيل: «و للكافرين أمثالها» إخبار، و المراد بالتدمير: القتل و الأسر، و المراد بالكافرين: الأقدمون. ٥- قيل: أي لكفار مكة أمثال عقوبات أو عواقب ماللكفار الأمم السالفة، و لكن ليس المراد أن هؤلاء أمثال ما لأولئك و أضعافه، وإنما جمع باعتبار مماثلته لعواقب أو عقوبات متعددة حسب تعدد الأمم المعذبة. ٦- قيل: أي

يكون عذاب كفار مكة أشدّ من عذاب الأمم السالفة لأنّ كفار مكة قُتِلُوا وأُسِرُوا بأيدي من كانوا يستخفونهم و يستضعفونهم، و القتل بيد المثل أشدّ من الهلاك بسبب عامّ.

٧- قيل: إنّ المراد بالكافرين: المتقدّمون بطريق وضع الظاهر موضع الضمير كأنه قيل: دمر الله تعالى عليهم في الحياة الدنيا، و لهم في الآخرة أمثالها. ٨- قيل: أي إنّ الكافرين بك يا محمد ﷺ إن لم يؤمنوا و يقبلوا ما تدعوهم إليه و كرهوا ما أنزل الله إليك في عليّ بن أبي طالب ﷺ هم يستحقّون أمثال عذاب الأمم الماضية المكذّبة و عقوباتهم، و إنّما يؤخّر عذاب الله عنهم إلى الآخرة تفضلاً منه تعالى.

٩- قيل: أي أوم ينظروا هؤلاء الكفار و المنافقون الذين يسلكون مسالك الكافرين في أخبار الأمم الماضية كيف أهلكتهم و عذبهم، و للذين كفروا و كرهوا ما أنزل الله تعالى في عليّ بن أبي طالب ﷺ مثل ما كان للأمم الخالية من العذاب و الهوان و الهلاك و الدمار... و إنّما أوعدوا بأمثال العاقبة أو العقوبة، و لا يحلّ بهم إلا مثل واحد لأنهم في معرض عقوبات كثيرة دنيويّة و أخرويّة، و إن كان لا يحلّ بهم إلا بعضها.

أقول: و التاسع هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و في معناه الثامن، فتأمل جيّداً و لا تغفل.

١١- (ذلك بأنّ الله مولى الذين آمنوا و أنّ الكافرين لا مولى لهم)

في قوله تعالى: «ذلك» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي نصر المؤمنين على أعدائهم... قيل: و ذلك أنّ المؤمنين آمنوا بما نزل على محمد ﷺ و هو الحقّ من ربهم، و معلوم أنّ الله هو الحقّ و أنّه خلق السموات و الأرض بالحقّ، فرجع الأمر إلى القاعدة العامّة: أنّ الحقّ هو الموجب للنصر لأنّه ثابت لا يتغيّر. و أنّ المولى بمعنى الناصر، و قد نادى أبوسفیان يوم أحد، و هو يجارب المؤمنين: «لنا العزّي و لا عزّي لكم» فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: قولوا له: «الله مولانا و لا مولى لكم».

٢- قيل: إشارة ضمنيّة إلى أنّ المؤمنين لا يصيبهم شيء من هذا البلاء المسلّط على

الكافرين، و ذلك بسبب أنّ الله تعالى ناصر المؤمنين و دافع المكروه عنهم، فالله تعالى يأمنهم من البلاء و الضّرّ بسبب إيمانهم بالله عزّوجلّ، و أمّا الكافرين، فلا ناصر لهم و لا معين يعينهم، فهم بسبب كفرهم، محرومون من رحمة الله سبحانه و نفعه، إذ لا يملك النّفع و لا الضّرّ إلاّ الله عزّوجلّ، و قد لاذ المؤمنون بحمى الله تعالى فلم يصل إليهم ضرّ و لم يصيبهم مكروه: «فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء» آل عمران: (١٧٤) على حين ركّن الكافرون إلى الباطل و أتبعوا أهواءهم فلم تغن عنهم من الله من شيء: «فما أغنت عنهم آلتهم التي يدعون من دون الله من شيء» هود: (١٠١).

٣- قيل: إشارة إلى ثبوت عاقبة أو عقوبة الأمم الماضية لهؤلاء الكافرين... أى أمثال عقوبة الأمم المتقدّمة لهؤلاء الكافرين من هذه الأمة...

٤- قيل: أي الذي فعلناه بالفريقين: من نصر المؤمنين و مقت الكافرين و قهرهم و سوء عاقبتهم بأنّ الله تعالى مولى الذين آمنوا فينصرهم و يدفع عنهم لأنّ الله مولى كلّ أحد منهم، و أنّ الكافرين لا مولى لهم ينصرهم من عذابه إذا نزل بهم، و لا أحد يدفع عنهم لا عاجلاً و لا آجلاً.

و مولى - مصدر ميميّ - أريد به المعنى الوصفيّ و هو الوليّ الذي يطلق تارة على سيّد العبد و ربّه و مالكه إذ له ولاية التّصرّف و التّربية في أمور عبده، و يطلق تارة اخرى على الناصر إذ يلي التّصرّف في أمر منصوره بالتّقوية و التأييد، و الله عزّوجلّ مولى الناس كلّهم لأنّه المالك الذي يلي أمور خلقه تكويناً، و يدبّرهما كيف يشاء قال الله عزّوجلّ: «ثمّ ردّوا إلى الله مولاهم الحقّ ألا له الحكم» الأنعام: (٦٢).

إنّ الله سبحانه مولى المؤمنين لأنهم يتولّونه: «و من يتولّ الله و رسوله و الذين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغالبون» المائدة: (٥٦) فهو تعالى يلي تدبير أمورهم في طريق الحقّ و الهدى، فيهديهم إلى سعادتهم و إلى الجنّة و نعيمها، و يوقّهم للصّالحات و ينصرهم على أعدائهم، و يدافع عنهم، و المولوية بهذا المعنى الثّاني تختصّ بالمؤمنين فإنهم تولّوه تعالى فدخلوا في حظيرة العبوديّة، و أتبعوا الحقّ من ربّهم، دون الكافرين الذين اتّخذوا الشّياطين أوليائهم و اتّبعوا الباطل.

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق، لأن الآية الكريمة بصدد بيان حال الفريقين: المؤمنين والكافرين جميعاً، وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً.

١٢- (إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ) في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ» أقوال: ١- عن ابن عباس: هم أبو سفيان وأذنا به، هم يعيشون في الدنيا، و يأكلون بشهوة أنفسهم بلا همّة ما في غدٍ كما تأكل الأنعام والنار منزل لهم في الآخرة. ٢- قيل: هم كفّار مكة من قريش وغيرهم يتمتّعون في الدنيا كأنهم أنعام، ليس لهم همّة خارجة عن بطونهم وفروجهم، وهم ساهون، لا هون عمّا يراد بهم في غد، فكما تأكل الأنعام في معالفها ومسارحها، وهي غافلة عمّا هي بصدده من النحر والذبح، كذلك هؤلاء يأكلون ويتلذذون وهم غافلون عن عذاب النار. وقيل: إنّ المؤمن في الدنيا يتزوّد، والمنافق يتزيّن، والكافر يتمتّع كتمتّع الأنعام التي ليس لها من همّ إلا امتلاء بطونها. وقيل: إنّ الأنعام تأكل وهي في غفلة عن الذبح، والكفّار يأكلون، وهم في غفلة عن النار التي هي مأواهم وبئس القرار وهم لا يدرون.

٣- عن ابن جريج: هم مشركوا العرب وغيرهم يتمتّعون، و يأكلون، حريصين غافلين عن العاقبة كما تأكل الأنعام لا يلتفتون إلى آخرتهم والنار مأوى لهم. قيل: شبه الكافرون بالأنعام من جهة أنّ الكافر غرضه من الحياة، التّنعم والأكل و سائر الملاذ لا التّقوى، والتّوسّل بالغذاء إلى الطّاعة و عمل الآخرة، و من جهة أنّه لا يستدلّ بالنعم على خالقها، و من جهة غفلتهم عن مال حالهم، وأنّ النار مَثْوًى لهم، كما تقول للجاهل: تعيش كما تعيش البهيمة لا تريد التّشبيه في مطلق العيش، ولكن في خواصّه ولوازمه، و حاصله أنّهم يأكلون غافلين عن عواقبهم و منتهى أمورهم.

٤- قيل: أريد بالذّين كفروا، مطلق الكافرين في كلّ ظرف من الظروف يأكلون أكلاً مثل أكل الأنعام مجرداً من الفكر والنّظر إلى كون المأكول حلالاً أو حراماً. ٥- قيل:

أي سيرتهم سيرة الأنعام آثروا لذات الدنيا وشهواتها، وأعرضوا عن العبر يأكلون للشبع، ويتمتعون لقضاء الوطر، والنار موضع مقامهم يقيمون فيها أبداً. ٦- قيل: أي يأكلون كما تأكل الأنعام أكلاً كثيراً. ٧- قيل: أي يأكلون المآكل فيها مثل ما تأكل الأنعام والبهائم إذ لا يعتبرون ولا ينظرون، ولا يفكرون ولا يفعلون ما أوجه الله عليهم، فهم بمنزلة البهائم.

٨- قيل: أي كما الأنعام لا يهتمها إلا الأكل، فكذلك الكافر لا يهتمه إلا الأكل لينهمك في الشهوات كالأنعام. ٩- قيل: أي كما أن الأنعام تغلف لتسمن، وهي غافلة عن حقيقة أمرها، إذ لا تعلم أنها كلما كانت أسمن كانت أقرب من الذبح والهلاك، وكذلك الكافر. ١٠- قيل: أي كما أن الأنعام لا تستدل بالمأكل والنعم التي تمتع بها على خالقها كذلك الكافر. ١١- قيل: أي إن الكافرين يتمتعون في هذه الدنيا بحطامها ورياشها وزينتها الفانية الدراسة، ويأكلون فيها غير مفكرين في المبدأ والمعاد، ولا معتبرين بما وضع الله لخلقهم من الحجج المؤدية لهم إلى علم توحيد الله تعالى ومعرفة صدق رسوله، فمثلهم في أكلهم ما يأكلون فيها من غير علم منهم بذلك وغير معرفة، مثل الأنعام من البهائم المسخرة التي لا همّة لها إلا في الاعتلاف دون غيره، ونار جهنم مأواهم يصيرون إليها بعد مماتهم.

١٢- قيل: اريد بالذنين كفروا، الكافرون يوم بدر، و اريد بذلك، الإخبار عن خستهم في أكلهم و شربهم بأنهم كانوا يأكلون و يشربون للشهرة و النهم، حريصين فيها لأنهم جهال غافلون عن أكل شجرة الزقوم، و شراب حميم و غسلين الجحيم، كما أن الحيوان يأكل و يشرب غافلاً عن النحر و الذبح، و النار موضع مقامهم الذي يقيمون فيه أبداً.

١٣- قيل: اريد بالكافرين، مطلق الكفار في كل ظرف من الظروف، فيشمل المنافقين و المجرمين و الفاسقين، و كل من صاغ أنفسهم بصيغة الأنعام و ساقوها إلى النيران بالكفر و الضلال و بالتمتع و الأكل و النزوة مسامحين عن ضمائرهم و أفكارهم و عقولهم فحاق بهم ما كانوا يكسبون إذ يحسبون الحياة كل الحياة مائدة طعام، و فرصة

متاع و نزوة شهوة دون أن يهدفوا ورآئه ما يهدفه الإنسان، و لا تقوى في اقتنائه عما لا يباح...

و لذلك «النار مثوى لهم» و حدهم دون الأنعام، و هم يتمتعون متعة الأنعام، و ينزون نزوة الأنعام، و يأكلون أكلة الأنعام، و يشربون شربة الأنعام.. لأن الله تعالى خلق الأنعام هكذا لتصلح أكلاً للإنسان، فلو شعرت ما يشعره الإنسان لما رأيت منها سميناً، و أمّا الإنسان فقد خلقه للمعرفة و الطاعة، متذرعاً كل ما في الحياة لإكمال نفسه، و ذويه كإنسان، فإذا لا يفقه بقلبه و لا يبصر بعينه و لا يسمع باذنه فهو إذا صيغة سائقة إلى النار: «لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالأنعام بل هم أضلّ اولئك هم الغافلون» (الأعراف: ١٧٩).

اولئك كالأنعام فيما يستهدفون من الحياة، بل هم أضلّ إذ قصرُوا حياتهم الإنسانية في حياتهم الحيوانية، حيث محقوا كل سمات الإنسانية و معالمها، فانسحقوا في وصمات البهيمية و مظالمها دون تعفّف عن قبيح، و لا تلهّف على مظلوم، فقد انضغطوا تحت وطأة الشهوة و انتهفوا بهتاف المتعة اللذّة، فأصبحوا أضلّ من الأنعام الهيام، فد النار مثوى لهم» دون الأنعام.

و أمّا المؤمنون فهم يصوغون أنفسهم بصيغة الإنسان بالايان و عمل الصالحات، فساقهم الله جلّ و علا إلى جنّات لا يقدر قدرها و لا يدرك حقيقتها إلا من دخل فيها، فإنّها ممّا لا عين رأت و لا أذن سمعت...

و أنّها هي موازنة جميلة دون آية مجاملة بين الإنسان، و الحيوان و لا ثالث لهما حيث إنّ الحيوان الإنسان داخل في الحيوان المطلق كما قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ: «فالصورة صورة انسان، و القلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتّبعه، و لا باب العمى فيصدّ عنه فذلك ميّت الأحياء» نهج البلاغة: الخطبة: ٨٦).

هدفاً في الحياة و سيرة و مصيرة مهما اختلف الشّكلان: انّ الحياة الدّنيا المتاع يعاملها المؤمن كمتاع يشتري به الحياة العليا، زهداً عنها، أو صرفاً لها كسبيل إلى العلا،

مبصراً بها ما ورآنها فهي تبصره، فيراها ظرفاً لكمالها فحسب، والكافر يعاملها كمتعة لا متاع يذهب طبيباته اقتناعاً لمتاع الدنّيا، قلباً للثمن مثنياً، مكباً على وجهه في مشيه، مبصراً إليها كنهاية المطاف، فهي تُعميه إذ يراها كما لا لنفسه لا ظرفاً لكمالها، ولذلك يعيش حيواناً ويموت حيواناً، وأحون ممّا كان وأهون: «والنّار مثوى لهم».

و ترى كيف إنّ الله تعالى يدخل المؤمنين الصّالحين جنّاته هنا، وكأنّه لا يدخل الكافرين ناره فهم داخلون فيها: «والنّار مثوى لهم» مهانّةً وتحقيراً لهم كأن لا ولاية لله سبحانه لهم حتّى في عقابهم وهو تعالى وليّ العقاب، ثمّ النّار ليست إلاّ نتيجة أعمالهم عدلاً، فكأنّهم يدخلونها دون إدخال وبطبيعة الحال، وأمّا المؤمنون فيشرّفون بتشريف الله جلّ علا وسلام: «سلام عليكم طبتّم فادخلوها خالدين» (الزّمر: ٧٣) وانّ دخول الجنّة لهم فضل فوق عدل، ولا سيّما بمضاعفات الثّواب والكرامات...

ثمّ وليست النّار مثوى لهم فقط في الدّار الآخرة، بل حياتهم في الدنّيا كذلك كلّها نار وإن أبرقت وأرعدت: «ومن أعرّض عن ذكرى فإنّ له معيشةً ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى» (طه: ١٢٤) «ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلاً» (الإسراء: ٧٢) إذ أنّ «النّار مثوى لهم» في الأولى والآخرة.

كما أنّ جنّات المؤمنين تعمّ الحياة الدنّيا مهماً حرّموها عن زهواتها وشهواتها وهواتها، فإنّهم عائشون مع الله تعالى، مطمئنّين بالله جلّ وعلا، راضين بمرضات الله عزّ وجلّ وفرحين بما آتاهم الله سبحانه: «الذين آمنوا وتطمئنّ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب الذين آمنوا وعملوا الصّالحات طوبى لهم وحسن مآب» (الرّعد: ٢٨) «يا أيّها النّفوس المطمئنّة إرجعي إلى ربّك راضية مرضيّة فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي» (الفجر: ٢٧-٣٠) «ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله - واتّبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم» آل عمران: ١٧٠-١٧٤).

فبلاءهم في سبيل الله تعالى لذّة، وذلّهم في مرضاة الله جلّ وعلا عزّة، فهم في جنّات

دنياً و عقباً: «لهم البشرى في الحياة الدنيا و في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم» يونس: ٦٤).

«إنا لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد» الغافر: ٥١
 مها كانت جنّات المؤمنين في الآخرة أعلى و أولى، كما أنّ النار للكافرين فيها أشدّ و
 أنكى.

«و ما عند الله خير و أبقى للذين آمنوا و على ربهم يتوكّلون» الشورى: ٣٦) «و كذلك
 نجزي من أسرف و لم يؤمن بآيات ربه و لعذاب الآخرة أشدّ و أبقى» طه: ١٢٧
 أقول: و التّعيم هو الأنسب بعنوان الصلّة، فيشمل لكلّ من اتّصف بها من الكفر
 ظاهراً من المشركين على أنحاء الشّرك الخمسة و الدهريين، و من الكفّار على فرقهم من
 أهل الكتاب و غيرهم فتأمّل جيّداً.

١٣- (و كائين من قرية هي أشدّ قوّة من قريرتك التي أخرجتك أهلكتناهم
 فلاناصر لهم)

في قوله تعالى: «و كائين من قرية هي أشدّ قوّة...» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي و
 كم من رجال هم أشدّ بالبدن و المنعة من رجال مكّة التي أخرجوك منها. ٢- عن ابن
 عبّاس أيضاً: أي و كثيرة من أهل قرية هم أشدّ قوّة من أهل قريرتك التي تسبّبوا
 لخروجك منها.

٣- قيل: أي و كم من قوم هم أشدّ قوّة و بأساً و أكثر جمعاً و أعدّ عديداً من قومك
 الذين كانوا سبب خروجك من مكّة المكرّمة التي هي بلدك الأمين و مولدك.
 أقول: و المعاني متقاربة و المآل واحد.

١٤- (أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله و اتّبعوا أهواءهم)
 في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي أفمن كان على حجّة واضحة و برهان قاطع من

رَبِّهِ، وَ هِيَ الْقُرْآنُ الْمَعْجُزُ وَ سَائِرُ الْمَعْجِزَاتِ الظَّاهِرَةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِإِثْبَاتِ رِسَالَتِهِ ﷺ كَأَهْلِ مَكَّةَ الَّذِينَ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ شُرَكَاهُمْ وَ عَدَاوَتَهُمْ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَ لِرَسُولِهِ ﷺ وَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ فِي الشَّرْكِ وَ الْعِدَاوَةِ. ٢- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَيُّ أَفْمَنٍ كَانَ عَلَى بَيَانَ وَ دِينَ مِنْ رَبِّهِ وَ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَنْ قَبِحَ عَمَلُهُ وَ هُوَ أَبُو جَهْلٍ، وَ أَذْنَابُهُ، وَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. فَالْآيَةُ فِي صَدَدِ الْمَقَاسِمَةِ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ أَبِي جَهْلٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ.

٣- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضاً وَ قَتَادَةَ: أَيُّ أَفْمَحَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى بَيْتِنَا كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ وَ هُمُ الْمُشْرِكُونَ.

وَ الْمَعْنَى: أَفْمَنٌ كَانَ ثَابِتاً عَلَى حُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ وَ بَرَهَانٍ قَاطِعٍ مِنْ مَالِكِ أَمْرِهِ وَ مَرْبِيهِ وَ هُوَ الْقُرْآنُ وَ سَائِرُ الْمَعْجِزَاتِ وَ الْحُجُجِ الْعَقْلِيَّةِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ الشَّرْكَ الَّذِي هُوَ فِي نَفْسِهِ أَقْبَحُ الْقَبَائِحِ وَ سَائِرِ الْمَعَاصِي كإِخْرَاجِكَ مِنْ قُرَيْتِكَ، وَ هُمْ اتَّبَعُوا فِي ذَلِكَ السَّيِّئِ أَوْ بِسَبَبِ ذَلِكَ التَّزْيِينِ أَوْ أَهْوَاءَهُمُ الزَّائِغَةَ، وَ انْهَمَكُوا فِي فَنُونِ الضَّلَالَاتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ شَبَهَةٌ تَوْهَمُ صِحَّةَ مَا هُمْ عَلَيْهِ فَضْلاً عَنْ حُجَّةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ.

٤- قِيلَ: أَيُّ أَفْمَنٍ كَانَ - وَ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ أُمَّتُهُ - عَلَى مَعْجِزَةِ ظَاهِرَةٍ وَ حُجَّةٍ بَاهِرَةٍ وَ بَرَهَانٍ نَيِّرٍ وَ بَيَانَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَ الْعِلْمِ بِوَحْدَانِيَّتِهِ، فَهُوَ ﷺ يَعْبُدُهُ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْهُ: «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنْ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (يوسف: ١٠٨) بِأَنَّ لَهُ رَبّاً يُجَازِيهِ عَلَى طَاعَتِهِ إِيَّاهُ الْجَنَّةَ وَ عَلَى إِسَاءَتِهِ وَ مَعْصِيَتِهِ إِيَّاهُ النَّارَ كَمَنْ حَسَنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَقْبَحَ الْأَعْمَالِ وَ أَسْوَأَهَا وَ هُوَ الشَّرْكَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَارَاهُ جَمِيلاً، فَهُوَ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مُقِيمٌ وَ اتَّبَعُوا مَا دَعَتُهُمْ إِلَيْهِ أَنْفُسُهُمُ الْأُمَارَةَ بِالسَّوِّءِ مِنَ الشَّرْكِ وَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ مِنْ ذَلِكَ بَرَهَانٌ وَ لَاحِجَةٌ، وَ هُمْ مُشْرِكُوا مَكَّةَ.

٥- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضاً: أَيُّ أَفْمَنٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ - عَلَى ثَبَاتٍ وَ يَقِينٍ مِنْ دِينِهِ وَ عَلَى حُجَّةٍ وَاضِحَةٍ مِنْ اعْتِقَادِهِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الشَّرَائِعِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ الشَّيْطَانُ الْمَعَاصِي وَ أَغْوَاهُ وَ اتَّبَعُوا شَهْوَاتِهِمْ وَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ طَبَاعُهُمْ، وَ هُوَ وَصَفَ لِمَنْ زَيْنَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَ غَيْرِهِمْ. ٦- عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: الْبَيْتَةُ هِيَ

الوحي، و «كمن زين له سوء عمله» أي عبادة الأصنام وهو أboجهل و كفار مكة من قريش و غيرهم، واتبعوا أهوائهم أي ما اشتهاوا من الشيطان دعاء و وسوسة. و يجوز أن يكون الكافر أي زين لنفسه سوء عمله و أصر على الكفر و الطغيان.

٧- قيل: أي ليس سواء من أخذ الحق من معدنه، و يصدر عنه في جميع تصرفاته، و من قاس كل ما في الوجود بالملذات و النقود. ٨- قيل: تقرير لتباين حال الفريقين: المؤمنين و الكافرين و قياس حالهم بحالهم، و أن الأولين في أعلى عليين، و الآخرين في أسفل سافلين، و بيان لعامة ما لكل منهما من الحال المتضادة. و المعنى: أن المؤمنين هم على حجة واضحة و برهان ساطع و دلالة بيّنة من ربهم توجب اليقين على ما اعتقدوا عليه، فيتبعونها على ما هو الحريّ بالإنسان الذي من شأنه أن يستعمل العقل و يتبع الحق، و قد شغف الكافرين أعمالهم السيئة التي زينها لهم الشيطان و تعلق بها أهواؤهم فعبدوا الأوثان و عملوا السيئات فشتان بين الفريقين فالتضاد بينهما كالتضاد بين النور و الظلمة، و بين البياض و السواد، فضلاً عن المماثلة بينهما.

فالآية الكريمة في صدد نفي إمكان التسوية بين الفريقين: فريق هم على بيّنة من ربهم سائرون على طريق الحق و الهدى، و فريق اتبعوا أهوائهم، و انقلبت الحقائق في عقولهم و زينت لهم أعمالهم السيئة... و المراد بالكافرين، مطلق الكفار، يعمّ كفار مكة و غيرهم في كل ظرف من الظروف...

٩- عن ابن زيد: «كمن زين له سوء عمله و اتبعوا أهواءهم» هم المنافقون. و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ﷺ. ١٠- قيل: «أمن كان على بيّنة من ربه» يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ «كمن زين له سوء عمله» يعني الذين غصبوا حقه ﷺ و اتبعوا أهواءهم في ذلك و هم أتباع هؤلاء الغاصبين... و قد أفرّد المغصوب حقه و هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ كان على بيّنة من ربه في حقه، و أفرّد الغاصب الأول و هو أبو بكر بن أبي قحافة إذ زين له الشيطان سوء عمله و هو البيعة فلتة في المسجد، و كان أول من بايعه الشيطان فيه، ثم بايعه الناس المتبعون أهواءهم حتى اليوم...

أقول: و التّاسع هو المرويّ، و العاشر هو المستفاد من الرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من دون تناف بينها، فراجع إلى بحث النزول فتدبر جيّداً و لا تغفل.

١٥- (مثل الجنّة التي وعد المتّقون فيها أنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن لم يتغيّر طعمه و أنهار من خمر لذّة للشاربين و أنهار من عسل مصفّى و لهم فيها من كلّ الثّمرات و مغفرة من ربّهم كمن هو خالد في النّار و سقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم)

في قوله تعالى: «مثل الجنّة التي وعد المتّقون - كمن هو خالد في النّار» أقوال: ١- عن ابن عبّاس أى صفة الجنّة التي وعد المتّقين - الذين اتّقوا الكفر و الشّرك و الفواحش - أن يدخلهم فيها - كمن هو خالد في النّار و هو أبو جهل. ٢- عن الفراء: أى أمّن كان في هذا النّعيم كمن هو خالد في النّار. ٣- قيل: تقديره: أمثل الجنّة الموصوفة العجيبة الشّأن كمثل جزاء من هو خالد في النّار؟ كلاًّ ليس مثله. فحذف منه ذلك إيجازاً و اختصاراً.

إنّ ممثّل الجنّة لا وصفها الواقع، و إنّما ممثّل من وصفها: «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين» (السّجدة: ١٧) فإنّ الجنّة - و حتّى الجسمانيّة منها - هى أرفع و أعلى من أن يستوصفها الإنسان و هو في الحياة الدّنيا، اللهمّ إلّا لمن هم في الحياة العليا و هم في الدّنيا، و أمّا المتّقون ككل فلا يدركون هنا إلّا مثل الجنّة التي وعدوا بها.

٤- قيل: تقديره: أمّن هو خالد في هذه الجنّة المعدّة للمتّقين حسبما جرى به الوعد كمن هو خالد في النّار فلا بدّ من هذا التّقدير إذ لا معادلة بين الجنّة و بين الخالد في النّار إلّا على تقدير مثل ساكن فيه، يقوّم وزن الكلام، و تتعادل كفتاه، و من هذا النّظ قوله تعالى: «أجعلتم سقاية الحاجّ و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله و اليوم الآخر و جاهد في سبيل الله لا يستون عند الله» (التوبة: ١٩).

إذ لا بدّ من تقدير محذوف مع الأوّل أو الثّاني ليتعادل القسمان، و بهذا التّقدير ينطبق

آخر الكلام على أوله، فيكون المقصود تنظير بُعد التسوية بين المنهمك في الشهوات والسيئات و المتبع للهوى بعد التسوية بين المنعم في الجنة والمعذب في النار على الصفات المتقابلة المذكورة في الجهتين، وهو من وادي تنظير الشيء بنفسه باعتبار حالتين، إحداهما أوضح في البيان من الأخرى، فإن المتمسك بالثقلين معاً هو المنعم في الجنة الموصوفة، والمعرض عنها اتباعاً للهوى هو المعذب في النار المنعوتة، ولكن أنكر التسوية بينهما باعتبار الأعمال أولاً، وأوضح ذلك بإنكار التسوية بينهما باعتبار الجزاء ثانياً.

٥- قيل: قوله تعالى: «كمن هو خالد» بيان لقوله سبحانه: «كمن زين له سوء عمله» وعن الزجاج: أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار. ٦- قيل: أي مثل أهل الجنة كمثل من هو خالد في النار. ٧- قيل: أي أفمن هو في هذه الجنة الموصوفة كمن هو خالد في النار كما أن ليس عدو الله كوليّه. ٨- قيل: أي ليس من هو على بينة من ربه كمن يتبع هواه، وكما لا تستوي الجنة والنار لا يستوي ذو البرهان وذو الهوى. ٩- عن ابن كيسان: أي مثل هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم، ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل النار في العذاب المقيم.

أقول: وعلى الثالث أكثر المحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً. وفي قوله سبحانه: «فيها أنهار من ماء غير آسن» أقوال: ١- قيل: أي في هذه الجنة أنهار من ماء جار، صاف طهور، عذب فرات، غير متغير طعمه وريحه ولونه لطول مكثه بخلاف ماء الدنيا، فيتغير بما يطرأ عليه من عوارض الفساد والكدر. ٢- عن ابن عباس: أي آجن ريمحه وطعمه. ٣- عن قتادة: أي غير منتن. ٤- قيل: إنه ماء لا تمسه يد، وإنه يجيئ حتى يدخل في فيه. ٥٤- قيل: أي باقي على طبيعته وصفاته من دون تغيير ولا تلويث ولا تكدير، فلا يتغير بطول المكث، ولا يوجد في هذه الدنيا مثل هذا الماء الآسن إلا ماء زمزم، فإنه لا يتغير ولو طال في مكان مكشوف طوال سنين، فماء زمزم مثل للماء غير الآسن في أنهار الجنة.

أقول: ولكل وجه من دون تنافٍ بينها.

و في قوله عزّوجلّ: «وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» أقوال: ١- قيل: أي غير حامض ولا قارص ولا يعتريه شئ من العوارض التي تصيب ألبان الدنيا من الحموضة وغيرها. ٢- قيل: أي لبن كأنما حُلب لساعته لم يمرّ به زمن ينقل فيه اللبن من حال إلى حال أو أحوال أخرى. ٣- قيل: أي لم يتغيّر طعمه بخلاف لبن الدنيا لخروجه من الضروع. عن ابن عباس: أي لبن أنهار الجنة لم يحلب من حيوان، فيتغيّر طعمه بالخروج من الضروع، ولكنه خلقه الله تعالى ابتداء في الأنهار فهو بهيئته لم يتغيّر عما خلقه عليه، فلا يتغيّر طعمه إلى الحموضة وزهومة زبدة لم يخرج من بطون اللقاح. و عن سعيد بن جبير: أي لم يخرج من بين فرث و دم.

و ذلك أنّ الدار الآخرة هي الحيوان ليست محكومة الزّمان و لاتحت شرائط الزّمان، وإنما هي بجنّاتها بأهلها و نعيمها دار خلود، فالجنة بتامها غير آسنة ماءها، و غير متغيّرة لبنها، خلاف ألبان الدنيا التي يحكم عليها الزّمان و يمرّ عليها، فطبيعة ألبان الدنيا أن تتغيّر لفترة قليلة و إن عولجت و تفقد خواصّها و طعمها بل لونها، و قد تسمّم لمروور الزّمان عليها، و لا زمان في الجنة حتّى يتغيّر لبنها فضلاً عن غيره كما أنّ الإنسان فيها غير متغيّر.

٤- قيل: أي لم تستخرج دسومته كاللبن الذي يشتريه الإنسان من الأسواق...
أقول: و على الثالث جمهور المحققين من دون تنافٍ بينه و بين بعض الأقوال الأخر.
و في قوله جلّ و علا: «وأنهار من خمر لذة للشاربين» أقوال: ١- قيل: أي لذيدة للشاربين يلتذون بشربها و لا يتأذون بها و لا بعاقبتها إذ لا يكون فيها كراهة و ريح، و لا غائلة سكر و خمار بخلاف خمر الدنيا التي لا تخلو من المازاة و السكر و الصّداع و كراهية عند الشّرب رديئة الطّعم، شنيعة الرائحة. ٢- قيل: أي ذات لذة لا تسكر. ٣- عن ابن عباس: أي شهوة للشاربين لم تعصر بالأقدام... ٤- عن سعيد بن جبير: أي لم تدنسها الرّجال بأرجلهم، و لم ينفخ فيها الشيطان و لم تؤذها شمس و لكنّها الصّفراء.
٥- قيل: أي يلدّ طعمها للشاربين فليس فيها من خمر الدنيا هذا الطّعم المرّ اللاذع كما

أنها لا تخامر العقل، ولا تذهب باللب كما قال الله تعالى: «لا فيها غول» (الصفات: ٤٧) ٦- قيل: أي ما هو إلا التلذذ الخالص ليس معه ذهاب عقل ولا صداع ولا آفة من آفات خمر الدنيا ولا من ضررها، وإن في خمر الجنة لذة الجسم والعقل معاً، وليست فيها ذلة ولا هوان للجسم والعقل، فإنها لا تملّ البدن ولا تخمر العقل ولا تحجبه، بل هي تخمر بقايا الجهل والخمول عن ذكر الله تعالى «لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» (الصفات: ٤٧) لا يهلك ولا ينزع العقل ولا يضرّ الشعور والفهم: «لا يصدّعون عنها ولا ينزفون» (الواقعة: ١٩) ولا فيها صداع الرأس، بخلاف خمر الدنيا، فهي لا تحمل من خمر الدنيا إلا إسماً، فخمر الجنة لذينة خالص اللذة في الجسم والعقل وفي المنظر والطعم وفي الريح والصحة: «يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم» (الطور: ٢٣).

أقول: والمعاني متقاربة بالإجمال والتفصيل، فتدبر.

و في قوله تعالى: «وأنهار من عسل مصق» أقوال: ١- عن سعيد بن جبیر: أي لم يخرج من بطون النحل. ٢- قيل: أي لم يخالطه الشمع ولا فضلات النحل، ولم يمت فيه بعض نحلة كعسل الدنيا. ٣- قيل: أي صاف، وخالٍ وخالص من الشمع والرغوة والقذى وسائر ما في عسل الدنيا من الأذى والعيوب التي تكون لعسل الدنيا. ٤- قيل: أي خالص من أي شائبة تعلق به، وخلق الله كذلك لم يطبخ على نار ولا دنسه النحل. ٥- قيل: أي أنهار من عسل مصق من كل أذى لأن عسل الجنة لم يخرج من بطون النحل، بخلاف عسل الدنيا، فإنه يخرج من بطون النحل يخالط الشمع وغيره، فعسل الجنة خالص من كل أذى: من شمع أو رغوة أو قذى، أو لدعة نحلة وما إليها مما يوجد في عسل الدنيا مصقاً وغير مصق، فأين أنهار من عسل مصق، من عسل في الحياة الدنيا لا يحصل قليل منه إلا بكثير من تعب وأذى فشتان بينهما، فعسل الجنة تشابه عسل الدنيا إسماً، وبينهما من البون لحد لا يكاد يسمى ما في الدنيا عسلاً، وإنما «شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» (النحل: ٦٩).

أقول: والمعاني متقاربة والمآل واحد.

و في قوله سبحانه: «و لهم فيها من كل الثمرات» أقوال: ١- قيل: أي وللمتقين في

الجنة أصناف من الثمرات مما يعرفون إسمها و مما لا يعرفون إسمها، مبرأة من كلّ مكروه يكون لثمرات الدنيا... ٢- قيل: أي و لهم فيها من كلّ الملذّات الرّوحية و المادّية، و فوق ذلك لا ألم أي لا خوف و لا قتال و لا همّ و عيال و لا شغل الفكر و البال. ٣- عن ابن عبّاس: أي ألوان الثمرات، أنضرها و أطراها و أبقاها...
أقول: و على الأوّل أكثر المفسّرين.

و في قوله عزّ وجلّ: «و مغفرة من ربّهم» أقوال: ١- قيل: أي ينمحي بها عنهم كلّ ذنب و سيّئة، فلا تتكدّر عيشتهم بمكدر، و لا ينتغص بمنغص. ٢- قيل: أي لا يلحقهم في الجنة توبيخ بشي من معاصيهم لأنّ الله تعالى قد تفضّل بسترها عليهم، فصارت بمنزلة ما لم يعمل بإبطال حكمها. ٣- قيل: أي يستر ذنوبهم و ينسيهم سيئاتهم حتّى لا ينتغص عليهم نعيم الجنة. ٤- قيل: مغفرة الرّب هي جنة الرضوان، وهي أكبر من جنّات النّعيم، يكتفي بها أهل الله المخلصين و لو لم تكن ورآها جنّات، و هم قليل من عباد الله تعالى.
أقول: و على الأوّل أكثر المفسّرين من دون تنافٍ بينه و بين الثاني و الثالث.

و في قوله جلّ و علا: «و سقوا ماءً حميماً» أقوال: ١- قيل: أي ماءً حارّاً شديد الحرارة مكان تلك الأشربة لأهل الجنة. ٢- قيل: أي ماءً حارّاً شديد الغليان إذا دنامنهم شوى و جوههم و وقعت فروة رؤوسهم، و إذا شربوه قطع أمعاءهم و أخرجها من دبورهم... و هم كفّار مكّة. ٣- قيل: و سقى هؤلاء الذين هم خلود في النار ماء قد انتهى حرّه، فقطع ذلك الماء من شدة حرّه أمعاءهم... و هم أبوجهل و أذنابه.

٤- قيل: هم الذين اتّبعوا أهواءهم و كرهوا ما أنزل الله تعالى و هم مطلق الكافرين من المتظاهرين بالكفر على فرقهم، و المتباطنين بالكفر كالمنافقين في كلّ ظرف من الظّروف، و هم يستقون في جهنّم من ماء صديد يتجرّعون، فيشوى به و جوههم، فبنس الشّراب و سأت مرتفقاً.

أقول: و الرّابع هو الأنسب بظاهر السّياق، و هو المستفاد من روايات أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
و في قوله تعالى: «فقطّع أمعاءهم» قولان: أحدهما - أي إذا دخل الماء الحميم

أجواف أصحاب الجحيم، قطع ما في بطونهم من الحوايا من فرط حرارته. ثانيهما - عن ابن عباس: أى فقطع مباعرهم. أقول: وعلى الأول جمهور المفسرين.

١٦- (و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم و اتبعوا أهواءهم) في قوله تعالى: «و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم» أقوال: ١- عن ابن عباس و عبد الله بن بريدة: أى و من المنافقين من يستمع إلى خطبتك يوم الجمعة حتى إذا تفرّقوا من صلاة الجمعة قالوا للذين اعطوا العلم يعني عبد الله بن مسعود: ماذا قال محمد ﷺ الساعة على المنبر، استهزاءً بما قال رسول الله ﷺ. ٢- قيل: «من يستمع إليك» هم المنافقون الذين يستمعون إلى ما يتلوا عليهم رسول الله ﷺ ما أنزل الله تعالى عليه، فيسمعونه و لا يعونه، و قد تهاونوا بما سمعوا منه و كرهوا ما أنزل الله سبحانه، فإذا خرجوا من عند رسول الله ﷺ قالوا للذين آتاهم الله العلم من المؤمنين كسلمان الفارسي و أبي ذر الغفاري و مقداد و عمّار ياسر و أمثالهم من الصحابة المؤمنين الصادقين: ماذا قال محمد آنفاً أي أي شيء قال الساعة؟ وإنما قالوه استهزاءً و قلة مبالاة و كراهة بما أنزل الله يعنون إننا لم نشتغل بوعيه و فهمه.

٣- عن ابن جريج: كان المؤمنون و المنافقون من أصحاب رسول الله ﷺ يجتمعون إليه ﷺ فيستمع المؤمنون منه ﷺ ما يقوله و يعونه، و يسمعه المنافقون فلا يعونه و لا يراعونه حقّ رعايته تهاوناً منهم، فإذا خرجوا من عنده ﷺ سئلوا المؤمنين ماذا قال آنفاً.

٤- عن عكرمة: كان المنافقون يدخلون على رسول الله ﷺ فإذا خرجوا من عنده قالوا لابن عباس: ماذا قال محمد ﷺ آنفاً، فيقول ابن عباس: قال: كذا و كذا. فكان ابن عباس من «الذين اوتوا العلم» و عن ابن عباس: أنا من الذين اوتوا العلم، و قد سُئِلت فيمن سئل.

٥- عن قتاده: قال: دخل رجلان من المنافقين على رسول الله ﷺ فرجل عقل عن الله و انتفع بما سمعه، و رجل لم يعقل عن الله و لم يعه و لم ينتفع به، و كان الناس ثلاثة: سامع عامل، و سامع غافل، و سامع تارك.

٦- قيل: أي و من الكافرين من كانوا يحضرون مجلس رسول الله ﷺ و الجمعات، و يسمعون إلى كلامه و لا يعونه كما يعيه المسلم، حتى إذا انصرفوا و خرج المسلمون من عند رسول الله ﷺ قال الكافرون لبعض الصحابة كابن عباس و ابن مسعود و أبي الدرداء: أي شيء قال محمد في ساعتنا هذه، و قد ذموا على ذلك لأنّ سئوالهم سؤال استهزاء و إعلام أنّهم لم يلتفتوا إلى قوله، و لم يلقوا إليه آذانهم تهاوناً به، و لو كان سؤال تفقّه و بحث عما لم يفهموه لما ذموا عليه.

٧- قيل: كان بعض فئات الكفار - من المعاهدين أو المسلمين لا الأعداء المحاربين - كانوا يحضرون مع غيرهم مجالس النبي ﷺ و يستمعون إلى ما يقوله و يبلغه في العهد المدني أيضاً كالعهد المكيّ، كانوا يحضرون هذه المجالس لاهية أذهانهم و قلوبهم مستخفين بما يسمعون، و حينما يخرجون يسئلون بعض ذوي العلم و الفهم من أصحاب رسول الله ﷺ الذين شهدوا المجالس عما قال رسول الله ﷺ من شيء جديد، فهؤلاء قد طبع الله على قلوبهم بسبب كفرهم و خبث طواياهم، فقدوا السداد و الرّشاد و الإدراك، و انساقوا و رآء الأهواء بخلاف المؤمنين المخلصين الذين كان الله يزيدهم هدى و خصماً لما ينبغي أن يتقوا به الله و كلّما شهدوا مجالس رسول الله ﷺ و سمعوا كلامه و مواعظه.

٨- عن ابن زيد: أي و من الكافرين، من يستمع إليك و هؤلاء المنافقون، و «الذين اتوا العلم» هم الصحابة. و قيل: هم العلماء من الصحابة. و قيل: هم الصحابة الذين يعون كلام رسول الله ﷺ من الكتاب و السنّة، و يراعون له حقّ رعايته لا مطلق الصحابة و لا العلماء منهم، بل هم الخواصّ من الصحابة. ٩- عن الكلبي و مقاتل: أي و من المنافقين من يستمع إليك و هم عبدالله بن أبي بن سلول، و رفاعة بن التّابوت، و زيد بن الصّليّ، و الحارث بن عمرو، و مالك بن دُخشم، و هم رؤساء المنافقين، كانوا

يحضرون الخطبة يوم الجمعة، فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها أعرضوا عنه، فإذا خرجوا سئلوا عنه.

١٠- عن القاسم بن عبد الرحمن: «أوتوا العلم» هو أبو الدرداء. ١١- قيل: أي المنافقون كانوا يحضرون مجلس رسول الله ﷺ و يستمعون منه ما يتلوه عليهم من القرآن، و ما يبين لهم من اصول المعارف و شرائع الدين و فروع الأحكام... حتى إذا خرجوا من عنده قالوا ساخرين لبعض من كان حاضراً من علماء أهل الكتاب: نحن لم نفهم ماذا قال محمد، فهل علمتم و فهمتم من كلامه شيئاً.

١٢- قيل: أي و من الكافرين الذين تقدّم ذكرهم، من يستمع إلى قرائتك و دعوتك و كلامك لأنّ المنافق كافر، «حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم» و هو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ: أي شيء قال محمد ﷺ الساعة، و إنّما قالوه استهزاءً و استخفافاً.

١٣- قيل: أي و من الناس منافقون و عصاة يستمعون إلى رسول الله ﷺ دون أن يستمعوا قوله ﷺ من الوحي السماوي على كلاقسميه: الكتاب و السنّة كقوله تعالى: «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» الزمر: ١٨) وقال: «إليك» تنبيهاً إلى أنّهم كانوا بعيدين عنه ﷺ و عن وحي الرّسالة، رغم أنّهم كانوا عنده، ف«إلى» هنا توحى بالبعد، و أنّهم صمّ في استماعهم: «و منهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصمّ و لو كانوا لا يعقلون» يونس: ٤٢) فهم صاغون كحيوان، صماً عن صوغ الإنسان! فإذا استمعوا إليك ليس إلاّ استهزاءً أو استخفافاً أو تجسّساً!

«حتى إذا خرجوا من عندك» بعد ما استمعوا إليك «قالوا للذين أوتوا العلم» باستماعهم و وعيهم قولك: «ماذا قال أنفاً؟» قبل افتراقنا و خروجنا من عنده؟ كأنهم لم يسمعه، رغم أنّهم استمعوا إليه و إنّما لم يفقهوه، لا أنّهم عن السّمع لمعزولون» الشعراء: ٢١٢) و هم يسئلون الذين أوتوا العلم: «ماذا قال أنفاً؟» تعريضاً أنّنا ما نفقه ما يقول لأنّه فارغ عن أيّ معنى معقول، كأضرابهم: «قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً ممّا تقول»

أو تحريضاً للعالمين تعنتاً: لو يحمل معنى فعلموننا! والرّسول لم يسطع أن يسمعهم!:
«أفأنت تسمع الصّمّ و لو كانوا لا يعقلون» أو توهيناً لمقال الرّسول: لو كان مقالاً عالياً
لحفظناه إذا استمعنا إليه لكننا نسيناه بعد حين كأنه كلام مهين، و ما حجّتهم في قولتهم
الخواء إلا استكبارهم عن الحقّ و الهدى، و الله تعالى منهم براء.

أقول: و على الثاني أكثر المحقّقين من دون تنافٍ بينه و بين بعض الأقوال الأخر
فتأمّل جيّداً.

و في قوله سبحانه: «ماذا قال أنفاً» أقوال: ١- عن الرّجّاج: أي ماذا قال محمّد الآن
من جديد. و «أنفاً» من استأنفت الشّيء إذا ابتدأته. و المعنى: ماذا قال في أوّل وقت
يقرب منّا يعني الآن على جهة الاستهزاء و الاستخفاف و السّخرية. أي نحن لم نلتفت
إلى قوله. و قيل معناه: قريباً مبتدئاً. مأخوذ من الأنف بمعنى الجارحة. ٢- قيل: أي
مألذي قال قبيل هذا الوقت، و مقصودهم من ذلك، الاستهزاء و إن كان بصورة
الاستعلام.

٣- قيل: أي ماذا قال السّاعة التي قبيل ساعتك، كان مرادهم حقيقة الاستعلام إذ لم
يلفوا له آذانهم تهاوناً به، و لذلك ذمّوا لأنّ استغراقهم في الكبر و الغرور و حبّ الدّنيا
و اتّباع الأهواء ما كان يدعهم أن يفقهوا القول الحقّ كما قال الله سبحانه: «فمال هؤلاء
القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» النساء: (٧٨).

٤- قيل: أي ماذا قال هذه السّاعة، إنّما قالوه إظهاراً أنّا لم نشتغل أيضاً بوعيه و فهمه.
٥- قيل: أي قالوه بقصد التأكّد لأنّهم لم يعوا و لم يفهموا معناه و لم يعلموا ما سمعوه و لم
يتنبّهوا إلى ما كان يقوله رسول الله ﷺ. ٦- قيل: قالوا ذلك تحقيراً و استخفافاً و
تهاوناً لقوله أي لم يقل شيئاً فيه فائدة كأنّ القول لكونه مشحوناً بالأباطيل لا يرجع إلى
معنى محصل. فكلامه ممّا لا ينبغي أن يؤبه به أو يلقي لمثله سمع. ٧- قيل: سئلوا ذلك رياءً
و نفاقاً أي لم يذهب عنيّ من قوله إلا هذا، فإذا قال: أعده عليّ لأحفظه. ٨- قيل: أي
ماذا قال محمّد قبل أن يفارق مجلسه و نخرج من عنده؟ قالوا ذلك تعنتاً لا تفقهاً.
أقول: و على السّادس أكثر المفسّرين و في معناه أكثر الأقوال الأخر فتدبّر.

و في قوله تعالى: «اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم» أقوال: ١- قيل: أي وسم قلوبهم بسمة الكفار بأن جعل على قلوبهم علامة تدلّ على أنهم كفّار لا يؤمنون. ٢- قيل: أي خلّى بينهم وبين اختيارهم لأنهم عدلوا عن الحقّ والهدى، و مالوا إلى الباطل و الضلالة بسوء اختيارهم، فتركهم في طغيانهم يعمهون، و في غيهم يسهون و يرحون، و كفى انقطاع الهداية الإلهية لاستمرار الطبع و ازدياده: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم و الله لا يهدي القوم الفاسقين» الصّف: ٥) فطبعه - إذاً - ترك هدايته «و اتبعوا أهواءهم» قبل أن يطبع الله تعالى على قلوبهم فاستحقّوا طبعاً من الله تعالى بسبب اتباعهم أهواءهم، فجملة «و اتبعوا أهواءهم» حال من الضمير في «قلوبهم» و بعد أن طبع الله على قلوبهم فازدادوا اتباعاً لأهواءهم، فهم يعيشون انطباع قلوبهم ما هم يتبعون أهواءهم... و كما أنّ اتباع الأهواء يستهوي زيادة الطبع، كذلك الاهتداء يتبع زيادة الهدى.

٣- قيل: أي ختم الله على قلوبهم لعدم توجيههم إلى ما فيه خيرهم و صلاحهم و رشدهم و فلاحهم، فلا يهتدون للحقّ الذي بعث الله تعالى به رسوله الخاتم ﷺ و اتبعوا شهواتهم و ما دعتهنّ إليه أنفسهنّ الأمارة بالسوء ممّا لا خير و لا صلاح و لا رشد و لا فلاح لهم فيه، فلا يرجعون إلى حجّة و لا برهان. أقول: و على الثاني أكثر المحققين فتأمل جيّداً.

١٧- و الذين اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم

في قوله تعالى: «والذين اهتدوا زادهم هدى» أقوال: ١- قيل: أي و الذين اهتدوا بالايان و استماع القرآن زادهم الله بصيرة و فهماً و علماً و شرح صدورهم لما ينبغي أن يتقوا به الله تعالى.

٢- قيل: إنّ المراد بالاهتداء هو التسليم لما تهدي إليه الفطرة السليمة و اتباع الحقّ، و المراد بزيادة الهدى من الله تعالى رفعه سبحانه درجة الايمان، و أنّ الايمان و الهدى ذو مراتب مختلفة، و أنّ الإهتداء ما يقابل الضلال الملازم للطبع على القلب، فزيادة الهدى راجع إلى تكميل المهتدين في ناحية العلم.

٣- قيل: أي والذين اهتدوا إلى الحقّ و وصلوا إلى الهدى والايان زادهم الله هدى بما ينزل عليهم من الآيات والأحكام، فإذا أقرّوا بها و عرفوها و عملوا بها زادت معارفهم. ٤- قيل: أي والذين اهتدوا بما سمعوا من رسول الله ﷺ من وحي القرآن أو السنّة زادهم الله تعالى هدى. ٥- قيل: أي والذين اهتدوا باتّباع الحقّ والايان بالله تعالى و رسوله ﷺ و كتابه، زادهم استهزاء المنافقين وإعراضهم عن الحقّ، ايماناً و علماً و بصيرة و تصديقاً لنبيّهم ﷺ كما قال الله تعالى: «الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً» آل عمران: (١٧٣).

و الوجه في إضافة زيادة الهدى إلى الله تعالى هو ما يفعله بهم من الألفاظ التي تقوي دواعيهم إلى التمسك بما عرفوه من الحقّ، و تصرفهم عن العدول إلى خلافه، و يكون ذلك تأكيداً لما عملوه من الحقّ، و صارفاً لهم عن تقليد الرؤساء من دون حجة و لابرهان.

٦- قيل: أي والذين اهتدوا إلى الحقّ، ثبتهم الله تعالى عليه بعد علمه تعالى بالإخلاص و صدق النية منهم. ٧- قيل: أي والذين اهتدوا إلى طريق الحقّ زادهم الله هدى عظيماً بالتّوفيق والإلهام و نور اليقين. ٨- قيل: أي والذين اهتدوا للايمان زادهم النبيّ ﷺ هدى. ٩- قيل: أي والذين اهتدوا بما يستمعونه من القرآن، يتضاعف يقينهم. ١٠- قيل: أي والذين اهتدوا بالقرآن، زادهم نزول النّاسخ هدى.

١١- عن الرّبيع بن أنس: أي زادهم علماً في حياتهم. ١٢- عن الضّحّاك: أي أنّهم علموا ما سمعوا و عملوا بما علموه. ١٣- عن الكلبي: أي زادهم بصيرة في دينهم و تصديقاً لنبيّهم. ١٤- قيل: أي شرح صدورهم بما هم عليه من الإيـمان. ١٥- عن ابن عبّاس: أي والذين اهتدوا بالايان زادهم بخطبتك بصيرة في أمر الدّين و تصديقاً في النّيات.

أقول: و الثاني هو المستفاد من الرّوايات و في معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيّداً.

و في قوله سبحانه: «و آتاهم تقواهم» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي أكرمهم بترك

المعاصي واجتناب المحارم... ٢- قيل: أي وألهمهم رشدهم وأعانهم على تقواهم. ٣- عن سعيد بن جبير وأبي عليّ الجبائي والسدي: أي آتاهم ثواب تقواهم وأعطاهم جزاءها في الآخرة.

في التبيان: قال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه: «ولا يجوز أن يكون المراد خلق لهم تقواهم لأنه يبطل أن يكون فعلهم».

٤- عن الربيع بن أنس: أي آتاهم الخشية من الله تعالى وخوفاً منه سبحانه من معاصيه ومن ترك مفترضاته بما فعل بهم من الألطاف في ذلك. ٥- قيل: إن المراد بالتقوى هو الورع عن محارم الله والتجنب عن ارتكاب المعاصي، وهو ما يقابل اتباع الأهواء، وزيادة التقوى ترجع إلى تكميل المتقين في ناحية العمل. ٦- عن مقاتل: أي وفقهم للعمل الذي فرض عليهم. ٧- قيل: أي وفقهم للتقوى. ٧- عن عطية: أي أكرمهم بترك المنسوخ والعمل بالناسخ. وقيل: أي والذين اهتدوا بالناسخ زادهم هدى بالمنسوخ وآتاهم تقواهم عن العمل بالمنسوخ. ٨- عن السدي أيضاً أي بين لهم ما يتقون وهو ترك الرخص والأخذ بالعزائم. ٩- قيل: أي ألهمهم ما يتقون به النار.

١٠- قيل: أي والذين اهتدوا زادهم الله تعالى هدى بما زادهم اهتداءهم، كما آتاهم تقواهم، بما آتاهم اهتداءهم بزيادة هداهم، فاهتدواؤهم مادة لزيادة هداهم والله سبحانه فاعلها، حيث إن التور يجلب التور كما أن النار تجلب النار، كما أن تقواهم مادة لزيادة تقواهم والله تعالى مؤتيها.

ومن سنن الإهتداء والتقى التجاوب كما منها الزيادة لكل في نفسه، فالهدى: العلم، الايمان، والتقوى: العمل الصالح، إنهما متجاوبان: كلما ازدادت الهدى زادت التقوى، وكلما ازدادت التقوى زادت الهدى، حتى يأتي دور التقوى في الاخرى إذ تبرز حقيقتها: «آتاهم» حقيقة «تقواهم» فأيتا التقوى تشمل الاولى كحصوله للهدى، و الاخرى كحقيقة للتقوى، هي جزاءها بنفسها، فإن تقوى الله عن هدى علمية ايمانية هي التي تملك العاقبة الحسنى «و العاقبة للتقوى» طه: ١٣٢) دون الهدى الخاوية عن تقوى، أو التقوى الخالية عن هدى، وإنما صدفة عمياء أو تقليد على الأعمى اللهم إلا فضلاً من ربك لو مات على هذه التقوى!

أقول: و على الثاني أكثر المفسرين و في معناه بعض الأقوال الأخر، فتأمل جيداً.

١٨- (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم)

في قوله تعالى: «فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فهل ينظر كفار مكة إذا كذبوك إلا قيام الساعة أن تأتيهم فجأة. ٢- قيل: أي فهل ينتظرون إلا الساعة أبداً لا مفرّ من يومها وأهوالها وهمومها... وهم مطلق الكفار، فيشمل فرّق المشركين من أهل مكة وغيرهم و فرّق الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم، و المنافقين في كلّ ظرف من الظروف.

فكان كلّهم واقفون موقفاً عليهم إمّا أن يؤمنوا بالله تعالى و رسوله ﷺ و ما أنزل الله سبحانه عليه و يتبعوا الحقّ و ينصروا دين الله، فيكفّر ربّهم عن سيئاتهم و يصلح بهم و يزيدهم هدئاً و يأتيهم تقواهم، و يدخلهم الجنة، و إمّا أن يكفروا بالله تعالى و رسوله ﷺ و يكرهوا ما أنزل الله جلّ و علا و يصدّوا الناس عن سبيل الله و يتبعوا الباطل، و يأكلوا كالأنعام، و يعيشوا كالبهائم، فيضلّ الله سبحانه أعمالهم و يطبع قلوبهم، فينتظروا الساعة حتّى إذا أيقنوا بوقوعها و أشرفوا عليها، تذكروا و آمنوا و اتبعوا الحقّ، أمّا اتّباع الحقّ اليوم فلم يخضعوا له بحجة أو بموعظة أو عبرة، و أمّا انتظارهم مجيئ الساعة ليتذكروا عنده فلا ينفعهم شيئاً، فإنّها تجيء بغتة و لا تمهلهم شيئاً حتّى يستعدّوا لها بالذكري، و إذا وقعت لم ينفعهم الذكري، لأنّ اليوم يوم حساب و جزاء لا يوم عمل قال الله تعالى: «يومئذ يتذكّر الإنسان و أنى له الذكري يقول ياليتني قدّمت لحياتي» الفجر: ٢٤).

٣- قيل: أي كفار مكة و غيرهم لا يتذكرون بأحوال الامم الماضية، و لا بالاخبار بإتيان الساعة و فيها من عظام الأحوال، فلا ينتظرون للتذكّر إلا إتيان الساعة نفسها، فلم يبق من الامور الموجبة للتذكّر أمر مترقّب ينتظرونه سوى إتيان نفس الساعة، إذ قد جاء أشراطها فلم يرفعوا لها رأساً و لم يعدوها من مبادئ اتيانها، فيكون إتيانها

بطريق المفاجأة لاحالة، فليس الأمر إلا إتيانها فجأة.

٤- قيل: هم كفار قريش إذ كانوا في غفلة عن النظر والتأمل في عاقبة أمرهم، بعد أن قامت الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة العقلية والنقلية على وحدانية الله تعالى وصدق نبوة رسوله ﷺ وكون ما أنزل الله سبحانه عليه حقاً، وأن البعث حق، وأن الله عز وجل يهلك من كذب رسله ويحل بهم الوبال والنكال كما شاهدوا ذلك فيمن حولهم من الامم التي أهلكها الله لتكذيبهم رسلمهم، ولم يبق منهم إلا آثارهم... ولم يفدهم كل ذلك شيئاً ولم يتعظوا ولم يؤمنوا... فماذا ينتظرون للعظة والاعتبار؟ لا ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة فجأة إذ جاءت معالمها... ولم يبق من الامور الموجبة للتذكر والعظة للايمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وبكتابه واليوم الآخر سوى ذلك. فلا يتوقع منهم ايمان بعدئذ إلا حين مجيء الساعة فجأة، وها هي ذي أشراتها قد ظهرت ومقدماتها قد بدأت، ولم يأبهوا بها ولا فكروا في أمرها، لأنهم بلغوا الغاية في العناد واللجاج، والنهية في الإستكبار والعداوة.

٥- قيل: هم مشركوا العرب من أهل مكة، من قريش وغيرهم أي هم ينتظرون قيام الساعة حتى يخافوا ويؤمنوا مع أنها لا تأتي إلا فجأة، وقد جاءت أشراتها، حينما تأتي لا ينفعمهم التذكر والإرعواء... ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون - إن انتظر بهم - إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ وإنها لا تاتي لاريب فيها... فكيف يكون حالهم إذا جاءتهم، وقدّموا للحساب والجزاء؟ هل ينفعمهم شيئ في هذا اليوم؟ وهل من سبيل إلى أن يصلحوا ما أفسدوا؟ كلا، فقد انتهى وقت العمل، وجاء وقت الحساب والجزاء، لقد انتقلوا من دار العمل والابتلاء إلى دار الثواب والجزاء.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق.

و في قوله سبحانه: «فقد جاء أشراتها» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فقد جاء أول الساعات... ٢- عن الحسن والضحاك: إن محمداً رسول الله ﷺ من أشرط الساعة، وكانوا قد قرؤوا في كتبهم أن محمداً ﷺ آخر الأنبياء، فبعثه من أشرط الساعة وأدلتها. ٣- عن ابن عباس والحسن أيضاً: أي فقد جاء معالم الساعة وهي

انشقاق القمر والدخان وخروج النبي ﷺ بالقرآن. ٤- قيل: أي فقد جاء علامات و امارات تدلّ على قرب الساعة. ٥- عن مقاتل: هي مبعث رسول الله ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين ونزول آخر الكتب و انشقاق القمر والدخان. وقال رسول الله ﷺ: «بُعثت أنا و الساعة كهاتين» وقد أشار بالسبابة والوسطى.

٦- قيل: هي القيامة العظمى التي وقعت في اليوم الآخر المحمّدي في الجمعة الأخيرة لآخر الأسابيع كما في قوله ﷺ: «بُعثت أنا و الساعة كهاتين» وقد قرب الموعد «و أذفت الآزفة» النجم: (٥٧) «إنهم يرونه بعيداً و نراه قريباً» المعارج: (٦-٧).

٧- قيل: هي قطع الأرحام و شهادة الزور و كثرة اللئام و قلة الكرام. ٨- عن قتادة: أي دنت الساعة، و دنا من الله فراخ للعباد. ٩- قيل: أشرط الساعة: أسبابها التي هي دون معظمها. ١٠- عن الكلبي: هي كثرة المال و التجارة و شهادة الزور و قطع الأرحام... ١١- قيل: أي فقد جاء هؤلاء الكافرين بالله تعالى و حليفهم المنافقين، الساعة و أدلتها و مقدّماتها...

١٢- قيل: من أهمّ أشرط الساعة، ظهور المهدي المنتظر الحجّة بن الحسن العسكريّ عليها السلام.

١٣- عن ابن زيد: أي فقد جاء آيات الساعة و معالمها و أماراتها على أنّ الساعة آتية لا ريب فيها تماماً كالحياة و الموت.

و ذلك أنّ الأدلّة الواضحة قد قامت، و البراهين القاطعة قد نصبت على إمكانية الساعة و حتميتها و قربها، و من أدلّة إمكانيتها إحياء عديد من الموتي طيّات الزمن الرّسالي تبكيئاً و تسكيئاً لناكري الحياة بعد الموت كما في قصّة عزيز و عزيزة و قصّة إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى: «أو كالذي مرّ على قرية و هي خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثمّ بعثه - و إذ قال إبراهيم ربّ أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنّ قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهنّ إليك ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءً ثمّ ادعهنّ يأتينك سعيّاً» البقرة: (٢٥٩-٢٦٠).

وفي قصة عيسى بن مريم ﷺ قال: «أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله» آل عمران: (٤٩).

و من براهين حتميتها علم الله تعالى و عدله و قدرته على جزاء الكافرين و من سلك مسالكهم في الكفر و الضلالة و الظلم و الجناية و البغى و الخيانة و التّفاق و الفساد... و انّ الدّنيا دار عمل، فلا بدّ من حياة اخرى لتجزى كلّ نفس بما كسبت و إنّما يلزم إنّما أن يكون خلق العالم عبثاً، و إنّما أن يكون الخالق عاجزاً سبحانه و تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

و من آيات قرب السّاعة: انشقاق القمر: «اقتربت السّاعة و انشقّ القمر» القمر: (١) فانشقاق القمر آية لقرب السّاعة كما هو آية لنبيّ السّاعة! كما أنّ رسول الله ﷺ على حدّ قوله ﷺ: «أنا و السّاعة كهاتين» و كتابه من أهمّ أشراف السّاعة، و هو ينذر بقربها، و هو يقول: «و يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً» الإسراء: (٥١) و يقول: «و ما يدريك لعلّ السّاعة تكون قريباً» الأحزاب: (٦٣) و يقول: «و لا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلاّ ساعة من نهار» الأحقاف: (٣٥).

و من آيات قرب السّاعة: ظهور المهديّ المنتظر الحجّة بن الحسن العسكريّ عجلّ الله تعالى فرجه الشّريف روعي له الفداء، و هو من أعظم أشراف السّاعة إذ يؤسس دولة إسلاميّة عالميّة على ضوء الثّقلين: الكتاب الكريم و السنّة الصّادقة...

١٤- قيل: إنّ المراد بأشراف السّاعة، خلق الإنسان و انقسام نوعه إلى صلحاء و مفسدين، و أتقياء و فاجرين... المستدعي لحكم الفصل بينهم، و نزول الموت عليهم، فإنّ ذلك كلّ من شرائط وقوع الواقعة و إتيان السّاعة.

أقول: و الثّاني هو المرويّ من دون تنافٍ بينه و بين أكثر الأقوال الأخر فتأمل جيّداً و لا تغفل.

و في قوله عزّوجلّ: «فأني لهم إذا جائتهم ذكراهم» أقوال: ١- قيل: أي فكيف

لهؤلاء الكافرين و حليفهم المنافقين الذكري والاعتاظ و التوبة و اتباع الحق و رفض الطواغيت إذا جائتهم الساعة ما لم يتذكروا قبلها إذ لا ينفعهم الذكري يومئذ ولا فراغ لهم. ٢- عن ابن جريج: أي إذا جاءت الساعة أني لهم الذكري أي فمن أين لهم التذكر. ٣- عن قتادة: أي إذا جائتهم الساعة فأنى لهم أن يتذكروا ويعرفوا ويعقلوا ويتوبوا ويعملوا.

٤- عن ابن عباس: أي فمن أين لهم التوبة إذ قامت الساعة. و عنه أيضاً: أي فأنى لهم الخلاص من الهلاك والدمار والعذاب إذا جائتهم الذكري بما يخبرهم به فينكرونه. ٥- عن ابن زيد أي فكيف لهم التّجاة إذا جائتهم الذكري عند مجيئ الساعة ٦- قيل: «ذكراهم» أي تذكيرهم بما عملوا من خير أو شرّ إذ لا ينفعهم في ذلك الوقت الايمان و الطّاعات لزوال التكليف عنهم عندئذ. ٧- قيل: «ذكراهم» هو دعاءؤهم بأسمائهم تبشيراً و تخويفاً. و قيل: هو الدّعاء. و قيل: هو كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله».

٨- قيل: أي فمن أين لهم إذا جائتهم الساعة تذكّرهم و ايمانهم فلا ينفعهم حينئذ. و ذلك أنّه لاشكّ أنّهم حين يرون الساعة قائمة يتذكرون و يتّعظون و يندمون، و لكن حيث لا توبة تنفع و لامعذرة تدفع كقوله تعالى: «يوم يتذكر الإنسان و أنى له الذكري» أي لا تنفعه الذكري. و الذكري ما أمر الله سبحانه أن يتذكروا به و هم كانوا ينكرونه قبل وقوعها، فذكر الساعة قبل وقوعها يفيدهم، و ذكرها حين وقوعها لا يفيدهم. كيف تنفعهم الذكري إذا جائتهم الساعة؟ و الذكري هي العبرة و العظة... و في يوم القيامة تكثر العبر و العظات... و تمتلئ القلوب بالندامة و الحسرة على ما كان من الإنسان من تفريط في جنب الله و تقصير في رعاية حقّه... فمن لم يكن مؤمناً قتل نفسه حسرة على أنّه لم يكن من المؤمنين، و من كان مؤمناً ندم على ألا يكون على الدّرجة العالية من الايمان، و من كان على الدّرجة العليا ندم على ألا يكون من المقربين... و لكن لاشيء ينفع في هذا اليوم إلا ما كان من عمل في الحياة الدّنيا.

أقول: وعلى الثامن أكثر المحققين وفي معناه أكثر الأقوال الآخر فتدبر.

١٩- (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم)

في قوله تعالى: «فاعلم أنه لا إله إلا الله» أقوال: ١- قيل: تقديره: إذا علمت سعادة المؤمنين في الدنيا والآخرة، وشقاوة الكافرين فيهما فاثبت على ما أنت عليه من المعرفة والعلم بالوحدانية، فإنه وحدي المجدي يوم القيامة، وعلى التواضع وهضم النفس باستغفار ذنبك وذنوب من يؤمن برسالتك.

فالفاء في «فاعلم» للفصيحة أفصحت عن شرط مقدر، وإن الجملة متفرعة على جميع ما تقدم في السورة من إيمان المؤمنين وتكفير سيئاتهم وإصلاح بالهم، واتباعهم الحق ونصرهم دين الله تعالى ودخولهم الجنة وتنعمهم من نعيمها، ومن كفر الكافرين ونفاق المنافقين واتباعهم الباطل، وكراهتهم ما أنزل الله على رسوله ﷺ ودخولهم في النار وعذابهم بها.

٢- قيل: تفریع على ما بيّنه في الآيتين السابقتين أعني قوله تعالى: «و منهن من يستمع إليك - و آتاهم تقواهم» بأن الله تعالى يطبع على قلوب الكافرين والمنافقين، و يتركهم و ذنوبهم، و يعكس الأمر في المهتدين الذين اهتدوا إلى توحيده و الايمان به، فكأنه قيل: إن كان الأمر على ذلك فاستمسك بعلمه بوحدانية الإله، و اطلب منه مغفرة ذنبك و مغفرة ذنوب أمّتك من المؤمنين و المؤمنات بك، حتى لا تكون ممن يطبع الله على قلبه و يحرمه التقوى بتركه و ذنوبه.

٣- قيل: أي إذا علمت ثواب المتقين و عقاب الكافرين فاستمسك بما أنت عليه من موجبات الثواب، و اجتنب عما يوجب العقاب، و استكمل حظوظ نفسك و تكميلها بإصلاح أحوالها و أفعالها و هضمها بالاستغفار من ذنبك، و توجه بالدعاء و الاستغفار لذنوب أمّتك من المؤمنين و المؤمنات تكرمه لهم، و تحريصهم على ما يستدعي غفرانهم. ٤- قيل: أي إذا علمت أن مدار الخير و السعادة و الكمال الإنساني هو

التوحيد و الطاعة لله تعالى و رسوله ﷺ و أن مدار الشرّ و الشقاوة و الإنحطاط الإنساني هو الشرك و الكفر و النفاق و المعصية، فاعلم أنه لا إله إلا الله و لا ربّ سواه، فثبت على ذلك و دُم و استمرّ عليه لأنه ﷺ قد كان عالماً بأنه لا إله إلا الله قبل هذا.

٥- قيل: أي إنما علمته نظراً و استدلالاً بأنه لا إله إلا الله فاعلمه الآن خبراً يقيناً أنه لا إله إلا الله. ٦- قيل: إن الخطاب في قوله تعالى: «فاعلم» و «استغفر لذنبك» و إن كان متوجّهاً إلى رسول الله ﷺ ظاهراً و لكنّ المراد منها أمته ﷺ أي فاعلموا أيها المؤمنون لا معبود بحقّ ينبغي له العبادة إلا الله المستجمع لجميع الصفات و الكمالات، و استغفروا لذنوبكم و لذنوب إخوانكم المؤمنين و أخواتكم المؤمنات.

٧- عن الزجاج: أي فأقيم أيها الرسول ﷺ على هذا العلم النافع و أثبت عليه إلى يوم القيامة، و اعلم في مستقبل عمرك ما تعلمه الآن. لما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من مات و هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». قيل: إن الثبات كان حاصلًا لرسول الله ﷺ فأمره الله تعالى تذكيراً له ﷺ بما أنعم الله سبحانه عليه توطئة لما بعده، و تعقب بأن المراد بالثبات الاستمرار و هو النظر إلى الأزمنة الآتية، و ذلك و إن كان ممّا لا بدّ من حصوله له ﷺ لمكان العصمة، و لكنّ المعصوم يؤمر و يُنهى فيأتي بالمأمور و يترك المنهى.

٨- قيل: إنّه متعلّق بما قبله على معنى: إذا جائتهم الساعة فاعلم أنه لا إله إلا الله أي يبطل الملك عند ذلك، فلا ملك و لاحكم لأحد إلا الله. ٩- قيل: إن هذا إخبار بموته ﷺ و المراد فاعلم أن الحيّ الذي لا يموت هو الله وحده. ١٠- قيل: إن رسول الله ﷺ كان ضيق الصدر من أذى قومه، فقيل له ﷺ: فاعلم أنه لا كاشف لذلك إلا الله. ١١- قيل: أي فاذا ذكر لا إله إلا الله. فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه. ١٢- قيل: أي فاعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله.

١٣- قيل: كان رسول الله ﷺ يضيق صدره من كفر الكافرين و نفاق المنافقين، فزلت الآية أي فاعلم أنه لا كاشف يكشف ما بك إلا الله فلا تعلق قلبك بأحد سواه.

١٤- عن ابن عباس: أي فاعلم يا محمد ﷺ أنه لا إله إلا الله لا ضار ولا نافع ولا مانع ولا معطي ولا معز ولا مذل إلا الله. ١٥- قيل: أي فاعلم أنه ليس شيء، فضله كفضل لا إله إلا الله. ١٦- قيل: إن الله تعالى أمر رسوله ﷺ بالحكمة النظرية والعلم، فقال: «فاعلم» ثم أمره بالحكمة العملية والعمل، فقال: «واستغفر لذنبك» فأمره ﷺ بالعمل بعد العلم كما في قوله تعالى: «إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو» ثم قال: «سابقوا إلى مغفرة من ربكم» الحديد: ٢٠-٢١).

أقول: وعلى الأول جمهور المحققين من دون تنافٍ بينه وبين أكثر الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

و في قوله سبحانه: «واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي واستغفر يا محمد ﷺ لذنبك من ضرب اليهودي زيد بن السمين. ٢- قيل: إن الله تعالى لما ذكر لرسوله ﷺ أحوال المؤمنين والمتقين، وأحوال الكافرين والمنافقين في الدارين، أمره ﷺ بالتبثبات على الإيمان والتقوى أي اثبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى الاستغفار. ٣- قيل: إن الخطاب وإن كان لرسول الله ﷺ ولكن المراد منه أمته ﷺ فأمره ﷺ بالاستغفار لذنبه لتستن أمته بسنته ويقتدوا به. وبناءً على هذا توجب الآية الكريمة استغفار المؤمن لجميع المؤمنين والمؤمنات...

٤- قيل: أي استغفر لذنوب أهل بيتك لاذنوب أهل بيت النبوة للفرق بين أهل بيت النبي وأهل بيت النبوة وهم معصومون وإن كانوا خارجي البيت. ٥- قيل: لما كان اشتغال رسول الله ﷺ بأمر الناس كان يشغله عن التفرغ لعبادة الله تعالى، فكان هذا عنده تقصيراً أو ذنباً من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. ٦- قيل: إن ذنب الأنبياء أن يتركوا ما هو الأولى بمنصبهم الجليل. ٧- قيل: إن المراد بذلك الانقطاع إلى الله تعالى، فإن الاستغفار عبادة يستحق به الثواب.

٨- قيل: إن قوله: «واستغفر لذنبك» توطئة لما بعده من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. ٩- قيل: أي استغفر الله أن يقع منك ذنب. ١٠- قيل: أي استغفر الله

ليصمك من الذنوب. ١١- قيل: ليس المراد من الذنب هنا العصيان، بل هو ذنب الفعل و تبعاته الصعبة و عقباه الخطرة في الدنيا أو الآخرة، و إن ذنب الآخرة هو العصيان الذي ذنبه العذاب، و ذنب الدنيا هو الدعوة إلى الله الذي ذنبه دوائر السوء من الطغاة المعارضين للدعاة، إذ يتربصون الدوائر بأصحاب الدعوة الإلهية هتكاً و فتكاً و طرداً و قتلاً.

و كلما كانت الدعوة أثقل فذنبها التبعة أعضل، فالاستغفار عنه أشكل: أن يطلب الغفر و السرعة يعرقل الدعوة أو يفتك بالداعية كما غفر الله ذنب محمد رسول الله ﷺ بما فتح مكة: ان حسم مواد الشرك و الضلالة، فانحسنت عنه عرقات الدعوة... فلكل نبي و رسول أو صاحب دعوة إلهية تبعة عبر الدعوة هي ذنبه لمعارضيه، كما كان لآل فرعون على موسى ﷺ: «و لهم على ذنب فأخاف أن يقتلون» الشعراء: ١٤).

و ما ذنبه ﷺ لهم إلا قتله القبطي المتجاوز المقاتل للإسرائيلي و لا يحرم و كز الكافر المتجاوز المقاتل دفاعاً عن المؤمن المظلوم: «فوكزه موسى فقضى عليه» القصص: ١٥) أن صادف قتله.

فالذنب منه طاعة، و منه معصية، ففريق في الجنة و فريق في السعير دون ما يزعمه الكفار و المنافقون الذين يتشبثون بآيات الذنب كهذه فيتهكون حرمان الأنبياء و المرسلين: أنهم عاصون، و لا ما يخيل إلى سواهم زعم العصيان، فيأخذون في تأويلاتهم و توجيهاتهم يمنة و يسرة، بكلّ تعسف و عسرة، و لكي يذودوا عن ساحة الرسول ﷺ ما القرآن الكريم ينسبه إليه من عصيان.

فعبثاً يحاول هؤلاء و هؤلاء تفسير الذنب أو تأويله إلا أن يثوبوا إلى ما يعنيه في الأصل فيتوب الكافرون، و يعلم المؤمنون أنه بالنسبة إلى الأنبياء و المرسلين و الدعاة و المصلحين في كلّ ظرف من الظروف من أعظم الطاعات، فالرسالة ذنب، و الدعوة إلى الله تعالى ذنب، و الجهاد في سبيل الله ذنب... فإنها تخلف دوائر السوء، و أذنان العراقيل ممن يعارضون دين الله تعالى، فأصحاب الدعوة هم بحاجة إلى الاستغفار من ذنوبهم... بأن يطلبوا غفر الله تعالى و ستره على ما تستقبل دعواتهم من أخطار، تحسم

أصول الدّعوة، و تحطم الدّاعية أن يستغفروا الله بعد أن يعلموا أن لا إله إلا الله: «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك».

أقول: والحادية عشر مستفاد من الروايات والأدعية والأذكار سيأتي بحثها تحقيقاً وتفصيلاً في تفسير سورة «النصر» إن شاء الله تعالى فانتظر.

و في قوله جلّ وعلا: «والله يعلم متقلبكم ومثواكم» أقوال: ١- عن ابن عباس و الضحّاك: أي متصرّفكم في أعمالكم في الدنيا، ومأواكم ومصيركم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار والمراد بالمتقلب: التصرّف في الحياة الدنيا، و بالمشوى: الاستقرار في الدار الآخرة. وإن الخطاب للمؤمنين والمؤمنات.

وقد خصّ المتقلب بالدنيا والمشوى بالآخرة لأن كل واحد متحرك في الدنيا دائماً نحوه معاده غير قارّ، وفي الآخرة مقيم لا حركة له نحو دار ورآنها... والمراد من علمه تعالى بذلك تحذيرهم من جزائه وعقابه أو ترغيبهم في امتثال ما يأمرهم الله تعالى به، و ترهيبهم عما ينهاهم عنه على طريق الكناية.

٢- قيل: أي والله يعلم أحوالكم ومتصرّفاتكم ومتقلبكم في معاشكم و متاجركم ومثواكم حيث تستقرّون من منازلكم... المتقلب: ما يتقلب فيه الإنسان من شئون الحياة، والمراد به الحركة، والمشوى: المأوى الذي يثوي إليه الإنسان ويسكن إليه والمراد به السكون. والمعنى: والله يعلم كل أحوالكم من متغيّر وثابت، ومن حركة و سكون، فاثبتوا على توحيده وطاعته، واطلبوا مغفرته ورضوانه، واحذروا أن يطبع على قلوبكم ويترككم وأهواءكم بسبب اتباعكم أهواءكم واتباع الباطل.

٣- عن عكرمة: المتقلب هو التقلب من الأصلاب إلى الأرحام، والمشوى هو السكون في الأرض.

و المعنى: والله يعلم متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمّهات، ومقامكم في الأرض.

٤- قيل: المتقلب: التصرّف في اليقظة، والمشوى: المنام أي السكون فيه.

٥- قيل: التقلب: التصرّف في المعاش والمكاسب، والمشوى: الاستقرار في المنازل.

والمعنى: والله يعلم تصرفكم في معاشكم و متاجركم و مكاسبكم، ويعلم مثواكم حيث تستقرون في منازلكم.

٦- قيل: أي والله يعلم تقلبكم و انتقالاتكم من عالم الذرّ إلى عالم الجهاد و النبات و الحيوان و الإنسان و الحياة الدّنيا مراحلكم فيها من الولادة إلى الموت، و عالم البرزخ و البعث و الحساب إلى استقراركم إمّا في الجنّة و إمّا في النار.

٧- قيل: أي والله يعلم تقلبكم و انتقالاتكم من أوّل استقرار نطفكم في الأرحام إلى آخر الدّنيا، و هكذا من أوّل البرزخ إلى البعث و الحساب و الجزاء. ٨- قيل: أي والله يعلم محالّ تقلبكم من مراحل الدّنيا و البرازخ و مراتب الآخرة التي هي كثيرة بحسب اختلاف الناس و درجاتهم بحسب مراتب الايمان و الأعمال...

٩- قيل: أي والله يعلم تصرفكم في نهاركم، و مستقرّكم في ليلكم فاتقوه و استغفروه، فهو جدير أن يتّق و يخشى و أن يستغفر و يسترحم. و الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «و هو الذي يتوفّاكم بالليل و يعلم ما جرحتم بالنّهار» (الأنعام: ٦٠) و قوله: «و ما من دابة في الأرض إلاّ على الله رزقها و يعلم مستقرّها و مستودعها كلّ في كتاب مبين» (هود: ٦).

١٠- قيل أي والله يعلم الموضع الذي تتقلّبون فيه، و كيف تتقلّبون و موضع استقراركم إذ لا يخفى عليه شيء من أعمالكم طاعة كانت أو معصية. ١١- قيل: أي والله يعلم متقلّبكم في أسفاركم و منتشركم في أكناف الأرض و مثواكم في أوطانكم. ١٢- قيل: أي والله يعلم متقلّبكم في أعمالكم و مثواكم في نومكم. ١٣- قيل: أي والله يعلم متقلّبكم في الدّنيا فلها مراحل لا بدّ من قطعها، و مثواكم في العقبى، فإنّها دار إقامتكم. ١٤- عن ابن كيسان: والله يعلم متقلّبكم من ظهر الأرض إلى بطنها و مثواكم في القبور. و الخطاب للكافرين و المنافقين.

١٥- قيل: أي والله يعلم متقلّبكم و متصرفكم لأشغالكم في النّهار، و مضجعكم بالليل. و المعنى: أنّه عالم بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها فاحذروه. ١٦- عن ابن جريج: أي والله يعلم متقلّب كلّ دابة بالليل و مثواى كلّ دابة بالنّهار. ١٧- قيل:

أي والله يعلم أعمالكم في تصرفكم وإقامتكم. ١٨- عن ابن عباس أيضاً: أي والله يعلم ذهابكم ومجيئكم وأعمالكم في الدنيا، ومصيركم ومنزلكم في الآخرة، والخطاب لكفار مكة.

١٩- قيل: أي والله يعلم كل متقلبكم أيها الناس وكل إقامتكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

وذلك أن المتقلب مصدر ميمي يأتي لثلاثة معانٍ: التقلب وهو الانتقال من حال إلى حال، وزمان الانتقال ومكانه كما أن المثنى مصدر ميمي يأتي لثلاثة معانٍ: الاستقرار، وزمان الاستقرار ومكانه:

من متقلب الإنسان من عالم العدم إلى عالم الوجود روحاً، ومن عالم الأرواح والذُرِّ إلى نشأة المادة ثم إلى عالم النطفة ومن عالم الأصلاب والترائب إلى الأرحام، ومنها إلى الحياة الثانية الدنيا، وفيها من الصباوة إلى الشباب والبلوغ والكمال والكهولة حتى الموت، وفيها من اليقظة إلى النوم، وفي اليقظة من حركات النصب: المعاش والمتاجر والمكاسب والمتاعب والأسفار إلى مثنوى الاستقرار في المنازل...

ثم من متقلبه من الحياة الدنيا إلى البرزخ بمتقلباته ومثاويه، ثم من البرزخ إلى الدار الآخرة: المثنوى التي لا مثنوى بعدها بما فيها من متقلبات الحساب سهلة وصعبة إلى مثاوي الجزاء: إما الجنة ونعيمها، وإما النار وعذابها...

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً ولا تغفل.

٢٠- (و يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم)

في قوله تعالى: «و يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي و يقول الذين آمنوا بمحمد ﷺ و القرآن، وهم المخلصون: هلاً نزلت جبرئيل بسورة، وهم كانوا يتمنون ذلك من اشتياقهم إلى ذكر الله وطاعته.

فالجملَة حكاية عن المؤمنين المخلصين الصادقين حيث كانوا يأنسون بنزول القرآن الكريم و يستوحشون إذا أبطأ، فيقولون: هلاً نزلت سورة مطلقة - من دون قيد على حكم خاص من القتال أو غيره ليعلموا أوامر الله تعالى فيهم و تعبده لهم، فيشتاقون إلى كتاب الله تعالى و إلى بيان ما ينزل عليهم فيه.

٢- قيل: أي و يقول المنافقون الذين كانوا متظاهرين بالايان، و يدعون الحرص على الجهاد و يقولون بألسنتهم و أفواههم ما ليس في قلوبهم: لولا نزلت سورة في باب القتال لنجاهد مع الكفار و المشركين... ٣- قيل: و يقول الذين أخلصوا دينهم لله تعالى و هم المؤمنون الصادقون، يقولون طلباً للجهاد، و يتمنون الشهادة في إعلاء كلمة الله و إحقاق الحق، و إبطال كلمة الكفر و الباطل: لولا نزلت سورة قرآنية في أمر القتال لنجاهد في سبيل الله، فالمؤمنون حقاً يتمنون الجهاد في سبيل الله ليفتدوا الاسلام بالمهج و الأرواح...

٤- قيل: أي و يقول المؤمنون الصادقون الذين أخلصوا في ايمانهم - حرصاً على الجهاد لما فيه من الثواب الجزيل و الأجر الجميل -: هلاً نزلت سورة يؤمر فيها بالجهاد، وقد عرا الله تعالى المنافقين ما عراهم عند نزول أمر المؤمنين بالجهاد لدخولهم فيهم بحسب ظاهر حالهم. ٥- قيل: عن ابن مالك: أن «لا» زائدة و التقدير: لو انزلت سورة. أقول: و على الثالث أكثر المحققين من دون تنافٍ بينه و بين بعض الأقوال الأخر فتدبر.

و في قوله سبحانه: «فإذا انزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال» أقوال: ١- قيل: أي فإذا أنزلت سورة مبيّنة غير متشابهة لا تحتمل النسخ، و لا احتمال فيها لوجه آخر سوى وجوب القتال، و ذكر فيها القتال بطريق الأمر به.

و عن قتاده: كلّ سورة ذكر فيها القتال، فهي محكمة، وهي أشدّ القرآن على المنافقين، و ذكر فيها القتال أي فرض فيها القتال. ٢- قيل: أي فإذا أنزلت سورة محكمة بالبيان و الفرائض و ذكر فيها أمر القتال. ٣- قيل: أي فإذا انزلت سورة غير منسوخة الأحكام، بناءً على أن آيات القتال غير منسوخة، و حكمها باق إلى يوم القيامة.

٤- قيل: أي سورة ناسخة لما قبلها من إياحة التّخفيف في الجهاد. ٥- قيل: أي سورة مقرونة بوعيد يؤكّد الأمر كقوله تعالى: «إلّا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً» التّوبة: (٣٩).

٦- قيل: أي سورة محكمة بوضوح ألفاظها. ٧- قيل: أي سورة تتضمّن نصّاً لم يختلف تأويله ولم يتعقّبهُ نصّ. ٨- عن ابن عبّاس: أي فإذا أنزلت جبرئيل سورة مبينة بالحلال والحرام والأمر والنهي وأمر فيها بالقتال ٩- قيل: أي فإذا أنزلت سورة واضحة وذكر فيها القتال: ١٠- قيل: أي فإذا أنزلت سورة محكمة لاتشابه فيها ولا تأويل، وأوجب عليهم فيها القتال وأمروا به.

أقول: والمعاني متقاربة من دون تنافٍ بينها.

و في قوله عزّ وجلّ: «رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشيّ عليه من الموت» أقوال: ١- قيل: أي رأيت المنافقين بعد نزول سورة تأمرهم بالقتال ينظرون إليك نظر المغشيّ عليه من الموت انهارت أعصابهم، وذلك أنّ المنافقين لما أنزلت سورة ذكر فيها القتال كانوا ينظرون إلى رسول الله ﷺ نظرة الحنق والهلع لخوفهم من القتال وكرهتهم فيرونه كالموت. وهم غير داخلين في صلة الموصول: «آمنوا».

٢- قيل: أي رأيت الذين في قلوبهم شكّ يشخصون نحوك بأبصارهم نظر المغشيّ عليه من الموت كما ينظر من أصابته الغشية عند الموت جبناً وهلعاً. ٣- قيل: أي رأيت الذين في قلوبهم نفاق ينظرون نحوك عند ذكر القتال كمن هو في غشيان الموت من كراهية قتالهم مع العدو.

٤- قيل: إنّ المراد بالذين في قلوبهم مرض، الضّعفاء الايمان من المؤمنين دون المنافقين، بناءً على أنّ الذين أظهروا الرّغبة في نزول سورة هم الذين آمنوا، و«الذين آمنوا» لا يعمّ المنافقين إلّا على طريق المساهلة، غير اللاتّقة بكلام الله تعالى. فالمعنى: و يقول الذين آمنوا: هلاّ نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة لاتشابه فيها، وأمروا فيها بالقتال والجهاد رأيت الضّعفاء الايمان منهم ينظرون إليك من شدّة الخشية نظر المحتضر.

٥- قيل: أي رأيت الذين في قلوبهم مرض الخوف والتّخاذل ينظرون إليك نظر مغموصين مغتاضين بتحديد و تحديق كمن يشخص بصره عند الموت، وذلك لجبنهم

عن النضال و القتال جزعاً و هلعاً و لميلهم في السرّ إلى الكفار. ٦- عن الزجاج: إنهم يشخصون نحوك بأبصارهم و ينظرون إليك نظراً شديداً كما ينظر الشاخص ببصره عند الموت لثقل ذلك عليهم و عظمه في نفوسهم.

٧- قيل: أي رأيت الذين في قلوبهم شكّ في دين الله و ضعف ينظرون إليك يا محمد نظر المغشيّ عليه من الموت خوفاً أن تغريهم و تأمرهم بالجهاد مع المسلمين، فهم خوفاً من ذلك و تجبناً عن لقاء العدوّ ينظرون إليك نظر المغشيّ عليه الذي قد صرّح. ٨- عن ابن زيد: أي هؤلاء المنافقون طبع الله على قلوبهم، فلا يفقهون ما يقوله النبي ﷺ كانوا ينظرون إلى رسول الله ﷺ نظر المغشيّ عليه من الموت أي نظر المحتضر الذي لا يطف بصره، والمراد تشخص أبصارهم جبناً و هلعاً.

٩- قيل: كانوا يفعلون ذلك من شدّة العداوة لرسول الله ﷺ و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ١٠- قيل: كانوا يفعلون ذلك من خشية الفضيحة، فإنهم إن تخلفوا عن القتال إفتضحوا و بان نفاقهم.

١١- قيل: هم متظاهرون بالايان، و كانوا يدعون الحرص على الجهاد، و يتمنونه بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، و يقولون: لولا نزلت سورة في أمر القتال لنجاهد في سبيل الله، فإذا انزلت سورة واضحة أمروا فيها بما تمنّوا و حرصوا عليه كاعوا و شقّ عليهم و سقط في أيديهم... كما قال الله تعالى فيهم: «يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إنّا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنّيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنّيا في الآخرة إلا قليل - لقد ابتغوا الفتنة من قبل و قلبوا لك الامور حتى جاء الحقّ و ظهر أمر الله و هم كارهون» التوبة: (٣٨-٤٨).

أقول: و الأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق، و ذلك أن المؤمنين المخلصين كانوا يقولون: «لولا نزلت سورة» تشوّقاً إلى الوحي السّماويّ، و استيحاشاً لإبطائه، و أمّا المنافقون فلا يقولون ذلك كراهة لما أنزل الله تعالى، و إذا انزلت سورة تصرّح بوجوب القتال عليهم كانوا ينظرون إلى رسول الله ﷺ نظر المحتضر، و لا يلزم ذلك أن يكون المنافقون في زمرة المؤمنين الصادقين كما زعمه بعضهم.

و في قوله جلّ و علا: «فأولى لهم» أقوال: ١- قيل: «أولى» أفعل من الوليّ و هو

القرب، و معناه و ليهم و قاربهم ما يكرهون. «فاولى لهم» و عيد و تهديد، معناه فويل لهم و المراد، الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه و يقرب منهم لكرهتهم لنزول السورة في القتال. ٢- عن ابن عباس: أي فعذاب الله لهم. هذا و عيد هؤلاء المنافقين توعدهم الله به. - عن قتادة: أي العقاب أولى أي أحق و أحرى لهم. و هو ما يقتضيه قبح أحوالهم. و «أولى» اسم للتهديد و الوعيد.

٤- قيل: إن الآية التالية متصلة بما قبلها، و اللام في «لهم» بمعنى الباء أي الطاعة أولى و أليق بهم و أحق لهم من ترك امتثال أمر الله تعالى. فالمعنى: طاعة و قول معروف أولى من الجزع عند الجهاد، فلا يكون للوعيد و التثديد. ٥- قيل: هذا دعاء سوء كأنه قيل: هلاكاً أولى لهم بمعنى أهلكهم الله تعالى هلاكاً أقرب لهم من كل شر و هلاك. أي يرجع أمرهم إلى الهلاك. فهو نحو قولهم في الدعاء: بعداً له و سُخْطاً. ٦- قيل: معناه: أولاهم الله ما يكرهون. ٧- قيل: «أولى» كلمة تحذير أي وليك شرراً فاحذره.

٨- قيل: أي أدنى الله سبحانه الهلاك لهم. ٩- قيل: «أولى» إسم فعل. والمعنى: وليهم شرراً بعد شرراً. ١٠- قيل: أي حرّيتهم أن ينظروا كذلك أي أن يحتضروا فيموتوا. ١١- قيل: فأولى لهم أن يرجعوا إلى الله و يتحوّلوا عمّا هم عليه، و أن يتبدّلوا بحالهم حالاً أحسن و أجمل كحال المؤمنين المخلصين. ١٢- قيل: أي فأولى لهم أن يتلقوا آيات الله سبحانه بالحفاوة و التكريم و الولاء. ١٣- قيل: أي فويل - وادٍ في جهنم - أولى لهم.

١٤- قيل: أي فأولى للمنافقين نفاقهم هذا من وفاقهم، و كأنهم خلقوا للنفاق، فلا يرجى منهم أي وفاق: و «أولى لهم» من هذه الفضيحة العار، و من هذا الخور البوار «طاعة و قول معروف»! أن يتركوا النفاق إلى الوفاق كما لأبي جهل في كفره: «أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» القيامة: ٣٤-٣٥) أن يترك الكفر إلى الايمان، أم يبقى على كفره كأنه خلق للنار!

١٥- قيل: أي أولى لهم طاعة الله تعالى و رسوله ﷺ و قول معروف بالإجابة أي لو أطاعوا فأجابوا كانت الطاعة و الإجابة أولى لهم. ١٦- قيل: أي الموت أولى لهم من حياتهم، إذ ليست حياتهم في طاعة الله سبحانه بل تكون في معصيته جلّ و علا، فالموت خير منها.

أقول: و على الخامس أكثر المفسرين، من دون تنافٍ بينه و بين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

٢١- (طاعة و قول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم) في قوله تعالى: «طاعة و قول معروف» أقوال: ١- قيل: أي فأولى بهم طاعة و قول معروف دون غيرهما. أي كان الأولى بهم و الأفضل أن يعلنوا السمع و الطاعة و يظهروا الاستعداد لاستجابة أمر الله تعالى بالقول الحسن، ثمّ يصدقوا الله إذا ما جاء وقت التنفيذ و العزيمة و ندبوا إلى القتال.

٢- قيل: أي الأولى بالمؤمنين هو الطاعة المطلقة لما تدعو إليه آيات الله تعالى و هو القول الحسن الذي يلقي المؤمنون به ما يتنزّل عليه من تلك الآيات - فهذا عمل باللسان ... يكشف به لنؤمن عن ظاهره ... فإذا جاء وقت الابتلاء و الاختبار استكمل المؤمن إيمانه بأن يجعل هذا الكلام الذي نطق به اللسان، و كشف به عن ظاهر حسن له - أن يجعل هذا الكلام عملاً واقعاً، و أن يصدّق فعله قوله، فإنّ قولاً لا يصدّقه الفعل هو باب من أبواب النفاق.

٣- قيل: «طاعة» خبر لمبتداء محذوف أي أمرنا أو أمرهم و شأنهم أي إيمانهم بنا طاعة و ائقونا عليها، و قول معروف غير منكر قالوا لنا وهو إظهار السمع و الطاعة كما يحكيه تعالى عنهم بقوله: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه و المؤمنون - و قالوا سمعنا و أطعنا» البقرة: (٢٨٥).

و بناءً على هذا فقوله تعالى: «فإذا عزم الأمر...» متّصل بما قبله، و المعنى: أنّ الأمر هو ما و ائقوا الله تعالى عليه من قولهم: «سمعنا و أطعنا» فلو أنّهم حين عزم الأمر صدقوا الله فيما قالوا و أطاعوه فيما يأمر به، و منه أمر القتال لكان خيراً لهم. فهذا حكاية عنهم: أنّهم يقولون: «طاعة و قول معروف» مثل فرض الجهاد لأنّه يقتضيه قوله: «فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم».

٤- عن مجاهد: أي قولوا: أمرنا طاعة و قول معروف أي حسن لا ينكره سامع عاقل.

فهذا أمر، أمر الله تعالى به المنافقين. ٥- قيل: «طاعة» خبر لضمير محذوف، عائد إلى القتال المذكور.

تقديره: القتال المذكور في السورة طاعة منهم، وقول معروف، فلو أنهم حين عزم الأمر صدقوا الله في إيمانهم وأطاعوه به لكان خيراً لهم، أمّا كونه طاعة منهم فظاهر، و أمّا كونه قولاً معروفاً فلأنّ إيجاب القتال والأمر بالدفاع عن المجتمع الصالح لا يبطال كيد أعدائه قول معروف يعرفه العقل السليم والعقلاء...

٦- قيل: «طاعة» مبتداء، و «فأولى لهم» خبره. عن مجاهد أيضاً وسيبويه والخليل: «طاعة» خبر لمبتداء محذوف، تقديره: طاعة وقول معروف خير لهم وأمثل وأولى بالحق من أقوال هؤلاء المنافقين وأحوالهم... ٧- قيل: «طاعة» صفة لسورة في قوله: «فإذا أنزلت سورة» والمراد: ذات طاعة أو مطاعة. ٨- قيل: أي طاعة وقول حسن لك. ٩- قيل: أي طاعة الله وقول معروف أمثل لهم وأحسن ممّا هم فيه من الهلع والجزع والخوف من لقاء العدو، فمتاع الحياة الدّنيا، متاع قليل، وظلّ زائل، والآخرة خير لمن اتقى وأبقى.

١٠- عن الحسن: أي طاعة وقول معروف أو ما عرف صحّته خير لهم من جزعهم عند نزول فرض الجهاد، والطاعة موافقه الإرادة الدّاعية إلى الفعل بطريق التّرجيب فيه، والقول المعروف هو القول الحسن، وسمّي بذلك لأنه معروف صحّته، وكذلك الأمر بالمعروف أي المعروف أنّه حقّ، والباطل منكر لأنه تنكر صحّته، فعلى هذا المعنى وقع الإعتراف والإنكار.

١١- قيل: إنّ ضمير «لهم» راجع إلى فريقين من المؤمنين: الصادقين وضعفاء الإيمان، والمعنيين بقوله سبحانه: «و يقول الذين آمنوا» وإلى الكفار والمنافقين، ف«أولى» مبتداء و «لهم» متعلق بـ «أولى» و «طاعة» خبره. فالمعنى: أولى لهم طاعة الله تعالى إذا أنزلت سورة تفرض عليهم القتال أو غيره، وقول معروف صادق: ترجّياً لنزول سورة القتال صادقين كسائر المؤمنين، أم قولاً صادقاً سواه إذ ليسوا من أنفسهم آمنين أن يشبّثوا على هذه المقالة «فأولى لهم طاعة وقول معروف»: كما أولى للمؤمنين

المخلصين، ايمانهم في قولهم: «لولا نزلت سورة» فلما نزلت صدقوا الله: فأولى لفريقي المؤمنين، وسمى الكافرين: «طاعة و قول معروف» من الفضيحة العار، لكل حسب شأنه المؤمن أو الشائن.

١٢- قيل: أي طاعة الله تعالى و قول يقبله الرسول ﷺ خير من النفاق والروغان. ١٣- قيل: أي الأمر المرضي لله تعالى طاعة. ١٤- قيل: أي أمرهم طاعة معروفة، و قول معلوم حاله أنه خديعة. ١٥- قيل: أي فأولى بهم من النظر إليك نظر المغشي عليه من الموت طاعة و قول معروف، و عليه لا يكون «فأولى لهم» كلاماً مستقلاً، و لا يوقف على «لهم». ١٦- عن مجاهد أيضاً و ابن عباس: إن الله تعالى لما قال في المنافقين: «فأولى» قال للمؤمنين: «لهم طاعة و قول معروف» فتمام الوعيد: «فأولى» ثم استأنف، فقال: «لهم طاعة و قول معروف» فتكون «طاعة» مبتداء، و «لهم» خبره. فيوقف على «فأولى». و المعنى: لهم طاعة و قول معروف قبل و جوب الفرائض عليهم فإذا أنزلت الفرائض شقّ عليهم نزولها.

١٧- قيل: «طاعة و قول معروف» خبر من الله تعالى عن قيل هؤلاء المنافقين من قبل أن تنزل سورة محكمة يذكر فيها القتال، و أنهم إذا قيل لهم: إن الله تعالى فرض عليكم الجهاد في سبيل الله قالوا: سمع و طاعة، فقال الله عز وجل لهم - إذا أنزلت سورة و فرض فيها القتال عليهم فشقّ ذلك عليهم و كرهوه - : طاعة و قول معروف قبل و جوب الفرض عليكم، فإذا عزم الأمر كرهتموه و شقّ عليكم. و «طاعة و قول معروف» مرفوع بمضمر و هو قولكم قبل نزول فرض القتال: طاعة و قول معروف.

١٨- قيل: أي الطاعة أولى و أليق بهم و أحقّ لهم من ترك امتثال أمر الله تعالى.

١٩- عن ابن عباس أيضاً: هذا من المؤمنين طاعة لله و لرسوله ﷺ و كلام حسن.

٢٠- قيل: طاعة المنافقين لله و لرسوله ﷺ و قول معروف: كلام حسن

لمحمد ﷺ خير لهم من المعصية و المخالفة و الكراهية. ٢١- قيل: أي أطيعوا الله طاعة كاملة، و قولوا قولاً معروفاً لمحمد ﷺ.

أقول: و على السابع عشر أكثر المحققين و في معناه بعض الأقوال الأخر مع تداخل

بعضها في بعض، فتدبر جيداً.

و في قوله سبحانه: «فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فإذا جدّ الأمر وظهر الإسلام وكثر المسلمون، فلو صدق المنافقون بآيمانهم و جهادهم لكان خيراً لهم من المعصية. ٢- قيل: أي فإذا عزم أصحاب الأمر، فلو صدقوا الله في الجهاد و الايمان لكان خيراً لهم من المعصية و المخالفة. ٣- عن قتادة: أي فإذا عزم طواغية الله و رسوله ﷺ و قول معروف عند حقائق الامور خير لهم. ٤- قيل: أي فإذا جاء وقت الابتلاء و هو الجهاد الذي أمر الله تعالى به المؤمنين أصبح هذا الأمر عزيمة لا يجوز للمؤمنين أن يترخّص فيها أو ينكل عنها، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم» أي فإذا أوان الجهاد في سبيل الله و القتال مع أعدائه انكشفت على محكّه حقيقة الايمان، و ظهر الصادقون و الكاذبون للنّاس، فلو أنّ هؤلاء المؤمنين صدقوا الله فيما اعطوا من إقرار بالايان به، و جاهدوا في سبيله - لو أنّهم فعلوا ذلك لكان خيراً لهم.

٥- قيل: أي إذا انعقد الأمر بالإرادة: أنّه يفعلها فإذا عقد على أنّه يفعل و العزم هو العقد على الأمر بالإرادة لأن يفعلها، فإذا عقد العازم العزم على أن يفعلها. ٦- عن مجاهد و الحسن: أي فإذا جدّ الأمر أو جدّ اولو الأمر و لزم فرض القتال، و صار الأمر معزوماً عليه، فلو صدقوا الله تعالى فيما أمرهم به من القتال و امتثلوا أمره لكان خيراً لهم لأنهم كانوا يصلون بذلك إلى نعيم الأبد. ٧- قيل: أي فإذا عزم الأمر على طريق البلاغة. ٨- قيل: أي فلو صدقوا الله فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو في آيمانهم بأن يواطىء فيه قلوبهم أسنتهم لكان الصّدق خيراً لهم من نفاقهم.

٩- قيل: أي فإذا حضر وقت الحرب و القتال كرهوه، و تخلفوا عنه خوفاً و فرقا، ولو صدقوا في آيمانهم و اتّباعهم للرّسول ﷺ و أخلصوا النّيّة في القتال لكان خيراً لهم عند ربّهم إذا ينالون به الثّواب و الزّلفى عنده و يعطيهم ما تقرّبه أعينهم و يدخلهم جنّات النّعيم. ١٠- قيل: أي فإذا عزم الأمر نكلوا و كذبوا فيما وعدوا من أنفسهم، فلو صدقوا الله تعالى فيما أمرهم به من الجهاد و امتثلوا أمره لكان خيراً لهم في دينهم و دنياهم من نفاقهم و شقاقهم.

١١- قيل: أي فإذا فرض القتال، فلو صدقوا الله في الايمان بالله تعالى ورسوله ﷺ و الطاعة لله سبحانه ورسوله ﷺ. ١٢- قيل: أي فإذا دنا وقت الجهاد في سبيل الله، خالف المنافقون، وناقضوا و تعاصوا و كذبوا فيما وعدوا به، فلو صدقوا الله لكان الصدق خيراً لهم. ١٣- قيل: أي فإذا عزم على الجهاد فلو أن المنافقين تابوا إلى الله تعالى و استجابوا لدعوة الجهاد بإخلاص لكان خيراً لهم دنياً و آخرة. ١٤- عن قتادة: أي فإذا عزم الأمر كرهوا فلو صدقوا الله ما وعدوه قبل نزول السورة بالقتال، بقولهم إذ قيل لهم: إن الله سيأمركم بالقتال: طاعة، فوفوا له بذلك لكان خيراً لهم في عاجل دنياهم و آجل معادهم.

١٥- قيل: أي فإذا عزم أمر القتال كواقع مفروض، بعد أن أنزلت سورة القتال دون ترجيحهم كذباً و زوراً أو غروراً، فهناك الامتحان الامتهان لمن لم يصدق في مقاله: «لولا نزلت سورة» و الامتحان الناجح لمن صدقوا الله: «فلو صدقوا الله» بخوضهم المعركة بعد إذ عزم أمر القتال «لكان خيراً لهم» من خوض التّرجي الخوآء في القتال، فعند الامتحان يكرم الرّجل أويهان، و في تقلّب الأحوال علم جواهر الرّجال... و عزم الأمر هو توطين النفس عليه لانفس الأمر، و نسب إليه للمبالغة في العزم على الأمر كأن الأمر هو العازم في نفسه.

أقول: و على الرّابع عشر أكثر المفسّرين، و في معناه أكثر الأقوال الاخر فتأمل جيّداً.

٢٢- (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطّعوا أرحامكم)

في قوله تعالى: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض...» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي فلعلكم يا معشر المنافقين تتمنون إن توليتم أمر هذه الأمة بعد النبي ﷺ أن تفسدوا في الارض بالهتك و القتل و المعاصي و البغى و الفساد، و تقطّعوا أرحامكم بإظهار الكفر. قيل: إن المراد من هؤلاء المنافقين هم بنو أمية و بنو العبّاس، و المراد بالأرحام بنو هاشم، و إن هؤلاء المنافقين لما ولّوا أمر هذه الأمة أفسدوا في الأرض ما لم

يفسد غيرهم فيها من غصب الخلافة و هتك حرّمات أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السّلام و منعهم من الإرث و الخمس و غصب فدك و من قتلهم و قتل شيعتهم، و من الكفر و النّفاق و البغى و الفساد و من تقطيع الأرحام ... لا ينكر ذلك إلاّ من كان خبيث الولادة و أتباع هؤلاء الفجرة...

٢- عن قتادة: أي كيف رأيت القوم حين تولّوا و أعرضوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدّم الحرام و قطعوا الأرحام و عصوا الرّحمن، و قد فعلوا ما لم يفعله غيرهم...

قيل: هم قريش. و قيل: هم بنو أميّة إذ قتلوا بني هاشم و قتل بعضهم بعضاً.

٣- قيل: أي فهل يتوقّع منكم أنتم على ذلك النّفاق و الذّذبذبة و الضلال و الوسوسة إن تولّيتم أمور النّاس و تأمرتم عليهم أن تفسدوا في الأرض و تقطّعوا أرحامكم بأنكم صمتم على ذلك فإنّ أحوالكم تشهد على ذلك. ٤- عن بكر بن عبدالله المزني: إنّ الآية نزلت في الحروريّة و الخوارج الذين كانوا يفسدون في الأرض و يقطعون الأرحام... ٥- عن أبي العالية: أي فهل عسيتم إن تولّيتم الحكم، فجعلتم حكّاماً أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرّشا و الجور في الحكم، و قطعتم أرحام بعضكم. و الخطاب للذين في قلوبهم مرض المتناقلين في أمر الجهاد في سبيل الله تعالى.

٦- عن الكلبي: أي فهل عسيتم إن تسلّطتم أمر الأمة و ملكتم القيادة إلاّ أن تفسدوا في الأرض بالبغى و الظلم. و هذا هودأب الأشرار إذا حكموا، يملأون الدّنيا بغياً و فساداً و أهوالاً شداداً، و تاريخ البشريّة أصدق شاهد على ذلك. ٧- عن ابن جريج: أي فهل عسيتم إن تولّيتم عن الطّاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي و قطع الأرحام... ٨- عن كعب: أي فهل عسيتم إن تولّيتم الأمر أن يقتل بعضكم بعضاً. ٩- قيل: أي فلعلكم إن أعرضتم عن سماع القرآن و العمل به، و فارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جاهليّتكم.

١٠- قيل: أي فهل عسيتم إن وليتكم ولاة الجور و حكّام الزّور خرجتم معهم في الفتنة و حاربتهم أهل الحقّ، و ساعدتم مستكبرين في الإفساد، و أن تقطّعوا أرحامكم بالبغى و الظلم و القتل. ١١- أي هل يتوقّع منكم و ينتظر أيّها المنافقون إن أعرضتم عن

الدين أو توليتم أمور الناس و تأمرتم عليهم، تناحراً على الولاية، و تكالفاً على جيفة الدنيا و تجاذباً لها أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي و الافتراق بعد الاجتماع على الإسلام، و تقطعوا أرحامكم بالقتل و العقوق و وأد البنات و سائر ما كنتم عليه في الجاهلية من أنواع الإفساد، و في سلوك طريقة الاستخبار المسمى في غير القرآن بتجاهل العارف إمالة لهم إلى طريق الإنصاف، و حثّ لهم على التدبّر و ترك العصبية و الجدال...

فقد كانوا يقولون: كيف يأمرنا رسول الله ﷺ بالقتال، و القتال إفناء لذوي أرحامنا و أقاربنا، فعرض الله تعالى بأنهم إن ولّوا أمور الناس أو أعرضوا عن هذا الدين لم يصدر عنهم إلاّ القتل و النّصب و سائر أبواب المفساد كعادة أهل الجاهلية من الفساد في الأرض بالمعصية و هتك الحرمات و البغي و سفك الدّماء و ترجعوا إلى الفرقة و الشقاق بعد ما جمعكم الله تعالى بهذا الدين و آلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً...

١٢- قيل: أي فهل تتوقعون أيها الضّعفاء الايمان إن أعرضتم عن الوحي السّماوي على قسميه: القرآن الكريم و السنّة الثّابتة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و هما الثّقلان و لم تمسكوا بهما، فما بقي منها إلاّ اسمها، و اتخذتموها مهجورين، و تقولون ما لا تعملون، و تأمرون الناس بالبرّ و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب؟! هل تنتظرون إن أعرضتم عنها أن تفسدوا في الأرض بالبدعة في الدين، و تحليل الحرام، و تحريم الحلال، و تحكيم الطّواغيت على المسلمين و أن تقطعوا أرحامكم بالبغي و القتل و هتك الحرمات...

١٣- قيل: أي إنكم لما عهد منكم من الأحوال الدّالة على الحرص على الدنيا و زخارفها و شهواتها و رياستها و جيفتها... حيث أمرتم بالجهاد الذي هو وسيلة إلى ثواب الله العظيم، فكرهتموه و ظهر عليكم أحقّاء بأن يقولوا لكم كلّ ما ذاقكم و عرف حالكم يا هؤلاء ما ترون هل يتوقّع منكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض... ١٤- قيل: أي فهل عسيتم إن أعرضتم عن الإسلام و الايمان و عن كتاب الله تعالى و العمل بما فيه،

أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب و قطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب و وأد البنات.

١٥- قيل: أي فهل عسيتم تولّاكم الناس و اجتماعهم على موالاتكم، فكنتم فيهم حكّاماً. هذا بناءً على أن «تولّيتم» مبني للمفعول. ١٦- قيل: أي فهل تتوقعون تولّاكم و لاة غشمة ظلمة خرجتم معهم و مشيتهم تحت لوآئهم، و أفسدتم بإفسادهم، و ساعدتموهم في الإفساد و قطعية الرّحم.

١٧- قيل: أي فهل تنتظرون إن أعرضتم عن امتثال أمر الله تعالى في القتال أن تفسدوا في الأرض بعد معونة أهل الإسلام على أعدائهم، و تقطّعوا أرحامكم لأنّ من أرحامكم كثيراً من المسلمين، فإذا لم تعينوهم قطعتم ما بينكم و بينهم من الرّحم.

١٨- قيل: أي إنكم إن أعرضتم و تولّيتم عن سماع القرآن المجيد و عن تنفيذ أوامره عدتم إلى جاهليّتكم فأفسدتم في الأرض و قطعتم بذلك أرحام بعضكم. ١٩- قيل: أي إنكم إن نكلتم عن الجهاد عدتم إلى ما كنتم عليه من الفساد و تقطيع الأرحام. ٢٠- قيل: أي إنكم إذا لم تنفذوا أمر الله و لم تصدقوا النيّة في الجهاد، و تقابلوا فرضه بالرّضا و الطّاعة تكونوا بذلك قد أطمعتم العدوّ و جعلتموه يفسد في الأرض و يعتدى عليكم و تقطع ما بينكم من الأرحام...

٢١- قيل: أي فلعلكم لما عهد فيكم من الحرص على الدّنيا و متاعها إذ قد أمرتم بالجهاد الذي هو الوسيلة إلى الثّواب، فكرهتموه و ظهر عليكم ما ظهر من الخوف و الهلع و التّشبّث بالبقاء في هذه الحياة و التكالب على زينتها إن أنتم تولّيتم أمور الناس و صرتم عليهم أمراء... أن تفسدوا في الأرض بالبغي و سفك الدّماء و تقطّعوا أرحامكم فتعودوا إلى تباغض الجاهليّة من إغارة بعضكم إلى بعض و نهب الأموال و سفك الدّماء... فلا عجب بعد أن صدر منكم من كراهة الدّفاع عن حوزة الإسلام و نوااميس المسلمين أن تعيدوا أحوال الجاهليّة جَزَعَةً إذ صرتم أمراء الناس و ولائهم...

٢٢- قيل: أي إنكم لضعفكم في الدّين و أمر المعاد، و حرصكم على الدّنيا و أمر المعاش أحقّاء بأن يتوقّع ذلك منكم من عرف حالكم، فيعاقبكم الله تعالى عليه

بالخزي والهوان في الدنيا، وبعذاب النار الدائم في الآخرة و يلعنكم فيها. ٢٣- قيل: أي فلعلكم إن توليتم عن تنزيل الله تعالى وضايعتم أحكام كتابه، وأدبرتم عن رسول الله ﷺ و عما جاءكم به أن تعصوا في الأرض فتكفروا به و تسفكوا فيها الدماء و تقطعوا أرحامكم و تعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم من التشتت و التفرق و الشقاق و النفاق بعد ما قد جمعكم الله بالإسلام و آلف به بين قلوبكم.

٢٤- قيل: أي فهل تتوقعون أيها المنافقون و ضعفاء الايمان من المؤمنين حينما تتولون عن أمر الجهاد في سبيل الله تعالى و القتال مع الأعداء المحاربين، متثاقلين، أوحينما تتولون امور المسلمين و تسلطون عليهم... و المعنيان هما المتوقعان من حال المخاطبين الذين يقولون ما لا يفعلون، قولاً في ترجي الجهاد: لو أنزلت سورة ذكر فيها القتال... ثم هم أولاء يخالفون، يقولون في المنظر و المرآى: كيت و كيت، فإذا جاء الجهاد فحيدي حياذ! أم قولاً في تمني إصلاح امور المسلمين: أن لو توليناها فنصلحها، فقوهم قول عجاب، ثم عملهم في تباب: «و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا و يشهد الله على ما في قلبه و هو ألدّ الخصام و إذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل و الله لا يحبّ الفساد و إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد» البقرة: ٢٠٤-٢٠٦).

فحذار، حذار يا من تتولون امور المسلمين دونما لياقة أو لباقة عن أن ترتجعوا إلى الجاهلية الاولى فتفسدوا في الأرض و تهلكوا الحرث و النسل و تقطعوا الأرحام... أقول: و الأوّل هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من دون تنافٍ بينه و بين أكثر الأقوال الأخر.

و قوله عزّوجلّ: «و تقطعوا أرحامكم» في القطيعة أقوال ١- قيل: إنّ القطيعة تحصل بالإساءة. ٢- قيل: القطيعة هي ترك الإحسان بالأرحام، حيث إنّ الصلة ايصال نوع من أنواع الإحسان إليهم، فالقطيعة ضدّها، فهي ترك الإحسان سواء أكان الإحسان بالمال أم بالمكاتبة أو المراسلة أو الزيارة و ما إليها، فقطع كلّ من دون عذر موجّه، قطيعة من الكبائر الموبقة. ٣- قيل: القطيعة هي ترك استخبار حال الأرحام

بالزيارة فقط. ٤- قيل: إن ترك السلام، قطيعة حيث إن السلام صلة، إذ قال رسول الله ﷺ: «بلّوا أرحامكم ولو بالسلام» وفيه تنبيه على أن السلام صلة. ٥- قيل: إن المرجع في ذلك إلى العرف إذ ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية وهي تختلف باختلاف العادات وبعدها المنازل وقربها.

ولا ريب أن مع فقر بعض الأرحام وهم العمود تجب الصلة بالمال، وتستحب لباقي الأرقاب وتتأكد في الوارث وهو قدر النفقة، ومع الغنى فبالهدية في الإحسان بنفسه أو رسوله، وأعظم الصلة ما كان بالنفس والزيارة، وفيه أخبار كثيرة، ثم بدفع الضرر عنها، ثم يجلب النفع إليها، ثم بصلة من يحب وإن لم يكن رحماً للواصل كزوج الأب والأخ ومولاه وأدناها السلام بنفسه ثم برسوله، والدعاء بظهر الغيب والثناء في المحضر.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي «الأرحام» أقوال: ١- قيل الأرحام: المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكوراً وإناثاً، وإن كان من قبيل يقدر أحدهما ذكراً والآخر أنثى، فإن حرم التناكح فهو الرّحم، واحتج بأنّ تحريم الأختين إنما كان لما يتضمّن من قطيعة الرّحم، وكذا تحريم الجمع بين العمّة والحالة، وابنة الأخ والأخت مع عدم الرّضاع عند الشيعة ومطلقاً عند العامة.

٢- قيل: الأرحام: جمع الرّحم، بمعنى القرابة، وأصله من رحم المرأة وهو موضع تكوين الولد منها لكونهم خارجين من رحم واحد، فيعمّ لكلّ من يجمع بينك وبينه نسب، قرّب أو بعدّ وإن كان بعضها أكد من بعض ذكراً كان أو مؤنثاً، فتسمّى القرابة المتباعدة رحماً كالقرابة القريبة. ٣- قيل: الرّحم من ناحية النساء فقط. ٤- قيل: الرّحم كلّ قريب ليس بذوي سهم ولا عصبه وعدّوا من ذلك أو الأخوات لأبوين أو لأب وعمّات الآباء. ٥- قيل: الرّحم: كلّ قريب من الأب والأمّ والولد والأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والحالة، وأولادهم ومن جانب الزّوجة والزّوج.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبّر.

٢٣- (اولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم)

في قوله تعالى: «فأصمّهم وأعمى أبصارهم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فأصمّهم عن الحقّ والهدى، وأعمى أبصارهم عن الحقّ والهدى. ٢- عن أبي مسلم: أي إنهم لا يعون الخبر ولا يبصرون ما به يعتبرون فكأنّهم صمّ و عمى. ٣- قيل: أي فأصمّهم عن الحقّ وأعمى قلوبهم عن الخير بأن سلبهم الانتفاع بسمعهم وأبصارهم حتى لا ينقادوا للحقّ وإن سمعوه، فجعلهم كالبهائم التي لا تعقل. ٤- قيل: أي فمنعهم الطافه و خذلهم حتى صمّوا عن استماع الموعظة و عموا عن إِبصار طريق الهدى.

٥- عن أبي عليّ الجبائي: أي إنهم في الآخرة لا يهتدون إلى الجنة بمنزلة الأصمّ والأعمى في الدنيا. ولا يجوز حملهم على الصّمّ والعمى في الجارحة بلا خلاف، فإنهم كانوا صحيحى العين و صحيحى السّمع، ولو كانوا صمّاء و عميآء لما ذمّوا على أنّهم لا يسمعون و لا يبصرون، وإنما أطلق الصّمّ لأنّه لا يكون إلاّ في الأذن، و قرن العمى بالأبصار لأنّه قد يكون بالبصر و بالقلب «فأصمّهم» و هم لم يفقدوا السّمع بل عطلوه «و أعمى أبصارهم» و هم لم يفقدوها بل عطلوها أو أنّهم عطلوا قوّة الإدراك و رآء السّمع و البصر، فلم يعدّ لهذه الحواس وظيفه لأنّها لم تعدّ تؤدّي هذه الوظيفة. ٦- قيل: أي فأصمّهم عن قبول الحقّ بعد استماعه، و هذا في الحياة الدّنيا، و أعمى أبصارهم في الآخرة، أو عن رؤية الحقّ و النّظر إلى المصنوعات...
أقول: و لكلّ وجه.

٢٤- (أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها)

في قوله تعالى: «أفلا يتدبّرون القرآن» أقوال: ١- قيل: أي أفلا يتصفّح كفّار مكّة القرآن و يعتبرون به و يقضون ما عليهم من الحقوق. ٢- عن ابن عباس: أي أفلا يتفكّر هؤلاء المنافقون بالقرآن ما نزل فيهم. ٣- عن قتادة: إنّ في القرآن زاجراً عن معصية الله لم يتدبّره القوم و ما عقلوه بل أخذوا بمتشابهه فهلكوا عند ذلك. ٤- قيل: أي أفلا يتفهّم المسلمون القرآن، فيعلمون ما أعدّ الله تعالى للذين لم يتولّوا عن الإسلام.

٥- قيل: لما أخبر الله تعالى عن ضعفاء الايمان والمنافقين بما أخبر، حكى أن حالهم دائرة بين أمرين: إما أنهم لا يتدبرون القرآن إذا استمعوه و وصل إلى قلوبهم لأن الله تعالى أبعدهم عن كل خير بسبب نفاقهم وضعفهم في الايمان، وإما أنهم يتدبرونه ولكن لا يدخل معانيه في قلوبهم ولا يدركونها لأن قلوبهم مقفلة، فكان العقول وقوة الإدراك سلبت عنهم لا يعون شيئاً. ٦- قيل: أي أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظم بها في آي القرآن الذي أنزله على رسوله ﴿ﷺ﴾ و يتفكرون في حججه التي بينها لهم في تنزيله، فيعلموا بها خطأ ما هم عليه مقيمون.

٧- قيل: أي أفلا يلاحظ الكفار والمشركون والفجار والمستكبرون، والفساق والمنافقون هذا القرآن و ما فيه من المواعظ والزواجر، من الوعد والوعيد، و من البشارة والإنذار فينتعظوا بمواعظه، و ينزجروا عن زواجره حتى لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات... ٨- قيل: إن الآية الكريمة بصدد تحريص الناس و ترغيبهم على التدبر في القرآن الكريم بأن من تدبر القرآن حق التدبر فإنه يؤمن به و يستجيب له و يعمل به لأنه يؤاخي العقل السليم والقطرة الإنسانية، و يدعو الإنسان إلى حياة أكمل وأفضل، و تحذيرهم عن الإعراض عنه، بأن من أعرض عنه أو استمع إليه دون أن ينتهي إلى الايمان والعمل به حقاً فهو من المغلفة قلوبهم.

٩- قيل: إن الناس إذا جعلوا الرؤساء تبع الأنساب كانت الأمة رهن الجالس على كرسي الحكم، فإن كان عاقلاً عقلاً، وإن كان أحمق خرب البلاد، و أكثر في الأرض الفساد، و تكون الأمة كأنها آلات صماء و على قلوبها الأقفال، فإذا عقلت و فهمت ولت الأكفاء ولم تبال بالأنساب... ١٠- قيل: أي أفلا يتدبر الذين اتوا العلم من الكتاب، هذا القرآن الكريم، فيعرفون الحق، بل على قلوبهم أقفالها فلا يفهمونه لأنهم نذوه ورآء ظهورهم و اشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون.

١١- قيل: أي أفلا يتدبر العلماء هذا القرآن بأن يتفكروا فيه و يعتبروا به و يجعلوه أساس تربية الناس و تعليمهم إذ قال الله تعالى خطاباً لهم: «كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون» آل عمران: (٧٩) أم على قلوبهم أقفال باتباع الآراء

والأهواء من دون علم و لا بيان من الكتاب و السنّة الثابتة من أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

١٢- قيل: أي أفلا يتدبرون القرآن فيقضوا ما عليهم من الحقّ. وهذا هو المروي عن

الإمام جعفر بن محمد الصادق و الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام.

١٣- قيل: أي أفلا يتصفح هؤلاء، هذا القرآن و ما فيه من المواعظ و الزواجر، حتّى

لا يجسروا على المعاصي و الآراء الخاطئة، و ما فيه من الدلائل و البراهين القاطعة على جميع اصول الدين و فروعه فيرتدعوا على الكفر و الضلالة، و الشرّ و الغواية بها...

١٤- قيل: أي أفلا يتدبرون القرآن فيعرفوا ما فيه من وعد التّقاة، و وعيد العصاة حتّى

يرغبوا في الطّاعات، و لا يجسروا على السيّئات.

١٥- قيل: إنّ الآية الكريمة بصدّد تشويق عوام النّاس على تعلّم القرآن الكريم

والتّدبر في عباراته و معاني ألفاظه، و تحريص العلماء على التّدبر في إشارات القرآن المجيد و تفسيره، و ترغيب الأولياء على التّدبر في لطائف القرآن الحكيم و تأويله

لا يستطيع غيرهم بإدراكها فإنّ قلوبهم هي على باب الملكوت السّمائي، فينكشف له في هذا الفتح ما لا عين رأت، و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر، و حينئذ يستغني

بالعيان عن البيان، و يظهر له أنّ الخبر ليس كالمعاينة.

١٦- قيل: تساؤل استنكاريّ توبيخيّ يشمل لكلّ انسان من العوام و الخواصّ في

كلّ ظرف من الظّروف لا يتدبر ما في القرآن الكريم من معارف و حكم، و أسرار و أحكام، و مواعظ و أمثال، و قصص و زواجر و آيات بيّنات... و لا يتأثر بها أم هل على

قلبه قفل، فلا ينفذ إليه شيء من ذلك.

١٧- قيل: أي أفلا يتدبرون القرآن بأن يتفكروا فيه و يعتبروا به أم على قلوبهم

أقفال تمنعهم من ذلك تنبيهاً لهم على أنّ الأمر بخلافه، و ليس عليها ما يمنع من التّدبر والتّفكّر، و التّدبر في النّظر في موجب الأمر و عاقبته، و على هذا دعاهم إلى تدبّر القرآن

الكريم.

أقول: و الثّاني عشر هو المرويّ، و الخامس عشر هو المستفاد من الرّواية، من دون

تناف بينهما وبين أكثر الأقوال الأخر فتدبر جيّداً و اغتتم و لاتغفل.
و في قوله عزّوجل: «أم على قلوب أبقها» أقوال: ١- قيل: أي بل على قلوب الكفّار و المنافقين أبقال، أبقها الله عليهم، فهم لا يعقلون ما أنزل الله تعالى في كتابه من المواعظ و العبر و القصص و الأمثال...

٢- قيل: قلوبهم مقفلة بالكفر و النفاق، بالبغي و العناد، بالشّرّ و الفساد و بالظلم و الضلال، فاستقلت بها لاتفتح و لايتوصل إليها ذكر الله تعالى. ٣- قيل: أي قلوب قاسية مبهم أمرها. ٤- عن ابن عبّاس: أي أم على قلوب هؤلاء المنافقين أبقال لا يعقلون ما نزل فيهم، فلا يصل إليها ذكر الله سبحانه و لاينكشف لها أمر، و لايدخلها الهدى أصلاً.

٥- قيل: الأبقال ههنا إشارة إلى ارتجاج القلب و خلوه عن الايمان أي لايدخل الايمان في قلوبهم و لايجرح منها الكفر لأنّ الله طبع على قلوبهم التي كالأبواب المقفلة لاتفتح لوعظ و اعظ، و لايلج فيها عدل عادل، فالقلوب المقفلة هي الغافلة و المغفول عنها، و أبقال القلوب هي اتباع الأهواء التي تغفلها فتقفلها عن موارد الذكري بالقرآن المجيد كالسحاب المتراكمة المانعة من استنارة الإنسان من نور الشمس و القمر و النجوم... فالقلوب المقفلة بسحاب الأهواء المتراكمة لاتستضيئ بأنوار معارف القرآن الكريم، و حكمه و أسرارها، و مواعظه و نصائحه...

أقول: و لكلّ وجه من دون تنافٍ بينها فتأمل جيّداً.

٢٥- (إنّ الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان

سوّل لهم و أملى لهم)

في قوله تعالى: «إنّ الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى» أقوال:

١- عن ابن عبّاس و الضحّاك و السّدي: هم المنافقون الذين كانوا يتظاهرون بالايان عند رسول الله ﷺ و يبطنون الكفر، ثمّ يظهرون الكفر فيما بينهم، و هم قعدوا عن القتال بعد ما علموه في القرآن و أمرهم رسول الله ﷺ به. فهم قد رجعوا بالنفاق عن

الحقّ والهدى، و عن الايمان و الفلاح إلى الباطل و الضلال، و إلى الكفر و الخسران من بعد ما ظهر لهم طريق الحقّ المفضي إلى الجنة و نعيمها. فتلك ردّة منهم.

٢- قتادة و ابن جريج: هم أعداء الله اليهود فإنهم الذين رجعوا القهقري على أعقابهم كفّاراً بالله سبحانه من بعد ما تبين لهم الهدى و قصد السبيل، فعرفوا واضح الحجج، ثمّ آثروا الضلال على الهدى عناداً لأمر الله من بعد العلم أي من بعد ما آمنوا بموسى عليه السلام و التّوراة بتكذيبهم ما وعد به التّوراة من مجيئ رسول الله صلى الله عليه وآله.
٣- عن ابن عبّاس و قتادة أيضاً: هم كفّار أهل الكتاب الذين ارتدّوا عن الهدى بعد أن عرفوا أنّ محمّداً صلى الله عليه وآله نبيّ مبعوث، و قد عرفوه و وجدوا نعتة مكتوباً عندهم في التّوراة و الإنجيل فكفروا به، و رجعوا إلى دين آبائهم من بعد ما تبين لهم التّوحيد و القرآن و نعتة و صفته صلى الله عليه وآله في القرآن، و الشّيطان زيّن لهم الرّجوع إلى دينهم و أملى الله لهم أي أمهلهم إذ لم يهلكهم.

٤- قيل: هم النّصارى فقد كفروا بمحمّد صلى الله عليه وآله بعد ما وجدوا في كتابهم و عرفوا أنّه المنعوت بذلك. ٥- قيل: أي إنّ الذين ارتدّوا عن الهدى بعد أن ظهرت لهم أعلامه، فارتدّوا إلى الضلال و الباطل بعد ظهور الحقّ و الهدى. ٦- قيل: هم المنافقون الذين وصفوا فيما سلف بمرض القلوب و أقفالها و غيرها من قبائح الأحوال فإنهم قد كفروا برسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته. ٧- قيل: أي إنّ الذين ارتدّوا على أديبارهم عن الايمان لتركهم ولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام من بعد ما تبين لهم الهدى و أمر الولاية و سؤل الشّيطان لبني تميم و بني عدى و بني اميّة و بني العبّاس خطاياهم، و أملى لهم ما أرادهم، ففعلوا ما أرادهم منهم.

أقول: و السّابع هو المرويّ و المؤيّد بسياق السّورة و نزولها فتأمل جيّداً و اغتتم ولا تكن من الغافلين.

و في قوله سبحانه: «الشّيطان سؤل لهم» أقوال: ١- عن أبي مسلم: أي أعطاهم الشّيطان سؤلهم و أمّنتهم إذا دعاهم إلى ما يوافق مرادهم و هواهم. ٢- قيل: أي سهّل لهم ركوب الكبائر و العظام من الذّنوب... و «سؤل» من السّؤل و هو الاسترخاء،

استعير للتسهيل أي لعدّه لهم سهلاً هيناً حتى لا يبالوا به كأنه شبه بإرخاء ما كان مشدوداً. ٣- قيل: أي زين الشيطان لهم الضلال و الارتداد على أدبارهم، من السُّؤال وهو ما يسئل الإنسان غيره لتحقيقه: «قال قد اوتيت سؤالك يا موسى» طه: ٣٦).

و سؤل لهم الشيطان: أجاب سؤلهم بالخداع و التّضليل. و التّسويل: تزيين ما تحرص عليه النّفس، و تصوير القبيح منه لها في صورة الحسن و قيل: تسويل النّفس: تزيينها للامور الباطلة بحسب المادّة و الصّورة مع شوب الحقّ و عدمه، فإنّ النّفس باستعانة الوهم قد تزيّن الامور الباطلة الصّرفة كما تزيّن الباطل المتزج بالحقّ. ٤-

قيل: أي زين الشيطان لهم تقديم الضلال على الهدى، و الكفر على الايمان، و خدعهم بالآمال. ٥- عن الحسن: أي زين لهم الشيطان خطاياهم. ٦- قيل: أي حملهم على الشّهوات من السؤل و هو التّمني، و أصله، حملهم على سؤلهم أي ما يشتهونه و يتمنونه. ٧- قيل: على تقدير: كيد الشيطان سؤل لهم، فحذف المضاف، و قام المضاف إليه مقامه.

أقول: و لكلّ وجه، فتأمل جيّداً.

و في قوله عزّوجلّ: «و أملى لهم» أقوال: ١- عن الكلبي و مقاتل: أي طوّل الله سبحانه لهم أملهم، و مدّ في أعمارهم فاغترّوا به. ٢- عن الحسن: أي أوهمهم الشيطان طول العمر مع الأمن من المكاره و أبعدهم في الأمل و الأمنية. و المعنى: و وعدهم الشيطان طول العمر و بالبقاء الطويل.

٣- قيل: أي مدّهم في حبال الأمل و الرّجاء فيما يمنيهم به. الإملاء: تطويل الآمال. و المعنى: و أمدّهم في الآمال و الأمان. ٤- قيل: أي أمهلهم الشيطان و أملى لهم بالإطماع و الاغترار. ٥- قيل: أي و أملى الله لهم أي و أمهلهم و لم يعاجلهم بالعقوبة و أخرها فاغترّوا بذلك. ٦- قيل: أي و حسّن لهم الشيطان ما في الدّنيا من لذّة يتمتّعون بها إلى حين. ٧- قيل: أي منّاهم و غرّهم. ٨- قيل: أي و مدّهم الشيطان في الأمان و الآمال... و معنى المدّ فيها توسّعها و جعلها ممدودة بنفسها أو بزمانها بأن يوسوس لهم بأنكم تنالون في الدّنيا كذا و كذا ممّا لا أصل له حتى يوقعهم في العمل. ٩- قيل: أي جعل الله

تعالى الشيطان من المنظرين إلى يوم القيامة لأجلهم فيه بيان لاستمرار ضلالهم و
تقبيح حالهم. ١٠- قيل: أي بسط لهم أن لا يكون مما قال محمد ﷺ شيئاً.
أقول: وعلى الثامن أكثر المحققين، وفي معناه أكثر الأقوال فتأمل جيداً.

٢٦- (ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر
والله يعلم إسرارهم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن جريج: أي تسويل الشيطان وإملائه و تسلطه
على المنافقين المرتدين بأن اليهود قالوا للمنافقين من أصحاب رسول الله ﷺ و
كانوا يسرون إليهم أنا سنطيعكم في بعض الأمر، وكان بعض الأمر أنهم يعلمون أن
محمداً نبياً، وقالوا: اليهودية الدين، فكان المنافقون يطيعون اليهود بما تأمرهم، والله
يعلم إسرارهم، ذلك سرّ القول، فكانوا يواطئون مع أعداء الإسلام والمسلمين، و
ينسجمون ضدّ الرسالة المحمدية سرّاً، ويقول اليهود للمنافقين: إن أعلنتم الكفر
نصرناكم.

٢- عن ابن عباس: أي ذلك الارتداد بأن اليهود قالوا للمنافقين الذين جحدوا في
السّرّ ما نزل الله به جبرئيل على محمد ﷺ سنعينكم يا معشر المنافقين في بعض
الأمر أي أمر محمد ﷺ بلا إله إلا الله إن كان له ظهور علينا، والله يعلم إسرار اليهود
مع المنافقين الذين اتبعوا ما سخط الله و كرهوا ما يرضاه، وكانوا يتآمرون مع اليهود و
يعدونهم بطاعتهم، والسّير وفق رغبتهم.

٣- قيل: أي ذلك الإملاء لهؤلاء المرتدين حتى يتادوا في الكفر بأن المنافقين واليهود
قالوا للمشركين الذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في مخالفة محمد ﷺ والتظاهر
والتظافر على عداوته و القعود عن الجهاد معه، و توهين أمره في السّرّ، وهم إنما قالوا
ذلك سرّاً فأخبره الله نبيّه ﷺ.

٤- قيل: أي ذلك الإضلال و التسويل و الإملاء بسبب أن المنافقين قالوا لليهود بني
قريظة و النضير و ناصحوهم سرّاً على المؤمنين كما هو شأن المنافقين في كلّ زمان:
سنطيعكم في بعض الأمر الذي يهّمكم كالتظافر على عداوة محمد ﷺ و القعود عن

الجهاد معه أو في بعض ما تأمرون به، وهو ما يتعلّق بتكذيب محمد ﷺ لا في إظهار الشرك و اتخذ الأصنام وإنكار المعاد، والله يعلم إسرارهم، فلذلك أفشى الذي قالوه سرّاً فيما بينهم، وسيجازيهم على حسب ذلك. والمعنى: إنّ المنافقين قالوا لهؤلاء اليهود الذين هم أشدّ الناس كراهة للقرآن وأهله: نحن معكم ضدّ محمد ﷺ ونطيعكم في الكيد له والتآمر عليه، والله يعلم ما يسرون وما يخفون وهو مطلع عليهم وعالم بهم. فالقائلون هم المنافقون المرتدّون من الإيمان إلى التّفاق، والكارهون: «كرهوا ما أنزل الله» هم اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: «ما يودّ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربّكم» البقرة: (١٠٥) والذي قالوه هو قولهم: «سنطيعكم في بعض الأمر».

وذلك أنّ هؤلاء المنافقين التقوا مع اليهود لقاءً الأولياء، تقدّموا إلى اليهود يعرضون عليهم أن يكونوا من ورّائهم في حربهم مع المؤمنين، كما أشار تعالى إليه بقوله سبحانه: «لم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجنّ معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرنّكم» الحشر: (١١).

هكذا كان موقف المنافقين من رسول الله ﷺ والمؤمنين بعد غزوة الخندق (الأحزاب) وكان على رأس المنافقين عبد الله بن أبيّ بن سلول الذي خذّل الناس عن القتال يوم أحد... فلما أن ردّ الله الأحزاب على أعقابهم خاسرين إتفت رسول الله ﷺ إلى اليهود الذين كانوا قد حزبوا الأحزاب على رسول الله ﷺ وتحالفوا مع المشركين على أن يكونوا لهم ظهراً إذا التحم القتال... إنّ اليهود إذا ظلّوا في المدينة على ما هم عليه من كفر وحسد، أفسدوا على المؤمنين أمرهم، وأوقعوا الفتنة بينهم إن هم عجزوا عن جلب الفتن إليهم من الخارج، فكان أن ندب رسول الله ﷺ المؤمنين إلى حربهم وألّا يلقوا سلاحهم الذي كانوا يواجهون به الأحزاب... فقال ﷺ: «من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلّين العصر إلّا في بني قريظة» وهناك حاصرهم رسول الله ﷺ والمؤمنون، ثمّ استسلموا للحكم رسول الله ﷺ فيهم.

وفي أثناء الحصار الذي ضربه رسول الله ﷺ والمؤمنون على بني قريظة كان

كثير من المنافقين يبعث إلى اليهود أن يثبتوا في حصونهم، وألا يستسلموا وألا يخرجوا من ديارهم، وأن رسول الله ﷺ لو أخرجهم لخرج المنافقون معهم، احتجاجاً على إخراج اليهود من المدينة، ولن يسمعوا لأحد قولاً يفرق به بين اليهود وبينهم، وأن رسول الله ﷺ والمؤمنين لو قاتلوا اليهود لكان هؤلاء المنافقون مقاتلين معهم... وهكذا منى المشركون إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، منوهم هذه الأمانى الكاذبة التي فضحها الله تعالى وفضح أهلها فقال: «والله يشهد إنكم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون» (الحشر: ١١-١٢) والله يعلم ما أسر به المنافقون واليهود، بعضهم إلى بعض.

٥- قيل: أي ذلك الارتداد والإملاء والإضلال بأن المنافقين قالوا للمشركين الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر وهو مخالفتنا لرسول الله ﷺ في أمر ولاية علي بن أبي طالب ؑ والانتقال إلى أعقابهم، والله يعلم ما بين المنافقين والمشركين من المعاونة على عداوة رسول الله ﷺ وتثيبت الناس على الجهاد معه، قالوا ذلك سرّاً فأظهره الله سبحانه.

٦- قيل: أي إن الله سبحانه أملى للمنافقين وتركهم والشيطان سؤل لهم فلم يوقفهم للهدى من أجل أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله من الأمر بقتال المشركين من المنافقين سنطيعكم في بعض الأمر الذي هو خلاف لأمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ والله يعلم إسرار هذين الحزبين المتظاهرين من أهل التفاق على خلاف أمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ إذ يتسارون فيما بينهم بالكفر بالله تعالى ومعصية الرسول ﷺ ولا يخفى عليه ذلك ولا غيره من الأمور كلها... ولا ما يكونونه في أنفسهم.

٧- قيل: أي ذلك الارتداد من المنافقين بسبب أن اليهود الكافرين برسول الله ﷺ بعد ما وجدوا نعتهم ﷺ في كتابهم التوراة قالوا للمنافقين بأن اليهود كانوا يعدون المنافقين بالنصرة إذا أعلنوا بعداوة رسول الله ﷺ. ٨- قيل: القائلون أولئك اليهود، والمقول لهم هم المشركون كانوا يعدونهم النصرة إذا حاربوا رسول الله ﷺ أي كانت بينهم معاهدة حربية، والله يعلم إخفاءهم ما يقولونه لليهود أو

كلّ قبيح. ٩- قيل: أي سبب استيلاء الشيطان على المنافقين بالتسويل والإملاء لهم بأنهم قالوا لبني أمية كرهوا ما نزل الله في ولاية علي بن أبي طالب ﷺ نفعل بعض ما تريدونه، والله يعلم ما أسره بعضهم إلى بعض من القول، وما أسروه في أنفسهم من الاعتقاد.

١٠- قيل: إن المراد من القائلين هم المرتدّون المنافقون الذين سؤل لهم الشيطان و أملى لهم و سلط عليهم، فإنّ ظاهر السياق أنّ فاعل «قالوا» هو الضمير الرّاجع إلى «الذين ارتدّوا» و المراد بالذين كرهوا ما نزل الله أبو بكر بن أبي قحافة و عمر بن الخطّاب و أبو عبيدة الجراح، و هم الذين قال الله تعالى فيهم: «و الذين كفروا فتعسّأ لهم و أضلّ أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم» محمد ﷺ: (٨-٩) و هم أصحاب الصّحيفة كانوا ستّة: أبو بكر و عمر و أبو عبيدة و عبد الرّحمن بن عوف و سالم مولى أبي حذيفة و المغيرة بن شعبة، و كانوا رؤساء هؤلاء المنافقين المرتدّين قالوا لقادتهم: «سنطيعكم في بعض الأمر» يعني في الخمس أن لا يردّوه في بني هاشم، فقالوا: إن أعطيناهم الخمس إستغنوا به.

فوعد المرتدّون لرؤساءهم بالطّاعة و هو كما يلوح من تقييد الطّاعة ببعض الأمر على نحو الإجمال كلام من لا يقدر على التّظاهر بطاعة من يريد طاعته في جميع الامور لكونه على خطر من التّظاهر بالطّاعة المطلقة فيسرّ إلى من يعده أنّه سيطيعه في بعض الأمر، و فيما تيسّر له ذلك ثمّ يكتّم ذلك و يقعد متربّصاً للدّوائر...

١١- قيل: إنّ الضمير في «قالوا» راجع إلى بعض بني تميم و بني عديّ و بني أمية، و المراد بالذين كرهوا هم الذين ارتدّوا، فيكون من قبيل وضع المظهر موضع المضمّر أي قال هؤلاء المرتدّون من المنافقين لأربابهم: أبي بكر و عمر و عثمان: سنطيعكم في بعض الأمر...

و فيه دلالة على نهاية عداوتهم لأهل بيت الوحي المعصومين ﷺ حيث قصدوا مع غضب الخلافة منهم كسر قلوبهم بضيق المعيشة و في بعضها و لم يباليوا إلاّ أن يكون الأمر فيهم أي كانت همّتهم حينئذ مقصورة في أخذ الخلافة لحصول أسبابه لهم لأنّ

النَّاسَ يَرْغَبُونَ إِلَى الْأَمْوَالِ لِاسْمٍ إِذَا كَانَتْ مَجْتَمِعَةً مَعَ النَّصِّ وَالْقَرَابَةِ وَالْفَضْلِ وَ سَائِرِ الْجِهَاتِ... وَقَدْ خَصَّوْا الْإِطَاعَةَ بِمَنْعِ الْخُمْسِ أَوْ مَعَهُ الْإِثْرَ وَالْفِدْكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَجْتَرِؤْا عَلَى أَنْ يَبَايَعُوهُمْ فِي مَنْعِ الْوِلَايَةِ أَوْ كَانُوا آيَسِينَ مِنْ ذَلِكَ لِلنَّصِّ الصَّرِيحِ أَوْ لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ لَا يَفُوضُونَهَا إِلَيْهَا وَيَتَصَرَّفُونَ فِيهَا، وَأَمَّا الْخُمْسُ وَمَا إِلَيْهِ فَكَانُوا يَعْلَمُونَ أَنْ يَعْطَوْا حَصَّتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أَطَاعُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فِي الْأُمُورِ أَوْ الْأُمُورِ جَمِيعاً لَمَّا عَرَضَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي صَارَتْ أَسْبَاباً لَطْمَعِهِمْ فِي الْخِلَافَةِ بَعْدَ هَوْلَاءَ... وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ حَرْفُ «فِي» فِي «فِي بَعْضِ الْأَمْرِ» عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ سَبِيئَةً أَيْ سَنُطِيعُكُمْ بِسَبَبِ الْخُمْسِ لَتَعْطُونَا مِنْهُ شَيْئاً. فَقَوْلُهُ تَعَالَى: «كَرَهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ» إِعَادَةٌ لِلْكَلَامِ السَّابِقِ لِيُبَيَّنَ أَنَّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِيطَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) هُوَ الْوِلَايَةُ إِذْ لَمْ يَظْهَرِ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ صَرِيحاً.

وَأَبُو عُبَيْدَةَ الْمَعْرُوفُ، بِحَفَّارِ الْقُبُورِ هُوَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجِرَّاحِ مِنْ رُؤَسَاءِ الْمُنَافِقِينَ وَقَادَتِهِمْ، وَكَانَ هُوَ كَاتِبَ الصَّحِيفَةِ الْمَلْعُونَةِ الَّتِي كَتَبَهَا وَدَفَنَهَا فِي الْكَعْبَةِ، وَكَانَ فِيهَا مِيثَاقُهُمْ أَنْ لَا يَصِيرُوا الْأَمْرَ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِيطَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ السَّقِيفَةِ السَّخِيفَةِ الشُّؤْمَةِ الَّتِي هِيَ مَنْشَأُ إِنْخِطَاطِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى الْيَوْمِ، بَلْ انْخِطَاطِ الْبَشَرِيَّةِ إِلَى يَوْمِ ظُهُورِ مَدَارِ الدَّهْرِ وَنَوَامِيسِ الْعَصْرِ، الْمَهْدِيِّ الْمُنْتَظَرِ، الْحِجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ الْإِمَامِ الثَّانِي عَشَرَ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرْجَهُ الشَّرِيفَ وَجَعَلْنَا مِنْ أَنْصَارِهِ بِحَقِّ أَجْدَادِهِ الطَّاهِرِينَ وَجَدَّتْهُ الصَّدِيقَةُ الْكُبْرَى فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

١٢- قِيلَ: أَيْ ذَلِكَ التَّسْوِيلُ وَالْإِمْلَاءُ بِسَبَبِ أَنْ هَوْلَاءَ الشَّيَاطِينِ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ... وَشَبَّهُوا عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَمَالُوا إِلَى خِلَافِهِ: سَنَفْعَلُ بَعْضَ مَا تَرِيدُونَهُ مِنَ الْمِيلِ إِلَيْكُمْ وَاتِّبَاعِ أَهْوَاءِكُمْ وَإِعْطَاءِ شَهْوَاتِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِوِطَانِهِمْ، وَمَا يَكْتُونَهُ فِي أَنْفُسِهِمْ...

١٣- قِيلَ: أَيْ ذَلِكَ التَّسْوِيلُ وَالْإِمْلَاءُ لِهَوْلَاءِ الْمُرْتَدِّينَ الْمُنَافِقِينَ الْمَذْبُذِبِينَ «بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ» يَعْمُ الْمُشْرِكِينَ وَسَائِرَ الْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِاسْمٍ

اليهود، إذ كانوا يتوقعون أن تكون الرسالة الأخيرة فيهم، مؤولين البشارات بحق محمد الإسماعيلي إلى نبي إسرائيل، فلما اختار الله تعالى آخر رسله من بني إسماعيل دون إسرائيل - كرهوا رسالته وما أنزل الله عليه، و من قبل كانوا كارهين لما أنزل الله على أنبيائه بحقه ﷺ فاستنوا سنة التأويل والتجديل وحرّفوا الكلم عن مواضعه، و شنوا على محمد رسول الله ﷺ حرب الدسّ والمكيدة، بعد ما عجزوا عن مجاهرته مناصبة العداء: عن حرب التثكيل، و ضمّوا إليهم كل منافق و حائق، و كلّ ضعيف الايمان، و فرّق بين المسلمين، فأطاعوهم في بعض الأمر، و من ثمّ في كلّ الأمر، ولكنهم كلّ أمرهم في أمرهم إذ أجلاهم رسول الله ﷺ عن جزيرة العرب في آخر الأمر و معهم المشركون أجمع.

و في إصرارهم لطاعتهم «في بعض الأمر» إشارة إلى إصرارهم لهؤلاء المنافقين المرتدين أن يطيعوهم في كلّ أمر، ولكنهم وعدوهم إصراراً: «سنطيعكم في بعض الأمر» إذ طاعتهم لهم في كلّ الأمر تكشف النقاب عن نفاقهم، فلا يقدرّون على التجسّس لصالح الكفار، ثمّ هم واقعون في محاذير الكفر و جاه الدولة الإسلامية، حارمين أنفسهم عن عوائد الإسلام، الاستسلام و عن دوائر السوء التي يتربّصون بها على الإسلام، أو إنهم انحرفوا حالاً في بعض الأمر، فلا يطيعونهم إذاً في كلّ الأمر، فإنّ دركات الكفر هي تلو بعض حتى تجرف بالإنسان إلى شفا جرف هار: أن يطيعوهم في كلّ الأمر.

أقول: و التاسع و العاشر و الحادي عشر، هي الاستفادة من الروايات الواردة عن الفريقين، تقدّم بعضها في بحث النزول فراجع، و سيأتي بعض آخر في بحث روائي فانظروا تأمل جيّداً و اغتنم جيّداً و لاتغفل فإنّ المقام من مزال الأقدام إلا من رحمه الله تعالى و ثبت قدميه.

٢٧- (فكيف إذا توفّتهم الملائكة يضربون وجوههم و أدبارهم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي هذا حال هؤلاء المنافقين في الحياة الدنيا يرتدّون بعد تبين الهدى و يكرهون ما أنزل الله تعالى و يخالفون رسول الله ﷺ، فيفعلون ما يشاؤون، فكيف حالهم إذا قبضت ملائكة الموت أرواحهم، يضربون وجوههم و أدبارهم عندئذ على وجه العقوبة لهم. ٢- قيل: أي فكيف يصنع هؤلاء المرتدّون التّابعون، و هؤلاء الكافرون الكارهون المتبوعون؟ كيف يعملون؟ و كيف يجتالون حين قبض ملك الموت و أعوانه أرواحهم، يضربون وجوههم عند قبض الأرواح، و يضربون أدبارهم عند سوقهم إلى النار؟.

٣- قيل: تقديره: لقد كان جزاء هؤلاء المنافقين المرتدّين وقادتهم الكافرين، السّوء و الخزي و الهوان في الحياة الدنيا، و أنّهم إذا كانوا قد احتملوا السّوء و الخزي و الهوان في حياتهم فكيف يكون حالهم إذا توفّتهم الملائكة و أخذوهم صفعاً على وجوههم و ركلاً على أدبارهم؟ أي احتملون هذا البلاء الذي يدفع بهم إلى جهنّم و يلقى بهم في سعيها. ٤- قيل: أي فكيف يكون حالهم إذا توفّتهم الملائكة، حال كونهم يضربون وجوههم في القبر، و يضربون أدبارهم يوم القيامة على وجه العقوبة.

٥- قيل: أي فكيف يفعلون إذا جائتهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم على أقبح الوجوه و أفظعها. و قد مثل ذلك بحال يخافونها في الدنيا، و يجبنون عن القتال من أجلها و هو الضّرب على الوجوه و الأدبار إذ يوم الوفاة لانصرة لهم و لامفرّ، فكيف يحترزون من الأذى و يبتعدون من العذاب؟ ٦- قيل: أي فكيف حالهم حين تستقبل ملائكة الموت هؤلاء المرتدّين المنافقين و رؤسائهم حين يتوقّفونهم أسوأ استقبال حيث يضربونهم على وجوههم و أقفيتهم التي كانوا يتّقون أن يصيبها آفة في القتال، فيتوقّفونهم على أهوال الوجوه و أفظعها، و يراز لما يخافون منه و يجبنون عن القتال لأجله، فإنّ ضرب الوجوه و الأدبار في القتال و الجهاد ممّا يتّقى.

٧- قيل: أي فكيف حالهم إذا ماتوا ساقّتهم الملائكة إلى النار فيضربونهم من قدامهم و من خلفهم. ٨- قيل: أي فكيف يفعلون في حياتهم ما يفعلون من الحيل إذا

توفّتهم الملائكة. و قال ابن عباس: لا يتوفّى أحد على معصية إلا تضربه الملائكة في وجهه و قفاه. ٩- قيل: أي و ما ذلك الضرب إلا كسؤال الملكين و سائر أحوال البرزخ، و المراد بالوجه و الدبر هما العضوان المعروفان، و وقت التوفّي هو وقت سوقهم يوم القيامة إلى النار، فالملائكة ملائكة العذاب يومئذ. ١٠- قيل: وقت التوفّي هو وقت القتال، و الملائكة ملائكة النصر تضرب و جوههم إن ثبتوا، و أدبارهم إن هربوا نصره رسول الله ﷺ.

١١- قيل: أي يضربون و جوههم عند الطلب، و أدبارهم حين الهرب و الفرار. ١٢- قيل: أي فكيف لا يعلم الله تعالى إسرارهم و حالهم إذا توفّتهم الملائكة حال كونهم يضربون و جوههم و أدبارهم حينئذ، فلا يخفى عليه سبحانه في ذلك الوقت. ١٣- عن ابن عباس: أي كيف يصنعون إذا قبضت الملائكة أرواح هؤلاء اليهود، يضربون و جوههم بمقامع من حديد و ظهورهم. قيل: أي يضربون و جوههم من أمام إذا أقبلوا، و يضربونهم من خلف إذا أدبروا. ١٤- قيل: أي فكيف حال هؤلاء التابعين و المتبوعين إذا قبضت ملائكة الموت أرواحهم، حال كونهم يضربونهم من قدامهم و خلفهم بسبب نكثهم و بغيهم و إمساكهم الأمر من بعد أن أبرم عليهم إیراماً، فإذا ماتوا ساقتهم الملائكة إلى النار.

أقول: و الرّابع عشر هو المستفاد من الرّوايات من دون تنافٍ بينه و بين بعض الأقوال الأخر فتدبر و لا تغفل.

٢٨- (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم) في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي ذلك الضرب و الإيلام لسببين: أحدهما - «أنهم اتبعوا ما أسخط الله» من الانهماك في حبّ الدنّيا و شهواتها الحيوانيّة و المعاصي، فاستحقّوا الضرب في الوجوه و الأدبار. ثانيهما - «أنهم «كرهوا رضوانه» فرتب الحبط على أعمالهم: «فأحبط أعمالهم» لأنّها لم تكن لله تعالى و لا بأمره.

٢- قيل: أي ذلك التوفّي الفجيع الهائل لهؤلاء الكافرين بسبب أنهم اتبعوا الكفر

والعصيان والبغي والطغيان من «ما أسخط الله به» «وكرهوا رضوانه» فيما يرضاه الله تعالى من الايمان والطاعة والعدل والإحسان، حيث كفروا بعد الايمان، وخرجوا عن الطاعة بما صنعوا من المعاملة مع إخوانهم اليهود. ٣- عن ابن عباس: أي ذلك الضرب والعقوبة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله من اليهودية وهو كتابهم ما في التوراة من نعت محمد رسول الله ﷺ ووجدوا توحيدته تعالى فأبطل حسناتهم في اليهودية.

٤- قيل: أي ذلك التوفى الموصوف بتلك الصفة بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله من عظام الأمور والمعاصي التي يكرها الله ويعاقب عليها، وكرهوا سبب رضوانه من الايمان والطاعة، فأحبط الله أعمالهم التي كانوا يعملونها من صلاة وصدقة وقرى ضيف وغيرها لأنها في غير ايمان. ٥- قيل: أي ذلك جزاء المنافقين المرتدين بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله مما أضمره عليه من الكفر، وكرهوا الايمان، فأحبط ما عملوه من صدقة و صلة رحم وغير ذلك.

٦- قيل: أي تفعل الملائكة هذا الذي وصفت بهؤلاء المنافقين من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله تعالى فأغضبه عليهم من طاعة الشيطان، وكرهوا ما يرضاه عنهم من قتال الكفار وتركهم الجهاد مع رسول الله ﷺ بعد ما افترضه عليهم فأبطل الله ثواب أعمالهم وأذهبها لأنها عملت في غير رضاه ولا محبته، فبطلت ولم تنفع عاملها.

٧- قيل: أي ذلك الإذلال والإهانة والتوفى على تلك الحالة المذكورة كأنهم ضربوا وجوههم لأنهم أقبلوا على مواجب سخط الله عليهم، وضربوا أذبارهم لأنهم أعرضوا عما فيه رضا الله، فأحبط الله لذلك أعمالهم التي عملوها حال ايمانهم من الطاعات. و قيل: أي ما كان بعد من أعمال البر التي لو عملوها حال الايمان لانتفعوا بها، فحكم تعالى بأنها باطلة محبطة لا يستحقّ عليها ثواب.

٨- قيل: ذلك التوفى المذكور لهؤلاء المنافقين المرتدين، وقادتهم بسبب أن التابعين في اتباعهم لقادتهم، اتبعوا ما أسخط الله تعالى من خلافة أبي بكر بن أبي قحافة، و حليفه: عمر ابن الخطاب و عثمان بن عفان، ظالمي أمير المؤمنين و غاصبي حقوقه ﷺ و كراهة المتبوعين الظالمين الغاصبين الهتاكين لحرمت أهل بيت الوحي

المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين رضوان الله من ولاية أمير المؤمنين ﷺ بعد رسول الله ﷺ، بلا فصل، فأحبط الله سبحانه أعمال التابعين والمتبوعين لعنة الله عليهم أجمعين التي عملوها قبل ذلك من الخيرات التي كان تمامها وكمالها بالولاية لأمر المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ كالصلاة التي يكون تمامها وكمالها بالسلام، كما أن خيرات أتباعهم بعدهم من دون برائة منهم ولا ولاية لأمر المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ كالصلاة بغير تطهير ولا طهارة.

٩- قيل: أي ذلك الهول الذي يرى هؤلاء المنافقون رؤسائهم الكافرون من أجل أنهم انهكوا في المعاصي، وزينت لهم الشهوات، وكرهوا ما يرضى الله تعالى من الايمان به والعمل على طاعته، والإخلاص له في السرّ والعلن، ومن الامتناع من المعاصي والقبائح... فأحبط الله تعالى ما عملوه من البرّ والخير كالصدقات، وقرى الضيف، و مساعدة البائس الفقير وإغاثة الملهوف وما إليها، فإنهم فعلوه وهم مشركون بالله تعالى وكافرون بكتابه ورسوله ﷺ فلم تكن أعمالهم لله ولا بأمره، بل بأمر الشيطان للفخر وحسن الأحدثة بين الناس.

١٠- قيل: «ذلك» إشارة إلى ما يلقاه المنافقون وقادتهم من السوء والخزي في الدنيا والعذاب والتكال في الآخرة بسبب زيغهم وانحرافهم عن طريق الحق والهدى وعن الصراط المستقيم وأتباعهم ما أسخط الله تعالى وما أغضبه وأوجب لعنته بما أتوا من منكر العقيدة والقول والعمل، فلم يقبل الله تعالى منهم عملاً حتى ولو كان مما يحسب في الأعمال الصالحة للمؤمنين، لأنهم غير المؤمنين بالله، والايمان بالله تعالى شرط أول لقبول العمل.

١١- قيل: أي سبب عذاب الملائكة لهم عند توفيقهم أن أعمالهم حابطة لا تتابعهم ما أسخط الله سبحانه من أهواء النفس وتسويلات الشيطان المستتبعة للمعاصي والذنوب الموبقة كما قال تعالى: «وأتبعوا أهوائهم» وقال: «الشيطان سوّل لهم وأملى لهم» و لكرهاتهم رضوان الله سبحانه وإذ لا عمل لهم صالحاً يشقون بالعقاب، وإن السخط والرضا من صفاته تعالى الفعلية والمراد بهما العقاب والثواب، فإنه سبحانه لا يحول من حال إلى حال، فسخطه عقابه، ورضاه ثوابه.

أقول: والثامن هو المستفاد من الروايات الصحيحة الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين سبق بعضها في بحث النزول، فراجع، و سيأتي بعضها في بحث روائي فانتظر وتأمل واغتتم ولا تغفل، فإنّ المقام من مزلة الأقدام إلا من رحمه الله جلّ وعلا.

٢٩- (أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أي أحسب الذين في قلوبهم مرض نفاق وشكّ أن لن يظهر الله عداوتهم وبغضهم لله تعالى و لرسوله ﷺ؟ ٢- عن ابن عباس أيضاً: أي بل أحسب الذين في قلوبهم مرض حسد أن لن يظهر الله حسدهم للمؤمنين. ٣- قيل: أي بل أظنّ الذين في قلوبهم مرض عداوة لله سبحانه، و مرض حقد شديد لرسول الله ﷺ و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و مرض حسد لشيعتهم الصادقين أنه لن يبرز الله تعالى عداوتهم و حقدهم و حسدهم و لن يظهرها لرسوله ﷺ و أهل بيته ﷺ و للمؤمنين، بل لا ينبغي لهم أن يجعلوا ذلك تحت الاحتمال، فلا تبقى منهم مستورة.

٤- قيل: أي بل ظنّ هؤلاء الضعفاء الايمان الذين آمنوا أولاً على ضعف ايمانهم، ثمّ مالوا إلى النفاق، و ارتدّوا بعد الايمان، هم الذين في قلوبهم مرض، فظنّوا أن لن يظهر الله أحقادهم للدين و أهله. و ذلك أن قوماً آمنوا على ضعف، ثمّ مالوا إلى النفاق و ارتدّوا بعد الايمان فعدهم من المؤمنين باعتبار بادئ أمرهم، و قوماً آخرين كانوا منافقين من أول يوم آمنوا إلى آخر عمرهم. فالمنافقون على فريقين: فريق آمنوا على ضعف، ثمّ نافقوا، و فريق أسلموا نفاقاً و استسلاماً. قيل: إنّ الآية الكريمة تعمّ للفريقين. و قيل: تعمّ للمستضعفين في الايمان.

٥- قيل: أي أوقع في ظنّ هؤلاء المنافقين الذين في قلوبهم مرض كفر و نفاق، مرض حقد و شقاق، مرض حسد و عداوة، و مرض فساد و ضلالة... أن الله تعالى سيستر عليهم تلك الأمراض المهلكة، و لا يكشف هذه الخبائث التي دسّوها في صدورهم،

والسّموم التي تغلى مراجلها في نفوسهم عداوة لله تعالى وحقداً على رسول الله ﷺ و ضغناً لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و حسداً للمؤمنين الصادقين، و شناناً لهم و كيداً و مكرراً بهم؟ أحسبوا أن تظلّ تلك الأمراض والرذائل و السّموم المهلكة مستورة لا يفضحها الله، و لا يفضحهم بها على أعين الناس؟ أنهم لو اهتموا، محذوعون بما يصورهم هذا الوهم: أن لن تبديء تلك الأمراض، و لا تكشف تلك السّموم... بل يظهرها الله تعالى على أعين الناس بعد أن كانت مخبوءة في الصدور.

٦- قيل: أي أم حسب الذين في قلوبهم مرض نفاق و شكّ أن لن يخرج الله أحقادهم مع المؤمنين، و لا يظهرها، و لا يبدي عوراتهم لرسوله ﷺ كانوا يظنون أنّ أمرهم خافٍ على الله، و أنّه عاجز عن فضيحتهم و إظهار ما في قلوبهم من حقد و عداوة للمؤمنين المخلصين، فيبديها حتى يعرف المؤمنون شكّهم و نفاقهم. ٧- قيل: أي أزعّم الذين في قلوبهم شكّ في دينهم و ضعف في يقينهم، فهم حيارى في معرفة الحقّ أن لن يخرج الله ما في صدورهم من الأضغان على المؤمنين فيبديها لهم و يظهرها حتى يعرف شكّهم و حيرتهم في دينهم.

٨- قيل: أي أحسبوا أن لن يخرج الله ما يضمرون في صدورهم من المكروه على المؤمنين. ٩- عن السّدي: أي أحسبوا أن لن يخرج الله غشّهم. ١٠- عن قطرب: أي أزعّموا أن لن يخرج الله عداوتهم لأهل الإسلام. ١١- قيل: أي أزعّموا أن لن يخرج الله نفاقهم و عداوتهم و بغضهم للمؤمنين، فيبرزها لرسوله ﷺ و للمؤمنين الصادقين. ١٢- قيل: أي أظنّوا أنّ الله تعالى لا يعلم نفاقهم، أم لا يقدر على إخراج أضغانهم، و أحقادهم ضدّ الإسلام و دعوته، فلن يخرجها من صدورهم، و لذلك كانوا مصرّين على النّفاق و الشّقاق بين المسلمين، مسرين نفاقهم إلى غيرهم، كأنّ الله سبحانه لا يعلم أعماهم، و الله تعالى يعلمها...

أقول: و الخامس هو المستفاد من الرّوايات، و هو الأنسب بسياق هذه السّورة و نزولها فتدبرّ جيّداً.

٣٠- (و لو نشأ لأريناكمهم فلعرفتهم بسياهم و لتعرفنهم في لحن القول و الله يعلم أعمالكم)

في قوله تعالى: «و لو نشأ لأريناكمهم فلعرفتهم بسياهم» أقوال: ١- قيل: أي ولو نشأ أيها الرسول ﷺ لعرفناك أشخاص هؤلاء المنافقين المردة و رؤسائهم الفجرة، فلعرفتهم عياناً بعلامات هي غالبية عليهم، و لكننا لم نفعل ذلك في جميع المنافقين سترأ على خلقنا، و رداً للسرائر إلى عالمها، و حرصاً على ألا يؤذون ذوي قربائهم من المخلصين. ٢- عن ابن عباس: أي و لو نشأ لأريناك يا محمد ﷺ هؤلاء الكفار من اليهود و حلفائهم من المنافقين بالعلامات القبيحة، فلعرفتهم بها يعني الأمارات الدالة على سوء نياتهم و خبث سرائرهم...

٣- قيل: أي و لو نشأ لأريناك أيها الرسول ﷺ أمارات هؤلاء المنافقين حتى تعرفهم بأعيانهم و هو قوله: «فلعرفتهم بسياهم» أي بعلاماتهم التي نصبها لك لكن تعرفهم بها معرفة متأخمة للرؤية. ٤- قيل: أي و لو نشأ لعرفناك اولئك المرضى القلوب بعلاماتهم التي أعلمناهم بها. فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك يدعوا باسم الرجل من أهل النفاق.

٥- قيل: أي و لو نشأ لعرفناكمهم بدلائل فارقة واضحة منها أن نسهم بعلامة في وجوههم يعرفون بها، فلعرفتهم بعلامة النفاق الظاهرة من وجوههم ... قال أنس بن مالك: ما خفي على رسول الله ﷺ بعد هذه الآية أحد من المنافقين، كان يعرفهم بسياهم بوحى أو علامة عرفها بتعريف الله تعالى إيّاه، و قد كنا في غزاة و فيها سبعة من المنافقين يشكّ فيهم الناس، فأصبحوا ذات ليلة، و على جبهة كلّ واحد منهم مكتوب: «هذا منافق» فذلك سياهم يعرفهم كلّ ناظر إليهم بسمات في وجوههم. و قال ابن زيد: قدر الله إظهارهم و أمر أن يخرجوا من المسجد، فأبوا إلا أن يتمسكوا بلا إله إلا الله، فحقت دماؤهم و نكحوا و أنكحوا بها. ٦- أقول: و ما يستفاد من السياق أن المعنى: و لو نشأ أيها الرسول ﷺ لأريناك سيرة هؤلاء المنافقين المردة، و قادتهم الفجرة - الذين كانوا يتظاهرون عندك الايمان، و يباطنون الكفر و العدوان، و يغصبون الخلافة

بعدك و يصدّون النَّاس عن ولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ و هي وحدها سبيل الله - و تكشف لك سرّاتها و نظهر لك ما في ضمائرهم، فتراهم على صورهم الواقعيّة يتشكّلون بها يوم القيامة، و إذ لم نشأ ذلك - لأنّ الدّنيا دار ابتلاء و امتحان ليست بدار فيها تبلى السّرائر، و إنّما هي الدّار الآخرة - فلعرفتهم بسيماهم، فإنّه مطلوب منك أيّها الرّسول ﷺ أن تتعرّف إلى المنافقين المردة و قادتهم الكفرة الفجرة بنظرك الشّخصيّ. فتدبر جيّدًا و اغتنم جدًّا.

و في قوله تعالى: «و لتعرفنهم في لحن القول» أقوال: ١- عن أبي سعيد الخدري و ابن مسعود و جابر بن عبد الله انصاري و عبادة بن الصّامت: أي و الله جلّ و علا أيّها الرّسول ﷺ لتعرفنّ هؤلاء المنافقين و زعمائهم في لحن القول يعني يبغضهم عليّ بن أبيطالب ﷺ. ٢- قيل: أي و لتعرفنهم في فحوى كلامهم و مغزاه و مقصده و معناه يوحى به من خبث و لؤم، فيستدلّ بفحوى كلامهم على سوء سريرتهم و فساد باطنهم و نفاقهم و خبث طينتهم... و اللحن أن تلحن بكلامك أي تميله إلى نحو من الأنحاء ليتفطن له صاحبك كالتهريض و التّورية. قال الشّاعر:

و لقد لحتُ لكم لكيما تفقّها
و اللحن يعرفه ذووا الألباب

و إنّما قيل للمخطيء: لاحن لأنّه يعدل بكلامه عن الصّواب.

٣- قيل: أي و لتعرفنهم بعلامات النّفاق الظّاهرة منهم في فحوى كلامهم، و ظاهر أفعالهم... و ذلك أنّ النَّاس مجبولون على أن تنطلق ألسنتهم بما وقرّ في أنفسهم و استقرّ في ضمائرهم من المعاني فتظهرها فلتات اللسان، و كما أنّ العين تظهر ما أكنّه الجنان من حبّ و بغض، و لون الوجه يبيّن ما خفي من الحياء و الخجل و البشر و الحزن و الغضب، هكذا اللسان تأتي على طرفه فلتات تبيّن تلك المخبّات النّفسيّة، فكلام الانسان يدلّ على ما في ضميره، هذا طريق علم المخلوق.

٤- عن ابن عبّاس: أي و لتعرفنهم في محاوراة الكلام، و هي معذرة المنافقين. ٥-

قيل: كان المنافقون يخاطبون النّبيّ بكلام تواضعوه فيما بينهم و النّبيّ ﷺ يسمع ذلك و يأخذ بالظاهر المعتاد، فنّبّه الله تعالى عليه، فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع

كلامهم. و عن الكلبي: فلم يتكلم بعد نزول هذه الآية عند رسول الله ﷺ منافق إلا عرفه. ٦- قيل: أي ولتعرفتهم في لحن القول ولهجته واسلوبه وإمالة إلى جهة تعريض وتورية من تهجين أمر رسول الله ﷺ وأمر المرسلين وتقيحه والاستهزاء به.

٧- قيل: أي ولتعرفن هؤلاء المنافقين وقادتهم حينما يداورونه من القول، فيعدلون عن التصريح بمقاصدهم إلى التعريض والإشارة وإياه عنى القائل في مدح محبوبته، فقال:

منطق صائب و تلحن أحيا   نا و خير الحديث ما كان لحناً
يريد أنها تتكلم بشئ و تريد غيره، و تعرّض في حديثها، فتزيله عن جهته لفطنها و ذكائها. و قد كان المنافقون يخاطبون رسول الله ﷺ بألفاظ ظاهرها الحسن و هم يعنون بها القبيح. فلحن القول هو النفاق. و قيل: هو ميل القول عن الصواب حيث قالوا ما لا يعتقدوه كقوله تعالى حكاية عنهم: «نشهد أنك لرسول الله و الله يعلم إنك لرسوله و الله يشهد إن المنافقين لكاذبون» المنافقون: (١).

و قيل: «في لحن القول» أي في الوجه الخفي من القول الذي يفهمه الرسول ﷺ و لا يفهمه غيره. ٨- قيل: أي ولتعرفن هؤلاء المنافقين و رؤسائهم في لهجتهم و نبرات صوتهم، و إمالتهم للقول عن الاستقامة و انحراف منطقتهم في خطابك فيدلك على نفاقهم و كذبهم ممّا يقولون.

و ذلك أنه كان للمنافقين و زعمائهم من لحن القول هذا، نماذج، كشف القرآن الكريم عن بعض منها، لتكون لرسول الله ﷺ و للمؤمنين الصادقين معلماً من معالم الكشف عن نفاق المنافقين وقادتهم في لحون أقوالهم... فيقول الله تعالى عن مقولة من أقوالهم: «و يقولون سمعنا و عصينا و اسمع غير مسمع و راعنا لئلاً بالسنتهم و طعننا في الدين و لو أنهم قالوا سمعنا و أطعنا و اسمع و انظرنا لكان خيراً لهم و أقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم» النساء: (٤٦).

فهم يقولون: «سمعنا» جهرة، ثم يتبعونها بقولهم سرّاً «و عصينا»! أي يعطون النبي ﷺ تسليماً بالسمع، لقد سمعوا ما قال، و يبدو من هذا أنهم مؤمنون، و لكن

يضمرون في أنفسهم، و يحركون على ألسنتهم العصيان لهذا الذي سمعوه... وهم يقولون لرسول الله ﷺ: «إسمع» أي اسمع منا ما نقول لك، يقولون ذلك جهراً، ثم يتبعون ذلك بدعاء خفي على رسول الله ﷺ: «غير مسمع» أي أصم لا تسمع... وهو دعاءه أي اسمع.. لاسمعت.. لعنهم الله بما قالوا... وهم يقولون فيما يقولون من خطابهم لرسول الله ﷺ: «راعنا» أي ارعنا، وانظر إلينا... ويلوون بها ألسنتهم، فتخرج منطوقة هكذا «راعناً» بالتثوين المدغوم... وهي من الرعونة والطيش، يدعون بها على رسول الله ﷺ أي ذارعونة، مثل لابن، وتامر أي صاحب لبن وتمر...

وقد رسم الله تعالى صورة سليمة مستقيمة لهذا الكلام السقيم المعوج، فقال سبحانه: «ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع وانظرنا خيراً لهم وأقوم».

ومن هذه الأساليب وأمثالهم مما ينطق به المنافقون وزعمائهم... عرفهم رسول الله ﷺ وقد كان المؤمنون الصادقون يعرفون وجوه المنافقين وقادتهم وجهاً وجهاً، ولذلك كان «يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤا إن الله مخرج ما تحذرون» (التوبة: ٦٤) وقد كان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة بن اليمان: انظر ودقق النظر إلي هل ترى في نفاقاً؟ إذ كان عالماً بما فيه من النفاق، فيحذر أن تنزل عليه سورة تنبئه بما في قلبه.

٩- قيل: قد كان لمعرفة المنافقين طرق ثلاثة: الأولى: قد كانت سمات في وجوههم يعرفهم بها كل ناظر إليهم، وإليها أشار تعالى بقوله: «فلعرفتهم بسيماهم».

الثانية: أن المؤمنين الصادقين كانوا يعرفون المنافقين من لحن قوهم بكياسة و فطانة، يعرفون أنهم منحرفون عن جادة الحق والهدى، وعن طريق الصواب والرشاد بما فيهم من غمز و لمز وإمالة قول عن استقامة دلالة، و ظهور النفاق والشقاق والضلال والعناد واللجاج والفساد من فلتات لسانهم... قال الإمام علي بن أبي طالب ﷺ: «ما أضر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه و صفحات وجهه» فالؤمن المخلص هو الذي ينظر بنور الله، فيعرف الناس في لحن القول، وإليها أشار تعالى بقوله: «ولتعرفنهم في لحن القول» لاشتماله الاضطراب والتلجج وغيرهما...

الثالثة: أن الله تعالى يخبر بما في قلوب المنافقين، فيفضحهم بالوحي، وقد كانوا منه يحذرون كما قال سبحانه: «يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤا إن الله مخرج ما تحذرون» (التوبة: ٦٤) وقد أخبر بما في قلوبهم في كثير من السور المدنية و خاصة سورة المنافقين.

وهذه الثالثة مما يرجع إلى غيوب القلوب، يظهره علام الغيوب لرسوله الكريم و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و للمؤمنين الصادقين: «قد تبأنا الله من أخباركم - اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله و المؤمنون و ستردون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» (التوبة: ٩٤ و ١٠٥).

يظهره حفاظاً لكيان الدعوة و الداعية و لكي تعيها أذن و اعية، فيخرج الله تعالى بعض أضغان المنافقين المردة و قادتهم الفجرة من مخارج لحن القول في كل حين، و بعضاً من مخارج سواه بعض حين، و لكي تعبد جادة الرسالة الجادة، فيعبد الله عبادة جادة، فاللحن المؤذن بالتناق و الشقاق، بالعناد و اللجاج، و الضلال و الفساد... لا يختص بالقول، بل هناك ملاح من ألحان اخرى كلحن الفعل أو الإشارة أو ترك الطاعة كما ورد أن المنافقين يعرفون على عهد رسول الله ﷺ بترك طاعة الله تعالى و رسوله ﷺ و غيرها من مقاييس أخرى يقاس عليها الناس في كل ظرف من الظروف من إقامة الصلاة و الإنفاق و عمل الصالحات و الجهاد في سبيل الله تعالى على كراهة كلها من علائم التناق قال الله تعالى: «و لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى و لا ينفقون إلا وهم كارهون - و كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله» (التوبة: ٥٤ و ٨١). أقول: و الأول هو المروي عن الفريقين من دون تنافٍ بينه و بين أكثر الأقوال الأخر فتأمل جيداً و اغتم جيداً.

و في قوله تعالى: «و الله يعلم أعمالكم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي و الله يعلم أسراركم و عداوتكم و بغضكم لله و لرسوله ﷺ. ٢- عن ابن عباس أيضاً: أي و الله تعالى يعلم خبثكم و حسدكم في قلوبكم. فالخطاب لهؤلاء المنافقين. ٣- قيل: أي و الله تعالى يعلم بغضكم لعلّي بن أبي طالب ﷺ و ما يترتب عليه من البغي و الفساد

في الأرض، و الشقاق و الضلال بين المسلمين، و من القتل و هتك حرمت أهل بيت الوحي المعصومين ﷺ، و انحطاط البشريّة و سقوط الإنسانيّة.

فالخطاب لهؤلاء المنافقين المردة و قادتهم الفجرة من أصحاب السّقيفة السّخيفة الشّؤمة الذين اتّبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم...

٤- قيل: أي و الله يعلم أعمالكم أيّها النّاس ظاهرها و باطنها، و الطّاعات منها و المعاصي، فلا يخفى عليه شئ منها، فيجازيكم بحسبها. ٥- عن ابن زيد: أي و الله يعلم أعمالكم لا يخفى عليه العامل منكم بطاعته، و المخالف ذلك، و هو مجازي جميعكم عليها بما قدّمتم من خير أو شرّ إذ لا يضيع عمل عامل عدلاً منه و رحمة، و هو تعالى يميّز خيرها من شرّها، و إخلاصها من نفاقها. ٦- قيل: أي و الله يعلم أعمالكم، فيجازيكم على حسب قصدكم و نيّاتكم، فإنّ الأعمال بالنيّات... و أنّ نيّة المؤمن خير من عمله و نيّة الكافر شرّ من عمله، و أنّ الخطاب للمخاطبين من المؤمنين و الكافرين و المنافقين على فِرَقهم و طوائفهم...

أقول: و الثّالث هو الأنسب بظاهر السّياق، من دون تنافٍ بينه و بين القول بالتّعميم فوعد و بشارة للمؤمنين، و وعيد و إنذار لغيرهم.

٣١- (و لنبلونّكم حتّى نعلم المجاهدين منكم و الصّابرين و نبلوا أخباركم)

في قوله تعالى: «و لنبلونّكم حتّى نعلم المجاهدين منكم و الصّابرين» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي لنبلونّكم بالبلاء أيّها المؤمنون حتّى يتميّز المعلوم في نفسه لأنهم إنّما يتميّزون بفعل الايمان.

٢- قيل: أي و لنبلونّكم أيّها النّاس بالأموال و الأنفس حتّى نعاملكم معاملة من كأنّه يطلب أن يعلم. ٣- قيل: أي و لنعاملنّكم معاملة المختبرين حتّى نعلم المجاهدين منكم و الصّابرين عليه.

٤- قيل: أي و لنختبرنّكم حتّى يعلّم أوليآئي المجاهدين منكم، و أضافه إلى نفسه تعظيماً لهم و تشريفاً كما قال تعالى: «إنّ الذين يؤذون الله و رسوله» (الأحزاب: ٥٧) يعني يؤذون أوليآء الله تعالى.

٥- قيل: أي و لنبلونكم أيها المنافقون المردة و القادة الفجرة حتى تعلموا أنكم، و أضافه إلى نفسه تحسناً كما أن الإنسان العالم إذا خولف في أن النار تحرق الحطب يحسن أن يقول له: «نحن نجمع بين النار و الحطب لنعلم هل تحرق أم لا» فلا يجوز أن يكون المراد حتى نعلم بعد أن لم نكن عالمين لأنه سبحانه عالم فيما يزل بالأشياء كلها... و لو تجدد كونه عالماً لاحتاج إلى علم محدث كالواحد منّا و ذلك لا يجوز أن يكون غرضاً بالتكليف، لكن يجوز أن يكون الغرض ظهور حقّ الذمّ على الإساءة و إنما جاز في وصف الله تعالى الابتلاء لأنّ المعنى أنه يعامل معاملة المبتلي المختبر مظهرة في العدل بالجزء لها.

٦- قيل: أي و لنبلونكم بالأموال و الأنفس و الأولاد و البلاء في الجهاد في سبيل الله حتى نميز بها المجاهدين منكم في سبيل الله، و الصّابرين على مشاقّ التكاليف الإلهية... و أنّ المراد بالعلم الحاصل لله سبحانه من امتحان عباده هو ظهور حال العباد بذلك، و بنظر أدقّ هو علم فعليّ له جلّ و علا خارج عن الذات، يتعلّق به الجزء. ٧- قيل: أي والله إنّنا نختبر هؤلاء الكفّار و المنافقين بما نكلّفهم من الامور الشاقّة و الجهاد بالأموال و الأنفس، حتى نعلم جهادكم موجوداً لأنّ الغرض أن تفعلوا الجهاد فيثيبكم على ذلك، لأنكم لا تستحقّون الثواب على ما يعلم الله أنّه يكون.

٨- قيل: أي و لنختبرنكم أيها المؤمنون بالأمر بالجهاد و غيره من التكاليف الشاقّة حتى نميز الصادق في ايمانه، المجاهد في سبيل الله، الصّابر على مشاقّ التكاليف من غيره و يستبين أمره، و يعرف ذو البصيرة في دينه من ذي الشكّ و الحيرة فيه، و المؤمن من المنافق. ٩- قيل: أي و لنختبرنكم بالجهاد و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات، و من الخوف و الجوع حتى نعلم علم ظهور المجاهدين منكم أيها المؤمنون، و الصّابرين في الجهاد و غيره و نظهر لكم و لغيركم أخباركم من طاعتكم و عصيانكم في الجهاد و غيره... فالله تعالى يعلم المؤمنين الصادقين الأتقياء، و المنافقين الكاذبين الأشقياء، ولكنّه يعامل الفريقين معاملة المختبر بالأمر و النهي، لتظهر الأفعال التي يستحقّ عليها الثواب و العقاب.

١٠- قيل: أي أقسم بالله إنّنا نختبرنكم في الحياة الدّنيا بالحسنة و السيّئة حتى يظهر

علمنا. ١١- قيل: أي و لنختبرنكم حتى نجازي المجاهدين منكم الناس و الصّابرين، و ذلك أن هذا العلم هو العلم الذي يقع به الجزاء لأنه يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم، فتأويله: حتى نعلم المجاهدين علم شهادة لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا، فالجزاء بالثواب و العقاب يقع على علم الشهادة.

١٢- قيل: أي و لنامرنكم بما لا يكون متعيّناً للوقوع، بل يحتمل الوقوع و اللأوقوع كما يفعل المختبر حتى يظهر المجاهد و الصّابر من المنافق و المضطرب.

١٣- عن ابن عبّاس أيضاً: أي و الله لنختبرنكم بالقتال حتى نميز المجاهدين في سبيل الله منكم يا معشر المنافقين، و نميز الصّابرين في الحرب منكم و نظهر أسراركم و بغضكم و عداوتكم و مخالفتكم لله و لرسوله ﷺ كما في قضية إمارة أسامة. ١٤- قيل: أي و لنبلونكم أيها المؤمنون بالقتل و جهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم، و الصّابرين على قتال أعدائه، فيظهر ذلك لهم و يعرف ذوا البصائر منكم في دينه من ذوى الشكّ و الحيرة فيه، و أهل الايمان من أهل النفاق و نبلوا أخباركم، فنعرف الصادق منكم من الكاذب.

١٥- قيل: أي و لتتعبدكم بالشّرّائع و إن علمنا عواقب الأمور. ١٦- قيل: أي حتى نرى.

١٧- قيل: أي لنختبرنكم أيها المؤمنون حتى نجعل علامة للمجاهدين منكم و الصّابرين، و منها أخباركم: الأعمال الجهاديّة الصّابرة التي تخبر عن طيبة نفوسكم و حسنة سريرتكم: «و نبلوا أخباركم»: حتى نعلم... و حتى نبلوا أخباركم...، و أن هنا علامتين: أحدهما - خفيّة و هي علامة الايمان في القلب. ثانيهما - ظاهرة و هي علامة أخبار الجهاد و الصّبر، فبلوى هذه الأخبار هي من «نعلم المجاهدين...» و لكي تظهر علامة الايمان الخفيّ بمن يعلم السرّ و أخفى.

فبلوى المؤمنين ذريعة لعلامة الايمان، و لبلوى أخبار الايمان، فلا تظهر أخبار الايمان إلا في تقلّب الأحوال، إذ في تقلّب الأحوال علم جواهر الرّجال، و عند الامتحان يكرم الرّجل أو يهان: فالابتلاء بالبأساء و الضّرّاء، بالشّرّ و الخير، بالسّيئة و الحسنة و بالسّعة

و النعماء و ما إليها من كرب و بلاء... إنها تكشف عما هو مخبوء في معادن النفوس،
مجهول لسائر النفوس بل و لأصحابها أيضاً غالباً، فإن حبّ الشيء يعمى و يصمّ...
و من ثمّ تتكشف لها ما خفي عنها أنفسها، و قبل أن تظهر أخبارها كما تتكشف
لغيرها بعد أن تبلى أخبارها، فكلّ بلوى تخلف علمين: علامتين: واحدة سرّاً لذوات
الصدور، و اخرى جهراً لسائر الناس: «حتى نعلم... و نبلى أخباركم».

فليس المراد من العلم عن الجهل و حاشاه فإنه هراء، و لا العلم الفعلي فإنه تكلف و
تعسف و كلام الله سبحانه منه براء لأنه بيان للناس و هدى و نور...
أقول: و الثالث عشر هو الأنسب بظاهر السياق و المستفاد من الروايات و في معناه
بعض الأقوال الأخر فتأمل و لا تغفل.

و في قوله سبحانه: «و نبلى أخباركم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي و نظهر
أسراركم و بغضكم و عداوتكم و مخالفتكم لله و لرسوله ﷺ. ٢- قيل: أي و نظهر
نفاقكم. ٣- قيل: الأخبار هي التي تحكى عنهم من دعوى الايمان و الطاعة و غيرها
كقولكم: «آمنّا بالله و باليوم الآخر» البقرة: ٨) و قولهم: «و يقولون آمنا بالله و بالرّسول
و أطعنا ثمّ يتولّى فريق منهم من بعد ذلك و ما اولئك بالمؤمنين» النور: ٤٧).

٣- قيل: الأخبار هي العهود التي كانوا عاهدوا الله عليها كقوله عزّوجلّ: «و لقد
كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولّون الأدبار» الأحزاب: ١٥). ٤- قيل: الأخبار هي
الأسرار التي يضمرونها فيما بينهم و بين قاداتهم... و المعنى: و نعلم أسراركم... ٥- قيل:
أي و نختبر أسراركم بما تستقبلونه من أفعالكم، أي نختبرها و نظهرها. ٦- قيل: أي و
نبلى أفعالكم التي عليها المعول في الكشف عن ايمان المؤمنين و صبر الصّابرين، فابتلاء
الله تعالى لأخبار المؤمنين إنما هو ابتلاء لهم و تعرّف على أحوالهم من أخبارهم التي هي
حكاية لأعمالهم و تصوير لها... فالمراد بالأخبار، الأعمال من حيث إنها تصدر عن
العاملين، فيكون أخباراً لهم يخبر بها عنهم، و اختبار الأعمال يمتاز به صالحها من طالحها
كما أنّ اختبار النفوس يمتاز به النفوس الصّالحة الخيرة.

٧- قيل: أي نختبركم بأعمالكم، فنعرف المحسنين من المسيئين، و المطيعين من

العاصين. ٨- قيل: أي و نبلوكم أخباركم عن إيمانكم و موالاتكم المؤمنين في صدقتها و كذبها. فينظر صدقتها و كذبها... على أن إضافتها للعهد. ٩- قيل: أي ما يخبر به عن أعمالكم، فيظهر حسنها و قبحها... و الكلام كناية عن بلاء أعمالهم، فإن الخبر حسنه و قبيحه على حسب الخبر عنه، فإذا تميّز الحسن عن الخبر القبيح فقد تميّز الخبر عنه و هو العمل كذلك، و هذا أبلغ من نبلو أعمالكم.

١٠- قيل: الأخبار هي الأراجيف: «لئن لم ينته المنافقون و الذين في قلوبهم مرض و المرجفون في المدينة» الأحزاب: ٦٠) عن فضيل بن عياض أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى، و قال: «اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا و هتك أستارنا و عذبتنا». أقول: و الأوّل هو الأنسب بظاهر السياق و الاستفادة من الروايات و في معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيّداً.

٣٢- (إنّ الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله و شاقّوا الرّسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضرّوا الله شيئاً و سيحبط أعمالهم) في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي إنّ الذين كفروا بمحمد ﷺ و بالقرآن و صرفوا النّاس عن دين الله و طاعته، و خالفوا رسول الله ﷺ في الدّين من بعد ما تبين لهم التّوحيد، لن ينقصوا الله بمخالفتهم و عداوتهم و كفرهم، و صدّهم عن سبيل الله شيئاً، و سيبطل حسناتهم و نفقاتهم يوم بدر، و هم رؤساء قريش المطعمين يوم بدر. نظير قوله تعالى: «إنّ الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل الله» الأنفال: ٣٦).

٢- قيل: هم المنافقون و اليهود الذين صدّوا عن سبيل الله و عادوا رسول الله ﷺ و خالفوه ﷺ من بعد ما تبين لهم الهدى أي علموا أنّه نبيّ بالحجج والآيات، و لن يضرّوا الله شيئاً بكفرهم و مكائدهم التي نصبوها لإبطال دينه، و مشاقّة رسوله ﷺ و لا يصلون بها إلى ما كانوا يبيغون له من الغوائل، و ستكون ثمرتها إمّا قتلهم أو جلاءهم عن أوطانهم... و المراد بصدّ النّاس عن سبيل الله، منعهم إيّاهم عن الإسلام بشتّى الوسائل، و عن متابعة الرّسول ﷺ و الانضواء تحت

لو أنه... سيحبط ثواب ما عملوه في دينهم يرجون بها الثواب. فالمراد بإحباط الأعمال و إبطائها، فلا يثابون في الآخرة على شئ من أعمالهم...

٣- قيل: إن الذين جحدوا توحيد الله و صدّوا الناس عن دينه الذي بعث به رسوله ﷺ و خالفوا رسوله ﷺ فحاربوه و آذوه من بعد ما علموا أنه نبيّ مبعوث و رسول مرسل، و عرفوا الطريق الواضح بمعرفته و أنه لله تعالى رسوله ﷺ لن يضرّوا الله شيئاً لأنّ الله بالغ أمره و ناصر رسوله و مظهره على من عاداه و خالفوه و سيبطل مكائدهم التي نصبوها لإبطال دينه و مشاقّة رسوله ﷺ، و سيذهب أعمالهم التي عملوها في الدنيا، فلا ينفعهم بها في الدنيا و لا الآخرة، و يبطلها إلاّ ممّا يضرّهم، و هم كفّار مكّة.

٤- قيل: هم اليهود من بني قريظة و النّضير الذين كفروا بالله تعالى و رسوله ﷺ و الناس عن سبيل الله و عادوا رسول الله ﷺ من بعد ما تبين له الهدى لما شاهدوا من نعت رسول الله ﷺ في التّوراة أو بما ظهر على يديه ﷺ من المعجزات، و نزل عليه ﷺ من الآيات لن يضرّوا الله بكفرهم و عصيانهم و صدّهم الناس شيئاً من الضّرر أو لن يضرّوا الله و لا رسوله ﷺ بمشاقّته شيئاً أو لن يضرّوا الله أي المؤمنين، و سيحبط مكائدهم التي نصبوها في إبطال دينه و مشاقّة رسول الله ﷺ فلا يصلون بها إلى ما كانوا يبيغون من الغوائل و لا تثمر لهم إلاّ القتل و الجلاء عن أوطانهم أو أعمالهم التي عملوا في دينهم يرجون بها الثواب.

٥- قيل: هم الذين نافقوا بعد أن آمنوا لن يضرّوا الله بكفرهم و صدّهم شيئاً من الأشياء أو شيئاً من الضّرر أو لن يضرّوا رسول الله ﷺ بمشاقّته شيئاً، و قد حذف المضاف لتعظيمه ﷺ بجعل مضرّته و ما يلحقه كالمنسوب إلى الله تعالى، و فيه تفضيح مشاقّته ﷺ، و سيبطل جزاء أعمالهم...

٦- قيل: إن الآية الكريمة تعمّ الجميع تشجيعاً للمؤمنين على قتال المشركين، و تطيباً نفوسهم أنّهم هم الغالبون بإبطال مساعي المشركين، و تهديداً و وعيداً للمشركين بإبطال أعمالهم تارة و بهدم مساعيهم اخرى.

٧- قيل: إن الذين كفروا بالحقّ وهو أظهر من وجودهم وأفسدوا في الأرض عن قصد و عمد و حاربوا رسول الله ﷺ بغياً و طغياناً كي يقضوا على رسالته، و يصدّوا الناس عن دعوته، و لكنّ الله تعالى أبطل أعمالهم و خيب آمالهم...

٨- قيل: هم بنو قريظة و النضير و المطعمون يوم بدر كفروا و صدّوا عن سبيل الله و شاقّوا الرّسول ﷺ من بعد ما تبين لهم أدلّة الهدى و صدق رسول الله ﷺ لن يضرّوا الله شيئاً و إنّما يضرّون أنفسهم و الله منزّه عن ذلك و سيحبطوا ثواب حسنات أعمالهم أو مكايدهم التي نصبوها للمشاقّة المذكورة، و ستكون عاقبتها قتل بعضهم و جلاء البعض الآخر عن الأوطان.

٩- قيل: هم المنافقون المردة و القادة الفجرة الذين أظهروا بلسانهم الايمان، و أبطنوا الكفر و صدّوا عن سبيل الله و طريق الحقّ، و هو أمر الولاية لأمر المؤمنين عليّ ﷺ و خالفوا رسول الله ﷺ في أمر الولاية ليلة بعد يوم غدیر خم و كتابة الصّحيفة، و زمن احتضار رسول الله ﷺ و اجتمع السّفلة الثلاثة يوم السّقيفة السّخيفة من بعد ما تبين لهم الهدى تارة بعد اخرى، و هو معنى «سبيل الله» لن يضرّوا الله شيئاً سيبتلها من صدقة و نحوها فلا يرون لها في الآخرة ثواباً.

١٠- قيل: أي إنّ الذين وقفوا في وجه الحقّ ليصدّوا الناس عنه أو بالمال أو الخداع أو آية وسيلة من الوسائل، و عادوا رسول الله ﷺ و خالفوه في حياته بإعلان الحرب عليه و المخالفة عن طريقه و الوقوف في غير صفّه أو بعد وفاته بمحاربة دينه و شريعته و منهجه و المتّبعين لسنته و القائمين على دعوته، من بعد ما تبين لهم الهدى، و عرفوا أنّه الحقّ و لكنّهم اتّبعوا أهواءهم فأعمالهم الغرض الشّخصي، و صبّوا على قلوبهم ماء العناد و اللّجاج و العداوة و لكن لم يعلموا أنّهم لن يضرّوا الله شيئاً من الضّرر في تلك الجولان أنّهم لن يضرّوا دين الله تعالى و لا منهجه و لا القائمين على دعوته، و لن يحدثوا حدثاً في نواميسه و سننه مهما خالفوا، و مهما بلغ من قوتهم و قدروا على إيذاء المسلمين فترة من الوقت، فإنّ هذا بلاء و قتيّ ليس ضارّاً لناموس الله سبحانه و سنته و نظامه و نهجه و عباده القائمين على نظامه و نهجه، و حينئذ يميّز الطيّب من الخبيث، و المطيع من المنافق، و المحسن من المسيئ.

١١- قيل: أي إنّ الذين كفروا بوحداية الله و جحدوا نبوة نبيّه ﷺ و امتنعوا عن اتباع دين الله و منعوا غيرهم عن اتّباعه بالقهر تارة و بالإنّغواء اخرى، و عاندوا رسول الله ﷺ و باعدوه بمعاداته من بعد ما ظهر لهم أنّه الحقّ و وضع لهم سبيله و عرفوا أنّه رسول الله ﷺ لن يضرّوا الله بذلك شيئاً، و إنّما ضرّوا أنفسهم، و سيحبط الله أعمالهم، فلا يرون لها في الآخرة ثواباً بل يستحقّون عليها العقاب. و في هذه الآية دلالة على أنّ هؤلاء الكفّار كانوا قد تبين لهم الهدى، فارتدّوا عنه أو يكون ظهر لهم أمر النبيّ ﷺ، فلم يقبلوه عناداً و هم المنافقون.

قيل: هم أهل الكتاب ظهر لهم أمر رسول الله ﷺ فلم يقبلوه. و قيل: هم رؤساء الضلالة جحدوا الهدى طلباً للجاه و الرّياسة لأنّ العناد يضاف إلى الخواصّ، فتبين لهم الهدى لأنهم قد عرفوا الايمان و رجعوا عنه.

١٢- قيل: أي إنّ الذين كفروا بما أنزل الله في حقّ أمير المؤمنين ﷺ و صدّوا الناس عنه ﷺ و قاطعوا رسول الله ﷺ في أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بعد أخذه الميثاق عليهم له ﷺ، و هم الذين قال الله تعالى فيهم في هذه السّورة: «كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم - و اتّبعوا أهواءهم - أن تفسدوا في الأرض و تقطّعوا أرحامكم - إنّ الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم و أملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر و الله يعلم إسرارهم - و نبلو أخباركم» ٩ و ١٤ و ١٦ و ٢٢ - ٣١).

و الهدى: الدلالة المؤدّية إلى الحقّ، و الهادي: الدالّ على الحقّ.

١٣- قيل: هم رؤساء الشّرك و الضلالة و الكفر و العداوة من كفّار مكّة و اللاّحقين بهم لأنهم الذين صدّوا الناس عن طريق الحقّ و الهدى، و الخير و الصّلاح، و شاقّوا الرّسول ﷺ و عادوه أشدّ المعاداة بعد ما تبين لهم طريق الحقّ و الهدى... لن يضرّوا الله شيئاً من الضرر لأنّ كيد الإنسان و مكره لا يرجع إلى نفسه، و لا يضرّه إلاّ إيّاه، و سيحبط الله تعالى مساعيهم لهدم أساس الدّين، و ما عملوه لإطفاء نور الله جلّ و علا. فالآية الكريمة شاملة لأهل الكتاب ممّن آمن ثمّ ارتدّ، و من لم يؤمن من بعد ما تبين

له الهدى، و للمشركين ممن آمن ثم ارتدّ أو من أسلم نفاقاً ثم برز كافراً أو لم يؤمن، و للمسلمين ممن ولد مسلماً و نافق و من ارتدّ و كفر، فكلمهم «لا يضرون الله سبحانه شيئاً من الضرر:» «و من ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئاً» آل عمران: (١٤٤) «إنّ الذين اشتروا الكفر بالايان لن يضرّوا الله شيئاً» آل عمران: (١٧٧).

بل و لن يضرّوا المؤمنين أيضاً إلاّ أذى: «لن يضرّوكم إلاّ أذى و إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثمّ لا ينصرون» آل عمران: (١١١) «و سيحبط أعمالهم»: شريعة في الكفر والضلال، في الصّدّ و الشقاق، و في الشرّ و العناد في الاولى، فلا يؤثران في إطفاء نور الله، أم و خيرة - لوصحّ التعبير عمّا يعملون من خير - في الاولى، فأعمالهم بالية خواء، و الله تعالى منهم براء، و هنا يطمئنّ المؤمنون بنصر الله، فلا يخافون و لا ألدّ الكفار مهما ثاروا في كفرهم و فارّوا، فهم أضالّ و أضعف من أن يلحقوا ضرراً بالله، بل الله تعالى هو الذي يلحق بهم ضرر الإحباط، مهما أبرقوا و أرددوا ضدّ الدّعوة الدّاعية، آذوا رسول الله ﷺ و المؤمنين فترة من الزمن، فالعاقبة للمتقين، و حتّى الاولى في نصرة ربّ العالمين: «إنّا لننصر رسولنا و الذين آمنوا في الحياة الدّنيا و يوم يقوم الأشهاد» غافر: (٥١).
أقول: و التّاسع هو الأنسب بظاهر السّياق و في معناه بعض الأقوال الأخر.

٣٣- (يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و لا تبطلوا أعمالكم) في قوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي يا أيّها الذين آمنوا بالعلانية أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول في السرّ. فالآية الكريمة في المنافقين و قادتهم الذين أظهروا الايمان و أبطنوا الكفر. ٢- قيل: أي يا أيّها الذين آمنوا بالله و صدقوا رسوله ﷺ أطيعوا الله فيما أمركم من الطّاعات فافعلوها، و ما نهاكم عنه من المعاصي صغيرها و كبيرها فاجتنبوها، و أطيعوا الرّسول ﷺ فيما أمركم به، فخذوا ما آتاكم، و انتهوا عمّا نهاكم عنه كما قال الله تعالى: «و ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و اتقوا الله إنّ الله شديد العقاب» الحشر: (٧).
٣- قيل: أي يا أيّها الذين صدقوا بوحدانية الله و قدرته و سائر صفات كماله و

جماله و جلاله، و صدقوا رسوله ﷺ ﴿﴾ فيما جاءكم على لسانه من التكاليف والشرائع... أطيعوا الله و أطيعوا الرسول في اتباع أوامرهما، و الانتهاء عن نواهيها. ٤- قيل: أي أطيعوا الله بتوحيده و أطيعوا الرسول بتصديقه. ٥- قيل: أي أطيعوا الله في حرمة رسول الله ﷺ ﴿﴾ و أطيعوا الرسول ﷺ ﴿﴾ في تعظيم أمر الله تعالى. ٦- قيل: أي يا أيها الذين آمنوا بمحمد ﷺ ﴿﴾ و القرآن أطيعوا الله فيما أمركم من الفرائض و الصدقات... و أطيعوا الرسول ﷺ ﴿﴾ فيما أمركم من السنّة و الغزو و الجهاد. و عن مقاتل: يقول الله: «إذا عصيتم الرسول ﷺ ﴿﴾ فقد أبطلتم أعمالكم» فيجب على المؤمنين طاعة الله تعالى فيما أنزل من الكتاب و شرع من الحكم، و يجب عليهم طاعة رسول الله ﷺ ﴿﴾ فيما بلغ عن الله جلّ و علا، و فيما يُصدر من الأمر من حيث ولايته ﷺ ﴿﴾ على المؤمنين في المجتمع الديني و إنّ طاعة الله سبحانه هي في اتباع محكم كتابه، و طاعة رسول الله ﷺ ﴿﴾ هي في سنّته الثابتة الجامعة غير المفرّقة، الموافقة لكتاب الله المجيد فمن توهم أنه يطيع الله سبحانه تقوُّلاً: «حسبنا كتاب الله» ثمّ يترك سنّة رسول الله ﷺ ﴿﴾ فقد أبطل أعماله، كمن يتوهم أنه يطيع رسول الله ﷺ ﴿﴾ اتّباعاً لما يروى عنه مهما خالف كتاب الله أو لم يؤيّده الكتاب، فقد أبطل أعماله، و إنّما طاعة الله تعالى في كتابه كأصل، و طاعة رسول الله ﷺ ﴿﴾ في سنّته كفرع شارح غير جامع، هماماً أساسان لا سواهما في اتباع دين الله تعالى كما قال الله تعالى: «كونوا ربّانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون» آل عمران: (٧٩).

و قال رسول الله ﷺ ﴿﴾: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً» و لم يقل: بأحدهما.

أقول: و الأوّل هو الأنسب بسياق السّورة فتدبر جيّداً و لا تغفل.

و في قوله سبحانه: «و لا تبطلوا أعمالكم» في موجبات إبطال الأعمال أقوال:

١- عن ابن عباس: إنّ النّفاق و البغض و العداوة و مخالفة رسول الله ﷺ ﴿﴾ توجب بطلان الحسنات. فالمعنى: و لا تبطلوا حسناتكم بالنّفاق و البغض و العداوة و مخالفة الرسول ﷺ ﴿﴾. ٢- قيل: إنّ الكفر و الإرتداد و الضلال و النّفاق و الرّياء و العصيان

كلها من موجبات إبطال الأعمال. ٣- عن ابن عباس أيضاً و عطاء: أي و لا تبطلوا أعمالكم بالشرك و النفاق و الشك.

٤- قيل: إنَّ المنَّ على الله سبحانه و رسوله بالإيمان و الطاعة و الأعمال الصالحة يوجب إبطالها كما قال تعالى: «يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا» (الحجرات: ١٧) كما أسلم بنو سعد و قيل: بنو أسد و جاؤا إلى رسول الله ﷺ و قالوا: «قد آثرناك و جنناك بنفوسنا و أهلينا منَّا بذلك عليه ﷺ» فنهاهم الله تعالى عن ذلك، و بين أن هذا ممَّا يبطل أعمالهم... و المعنى: و لا تبطلوا أعمالكم بالإسلام. فهو خطاب لمن كان يمين على رسول الله ﷺ بإسلامه.

٥- عن ابن عباس أيضاً و الكلبي و ابن جريج: إنَّ الرِّياءَ و السَّمعةَ من موجبات إبطال الأعمال الصالحة. ٦- قيل: أي و لا تبطلوا أعمالكم بسبب العجب، فإنَّ العجب يأكل الحسنات كما تأكل النَّارُ الحطب. ٧- عن مقاتل و أبي العالية و الثمالي: أي و لا تبطلوا حسناتكم بالمنَّ و الأذى على من أحسنتم إليه كما قال تعالى: «لا تبطلوا صدقاتكم بالمنَّ و الأذى» (البقرة: ٢٦٤).

٨- عن الحسن: إنَّ المعاصي و الذنوب صغيرها و كبيرها توجب بطلان الحسنات... و المعنى: و لا تبطلوا حسناتكم بالذنوب و المعاصي التي تخرج الإنسان عن الإيمان. ٩- عن الزهري: أي و لا تبطلوا طاعاتكم و صالح أعمالكم بالكبائر الموجبات و الفواحش. ١٠- قيل: إنَّ إساءة الأدب عند الرسول ﷺ بالجهر في القول هي المؤدية لإبطال الأعمال. ١١- قيل: أي لا توقعوا أعمالكم على خلاف الوجه المأمور به، فيبطل ثوابكم عليها و تستحقون العقاب.

١٢- قيل: أي و لا تبطلوا بمعصيتكم الله تعالى و رسوله ﷺ و كفركم بربكم ثواب أعمالكم، فإنَّ الكفر بالله سبحانه يحبط السالف من العمل الصالح. ١٣- قيل: أي و لا تبطلوا أعمالكم بالانحراف عن جادة الحق و الهدى بأي شكل، فالمراد به النهي عن كل سبب من الأسباب التي تكون سبباً لإبطال الأعمال كائناً ما كان من دون تخصيص بنوع معين. ١٤- قيل: أي و لا تبطلوا أعمالكم بالتخلف عن حكم القتال كما تخلف المنافقون و أهل الردة، فبطلت أعمالهم.

١٥- قيل: أي و لا تبطلوا أعمالكم الصالحة السالفة بترك طاعة الله تعالى و طاعة رسوله ﷺ بعد تلك الأعمال... ١٦- قيل: أي و لا تبطلوا أعمالكم بدون ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ فإنها كالطهارة للصلاة حدوثاً و بقاءً شرط لقبول الأعمال الصالحة كما أن البراءة من أعداء أمير المؤمنين و غاصبي حقوقه و ظالميه شرط لقبولها كالطهارة للصلاة حدوثاً و بقاءً، فكما أن التطهير و الطهارة شرطان لازمان حدوثاً و بقاءً لصحة الصلاة، كذلك البراءة من هؤلاء الظالمين و الولاية لأمر المؤمنين علي ﷺ شرطان لازمان لقبول الأعمال الصالحة...

١٧- قيل: أي و لا تبطلوا أعمالكم بغير قصد الوجه و الطاعة و لا النية اللازمة، فالطاعة في الواجب ايجابه و تطبيقه، و في الحرام تحريمه و تركه، و في المباح إباحته، و في المندوب الانتداب إليه، و في المكروه كراهته، فمن يأتي بواجب بغير نية الوجوب، من استحباب أو كراهية أو إباحة أو حرمة فقد أبطله، و هو أضل ممن تركه، فتجاوب الايمان و النية و العمل مع الكتاب و السنة، إنه لزام صحة العمل، كما أن من أتى بواجب على شروطه ولكنه رثاء الناس فقد أبطله، حيث لم يطع الله تعالى في نية العمل: «إنما يتقبل الله من المتقين» المائة: ٢٧) «فادعوا الله مخلصين له الدين» غافر: ٤٠).

و ترى أن البطلان طابع الأعمال التي يؤتى بها دون الطاعة - فقط - أم و انّها تبطل بقيّة الأعمال التي تؤتى على وجوهها من الطاعة المصححة؟ كأنها هي الاولى كضابطة عامّة، و من ثمّ الأعمال التي تربطها رباط الشرط و المشروط أم ماذا كمن يأتي بوضوء فاسد، ثمّ يأتي بصلاة على شروطها إلا الطهارة، فباطل الوضوء يبطل الوضوء، أو يقال: إنّها صلاة متخلّفة عن الطاعة في الطهارة فلا تبطل الأعمال الصالحة إلا أنفسها كما الصالحة تصلح أنفسها، فالأعمال التي يؤتى بها طاعة الله تعالى و لرسوله ﷺ صحيحة و سواها باطلة حابطة.

أقول: و الأوّل هو الأنسب بسياق السورة و في معناه السادس عشر فتأمل جيّداً.

٣٤- (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ ﷺ والقرآن وهم المطعمون يوم بدر وصرَفوا النَّاسَ عن دين الله تعالى وطاعته، ثُمَّ مَاتُوا أو قتلوا وهم كُفَّارٌ بِاللَّهِ ورسوله ﷺ فلن يغفر الله لهم لأنهم كُفَّارٌ بِاللَّهِ ورسوله ﷺ. والمراد بالكافرين هم أصحاب قليب بدر. وقيل: هم رؤساء بدر.

٢- قيل: أي إِنَّ الَّذِينَ أَنْكَرُوا تَوْحِيدَ اللَّهِ وَكَذَبُوا رَسُولَهُ ﷺ وَصَدَّوْا مَنْ أَرَادَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَفَتَنُوهُمْ عَنْهُ بِالْمَنْعِ وَالْإِغْرَاءِ وَالِدَّعَاءِ إِلَى غَيْرِهِ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا أَرَادُوا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ بَاقُونَ عَلَى كُفْرِهِمْ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ عَمَّا صَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ يِعَاقِبُهُمْ عَلَيْهِ وَيَفْضَحُهُمْ بِهِ عَلَى رُؤْسِ الْأَشْهَادِ. ٣- قيل: أي إِنَّ الَّذِينَ أَمْتَنَعُوا عَنِ الدَّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ وَسَلُوكِ طَرِيقِهِ، وَأَعْرَضُوا عَنِ الْإِيمَانِ حَقًّا وَصَدَّوْا النَّاسَ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَالْهُدَى، وَمَنْعُوا النَّاسَ عَنِ الْإِيمَانِ، وَاصْرَبُوا عَلَى الْكُفْرِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى كُفْرِهِمْ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ أَبَدًا.

٤- قيل: أي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِتَرْكِهِمْ طَاعَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَطَاعَةَ رَسُولِهِ ﷺ وَابْطَلُوا أَعْمَالَهُمْ بِاتِّبَاعِ مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرَاهَةَ رِضْوَانِهِ، وَمَنْعُوا النَّاسَ عَنِ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ وَلِذَلِكَ لِحَقْوَابِ الْكُفْرِ، ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. أقول: والرَّابِعُ هُوَ الْأَنْسَبُ بِظَاهِرِ السِّيَاقِ.

٣٥- (فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَمُ أَعْمَالَكُمْ)

في قوله تعالى: «فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد: أي فلا تضعفوا يا معشر المؤمنين بالقتال مع عدو الله وعدوكم، ولا تتخاذلوا، ولا تظهروا ضعفاً أمامهم، ولا تدعوهم إلى الصلح معهم إذا لقيتموهم... وقد أثبتت الحوادث والتجارب أن من وهن أمام عدوه فقد زوده بالسلاح الذي يقتله به، سواء

أكان في ميدان الحرب أم في خارجه، وكان في عرصة الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس أم في غيرها...

٢- قيل: أي فلا تتوانوا أيها المسلمون في قتال أعداءكم المحاربين، ولا تدعوهم إلى المصالحة و المسالمة خوفاً وإظهاراً للعجز، فلا تظهروا الوهن والذلة والضعف والعجز والفتور عند عدوكم بدعوتكم إياهم إلى المصالحة... ٣- قيل: أي فلا تتهاونوا ولا تفتروا في حرب المشركين المحاربين ولا تكونوا بادئين في طلب المودعة و المسالمة. ٤- قيل: أي فلا تذللوا ولا تجبنوا في قتال المشركين المعتدين إلى أن يسلموا. ٥- قيل: أي فلا تتخاذلوا في قتال الكفار و المشركين و لا تدعوهم إلى المصالحة و المودعة إذا كنتم متفوقين عليهم... وهذا لا يمنعهم من مصالحتهم و مودعتهم إذا كانوا هم متفوقين عليهم كما صالح رسول الله ﷺ بقريش في الحديبية.

٦- قيل: أي فلا تفتروا عند مواجهتكم مع الكفار في ميدان القتال، و لا تدعوهم إلى الإسلام قبل القتال. ٧- قيل: تقديره: إذا علمتم أن الله عزوجل يبطل أعمال الكافرين و يعاقبهم و يخذلهم في الدنيا و الآخرة، فلا تبالوا بهم، و لا تظهروا أمامهم ضعفاً، و لا تدعوهم إلى الصلح خوفاً و ظهاراً للعجز، فإن ذلك إعطاء الدنية. فالفاء تفریع على ما تقدم.

٨- قيل: تقديره: إذا كان الايمان بالله تعالى و طاعة الله و طاعة رسوله ﷺ مؤدياً إلى أمن الأعمال و عاملها، و كان الكفر بالله و معصيته و مخالفة رسوله ﷺ موجباً لإبطال الأعمال و حرمان عاملها من مغفرة الله تعالى أبداً فلا تتهاونوا و لا تفتروا في أمر القتال مع الكفار المحاربين و لا تدعوهم إلى الصلح و ترك القتال.

قيل: زمن مبكر من العهد المدني، و المسلمون فيه مبكرون من العهد الإسلامي المكّي الذي لم يؤمروا فيه بحرب، فطبعاً تستثقل جماعة منهم تكاليف الجهاد الطائل، فتهن عزائمهم، راغبين في الهدنة السلم، لحدّ قد يجنحون إليه، فتهدم قواعد القدرة والشوكة الإسلامية إلى ذلة شائكة استسلامية! فهناك النهي التهديد عن الدعوة إلى السلم وهنا، مضمناً أسباب نجاحهم بمثلث: العلوّ الايماني، و المعية المنتصرة الإلهية، و

ثواب الأعمال المستمرّ، فلا دعوة للسّلم إذاً، وإنما قبول لها ككرامة إنسانيّة من العدو وإن جنح للسّلم: «وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها» (الأنفال: ٦١).

فإذا طمأنكم ربّكم بنجاحكم عاجلاً و آجلاً، و بإحباط أعمال الكافرين فيها «لا تهنوا» عن الحرب في معارك الشرف و الكرامة، في سبيل الله، في سبيل صالح الكيان الإنسانيّ الإسلاميّ، الفردي و الجماعي، و من أذلّ و أزدلّ مظاهر الوهن حال رديئة خائبة: «و تدعوا إلى السّلم» فلا تدعوا إليه دعوة ذليلة لعدوّكم كأنه غالب عزيز، و الحرب لما تحتدم، أم احتدمت، كما و من الوهن ترك ابتغاء القوم: «و لا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون و ترجون من الله ما لا يرجون» النّساء: (١٠٤).

و منه الوهن لما يصيب المحارب في سبيل الله، فيفشل فيفرّ من الزّحف أم ماذا: «فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله و ما ضعفوا و ما استكانوا و الله يحبّ الصّابرين» (آل عمران: ١٤٦) لا تهنوا هنا و لا هناك.

أقول: و على الثامن أكثر المحققين و في معناه بعض الأقوال الأخر فتدبرّ.
و في قوله سبحانه: «و أنتم الأعلون» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي و أنتم الغالبون عليهم آخر الأمر. ٢- عن مجاهد: أي أنتم القاهرون الأقهرون لهم، الغالبون الأغلبون المستولون عليهم إذا كنتم قلباً واحداً و يداً واحدة على عدوّ الله و عدوّكم. ٣- قيل: الواو للحال، و المعنى: لا تدعوا الكفّار المحاربين إلى الصّلح، و أنتم في الحال التي تكون الغلبة فيها لكم. ٤- عن ابن زيد: أي و الحال أنكم أنتم الغالبون الأعزّ منهم. ٥- قيل: أي و أنتم أعلم بالله منهم. ٦- قيل: أي و أنتم الأعلون في الحجّة و البرهان. ٧- عن قتادة: أي و أنتم أولى بالله منهم.

٨- قيل: إنّه ابتداء إخبار من الله تعالى عن حال المؤمنين: أنكم الأعلون يداً و منزلةً آخر الأمر لأنكم مؤمنون بالله تعالى، و مطيعون لله و لرسوله ﷺ و إن غلبوكم في بعض الأوقات و الأحوال، و قهروكم في بعض الحروب. و قال قتادة: لا تكونوا أوّل الطّائفتين ضرعت إلى صاحبها و دعتها إلى المواعدة.

٩- قيل: أي وأنتم الأعلون أيها المؤمنون المطيعون لله تعالى و لرسوله ﷺ صلّتكم بالملا الأعلى، أنتم الأعلون منهجاً و هدفاً و غاية و شعوراً و سلوكاً و تصوّراً و قوّة و مكاناً و نصرة لأنّ معكم القوّة الكبرى «و الله معكم» فليستم و حدكم، أنكم في صحبة العلي الجبّار القادر القهار و هو تعالى لكم نصير، حاضر معكم، يدافع عنكم، لأنّ الله يدافع عن الذين آمنوا، فالوحدة لأعداءكم، و فناء البذل من أعداءكم، و ضياع السعي من مخالفيكم، و هدم الجهد من أعداءكم، و إطفاء السراج في دار مخالفيكم، و أمّا أنتم المؤمنون «و لن يترككم أعمالكم» فبذلكم و سعيكم و جهدكم ثابتة، و لا يطفى نوركم و نور إيمانكم، و نور داركم، و لن يفقد منكم شيء.

أنتم الأعلون أيها المؤمنون الصادقون، العليا في النفوس و الضمائر، العليا في الخلق و السلوك، العليا في النظم و الأوضاع، العليا في العلاقات و الارتباطات، و العليا في كلّ أنحاء الحياة دنيماً و آخرة.

و أنتم الأعلون أيها المؤمنون المخلصون: علو العقيدة و الايمان، علو التصميم و الإرادة، علو في تفهم الحياة و غايتها و صلتها بالعقيدة و بالملاء الأعلى، علو في الآخرة و الاولى، و فيما يصمد العزم و يقوي الحزم، علو حتى إذا قتلتكم في سبيل الله تعالى إذ تتصل أرواحكم بالملاء الأعلى و أنتم الأحياء عند ربّكم ترزقون.

أقول: و لكلّ وجه، و التعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق، فتدبر جيّداً.

و في قوله عزّ وجلّ: «و الله معكم» أقوال: ١- قيل: أي و الله معكم إذ أنتم آمنتم به و أطعتموه و لبّيتم دعوة رسوله ﷺ إلى الجهاد بالنفس و النفيس على عدو الحقّ و عدوكم المحاربين، فالله تعالى ناصركم عليهم و الدافع عنكم، فلا تميلوا مع ذلك إلى الصلح و المسالمة، بل جاهدوا و اصبروا عليه. فالمراد بمعية الله سبحانه لهم معية خاصّة، و هي معية الهداية و النصرة، معية العزّة و الكرامة، و معية الكلاءة و المعونة على العدو، فالغلبة في أيّ شكل من أشكالها: قاتلين أو مقتولين! دون المعية القيومية التي أشار إليها بقوله سبحانه: «و هو معكم أينما كنتم» (الحديد: ٤).

٢- قيل: اريد بالمعية هنا المعية القيومية. ٣- قيل: اريد بها العموم.

أقول: و على الأوّل أكثر المحقّقين.

و في قوله جلّ وعلا: «و لن يترككم أعمالكم» أقوال: ١- قيل: أي و لن يبطل أعمالكم أيها المؤمنون المطيعون لله تعالى و لرسوله ﷺ كما أبطل أعمال المنافقين المردة و قادتهم الفجرة... فلا يقطع أعمالكم عنكم، بل هي في صحبتكم تجدونها حاضرة يوم الجزاء.

فإن قتلتم في معركة القتال أو انهزمت، والحرب سجال و امتحان، وليس انهزامكم انهزام الامتحان، لن يقطعكم أعمالكم بعد انقطاع الحياة و لا إذا بقيتم من سائر الأعمال الصالحة، و لا الأعمال الجهادية، فإنه تعالى يجازيكم بها خير الجزاء، فليست أعمالكم مبتولة الجزاء و لا سواها من خير تبغونه لو بقيتم أحياء، فلئن قتلتم لن يقطعكم الله هذه الأعمال، فإنه بمنه و فضله يكتبها لكم دون أن تعملوها، فيكفيكم أن تأملوها ففاجأكم القتل فلم تعملوها.

فلم تنقطع عنكم خير الحياة بانقطاع الحياة، فإنما انقطع عنكم شرّها، ثم كتب لكم خيرها و لم تعملوها، و كتب لكم بالجهاد خير الجزاء، فأنتم أنتم الأعلون لا من المنافقين و قادتهم و لا من الكافرين فحسب، بل و من سائر المؤمنين أيضاً: إذ «فضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً» النساء: (٩٥).

ف«لن» هنا في «لن يترككم أعمالكم» لها موقعها لا سيما للقتلى في سبيل الله، لن تجد مثلها في غيرها، فإنها تحيل - بفضل الله - انقطاع الصالحات عن قتلى الأموات، بانقطاع الحياة: إن الله سوف يكتب لهم حسنات، و عله إلى يوم القيامة، فإن «لن» للاستحالة المقتضية استغراق الزمان، منذ القتل إلى انقضاء الزمان في الاولى، ثم الله ينمي تلکم الصالحات في الاخرى.

ثم المقاتلون الذين لم يقتلوا، هم كذلك «لن يترككم أعمالكم»: الأعمال الصالحة التي تركت مغبة الجهاد، و من ثم - و عله أيضاً - الصالحات المتروكة بعد الممات، فإنها لم تنقطع عنهم بعد الجهاد الاستماتة، فالجهاد في سبيل الله مما يخلد المجاهد في حياة الصالحات، و بعد أن قتل أو مات، و لأنه باذل حياته لله، فينصبغ بصبغة الله، و يخلد صالحاً و إن قتل أو مات، و لكننا القتلى لهم خطوتهم إذ يبعدون بالقتل عن شرور الحياة و تضمن لهم خيراتها!

فعلى المؤمن العاقل النَّابِه أن يجنح للقتال مع المحاربين، وللجهاد في سبيل الله لإحياء الحقّ وإبطال الباطل بالأموال و الأنفس... و هو في مثلث النَّجاح و الفلاح: «أنتم الأعلون - و الله معكم - و لن يترككم أعمالكم» و لتكن مقالته للمخالفين المعاندين و الكافرين المحاربين: «هل ترَبِّصون بنا إلاَّ إحدى الحسنين و نحن نترَبِّص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فترَبِّصوا إننا معكم مترَبِّصون» التوبة: (٥٢).

٢- عن مجاهد: أي لن ينقصكم أجور أعمالكم بل يثيبكم عليها و يزيدكم من فضله. من وترت الرّجل: إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ أو حميم أو سلبت ماله و ذهبت به. فشبّه إضاعة عمل العامل و تعطيل ثوابه بوتر الواتر و هو إضاعة شيء معتدّ به من الأنفس و الأموال...

و هو من فصيح الكلام، و فيه هنا من الدلالة على مزيد لطف الله تعالى ما فيه، و منه الحديث عن رسول الله ﷺ: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله و ماله» أي نقص.

٣- عن ابن عباس و قتادة و ابن زيد و الضحّاك: أي و لن يظلمكم. ٤- قيل: أي و لن يضيع أعمالكم. ٥- عن ابن عباس أيضاً: أي و لن ينقص أعمالكم في الجهاد. ٦- قيل: أي و لن ينقصكم في أعمالكم. ٧- قيل: أي و لن يفردكم بغير ثواب. من وتر يتر و ترأ: فرد يفرد فرداً و منه صلاة الوتر. ٨- قيل: أي و لن يحرمكم من ثواب أعمالكم، و لن ينقص أعمالكم من ثوابها. ٩- قيل: أي و لن يضجعكم في أعمالكم. ١٠- قيل: أي آية خسارة تلحق بكم في الجهاد بالأموال و الأنفس في سبيل الله و القتال مع أعداء الله فإنّ الله يعوّضها أضعافاً. أقول: و المعاني متقاربة.

٣٦- (إنما الحياة الدّنيا لعب و هو و إن تؤمنوا و تتّقوا يؤتكم أجوركم و لا يسئلكم أموالكم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أي إنّما ما في الحياة الدّنيا باطل و فرح

لا يبقى وإن تستقيموا على إيمانكم بالله ورسوله ﷺ و تتقوا الكفر والشرك و الفواحش يؤتكم أجور إيمانكم و تقواكم، و لا يسئلكم جميع أموالكم في الصدقة، وإنما أوجب عليكم الزكاة في بعضها، و اقتصر منه على القليل و هو ربع العشر. و الخطاب لضعفاء الإيمان، دعوة لهم إلى الإيمان و التقوى حقاً.

٢- قيل: أي إنما الحياة الدنيا لعب و هو أي متاعها و أمدها قصيران زائلان لا ثبات لها و لا اعتداد بهما، و إن تؤمنوا بالله و رسوله ﷺ و تتقوا الله بطاعته و طاعة رسوله ﷺ يؤتكم ثواب إيمانكم و تقواكم من الباقيات الصالحات التي يتنافس فيها المتنافسون، و لا يسئلكم أموالكم لنفسه أو لحاجة منه إليها بإزاء ما أعطاكم، إنما يأمركم بالإنفاق في سبيله ليرجع ثوابه إليكم و تكون زاداً لكم في المعاد.

٣- قيل: أي إنما الاشتغال بمتاع الحياة الدنيا و زخارفها و شهرتها و شهواتها و لذاتها و كل ما اشتغلت به مما ليس فيه ضرر في الحال، و لا منفعة في المال، و لم يمنعك عن مهام أمورك فهو لعب، فإن شغلك عنها فهو هو، و من ثم يقال: آلات الملاهي لأنها مشغلة عن غيرها، و يقال لما دون ذلك لعب كاللعب بالشطرنج و الترد و الحمام و نحوها... و إن تشتغلوا بأمور الآخرة و هي الإيمان بالله و التقوى و هي خير زاد الآخرة يؤتكم أجوركم، و لا يسئلكم جميع أموالكم بل الزكاة المفروضة فيها.

عن سفيان بن عيينة و الجبائي: أي لا يأمركم بإخراج جميع أموالكم في الزكاة بل أمر بإخراج بعضها كما يأخذ من الكافر جميع ماله، و فيه مقابلة حسنة لقوله تعالى: «يؤتكم أجوركم» كأنه قيل: يعطكم كل الأجور و يسئلكم بعض المال و هو ما شرعه سبحانه من الزكاة.

و عن سفيان بن عيينة أيضاً: أي لا يسئلكم كثيراً من أموالكم إنما يسئلكم أن تؤدوا الحق المفروض للفقراء و هو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر أو شاة من الأربعين إلى آخر ما في الزكاة و هو يسير و خفيف، فطيبوا أنفسكم.

٤- قيل: إن الله تعالى زهد المؤمنين في الحياة الدنيا لكونها سريعة الفناء و الانقضاء، و رغبتهم في الآخرة لأنها باقية، و من اختار الفاني على الباقي كان جاهلاً و منقوصاً. قال

الحسن: الذي خلقها هو أعلم بها. ومعنى الآية: إنما الحياة الدنيا ظلّ زائل، وعرّض غير باق و ما هي إلا لذات مؤقتة لا تلبث أن تزول، وهي مشغلة عن صالح الأعمال، فلا يليق بكم أيها المؤمنون أن تعضوا عليها بالنواجذ، بل اعملوا لما يرضى ربكم بأنكم: إن تؤمنوا بالله ورسوله ﷺ و تتقوا معاصيه يؤتكم جزاء أعمالكم في الآخرة، و لا يسئلكم أموالكم كلّها في الإنفاق و الصدقة، و إن أوجب عليكم الزكاة في بعض أموالكم الذي فيه صلاح المجتمع للمعونة على القيام بالمرافق العامة دنيوية كانت أو دينية.

٥- قيل: إن الله تعالى قال حاضاً عباده المؤمنين على جهاد أعدائه و النفقة في سبيله، و بذل مهجتهم في قتال الكفار المحاربين: قاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله و أعداءكم الكافرين المعتدين و لاتدعكم الرغبة في الحياة إلى ترك قتالهم، فإنما الحياة الدنيا لعب و هو إلا ما كان منها لله من عمل في سبيله و طلب رضاه، و أمّا ما سواه فإنما هو لعب و هو لا يلبث أن يضمحل، فيذهب و يندرس فيمّر أو إثم يبقى على صاحبه عاره و خزيه...

و إن تعملوا في هذه الدنيا التي ما كان فيها ممّا هو لها فلعب و هو، فتؤمنوا برّبكم و تتقوه حقّ تقاته و تؤدّوا فرآئضه و تجتنبوا نواهيته، و هو الذي يبقى لكم منها، و لا يبطل بطول اللّعب و اللّهُو، ثمّ يؤتكم ربكم ثواب أعمالكم، فيعوضكم عنها ما هو خير لكم يوم فقركم و حاجتكم إلى أعمالكم، و هو لا يأمركم في الزكاة بإخراج جميع أموالكم، بل يكلفكم توحيدته و رفض ما سواه من الأنداد و الطواغيت، و يأمركم بإفراد الألوهية و الطاعة له تعالى، ثمّ يأمركم بإخراج القليل من أموالكم مواساة لإخوانكم الفقراء و نفع ذلك عائد إليكم لا إليه، و هو غنيّ عنكم، ففي الصدقات دفع أحقاد صدور الفقراء عنكم، و في الإنفاق في سبيل الله و بذل الأموال للجهاد دفع غائلة الشرور و الفساد عنكم، فكلّه تعود ثمرته إليكم لا إلى الله سبحانه لاستغنائه المطلق.

و قيل: أي لا يسئلكم أموالكم، إنّما يسئلكم أمواله لأنّه المال له تعالى، و هو المنعم بإعطائها، فإنّ المال مال الله. و المعنى: لا يسئلكم ما هو مالكم حقيقة، و إنّما يسئلكم ما له تعالى، و هو المالك لها حقيقة و هو سبحانه المنعم عليكم بالانتفاع بها. قيل: إنّ الخطاب للمنافقين و دعوة لهم إلى الايمان و الطاعة.

٦- قيل: أي إنما الحياة الدنيا ذات لعب وهو لأن غالب أمر الناس في الدنيا اللعب واللهو وذلك عبث و غرور و انصراف عن الحدّ الذي يدوم به السّرور و الحبور. وقيل: شبهت باللعب و اللهو لانقطاعها عن صاحبها بسرعة. فالتقدير على هذا: إنما الحياة الدنيا كاللعب و اللهو في سرعة الانقضاء، و الآخرة كالحقيقة في اللزوم و الامتداد، فأحدهما كالحقيقة و الاخرى كالمخرقة، و إن تؤمنوا بوحدانيته تعالى و تصديق رسوله ﷺ و تتقوا معاصيه يؤتكم اجوركم على ذلك و ثواب على طاعتكم.

عن ابن عباس: أي يعطكم ثواب أعمالكم. وقيل: أي يؤتكم ثواب ايمانكم و تقواكم و لا يسئلكم الرسول ﷺ على أداء الرّسالة أموالكم أن تدفعوها إليه ﷺ أجراً على تبليغ الرّسالة كقوله تعالى: «قل ما أسئلكم عليه من أجر» (الفرقان: ٥٧) قيل: إنّ الخطاب للكفار و دعوة لهم إلى الايمان و التقوى. وقيل: هناك حياة جهاد في سبيل الدنيا اللعب و اللهو، و هنا حياة جهاد في سبيل الله، تبديل الحياة الدنيا بالحياة العليا، تجارة مربحة لن تبور، فتركوا الدنيا إلى العليا: ايماناً و تقوى باجورهما «و لا يسئلكم أموالكم» فيما يؤتي اجوركم، إنما ايمانكم و تقواكم، سئوالاً لصالحكم في الدارين، و هذه الاجور الغالية في الاخرى تقتضي سئوال كلّ الأموال أن تصرف في سبيل الله، و لكنّه لا يسئلكم كلّ أموالكم...

أقول: و على الخامس أكثر المفسرين، و لكنّ الأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق و في معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

٣٧- (إن يسئلكمها فيحفكم تبخلوا و يخرج أضغانكم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أي إن يسئلكم الله أموالكم كلّها في الصّدقة فيحفكم بجهدكم تبخلوا بالصّدقة في طاعة الله، و يظهر الله بخلكم. وقيل: إنّ الخطاب و إن كان عاماً للمؤمنين جميعاً و لكنّه متوجّه إلى فئة منهم لأنّ المؤمنين الصّادقين يجاهدون بأموالهم و أنفسهم و لا يبخلون. ٢- قيل: أي إن يسئلكم الله جميع أموالكم في الإنفاق في القتال و الجهاد في سبيل الله فيبالغ في طلبها تبخلوا، و يخرج

البخل أضغانكم - من باب التَّسْبَب - لدين الإسلام، لأنَّ البخل سبب الاضطغان. والإحفاء أشدُّ الإلحاح في السُّؤال و المبالغة فيه وكذلك الإحفاء هو الاستقصاء في الكلام و المنازعة. قيل: إنَّ الخطاب للضعفاء الايمان.

و المعنى: إنَّ الله عظمت حكمته لو سئل الأغنياء أكثر من النَّصيب المفروض، و ألحَّ عليهم و بالغ في بذله لأمسكوا و حقدوا على الإسلام و نبيِّه ﷺ و السُّؤال يوجب البخل، و البخل يوجب خروج الأضغان و هي الأحقاد... و قيل: و يخرج السُّؤال أضغانكم لأنَّ الله علم أنَّ في مسئلته جميع المال، خروج الأضغان. و قيل: و يخرج الإحفاء أضغانكم. و قيل: و يخرج الله أضغانكم أي تضطغنون على رسول الله ﷺ و يضيق صدوركم لذلك و تظهرون كراهة هذا الدِّين.

٣- قيل: أي إن يسئلكم مَنْ مِنْ جميع أموالكم، فيبالغ في طلبها حتى يستأصلها، فيجهدكم بذلك تبخلوا و يخرج هذا النَّحو من السُّؤال أضغانكم. الإحفاء و الإلحاف: بلوغ الغاية في كلِّ شيء. يقال: أحفاه في المسئلة: إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح. والأضغان هي المشاقُّ التي في القلوب، و لذلك ذكر الإخراج. فالله تعالى عليم بأنكم أشحَّة على أموالكم، فلو طلبها أحد منكم جميعها لبخلتم بها، و ظهرت أحقادكم على طالبها.

٤- عن أبي مسلم: أي إن يسئلكم الله جميع ما في أيديكم، فيلطف في السُّؤال بأن يعد عليه الثَّواب الجزيل تبخلوا و يظهر بغضكم و عداوتكم لله و رسوله ﷺ و لكنَّه فرض عليكم ربع العشر.

إنَّ الله سبحانه قد علم أنَّ في سؤال المال خروج الأضغان للإسلام من حيث إنَّ محبة المال بالجبلَّة و الطَّبِيعَة، و من نوزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان يسرّها. فلما علم الله تعالى شحَّ الإنسان على المال فلم يطلب منه إلاَّ النَّزر اليسير في الصَّدقات و الزَّكاة و الإنفاق في القتال، و الإحسان للفقراء، و بذل المال في المرافق العامَّة لإصلاح شئون المجتمع الإسلاميّ كسدِّ الثَّغور و بناء القناطر و الجسور. و قيل: إنَّ الخطاب للمؤمنين جميعاً من الصَّادقين و الضَّعفاء الايمان.

٥- قيل: أي إن يطلب إليكم مزيداً من الإنفاق من أموالكم، غير ما هو مفروض عليكم من زكاة فيها، فيشتدّ عليكم في الطلب، و يطلب الكثير ممّا في أيديكم تمنعونه، و يخرج أضغانكم لأنّ في سؤال الأموال بالإحفاء خروج الأضغان... قيل: و يخرج الله المشقة التي في قلوبكم بسؤال أموالكم و إنّما قدّم المخاطب على الغائب في قوله: «إن يسئلكموها» لأنّه ابتداء بالأقرب مع أنّه المفعول الأوّل، و يجوز مع الظاهر أن يسئلكم جماعتكم لأنّه غائب مع غائب، فالمتصل أولى بأن يليه من المنفصل.

٦- قيل: أي إن يسئلكم ربّكم أموالكم، فيجهد بالمسئلة و يلحف عليكم بطلبها تبخلوا بها و تمنعوها إيّاه ضناً منكم بها لكنّه علم ذلك منكم فلم يسئلكموها، فيخرج ذلك السّؤال أحقادكم لمزيد حبّكم للمال. ٧- قيل: أي إن يسئلكموها فيجهدكم بطلب جميع أموالكم، يجدكم تبخلوا فلا تعطوها، و يخرج العداوة التي في صدوركم... والمعنى: إن يسئلكم جميع أموالكم، فيجهد بطلب كلّها كفتّم عن الإعطآء لحبّكم لها، و يخرج أحقاد قلوبكم، ففضحتّم و ضلّتم. قيل: إنّ الخطاب للمناقين.

٨- قيل: أي إن يطلب الله تعالى منكم جميع أموالكم في الإنفاق في القتال و الجهاد في سبيل الله و يحملكم مشقة البذل، مغبّة الأجر العظيم، تبخلوا عن ذلك الإنفاق الإجهاد، و من ثمّ يخرج الله تعالى أحقادكم خلاف أمر الله بما يخرجها بخلكم عن انفاق كلّها في سبيل الله - ففاعل «يخرج» هو الله و هو البخل، فالله لا يخرج أحقادهم إلّا ببخلهم الظاهر عند سؤال كلّ الأموال - و لكنّ الله لا يريد إحفاءكم فتفضحوا، حكمة منه و فضلاً و رحمة، فإنّ أحكامه تتماشى مع الفطرة، دون أن تتأدى على الفطرة، و هي تتناسق مع أنظمة الحياة و مناهجها و قواعدها، فإنّها إنسانيّة الطّاقة، و رحمنيّة الإنافة العملاقة، و لكي تربي الإنسان بتكاليف دون الطّاقة.

أقول: و لكلّ وجه و لكنّ الأوجه و الأنسب بظاهر السّياق هو الأوّل من دون تنافٍ بينه و بين بعض الأقوال الأخر فتدبّر جيّداً.

٣٨- (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل و من يبخل فإنما يبخل عن نفسه و الله الغني و أنتم الفقراء و إن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)

في خطابات ثمانية: «أنتم - تدعون لتنفقوا - فمنكم - أنتم - تتولوا - غيركم - أمثالكم» أقوال: ١- قيل: خطاب لقريش. ٢- قيل: خطاب لأهل المدينة. ٣- قيل: خطاب للمخاطبين زمن الوحي. ٤- قيل: خطاب للأغنياء. ٥- قيل: خطاب للمؤمنين من الصادقين و الضعفاء الايمان. ٦- قيل: خطاب للمنافقين المردة و قادتهم الفجرة من العرب. ٧- قيل: خطاب للناس في كل ظرف من الظروف. ٨- قيل: خطاب للمؤمنين المتقين الصادقين.

أقول: و السادس هو الأنسب بظاهر السياق و المؤيد بالروايات، و عليه جمهور المحققين فتدبر جيداً و اغتم جيداً و لا تغفل فإن المقام مزل الأقدام... و في قوله تعالى: «ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله...» أقوال: ١- قيل: أيها أنتم الذين تدعون إلى الثقة في جهاد أعداء الله و نصرته دينه، فمنكم من يبخل عن الثقة في هذا السبيل، و من يبخل فإنما ضرر ذلك عائد إلى نفسه لأنه ينقصها أجرها من الثواب و يبعدها عن رضا الله و القرب منه في جنات النعيم، فلو كانت نفسه جداداً لما بخل.

٢- قيل: أي أنتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون بما تضمنه قوله تعالى: «إن يسئلكموها...» ثم استأنف وصفهم كأنهم قالوا: و ما وصفنا؟ فقال: تدعون لتنفقوا في سبيل الله و هو الزكاة أو الغزو لينيلكم الجزيل من ثوابه. كأنه قيل: الدليل على أنه لو أحفاكم لبخلتم و كرهتم العطاء، و اضطغنتم أنكم تدعون إلى أداء ربع العشر، فمنكم ناس يبخلون به، فلا ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم قال: و من يبخل بالإنفاق و أداء الفريضة، فلا يتعداه ضرر بخله، و إنما يبخل عن نفسه إذ يلزمها العقاب الأليم و يجرمها الثواب العظيم، و يمنعها من الأجر الكثير المعد لها إذا جادت.

فالآية الكريمة بمنزلة الاستشهاد في بيان الآية السابقة كأنه قال: إنه إن يسئل الجميع،

فيحفكم تبخلوا و يشهد بذلك أنكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله - و هو بعض أموالكم - فبعضكم يبخل فيظهر به أنه لو سئل الجميع، فجميعكم بخلتم و منعتم، و من يمنع الخير عن نفسه، فإن الله لا يسئل ما لهم لينتفع هو سبحانه به، بل لينتفع به المنفقون فيما فيه خير دنياهم و آخرتهم، فامتناعهم عن إنفاقه امتناع منهم عن خير أنفسهم، و إليه يشير قوله بعده: «و الله الغني و أنتم الفقراء».

٣- عن ابن عباس: أي أنتم يا هؤلاء تدعون لتنفقوا ما فرض عليكم من أموالكم في طاعة الله فمنكم من يبخل بما فرض عليه، و من يبخل بإنفاق بعض أمواله في طاعة الله، فإنما يبخل بالثواب و الكرامة عن نفسه لأنه يجرمها عن مثوبة جسيمة، و يلزمها عقوبة شديدة، و لأن الإنفاق في طاعة الله و قاية من النار و غضب الجبار. قيل: و هذه إشارة إلى أن معطي المال أحوج إليه من الفقير الآخذ، فبخله بخل على نفسه، و ذلك أشد البخل. و عن مقاتل: إنما يبخل بالخير و الفضل في الآخرة، فبخله بخل على نفسه، و قيل: معناه: فإنما يبخل بداع عن نفسه يدعو إلى البخل، فإن الله تعالى نهى عن البخل و ذمه، فلا يكون البخل بداع من جهته.

٤- قيل: أي ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في الجهاد في سبيل الله و طريق الخير، فنكم من يبخل، و من يبخل فإنما يبخل عن داعى نفسه، فوباله على نفسه، لا عن داعي ربه لأن الله تعالى قد صرفه عن البخل بالنهي عنه و الذم له. و هذا الإنفاق هو المرضي لله تعالى من النفقة للعيال و الأقارب و الغزو و إطعام الضيوف و الزكاة و الإحسان إلى الفقراء و المساكين و ابن السبيل و غير ذلك، فليس مخصوصاً بالإنفاق للغزو أو بالزكاة كما زعم بعض، فنكم ناس يبخلون، و من يبخل فإنما يبخل عن نفسه فلا يتعدى ضرر بخله إلى غيرها.

٥- قيل: أي لو أنكم سئلتم إعطاء أموالكم كلها لبخلتم بها و لكرهتهم النبي الكريم ﷺ و ذلك لأنكم أنتم الذين تدعون للنفقة في سبيل الله و هي المنافع العامة يتمتع بعضكم، فإذا كانت هذه حالكم، و المطلوب منكم العشر أو نصفه أو عشره و ما

إليها، فما بالكم إذا كنتم مطالبين بالمال كله، ومع ذلك فمن بخل فأئماً نتيجة البخل عائدة إليه، فنفع الإنفاق وضرر الإمساك عائدان إليه. ٦- قيل: أي انتبهوا! تركنا سؤال جميع أموالكم إلى بعضها: «تدعون لتنفقوا» من فضلها الزائد عن ضرورات الحياة «فمنكم من يبخل» و منكم من لا يبخل «و من يبخل فأئماً يبخل عن نفسه» لا عن الله ولا عن عباد الله - فإنه يقطع عن نفسه رصيد الإنفاق الذي ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون، و من قبل ينفعه في إزالة الأشواك عن صراط الايمان، تعبيداً للسبيل إلى الله بإبادة أو تسكيت أعداء الله، و تبيداً لأشواك البخل عن البذل، فأئماً يبخل البخيل أرصدة كهذه الغالية عن نفسه دون الله - «والله الغني» لا سواه «وأنتم الفقراء» دون الله، فهو إذ يسئلكم إنفاقاً في سبيل الله ليس لفقره إليكم، فأئماً سبيل الله هي سبيل صالح الحياة التي ليست إلا من الله تعالى، فلماذا البخل إذاً و فيم؟ و عما ذا البخل إذاً؟ أبخلاً من مال الله و في سبيل الله: «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» الحديد: ٧) فما أنتم أنتم الفقراء، ليست أموالكم أموالكم، و إنما أنتم مستخلفون فيها امتحاناً فلا تبخلوا عنها امتهاناً.

أقول: و المعاني متقاربة و التعميم في سبيل الله هو الأنسب بظاهر الإطلاق، و أمّا المخاطبون فهم الذين سبق ذكرهم آنفاً فتأمل جيداً.

و في قوله سبحانه: «و الله الغني و أنتم الفقراء» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي والله هو الغني عن نفقتكم و معونتكم من أموالكم، و لا يحتاج إلى صدقاتكم، و أنتم الفقراء في كلّ حال إلى رحمة الله و جنته و مغفرته، فما يأمركم الله به فهو لاحتياجكم إلى ما فيه من المنافع التي لا تقتضي الحكمة ايصالها بدون ذلك، فإن امتثلتم فلکم، و إن توليتم فعليكم. ٢- قيل: أي و الله الغني عن ايمانكم و طاعتكم و تقواكم، و أنتم الفقراء إلى الله تعالى في الدنيا و الآخرة، فياأمركم بالايمان و الطاعة و التقوى لتنتفعوا بها في الدنيا و الآخرة.

٣- قيل: أي والله الغني الذي لا يحتاج إلى أعمالكم وأموالكم، ولا إلى أحد غيركم، والخلق كلهم الفقراء إليه وأنتم من خلقه، فأنتم الفقراء إليه، ولو ملكتم الكون بأرضه وسمائه لكنتم محتاجين إلى عناية الله وتديره، وفضله ورحمته، وإنما حضكم على الايمان والطاعة، على التقوى وصلاح الأعمال، وعلى الإنفاق في سبيله لتنالوا بالكمال الانساني في الحياة الدنيا، وبالجنة ونعيمها في الدار الآخرة.

أقول: ولكل وجه، ولكن الأنسب بظاهر السياق هو الأوّل.

وفي قوله عز وجل: «وإن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» أقوال:

١- قيل: أي وإن تتولّوا عن الايمان والتقوى والطاعة لله ولرسوله ﴿ﷺ﴾ يستبدل قوماً غيركم على خلاف صفتكم، هم راغبون في الايمان والتقوى والطاعة، غير متولّين عنها، ثم لا يكونوا أمثالكم وأشباهكم في حال تولّيكم. وقيل: بل في جميع الأحوال، خيراً منكم وأطوع لله تعالى ولرسوله ﴿ﷺ﴾. ٢- قيل: أي وإن تعرضوا يا معشر العرب عما أمركم الله تعالى به، وتكرهوا ما أنزل الله سبحانه في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﴿عليه السلام﴾ يستبدل قوماً غيركم يعني الموالي من غير العرب، هم أمثل وأطوع لله ولرسوله ﴿ﷺ﴾ منكم بل يكونوا خيراً منكم.

٣- عن ابن عباس: أي وإن تتولّوا عن طاعة الله وطاعة رسوله ﴿ﷺ﴾ عما أمركم

من الإنفاق والصدقة يهلككم ويأت بأخرين خيراً منكم وأطوع، ثم لا يكونوا أمثالكم في المعصية والإعراض عن الطاعة، ولكن يكونوا خيراً منكم وأطوع لله ولرسوله ﴿ﷺ﴾. قيل: إن قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» - إلى قوله سبحانه - ثم لا يكونوا أمثالكم» نزل في شأن المنافقين: أسد وغطفان، فبدّل الله بهم جهينة ومزينة خيراً منهم وأطوع لله تعالى ولرسوله ﴿ﷺ﴾.

٤- قيل: أي وإن تتولّوا عن الإنفاق في سبيل الله وتبخلوا به يستبدل قوماً غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم في البخل بالإنفاق في سبيل الله تعالى. ٥- قيل: أي إن تعرضوا أيها

النَّاسِ عَنْ هَذَا الدِّينِ الَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ فَتَرْتَدُّوْا رَاجِعِينَ عَنْهُ يَهْلِكُكُمْ ثُمَّ يَجِيءُ بِقَوْمٍ آخَرِينَ غَيْرِكُمْ بَدَلًا مِنْكُمْ يَصَدِّقُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ شَرَّائِعَهُ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى رَسُولِهِ ﷺ ثُمَّ لَا يَبْخُلُونَ بَلْ يَقُومُونَ بِمَا أَمَرُوا بِهِ مِنَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَضِيعُونَ شَيْئًا مِنْ حُدُودِ دِينِهِمْ أَمْثَالِكُمْ وَإِنَّمَا هُمْ يَقُومُونَ بِذَلِكَ كُلَّهُ.

قيل: و ذلك أن الله هو الذي نظم ملكه، فيجعل قوماً للمنافع العامة، هكذا قضى نظامه أن لا يدع الأرض و عباده فيها بدون هادين قائمين بأمره، باذلين ما لهم و جاههم و أنفسهم، فإذا كنا أرسلنا محمداً ﷺ إليكم لتكونوا للناس هداة، و ظهر منكم أنكم غير قائمين بأمره لنقص في استعدادكم، و لسبق علمنا القديم، نقلنا هذا الدين إلى امم اخرى يقومون به، و يسودون عليكم لأنهم أصلح له منكم، و هذا قوله تعالى: «و إن تتولوا يستبدل قوماً غيركم» يقومون مقامكم، «ثم لا يكونوا أمثالكم» في الإعراض عن الدين، و ضعف الإخلاص فيه، و التقوى و الطاعة، و في البخل بالإنفاق.

٦- قيل: إن الله تعالى قال للمؤمنين المستضعفين: و إن تتولوا عن أمر الله تعالى و نهيهِ و لا تقبلونها و لا تعملون بهما يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن الأمر و النهي بل يأتمرون بما أمرهم الله و ينتهون عما نهاهم عنه. ٧- عن قتادة: أي إن توليتم عن كتابي و طاعتي أستبدل قوماً غيركم. قادر و الله ربنا على ذلك على أن يهلكهم و يأتي من بعدهم من هو خير منهم يسبحون بحمده و يعملون بأمره و ينتهون عن نهيهِ.

٨- قيل: أي و إن تعرضوا عن العبادة و الأعمال الصالحة يستبدل الله تعالى قوماً غيركم هم يعبدونه و يعملون الصالحات، ثم لا يكونوا أمثالكم في العبادة و العمل الصالح بل هم عابدون و صالحون حقاً.

٩- قيل: أي و إن تتولوا أيها المنافقون المردة و القادة الفجرة العربية عما أنزل الله تعالى في ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ و لم تقبلوها، يستبدل الله قوماً

غير لسانكم العربي، يستبدل بهم مَنْ في المعلوم أنّهم يخلقون بعد، يدخلهم في ولايته ﷺ ثم لا يكونوا هم أمثالكم في معاداتكم و خلافكم و ظلمكم لآل محمد ﷺ و هضم حقوقهم و هتك حرمتهم...

١٠- قيل: أي إن تعرضوا أيها المنافقون المردة عن الحق، و تتبعوا أهواء قادتكم الفجرة، و تكرهوا أنتم و رؤسائكم ما أنزل الله تعالى في أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ و تصدّوا النَّاس عن ولايته ﷺ و تشاقّوا الرّسول ﷺ من بعد ما تبين لكم الهدى يستبدل الله عزّوجلّ قوماً آخرين بغير لسانكم العربي، هم يقومون مقامكم، ثم لا يكونوا هم أمثالكم في التّوليّ عن كتاب الله و الإعراض عن طاعة الله و رسوله ﷺ و الزّهد في الايمان، و في صدّ النَّاس عن سبيل الله و الإفساد في الأرض و تقطيع الأرحام...

و هذا راجع إلى قوله سبحانه: «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل - اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و اتبعوا أهواءهم - فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطّعوا أرحامكم - إنّ الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم و أملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر و الله يعلم إسرارهم - إنّ الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله و شاقّوا الرّسول من بعد ما تبين لهم الهدى» محمد ﷺ: ٩ و ١٦ و ٢١-٢٢ و ٢٥-٢٦ و (٣٢).

و المعنى: و إن تعرضوا أيها المنافقون من العرب عما أنزل الله تعالى في أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ يستبدل الله قوماً عجمياً هم خير منكم في القيام لأمر و لاية أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ و هذه من معجزات القرآن الكريم حيث إنّ العرب لما تركوها قامت العجم عليها، و هذا ممّا لا يشكّ فيه و لا يوسوس إلاّ من كان خبيث الولادة و سيئ السّريرة و شديد الحقد و العداوة.

١١- قيل: أي إن تؤمنوا بالله تعالى و تطيعوا الله و رسوله ﷺ و تستقوا الله و تنفقوا ما فرض الله عليكم من أموالكم في سبيل الله يؤتكم أجوركم، و إن تعرضوا عن ذلك يستبدل قوماً آخرين غيركم العرب، بأن يوقفهم للإيمان و الطاعة و التقوى و الإنفاق دونكم، ثم لا يكونوا هم أمثالكم في الإعراض عن الإيمان... بل يؤمنون و يطيعون و يتقون و ينفقون في سبيل الله جلّ و علا.

و إن المخاطبين هنا في العهد المبكر المدني هم المسلمون العرب، ف«قوماً غيركم» هم المسلمون من غير العرب كما قال نبيّ العرب و العجم ﷺ: «و الذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناولوه رجال من فارس».

«ثم لا يكوفوا» هؤلاء الأغيار الأبرار «أمثالكم» في التولي و الإدبار عن الإيمان و الطاعة و التقوى و الإنفاق في سبيل الله كما هو اليوم ملموس في المسلمين الفرس، رغم الضغوط المتواردة عليهم من السلطات، فإنفاقاتهم - و حدهم - في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى تربو انفاقات سائر المسلمين، و سوف يكون الأكثر نصرة لتأسيس الدولة الإسلامية زمن مدار الدهر و نواميس العصر الحجّة بن الحسن المهدي المنتظر ﷺ هم رجال من فارس كما يدلّ عليه الأثر، واقعاً و حديثاً.

أقول: و التاسع هو المرويّ و العاشر هو المستفاد من سياق السّورة من دون تنافٍ بينهما و في معناهما بعض الأقوال الأخر فتدبر جيّداً.

و في قوله جلّ و علا: «قوماً غيركم» أقوال: ١- عن ابن عبّاس و شريح بن عبيد: هم الأنصار. ٢- عن ابن عبّاس أيضاً: هم التابعون. ٣- عن ابن عبّاس أيضاً: هم الملائكة لقوله تعالى: «و لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» الزخرف: ٦٠) و لم يجز الزّجاج أن يستبدل الملائكة لأنّه لا يعبرّ بالقوم عن الملائكة. ٤- قيل: هم الذين آمنوا بعد نزول هذه الآية الكريمة. ٥- عن الحسن و ابن زيد: هم عجم فارس. ٦- عن عكرمة: هم فارس و الرّوم. ٧- عن شريح بن عبيد أيضاً: هم العرب من أهل اليمن. ٨-

قيل: هم سلمان الفارسيّ وأشباهه من أبناء فارس. ٩- عن مجاهد: انهم من شاء الله من سائر الناس، غير العرب. ١٠- عن الكلبي: هم أهل كندة والنخع من عرب اليمن. ١١- قيل: هم الناس، ولكنهم غير موجودين زمن الوحي، وإنما هم يُخلَقون بعد. أقول: والثامن هو المرويّ عن الفريقين سيأتي تفصيلاً إن شاء الله تعالى فانتظر.

﴿ التفسير والتأويل ﴾

١- (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ)

الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ وَبِمَا جَاءَهُمْ بِهِ، وَصَدُّوا أَنْفُسَهُمْ وَالنَّاسَ عَنِ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ لِيَكُونُوا هُمْ وَالنَّاسُ سِوَاهُ فِي الْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ، وَالْبَغْيِ وَالْجُنَايَةِ: «وَدَّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سِوَاءَ» (النساء: ٨٩) جَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَعْمَالَهُمْ تَسِيرًا إِلَى ضَلَالٍ، غَيْرَ هَدَى، إِلَى هَلَاكِ وَحِبْطٍ وَبَطْلَانٍ وَهَبَاءٍ لِأَثَرِهَا، لِأَنَّهَا عَمَلَتْ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ لَا فِي سَبِيلِ الرَّحْمَنِ، وَمَا عَمِلَ لِلشَّيْطَانِ فَمَالَهُ الْخُسْرَانِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا» (الكهف: ١٠٣-١٠٥).

وَقَالَ: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يُحْسِبُهَا الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا» (النور: ٣٩).

وَقَالَ: «فَمَنْ كَفَرَ فَعَلِيهِ كُفْرُهُ وَلا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلاَّ مُقْتًا وَلا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلاَّ خُسْرًا» (الفاطر: ٣٩).

وَقَالَ: «وَقَدَّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا» (الفرقان: ٢٣).
وَذَلِكَ أَنَّ الْإِيمَانَ شَرْطٌ لِقَبُولِ الْأَعْمَالِ كَمَا أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ لَصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَالْإِيمَانَ

شرط لقبولها إذ قال تعالى: «فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون» (الأنبياء: ٩٤).

و قال: «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» (النحل: ٩٧).

و أنّ الكفر مانع من قبولها... إذ قال جلّ وعلا: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنّهم كفروا بالله ورسوله» (التوبة: ٥٤).

و قال: «إنّ هؤلاء متبرّ ما هم فيه و باطل ما كانوا يعملون» (الأعراف: ١٣٩).

و إنّ الصّدّ عن سبيل الله تعالى هو الصّرف عن سبيل الله جلّ وعلا بالنهي عنه و المنع منه و التّرجيب في خلافه...

قال الله تعالى: «الذين يصدّون عن سبيل الله و يبيغونها عوجاً و هم بالآخرة كافرون» (الأعراف: ٤٥).

و قال: «و من يعش عن ذكر الرّحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين و إنّهم ليصدّونهم عن السّبيل» (الزّخرف: ٣٦-٦٧).

و قال: «إنّ الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل الله فسينفقونها ثمّ تكون عليهم حسرة ثمّ يغلبون» (الأنفال: ٣٦).

فما عملوه في الكفر و الصّدّ ممّا كانوا يسمّونه مكارم الأخلاق: من الإختراعات و الاكتشافات و صلة الأرحام و الإحسان و إطعام الطّعام و بناء المساجد و تعمیرها و حسن الجوار و قرى الأضياف، و ما إليها... حكم الله تعالى ببطلانه، فلا يرون له في الآخرة ثواباً بل حسرة عليهم و خسران. و من البين: أنّ الكفر يسدّ على الكافر منافذ الرّشد و الصّلاح و الخير و الفلاح... كما أنّ الصّدّ يدع الصّادّ في متاهات الضّلال و الفساد، و الشرّ و الهلاك، فيتخبّط و قد تقطّعت به الأسباب، و أفلت من يده كلّ متعلّق كان يتعلّق به من أوهام و ظنون...

و أنّ الصّادّ لا يهلك نفسه و لا يحبط عمله فحسب، بل يهلك أهله و إخوانه و كثيراً من النّاس و أعماهم... فإنّ دعوة من دعوات الكفر و الضّلال و الشرّ و الفساد لهم... و

هذا ما يشير إليه قوله تعالى: «قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» الزمر: (١٥).

وقوله سبحانه: «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف - أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون» التوبة: (٦٧-٦٩).

٢- (والذين آمنوا و عملوا الصّالحات و آمنوا بما نزل على محمد و هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم و أصلح بهم) و الذين استجابوا لله و لرسوله ﷺ فآمنوا بالله تعالى و رسوله ﷺ و أصلحوا أنفسهم بالتقوى، و عملوا الصّالحات من الطّاعات و الحسنات، و اتتمروا بما أمرهم الله تعالى و رسوله ﷺ به، و انتهوا عما نهاهم الله سبحانه و رسوله ﷺ عنه، و آمنوا بما نزل على محمد ﷺ من الوحي في أمر استمرار الرّسالة إلى يوم القيامة، و اعتصموا بجبل الله عزّوجلّ و هو الثّقلان: كتاب الله و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، و هما معاً حقّ من ربهم لافكاك بينهما، و استقيموا عليهما معاً محي الله تعالى ما عملوا من السيّئات قبل الايمان، و ما قد يعملون بعده عن جهالة، فلم يؤاخذهم به ما لم يخرجهم من دائرة الايمان، و أصلح حالهم في الحياة الدّنيا بتوفيقهم لصالح الأعمال و تأييدهم في طريق الحقّ و الهدى و السّعادة و النّجاة، و إعانتهم في سبيل الخير و الصّلاح و الرّشد و الفلاح، و نصرهم على أعداءهم أعداء الله، و أصلح حالهم في الدّار الآخرة بأن يورثهم نعيم الأبد و الخلود الدّائم في جنّاته... إن الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «و الذي جاء بالصدّق و صدّق به أولئك هم المتقون - ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا و يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» الزمر: (٣٣-٣٥).

وقوله سبحانه: «للذين استجابوا لربهم الحسنى - أولئك لهم عقبى الدار» الرعد:

و قوله عزّوجلّ: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلاً كريماً - الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا - الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا» النساء: ٣١-١٤٦-١٧٥).

و قوله تعالى: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا» آل عمران: ١٠٣).
 و قوله عزّ و علا: «فمن آمن و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون» الأنعام: ٤٨).
 و قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فِرْقَانًا وَ يَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» الأنفال: ٢٩).
 و قوله عزّوجلّ: «ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمَلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ» النحل: ١١٩).
 و قوله سبحانه: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ لَنُجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ» العنكبوت: ٧).

٣- (ذلك بأنّ الذين كفروا اتّبعوا الباطل و أنّ الذين آمنوا اتّبعوا الحقّ من ربّهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم)
 فعلنا بالفريقين ما فعلنا من إبطال أعمال الكافرين و إضلالها جزاءً على كفرهم بالله تعالى و رسوله ﷺ و بكلا القسمين من الوحي، سواء أكانوا متظاهرين بالكفر كفرق الكفار و المشركين أم كانوا متظاهرين بالايان، و يبطنون الكفر كالفساق و المنافقين، و أنّهم كفروا بسبب أنّهم اتّبعوا الباطل و اختاره على الحقّ بما و سوس في صدورهم شياطين الجنّ و الانس به، فلن يقبل عمل و إن كان صالحاً ظاهراً مع الكفر مطلقاً.

و ما فعلنا من تكفير سيئات المؤمنين الصالحين و إصلاح باهم جزاءً على إيمانهم بالله تعالى و رسوله ﷺ و بكلا القسمين من الوحي معاً من دون تفریق بينهما، و أنهم آمنوا بسبب أنهم اتبعوا الحق الذي جاءهم من ربهم، فكل ما كان من الله تعالى و أمره فهو حقّ و سبيله، و كل ما كان من دون الله فهو باطل و سبيل الشيطان. فلا ثالث لهما.

قال الله عزّوجلّ: «و لقد صدّق عليهم إيليس ظنّه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين» (سبأ: ٢٠)

و قال: «و أنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله» (الأنعام: ١٥٣).

و قوله تعالى: «كذلك يضرب الله للناس أمثالهم» مثل ذلك البيان الذي بيّنت لكم فعلي بفريقي الكافرين الفاسدين و المفسدين، و المؤمنين الصالحين و المصلحين، نمثّل للناس الأمثال و نشبه لهم الأشياء فنلحق بالأشياء أمثالها و أشكالها، يقاس عليها كل من اتبع الحقّ أو الباطل، على اختلاف درجات الايمان و الصلاح، و دركات الكفر و الفساد...

و في الأمثال عظة و ذكرى و عبرة لمن اعتبر، و حجة على من لم يتعظ.

قال الله تعالى: «و تبين لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم الأمثال و قد مكروا مكروهم و عند الله مكروهم» (إبراهيم: ٤٥-٤٦).

و قال: «كذلك يضرب الله الحقّ و الباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً و أمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنی و الذين لم يستجيبوا له لو أنّ لهم ما في الأرض جميعاً و مثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب و ماواهم جهنّم و بئس المهاد» (الرعد: ١٧-١٨).

و قال: «و تلك الأمثال نضربها للناس و ما يعقلها إلا العالمون» (العنكبوت: ٤٣).

٤- (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد و إما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها ذلك و لو يشاء الله لانتصر منهم و لكن ليلبوا بعضكم ببعض و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلّ أعمالهم)

إذا كان الأمر كما ذكر، و عرفتُم أيها المؤمنون ثباتكم على الإيمان و تكفير السيئات و إصلاح البال، بسبب اتباعكم الحق، و عرفتُم موقف الكفار من الإيمان و صدّهم الناس عن سبيل الله، و إضلال أعمالهم بسبب اتباعهم الباطل، فإذا لقيتم هؤلاء الكافرين الصادّين المتبعين الباطل يحاربونكم، فاضربوا رقابهم ضرباً حاسماً، واحصدوا أعداء الإنسانية و لا تأخذكم في دين الله تعالى و حق الإنسانية رافة و لاهوادة ليحي الحق الذي عليه أنتم المؤمنون، و تطهّر الأرض من الباطل الذي عليه الكفار المعتدين و الفجار المحاربين...

قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولّوهم الأدبار - و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله - يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا و اذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون - إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير» الأنفال: ١٥ و ٣٩ و ٤٥ و ٧٣).

و قال: «و الفتنة أكبر من القتل و لا يزالون يقاتلونكم حتى يردّوكم عن دينكم إن استطاعوا» البقرة: ٢١٧).

و قال: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم و ينصركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين» التوبة: ١٤).

و قوله تعالى: «حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق» حتى إذا أكثرتم فيهم القتل والأسر و قهرتموهم و غلبتم عليهم و ظفرتُم بمن لم تضربوا رقبتهم منهم، فصاروا بأيديكم أسرى، فاحكموا و ثاقهم بأن تقيّدوا أكتافهم بالحبال و نحوها، أو أيديهم بالأسورة من الحديد أو أرجلهم كيلاً يقتلوكم غفلة أو يهربوا منكم. و قوله سبحانه: «فإما مناً بعد و إما فداءً» فإذا أسرتموهم بعد الإثخان، فأمرهم

إيكم - تبعاً للحكمة و المصلحة - فإما أن تمنوا عليهم منأ بعد ذلك و تطلقوهم من الأسر و تحرروهم بغير عوض و لافدية، أو تسترقوهم، و إما أن تفادوهم فداء بعوض، بأن يعطوكم من أنفسهم عوضاً من المال أو بمن لكم عندهم من الأسارى، فتطلقوهم و تخلوا لهم السبيل.

إن الأسير إذا أخذ قبل انقضاء الحرب و القتال بأن تكون الحرب قائمة، و القتال باقٍ فالإمام المعصوم عليه السلام و من ناب منابه، مخير بين أن يقتلهم أو يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و يتركهم حتى ينزفوا، و ليس له المنّ و لالفداء، و إذا أخذ بعد وضع الحرب أوزارها، و انقضاء الحرب و القتال كان الإمام عليه السلام أو نائبه، مخيراً بين المنّ و المفادات إما بالمال أو النفس، و بين الاسترقاق و ضرب الرقاب، فإن أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك، و كان حكمه، حكم المسلم.

قال الله تعالى: « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا و الله يريد الآخرة و الله عزيز حكيم » (الأنفال: ٦٧).
و قوله عزّوجلّ: « حتى تضع الحرب أوزارها » حتى تضع الحرب آثامها و أثقال أهلها الكافرين المعتدين... الأوزار: هي الأسلحة التي يحملها الكفار المحاربون... و المراد بوضعها كناية عن انقضاء القتال بإحدى الأمور الثلاثة: ١- إما بأن يتوبوا إلى الله تعالى من كفرهم بالله تعالى، و من صدّهم الناس عن سبيل الله، فيؤمنوا بالله عزّوجلّ و برسوله عليه السلام و بما أنزل عليه عليه السلام و يتبعوا الحقّ و يطيعوا في أمره و نهييه. ٢- و إما بغلبة المؤمنين على الكافرين بأن يستسلموا أو يهربوا من المؤمنين و يلقوا السلاح. ٣- و إما بالصّلىح بينهم.

و هذا هو المستفاد من قوله تعالى: « و دّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء - و اولئكم جعلناكم عليهم سلطاناً مبيناً » النساء: ٨٩-٩١) فراجع و تدبّر و لاتغفل.
و قوله جلّ و علا: « ذلك » هو الذي حكنا و أمرتكم به أيها المؤمنون من قتل الكفار المحاربين، الصادّين الناس عن سبيل الله تعالى إذا لقيتموهم في حرب و شدّهم و ثاقاً بعد قهرهم و أسرهم و المنّ و الفداء حتى تضع الحرب أوزارها، هو الحقّ الذي يجب عليكم اتّباعه.

و قوله تعالى: «و لو يشَاء الله لانتصر منهم» و لو يشَاء الله استئصال هؤلاء الكافرين، و يريد عذابهم بغير جهاد و لا قتال لانتقم منهم ببعض أسباب الهلاك و الدمار عاجلة، من خسف أو رجفة أو حاصب أو غرق أو موت أو جارف، و ما إليها من أنواع العقوبات من دون قتال، كما أهلك بها كثيراً من الأمم السالفة و انتقم منهم، و كفاكم من هذا الحكم الذي بين فيهم.

قال الله تعالى: «إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء» (سبأ: ٩).

و قال: «و إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم و لا هم ينقذون» (يس: ٤٣).

و قوله سبحانه: «و لكن ليبلوا بعضكم ببعض» و لكن الله تعالى كره الانتصار و الانتقام من هؤلاء الكفار المعتدين ببعض أسباب عقوبته عاجلاً إلا بأيديكم أيها المؤمنون، فيأمركم بالحرب و بذل الأرواح في سبيل الله عزوجل و إحقاق الحق و إبطال الباطل ليمتحن بعضكم ببعض، فيعلم المجاهدين منكم و الصابرين، فيظهر المطيع من العاصي من جهة.

قال الله تعالى: «و ليخص الله الذين آمنوا و يمحق الكفارين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين - و ليبتلي الله ما في صدوركم و ليخص ما في قلوبكم و الله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا - و ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله و ليعلم المؤمنون و ليعلم الذين نافقوا و قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم و الله أعلم بما يكتُمون الذين قالوا لإخوانهم و قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» آل عمران: ١٤٢-١٤٣ و ١٥٤-١٥٥ و ١٦٦-١٦٨).

و قال: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر و المجاهدون في سبيل الله بأموالهم و أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم و أنفسهم على القاعدین درجة» (النساء: ٩٥).

و يأمركم بالحرب ليلبوا الكافرين بكم، و يبلو الغريب بالقرب بأن يعاجلهم على أيديكم ببعض عذابهم كي يرتدع بعضهم من الكفر و الصدّ عن سبيل الله تعالى، فيعاقب بأيديكم من شاء منهم، و يتعظ من شاء منهم بمن أهلك بأيديكم من شاء منهم حتى ينيب إلى الحقّ، و تتمّ الحجّة على الآخرين من جهة اخرى.

قال الله عزّوجلّ: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم و ينصرم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين و يذهب غيظ قلوبهم و يتوب الله على من يشاء و الله عليم حكيم» (التوبة: ١٤-١٥).

و يأمركم بالقتال ليختبركم بأن تجاهدوهم، فتقوى أبدانكم و تصحّ نفوسكم، و ترقى عقولكم و تنظم مدنكم، و تتحدّ كلمتكم، و تجتمع شملكم بما ترون من اتحاد عدوّكم على باطلهم، فيوجب اتحادكم على حقّكم من جهة ثالثة.

و يأمركم بالجهاد بأن تجاهدوا بأموالكم و أنفسكم في سبيل الله تعالى و الدّفاع عن كيان الإسلام و نواميس المؤمنين لتستوجبوا الثّواب العظيم من جهة رابعة.

و لو كان الغرض زوال الكفر فحسب لأهلك الله تعالى الكفّار المحاربين بما يشاء من أنواع الهلاك و الدّمار، و لكن أراد مع ذلك أن تستحقّوا أيّها المؤمنون الثّواب و أعظم الدّرجة عند الله جلّ و علا، و ذلك لا يحصل إلاّ بالتعبّد و تحمّل المشاقّ.

قال الله سبحانه: «الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله بأموالهم و أنفسهم أعظم درجة عند الله و اولئك هم الفآئزون - إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يُقتلون و عدأً عليه حقاً في التّوراة و الإنجيل و القرآن و من أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم» (التوبة: ٢٠ و ١١١).

و قوله تعالى: «و الذين قُتِلوا في سبيل الله فلن يضلّ أعمالهم» و الذين استشهدوا منكم في سبيل الله تعالى فلن يضيع الله أعمالهم...

قال الله عزّوجلّ: «و لا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّهم يُرزقون - و أنّ الله لا يضيع أجر المؤمنين» آل عمران: ١٦٩-١٧١).

٥- (سيهديهم و يصلح بالهم)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَهْدِي الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَالدَّفَاعِ عَنْ كِيَانِ الدِّينِ وَ نَوَامِيْسِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ يَقِيْمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي تَأْخُذُ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُمْ وَ يَنْجِيهِمْ مِنْ أَهْوَالِ الْقِيَامَةِ وَ عَذَابِهَا، وَ لَهُمْ فِيهَا حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَ لَا لُغُوبٌ، وَ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ.

وَ هَذَا كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ» يونس: (٩).

وَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَجْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا وَ لِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَ هُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ» الحج: (٢٣-٢٤).

فَأَعْمَالُ الشَّهَادَةِ مُسْتَتِيرَةٌ مُبْصِرَةٌ تَعْرِفُ طَرِيقَهَا إِلَى مَقَامِ الْقَبُولِ وَ الرِّضَا وَ الرِّضْوَانِ، وَ هُمْ يَتَّبِعُونَ أَعْمَالَهُمْ تِلْكَ وَ يَأْخُذُونَ طَرِيقَهُمْ عَلَى هِدَايَا حَيْثُ تَنْتَظِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَصْحَابِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الطَّيِّبَةِ... كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ بِشْرِيكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» الحديد: (١٢).

فَالَّذِي يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ هُوَ هَذَا النُّورُ الْمَشْعُوعُ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ، وَ هُوَ سَجَلٌ أَعْمَالُهُمُ الَّتِي صَارَتْ كِتَابًا تَنَاوَلَهَا بِأَيْدِيهِمُ الْيَمِينِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «لَكِنَّ الرُّسُولَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» التوبة: (٨٨-٨٩).

٦- (وَ يَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ)

وَ سَيَدْخُلُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ، وَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى الْجَنَّةَ الَّتِي

عرّف لهم طريقها الموصل إليها، وهو الايمان والأعمال الصالحة والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس...

قال الله عزوجل: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنّاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين» التوبة: (١١١-١١٢).

وقال: «إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ - مثل الجنة التي وعد المتّقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر لذة للشّاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كلّ الثمرات ومغفرة من ربّهم» محمّد ﷺ: (١٢ و ١٥).

وقال: «الَّذِينَ يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والَّذِينَ يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربّهم ويخافون سوء الحساب والَّذِينَ صبروا ابتغاء وجه ربّهم وأقاموا الصّلاة وأنفقوا ممّا رزقناهم سرّاً وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيّئة أولئك لهم عقبى الدّار جنّات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم والملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدّار» الرّعد: (٢٠-٢٤).

وقال: «إِنَّ الْمَصْدِقِينَ وَالْمَصْدَقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والَّذِينَ آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصّديقون والشّهداء عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم» الحديد: (١٨-١٩).

٧- (يا أيّها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)

أيّها المؤمنون - ولا المسلمون - إن تنصروا دين الله تعالى وهو الإسلام الخاصّ الكامل - لا مطلق الإسلام ولا الإسلام المطلق - إن تنصروا دين الله الذي أكمله

بولاية مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ - لامولى المنافقين، و لإمام المجرمين، و لا أمير المسلمين - و أتمّ بولاية مولى الموحدين نعمته على المؤمنين - و لا على غيرهم - رضى بها الإسلام ديناً للمؤمنين إذ لا يتحقق الايمان إلاّ بها، و قد أمر الله جلّ و علا رسوله الخاتم ﷺ بتبليغها يوم غدير خم و قال: «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً - يا أيها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: ٣ و ٦٧).

و هذا هو الدّين الحقّ من الله الحقّ، و الحقّ مع عليّ ﷺ و مع عليّ ﷺ مع الحقّ يدور حيثما دار، فنصر عليّ بن أبي طالب ﷺ هو نصر الدّين الحقّ، و نصر الدّين الحقّ هو نصر الله سبحانه، و من ثمّ عبّر عن نصره بنصره تعالى.

هذا هو الصّراط المستقيم لا اعوجاج فيه، و هذا هو الدّين القيمّ الذي يدعوا رسول الله ﷺ إليه النّاس: «و أنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه و لا تتبعوا السّبل فتفرّق بكم عن سبيله - قل إنّني هداني ربيّ إلى صراط مستقيم ديناً قيماً» الأنعام: ١٥٣ و (١٦١) «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتّبعتني» يوسف: ١٠٨ و هذا الدّين هو بيّنة تقوم بها الحياة الإنسانيّة و الكمال و الكرامة و الشّرافة، و تتوقّف بها الحياة السّعيدة في الدّنيا و الحياة الطّيبة الدّائمة في الآخرة:

«يا أيّها الذين آمنوا استجبوا لله و للرّسول إذا دعاكم لما يحييكم» الأنفال: ٢٤

«من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة» النحل: ٩٧.

أيّها المؤمنون - و لا المسلمون - إن تنصروا هذا الدّين الحقّ و أهله ينصركم الله في الحياة الدّنيا و يدافع عنكم: «إنّ الله يدافع عن الذين آمنوا - الذين إن مكّنّاهم في الأرض أقاموا الصّلاة و آتوا الزّكاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر» الحج: ٣٩-٤١ و يلقي رعبكم في قلوب الكافرين «إذ يوحى ربّك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألتني في قلوب الذين كفروا الرّعب» الأنفال: ١٢ و لن يجعل الله للكافرين عليكم أيّها المؤمنون سبيلاً: «و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» النساء:

لا على المسلمين إذ نرى اليوم أن لقليل من الكافرين كاليهود الإسرائيل الصهيوني سبيلاً على نحو ميليارد نسمة من المسلمين، وإن العزة والعلو للمؤمنين ولا المسلمين إذ قال جلّ وعلا: «ولله العزة و لرسوله و للمؤمنين» المنافقون: (٨) و قال: «و لاتهنوا و لاتحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» آل عمران: (١٣٩).

و إنما المؤمنون لن يخشوا الكافرين و لا المسلمون، و إن الله تعالى لا يضيع أجر المؤمنين لا اجر المسلمين.

قال الله تعالى: «و أن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا الله و الرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم و اتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم و خافون إن كنتم مؤمنين» آل عمران: (١٧١-١٧٥).

و في ذلك كله من تعليق الحكم على وصف الايمان مشعراً بعلية الوصف و شرطية في الحكم ما لا يخفى على من له ايمان صادق و قلب سليم.

و يا أيها المؤمنون الذين كان مولى الموحدین امام المتقين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أميركم - لا المسلمون الذين يكون الخلفاء الثلاثة الغاصبون و أذناهم أميرهم - إن تنصروا هذا الدين القيم و أهله ينصركم عند الموت و في القبر و البرزخ، و في الدار الآخرة من أهواها عند البعث و الحساب و الصراط و من عذابها و نارها... حيث إن الأمن لا يمكن تحققه في الدنيا و الآخرة إلا لمن آمن حقاً، و الله و تالله و بالله جل جلاله أن لي فيما قلت تجربات كثيرة طويلة نحو خمسين سنة من حياتي إلى اليوم. قال الله تعالى: «الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الأمن و هم مهتدون» الأنعام: (٨٢) و قال: «كذلك يجزي المتقين الذين تتوقاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» النحل: (٣٢).

و قال: «لا يحزنهم الفرع الأكبر و تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون» الأنبياء: (١٠٣).

وقال: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون» التمل: ٨٩).
وقال: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد» غافر:
(٥١).

وقال: «فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» الروم: ٤٧).
فيا أيها المسلمون في كلّ ظرف من الظروف أدعوكم إلى الايمان الذي كان مولى
الموحدّين أميره لا غيره إن تريدوا أن ينصركم الله تعالى، و يدافع عنكم و يعزّكم و
يعلوكم على الكافرين و ينجيكم من الذلّة و الهوان في الدنيا و من الخزي و النيران في
الآخرة.

و لعمرى لن يطلق القدس الشّريف من يد الغاصب الصّهيوني إلا إذا آمنتم و كان
عليّ بن أبيطالب ﷺ أميركم و مولاكم كما لم يفتح خيبر إلا بيد أمير المؤمنين عليّ بن
أبيطالب ﷺ لا غيره.

و قوله تعالى: «و يثبّت أقدامكم» و يثبّت الله عزّوجلّ أقدامكم أيها المؤمنون في
الايمان و صالح الأعمال و الطّاعات و الاجتنات عن السيّئات، و في دعوة الناس إلى
الحقّ و الهدى و الخير و الصّلاح، و في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بلسان القلم، و
قلم اللسان، و في الجهاد بالأموال و الأنفس، و في القتال في معركة الحرب مع الكفّار
المعتدين و من إليهم، و في الدار الآخرة.

قال الله تعالى: «يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة»
إبراهيم: ٢٧).

٨- (و الذين كفروا فتسعا لهم و أضلّ أعمالهم)

و الذين كفروا بالله تعالى و رسوله ﷺ و بكتابه، فأنحطوا انحطاطاً بسبب
كفرهم، و سقطوا عن الإنسانيّة سقوطاً كسقوط الإنسان على وجهه و بقائه عليه حتّى
هلك، و أبطل الله سبحانه أعمالهم لا تنفع بجاهم، و لا تعود عليهم بخير، فلم يجدوا لها
أثراً عند ما يجد العاملون أثر أعمالهم...

وان الكفر هو السبب لتعسهم و سقوطهم عن الإنسانية و خزيهم و هلاكهم، و سبب لإضلال أعمالهم و إبطائها و سبب لخسرانهم في الدنيا و الآخرة فلما كفروا و ضلوا بسبب اتباعهم الهوى و الباطل بغير علم و لا برهان، أضل الله تعالى أعمالهم ضلالاً بضلال، تركاً لهم في طغيانهم يعمهون أو دفعاً لهم في كفرانهم يرحون جزاءً بما كانوا يعملون كما أن الكفر و الضلال سبب لطبع قلوبهم و زيغها و رينها و قسوتها و ختمها... فهم و أعمالهم بسبب كفرهم و ضلالهم إلى ضياع و هلاك و خزي و هوان و نار و عذاب، و الله سبحانه منهم برآء.

قال الله تعالى: «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوانهم و من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله» القصص: (٥٠).

و قال: «فمن اهتدى فلنفسه و من ضلّ فإنما يضلّ عليها» الزمر: (٤١).

و قال: «و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلّون عن سبيل الله هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» ص: (٢٦).

و قال: «ذلك بأنهم استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة و أن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون» النحل: (١٠٧-١٠٩).

و قال: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» الصّف: (٥).

و قال: «بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» المطففين: (١٤).

و قال: «و ما كيد الكافرين إلا في ضلال - و ما دعاء الكافرين إلا في ضلال» غافر: (٢٥ و ٥٠).

٩- (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم)

ذلك الذي فعل الله تعالى بالكافرين من التعس و إسقاطهم عن الإنسانية و إضلال أعمالهم: «و من يضل فاولئك هم الخاسرون - لهم قلوب لا يفقهون بها و لم أعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون» الأعراف: (١٧٩).

من أجل أنهم كرهوا ما أنزل الله عزوجلّ على نبيه ﷺ من الكتاب المشتمل على الاصول الإعتقاديّة و التكاليف و الشرائع و الأحكام و أمر الولاية لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين، فكراهيتهم لهذا الكتاب هي التي دعتهم إلى اتّخاذهم هذا الموقف العدائي لرسول الله ﷺ و أهل بيته المعصومين ﷺ و آيات الله التي كان ﷺ يتلوها عليهم. و من ثمّ أحبط الله تعالى أعمالهم التي عملوها مع كراهيتهم. و إنّ الايمان هو أساس قبول الأعمال، و هم لم يؤمنوا فلن تقبل أعمالهم... قال الله تعالى: «قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين و ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلاّ أنهم كفروا بالله و برسوله و لا يأتون الصلّة إلاّ وهم كسالى و لا ينفقون إلاّ وهم كارهون» التوبة: (٥٣-٥٤).

و إنّ الكفر و الفسق و النفاق على حدّ سواء، هو ستر على ما ينبغي أن يكشف و يجلو لولا الكفر الذي يوجب ستره و حبطه و ضياعه و ضلاله... قال الله تعالى: «اولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم» الأحزاب: (١٩). و قال: «اولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة و ما لهم من ناصرين» آل عمران: (٢٢).

و قال: «و الذين كذبوا بآياتنا و لقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجوزون إلاّ ما كانوا يعملون» الأعراف: (١٤٧).

كما أنّ الايمان يوجب أمن الأعمال و بقائها، فلما لم يقبل الكافرون ما أنزله الله على رسوله ﷺ فلن يقبل أعمالهم جزاءً وفاقاً لو كانوا عملوها مع الايمان لأثيبوا عليها.

١٠- (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم و للكافرين أمثالها)

أقعدوا هؤلاء الكافرون المكذبون محمداً ﷺ الكارهون لما أنزل الله تعالى على رسوله ﷺ من الكتاب و من سلك مسالكهم في الكفر و التكذيب و الكراهة؟ أقعدوا في منازلهم و أصروا على كفرهم و نفاقهم، على ظلمهم و ضلالهم، و على فسادهم

و كراحتهم ...؟ فلم يسيروا في الأرض سيراً؟ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم المكذبة؟ فإن آثار ديارهم المخربة تنبئ عن أخبارهم و سوء عاقبتهم، فجعلهم نسياً منسياً.

وإنما هذا توبيخ من الله تعالى لهم لأنهم كانوا يسافرون إلى الشام، فيرون نعمة الله التي أحل بأهل حجرثمود، و يرون في سفرهم إلى اليمن ما أحل الله بسبأ، فقال تعالى لنبيه ﷺ و للمؤمنين به: أفلم يسر هؤلاء الكافرون و أذناهم سفراً في البلاد، فينظروا كيف كان عاقبة تكذيب الذين كانوا من قبلهم من الأمم المكذبة رسلها كعاد و ثمود و قوم لوط... الرّادة نصائحها ألم نهلكهم، فدمّر عليهم منازلهم و مساكنهم، و نخرّبها، فيتّعظوا بذلك و يحذروا أن يفعل الله تعالى ذلك بهم في تكذيبهم إياه فينبوا إلى الايمان بالله تعالى و طاعته.

قال الله تعالى: «وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم إبراهيم و قوم لوط و أصحاب مدين و كذب موسى فأملت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير - أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» الحج: ٤٢-٤٦).
و قال: «ثم دمرنا الآخرين و إنكم لتمرون عليهم مصبحين و بالليل أفلا تعقلون» الصافات: ١٣٦-١٣٨).

ثم توعدهم تعالى و أخبرهم بأنهم إن أقاموا على الكفر بالله سبحانه و تكذيب الرسول ﷺ و كراهة ما أنزل الله تعالى أنه محلّ بهم من العذاب ما أحلّ بالذين كانوا من قبلهم من الأمم و أهلكت ما يختصّ بهم من الأهل و الأولاد و الأموال و الديار و العقار... فقال: «و للكافرين» من قريش و غيرهم الذين كذبوا رسول الله ﷺ و كرهوا ما أنزل الله تعالى إليه، لهم عذاب، أمثال عاقبة تكذيب الأمم الماضية الذين كانوا من قبلهم رسلهم...

أفلا يعتبر هؤلاء بما حلّ بمن قبلهم، فيعلموا أنّ ما حاق بهم من سوء المنقلب لا بدّ أن يحلّ بهم مثله بحسب ما وضعه الله تعالى من السنن في الأمم المكذبة لرسولها و لن تجد لسنة الله تبديلاً.

قال الله تعالى: «الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميراً و قوم نوح لما كذبوا الرّسل أغرقناهم وجعلناهم للنّاس آية و أعتدنا للظّالمين عذاباً أليماً و عاداً و ثموداً و أصحاب الرّس و قرونأً بين ذلك كثيراً و كلاًّ ضربنا له الأمثال و كلاًّ تبرّنا تتبيراً» الفرقان: ٣٦-٣٩ و قال «قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذّبين» آل عمران: ١٣٧).

و ما ورد في المقام فمن باب التّأويل و هو اللّب فتأمل جيّداً و لا تغفل.

١١- (ذلك بأنّ الله مولىّ الذين آمنوا و أنّ الكافرين لا مولى لهم)

هذا الذي فعل الله تعالى بالفريقين: المؤمنين و الكافرين، أمّا المؤمنون فمن تكفير سيئاتهم و إصلاح باهم و هدايتهم إلى الخير و الكمال، و السّعادة و الفلاح و إلى الجنّة و نعيمها، و توفيقهم لصالح الأعمال، و نصرهم على أعدائهم و إظهارهم عليهم، و الدّفاع عنهم و تثبيت أقدامهم... كلّ ذلك بسبب أنّ الله تعالى مولىّ الذين آمنوا و اتّبعوا الحقّ و نصروا دين الله جلّ و علا و تولّوا الله تعالى و رسوله ﷺ، فلما آمنوا الحقّ من فساد الباطل بسبب اتّباعهم الحقّ، و إبطال الباطل، و آمنوا دين الله تعالى من شرّ أعدائه، بنصره أمنهم الله تعالى من العذاب و الهلاك و الدّمار و شرّ شياطين الجنّ و الإنس، في الحياة الدّنيا و من أهوال يوم القيامة و نارها في الدّار الآخرة.

قال الله تعالى: «الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظّلمات إلى النّور» البقرة: ٢٥٧).

و قال: «و الله وليّ المؤمنين - بل الله مولاكم و هو خير النّاصرين سنلقى في قلوب

الذين كفروا الرّعب» آل عمران: ٦٨ و ١٥٠-١٥١).

و قال: «و قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدى لولا أن هدانا الله»

الأعراف: ٤٣).

و قال: «و من يتولّ الله و رسوله و الذين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغالبون» المائدة:

(٥٦)

و قال: «فاعلموا أنّ الله مولاكم نعم المولى و نعم النّصير» الأنفال: ٤٠)

وقال: «وجاهدوا في الله حقَّ جهاده- واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى و نعم النصير» الحج: (٧٨)

وقال: «والله ولي المتقين هذا بصائر للناس و هدى و رحمة لقوم يوقنون» الجاثية:

(١٩)

فالمؤمنون الأتقياء هم أولياء الله تعالى في أمن و أمان لا خوف عليهم ولا يحزنون في الحياة الدنيا و لا في الآخرة.

قال الله تعالى: «فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا

إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» الأنعام: (٨١ و ٨٢).

وقال: «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون

لهم البشرى في الحياة الدنيا و في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم»

يونس: (٦٢-٦٤)

و أمّا امتحانهم بالبلاء في الحياة الدنيا فليس ذلك تخلياً منه سبحانه عن ولايتهم و

لا تخلفاً لولايته تعالى لهم، إنّما هو بلاء بعده سعادة و رخاء، بعده رشد و فلاح، و بعده

خير و صلاح لنفسه و لمجتمعه و لدنياه و آخرته.

و أمّا الكافرون فمن إضلال أفعالهم و انحطاط أنفسهم و عقوبتهم و تدميرهم و

خذلانهم في الدنيا، و عذابهم... في الآخرة كل ذلك بسبب أن الكافرين لا مولى لهم، فلا

أمن لانفسهم و لا لأفعالهم في الدنيا و لا في الآخرة بسبب كفرهم و صدّهم الناس عن

سبيل الله، و اتّباعهم الباطل، و كراهتهم ما أنزل الله تعالى، و بالجملته لهُتْكُهُمْ حُرْمَاتِ

اللّهِ تَعَالَى فَلَا حَرَمَةَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، فَلَا مَوْلَى لَهُمْ فِيهَا يَنْصُرُهُمْ، وَ انْتَهُمْ اتَّخَذُوا

مِنَ الْأَصْنَامِ وَ الْأَلْهَةِ وَ مِنْ شَيْطَانِ الْجِنَّ وَ الْإِنْسِ أَوْلِيَاءَ يَخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى

الظُّلُمَاتِ، وَ لَا يَنْصُرُونَهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنْ الْهَلَاكِ وَ الدَّمَارِ، وَ لَا فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْعَذَابِ

وَ النَّارِ، وَ هُمْ وَ أَوْلِيَاؤُهُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، وَ اللّهُ تَعَالَى وَ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْهُمْ بَرَاءٌ.

قال الله تعالى: « و الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى

الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» البقرة: (٢٥٧).

و قال: «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله و يحسبون أنهم مهتدون - و لا يستطيعون لهم نصراً و لا أنفسهم ينصرون» الأعراف: ٣٠ و ١٩٢).

و قال: «فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا و الآخرة و ما لهم من ناصرين» آل عمران: ٥٦).

و قال: «و الظالمون ما لهم من وليّ و لانصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الوليّ و هو يحيى الموتى و هو على كلّ شيء قدير - و ما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله» الشورى: ٨ و ٩ و ٤٦).

و قال: «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً و إن أوهن البيوت لبیت العنكبوت لو كانوا يعلمون» العنكبوت: ٤١).

و قال: «و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم و هم لهم جند محضرون» يس: ٧٤-٧٥).

و قال: «و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين و إنهم ليصدونهم عن السبيل و يحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جأنا قال يا ليت بيني و بينك بعد المشرقين فبئس القرين و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» الزخرف: ٣٦-٣٩).

و قال: «فتتخذونه و ذريته أولياء من دوني و هم لكم عدوّ بئس للظالمين بدلاً» الكهف: ٥٠).

و قال: «إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً و لا هم ينصرون إلا من رحم الله» الدخان: ٤٠-٤٢).

و قال: «و اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلاً سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدّاً» مريم: ٨١-٨٢).

و قال: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلا المتقين» الزخرف: ٦٧).

و قال: «فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إننا كذلك نعمل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون و يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» الصافات:

٣٣-٣٦) وأما نفي المولى بمعنى الناصر عنهم في الدنيا والآخرة فلا ينافي إثباته لهم بمعنى المالك لامورهم، المتصرف في شئونهم في الدارين، في قوله تعالى: «ثم ردّوا إلى الله مولاهم الحق» (يونس: ٣٠) حتى يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد.

١٢- (إنّ الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصّالحات جنّات تجري من تحتها الأنهار و الذين كفروا يتمتّعون و يأكلون كما تأكل الأنعام و النّار مثوى لهم) إنّ الله تعالى يدخل الذين آمنوا بالله جلّ وعلا و برسوله ﷺ و بما أنزله إليه، و اتّبعوا الحقّ و عملوا الصّالحات و الطّاعات فيما بينهم و بين ربّهم، و سلكوا سبيل الحقّ و الهدى و الرّشد و الصّلاح و الخير و الفلاح، و قاموا بوظائفهم الإنسانيّة، و دخلوا تحت ولاية الله الخاصّة، و سلكوا مسلكاً يريده منهم و يهديهم إليه، فعرفوا أنّ نعيم الدّنيا و متاعها ظلّ زائل، فتركوا الشّهوات و تفرّغوا للطّاعات و الصّالحات، فكانت عاقبة أمرهم و ما لهم الجنّة و نعيمها المقيم في مقام كريم، فدخلوا تحت ولاية الله الخاصّة يوم القيامة كما دخلوا في الحياة الدّنيا، فلذلك يدخلهم في الآخرة بساتين لا يقدر قدرها إلاّ من دخل فيها، بساتين تجنّبها الأشجار، تجري من تحت أشجارها و قصورها و مساكنها و أبنيتها أنهار الخمر، و أنهار الماء، و أنهار العسل و أنهار اللّبن كرامة لهم على إيمانهم و صالح أعمالهم، و كونهم تحت ولاية الله تعالى في الدّارين، و ولاية رسول الله و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هي ولاية الله جلّ وعلا: قال الله تعالى: «إنّما وليّكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة و يؤتون الزّكاة و هم راعون و من يتولّ الله و رسوله و الذين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغالبون - قال الله هذا يوم ينفع الصّادقين صدقهم لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلك الفوز العظيم» (المائدة: ٥٥-٥٦ و ١١٩).

و قال: «لهم دار السّلام عند ربّهم و هو وليّهم بما كانوا يعملون» (الأنعام: ١٢٧).

و قال: «إنّ الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصّالحات جنّات تجري من تحتها الأنهار يحلّون فيها من أساور من ذهب و لؤلؤاً و لباسهم فيها حرير و هدوا إلى الطّيب من القول و هدوا إلى صراط الحميد» (الحج: ٢٤).

و قوله تعالى: «و الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ» و الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَرَسُولَهُ ﷺ وَ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ ﷺ وَ اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، فَاسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زَعَمُوا كَمَا لَهُمْ، فَلَا عَنَاءَ لَهُمْ إِذَا بِإِصَابَةِ الْحَقِّ، وَ لَا تَعَلَّقُ لِقُلُوبِهِمْ بوظائفهم الإنسانية و إنما هم فيها بطنهم و فرجهم و ما إليهما، وَ ذَلِكَ أَنَّ حُبَّ الدُّنْيَا وَ الْكُفْرَ مُتَلَازِمَانِ، وَ يَتَسَبَّبُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، وَ لِهَذَا وَرَدَ فِي الْوَحْيِ السَّمَاوِيِّ عَلَى كَلَامِ قَسَمِيهِ: الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ، تَعْلِيلُ الْخِزْيِ وَ الشَّقَاءِ وَ الْهَلَاكِ وَ الدَّمَارِ فِي الدُّنْيَا وَ الْعَذَابِ وَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ تَارَةً بِالْكَفْرِ وَ تَارَةً أُخْرَى بِحُبِّ الدُّنْيَا، وَ إِنْ حُبَّ الدُّنْيَا مَغْرَسَ الْكُفْرَ وَ مَنبَتَ النِّفَاقِ وَ رَأْسَ كُلِّ خَطِيئَةٍ.

قال الله تعالى: «و ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة و يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد» إبراهيم: (٣-٢).

يتمتعون في حياتهم الدنيا القصيرة بشهواتها و لذاتها، بحطامها و رياسها، و بشهرتها و شهواتها، و حلالها و حرامها و ينتفعون بمتاعها و زينتها و زخارفها الفانية أياماً قليلاً... و يأكلون من حلالها و حرامها، غافلين غير مفكرين في سوء عواقبهم، و نكبة امورهم، و لا معتبرين بما نصب الله تعالى لخلقهم في الآفاق و الأنفس من الحجج المؤدية إلى معرفة الله تعالى و تصديق رسوله ﷺ و طاعته...

فمثلهم مثل البهائم تأكل في مسارحها و معالفها، غافلة عما هي بصدده من الذبح و النحر، و عن حرمة ما تأكله و حلاله... فهم كالأنعام يأكلون و يتلذذون، مطلقين العنان، مكشوفين العورات، ساهين عن سوء عواقبهم، و لاهين عن منتهى أمرهم، فلا منية لهم إلا الأكل، و لا غاية لهم إلا البطن، و لا هدف لهم إلا الفرج و لا غرض لهم إلا ما إليها...

و لما استحبوا الدنيا على الآخرة و غفلوا عن عاقبة أمرهم، و كلوا إلى أنفسهم،

خرجوا من ولاية الله تعالى الخاصة، وأطلق عنانهم وكشفت عورتهم، ورتعوا في الدّمّن كالبهائم حتى ساقهم الخزي والخذلان إلى مقرّهم من درك الجحيم والنيران، فالنار منزل ومقام لهم يصيرون إليها بعد مماتهم.

قال الله تعالى: «ذلك بأنهم استحبّوا الحياة الدّنيا على الآخرة وأنّ الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم واولئك هم الغافلون» (النحل: ١٠٧-١٠٨).

وقال: «يعلمون ظاهراً من الحياة الدّنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» (الزّوم: ٧).

وقال: «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون» (الحجر: ٣).

وقال: «وأنّ الكافرين لامولى لهم» محمد ﷺ: (١١).

وقال: «فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم و

بئس المصير» (الحديد: ١٥).

و من البدهاة: أنّ الإنسان مركّب من جسم خاصّ فيه خواصّ العالم المادّي كلّها، ومن روح خاصّة فيها خواصّ العالم المعنويّ تمامها، وليس في نظام الكون ونواميس الوجود، موجود كالإنسان في تركيب وجوده منها... قال الله عزّ وجلّ: «إني خالق بشرأ من طين فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» (ص: ٧١-٧٢).

وأنّ للإنسان باعتبار جسمه الخاصّ، طبيعة خاصّة، وباعتبار روحه الخاصّة، فطرة خاصّة، وهو بطبيعته يميل إلى الدّنيا ومتاعها لتقوية جسمه ومشتهياته، وبقائه فيها ويراها كما لأنفسه، غافلاً عن ورآنها... وبفطرته يميل إلى العقبى ونعيمها، ويرى الدّنيا ظرفاً لكمال نفسه، فيقوى روحه ومقتضياتها بفطرته التي يؤيّدّها الدّين القيم في الدّنيا للتعنّم بنعيم العقبى.

وأنّ الإنسان مختار بينهما، فمن غلبت طبيعته على فطرته - جهلاً بحقيقة تركيبه إتباعاً لهواه - صار كافراً، ومن غلبت فطرته على طبيعته علماً بحقيقة تركيبه اتّباعاً لعقله - صار مؤمناً.

١٣- (و كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا

نَاصِرَ لَهُمْ)

و كثير من أهل قرية من قرى الأمم السَّافلة الَّتِي كان أهلها أشدَّ قوة وبأساً، وأكثر أموالاً وأولاداً، وأعدَّ عِدَّةً و عُدَّةً و جمعاً من أهل قريتك مكَّة المكرَّمة مولدك و بلدك الأمين، أخرجوك - تسبَّبوا لخروجك منها إلى المدينة المنورة - أهلكننا أهل تلك القرى بسبب تكذيبهم رسلنا بأنواع العذاب، فلم يجدوا لهم ناصراً ينصرهم من عذابنا، و لا مولى يدفع عنهم بأسنا و إهلاكنا إيَّاهم.

قال الله تعالى: «وكم أهلكننا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنَّا نحن الوارثين و ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلوا عليهم آياتنا و ما كنَّا مهلكي القرى إلا و أهلها ظالمون» القصص: ٥٨-٥٩).

و قال: «و ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون و قالوا نحن أكثر أموالاً و أولاداً و ما نحن بمعذبين - و كذب الذين من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير» سبأ: ٣٤-٣٥ و ٤٥).

و قال: «وكم أرسلنا من نبي في الأوّلين و ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤن فأهلكنا أشدّ منهم بطشاً و مضى مثل الأوّلين» الزخرف: ٦-٨).

و قال: «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشدّ منهم قوّة و آثاراً في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم و ما كان لهم من الله من واق» غافر: ٢١).

و قد تسبَّب مشركوا مكَّة لخروج رسول الله ﷺ فأخرجه الله تعالى منها ليحقّ الحقّ بكلماته... و قد كانت مكَّة المكرَّمة هي البلد الأمين، و مولد رسول الله ﷺ و قرية دعوته و عاصمة رسالته، و ليس إخراج زعيم الدّعوة عن عاصمته هيناً يتحمّل إلا بما يطمئنّ الله تعالى و قد طمأنه - و علّه - حين إخراجهم: إنَّ الله سبحانه سوف يهلك الكافرين في العاصمة بما يعذك من الفتح المبين.

قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوِّي و عدوكم أولياء تلقون إليهم

بالموَدَّة وقد كفروا بما جاءكم من الحقِّ يخرجون الرّسول وإيّاكم أن تؤمنوا بالله ربّكم - إنّما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدّين وأخرجوكم من دياركم وظاهرهم على إخراجكم أن تولّوهم ومن يتولّهم فأولئك هم الظّالمون» الممتحنة: (١ و ٩).

وقال: «وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافاك إلا قليلاً سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنّتنا تحويلاً» الإسراء: (٧٦-٧٧).

وقال: «كما أخرجك ربّك من بيتك بالحقّ - وإذ يكرهك الذين كفروا ليشتكوا أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» الأنفال: (٥ و ٣٠).

وقال: «إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا - فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» التوبة: (٤٠).

وقد جعل الله تعالى كلمة الكفر سفلى، وجعل كلمة الله جلّ وعلا عليا بفتح مكّة المكرّمة ذراعها لرسول الله ﷺ: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» الفتح: (١). وأهلك الله سبحانه الكفر وأهله بأيدي المؤمنين، وقد كان عليّ بن أبي طالب ؑ أميرهم: «واقتلوهم حيث ثقتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشدّ من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين» البقرة: (١٩١).

فاصبر أيّها الرّسول ﷺ كما صبر قبلك أولوالعزم من الرّسل، ولا تبخع نفسك عليهم حسرات، فالله تعالى مظهرك عليهم ومهلكهم إن لم ينيبوا إلى ربّهم ويثوبوا إلى رشدهم كما أهلك من قبلهم كقوم نوح ؑ وقوم عاد و ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون... وهم أشدّ قوّة من أهل هذه القرية، فلا مولى لهؤلاء ولا لهؤلاء يلي أمرهم في كفرهم وطغيانهم وضلالهم وعصيانهم، ولا مولى لهم ينصرهم من الهلاك والدّمار والحزى والهوان...

قال الله تعالى: «وإن يكذبوك فقد كذّبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم إبراهيم و قوم لوط و أصحاب مدين و كذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان

نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة و قصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب لن يخلف الله وعده» الحج: ٤٢-٤٧).

١٤- (أمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله و اتبعوا أهواءهم) أمن كان على حجة قاطعة، وبرهان ساطع من عند الله جلّ وعلا تقيّة على قسميها: الكتاب المجيد، والسنة الثابتة من النبي الكريم ﷺ و عقلية بنور العقل السليم، وهو على بن أبي طالب ؑ الذي لا يتبع إلا الحقّ وإنما هو الحقّ، والحقّ معه يدور حيثما دار، وهو الذي عرف الله عزّ وجلّ حقاً، وأخلص له العبادة ولم يعبد غير الله طرفة عين أبداً أهو كمن زين له الشيطان سوء عمله من مخالفة أمر الله تعالى و رسوله ﷺ و من البغى و النفاق، و الشرّ و الفساد، و اتّبعه همج رعاع من الناس و هم أتباع كلّ ناعق، يميلون مع كلّ ريح، لم يستضيئوا بنور العلم و لم يلجؤوا إلى ركن وثيق، و هم كرهوا ما أنزل الله تعالى و يحسبون أنّهم مهتدون، و اتّبعوا الباطل، و يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً؟!.

لا يستوي من كان على بينة من ربه و على هدىّ منه و معرفة به و عبادة له، لا يستوي من كان هذا شأنه، و من زين له سوء عمله، فرأى القبيح حسناً، و الباطل حقاً، و الشرّ خيراً، و الضلالة هدىّ... فشتان بين هذا و ذاك؟ و شتان بين أتباعهما؟.

قال الله تعالى: «أمن هو قانت آناء الليل ساجداً قائماً يحذر الآخرة و يرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون إنّما يتذكّر اولوا الألباب» الزمر: ٩).

و قال: «أمن يلقي في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة» فصلت: ٤٠).

و قال: «أمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سويّاً على صراط مستقيم»

الملك: ٢٢).

و قال: «أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحمكون» القلم: ٣٥-٣٦).

وقال: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستون أما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون و أما الذين فسقوا فأوهم النار» (السجدة: ١٨-٢٠).

أقول: و من البدهة: أن الشيء الواحد إما أن يكون حقاً و إما باطلاً فلا ثلاث لهما، و بناء على ذلك الحصر فخلافة أبي بكر بن أبي قحافة بعد رسول الله ﷺ إما كانت حقاً أو باطلاً، و لو كانت حقاً لماذا صرح هو بنفسه - حيث خطب الناس في أوائل خلافته معتذراً إليهم - : «إن بيعتي كانت فلتة...» الخطبة التي أوردتها أعظم العامة و حملة آثارهم في جوامعهم المعتبرة عندهم، و قد شهد بذلك، عمر بن الخطاب حليفه على رؤوس الأشهاد في خطبة خطبها على منبر رسول الله ﷺ يوم الجمعة في أواخر خلافته، و قد طارت كل مطير، و أخرجها غير واحد من أصحاب السنن و الأخبار منهم، و إليك محل الشاهد منها بعين لفظه: «إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة...»؟ و لماذا قال أبو بكر بن أبي قحافة: «أقبلوني فلست بخيركم و علي فيكم» فإن كان صادقاً في كلامه فما كان خلافته حقاً، و إن كان كاذباً فلم يصلح للخلافة.

و لو كانت خلافته حقاً لماذا قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ في أبي بكر بن أبي قحافة و حليفه: عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و أذناهم: «فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقي مستأثراً على منذ قبض الله نبيه ﷺ حتى يوم الناس هذا» نهج البلاغة: الخطبة: ٦.

و قال ﷺ: «إنما طلبتُ حقاً لي و أنتم تحولون بيني و بينه و تضربون وجهي دونه، فلما قرعته بالحجة في الملائم الحاضرين هب كأنه كانه بهت لا يدري ما يجيبني به! اللهم إني أستعديك على قريش و من أعانهم، فإنهم قطعوا رجمي، و صغروا عظيم منزلتي، و أجمعوا على منازعتي أمراً هولي، ثم قالوا: ألا إن في الحق أن تأخذه و في الحق أن تتركه» (الخطبة: ١٧١).

و قال ﷺ: «إتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً، و اتَّخذهم له أشراكاً، فباض و فرخ في صدورهم، و دبّ و درج في حجورهم، فنظر بأعينهم و نطق بألسنتهم، فركب بهم

الزَّل، و زَيْنَ لَهُمُ الْخَطْلُ، فِعْلٌ مَنْ قَدْ شَرِكهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلْطَانِهِ، وَ نَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لِسَانِهِ «النهج: الخطبة: ٧».

وَ قَالَ ﷺ: «فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَعَلَى جَادَّةِ الْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَعَلَى مَزَلَّةِ الْبَاطِلِ»
النهج: الخطبة: ١٨٨.

وَ قَالَ ﷺ: «زَرَعُوا الْفَجُورَ وَ سَقَوْهُ الْغُرُورَ وَ حَصَدُوا الثُّبُورَ لَا يَقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لَا يَسْوَى بِهِمْ مِنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَدًا، هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وَ عِمَادُ الْيَقِينِ إِلَيْهِمْ يَبْقَى الْغَالِي، وَ بِهِمْ يَلْحَقُ التَّالِي، وَ لَهُمْ خِصَائِصٌ حَقَّ الْوِلَايَةِ، وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوَرَاثَةُ، الْآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ وَ نَقَلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ»
النهج: الخطبة: ٢.

وَ قَالَ ﷺ: «حَتَّى إِذَا قَبِضَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الْأَعْقَابِ، وَ غَالَتُهُمُ السَّبِيلُ، وَ اتَّكَلُوا عَلَى الْوَلَائِجِ وَ وَصَلُوا غَيْرَ الرَّحْمِ، وَ هَجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي أَمَرُوا بِمُودَّتِهِ وَ نَقَلُوا الْبِنَاءَ عَنْ رِصِّ أَسَاسِهِ، فَبَنَوْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، مَعَادِنَ كُلِّ خَطِيئَةٍ، وَ أَبْوَابَ كُلِّ ضَارِبٍ فِي غَمْرَةٍ، قَدْ مَارُوا فِي الْحَيْرَةِ وَ ذَهَلُوا فِي السَّكْرَةِ عَلَى سَنَّةٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ مِنْ مُنْقَطِعٍ إِلَى الدُّنْيَا رَاكِنٌ أَوْ مُفَارِقٌ لِلدُّنْيَا مَبَايِنٌ»
النهج: الخطبة: ٥٠.

وَ غَيْرَهَا مِنْ كَلِمَاتِ مَوْلَى الْمُوَحَّدِينَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ فِي الْخُلَفَاءِ الْغَاصِبِينَ الثَّلَاثَةَ وَ أَذْنَابِهِمُ السَّفَلَةَ -، وَ إِنِّي لَا أَظُنُّ أَنْ يَشْكَّ مِنْ لَهُ طَيْبُ الْوِلَادَةِ: أَنَّ الشَّيْطَانَ زَيْنَ لِأَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي قَحَافَةَ سُوءَ عَمَلِهِ مِنْ غَضَبِ الْخِلَافَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَ اتَّبَعْتَهُ أَذْنَابَهُ أَهْوَاءَهُمْ فِي ذَلِكَ حَتَّى الْيَوْمِ، وَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى سَنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ قَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ عَلِيُّ ﷺ أَنَّهُمْ عَلَى سَنَّةٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ.

١٥- (مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَ أَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَ أَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ سَقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ)

صفة الجنة العجيبة الشأن التي وعدّها الله تعالى الذين اتّقوا في الحياة الدّنيا عقابه بأداء فرآئضه واجتناب معاصيه، والوفاء بعهده والصّبر في البأساء والضّراء وحين البأس قال الله تعالى عزّوجلّ في تعريف المتّقين: «ليس البرّ أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنّ البرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيّين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرّقاب وأقام الصّلاة وآتى الزّكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصّابرين في البأساء والضّراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتّقون» البقرة: (١٧٧).

وقوله تعالى: «فيها أنهار من ماء غير آسن» للمتّقين في هذه الجنة أنهار عديدة من مياه صافية، متفجّرة جارية من عيون، غير متغيّرة الطعم والريح واللّون لا طول مكثها وركودها إذ لا مكث لها ولا ركود، فإنّها تتفجّر إذا أرادها المتّقون.

قال الله تعالى: «إنّ المتّقين في مقام أمين في جنّات وعيون» الدخان: (٥١-٥٢).

وقال: «عينا يشرب بها عباد الله يفجّرونها تفجيراً» الإنسان: (٦).

وقال: «فيها عين جارية» الغاشية: (١٢).

وقوله سبحانه: «وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» ولهم فيها أنهار كثيرة من لبن لا يقدر قدرها أحد في هذه الحياة الدّنيا، لبن لا يجلّب من غنم أو بقر أو إيل، لبن لم يحمض ولم يصر قارصاً ولا حازراً كألبان الدّنيا التي تحلب من الأنعام، وتغيّر إلى الحموضة بعد يوم أو أيّام، ولا يتغيّر لبن الجنة طعمه ولا ريحه، إذ تغيّر الريح لا يفارق تغيّر الطعم. فالتّشابه بين اللّبنين اسميّ وبينهما بون بعيد كسائر النعم الدّنيويّة والأخرويّة.

وقوله عزّوجلّ: «وأنهار من خمر لذة للشّاربين» ولهم فيها أنهار من أنواع الخمر كلّها لذيدة للشّاربين، لذيدة الطعم والريح، وطيبة الشّرب، ليس فيها كراهة طعم ولا شنيعة ريح، ولا غائلة سكر وأثر جنون، خمر لا كخمور الدّنيا التي تدنسها الأرجل وترتّقها، وتكدرها الأيدي، خمر لا تعصر من كرم، ولا تتخذ من زبيب، خمر فيها لذة للجسم والعقل من دون ذلّة وهوان، ولا صداع ولا آفة من آفات خمر الدّنيا ولا من ضررها...

قال الله تعالى: «إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَاقًا وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا» النَّبَأُ: ٣١-٣٥).

وقال: «يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوَ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمَ» الطُّور: ٢٣).

وقال: «بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ» الواقعة: ١٨-١٩).

وقال: «يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ بِيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ» الصَّافَات: ٤٥-٤٧).

وقوله جلّ وعلا: «وَأَنْهَارٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى» وهم فيها أنهار لا يعلم عددها إلا الله تعالى، من عسل لم يخرج من بطون النحل، مصفى من القذى والأذى ومن كل آفات، مصفى لا يخالطه شمع ولا غيره كما يكون في عسل الدنيا قبل التصفية من الشمع وفضالات النحل وغيرها...

فتجري هذه الأنهار الأربعة المتنوعة المختلفة، تجري في الجنة من طراوة ونضارة بلا انقطاع ولا عزوب، من دون حاجة أنهار الماء إلى قناة، ولا أنهار اللبن إلى غنم أو بقر أو إبل، ولا أنهار الخمر في صنعها إلى كرم وزبيب وشجر، ولا أنهار العسل إلى نحل.

في مفاتيح الغيب: قال: «واعلم أن لك في الوجود مراتب، ولتكويناتك مواسم (علامات واجتماعات) وأنت بعد ما حظيت إلا بتكوين واحد ووجود واحد، فإذا كوّنت في البرزخ تطالع ما كنت فيه أيام الدنيا كأنها منام، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا كما ورد في الحديث، ثم في كونك في البرزخ لك زمان ومكان وعالم تطالعه وتحقق بمعرفته: إن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.

ثم تكون تكوناً آخر في يوم البعث والنشور في منازل القيامة، فإذا اجتمعت متفرقات قلبك وجوداً جميعاً لا فرق فيه، وتكوناً رتقياً لا فتق له، وبني بنيان دار خلودك في دار الحياة، ونزل الروح الذي هو صاحب المنزل في منزله، فعند ذلك ترى في الوجود ما لا عين رأت، وتسمع ما لا أذن سمعت، كما ورد في الخبر، وتري في الوجود الأنهار الأربعة: أنهاراً من ماء غير آسن، وأنهاراً من لبن لم يتغير طعمه، وأنهاراً من خمر لذة للشاربين، وأنهاراً من عسل مصفى.

و مما يزيدك إيضاحاً أنّك ربمانمت فرأيت في منامك رياضاً وأشجاراً و جنّات تجري من تحتها الأنهار، و قصوراً و أشخاصاً كريمة من الأشياء التي اخبرت بها من نعيم الجنة، أو أشياء مكروهة موحشة سوداء مظلمة و نيرانات ملتهبة، من قبيل ما اخبرت به من عذاب الجحيم، و أنت في منامك يمكن أن تبقى في تلك الحالة ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك، فإذا تنكر أن هذا الوجود الذي ينبألك في منامك كل ما أدركت يبقى متجسداً على تلك الهيئة، فحينئذ يتحقّق في الجنة و نعيمها، و يكون ذلك وجوداً مكوّناً لك، فالقادر على التكوّن في زمان يسير قادر على التكوّن في زمان كثير قال الله تعالى: «و من آياته منامكم بالليل و النهار» الرّوم: ٢٣).

و قوله سبحانه: «و لهم فيها من كلّ الثمرات» و للمتّقين في الجنة - مع ما ذكر من فنون الأنهار الأربعة - أنواع من الثمار المختلفة الطّعم و الرّوائح و الأشكال و الخواصّ... و صنف من كلّ الثمرات...

قال الله تعالى: «و إنّ للمتّقين لحسن ما ب جنّات عدن مفتحة لهم الأبواب متّكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة و شراب» ص: ٤٩-٥١).

و قال: «إنّ المتّقين في مقام أمين في جنّات و عيون - يدعون فيها بكلّ فاكهة آمين» الدّخان: ٥١-٥٥).

و قال: «إنّ المتّقين في ظلال و عيون و فواكه ممّا يشتهون كلوا و اشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون» المرسلات: ٤١-٤٣).

و قوله سبحانه: «و مغفرة من ربّهم» و للمتّقين مغفرة عظيمة لا يقادر قدرها، كائنة من ربّهم، فهو تعالى يرضى عنهم بما أسلفوا من عمل و يتجاوز عن هفواتهم التي اقترفوها في الدّنيا غفلة.

قال الله تعالى: «و سارعوا إلى مغفرة من ربّكم و جنّة عرضها السّموات و الأرض أعدت للمتّقين الذين ينفقون في السّرّاء و الضّرّاء و الكاظمين الغيظ و العافين عن النّاس و الله يحبّ المحسنين و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذّنوب إلاّ الله و لم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون

اولئك جزأؤهم مغفرة من ربهم و جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و نعم أجر العاملين» آل عمران: (١٣٣-١٣٦).

و قوله عزّوجلّ: «كمن هو خالد في النار» أم من هو خالد في الجنة التي وصفت كمن هو خالد في النار كما قال تعالى: «و النار مثوى لهم»؟ فليس هؤلاء المتّقون هم في الدّرجات العلى كاولئك المجرمين هم في الدّركات السفلى.

قال الله عزّوجلّ: «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصّالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون» الجاثية: (٢١).
و قال: «لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون» الحشر: (٢٠).

و قال: «فلنذيقنّ الذين كفروا عذاباً شديداً و لنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون» فصلت: (٢٧-٢٨).

و قال: «و إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرّنين دعوا هنالك ثبوراً لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً و ادعوا ثبوراً كثيراً قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتّقون كانت لهم جزاءً و مصيراً» الفرقان: (١٣-١٥).

و قوله جلّ و علا: «و سقوا ماءً حمياً فقطع أمعاءهم» و سقى هؤلاء الكافرون سواء أكانوا متظاهرين بالكفر على فرّقهم أم مباطنين به كالمنافقين، سقوا في جهنّم ماءً حارّاً في نهاية الحرارة لا يستساق: «و خاب كل جبار عنيد من ورآئه جهنّم و يسقى من ماء صديد يتجرّعه و لا يكاد يسيغه و يأتيه الموت من كلّ مكان و ما هو بميتّ و من ورآئه عذاب غليظ» إبراهيم: (١٥-١٧). «تصلى ناراً حامية تسقى من عين أنية» الغاشية: (٤-٥).
مكان الأشربة التي يشربها المتّقون: «يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك و في ذلك فليتنافس المتنافسون و مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون» المطففين: (٢٥-٢٨).

فقطّع بهذا السّقى من فرط الحرارة أمعاء الكافرين و ما في جوف الظّالمين من الأحشاء...

قال الله تعالى: «فَالَّذِينَ كَفَرُوا قَطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقَ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ» الحج: ١٩-٢٠).

وقال: «إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سَرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يَغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا» الكهف: ٢٩).

وقال: «إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهِ وَهُمْ مَكْرُمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ - أَذَلِكَ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُلُونَ مِنْهَا فَمَالَتْ مِنْهَا الْبُطُونُ ثُمَّ إِنِّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِنْ حَمِيمٍ» الصافات: ٤٠-٤٧).

وقال: «وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصِلُونَهَا فَبئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ» ص: ٥٥-٥٧).

١٦- (و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفاً اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و اتبعوا أهواءهم) إن المنافقين - هم كفرون قلباً و سيرة و معهم خفاء، و مسلمون لساناً و صورة و بينهم ظاهراً مذبيين بين ذلك لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء - هم في زمرة هؤلاء الكافرين الخالدين في النار سبق ذكرهم آنفاً، و من المنافقين فئة يستمعون إليك أيها الرسول ﷺ ما تتلوا على الناس و رؤوس الأشهاد من الوحي على كلا قسميه: الكتاب و السنّة - كأنهم كانوا مأمورين من كبارائهم بالحضور في مجالس رسول الله ﷺ للاستماع ثم الاستخفاف و التحقير و الاستهزاء و التشكيك و التردد فيما استمعوه - حتى إذا خرجوا من مجلسك، قالوا - استخفافاً و ترديداً - لمن حضر معهم مجلسك من أهل العلم بكتاب الله تعالى و تلاوتك عليهم ما تلوت و قيلك لهم ما قلت: ماذا قال محمد آنفاً! لم نفهم من أقاويله شيئاً فيه فائدة، فكلامه مما لا ينبغي أن يؤبه به أو يلقي لمثله سمع.

قال الله تعالى: «وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهزَؤُنَ» البقرة: ١٤).

وقال: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرّسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداً - فما لكم في المنافقين فئتين و الله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضلّ الله و من يضلّل الله فلن تجد له سبيلاً و دّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوءاً - الذين يتربّصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم و إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم و نمنعكم من المؤمنين - إنّ المنافقين يخادعون الله و هو خادعهم و إذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالى يראؤن النّاس و لا يذكرون الله إلاّ قليلاً مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء - إنّ المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار و لن تجد لهم نصيراً» النّساء: ٦٠-٦١ و ٨٨-٨٩ و ١٤١-١٤٥).

وقال: «و لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً و رثاء النّاس و يصدّون عن سبيل الله - إذ يقول المنافقون و الذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم» الأنفال: ٤٧-٤٩).

وقال: «يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبّئهم بما في قلوبهم قل استهزؤا إنّ الله مخرج ما تحذرون - و ممّن حولكم من الأعراب منافقون و من أهل المدينة مردوا على النّفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرّتين ثمّ يرّدون إلى عذاب عظيم» التوبة: ٦٤ و ١٠١).

وقال: «نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك و اذهم نجوى إذ يقول الظالمون إنّ تتبّعون إلاّ رجلاً مسحوراً» الإسراء: ٤٧).

و قوله تعالى: «اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و اتّبعوا أهواءهم» اولئك المنافقون هم الذين طبع الله سبحانه على قلوبهم لأنهم كرهوا ما أنزل الله تعالى، و تركوا الحقّ و الهدى، و اتّبعوا الباطل و الهوى، و مالوا إلى ما دعتهم أنفسهم الأمّارة بالسوء و طباعهم دون ما قامت عليه حجّة و لابرهان، فهم لا يرجعون من الكفر و النّفاق، من الشرّ و الفساد، من الظلم و الخيانة، و من البغي و العداوة مع رسول

اللَّهُ ﷻ و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
فأعرضوا عن كل ما فيه خيرهم و سعادتهم، و رشدهم و نجاتهم، و صلاحهم و
فلاحهم، و توجهوا إلى كل ما فيه شرهم و شقاؤهم، و انحطاطهم و هلاكهم و فسادهم و
خسرانهم في الدنيا و الآخرة. فلا يهتدون للحق الذي بعث الله تعالى به رسوله
الخاتم ﷻ.

قال الله تعالى: «فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب
المعتدين» يونس: (٧٤).

و قال: «الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله و عند
الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار» غافر: (٣٥).
و قال: «ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة و أن الله لا يهدي القوم
الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم و أولئك هم الغافلون
لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون» النحل: (١٠٧-١٠٩).

١٧- (و الذين اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم)

و الذين اهتدوا بما أنزل الله تعالى على رسوله ﷻ و تدبروه و اتبعوا الحق و
جاهدوا في سبيل الله جلّ و علا و لم يخشوا إلا الله تعالى زادهم الله سبحانه هدى و
إيماناً.

قال الله تعالى: «و أن أتوا القرآن فن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه» النمل: (٩٢).
و قال: «إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم - من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه»
الإسراء: (٩ و ١٥).

و قال: «قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل
السلام و يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه و يهديهم إلى صراط مستقيم»
المائدة: (١٦).

و قال: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله و جلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياته
زادتهم إيماناً» الأنفال: (٢).

وقال: «وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون» التوبة: (١٢٤).

وقال: «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» مريم: (٧٦).

وقال: «ولما رأ المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً» الأحزاب: (٢٢).

وقال: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» آل عمران: (١٧٣).

وقال: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» الفتح: (٤).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدى، ونقصان من عمى» الخطبة: (١٧٥).

وقوله تعالى: «وآتاهم تقواهم» وآتاهم الله عز وجل على زيادة الهدى والإيمان، تقواهم بكتابه الكريم، فكلما زاد هداهم وإيمانهم بالقرآن الكريم زاد تقواهم به، فما آمن أحد بما أنزل الله تعالى على رسوله ﷺ وعمل به إلا زاد الله سبحانه تقواه، وهو العمل بما فرض الله تعالى، وترك المحرمات كلها في الخلوات فضلاً عن الجلوات...

قال الله تعالى: «ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون و الذين يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك و بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم و أولئك هم المفلحون» البقرة: (٢-٥).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد، وبها المعاد، زادٌ مُبْلَغٌ، و معادٌ مُنْجِحٌ، دعا إليها أسمعُ داعٍ، و وعها خيراً واعٍ، فأسمع داعيها و فاز واعيها، عباد الله! إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمَهُ، و ألزمت قلوبَهُم مخافته حتى أشهرت ليالِيَهُم، و أظمأت هواجرَهُم، فأخذوا الراحة بالنَّصَبِ، و الرِّئى بالظُّمأ، و استقربوا الأجل، فبادروا العمل و كذبوا الأمل فلاحظوا الأجل...» الخطبة: (١١٣).

وفيه: - ومن عهد له ﴿عَلَيْهِ﴾ إلى بعض عمّاله، وقد بعثه على الصدقة - قال الإمام أمير المؤمنين ﴿عَلَيْهِ﴾: «آمره بتقوى الله في سرّات أمره وخفيّات عمله، حيث لا شاهد غيره ولا وكيل دونه، وآمره أن لا يعمل بشئ من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسرّ، ومن لم يختلف سرّه وعلانيته وفعله ومقالته، فقد أدّى الأمانة وأخلص العبادة» باب المختار من كتبه ﴿عَلَيْهِ﴾ رقم: (٢٦).

وفيه: قال الإمام أمير المؤمنين ﴿عَلَيْهِ﴾: «إتقوا معاصي الله في الخلوات فإنّ الشاهد هو الحاكم» باب المختار من حكمه ﴿عَلَيْهِ﴾ رقم: (٣١٦).
هذه هي حقيقة تقوى الله جلّ وعلا التي يؤتيها من اهتدى بكتابه المجيد وتدبّره و عمل به.

١٨- (فهل ينظرون إلاّ الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم)

فهل ينظر هؤلاء المكذّبون بآيات الله تعالى من أهل الكفر والضلال، والظلم والتّفاق، والبغي والعناد... فهل ينظرون إلاّ الساعة التي وعد الله سبحانه خلقه بعثهم فيها من قبورهم أحياء أن تجيئهم فجأة لا يشعرون بمجيئها، وقد جاء أشراطها ومعالمها من بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين وهو محمّد رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ ونزول آخر الكتب السماوية وهو القرآن الكريم، ومن انشقاق القمر والدّخان وغيرها سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في بحث المعارف والحكم من تفسير هذه السّورة.

قال الله تعالى: «اقترب للنّاس حسابهم وهم في غفلة معرضون - واقترب الوعد الحقّ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنّا في غفلة من هذا بل كنّا ظالمين» الأنبياء: ١ و ٩٧.

وقال: «هل ينظرون إلاّ الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» الزخرف: (٦٦).
وقال: «وما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب إنّ الله على كلّ شئ قدير» النحل: (٧٧).

وقال: «أزفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة» النجم: (٥٧-٥٨).

وقال: «إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً» المعارج: (٦-٧).

وقوله تعالى: «فأني لهم إذا جائتهم ذكراهم» فمن أي وجه لهؤلاء المكذبين آيات الله جلّ وعلا ذكرى ما قد ضيّعوا وفرطوا فيه من الايمان بالله تعالى وطاعته، والايان برسوله ﷺ و بكتابه والعمل به وباليوم الآخر إذا جائتهم الساعة فجأة، وليس ذلك بوقت ينفعهم التذكّر والنّدم، ولا وقت الايمان والعمل... لأنّه وقت مجازاة لا وقت استعتاب ولا استعمال.

قال الله تعالى: «أني لهم الذّكري وقد جاءهم رسول مبين» الدخان: (١٣).

وقال: «ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأني لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل و يقذفون بالغيب من مكان بعيد» سبأ: (٥١-٥٣).

وقال: «وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون» الأعراف: (١٨٥).

وقال: «يوم ينظر المرء ما قدّم يده و يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً» النبأ: (٤٠).

وقال: «يومئذ يتذكّر الإنسان و أنى له الذّكري يقول يا ليتني قدّمته لحياتي» الفجر: (٢٣-٢٤).

١٩- (فاعلم أنّه لا إله إلاّ الله و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات و الله

يعلم متقلّبكم و مثواكم)

وإن ضاق صدرك أيها الرّسول ﷺ بما قال المنافقون الذين يستمعون إليك ثمّ يستهزؤون بما استمعوه طبع الله على قلوبهم و اتبعوا أهواءهم، فاعلم كما كنت عالماً أنّه لا معبود بحقّ يصلح للعبادة إلاّ الله و هو الذات المستجمع لجميع الصّفات و الكمالات، خالق الكون و ربّه، و هو بكلّ شئّ علیم.

والجملة في معنى قوله تعالى: «إنّا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر

فسوف يعلمون و لقد نعلم أنّك يضيق صدرك بما يقولون» الحجر: ٩٥-٩٧).
 و قوله: «واصبر وما صبرك إلا بالله و لا تحزن عليهم و لا تك في ضيق مما يمكرون»
 النحل: ١٢٧).

و قوله: «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنّما يتبعون أهواءهم» القصص: ٥٠).
 و قوله: «و خلق كلّ شئ و هو بكلّ شئ عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كلّ
 شئ فاعبدوه و هو على كلّ شئ وكيل» الأنعام: ١٠١-١٠٢).
 و قوله سبحانه: «و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات» و استغفر لذنبك - مع
 كمال عصمتك - في كلّ حال ليستنّ بك امتك، و استغفر للمؤمنين و المؤمنات من امتك
 ليقتدواهم بك لما للاستغفار من الآثار الكثيرة الدنيّة و الدنيويّة...
 قال الله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و اليوم
 الآخر و ذكر الله كثيراً» الأحزاب: ٢١).

و قال: «لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون» النمل: ٤٦).
 و قال: «و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون» الأنفال: ٣٣).
 و قال: «و أن استغفروا ربكم ثمّ توبوا إليه يمتّعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى و
 يؤت كلّ ذي فضل فضله» هود: ٣).

و قال: «فقلت استغفروا ربكم إنّ كان غفّاراً يرسل السماء عليكم مدراراً و يمددكم
 بأموال و بنين و يجعل لكم جنّات و يجعل لكم أنهاراً» نوح: ١٠-١٢).
 و قد سبق منا كلام اجمالاً في تفسير قوله تعالى: «فاصبر إنّ وعد الله حقّ و استغفر
 لذنبك» غافر: ٥٥). فراجع، و سيأتي تفصيلاً في تفسير سورة «النصر» إن شاء الله تعالى
 فانظر.

مع أنّ رسول الله ﷺ كان كثيراً ما يستغفر للتائبين و المؤمنين و المؤمنات من
 أمته كما أنّ الملائكة يستغفرون لهم.
 قال الله تعالى: «فما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظاً غليظ القلب لا نفصّوا من
 حولك فاعف عنهم و استغفر لهم» آل عمران: ١٥٩).

و قال: «و لو أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً» النساء: ٦٤).

و قال: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ - وَ اسْتَغْفَرُوا لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» النور: ٦٢).

و قال: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُكَ - فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» الممتحنة: ١٢).

و قال: «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ اسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» غافر: ٧).

و قوله عزّوجلّ: «وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَ مَثَوَاكُمْ» و اللّٰهُ تعالى يعلم أيّها النّاس كلّ ما تتقلّبون فيه مراحل حياتكم و مماتكم من بدء خلقكم و معاشكم في الحياة الدّنيا، و ما تستقرّون إليه نهاية أمركم في الدّار الآخرة إمّا الجنّة و نعيمها، و إمّا النّار و عذابها... فلا يخفى على اللّٰهُ سبحانه شئ من حركات بني آدم و سكناتهم و خطوراتهم و ما في ضمايرهم و من أفعالهم و أقوالهم و هو تعالى مجازيهم... و كذا جميع خلقه... فعليكم أيّها النّاس أن لا تهملوا دقائق الطّاعة و الخشية، و تواظبوا على طلب المغفرة خوفاً من التقصير في العبوديّة.

قال اللّٰهُ تعالى: «وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتودِعٌ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ» الأنعام: ٩٨).

و قال: «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» الملك: ١٤).

و قال: «أَلَا إِنَّهُمْ يَشْتُونَ صُدُورَهُمْ لَيْسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَحِينَ يَسْتَفْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتودِعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» هود: ٥-٦).

و قال: «وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ» البقرة: ٢٣٥).

و قال: «وَ قُلْ اعْمَلُوا فَسِيرَی اللّٰهُ عَمَلِكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتَرْدُونَ إِلَى عَالَمِ

الغيب و الشّهادة فینبئکم بما کنتم تعملون» التوبة: ١٠٥).

٢٠- (و يقول الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذَكَرَ فِيهَا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ

و يقول المؤمنون الصادقون المخلصون في إيمانهم، مشتاقين للوحي و متمنين لنزول آيات الجهاد في إعلاء كلمة التوحيد و إبطال كلمة الكفر: هَلَّا نَزَّلَتْ سُورَةٌ قُرْآنِيَّةٌ تَأْمُرُنَا بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَ بِالْقِتَالِ مَعَ الْكُفَّارِ وَ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَ الْفَجَّارِ وَ الْمَعَانِدِينَ... فِي مَعَارِكِ الْمَجْدِ وَ الْكِرَامَةِ... فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ قُرْآنِيَّةٌ صَرِيحَةٌ حَاسِمَةٌ، مَبِينَةٌ لَا تُشَابِهُ وَ لَا غَمُوضٌ فِيهَا، وَاضِحَةٌ الدَّلَالَةُ فِي الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ لَا احْتِمَالٌ فِيهَا لِشَيْءٍ آخَرَ فَرِحُوا بِهَا...

شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضَ التَّفَاقُ وَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، مَرَضَ الْاِخْتِلَافِ وَ الشَّقَاقِ فِي الدِّينِ، مَرَضَ الْخَوْفِ وَ التَّخَاذُلِ فِي لِقَاءِ الْأَعْدَاءِ، مَرَضَ تَقْطِيعِ الْأَرْحَامِ وَ الْإِرْتِدَادِ عَلَى أَدْبَارِهِمْ، وَ مَرَضَ كِرَاهَتِهِمْ لِمَا أُنزِلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ الْمُعْصومِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ لِذَلِكَ رَأَيْتَهُمْ بَعْدَ نَزُولِ السُّورَةِ الْمُحْكَمَةِ فِي أَمْرِ الْقِتَالِ يَسْتَوْلِي عَلَيْهِمُ الرَّعْبُ وَ الرَّخْوَةُ لِثِقَلِ الْقِتَالِ وَ عَظَمِهِ فِي نَفْسِهِمْ...

قال الله تعالى: «وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا - أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ - وَ لَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ» النساء: ٦١ - ٧٧).

فهم خائفون لحدّ الهلع، لا يتجمّلون بحياءِ أمام الخطر الحادّ بالمسلمين و نواميسهم، و لا يتحمّلون أذىً في سبيل الله جلّ و علا و الحفاظ على كيانهم و كرامتهم كالْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ، وَ كَانَتْهُمْ أَخَذَتْهُمْ غَشِيَّةُ الْمَوْتِ، وَ غَفْوَةُ الْقُوَّةِ، فَلَا حَيَاةَ لِمَنْ تَنَادَى مِنْهُمْ وَ لَا حَيَاةَ لِمَنْ نَادَوْا بِنَزُولِ سُورَةِ الْقِتَالِ، وَ لَا وِفَاءَ لِمَنْ وَعَدُوا خَوْضَ النُّضَالِ، ثُمَّ وَ لَا إِيْمَانَ لَهُمْ أَصْلًا، إِذْ لَمْ يَشَارِكُوا، حَتَّى ضَعُفَاءَ الْإِيْمَانَ فِي نَزُولِ الْقِتَالِ...

فإذا نزل ينظرون إليك شزراً و كراهية للقتال، تشخص أبصارهم هلعاً و جنباً عن لقاء العدو، فينظرون إليك مغتاظين بتحديد و تحديق كما ينظر الشاخص ببصره عند معاينة الموت، ينظرون إليك نظر الذي في حالة الاحتضار الملو بالرعب و الفزع واليأس.

قال الله تعالى: «و لقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولّون الأدبار - فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت» (الأحزاب: ١٥ - ١٩). و قوله تعالى: «فأولى لهم» فالخزي و الهوان، و الهلاك و الدمار و الموت و النار أولى لمثل هؤلاء المنافقين إذ ليست حياتهم في طاعة الله تعالى، بل في الكفر و النفاق و الشقاق و معصية الله فالموت خير منها.

٢١- (طاعة و قول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم) إخبار من الله تعالى عن قيل هؤلاء المنافقين من قبل أن تنزل سورة محكمة يذكر فيها القتال بأنهم إذا قيل لهم: إن الله سبحانه يفرض عليكم القتال مع الكفار المحاربين و الفجار و المستكبرين... قالوا: سمعاً و طاعة و قولاً معروفاً، فإذا أنزلت سورة محكمة فيها ذكر القتال، و جاء وقته، و جدّ أمره انكشف حالهم و ظهر كذبهم، فإنهم عندئذ يتخلفون عمّا وعدوا به، فلو صدقوا الله جلّ و علا فيما وعدوه و أخلصوا النية في القتال، و استجابوا دعوة الله تعالى لكان خيراً لهم عند ربهم إذ ينالون به العزة و الكرامة في الحياة الدنيا، و الثواب و الزلفى عند الله جلّ و علا في العقبى.

و الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا و ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله و قد أخرجنا من ديارنا و أبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولّوا إلا قليلاً منهم و الله عليم بالظالمين» (البقرة: ٢٤٦).

و قوله سبحانه: «و قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لا تبغناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم و الله أعلم بما يكتنون» (آل عمران: ١٦٧).

و قوله عزّ و جلّ: «و يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي

تقول والله يكتب ما يبیتون» النساء: (٨١).

وقوله جلّ وعلا: «فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» المائدة: (٥٢).

٢٢- (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم) و لتخلفكم أيها المنافقون عما وعدتموه و كراحتكم لما أنزل الله تعالى فلا يتوقع منكم يا معشر المنافقين تتمنون الخلافة و الإمارة على المسلمين، إن تسلطتم و ملكتم أمورهم و تأمرتم عليهم و جعلتم ولاية و حكماً عليهم إلا أن تفسدوا في الأرض بصدّ الناس عن سبيل الله و عن ولاية أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، و بغصب الخلافة بعد رسول الله ﷺ من أهل بيته ﷺ و منعهم من الإرث و الخمس و غصب فدك، و أخذ طريق الكفر و الضلالة، و البغي و الجناية، و هتك المحرمات و قتل النفوس المحترمة و سفك الدماء و البدع في الدين و أن تقطعوا أرحامكم تهالكاً على ملك الدنيا، تكالفاً على جيفتها، و تعودوا إلى تباغض الجاهلية في إغارة بعضكم بعضاً، فيقتل بعضكم بعضاً و يقطع بعضكم رحم بعض كما فعل بنو أمية و بنو العباس بعد إمارتهم على المسلمين بيني هاشم، و تاريخ الإسلام أصدق شاهد لا ينكره إلا من كان خبيث الولادة و سيئ السريرة.

و من البدهاة: أن أفضل رحم و أوجبهم حقاً رحم محمد ﷺ كما أن قرابات الإنسان بأبيه و أمه، و محمد ﷺ أعظم حقاً من أبويه، كذلك حقّ رحمه أعظم، و قطيعته أفضح و أفضح.

قال الله تعالى فيهم: «و من الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين - و إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون - أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين - الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر الله به أن يوصل و يفسدون في الأرض أولئك هم

الخاسرون - و من النَّاس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه و هو ألدَّ الخصام و إذا تولَّى سعى في الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النّسل و الله لا يحبّ الفساد و إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد»
البقرة: ٨ - ١٦ و ٢٧ و ٢٠٤ - ٢٠٦).

٢٣- (اولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم و أعمى أبصارهم)

أبعد الله تعالى هؤلاء المنافقين المفسدين في الأرض عن رحمته، و طردهم من كلّ خير، و منعهم من نعمته في الدنيا و الآخرة لما بدّلوها كفراً و نعمة بسوء اختيارهم و اتّباع أهواءهم: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» الصّف: ٥).

بعد ما بيّنها لهم في كتابه: «إنّ الذين يكتُمون ما أنزلنا من البيّنات و الهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون - و من يبذلّ نعمة الله من بعد ما جائته فإنّ الله شديد العقاب» البقرة: ١٥٩ و ٢١١) «إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم» الرّعد: ١١) «ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمت الله كفراً و أحلّوا قومهم دار البوار» إبراهيم: ٢٨) «إنّ الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة و أعدّ لهم عذاباً مهيناً» الأحزاب: ٥٧).

فأصمّهم الله عزّوجلّ عن استماع الحقّ و إدراكه لتصامهم عنه، فلا تصل كلمة الحقّ إلى آذان قلوبهم: «و لهم آذان لا يسمعون بها» الأعراف: ١٧٩)، و أعمى الله تعالى أبصار قلوبهم عن طريق الحقّ و الهدى، و الخير و الصّلاح و الرّشد و الفلاح فلا يهتدون سبيل الحقّ لتعاميهم عمّا يشاهدون من الآيات المنصوبة في الآفاق و الأنفس الدّالة على الحقّ «و لهم أعين لا يبصرون بها» الأعراف: ١٧٩) إذ عمت أبصار قلوبهم: «فإنّها لاتعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصّدور» الحجّ: ٤٦).

ففقدت بصيرتهم: «لهم قلوب لا يفقهون بها» الأعراف: ١٧٩).

«و مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلّا دعاء و نداءً صمّ بكم عمى

فهم لا يعقلون» البقرة: ١٧١) «اولئك كالأنعام بل هم أضلّ اولئك هم الغافلون» الأعراف:

(١٧٩). هم غافلون عن غفلتهم، و جاهلون عن جهالتهم... إذ «ذهب الله بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون» البقرة: (١٧) «أفأنت تسمع الصمّ أو تهدي العمى و من كان في ضلال مبين» الزخرف: (٤٠).

فهم بمنزلة الصمّ و العمى من حيث إنهم لم يهتدوا إلى الحقّ و لا أبصروا إلى الرشد، و لم يرد الإصمام في الجارحة، و لا الإعماء في العين إذ كانوا هم بخلافها صحيحى العين و صحيحى السمع في الدنيا و إن كانوا يحشرون في الآخرة عمياء إذ فيها تبلى السرائر... قال الله تعالى: «و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أضلّ سبيلاً» الإسراء: (٢٧).

و قال: «و من أعرض عن ذكرى فإنّ له معيشة ضنكاً و نحشره يوم القيامة أعمى قال ربّ لم حشرتني و قد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى» طه: (١٢٤ - ١٢٦).

قال بعض العلماء: و ذلك أنّ الذكر و النسيان مختصّان بالقلب الذي هو منشأ البصيرة، و لا تعلق لهما بالعين البصريّة لأنّ هذا إخبار عن العدم بالملكة، و ليس من الحكمة نسبة شيء إلى شيء ليس من شأنه الاتّصاف به و الإعراض عن الذكر لا يكون إلّا بالقلب أو اللسان، مع أنّ إعراض اللسان موقوف على اعراض القلب فليس للعين البصريّة دخل في الذكر و النسيان.

٢٤- (أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها)

أفلا يتدبّر هؤلاء المنافقون المفسدون في الأرض و المقطعون الأرحام، القرآن الكريم، فيعرفوا ما فيه من المواعظ و الزواجر، من الوعد و الوعيد، من الحكم و الأمثال، من القصص و النّصائح، و من سوء عواقب البغي و النّفاق، و الظلم و الفساد، و الشّرّ و الشّقاق، من الهلاك و الهوان في الحياة الدّنيا، و الخزي و العقاب في الدّار الآخرة، فيقضواهم بأنفسهم ما عليهم من الحقّ: حقّ الله جلّ و علا، و حقّ رسوله ﷺ و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و حقّ الناس عليهم...؟

أم على قلوبهم أبقاها التي هي من نتائج اتباعهم أهواءهم، فلا يعقلون ما أنزل الله تعالى في كتابه ولا يستضيئون بنوره ولا يهتدون بهداه سواء أكانوا يستمعونه أم يتلونه ليلاً ونهاراً أو حتى ويحفظون حروفه وكلماته، وآياته وسوره أو يعرضون عنه، فإنهم بسوء اختيارهم جعلوا أهواءهم سحابةً متراكمةً بينه وبين قلوبهم، فطبع الله تعالى على قلوبهم وختم عليها فزاغت ورائت بما كسبوا، فلا تستطيع تلك القلوب المقللة بالأهواء أن تستضيء بنور القرآن الكريم ولا تهتدي بهداه. وذلك أن القفل هو نهاية انعقاد الشيء في حفظه، فمن قفل قلبه، فلا يخلص صاحبه من عماه وأن للحجب القلبية وغلظتها ورقتها مراتب، أدناها وأرقها الرّين: «كلا بل ران على قلوبهم» المطففين: (١٤) وأوسطها، الطّبع: «طبع الله على قلوبهم» محمد ﷺ: (١٦) وأكثرها وأغلظها الختم: «ختم الله على قلوبهم» البقرة: (٦) ونهايتها القفل كالصندوق المنسد المقلل وأن القلوب المقللة ليست قابلة للإصلاح كالمرأة الخارجة عن حد التصقيل.

«أفلا يتدبرون القرآن؟» حيث إن التدبر فيه يزيل الغشاوة ويفتح منفذ ويسكب النور ويحرك المشاعر ويستجيش القلوب، ويخلص الضمير، وينشئ حياة للروح تنبض بها وتشرق وتستنير «أم على قلوب أبقاها» فهي تحول بين القلوب وبين القرآن، وبينها وبين النور، فإن استغلاق القلوب كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالهواء والنور.

إن الآية الكريمة وإن كانت بصدد توبيخ هؤلاء المنافقين، ومن يسلك مسالكهم في الكفر والضلالة، والظلم والجناية، والإثم والخيانة... في كل ظرف من الظروف، كقوله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» النساء: (٨٢) وقوله سبحانه: «أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» المؤمنون: (٦٨). ولكنها تدعو الناس عموماً، والعلماء خصوصاً إلى تدبر آياته، لأنه حكمة نزوله.

قال الله تعالى: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب»

ولا يتدبر آياته ولا يتذكر إلا من كان له قلب سليم أو ألقى السمع وهو شهيد، وهي تزيده ايماناً.

قال الله عز وجل: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ» ق: (٣٧).

وقال: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» (الأنفال: ٢)
فليست القلوب المقفلة بالأهواء النفسانية كالقلوب المفتحة بنور الآيات القرآنية التي تزيدها ايماناً.

قال الله تعالى: «وإِذَا مَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ» (التوبة: ١٢٤ - ١٢٥).

وقال: «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء» (الزمر: ٢٢ - ٢٣).

وقال: «وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا أولئك الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ» محمد ﷺ (١٦)
وقال: «إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ» (المطففين: ١٣ - ١٤).

٢٥- (إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانِ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ)

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا بِالنَّفَاقِ لِاتِّبَاعِهِمْ أَهْوَاءَهُمْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ فِي تَرْكِ وِلَايَةِ أَمِيرِ

المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ فانقلبوا بعد وفاة رسول الله ﷺ إلى ما كان عليه أعقابهم من الكفر والضلالة والبغي والغواية والظلم والجناية والشرّ والفساد في الأرض و تقطيع الأرحام... كل ذلك باسم الإسلام والصّحابة، من بعد ما تبين لهم أمر الولاية والحقّ والهدى بالوحي و تبليغ الرّسول ﷺ في موارد عديدة... وهم يجادلون رسول الله ﷺ فيه. قال الله تعالى: «وما محمد إلاّ رسول قد خلت من قبله الرّسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» آل عمران: (١٤٤).

و قال: «و من يشاقق الرّسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوّله ما توّلى و نصله جهنّم و سأئت مصيراً» النّساء: (١١٥).

و قال: «يجادلونك في الحقّ بعد ما تبين كأنّما يساقون إلى الموت و هم ينظرون» الأنفال: (٦).

و قال: «قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامراً تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأوّلين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون» المؤمنون: (٦٦ - ٦٩).

و قوله تعالى: «الشّيطان سوّل لهم و أملى لهم» الّذين ارتدّوا عن الايمان - الّذي لا يتحقّق إلاّ بولاية أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ - بالنّفاق و الشّقاق تبعاً لأهواءهم، فهم من حزب الشّيطان الّذي سهّل لهم اقتراف الكبائر من الذّنوب، و هيّن لهم كلّ خطيئة، و مدّ لهم في الآمال...

ففعّلوا بعد رسول الله ﷺ بأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ما لم تفعله أمة نبيّ بأهل بيته.

قال الله عزّوجلّ فيهم: «و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبغوه إلاّ فريقاً من المؤمنين» سبأ: (٢٠).

و قال: «وزيّن لهم الشّيطان أعمالهم فصدهم عن السّبيل فهم لا يهتدون» النمل: (٢٤).

و قال: «و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبّطت أعمالهم في

الدّنيا و الآخرة و اولئك أصحاب النّار هم فيها خالدون» البقرة: (٢١٧).

٢٦- (ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم)

ذلك التّسويل والإملاء لهؤلاء المرتدّين من المنافقين المذبذبين قالوا لقاداتهم و رؤسائهم الذين كرهوا ما نزل الله تعالى من القرآن الكريم في ولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: سنطيعكم في بعض ما تأمرون به و تريدونه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من تحريم اقتصاديّ على أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من منع الخمس والإرث و غصب فذك، ثمّ أطاعوهم في أمر الخلافة أيضاً فغصبوها و أوجدوا الفرقة بين المسلمين و شتّوا شملهم و فرّقوا جمعهم عملاً بقاعدة سياسة شيطانيّة: «فرّق تسد». و فعلوا ما لم تفعل أمة نبيّ بأهل بيته.

و المراد من «الذين كرهوا ما نزل الله» هم الذين قال الله تعالى فيهم: «و الذين كفروا فتعسّأ لهم و أضلّ أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم» من هذه السّورة: (٨ - ٩).

والله تعالى يعلم ما أسرّه بعضهم إلى بعض من القول، و ما أسرّوه في أنفسهم من مخالفة كتاب الله سبحانه و سنّة رسوله صلى الله عليه وآله و من كراحتهم للحقّ و الجهاد بالأموال و الأنفس في سبيل الله تعالى قال الله تعالى فيهم: «و يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي تقول و الله يكتب ما يبيّتون - إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول و كان الله بما يعملون محيطاً» النساء: (٨١ و ١٠٨).

و كان عمر بن الخطّاب أوّل من قال يوم الغدير لعليّ بن أبي طالب عليه السلام: بخّ بخّ... و قد كان هو أوّل من خالفه حين احتضار رسول الله صلى الله عليه وآله و قال تكذيباً لكتاب الله و رسوله صلى الله عليه وآله: «إنّ هذا الرّجل ليهجر» و قد قال الله تعالى في رسوله صلى الله عليه وآله: «و ما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحيّ يوحى» النّجم: (٣ - ٤). و قد تخلف أبو بكر و حليفه و أذناهما عن إمارة أسامة، في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله و هم الذين قال الله عزّ وجلّ فيهم: «يجادلونك في الحقّ بعد ما تبين كأنّما يساقون إلى الموت و هم ينظرون» الأنفال: (٦). و قال: «لقد ابتغوا الفتنة من قبل و قلبوا لك الامور حتىّ جاء الحقّ و ظهر أمر الله و

هم كارهون - وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون» التوبة: ٤٨ و ٥٤).

وقال: «أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم - إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرّسول يدعوكم في أخراكم - وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهليّة» آل عمران: ١٤٤ - و ١٥٣ - ١٥٤).

وقال: «لقد جنناكم بالحقّ ولكنّ أكثركم للحقّ كارهون أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» الزّخرف: ٧٨ - ٨٠).

٢٧- (فكيف إذا توفّتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم)

فكيف حال هؤلاء المنافقين المرتدّين عن الايمان إلى الكفر والضلال؟ وكيف فعل قادتهم الذين كرهوا ما أنزل الله تعالى في ولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام وخالقوه؟ وما حيلة أتباعهم السّفلة حين قبض ملك الموت وأعوانه من الملائكة على أهول الوجوه وأفظعها أرواحهم، حالكون ملك الموت يقبض أرواحهم، وأعوانه يضربون وجوههم وأدبارهم بسبب إدبارهم ونفاقهم، وكفرهم وشقاقهم، وبغيهم وضلالهم، ونكثهم وإمساكهم أمر الولاية من بعد أن أبرمه الله تعالى عليهم إراماً، يضربون وجوههم التي اتّجهوا بها إلى غير الله جلّ وعلا، ويضربون أدبارهم التي ارتدّوا عليها عمّا أنزله الله تعالى في خيرهم وسعادتهم في الدّارين وصلاح النّاس وكمالهم أجمعين.

قال الله تعالى: «قل يتوقّاكم ملك الموت الذين وكلّ بكم ثمّ إلى ربّكم ترجعون»

السّجدة: ١١).

وقال: «ولو ترى إذ يتوفّى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدّمت أيديكم» الأنفال: ٥٠ - ٥١) ذوقوا العذاب الأوسط بعد الموت، في البرزخ: حيث إنّ القبر إمّا روضة من رياض الجنّة وإمّا حفرة من حفر النّيران، ثمّ ذوقوا العذاب الأكبر بعد البعث يوم القيامة: «من تولّى وكفر فيعذّبه العذاب الأكبر» الغاشية: ٢٣ - ٢٤).

فلهم ثلاثة أعذاب غير عذاب الخزي والهوان والانحطاط في الحياة الدنيا: الأولى: وهي الأدنى حين الاحتضار بضرب وجوههم لمواجهتهم على الحق ومخالفتهم على أهله، وهم حين يتوفون لا يخرجون أنفسهم عن الحياة الدنيا لاستغراقهم في حبها وملاذها ومتاعها، وانهما كهم في زخارفها وشهواتها... فلا يطاوعون ملك الموت في إخراج أنفسهم، فأعوان قابض الأرواح - إذاً - يضربون أذبارهم لإدبارهم عن الحق وأهله، قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم...

قال الله عز وجل: «ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم فيكم شركاء ولقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون» الأنعام: ٩٣ - ٩٤.

و الثانية: وهي العذاب الأوسط بعد الموت - في البرزخ - إلى يوم البعث والقيامة. قال الله تعالى: «حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب أرجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلاً إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» المؤمنون: ٩٩-١٠٠.

و الثالثة: وهي «العذاب الأكبر» الغاشية: (٢٤).

٢٨- (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم)

ذلك الضرب والعقوبة، والإذلال والإهانة، والايلام والتوفي الفجيع الهائل لهؤلاء المنافقين المرتدين وقادتهم المستكبرين بسبب أن المردة اتبعوا ما أسخط الله تعالى من قيادة الفجرة لمفاسدها للإسلام والمسلمين بل للبشرية والناس أجمعين وبسبب أن القادة المتبوعين كرهوا رضوان الله جل وعلا من أداء أمانته إلى أهلها، فخانوها، فأحبط الله تعالى أعمال الرؤساء والمرؤسين كلهم التي عملوها قبل ذلك من الخيرات،

فإنَّ أوَّل شرط قبول الحسنات حفظ الأمانة و أدائها إلى أهلها، فلا أمن لمن لا أمانة له، فمن ائتمن ثمَّ خان الأمانة و عمل بها صالحاً فلن يقبله الله سبحانه.

قال الله تعالى: «إنَّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إنَّ الله نعمًا يعظكم به إنَّ الله كان سميعاً بصيراً يا أيُّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و اولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله و الرّسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلاً ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلكم يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشّيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرّسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداً» النساء: ٥٨ - (٦١).

و قال: «يا أيُّها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرّسول إذا دعاكم لما يحييكم و اعلموا أن الله يحول بين المرء و قلبه و أنّه إليه تحشرون و اتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصّة و اعلموا أن الله شديد العقاب و اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم و أيّدكم بنصره و رزقكم من الطّيّبات لعلّكم تشكرون يا أيُّها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرّسول و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون» الأنفال: ٢٤ - ٢٧).

و قال: «المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إنَّ المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين و المنافقات و الكفّار نار جهنّم خالدين فيها هي حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشدّ منكم قوّة و أكثر أموالاً و أولاداً فاستمتعوا بخلاقتهم فاستمتعتم بخلاقتكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقتهم و خضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدّنيا و الآخرة و أولئك هم الخاسرون» التوبة: ٦٧ - ٦٩).

٢٩- (أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم)
 بل أحسب هؤلاء المنافقون المردة، وقادتهم الفجرة الذين في قلوبهم مرض الكفر
 والنفاق مرض الظلم والشقاق، مرض البغي والفساد، ومرض الحسد والضلالة، و
 الحقد والعداوة، هم قد أبطنوا العداوة لله سبحانه، وأضروا حقداً شديداً لرسول
 الله ﷺ وكرهوا ما أنزل الله في ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ونوا
 بغياً وظلماً لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ونوا سيئة
 للمؤمنين الصادقين؟ أحسبوا أن لا يكشف الله تعالى أستارهم، ولا يبرز أحقادهم...؟
 بلى سيظهرها لرسوله ﷺ وأهل بيته عليه السلام وللمؤمنين، ويبيدها لذوي البصائر و
 الألباب، ويفضحهم بها على رؤوس الأشهاد...

قال الله تعالى: «ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على
 النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم» التوبة: (١٠١)
 عذاب حين الاحتضار، وعذاب في البرزخ، ومن ورآنها عذاب النار.
 وقال: «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه و
 هو ألدّ الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله
 لا يحبّ الفساد» البقرة: (٢٠٤ - ٢٠٥).

وقال: «لقد جئناكم بالحقّ ولكنّ أكثركم للحقّ كارهون أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون
 أم يحسبون أننا لا نسمع سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» الزخرف: ٧٨ -
 (٨٠).

وقال: «أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سوء ما يحكمون»
 العنكبوت: (٤).

وقال: «والله مخرج ما كنتم تكتمون» البقرة: (٧٢).

٣٠- (ولو نشأ لأريناكم فلعرفتم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم)

و الحال أننا لو نشأ أيها الرسول ﷺ لأريناك سيرة هؤلاء المنافقين المردة و قادتهم الفجرة - الذين يتظاهرون لك الايمان و الطاعة، و يباطنون الكفر و العداوة لك و لأهل بيتك المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و لشيعتهم المؤمنين الصادقين، و يصدون الناس عن ولاية علي بن أبي طالب ؑ و يغصبون حقه، و يهتكون حرمتك و حرمت أهل بيتك... - بالعيان بأن نصورهم على صورهم الواقعية و أشكالهم الذنابية، و أسمائهم السبعية... و إذ لم نشأ ذلك لأن الدنيا دار ابتلاء و امتحان لا الدار التي تبلى فيها السرائر...

و لكنك عرفتم بعلامات الكفر و النفاق و الضلال و الشقاق... التي نسميهم بها ظاهرة من وجوههم من جهة، و لتعرفن كفرهم و نفاقهم و ضلالهم و عنادهم... من لهجة كلامهم و اسلوب حديثهم بما فيه من المواربة و الكذب و التوطئة و أمارات الكيد و تشويش الأفكار و سوء النيات... من جهة اخرى مضافاً إلى ما نبئتكم بما في قلوبهم بطريق الوحي و الإلهام...

قال الله تعالى: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر»

(الحج: ٧٢).

و قال: «قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفى صدورهم أكبر» آل عمران: (١١٨).

و قال: «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا

بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم» المائدة: (٤١) و أن المنافق مسلم - ظاهراً - غير مخلص و لا ايمان، و كافر باطناً تماماً، و لو لم يخش الفضيحة و الأذى يظهر على حقيقته بدون مواربة.

و قوله تعالى: «و الله يعلم أعمالكم» أيها المنافقون المردة، و القادة الفجرة، و محيط

بها خفاياها و ظواهرها، فيجازيكم عليها.

قال الله عز وجل: «يعلم سرّكم و جهركم و يعلم ما تكسبون» الأنعام: (٣).

٣١- (و لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم و الصّابرين و نبلوا أخباركم) اقسم بالله تعالى إنا نختبركم أيها الذين تقولون آمناً، نختبركم بالجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله و الأمر به - و أنتم لاقعون لا محالة في مواقع الامتحان - حتى يمتاز المجاهدون منكم في سبيل الله، و الصّابرين على التكاليف الإلهية... من غيركم، فتظهر أعمال و مواقف كل منكم، و تظهر لكم و لغيركم أخباركم من طاعتكم و عصيانكم في الجهاد و غيره، و تظهر أسراركم و بغضكم و عداوتكم و مخالفتكم لله تعالى و لرسوله ﷺ و كراحتكم لما أنزل الله جلّ و علا.

قال الله تعالى: «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً و هم لا يفتنون و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنّ الله الذين صدقوا و ليعلمنّ الكاذبين» العنكبوت: ٢ - ٣).

أنكم لن تتركوا حتى تدخلوا في هذا الامتحان و الابتلاء و تتجرّعوا كؤوس البلاء المرّة فإن صمدتم في هذا البلاء و صبرتم على ما أمركم الله تعالى به و ما نهاكم عنه فقد أثبتتم أنكم مؤمنون حقاً و هذا حسبكم من إيمانكم، و إلا كنتم من الكافرين.

قال الله تعالى: «و ليخصّ الله الذين آمنوا و يحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و يعلم الصّابرين - و ليبتلي الله ما في صدوركم و ليخصّ ما في قلوبكم و الله عليم بذات الصدور» آل عمران: ١٤١ و ١٤٢ و (١٥٤).

و قال: «أم حسبتم أن تتركوا و لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و لم يتخذوا من دون الله و لا رسوله و لا المؤمنين وليجة و الله خير بما تعملون» التوبة: ١٦).

و قال: «و أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم و لا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها فقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون و لا تكونوا كآتي نقضت غزها من بعد قوّة أنكاثاً تتخذون إيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمة هي أربي من أمة إنما يبلوكم الله به و ليبين الله لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون» النحل: ٩١ - ٩٢).

٣٢- (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ)
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَرَسُولِهِ ﷺ بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ظَاهِرًا، وَاتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا، وَكَرَهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ وَصَدَّوْا النَّاسَ عَنْ وِلَايَتِهِ ﷺ وَصَارُوا فِي شِقِّ غَيْرِ شِقِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَالَفُوهُ وَعَانَدُوهُ فِيهِ ﷺ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الطَّرِيقَ الْحَقَّ وَالْهُدَىٰ، وَوَضَحَ لَهُمْ أَمْرَهُ ﷺ تَارَةً بَعْدَ أُخْرَىٰ، لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ شَيْئًا مِنَ الضَّرْرِ بِكَفْرِهِمْ وَصَدِّهِمْ وَشِقَاقِهِمْ بَعْدَ أَخْذِ الْمِيثَاقِ عَلَيْهِمْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ ﷺ إِنَّمَا ضَرُّوْا أَنْفُسَهُمْ لِاسْقَاطِهِمْ عَنِ الْإِنْسَانِيَةِ بِسَبَبِ كَفْرِهِمْ وَصَدِّهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ، وَضَرُّوْا الْمَجْتَمَعَ الْبَشَرِيَّ بِسَبَبِ صَدِّهِمْ عَنِ الْحَقِّ وَالْهُدَىٰ عَنِ الصَّوَابِ وَالرَّشَادِ، وَعَنِ الْفَلَاحِ وَالْكَمَالِ الْإِنْسَانِيِّ، وَسَيُحْبِطُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْمَالَهُمُ الَّتِي عَمَلُوهَا مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَسَنَةٍ وَمَا إِلَيْهَا وَهُمْ قَدْ أَبْطَلُوهَا بِكَفْرِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ، فَلَا يَرُونَ لَهَا فِي الْآخِرَةِ ثَوَابًا وَيَسْتَحِقُّونَ لِكَفْرِهِمْ وَصَدِّهِمْ وَشِقَاقِهِمْ عِقَابًا وَعَذَابًا أَلِيمًا.

فَقَادَةُ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ، وَالظُّلْمِ وَالْفَسَادِ، وَالْبَغْيِ وَالشَّقَاقِ، وَالشَّرِّ وَالضَّلَالِ، وَالْكِيدِ وَالْخِلَافِ وَنَقْضِ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ وَالْإِثْمِ وَالْعِنَادِ وَاللِّجَاجِ وَمَرْدَتِهِمْ جَمِيعًا فِي الْخِزْيِ وَالْإِنْخِطَاطِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَفِي النَّارِ وَالْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ فَوْقَ الْعَذَابِ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: «الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ - وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا - وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا» النحل: ٨٨ و ٩١ و ٩٤-٩٥.

وَقَالَ: «وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ» المنافقون: ١-٣.

وَقَالَ: «وَأِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ

يأليت بيني و بينك بعد المشرقين فبئس القرين و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» الزخرف: (٣٧-٣٩).

و قال: «و لو ترى إذ الظالمين موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الَّذِينَ اسْتَضعفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لولا أَنتم لكانَّا مؤمنين قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضعفُوا أَنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين» سبأ: (٣١ - ٣٢).

و قال: «الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجاً أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ» إبراهيم: (٣).

و قال: «و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرّسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداً - و من يشاقق الرّسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوّله ما تولّى و نصليه جهنّم و ساءت مصيراً» النساء: (٦١ و ١١٥).

و قال: «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الَّذِينَ ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الَّذِينَ كَفَرُوا بآياتِ رَبِّهِمْ و لِقَائِهِ فَحَبَطَتِ أَعْمالُهُمْ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» الكهف: (١٠٣ - ١٠٥).

٣٣- (يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ و أَطِيعُوا الرّسولَ فلا تبطلوا أعمالكم) يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا بالعلانية أَطِيعُوا اللَّهَ فيما أنزل عليكم من كتابه، و أَطِيعُوا الرّسولَ ﷺ فيما يأمركم به في أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ فلا تکرهوا لما أنزل الله، و لا تتبعوا ما أسخط الله، و لا تخالفوا رسوله ﷺ في السّرّ، و لا تبطلوا أعمالكم من الفرائض و الطّاعات، و صالح الأعمال و الحسنات بسبب البغض و العداوة، و الكفر و الضلالة، و العناد و الكراهة، و اللجاج و المخالفة، و النفاق و الشقاق، و البغى و الفساد...

حيث إنّ ولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ شرط لازم - كشرطيّة الطّهارة لصحة الصّلاة حدوثاً و بقاءً - لقبول الحسنات السّالفة كما أنّها شرط لازم لقبولها الآتية...

وإنّ طاعة أمير المؤمنين ﷺ هي طاعة الرّسول ﷺ نفسها كما أنّ طاعة الرّسول ﷺ هي طاعة الله تعالى نفسها، إذ لا يأمر بشئ إلاّ ما أمره الله تعالى به، ولا ينهى عن شئ إلاّ نهى الله سبحانه عنه.

قال الله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واولى الأمر منكم - من يطع الرّسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظاً ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيّتون - ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبين له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نوّله ما تولّى ونصله جهنّم وسأنت مصيراً» النساء: ٥٩ و ٨٠ - ٨١ و ١١٥).

وقال: «فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولّوا فإنما هم في شقاق - ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدّنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألدّ الخصام و إذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنّسل» البقرة: ١٣٧ و ٢٠٤ - (٢٠٥).

وقال: «اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلاّ النّار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» هود: ١٦).

٣٤- (إنّ الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله ثمّ ماتوا وهم كفّار فلن يغفر الله لهم)

إنّ الذين كفروا بسبب اتّباع ما أسخط الله وكراهة ما أنزل الله تعالى في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ وأبطلوا أعمالهم الصّالحة بسبب تركهم طاعة الله و طاعة رسوله ﷺ في أمر الولاية لأمر المؤمنين ﷺ وصدّوا الناس عن الولاية التي هي سبيل الله وطريق الحقّ والهدى، طريق الكمال والفلاح، وطريق السّعادة والنّجاة... ثمّ أصروا على مخالفتهم وكراهتهم، على بغضهم وعداوتهم، وعلى عنادهم و لجابهم حتّى ماتوا وهم كفّار فلن يغفر الله لهم.

إنّ الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «إنّ الذين يكتُمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى

من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا و أصلحوا و بيّنوا فاولئك أتوب عليهم و أنا التواب الرحيم إن الذين كفروا و ماتوا و هم كفّار اولئك عليهم لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب و لا هم ينظرون - اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى و العذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحقّ و إنّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد» البقرة: ١٥٩ - ١٦٢ و ١٧٥ - ١٧٦).

و قوله سبحانه: «قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم و الله غفور رحيم قل أطيعوا الله و الرّسول فإن تولّوا فإنّ الله لا يحبّ الكافرين» آل عمران: ٣١ - ٣٢).

و قوله عزّوجلّ: «إنما التّوبة على الله للذين يعملون السّوء بجهالة ثمّ يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم و كان الله عليماً حكيماً و ليست التّوبة للذين يعملون السيّئات حتّى إذا حضر أحدهم الموت قال إنّي تبت الآن و لا الذين يموتون و هم كفّار اولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً» النساء: ١٧ - ١٨).

٣٥- (فلا تهنوا و تدعوا إلى السّلم و أنتم الأعلون و الله معكم و لن يترك أعمالكم)

إذا كان الايمان بالله تعالى و طاعة رسوله ﷺ مؤدياً إلى حفظ الأعمال الصّالحة و ثبات قدم عاملها، و إذا كان الكفر بالله سبحانه و معصيته و مخالفة رسوله ﷺ موجباً لإبطال الأعمال و انحطاط عاملها... فلا تتهاونوا يا معشر المؤمنين المطيعين، و لا تظهروا الوهن و الضّعف و العجز عن القتال مع عدوّ الله و عدوّكم من المشركين المعتدين و الكفّار المحاربين، و لا تدعوهم إلى المصالحة و المسالمة، ما لم ينتهوا عن القتال و لم يجنحوا للسّلم.

قال الله تعالى: «و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا إنّ الله لا يحبّ المعتدين - فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين - فإن انتهوا فلا عدوان إلاّ على الظّالمين» البقرة: ١٩٠ - ١٩٣).

و قال: «فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و ألقوا إليكم السّلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً - فإن لم يعتزلوكم و يلقوا إليكم السّلم و يكفّوا أيديهم فخذوهم و اقتلوهم حيث ثقتموهم و اولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً» النساء: ٩٠ - ٩١).

و قال: «و إن جنحوا للسّلم فاجنح لها فتوكّل على الله إنّهُ هو السّميع العليم» الأنفال: (٦١).

و قوله تعالى: «و أنتم الأعلون و الله معكم» و يا معشر المؤمنين الصّادقين لا تتخاذلوا في قتال أعدائكم المحاربين، و الحال أنكم أنتم الغالبون عليهم في كلّ ظرف من الظّروف، و في كلّ حال من الأحوال... قتلتموهم أو قتلوكم لأنكم بسبب اتّصالكم الايماني بالله سبحانه و طاعته و طاعة رسوله ﴿ﷺ﴾ تحت حمايته جلّ و علا و هم معينكم بالنّصرة و الغلبة على أعداءكم و ليس لهم عليكم سلطان ما دمتم على الايمان و الطّاعة لله تعالى و لرسوله ﴿ﷺ﴾.

قال الله تعالى: «و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مسّ القوم قرح مثله و تلك الأيّام نداؤها بين الناس و ليعلم الله الذين آمنوا و يتّخذ منكم شهداء و الله لا يحبّ الظّالمين و ليخصّ الله الذين آمنوا و يحقّ الكافرين - بل الله مولاكم و هو خير النّاصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرّعب - و لئن قتلتم في سبيل الله أو متّمّ لمغفرة من الله و رحمة خير ممّا يجمعون» آل عمران: ١٣٩ - ١٤١ و ١٥٠ - ١٥١ و ١٥٧).

و قال: «و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» النساء: (١٤١).

إنّ الله تعالى قد أثبت الأعلوية للمؤمنين لا للمسلمين، و قطع سبيل الكافرين على المؤمنين لا على المسلمين لأنّ من مقتضى الايمان حقّاً هو أمن المؤمن من كلّ شرّ و سوء و أذى و غلبته على الشّرك و الضّلال و على الكفر و التّفاق كما قال الله تعالى حكاية عن مقالة ابراهيم ﴿ﷺ﴾ لقومه: «و كيف أخاف ما أشركتم و لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأيّ الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن و هم مهتدون» الأنعام: ٨١ - ٨٢).

ولعمري أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام بايمانه فتح خيبر و غلب على اليهود العنود ما لم يغلب عليهم المسلمون قبله عليه السلام بإسلامهم إذ لم يكن لهم إيمان حقاً وأنّ الله تعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً لا على المسلمين إذ كان لهم عليهم سبيل كما نرى اليوم أنّ لفئة قليلة من اليهود الصّهيونيزم في فلسطين على المسلمين سبيلاً، ولعمري أنّ هؤلاء المسلمين الكثيرين: مئات مليون ما لم يؤمنوا بالله تعالى ولم يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله ولأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فليهود عليهم سبيل، ولن تتحقّق هذه الأعلوية والمعيّة الإلهيّة إلاّ بالايان حقاً وبالطّاعة لله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله وطاعة أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام، ولن يتحقّق الايمان والطّاعة إلاّ بالولاية العلوّيّة التي كان صاحبها مع الحقّ، والحقّ معه يدور حيثما دار.

فتدبروا أيّها المسلمون في نجاتكم من الحزى والهوان، و من الذلّة و سبيل اليهود عليكم، فوالذي لا إله إلاّ هو لا نجاة لكم من ذلك، ولا سبيل لكم إلى الأعلويّة والمعيّة الإلهيّة إلاّ بالولاية العلوّيّة ورفض الطّواغيت الثلاثة واذنابهم جميعاً.

قال الله عزّ وجلّ: «وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلّكم تتقون» (الأنعام: ١٥٣).

قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «اليمين و الشّمال مضلّة و الطّريق الوسطى هي الجادة عليها باقي الكتاب و آثار النّبوة» النّهج: خطبة (١٦).

وقال عليه السلام: «فوالذي لا إله إلاّ هو إني لعلّى جادة الحقّ وإنيهم لعلّى مزلة الباطل» النّهج: خطبة (١٨٨).

وقال عليه السلام: «قد خاضوا بحار الفتن وأخذوا بالبدع دون السنن و أرز المؤمنون و نطق الضّالّون المكذّبون، نحن الشّعار والأصحاب و الخزنة والأبواب، ولا تؤقّي البيوت إلاّ من أبوابها فمن أتاها من غير أبوابها سمّى سارقاً» النّهج: خطبة (١٥٣).

وقال عليه السلام: «وإني لعلّى بيّنة من ربّي و منهاج من نبّيي، وإني لعلّى الطّريق الواضح

ألقطه لقطاً، انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم و اتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى و لن يعيدوكم في ردئى، فإن لبدوا فالبدوا، و إن نهضوا فانهضوا و لا تسبقوهم فتضلوا، و لا تتأخروا عنهم فتهلكوا» النهج: خطبة (٩٦).

و لا يخفى على القارىء الخبير أن العلوّ قسمان: علوّ مكان، و علوّ مكانة، و المراد بالعلوّ هنا هو الثاني و هو لا يتحقق إلاّ بالايان و الطاعة اللذين لا يمكن تحقيقها إلاّ بالولاية العلويةّ و البرآة عمّا سواها... و قد جاء في قوله تعالى: «الأعلون» بصيغة التفضيل، تنبيهاً إلى أنّ علوّ المفاضلة أي العلوّ الإضايفيّ الذي تكون لبعض العالين فيه فضيلة على بعض، و أن منشأته العليّ الأعلى و مظهره هو عليّ بن أبيطالب ﴿عليه السلام﴾.

و ذلك أن نسبة العلوّ إلى الله جلّ و علا حيث أثبت الأعلوية للمخاطبين، و أخبر أنه تعالى معهم في هذه العلوية - على طريق العلة - تلزم إثبات الأعلوية له تعالى، و هذا العلوّ أي علوّ المفاضلة راجع إلى تجليّه جلّ و علا و ظهوره في مظهره، يفيضه إلى من استفاض منه لا إلى أحديّة ذاته سبحانه، فإنّه تعالى في تجلّ، ما من تجلياته أعلى منه في تجلّ آخر منها، فعلوّ المفاضلة لله تعالى إنّما هو باعتبار مظهر تجليّه لا باعتبار أحديّة ذاته، إذ ليس في مرتبة الأحديّة إلاّ العلوّ الذاتى الحقيقى لا الإضايفى. و تدبّر و لا تغفل فإنّ البحث دقيق، لا يفهمه إلاّ من كان خبيراً دقيق النّظر.

و قوله عزّ و جل: «و لن يترككم أعمالكم» و الله تعالى لن يبطل أعمالكم أيها المؤمنون بالله عزّ و جلّ، و المطيعون لله تعالى و لرسوله ﴿ﷺ﴾ و اولى الأمر منكم، و المجاهدون في سبيل الله سبحانه كما أبطل أعمال المنافقين المردة الباغية، و أعمال قاداتهم الفجرة الطاغية... الذين صدّوا الناس عن سبيل الله جلّ و علا، فلا يقطع عنكم أعمالكم، بل هي في صحبتكم تجدونها حاضرة يوم الجزاء، و لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً، بل يشيكم عليها و يزيدكم من فضله.

قال الله تعالى: «و إن تطيعوا الله و رسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إنّ الله غفور رحيم إنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثمّ لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصّادقون» الحجرات: ١٤ - ١٥).

وقال: «فاولئك لهم جزاء الضّعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون» سبأ: (٣٧).
وقال: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل
المتقين كالفجّار» ص: (٢٨).

٣٦- (إنّما الحياة الدّنيا لعب و هو و إن تؤمنوا و تتّقوا يؤتكم اجوركم و
لا يسئلكم أموالكم)

إنّما الحياة الدّنيا لعب يشغل الإنسان به و يغفل عن أعدائه و ما يتبعها من العواقب
الوخيمة، و هو ينسى الإنسان عن عذاب الآخرة، و إن تؤمنوا بالله تعالى حقّاً، و تتّقوه
و تقاتلوا و تجاهدوا في سبيله يؤتكم الله سبحانه ثواب ايمانكم و تقواكم و قتالكم و لا
يسئلكم الله تعالى جميع أموالكم في القتال و الجهاد في سبيل الله تعالى.

إنّ الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا
في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدّنيا
في الآخرة إلاّ قليل إلاّ تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً و يستبدل قوماً غيركم لا تضرّوه شيئاً
و الله على كلّ شيء قدير - انفروا خفافاً و ثقلاً و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم في
سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون» التوبة: (٣٨ - ٤١).

و قوله سبحانه: «قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد
تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً و إن تتولّوا كما تولّيتم من قبل
يعذبكم عذاباً أليماً» الفتح: (١٦).

و قوله عزّوجلّ: «و ما الحياة الدّنيا إلاّ لعب و هو و للدّار الآخرة خير للذين
يتّقون أفلا تعقلون» الأنعام: (٣٢).

و قوله عزّوجلّ: «و ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفّ إليكم و أنتم لا تظلمون»
الأنفال: (٦٠).

٣٧- (إن يسئلكوها فيحفكم تبخلوا و يخرج أضغانكم)

إن الله تعالى لا يسئلكم أيها الذين تحبّون الحياة الدّنيا و متاعها... لا يسئلكم جميع أموالكم للقتال مع أعداء الله و أعداءكم المحاربين، و للجهاد في سبيل الله تعالى و الإنفاق لإعلاء كلمة التّوحيد و إبطال كلمة الكفر، و للتّعاون على البرّ و التّقوى و الإحسان للفقراء و المحتاجين، فإنّه عزّوجلّ إن يسئلكم جميع أموالكم لذلك، و يلجّ عليك بطلبها منكم تبخلوا بها فتمسكوا و لا تعطوها ضناً منكم بها، و حينئذ يخرج الله أحقادكم لمزيد حبّكم لها، و لما علم الله عزّوجلّ ذلك الامور منكم و من ضيق أنفسكم فلم يسئلكوها لئلا تفضحوا على رؤس الأشهاد...

قال الله تعالى: «و من الأعراب من يتّخذ ما ينفق مغرماً و يتربّص بكم الدّوائر عليهم دائرة السّوء و الله سميع عليم و من الأعراب من يؤمن بالله و اليوم الآخر و يتّخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرّسول ألا إنّها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إنّ الله غفور رحيم» التّوبة: ٩٨ - ٩٩.

و قال: «إنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثمّ لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصّادقون» الحجرات: ١٥.

٣٨- (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فنكم من يبخل و من يبخل

فإنما يبخل عن نفسه و الله الغنيّ و أنتم الفقراء و إن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثمّ لا يكونوا أمثالكم)

ها أنتم أيها المخاطبون الذين أمرتم أنفاً بالايان بالله تعالى و طاعته و طاعة رسوله ﷺ و بالتّقوى، أنتم الآن تدعون لإنفاق بعض أموالكم في جهاد أعداء الله تعالى و نصره دينه، في إعلاء كلمة التّوحيد و إبطال كلمة الكفر، و في طريق الحقّ و الهدى و الخير و الصّلاح و الإحسان بالفقراء و المحتاجين... ليعلم الصّادقين المخلصين من الكاذبين المنافقين منكم...

سياق صدر الآية الكريمة بما قبلها في معنى قوله تعالى: «ما كان الله ليذر المؤمنين

على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم أجر عظيم»
آل عمران: (١٧٩).

وقوله سبحانه: «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين - وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين» العنكبوت: (١ - ٢ و ١١).

وقوله عز وجل: «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا برّبكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين - وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله» الحديد: (٧ - ٨ و ١٠).

وقوله جلّ وعلا: «فمنكم من يبخل وما يبخل فإنما يبخل عن نفسه» فمنكم أيها المخاطبون من يبخل بإنفاق بعض أمواله في إعلاء كلمة الله تعالى و جهاد أعدائه و في رفع حوائج المحتاجين... و من يبخل فإنما ضرر بخله عائد إلى نفسه دون غيرها في الدنيا والآخرة لأنه يسقط الكرامة و يسلب الإنسانية عنها، و ينقصها أجرها من الثواب العظيم المعدّ لها إذا جادت، و يبعدها عن رضا الله تعالى و القرب منه في جنّات النعيم، كما أن نفع الإنفاق عائد إليها فيهما.

قال الله تعالى: «و لا يحسبنّ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرّ لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيمة» آل عمران: (١٨٠).

وقال: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلة مائة حبة و الله يضاعف لمن يشاء و الله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثمّ لا يتبعون ما أنفقوا منّاً و لا أذى لهم أجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا يحزنون - و ما تنفقوا من خير فلا أنفسكم و ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خير يوفّ إليكم» البقرة: (٢٦١ - ٢٦٢ و ٢٧٢).

وقال: «فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و أطيعوا و أنفقوا خيراً لأنفسكم و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون» التّغابن: (١٦).

و قوله تعالى: «و الله الغنيّ و أنتم الفقراء» و الله وحده هو الغنيّ المطلق لا غيره، غنيّ عنكم و عن جميع خلقه، و أنتم كسائر الخلائق فقراء في غاية الفقر إلى الله جلّ و علا وحده في أصل الوجود و إدامة الحياة أي حدوثاً و بقاءً.

و ذلك أن الغنيّ المطلق هو الذي لا يتوقّف ذاته و لا كمال ذاته على غيره، و أن الفقير هو الذي يتوقّف منه إمّا ذاته و إمّا صفة كمال له، و من البدهة أن الممكنات كلّها مفتقرة إلى واجب الوجود، فلا غنيّ على الإطلاق إلاّ واجب الوجود، و لا يصحّ وجود غنيّين مطلقين، إذ لو دخل أحدهما تحت قدرة الآخر كان أولى، و إذا لم يدخل، فقد عدم الاولى، فهو فقير عادم لما هو الاولى، فالغنيّ المطلق واحد، و ما سواه فقير.

كما قال الله تعالى: «و من جاهد فإنّما يجاهد لنفسه إنّ الله لغنيّ عن العالمين» العنكبوت: (٦).

و قال: «و من كفر فإنّ الله غنيّ عن العالمين» آل عمران: (٩٧).

فيكون الذات المقدّسة باعتبار كلّ وجود و كلّ صفة كمالية و كلّ فعل و تأثير غنياً لا يختصّ بصفة دون اخرى، و كمال دون آخر كما أن الممكنات بأسرها باعتبار وجوداتها و صفاتها و أفعالها و حياتها حدوثاً و بقاءً برمتها مفتقرة إلى الله تعالى ناقصة مفتاقة في حضرته.

و في الجملة إشارة إلى التوحيد الوجودي بمراتبه...

قال الله تعالى: «يا أيّها النّاس أنتم الفقراء إلى الله و الله هو الغنيّ الحميد» فاطر: (١٥).

و الله تعالى وحده هو الغنيّ بذاته عن كلّ ما سواه، و كلّ شيء فقير إليه جلّ و علا: «أنتم الفقراء إلى الله» فوصفه سبحانه بالغنيّ و وصف لازم له تعالى «أنتم الفقراء إلى الله» بذاتكم في جميع الأحوال، و وصف الإنسان بالفقر و وصف لازم له لا ينفكّ عنه.

و قوله عزّ و جلّ: «و إن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثمّ لا يكونوا أمثالكم» و إن تعرضوا أيّها المخاطبون عن الحقّ، و تتبّعوا ما أسخط الله، و تكرر هو ما أنزل الله تعالى في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ يستبدل الله قوماً بغير لسانكم العربي، يقومون مقامكم في الايمان و اتباع الحقّ، و الطاعة لله تعالى و لرسوله ﷺ و العمل بكتابه و

سنة رسوله ﷺ وولاية أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. «ثم لا يكونوا» هؤلاء الأغيار الأقربين، والأبرار المحبين «أمثالكم» الأقربين الأغيار، والأشرار المعاندين... لا يكونوا هم أمثالكم في التولي عن الإيمان وكرهه كتاب الله، والإعراض عن طاعة الله وتقواه وطاعة رسوله ﷺ لا يكونوا هم أمثالكم في صد الناس عن سبيل الله وعن ولاية أهل بيت رسول الله ﷺ والإفساد في الأرض وتقطيع أرحام رسول الله ﷺ، ولا يكونوا هم أمثالكم في مخالفتكم لكتاب الله، ومعاداتكم لرسول الله ﷺ وظلمكم لأهل بيته المعصومين عليهم صلوات الله، وهضم حقوقهم وهتك حرمتهم...

وإنما هم يتولون الله تعالى ورسوله ﷺ وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ويكفرون بالطاغوت ويرفضون الطواغيت...

قال الله تعالى: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» البقرة: ٢٥٦ - ٢٥٧).

وقال: «يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» المائدة: ٥٤ - ٥٦).

وقال: «إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين» الأنعام: ١٣٣ - ١٣٤).

وقال: «يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضرّوه شيئاً والله على كل شيء قدير» التوبة: ٣٨ - ٣٩).

﴿ جملة المعاني ﴾

٤٥٤٦- (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَاهُمْ)

الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَرَسُولِهِ ﷺ وَبَكَتَابِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَصَدَّوْا النَّاسَ عَنِ الْإِيمَانِ لِيَكُونُوا هُمْ وَالنَّاسُ سِوَاءَ فِي الْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ، أَبْطَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْمَاهُمْ وَافْسَدَهَا لَا يَنْتَفِعُونَ بِهَا.

٤٥٤٧- (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْحَسَنَاتِ، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فِي أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ وَهُوَ الْحَقُّ الْمَأْمُورُ مِنْ رَبِّهِمْ، مَحَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمُ الَّتِي عَمَلُوهَا قَبْلَ الْإِيمَانِ، أَوْ بَعْدَهُ عَنِ جَهَالَةٍ، وَأَصْلَحَ حَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

٤٥٤٨- (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم)
 أبطل الله تعالى أعمال الكافرين، وكفر عن المؤمنين سيئاتهم وأصلح حالهم لأن الكافرين اتبعوا الباطل فجزاءهم إبطال أعمالهم، وأن المؤمنين اتبعوا الحق فجزاءهم تكفير سيئاتهم عنهم وإصلاح حالهم، مثل ذلك البيان، يضرب الله تعالى أمثالهم التي يقاس عليها كل من اتبع الباطل أو الحق في كل ظرف من الظروف.

٤٥٤٩- (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثختموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليلبوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم)

إذا عرفتم أيها المؤمنون موقف الفريقين: المؤمنين والكافرين عند الله تعالى، فحينما لقيتم الكافرين الذين يحاربونكم فاضربوا رقابهم ضرباً حاسماً، حتى إذا أكثرتم فيهم القتل والأسر، وغلبتم وظفرتهم بمن لم تضربوا رقبتهم منهم، فصاروا بأيديكم أسرى، فأحكموا وثاقهم، فإذا إما تمنوا عليهم مناً بعد ذلك وتطلقوهم من دون عوض ولا فدية أو تسترقوهم، وإما تفادوهم فداء بعوض من المال أو الأسير منكم عندهم، حتى ينقض القتال بينكم إما بايمانهم وإما بغلبتكم عليهم وإما بالصلح بينكم.

هذا الحكم هو الحق الذي يجب عليكم اتباعه، ولو يشاء الله تعالى استئصال هؤلاء الكافرين من دون قتال، لانتقم منهم ببعض أسباب الهلاك، ولكن الله لم يفعل ذلك، وأمركم بالقتال معهم ليمتحن بعضكم ببعض، فيعلم المجاهدين منكم والصابرين، والذين استشهدوا منكم في سبيل الله سبحانه فلن يضيع الله أعمالهم...

٤٥٥٠- (سيهديهم ويصلح بالهم)

سيهدي الله هؤلاء الشهداء في سبيل الله إلى منازل السعادة والكرامة والشفرة التي أعدها الله لهم في الجنة، ويصلح شأنهم لدخول الجنة.

٤٥٥١- (و يدخلهم الجنة عرفها لهم)

و سيدخلهم الله تعالى الجنة التي عرف لهم طريقها الموصل إليها.

٤٥٥٢- (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم)

أيها المؤمنون في كل ظرف من الظروف إن تنصروا دين الله الذي أكمله الله بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ يوم غدير خم، ينصركم الله، و يثبت أقدامكم على هذا الدين الثابت.

٤٥٥٣- (و الذين كفروا فتعسأ لهم و أضل أعمالهم)

و الذين كفروا بالله سبحانه فانحطوا انحطاطاً بسبب كفرهم، و أبطل الله تعالى أعمالهم...

٤٥٥٤- (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم)

ذلك الانحطاط و إبطال الأعمال بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله تعالى، فأحبط الله أعمالهم التي عملوها مع كراهتهم ما أنزل الله.

٤٥٥٥- (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر

الله عليهم و للكافرين أمثالها)

أفلم يسيروا هؤلاء الكارهون ما أنزل الله في الأرض سيراً فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم الكارهين ما أنزل الله على رسلهم، أهلك الله ما يختص بهم من الأهل و الأولاد و الأموال و الديار و العقار... و للكافرين في كل ظرف من الظروف أمثال تلك العواقب الوخيمة.

٤٥٥٦- (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم)
 هذا الذي فعل الله سبحانه بالفريقين: المؤمنين و الكافرين، بسبب أن الله تعالى
 مولى الذين آمنوا به فلهم الأمن، وأن الكافرين بالله لا مولى لهم، فلا أمن لهم في الدنيا
 والآخرة.

٤٥٥٧- (إن الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنّات تجري من تحتها
 الأنهار و الذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام و النار مثوى لهم)
 إن الله عزّوجلّ يدخل المؤمنين الصالحين يوم القيامة، جنّات لا يقدر قدرها إلا من
 دخلها، تجري من تحت أشجارها و قصورها... الأنهار المختلفة من الخمر و الماء و العسل
 و اللبن، و الذين كفروا هم يتمتعون في الدنيا بمتاعها و شهواتها، و يأكلون كما تأكل
 الأنعام، و همّهم بطنهم، فقيمتهم ما فيه، و نار جهنّم مقرّهم و مأواهم يوم القيامة.

٤٥٥٨- (و كائين من قرية هي أشدّ قوّة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا
 ناصر لهم)
 و كثير من أهل قرية من قرى الامم الماضية التي كان أهلها أشدّ قوّة من أهل قريتك
 مكّة التي أخرجوك منها، أهلكناهم أهل تلك القرى بسبب تكذيبهم رسلنا بأنواع العذاب،
 فلم يجدوا لهم ناصراً ينصرهم من عذابنا.

٤٥٥٩- (أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله و اتّبعوا أهواءهم)
 أفمن كان على حجّة قاطعة ثابتة من ربه تعالى كمن زين له الشيطان سوء عمله،
 و اتّبعوا أهواء أنفسهم الأمّارة بالسوء؟!)

٤٥٦٠- (مثل الجنة التي وعد المتّقون فيها أنهار من ماء غير آسن و أنهار من
 لبن لم يتغيّر طعمه و أنهار من خمر لذّة للشاربين و أنهار من عسل مصفّى و لهم

فيها من كل الثمرات و مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار و سقوا ماءً حياً فقطع أمعاءهم)

صفة الجنة العجيبة الشأن التي وعدّها الله تعالى الذين اتقوا الله سبحانه، لهم فيها أنهار عديدة من مياه صافية، سائغ شرابها لا يتغير عذبتها، و لهم فيها أنهار كثيرة من لبن لم يتغير طعمه، لا يقدر قدره إلا من شربه فيها، و لهم فيها أنهار من أنواع الخمر لكل واحد منها لذة خاصة لشاربيها، و لهم فيها أنهار من عسل مصفى لا يشبه بعسل الدنيا إلا بالإسم، فلا يقدر قدره إلا من شربه، و لهم فيها مضافاً على ذلك ثمرة من أنواع الثمرات كلها، و لهم فيها مغفرة عظيمة كآتنة من ربهم، أم من هو يدخل الجنة و يتنعم بنعيمها التي وصفناها كمن هو خالد في النار و سقوا ماءً انتهت حرارته، فقطع لفرط حرارته أمعاء الكافرين الذين يظهرون الكفر أو يبطنونه.

٤٥٦١- (و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفاً اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و اتبعوا أهواءهم) و من هؤلاء المخلدين في النار فئة - و هم المنافقون - يستعمون إليك أيها الرسول ﷺ ما تتلوه على الناس، حتى إذا خرجوا مجلسك قالوا - استخفافاً و استهزاءً - لمن حضر معهم مجلسك من أهل العلم بكتاب الله تعالى: ماذا قال محمد ﷺ آنفاً؟ لم نفهم من أقاويله شيئاً فيه فائدة، اولئك المنافقون هم الذين طبع الله على قلوبهم، و اتبعوا أهواءهم.

٤٥٦٢- (و الذين اهدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم) و الذين اهدوا بما أنزل الله تعالى على رسوله ﷺ زادهم الله سبحانه هدى و ايماناً، و آتاهم الله تقواهم.

٤٥٦٣- (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم)

فهل ينظر هؤلاء المنافقون إلا الساعة التي وعد الله تعالى خلقه بعثهم فيها من قبورهم أحياء أن تبيئهم فجأة لا يشعرون بمجيئها، فقد جاء أشراطها... فمن أي وجه هؤلاء المنافقين إذا جاءتهم الساعة فجأة ذكرى ما قد ضيعوا من الإيمان بالله تعالى وطاعته والعمل بكتابه.

٤٥٦٤- (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم)

إن ضاق صدرك أيها الرسول ﷺ بما قاله المنافقون، فاعلم كما كنت عالماً أنه لا معبود بحق يصلح للعبادة إلا الله، واستغفر لذنبك في كل حال ليستن بك أمّتك، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات من أمّتك ليقتدوا بك لما للاستغفار من آثار كثيرة دنيوية ودينية... والله يعلم أيها المنافقون كل ما تتقلبون فيه مراحل حياتكم ومماتكم، وما تستقرّون إليه في الدار الآخرة.

٤٥٦٥- (ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم)

و يقول المؤمنون الصادقون، حال كونهم مشتاقين للوحي، و متمنين لنزول آيات الجهاد في إعلاء كلمة التوحيد وإبطال كلمة الكفر: هلا نزلت سورة تأمرنا بالجهاد في سبيل الله؟ فإذا أنزلت سورة واضحة الدلالة في الأمر بالجهاد شق ذلك على الذين في قلوبهم مرض النفاق والشقاق إذ رأيتهم بعد نزول السورة، يستولى عليهم الرعب والرّخوة، ينظرون إليك شزراً و كراهية للقتال، تشخص أبصارهم هلعاً و جنباً عن لقاء العدو كما ينظر الشاخص ببصره عند معاينة الموت، فالخزى والهوان أولى له من العزة والوقار.

٤٥٦٦- (طاعة و قول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم) إذا قيل لهؤلاء المنافقين قبل نزول سورة محكمة يذكر فيها القتال: إن الله تعالى يفرض عليكم القتال مع الكافرين، يقولون: سمعاً وطاعة و قولاً معروفاً، فإذا أنزلت سورة محكمة ذكر فيها القتال، و جاء وقته، و جدّ أمره انكشف أمرهم و ظهر كذبهم، فإنهم عندئذ يتخلفون عما وعدوا به، فلو صدقوا الله سبحانه فيما وعدوه لكان خيراً لهم.

٤٥٦٧- (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم) فلا يتوقع منكم يا معشر المنافقين تتمنون الإمارة على المسلمين إن تسلطتم عليهم إلا أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم تهالكاً على ملك الدنيا و تكالباً على جيفتها.

٤٥٦٨- (اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم و أعمى أبصارهم) هؤلاء المنافقون هم الذين أبعدهم الله تعالى عن رحمته و طردهم من كل خير، فأصمهم الله جلّ و علا عن استماع الحقّ و إدراكه، و أعمى الله سبحانه أبصار قلوبهم عن طريق الحقّ.

٤٥٦٩- (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) أفلا يتدبرون هذا القرآن، فيعرفوا ما فيه من سوء عواقب البغي و التفاق و الظلم و الشقاق أم على قلوبهم أقفال، هي من نتائج اتباعهم أهواءهم...

٤٥٧٠- (إن الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سؤل لهم و أملى لهم)

إن الذين ارتدّوا على أدبارهم و انقلبوا على أعقابهم بترك ولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ؑ من بعد ما تبين لهم أمرها بالوحي و بيان رسول الله ﷺ، الشيطان سهّل لهم كلّ خطيئة، و طول لهم الآمال...

٤٥٧١- (ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم)

ذلك التسويل والإملاء لهؤلاء المرتدين من المنافقين بأنهم قالوا لقادتهم الذين كرهوا ما نزل الله تعالى في ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: سنطيعكم في بعض ما تأمروننا به بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من المخالفة في أمر الولاية، والله تعالى يعلم ما أسرّوه بينهم...

٤٥٧٢- (فكيف إذا توقفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم)

فكيف كان حال هؤلاء المنافقين وقادتهم وما حيلتهم إذا قبض ملك الموت على أهول الوجوه وأفظعها أرواحهم، وأعوانه يضربون بمقامع من حديد وجوههم وأدبارهم بسبب إدبارهم عن الحق والهدى؟

٤٥٧٣- (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم)

ذلك الضرب حين الموت بسبب أن المنافقين المرتدين المردة اتبعوا ما أسخط الله تعالى من قيادة الفجرة، وهم كرهوا رضوان الله جلّ وعلا في ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فأحبط الله سبحانه أعمال القادة والمردة كلّهم التي عملوها قبل ذلك من الخيرات...

٤٥٧٤- (أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم)

بل أحسب هؤلاء المنافقون المردة وقادتهم الفجرة الذين في قلوبهم مرض الكفر والنفاق والشرّ والفساد... أن لا يكشف الله سبحانه أستارهم، ولا يظهر أحقادهم...؟!

٤٥٧٥- (ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله

يعلم أعمالكم)

والحال أننا لو نشاء أيها الرسول صلى الله عليه وآله لأريناك سيرة هؤلاء المنافقين المردة و

قادتهم الفجرة بالعيان، و إذ لم نشأ ذلك فلعرفتهم بعلامات الكفر و النفاق و الشرّ و الفساد في وجوههم، و لتعرفتهم بها من لهجة كلامهم و اسلوب حديثهم، و الله تعالى يعلم أيها المنافقون المردة و القادة الفجرة أعمالكم...

٤٥٧٦- (و لنبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم و الصّابرين و نبلوا أخباركم) أقسم بعزّي و جلالي أنا نختبركم بالجهاد في سبيل الله بالمال و الأنفس حتى يمتاز المجاهدون منكم و الصّابرون من غيركم، و نظهر لكم و لغيركم أخباركم و نكشف أسراركم...

٤٥٧٧- (إنّ الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله و شاقّوا الرّسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً و سيحبط أعمالهم) إنّ الذين كفروا بالله تعالى و رسوله ﷺ بعد ايمانهم ظاهراً و صدّوا النّاس عن ولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ و خالفوا رسول الله ﷺ و عاندوه فيها من بعد ما وضح لهم أمرها مرّة بعد اخرى، لن يضروا الله سبحانه شيئاً من الضّرر بكفرهم و صدّهم و شقاقهم، و سيحبط الله أعمالهم التي عملوها قبل إظهار المخالفة و الصدّ و الشقاق.

٤٥٧٨- (يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و لا تبطلوا أعمالكم) يا أيها المتظاهرون بالايان أطيعوا الله فيما أنزل عليكم من كتابه، و أطيعوا الرّسول ﷺ فيا يأمركم به في أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ و لا تبطلوا أعمالكم السابقة بسبب المخالفة فيه ﷺ.

٤٥٧٩- (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَصَدَّوْا النَّاسَ عَنِ الْوَلَايَةِ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) ثُمَّ أَصْرَوْا عَلَى الْخَالْفَةِ حَتَّى مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ.

٤٥٨٠- (فَلَا تَهْنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَ أَعْمَالَكُمْ)

فَلَا تَهْنُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الصَّادِقُونَ، وَلَا تَظْهَرُوا الضَّعْفَ فِي الْوَلَايَةِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَلَا تَدْعُوا الْكُفَّارَ الْمُحَارِبِينَ إِلَى الْمَصَالِحَةِ وَلَا الْخَالِفِينَ الْمُعَانِدِينَ إِلَى الْمَسَالِمَةِ وَالْمَدَاهِنَةِ الَّتِي تَنْبِئُ عَنْ ضَعْفِكُمْ فِي الْوَلَايَةِ، وَالْحَالُ أَنَّكُمْ الْغَالِبُونَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ حَالٍ، بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا مَعَكُمْ، وَلَنْ يَضِيعَ سَعْيُكُمْ.

٤٥٨١- (إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ وَإِنْ تَوَّعَّمْتُمْ أَوْ تَتَّقُوا يُوْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْئَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ)

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ يَشْغَلُ بِهِ الْإِنْسَانَ، وَيَغْفِلُهُ عَنِ الْإِيمَانِ حَقًّا وَعَنِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، وَهُوَ يَنْسِي الْإِنْسَانَ عَنِ الْمَوْتِ وَالْحِسَابِ وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، وَإِنْ تَوَّعَّمْتُمْ بِاللَّهِ تَعَالَى حَقًّا أَيُّهَا الْمُنْتَظَّاهِرُونَ بِالْإِيمَانِ، وَتَتَّقُوا اللَّهَ يُوْتِكُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ثَوَابَ إِيمَانِكُمْ وَتَقْوَاكُمْ وَلَا يَسْئَلُكُمْ جَمِيعَ أَمْوَالِكُمْ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ:

٤٥٨٢- (إِنْ يَسْئَلُكُمْ فِيهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَبَخَّلُوا أَمْوَالَكُمْ)

لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنْ يَسْئَلُكُمْ جَمِيعَ أَمْوَالِكُمْ، وَيَصْرُّ عَلَيْكُمْ بِطَلْبِهَا تَظْهَرُوا الْبَخْلَ فَلَا تَعْطُونَهَا، وَإِذْنٌ يَخْرُجُ اللَّهُ أَحْقَادَكُمْ لِشِدَّةِ حُبِّكُمْ بِهَا.

٤٥٨٣- (ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل
فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تولوا يبدل قوماً غيركم
ثم لا يكونوا أمثالكم)

ها أنتم أيها المخاطبون الذين أمرتم أنفياً بالايان بالله وطاعته وطاعة رسوله ﷺ
و بالتقوى، أنتم الآن تدعون إلى الإنفاق من بعض أموالكم في سبيل الله، فمنكم من
يبخل بالإنفاق، ومن يبخل به، فإنما يبخل عن نفسه، حيث إن ضرر بخله يعود إلى
نفسه دنياً وعقبياً، والله تعالى وحده هو الغني المطلق لا غيره، وأنتم كسائر خلقه
تعالى فقراء إلى الله جلّ وعلا حدوثاً وبقاءً، وإن تعرضوا عن الحق يبدل قوماً لا
يكونون عربياً، ثم لا يكونوا هم أمثالكم في الكفر والنفاق والظلم والشقاق والبغي
والفساد بين الأمة الإسلامية.

﴿ بحث دقيق روائي ﴾

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام ﴿ في منشأ الكفر و سببه: «و الكفر على أربع دعائم: على التعمق، والتنازع، والزيف والشقاق...»

أقول: إن التعمق هو الوسوسة والتشكيك في الحق، والتنازع: هو المكابرة والجدال في الحق، والزيف: هو الابتعاد عن الحق، والشقاق: هو العداوة للحق، فكل واحد منها يوجب الكفر، وقد يكون كلها في بعض الناس، وقد يكون بعضها في بعضهم...

وفيه: قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ﴿ في منشأ الصدّ و سببه: «أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى و طول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصدّ عن الحق، و أما طول الأمل فينسى الآخرة.»

وفيه: قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ﴿ في منشأ ضلال الأعمال و سبب حبطها: «فإن من أعطاهما غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة، مغبون الأجر، ضالّ العمل، طويل الندم.»

بأنّ النية غير الخالصة في إعطاء الزكاة توجب حبطها و ضلالها... إنّما الأعمال بالنيّات، فكيف أعمال الكافرين، وإن كانت - ظاهراً - حسنة؟!

و في التوحيد للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه - باب أسماء الله تعالى

حديث ٩- بإسناده عن أبي الحسن ﷺ - حديث طويل - قال ﷺ في معنى «الهادي»: «و هو ضد الضلال الذي هو عقوبة الكافر، وقال الله عز وجل: «و يُضِلّ الله الظالمين» أي يهلكهم و يعاقبهم و هو كقوله عز وجل: «أضلّ أعمالهم» أي أهلك أعمالهم و أحببها بكفرهم...» الحديث.

و قد روى: أن النبي ﷺ لما ولد أمر عبد المطلب بجزور، فنحرت و دعا رجال قريش، و كانت سنتهم في المولود إذا ولد في استقبال الليل كفثوا عليه قدراً حتى يصبح، ففعلوا ذلك بالنبي ﷺ فأصبحوا و قد انشقت عنه القدر و هو شاخص إلى السماء، فلما حضرت رجال قريش و طعموا قالوا لعبد المطلب: ما سميت ابنك هذا؟ قال: سميته محمداً، قالوا: ما هذا من أسماء آبائك! قال: أردت أن يحمد في السموات و الأرض.

«محمّد» إسم عربيّ، و هو مفعّل من الحمد، و التكرير فيه للتكثير كما تقول: كرّمته فهو مكرّم و عظّمته فهو معظّم إذا فعلت ذلك مرّة بعد مرّة و هو منقول من الصفة على سبيل التفاؤل أنه سيكثر حمده و كان كذلك ﷺ، و محمود لا يدلّ على الكثرة.

يقال: رجل محمود و محمّد، و الذي يدلّ على الفرق بينهما قول الشاعر:

فلست بمحمود و لا بمحمّد   و لكنّما أنت الحبط الحبائر

و «محمّد» يدلّ على الكثرة و لذلك قال الأعشى:

إليك أبيت اللّعن كان كلاها   إلى الواحد الفرد الجواد المحمّد

و قد جاء هذا الإسم المبارك في القرآن الكريم أربعة مرّات في أربع سور:

ألف: آل عمران: (١٤٤) ب: الأحزاب: (٤٠) ج: محمّد ﷺ: (٢) د: الفتح: (٢٨)

و في فروع الكافي: بإسناده عن حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام قال: بعث الله محمداً ﷺ بخمسة أسياف: ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتى تضع الحرب أوزارها - الحديث طويل إلى أن قال -: فسيف على مشركي العرب، قال الله عز وجل: «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كلّ مرصد فإن تابوا» يعني آمنوا «و أقاموا الصّلاة و آتوا الزّكاة فإخوانكم في الدّين» فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدّخول في الإسلام، و أموالهم و ذراريهم سبي على ما

سنّ رسول الله ﷺ فإنه سبي و عفا و قبل الفداء، و السيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى: «و قولوا للناس حسناً» نزلت هذه الآية في أهل الذمة. ثم نسخها قوله عز وجل: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرّم الله و رسوله و لا يدينون دين الحقّ من الذين اتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، و ما لهم فيء، و ذراريتهم سبي، و إذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرّم علينا سبيهم، و حرمت أموالهم، و حلّت لنا مناكحتهم، و من كان منهم في دار الحرب حلّ لنا سبيهم و أموالهم، و لم تحلّ لنا مناكحتهم، و لم يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل.

و السيف الثالث: سيف على مشركي العجم - يعني الترك و الديلم و الخزر (و الخوزخ) - قال الله تعالى: «فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمّا منّا بعد و إمّا فداء حتّى تضع الحرب أوزارها» فأما قوله: «فإمّا منّا بعد» يعني بعد السبي منهم «و إمّا فداء» يعني المفاداة بينهم و بين أهل الإسلام، فهو لآء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام، و لا يحلّ لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب... الحديث. و في رجال الكشي: عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله ﷺ: رحم الله عمّي زيدا، ما قدر أن يسير بكتاب الله ساعة من نهار، ثمّ قال: يا سليمان بن خالد ما كان عدوّكم عندكم؟ قلنا: كفّار، قال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: «حتّى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمّا منّا بعد و إمّا فداء» فجعل المنّ بعد الإثخان، أسرتم قوماً ثمّ خليتم سبيلهم قبل الإثخان، فمنتم قبل الإثخان، و إمّا جعل الله المنّ بعد الإثخان حتّى خرجوا عليكم من وجه آخر فقاتلوكم».

و في روضة الكافي: بإسناده عن سليمان بن خالد قال: سئلني أبو عبد الله ﷺ فقال: أيّ شيء كنتم يوم خرجتم مع زيد؟ فقلت: مؤمنين، قال: فما كان عدوّكم؟ قلت: كفّاراً، قال: فإني أجد في كتاب الله عزّ وجلّ: «يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمّا منّا بعد و إمّا فداء حتّى تضع

الحرب أوزارها» فابتدأتم أنتم بتخلية من اسرتم سبحان الله ما استطعتم أن تسيروا بالعدل ساعة».

و في البحار: - كتاب القرآن - باب ما ورد في أصناف آيات القرآن - حديث طويل - قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ: «و فرض تعالى على اليدين الجهاد لأنه من عملها و علاجها، فقال: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق» و ذلك كله من الايمان...» الحديث.

و في اصول الكافي: - كتاب الايمان و الكفر - باب في أن الايمان مبثوث لجوارح البدن كلها - حديث (١) بإسناده عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله ﷺ - حديث طويل -: «... و فرض الله على اليدين أن لا يبطن بهما إلى ما حرّم الله، وأن يبطن بهما إلى ما أمر الله عزّوجلّ، و فرض عليهما من الصدقة و صلة الرّحم و الجهاد في سبيل الله و الطهور للصلاة، فقال: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين» و قال: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإمّا منّا بعد و إمّا فداء حتى تضع الحرب أوزارها» فهذا ما فرض الله على اليدين لأنّ الضرب من علاجها...» الحديث.

العلاج: المزاولة.

و في الكافي و التهذيب: عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ﷺ قال: «كان أبي يقول: إنّ للحرب حكّمين: إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها و لم يشخن أهلها، فكلّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشخّط في دمه حتى يموت و هو قول الله عزّوجلّ: «إنّما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله...» الآية...

قال ﷺ: و الحكم الآخر: إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلها، فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم، فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم، فأرسلهم و إن شاء فاداهم أنفسهم، و إن شاء استعبدهم، فصاروا عبيداً».

و في المجمع: و المروي عن أئمة الهدى (عليهم السلام): أن الأسارى ضربان: ضرب يؤخذون قبل انقضاء القتال و الحرب قائمة، فهؤلاء يكون الإمام مخيراً بين أن يقتلهم أو يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و يتركهم حتى ينزفوا، و لا يجوز المنّ و لا الفداء، و الضرب الآخر: الذين يؤخذون بعد أن وضعت الحرب أوزارها، و انقضى القتال، فالإمام مخير فيهم بين المنّ و الفداء إما بالمال أو بالنفس و بين الاسترقاق و ضرب الرقاب، فإن أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك، و كان حكمهم حكم المسلمين».

و في نورالثقلين: في قوله تعالى: «حتى تضع الحرب أوزارها» و قيل: لا يبقى دين غير الإسلام. و المعنى: حتى يضع حربكم و قتالكم أوزار المشركين و قبائح أعمالهم بأن يسلموا، فلا يبقى إلا الإسلام. و المعنى: حتى يضع حربكم و قتالكم أوزار المشركين و قبائح أعمالهم بأن يسلموا، فلا يبقى إلا الإسلام خير الأديان، و لا تعبد الأوثان. و هذا كما جاء في الحديث: و الجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر امتي الدجال».

و في تفسير القمي: في قوله تعالى: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب - إلى قوله - لا تنتصر منهم» فهذا السيف الذي على مشركي العجم من الزنادقة، و من ليس معه كتاب من عبدة النيران و الكواكب و قوله: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» و المخاطبة للجماعة و المعنى لرسول الله (صلى الله عليه و آله) و الإمام بعده و قوله: «و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضللّ أعمالهم سيديهم و يصلح بالهم و يدخلهم الجنة عرفها لهم» أي: وعدّها إياهم و ادّخرها لهم «ليبلوا بعضكم ببعض» أي: يختبر.

و في رواية: «بعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه في سارية من سوارى المسجد، فخرج إليه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير، إن تقتلني تقتل ذادم، و إن تُنعم، تنعم على شاكر، و إن كنت تريد المال فسئل ما شئت، حتى كان الغد، فقال (صلى الله عليه و آله): له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، قال (صلى الله عليه و آله): أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمداً رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إليّ من وجهك،

فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه إليّ، والله ما كان من دين أبغض إليّ من دينك، فأصبح دينك أحبّ الدين إليّ، والله ما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك فقد أصبح بلدك أحبّ البلاد إليّ، وإنّ خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشّره رسول الله ﷺ، وأمره أن يعتمر، فلما قدّم مكة قال له قائل: صَبَوْتَ؟ قال: لا ولكن أسلمت مع محمد ﷺ.

و في الدرّ المنثور: عن عمران بن حصين: أنّ النبي ﷺ فادى رجلين من أصحابه برجلين من المشركين أسروا.

و في رواية اخرى: عن عمران بن حصين قال: أسر أصحاب رسول الله ﷺ رجلاً من عَقِيل فأوثقوه، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي ﷺ ففداه رسول الله ﷺ بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف.

و في الدرّ المنثور: عن القاسم بن عبد الرحمن قال: بعث النبي ﷺ سرية، فطلبوا رجلاً فصعد شجرة فأحرقوها بالنار، فلما قدموا على النبي ﷺ أخبروه بذلك، فتغيّر وجه رسول الله ﷺ وقال: إني لم أبعث أعذب بعذاب الله إنما بعثت بضرب الرقاب وشدّ الوثاق.

و فيه: وأخرج عبد بن حميد و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: يوشك من عاش منكم أن يلتقى عيسى بن مريم إماماً مهدياً، و حكماً عدلاً فيكسر الصليب، و يقتل الخنزير و توضع الجزية و تضع الحرب أوزارها.

و في تفسير النيشابوري: عن أبي هريرة أنّ النبي ﷺ قال: يوشك من عاش منكم أن يلتقى عيسى ﷺ إماماً هادياً و حكماً عدلاً يكسر الصليب و يقتل الخنزير و تضع الحرب أوزارها حتى تدخل كلمة الإخلاص كل بيت من وبر و مدر.

و في الخصال: بإسناده عن مكحول قال: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ: «لقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد ﷺ أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها و فضّلته و لي سبعون منقبة لم يشركني فيها أحد منهم، قلت: يا أمير المؤمنين فأخبرني بهنّ، فقال ﷺ - حديث طويل - : «... و أمّا الثالثة و الخمسون،

فإنَّ اللهَ تبارك و تعالیٰ لن یذهب بالدنیا حتّٰی یقوم منّا القآثم، یقتل مبغضینا و لا یقبل الجزیة، و یکسر الصّلیب و الأصنام، و تضع الحرب أوزارها و یدعو إلى أخذ المال فیقسمه بالسّویة و یعدل فی الرّعیة...».

و فی التّوحید: - باب أسماء الله تعالیٰ - حدیث (٩) فی معنی «الهادی»: معناه أنّه عزّوجلّ یدیههم للحقّ، و الهدی من الله عزّوجلّ علی ثلاثة أوجه: فوجه هو الدّلالة قد دهمّ جمیعاً علی الدّین، و الثّانی هو الایمان، و الایمان هدی من الله عزّوجلّ كما أنّه نعمة من الله عزّوجلّ، و الثّالث: هو النّجاة، و قد بین الله عزّوجلّ أنّه سیهدی المؤمنین بعد وفاتهم، فقال: «والَّذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضلّ أعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم» و لا یكون الهدی بعد الموت و القتل إلا الثّواب و النّجاة...» الحدیث.

و فی روایة: عن أبی سعید الخدری قال: قال رسول الله ﷺ: «یخلص المؤمنون من النّار، فیحبسون علی قنطرة بین الجنّة و النّار، فیقصّ لبعضهم من بعض مظالم كانت بینهم فی الدنیا حتّٰی إذا هذبوا و نُقوا أذن لهم فی دخول الجنّة، فوالذی نفس محمد بیده لأحدهم أهدى بمنزله فی الجنّة منه بمنزله فی الدنیا».

و فی مستدرک الوسائل: - باب استحباب تزویج المرأة الطّیبة الرّیح الدّرماء الکعب - «... و العرف: رائحة العود و کلّ شیء طیب، و منه قول الله عزّوجلّ: «و یدخلهم الجنّة عرفها لهم» أى طیبها لهم.

٧- (یا أيّها الذّین آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم و یثبّت أقدامکم)

فی نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ: «فالله الله، معشر العباد، و أنتم سالمون فی الصّحة قبل السّقم، و فی الفسحة قبل الضّيق، فاسعوا فی فکاک رقابکم من قبل أن تغلق رهآئنها، أسهروا عیونکم، و أضمروا بطونکم، و استعملوا أقدامکم، و أنفقوا أموالکم، و خذوا من أجسادکم، فجدودوا بها علی أنفسکم، و لاتبخلوا بها عنها، فقد قال الله سبحانه: «إن تنصروا الله ینصرکم و یثبّت أقدامکم».

و قال تعالیٰ: «من ذا الذّی یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له و له أجر کریم» فلم

يستنصركم من ذلّ، و لم يستنصركم من قُلٍّ، استنصركم و له جنود السّموات و الأرض و هو العزيز الحكيم، و استنصركم و له خزائن السّموات و الأرض و هو الغنيّ الحميد، و إنّما أراد أن يبيلوكم أيكم أحسن عملاً، فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله في داره، رافق بهم رسله، و أزارهم ملائكته، و أكرم أسماهم أن تسمع حسيس نارٍ أبداً، و صان أجسادهم أن تلقى لُغوباً و نصباً «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم» (الخطبة: ١٨٢).

و في فروع الكافي بإسناده عن أبي عبد الرحمن السّلمي قال: قال أمير المؤمنين ﷺ: «أما بعد فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة، فتحه الله لخاصّة أوليائه - إلى أن قال -: هو لباس التّقوى، و درع الله الحصينة، و جنته الوثيقة، فمن تركه ألبسه الله ثوب الذّل، و شمله البلاء، و فارق الرّضا و ديث بالصّغار و القباة، و ضرب على قلبه بالأسداد، و أدبيل الحقّ منه بتضييع الجهاد و سيم الخسف، و منع النّصف...» الحديث. رواه الشّيخ الطّوسي قدّس سرّه و زاد: «و ادبيل الحقّ بتضييع الجهاد و غضب الله عليه بتركه نصرته، و قد قال الله عزّوجلّ في محكم كتابه: «إن تنصروا الله ينصركم و يثبّت أقدامكم».

و في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ - في ذمّ أصحابه الذين كانوا يتخاذلون و يتهاونون و يتساهلون في قتال أهل الشّام: معاوية بن أبي سفيان و أذنا به -: «إنكم و الله لكثير في الباحات، قليل تحت الرّايات، و إنّي لعالم بما يصلحكم و يقيم أودكم، و لكنّي و الله لأرى إصلاحكم بإفساد نفسي، أضرع الله خدودكم، و أتعس جدودكم، لا تعرفون الحقّ كمعرفتكم الباطل، و لا تبطلون الباطل كما يبطلكم الحقّ» (الخطبة: ٦٨).

قوله ﷺ: «الباحات» جمع باحة و هي ساحة الدّار أي أنتم لكثير في ساحات بيوتكم، قليل تحت رايات إمامكم، و «أودكم» أي إعوجاجكم، و «أضرع الله خدودكم» أي أذلّ وجوهكم، و «أتعس جدودكم» أي أحال حظوظكم و سعودكم و أهلكها فجعلها إديباراً و نحساً.

و في رواية: قال رسول الله ﷺ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَ الدَّرْهَمُ وَ القَطِيفَةُ

والخميسة إن أعطى رضى وإن لم يُعط لم يرض» القطيفة: دثار و الخميصة: كساء أسود مربع له أعلام و خطوط.

و في رواية: و قد سُئِلَ رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة، و يقاتل حمية، و يقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.

و في تفسير النعماني: عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؑ - حديث طويل - قال: «... و إنما هلك الناس حين ساووا بين أئمة الهدى و بين أئمة الكفر، و قالوا: إن الطاعة مفروضة لكل من قام مقام النبي ﷺ براً كان أو فاجراً، فأتوا من قبل ذلك، قال الله سبحانه: «أفجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون» و قال الله تعالى: «هل يستوي الأعمى و البصير أم هل تستوي الظلمات و النور» فقال: فيمن سمّوهم من أئمة الكفر بأسماء أئمة الهدى ممّن غصب أهل الحقّ ما جعله الله لهم، و فيمن أعان أئمة الضلال على ظلمهم «إن هي إلاّ أسماء سمّيتوها أنتم و آبآؤكم ما أنزل الله بها من سلطان».

فأخبرهم الله سبحانه بعظيم افتراءهم على جملة أهل الايمان بقوله تعالى: «إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله» و قوله تعالى: «و من أضلّ ممّن اتبع هواه بغير هدى من الله» و بقوله سبحانه: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون» و بقوله تعالى: «أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله و اتبعوا أهواءهم» و بقوله تعالى: «أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحقّ كمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب».

فبين الله عزّوجلّ بين الحقّ و الباطل في كثير من آيات القرآن، و لم يجعل للعباد عذراً في مخالفة أمره بعد البيان و البرهان، و لم يتركهم في لبس من أمرهم، و لقد ركب القوم الظلم و الكفر في اختلافهم بعد نبّيهم و تفريقهم الامّة، و تشييت أمر المسلمين و اعتدآتهم على أوصياء رسول الله ﷺ بعد أن بين لهم من الثواب على الطاعة، و العقاب على المعصية بالمخالفة فاتبعوا أهواءهم، و تركوا ما أمرهم الله به و

رسوله ﷺ قال تعالى: «وما تفرّق الذين أتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» ثم أبان فضل المؤمنين، فقال سبحانه: «إنّ الذين آمنوا و عملوا الصّالحات اولئك هم خير البرية».

ثمّ وصف ما أعدّه من كرامته تعالى لهم و ما أعدّه لمن أشرك به، و خالف أمره و عصى وليّه من النّعمة و العذاب، ففرّق بين صفات المهتدين و صفات المعتدين، فجعل ذلك مسطوراً في كثير من آيات كتابه، و لهذه العلة قال الله تعالى: «أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها».

فترى من هو الإمام الذي يستحقّ هذه الصّفة من الله عزّوجلّ المفروض على الامة طاعته؟ من لم يشرك بالله تعالى طرفة عين، و لم يعصه في دقيقة و لا جليلة قطّ؟ أم من أنفد عمره و أكثر أيامه في عبادة الأوثان، ثمّ أظهر الايمان و أبطن النّفاق؟ و هل من صفة الحكيم أن يطهر الخبيث بالخبيث، و يقيم الحدود على الامة من في جنبه الحدود الكثيرة و هو سبحانه يقول: «أتأمرون الناس بالبرّ و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون»؟

أو لم يأمر الله عزّوجلّ نبيّه ﷺ بتبليغ ما عهدّه إليه في وصيّه و إظهار إمامته و ولايته بقوله: «يا أيها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس»؟

فبلّغ رسول الله ﷺ ما قد سمع، و علم أنّ الشياطين اجتمعوا إلى إبليس، فقالوا له: ألم تكن أخبرتنا أنّ محمداً إذا مضى نكثت أمته عهدّه و نقضت سنّته، و إنّ الكتاب الذي جاء به يشهد بذلك و هو قوله: «و ما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» فكيف يتمّ هذا و قد نصب لأُمَّته علماً و أقام لهم إماماً؟ فقال لهم إبليس: لا تجزعوا من هذا، فإنّ أمّته ينقضون عهدّه و يغدرون بوصيّه من بعده، و يظلمون أهل بيته، و يهملون ذلك لغلبة حبّ الدنّيا على قلوبهم، و تمكّن الحميّة و الضغائن في نفوسهم و استكبارهم، و عزّهم، فأنزل الله تعالى: «و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين».

قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «فأتوا من قبل ذلك» أى أتت هلاكهم من قبل ذلك.

و في كنز الفوائد: بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ﴿عَلَيْهِ﴾ قوله تعالى: «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله» في عليّ «فأحبط أعمالهم».

و فيه: بإسناده عن جابر بن يزيد قال: سئلت أبا جعفر ﴿عَلَيْهِ﴾ عن هذه الآية قال: «و كرهوا عليّاً و كان عليّ رضي الله و رضي رسوله، أمر الله بولايته يوم بدر و يوم حنين، و يبطن نخلة و يوم التروية، نزلت فيه اثنتان و عشرون آية في الحجّة التي صدّ فيها رسول الله عن المسجد الحرام بالمحفة و بحم».

و في تفسير القميّ: قال في قوله تعالى: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» أى: أو لم ينظروا في أخبار الامم الماضية، قوله: «دمّر الله عليهم» أى أهلكهم و عذبهم، ثمّ قال: «و للكافرين» يعني: الذين كفروا و كرهوا ما أنزل الله في عليّ «أمثالها» أى: لهم مثل ما كان للامم الماضية من العذاب و الهلاك، ثمّ ذكر المؤمنين الذين ثبتوا على إمامة أمير المؤمنين ﴿عَلَيْهِ﴾ فقال: «ذلك بأنّ الله مولى الذين آمنوا و أنّ الكافرين لا مولى لهم» ثمّ ذكر المؤمنين فقال:

«ذلك بأنّ الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات» يعني: بولاية عليّ ﴿عَلَيْهِ﴾: «جنّات تجري من تحتها الأنهار و الذين كفروا» من أعدائه «يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام» يعني أكلاً كثيراً «و التّار مثوى لهم» قال: «و كائين من قرية هي أشدّ قوّة من قريتك التي أخرجتك أهلكتناهم فلا ناصر لهم» قال: إنّ الذين أهلكتناهم من الأمم السالفة كانوا أشدّ قوّة من قريتك يعني أهل مكّة الذين أخرجوك منها، فلم يكن لهم ناصر «أفمن كان على بينة من ربه» يعني أمير المؤمنين ﴿عَلَيْهِ﴾ «كمن زين له سوء عمله» يعني الذين غصبوه «و اتّبعوا أهواءهم».

و في المجمع: و قال أبو جعفر ﴿عَلَيْهِ﴾: «كرهوا ما أنزل الله» في حقّ عليّ ﴿عَلَيْهِ﴾.

و فيه: في قوله تعالى: «كمن زين له سوء عمله» و هم المشركون و قيل: هم المنافقون و هو المرويّ عن أبي جعفر ﴿عَلَيْهِ﴾.

و فيه: في قوله تعالى: «قالوا للذين اوتوا العلم» يعني الذين أتاهم الله العلم و الفهم

من المؤمنين، عن الأصبع بن نباتة عن عليّ ﷺ قال: «إنا كنا عند رسول الله ﷺ فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا و من يعيه، فإذا خرجنا قالوا: «ماذا قال آنفاً».

و في كزالفوائد: عن ابن نباتة عن عليّ ﷺ أنه قال: كنا نكون عند رسول الله ﷺ فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا دونهم، والله و ما يعونه هم، وإذا خرجوا قالوا: ماذا قال آنفاً».

و فيه: وقال جابر: سئلت أبا جعفر ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: «أفلم يسيروا في الأرض» فقراً أبو جعفر: «الذين كفروا» حتى بلغ إلى «أفلم يسيروا في الأرض» ثمّ قال: هل لك في رجل يسير بك فيبلغ بك من المطلع إلى المغرب في يوم واحد؟ قال: فقلت: يا بن رسول الله جعلني الله فداك و من لي بهذا؟ فقال: ذاك أمير المؤمنين ﷺ ألم تسمع قول رسول الله: «لتبلغنّ الأسباب، والله لتركبنّ السحاب، والله لتؤتنّ عصا موسى، و الله لتعطنّ خاتم سليمان، ثمّ قال: هذا قول رسول الله ﷺ و الله».

و قوله ﷺ: «ألم تسمع قول رسول الله» أي لعليّ: «لتبلغنّ...» فالخطابات لعليّ ﷺ.

١٥- (مثل الجنة التي وعد المتّقون فيها أنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن لم يتغيّر طعمه و أنهار من خمر لذّة للشاربين و أنهار من عسل مصفى و لهم فيها من كلّ الثمرات و مغفرة من ربّهم كمن هو خالد في النار و سقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم)

في تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن المفضل بن عمر قال: سئل السّديّ جعفر بن محمّد عليها السّلام عن قول الله تعالى عليه: «مثل الجنة التي وعد المتّقون» قال ﷺ: هي في عليّ و أولاده و شيعتهم هم المتّقون و هم أهل الجنة و المغفرة».

و في تفسير القمي: قال عليّ بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه: ثمّ ضرب لأوليائه و أعدائه مثلاً فقال لأوليائه: «مثل الجنة التي وعد المتّقون فيها أنهار من ماء غير آسن -

إلى قوله - من خمر لذة للشاربين» ومعنى الخمر أى خمرة إذا تناولها ولي الله وجد رآئحة المسك فيها «وأنهار من عسل مصقٍ ولهم فيها من كل الثمرات و مغفرة من ربهم» ثم ضرب لأعدائه مثلاً، فقال: «كمن هو خالد في النار و سقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم» فقال لنبيه ﷺ: «أفمن هو في هذه الجنة الموصوفة كمن هو في هذه النار؟ كما أن ليس عدو الله كوليته.

وفيه: أبي، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول الله ﷺ: «لما دخلت الجنة رأيت فيها شجرة طوبى، أصلها في دار عليّ، وما في الجنة قصر ولا منزل إلا وفيها فتر (قترخ) (قنوخ) منها، وأعلىها أسفاط حلل من سندس و استبرق يكون للعبد المؤمن ألف ألف سفت، في كل سفت مائة ألف حلة، ما فيها حلة يشبه الأخرى على ألوان مختلفة وهو ثياب أهل الجنة، وسطها ظل ممدود، عرض الجنة كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله و رسله، يسير الراكب في ذلك الظل مسيرة مائة عام، فلا يقطعه، و ذلك قوله: «و ظل ممدود» و أسفلها ثمار أهل الجنة، و طعامهم متدلل (متدلّل خ) في بيوتهم، يكون في القضيبي منها مائة لون من الفاكهة مما رأيت في دار (ثمار خ) الدنيا، و ما لم تروه و ما سمعتم به و ما لم تسمعوا مثلها، و كلما يجتنى منها شيء نبتت مكانها أخرى «لا مقطوعة و لا ممنوعة».

و تجري نهر في أصل تلك الشجرة تنفجر منها الأنهار الأربعة: «أنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن لم يتغير طعمه و أنهار من خمر لذة للشاربين و أنهار من عسل مصقٍ» الخبر.

قوله ﷺ: «أسفاط»: جمع سفت و هو وعاء كالقفة أو الجواليق، فيه الطيب و نحوه من أدوات زينة النساء...

و في التهذيب: بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كنا عند الرضا ﷺ و المجلس غاص بأهله، فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس، فقال الرضا ﷺ: حدثني أبي عن أبيه قال: إن يوم الغدير في السماء أشهر منه في الأرض، إن لله في الفردوس الأعلى قصراً لبنة من فضة، و لبنة من ذهب، فيه مائة ألف قبة من ياقوتة

حمراء، و مائة ألف خيمة من ياقوت أخضر، ترابه المسك و العنبر، فيه أربعة أنهار: نهر من خمر، و نهر من ماء، و نهر من لبن، و نهر من عسل، حواليه أشجار جميع الفواكه، عليه طيور أبدانها من لؤلؤ، و أجنحتها من ياقوت، و تصوت بألوان الأصوات.

فإذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السموات، يسبحون الله و يقدرسونه و يهللونه، تتطاير تلك الطيور فتقع في ذلك الماء، و تتمرغ على ذلك المسك و العنبر، فإذا اجتمعت الملائكة طارت فتنفض ذلك عليهم، و إنهم في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة ﷺ فإذا كان آخر ذلك اليوم نودوا: انصرفوا إلى مراتبكم، فقد أمنتكم الخطأ و الزلل إلى قابل في مثل هذا اليوم تكرمةً لمحمد و عليّ عليهم السلام...» الخبر.

و في الاختصاص: عن أبي عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ - حديث طويل - : «و ما من أحد يدخل الجنة إلا كان له من الأزواج خمسمائة حوراء، مع كل حوراء سبعون غلاماً و سبعون جارية كأنهنّ (كأنهم ظ) اللؤلؤ المنثور، كأنهنّ اللؤلؤ المكنون - و تفسير المكنون بمنزلة اللؤلؤ في الصدف لم تمسه الأيدي و لم تره الأعين، و أمّا المنثور فيعني في الكثرة - و له سبع قصور في كل قصر سبعون بيتاً، في كل بيت سبعون سريراً، على كل سرير سبعون فراشاً، عليها زوجة من الحور العين «تجرى من تحتهم الأنهار» أنهار من ماء غير آسن، صاف ليس بالكدر «و أنهار من لبن لم يتغير طعمه» لم يخرج من ضرر المواشي «و أنهار من عسل مصفى» لم يخرج من بطون النحل «و أنهار من خمر لذة للشاربين» لم يعصره الرجال بأقدامهم، فإذا اشتهوا الطعام جاءهم طيور بيض يرفعن أجنحتهنّ، فيأكلون من أيّ الألوان اشتهوا جلوساً إن شاءوا أو متكئين، و إن اشتهوا الفاكهة تسعبت (تسعبت خ) إليهم الأغصان فأكلوا من أيها اشتهوا...» الحديث. و قوله ﷺ: «تسعبت» أي تمددت.

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ - في صفة الجنة - : «فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لغرفت نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها و لذاتها و زخارف مناظرها، و لذهلت بالفكر في اصطفاق أشجار غيبت عروقها في كُثبان المسك على سواحل أنهارها،

وفي تعليق كبائس اللؤلؤ الرطب في عساليجها وأفنانها، وطلوع تلك الثمار مُتَلَفَةً في غُلف أكمامها، تُجنى من غير تكلف، فتأتي على منية مجتنيها، ويطاف على نزالها في أفنية قصورها بالأعسال المصفقة والخمور المروقة، قوم لم تزل الكرامة تتادى بهم حتى حلوا دار القرار، وأمنوا نُقْلَةَ الأسفار، فلو شَغَلَتْ قلبك أيها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر الموثقة لزهقت نفسك شوقاً إليها، ولتَحَمَلْتَ من مجلسي هذا إلى مجاورة أهل القبور استعجالاً بها، جعلنا الله وإياكم ممن يسعى بقلبه إلى منازل الأبرار برحمته» (الخطبة: ١٦٤).

قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «رميت ببصر قلبك» أي فكرت وتأمّلت، و«لعزفت» أي كرهت وزهدت، و«اصطفاف أشجار»: انتظامها صفّاً، وفي نسخة «اصطفاق أشجار (أغضان خ): أي اضطرابها و«فتأتي على منية مجتنيها» أي لا تترك له منية أصلاً لأنه يكون قد بلغ نهاية الأمان... والعسل المصفق: المصقّى تحويلاً من إناء إلى إناء. و«الموثقة»: المعجبة، و«زهقت نفسه»: مات.

وفي رواية: قال رسول الله ﷺ: في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد.

وفي البرهان: بالإسناد عن عليّ عليه السلام قال: «الماء سيّد شراب الدنيا والآخرة، أربعة أنهار في الدنيا من الجنة: الفرات والنيل وسيحون وجيحون، الفرات الماء، والنيل العسل، وسيحون الخمر، وجيحون اللبن».

وفيه: بالإسناد عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: أربعة أنهار من الجنة: الفرات والنيل وسيحان وجيحان، فالفرات الماء في الدنيا والآخرة، والنيل العسل، وسيحان الخمر، وجيحان اللبن».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: وقال كعب: نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة، ونهر الفرات نهر لبنهم، ونهر مصر نهر خمرهم، ونهر سيحان نهر عسلهم، وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر».

وفي الكافي: بإسناده عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله ﷺ - في حديث - قال: «وليس من مؤمن في الجنة إلا وله جنان كثيرة معروشات وغير معروشات، و

أنهار من خمر، وأنهار من ماء، وأنهار من لبن، وأنهار من عسل». و في بصائر الدرجات بالإسناد عن عبد الله بن سنان قال: سئلت أبا عبد الله ﷺ عن الحوض، فقال: حوض ما بين بصرى إلى صنعا تحب أن تراه؟ قلت له: نعم جعلت فداك، فأخذ بيدي وأخرجني إلى ظهر المدينة، ثم ضرب برجله فنظرت إلى نهر يجري لا تدرك حافته إلا الموضع الذي أنا فيه قائم، وأنه شبيه بالجزيرة، فكنت أنا وهو وقوفاً فنظرت إلى نهر جانباه ماء أبيض من الثلج، ومن جانبه لبن أبيض من الثلج، و في وسطه خمر أحسن من الياقوت، فما رأيت شيئاً أحسن من تلك الخمر بين اللبن و الماء، فقلت: جعلت فداك و من أين يخرج هذا و مجراه؟ قال: هذه العيون التي ذكرها في الجنة عين من ماء و عين من لبن و عين من خمر تجري في هذا النهر، و رأيت حافتيه عليها شجرة فيهنّ جوار معلقات برؤسهنّ، ما رأيت شيئاً أحسن منهنّ، و بأيديهنّ آنية ما رأيت أحسن منها، ليست من آنية الدنيا، فدنا من إحداهنّ فأومى بيده لنفسه، فنظرت إليها، و قد مالت لتغرف من النهر، فمال الشجر معها فاغترفت، ثم ناولته ثم شربت، ثم ناولها، فأومى إليها، فمالت فاغترفت و مالت الشجرة معها، ثم ناولته فناولني، فشربت فما رأيت شراباً كان ألين عنه، و لا ألدّ منه، و كانت رائحته رائحة المسك.

فنظرت في الطّاس، فإذا فيه ثلاثة ألوان من الشّراب، فقلت له: جعلت فداك ما رأيت كالיום قطّ و لا كنت أرى أنّ الأمر هكذا، فقال لي: هذا أقلّ ما أعدّه الله لشيعتنا أنّ المؤمن إذا توفّي طارت روحه إلى هذا النهر، فرعت في رياضه، و شربت من شرابه، و أنّ عدونا إذا توفّي، صارت روحه إلى برهوت، فأخذت في عذابه، و اطعمت من زقومه، و اسقيت من حميمه، فاستعيذوا بالله من ذلك النّار».

و في الصّحيفة السّجّاديّة - الدّعاء السّابع و العشرون لأهل الثّغور - «...اللّهم صلّ على محمّد و آله، و أنسبهم عند لقاءهم العدوّ ذكر دنياهم الخدّاعة الغرور، و ائح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، و اجعل الجنة نصب أعينهم، و لوّح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد و منازل الكرامة و المحور الحسان، و الأنهار المطرّدة

بأنواع الأشربة، والأشجار المتدلّية بصنوف الثمر، حتّى لا يهيمّ أحد منهم بالإدبار، ولا يُحدّث نفسه عن قزّيه بفرار...» الدّعاء.

قوله: «أنسيهم» أى اغفل قلوب أهل الثّعور عن ذكر دنياهم، حتّى ينمحي تصوّرها عن أذهانهم فلا يرغبوا عن صدق القتال عند لقاء العدو، ميلاً إلى زخارف الدّنيا المحبوبة للنفوس الأمّارة. و خدعه خدعاً: أراد به المكروه من حيث لا يعلم، وكلّ فعل يقصد به فاعله في باطنه خلاف ما يقتضيه ظاهره فهو خديعة. و غرّه غروراً: أطمعه بالباطل.

وصف الإمام عليه السلام الدّنيا بالخدّاعة - مبالغة في الخديعة - لأنّها تخدع أكثر النّاس حتّى كثيراً من الخواصّ في كلّ ظرف من الظّروف بهجة منظرها و رونق سرايها و شهوتها و اشتهاها... إلى أن يستأنس بها من كان بعقله نافرأ عنها، و يطمئنّ إليها من كان بمقتضى فكرته منكرأ لها، حتّى إذا ما انهمك في لذّاتها وانغمس في متاعها و شهواتها و رئاستها... فعلت به فعل العدوّ الخدوع...

و كذلك وصفها بالغرور لأنّها تغرّ النّاس حتّى كثيراً من الخواصّ... باشتهاها و شهواتها و زخارفها الباطلة، فيتوهّمون بقاءها، ثمّ تنتقل عنهم و تتحوّل... و صدق عليها هذان الوصفان لكونها سبباً لغفلة النّاس عمّا خلقوا لأجله بالاشتغال بها، و الإنهماك في مشتيتها و لذّاتها الفانية و ذلك جانب للإنسان عن قصد الحقّ و الهدى، و صادّ له عن سلوك سبيل السّعادة و الفلاح، و عن التّرقّي في الملكوت الأعلى إلى حضيض الدّرك الأسفل، و بذلك يكون الهلاك الأبدى و الشّقاء الدّائمى...

و قوله عليه السلام: «امح» من محى الشّيء: أزال، و «خطرات المال»: ما يخطر في القلب من تحصيله أو تدبيره و «الفتون» مبالغة أى الكثير الفتنة، حيث إنّ المال من أعظم أسباب ضلال الخلق عن الحقّ بمحبّته، و «اجعل الجنّة نصب أعينهم»: منصوبة حذاء أعينهم ليشاهدوها عياناً، و «لَوْحٌ»: أظهر لأبصارهم من الجنّة ما هيّأته لهم فيها... و «الخلد»: الثّبات الدّائم و البقاء اللّازم الذي لا ينقطع قطّ، لأنّ مساكن الجنّة لا يعترها و لا يعترى سكّانها فناء و لا تغيرّ.

قال الله تعالى: «قل أذلك خير أم جنّة الخلد التي وعد المتّقون كانت لهم جزاء و مصيراً لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربّك وعداً مسئولاً» الفرقان: (١٥ - ١٦).

ولما كان معظم اللذات الحسيّة مقصوراً على المساكن والملابس والمطاعم والمشارب والمناكح حسبها يقتضي به الاستقراء، وكان ملاك جميع ذلك، الدوام والثبات والبقاء، إذ كلّ نعمة وإن جلّت إذا قارفها خوف الزوال كانت منغصّة غير صافية من شوائب الألم بشرّ جلّ وعلا و وعد عباده المتّقين بها وأزال عنهم خوف الفوات بوعد الخلود ليدلّ على كمالهم في التّنعّم والسّرور.

و قوله ﷺ: «و منازل الكرامة»: منازل العزّ والشرف والرّضا... ولا يبعد أن تعود الكرامة إلى الكمالات النفسانيّة الباقيّة والالتذاذ بها. و «الحور» جمع حوراء وهي المرأة البيضاء، وهنّ غير نساء الدّنيا، و «الحسان» جمع حسنة: جميلة الصّورة بهيّة المنظر، حسنة، خلقتها و خلقتها...

و قوله ﷺ: «الأنهار»: جمع النّهر: الماء الجارى المتّسع، و «المطرّدة»: الجارية غير منقطعة، و «بأنواع الأشربة»: أصنافها... كما قال تعالى: «مثل الجنة التي وعد المتّقون فيها أنهار من ماء غير آسن...» محمد ﷺ: (١٥)

و قوله ﷺ: «والأشجار المتدلّية» أى المسترسلة أغصانها بأنواع الثمر، و وصف الأشجار بالتدلّي باعتبار أغصانها وفروعها التي هي مناط الثمر، وفيه إشعار بكثرة الثمر لأنّ فروع الشجر لا تتدلّي ولا تسترسل إلا إذا كثرت ثمرها... و في «بصنوف الثمر» إشارة إلى قوله عزّ وجلّ: «و لهم فيها من كلّ الثمرات».

و في البحار: و روى أبو أمامة عن النبي ﷺ في قوله: «و يسقى من ماء صديد» قال: يقرب إليه فيكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه و وقع فروة رأسه، فإذا شرب قطع أمعاه حتى يخرج من دبره، يقول الله عزّ وجلّ: «و سقوا ماءً حميماً فقطع أمعاهم».

قوله ﷺ: «فروة رأسه» الفروة: جلدة الرّأس بشعرها.

و في تفسير القميّ: في قوله تعالى: «يتجرّعه و لا يكاد يسيغه و يأتيه الموت من كلّ مكان و ما هو بميت» قال: يقرب إليه فيكرهه، وإذا أدني منه شوى وجهه و وقعت فروة رأسه، فإذا شرب قطع أمعاه و مزّقت تحت قدميه، و إنّه ليخرج من أحدهم مثل الوادي صديداً وقيحاً ثمّ قال: و إنهم ليبيكون حتىّ تسيل دموعهم على وجوههم

(في وجوههم خ) جداول، ثم ينقطع الدّموع فيسيل الدّماء حتى لو أنّ السّفن أُجريت فيها لجرت، وهو قوله: «و سقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم» أي يذاب بذلك الماء الحميم ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء... حتى تخرج من دبرهم...

و في الصّحيفة السّجّاديّة: - الرّوضة الثّانية والثلاثون - قال سيّد السّاجدين زين العابدين علي بن الحسين عليهما السّلام: «و أعود بك من عقاربها الفاغرة أفواهُها، و حيّاتها الصّالقة بأنبيائها، و شرابها الذي يُقطّع أمعاءً و أفئدة سكاّنها، و ينزع قلوبهم...». و قوله ﴿عَلَيْهِ﴾: «الفاغرة»: الفاتحة، و «الصّالقة»: الضّاربة، و «أمعاء و أفئدة سكاّنها» من باب إضافة المفردين إلى إسم ظاهر يجعل الأول مضافاً في النّيّة دون اللفظ، و الثّاني في اللفظ و النّيّة معاً، نحو: غلام و ثوب زيد، و هو كثير في كلامهم، نثراً و نظماً. و في البحار: بالإسناد عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله ﴿عَلَيْهِ﴾ يقول: «إنّ رسول الله كان يدعو أصحابه، من أراد الله به خيراً سمع و عرف ما يدعو إليه، و من أراد الله به شراً طبع على قلبه، فلا يسمع و لا يعقل، و ذلك قول الله عزّ وجلّ: «و إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم».

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﴿عَلَيْهِ﴾: «فوالذي فلق الحبة و برأ النّسمة ما أسلموا و لكن استسلموا، و أسروا الكفر فلماً وجدوا أعواناً عليه أظهره».

و في تفسير القمي: بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ﴿عَلَيْهِ﴾ قال: سمعته يقول: إنّ رسول الله ﴿عَلَيْهِ﴾ كان يدعو أصحابه فمن أراد الله به خيراً سمع و عرف ما يدعو إليه، و من أراد الله به شراً طبع على قلبه لا يسمع و لا يعقل و هو قول الله تعالى: «حتى إذا خرجوا من عندك - إلى قوله - ماذا قال آنفاً». قال عليّ بن إبراهيم: ثمّ ذكر المهتدين، فقال: «و الذين اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم» و هو ردّ عليّ من زعم أنّ الايمان لا يزيد و لا ينقص.

و في مستدرک الوسائل: - أبواب جهاد النفس - باب الفروض على الجوارح - حديث (٤) بالإسناد عن جعفر بن محمّد الصّادق ﴿عَلَيْهِ﴾ - حديث طويل - عن أمير

المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ قال: - «والَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ» ولو كان الايمان كلّه واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان، لم يكن لأحد فضل على أحد، و لتساوى النَّاس في تمام الايمان، و بكماله دخل المؤمنون الجنة و نالوا الدرّجات فيها، و بذها به و نقصانه دخل آخرون النَّار» الحديث.

و في تفسير فرات الكوفي: بإسناده عن خَيْثَمَةَ قال: دخلت على أبي جعفر ﷺ فقال لي: يا خيثمة إنّ شيعتنا أهل البيت يقذف في قلوبهم الحبّ لنا أهل البيت، و يلهمون حبّاً أهل البيت، و إنّ الرّجل يحبّنا و يحتمل ما يأتيه من فضلنا و لم يرنا، و لم يسمع كلامنا لما يريد الله به من الخير و هو قول الله تعالى: «وَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ» يعني من لقينا و سمع كلامنا زاده الله هدى على هداية».

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب ﷺ لأبي ذرّ الغفاري رضوان الله تعالى عليه لما أُخْرِجَ إلى الرّبذة بأمر عثمان بن عفان: «و لو أنّ السّموات و الأرضين كانتا على عبد رتقاً ثمّ اتقى الله لجعل الله له منها مخرجاً لا يونسنك إلاّ الحقّ و لا يوحشّك إلاّ الباطل...».

و فيه: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ: «ثمّ إنّ الله سبحانه بعث محمّداً ﷺ بالحقّ حين دنا من الدّنيا الانقطاع، و أقبل من الآخرة الإطّلاع، و أظلمت بهجتها بعد إشراق، و قامت بأهلها على ساق، و خُشِنَ منها مهاد، و أزيّف منها قياد، في انقطاع من مدّتها، و اقتراب من أشراطها، و تصرّم من أهلها، و انفصام من حلقتها، و انتشار من سببها، و عفاء من أعلامها، و تكشّف من عوراتها و قصرٍ من طولها...» الخطبة: (١٨٩).

و فيه: قال الإمام أمير المؤمنين ﷺ: «فالله الله عباد الله! فإنّ الدّنيا ماضية بكم على سنن و أنتم والسّاعة في قرن، و كأنّها قد جاءت بأشراطها، و أزيّفت بأفراطها، و وقفت بكم على صراطها...» الخطبة: (٢٣٢).

أقول: و المستفاد من الرّوايات أنّ بعثة رسول الله ﷺ من أشراط السّاعة و معالمها... كما قال ﷺ: «بعثت أنا و السّاعة هكذا (كهايتين خ) - و يشير بأصبعيه

فيمدهما - وفي رواية: أنه ﷺ ضمَّ السَّبابةَ والوسطى» بقصد بيان تقارب بعثته وقيام السَّاعة.

وفي رواية: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والسَّاعة كهاتين وأشار بالسَّبابة والوسطى».

وفي رواية: في قوله تعالى: «فَأَنى لَهُم إِذا جَاءتَهُم ذِكْرُهُمْ» هو دعائهم بأسمائهم تبشيراً وتخويفاً.

قال رسول الله ﷺ: «أحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة يا فلان قم إلى نورك يا فلان قم لا نور لك».

١٩- (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم)

في محاسن البرقي: التوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل العبادة قول: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وخير الدعاء الاستغفار، ثم تلا النبي ﷺ: «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك».

وفي دعوات الراوندي: عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من الذكر شيء أفضل من قول: «لا إله إلا الله» وما من الدعاء شيء أفضل من الاستغفار، ثم تلا: «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك».

وفيه: وقال أبو عبد الله ﷺ: «سيد كلام الأولين والأخريين: «لا إله إلا الله».

وفي جامع الأخبار: وقال النبي ﷺ: «أفضل العلم لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الاستغفار، ثم تلا رسول الله ﷺ: «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك».

وفي البلد الأمين: يستحب أن يقول في قنوت الوتر ما كان أمير المؤمنين ﷺ يقول في الإِسْتِغْفَار: «... وقلت تباركت وتعاليت: «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم» وأنا أستغفرك وأتوب إليك».

و في اصول الكافي: - كتاب الدعاء - باب الاستغفار - حديث (٦) بإسناده عن حسين ابن زيد عن أبي عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: الاستغفار وقول: لا إله إلا الله خير العبادة قال الله العزيز الجبار: «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك».

و لا يخفى أن استشهاد الإمام ﷺ بالآية الكريمة إما لكون كثرة الذكر سبباً لزيادة العلم واليقين وإما لأن المراد بالآية القول مع العلم أو القول فقط، لظهور حصول العلم في المخاطب، أو المراد الاستدامة على هذه العقيدة وأعظم أسبابها تكرار الذكر، والأفضلية إما لاختيارهما لرسول الله ﷺ أو للتفريع على ما سبق في الآيات من ذكر القيامة، فعلم أن أنهما أنفع الأشياء لها، وإما لما كان هي أهم العقائد، فما يدل عليه أفضل الأذكار.

و في عدة الداعي: وقال الصادق ﷺ: من عمل من المسلمين عن ميّت عمل خير، أضعف الله له أجره ونفع الله به الميّت».

ثم قال الحلي رضوان تعالى عليه: «ومن ذلك ما أمر به نبيّه ﷺ في قوله: «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» فانظر كيف قرن الأمر بالاستغفار مع شهادة التوحيد التي هي أسّ الإسلام، وعليها مدار الأحكام، وهل هذا إلا غاية العناية وأتمّ الرّحمة وأكمل الفضل؟

و في شرح ابن أبي الحديد: في الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ رقم (٩٣٥): «كلّ الناس أمروا بأن يقولوا: لا إله إلا الله، إلا رسول الله، فإنه رفيع قدره عن ذلك، وقيل له: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمر بالعلم لا بالقول».

و في العلل: بإسناده عن ابن شرملة عن جعفر بن محمد ﷺ قال لأبي حنيفة: أخبرني عن كلمة أوّلها شرك و آخرها ايمان؟ قال: لا أدري، قال: هي «لا إله إلا الله» أوّلها كفر و آخرها ايمان» الحديث طويل.

و في نهج البلاغة - في وصيّة الإمام أمير المؤمنين عليّ لابنه الحسن عليهما السلام - «فأصلح مثواك و لاتبع آخرتك بدنياك - إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك».

و في رواية: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثرُوا منها، فإنّ إيليس قال: إنّما أهلكتُ الناس بالذنوب، و أهلكوني بلا إله إلا الله و الاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنّهم مهتدون».

و في رواية: «قال إيليس: و عزّتك و جلالك لا أزال أُغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله عزّوجلّ: «و عزّتي و جلالي لا أزال أُغفر لهم ما استغفروني».

و في رواية: عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر ﷺ يقول: «ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة أن لا إله إلا الله إنّ الله عزّوجلّ لا يعدله شيء و لا يشركه في الأمور».

و في اصول الكافي: بإسناده عن عبيد الله بن الوليد الوصافي رفعه، قال: قال رسول الله ﷺ: من قال: لا إله إلا الله غرست له شجرة في الجنة من ياقوتة حمراء منبتها في مسك أبيض أحلى من العسل، و أشدّ بياضاً من الثلج و أطيب ريحاً من المسك، فيها أمثال ثدي الإيكار تفلق عن سبعين حلّة، و قال رسول الله ﷺ: خير العبادة قول لا إله إلا الله، و قال: خير العبادة الاستغفار و ذلك قول الله عزّوجلّ في كتابه: «فاعلم أنّه لا إله إلا الله و استغفر لذنبك».

و في المجمع: و قد صحّ الحديث بالاسناد عن حذيفة بن اليمان قال: كنت رجلاً ذرب اللسان على أهلي، فقلت: يا رسول الله إنّني لأخشى أن يدخلني لساني النار، فقال رسول الله ﷺ: فأين أنت من الاستغفار، إنّني لأستغفر الله في اليوم مائة مرّة».

و في عيون الأخبار: بإسناده عن إسحق بن راهويه قال: لما وافى أبو الحسن الرضا ﷺ نيشابور و أراد أن يخرج منها إلى المأمون اجتمع إليه أصحاب الحديث، فقالوا: يا بن رسول الله ترحل عنّا و لاتحدثنا بحديث، فنستفيده منك و كان قعد في العمارية، فاطّل رأسه و قال: سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد، يقول: سمعت أبي محمّد بن عليّ، يقول: سمعت أبي عليّ بن الحسين، يقول: سمعت أبي الحسين بن عليّ يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: سمعت جبرئيل يقول: سمعت الله يقول: لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، فلما مرّت الرّاحلة نادى: بشروطها و أنا من شروطها».

و فيه: بإسناده عن علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا عن موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد، عن محمد بن علي عن علي بن الحسين، عن حسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام عن النبي ﷺ عن جبرئيل عن ميكايل عن إسرافيل عن اللوح عن القلم، قال: يقول الله عز وجل: «ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي».

و في الخصال: قال أمير المؤمنين علي ﷺ لبعض اليهود، وقد سئله عن مسائل: «أمّا أقفال السموات فالشرك بالله، ومفاتيحها قول: لا إله إلا الله».

و في التوحيد: بإسناده عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ﷺ قال: «من قال: لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة، وإخلاصه أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل».

أقول: إن كلمة «لا إله إلا الله» هي الكلم الطيب، يصعد إلى الله تعالى، ولا يرفعه إلا العمل الصالح. فمن قال: لا إله إلا الله ولا يعمل صالحاً ولا يحترز عما حرمه الله تعالى عليه، فلا ينفع بحاله، وإلا كان ابن ملجم ويزيد وشمرو من إليهم من البغاة و الفجار الذين يقولون: لا إله إلا الله ولا يعملون صالحاً ولا يجتنبون الكبائر، ومن يقول: لا إله إلا الله ويعمل عملاً صالحاً ويحترز عما حرمه الله تعالى عليه على حدّ سوء؟! وفي رواية: قال رسول الله ﷺ: «ما أصبحت غداة قطّ إلا استغفرت الله فيها مائة مرّة».

و في الكافي: بإسناده عن ابن بكير عن أبي عبد الله ﷺ قال: قال: إن رسول الله ﷺ كان يتوب إلى الله في كلّ يوم سبعين مرّة بغير ذنب».

و فيه: بإسناده عن علي بن رثاب عن أبي عبد الله ﷺ قال: قال: رسول الله ﷺ كان يتوب إلى الله ويستغفر في كلّ يوم و ليلة مائة مرّة من غير ذنب».

و فيه: بإسناده عن ياسر، عن الرضا ﷺ قال: مثل الاستغفار مثل ورق على شجر تحرك فيتناثر، والمستغفر من ذنب و يفعله كالمستهزىء بربه».

و في الدر المنثور: قال رسول الله ﷺ: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله

كلّ يوم مائة مرّة»

أقول: و ذلك أنّ في مواجهة رسول الله ﷺ بهؤلاء الكافرين و المنافقين الكارهين لما أنزل الله تعالى عليه ﷺ و صحبته لهم عبر الدّعوة تبعات بطبيعة الحال تعاكس على قلبه المنير ﷺ فيغان على قلبه، فليستغفر ربّه ليزيل عنه و صمات هذه التّبعات، مهما كانت عبر الدّعوة في واجب الرّسالة، فالاشتغال بخلق الله تعالى و لاسيّما من يشاقّ الرّسول ﷺ من بعد ما تبين لهم الهدى، إنّهُ انشغال عن الخلوة بالله سبحانه، و إن كان ذلك بأمر من الله تعالى، فليستغفر الله عزّوجلّ عن هذا الذّنب الطّاعة ثانية كما يستغفر عن ذنب الرّسالة و الدّعوة.

فلا يغيّن على قلبه المعصوم ﷺ ما يرين عليه من سهو أو خطأ أو معصية، بل هو ممّا يضيق على صدره من خلطه الرّسالي بما يراه من هؤلاء الكافرين و المنافقين: «و لقد نعلم أنّك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربّك و كن من السّاجدين» الحجر: ٩٧ - ٩٨) و ليستغفر الله تعالى أن يزيل عن قلبه المنير أثر الإغانة فيخلو برّبّه و يجلو بذكره كما كان.

فالاستغفار إمّا لرفع آثار الذّنب بعد حصوله، و إمّا لدفعها كيلا يحصل، أو لذنب طاعة تستتبع دوائر السّوء من الكفّار و المنافقين و الفجّار و المعاندين، أو للإغانة على القلوب من مواجهة هؤلاء البيغاء، و قد كان استغفار رسول الله ﷺ لذنبه للثلاثة الأخيرة لا الأولى و للمؤمنين و المؤمنات جميعها.

مضافاً إلى أنّ الاستغفار في نفسه ذكر له فضل كبير، و له آثار في جميع شئون حياة الإنسان مادياً و معنوياً، دنيوياً و اخروياً... فليس من لوازم الاستغفار الذّنب.

و قد اشير بعد زيارة الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه آلاف التّحيّة و الشّاء إلى ثلاثة عشر قسماً من الاستغفار، فراجع و تدبّر و اغتمم جدّاً و لا تغفل.

و في كنز الفوائد: بالإسناد عن محمّد ابن الفضيل عن أبي عبد الله ﷺ قال: سئلته عن قول الله عزّوجلّ: «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم» و قوله: «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر و الله يعلم إسرارهم»؟

قال ﷺ: «إن رسول الله ﷺ لما أخذ الميثاق لأمير المؤمنين ﷺ قال: أتدرون من وليكم بعدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: إن الله يقول: «إن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين» (التحریم: ٤) يعني علياً هو وليكم من بعدي، هذه الاولى.

وأما المرّة الثانية فلما أشهدهم يوم غدیر خم وقد كانوا يقولون: لئن قبض الله محمداً لانرجع هذا الأمر في آل محمد ولا نطيعهم من الخمس شيئاً، فاطلع الله تبيّه على ذلك، و أنزل عليه: «أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» (الزخرف: ٨٠) وقال أيضاً فيهم: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم و أعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين إرتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى» و الهدى سبيل أمير المؤمنين ﷺ: «الشيطان سؤل لهم و أملى لهم».

قال: وقرأ أبو عبد الله ﷺ هذه الآية هكذا: «فهل عسيتم إن توليتم» و سلّطتم و ملكتم «أن تفسدوا في الارض و تقطعوا أرحامكم» نزلت في بني عمنا بني امية، و فيهم يقول الله: «أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم و أعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن» فيقتضوا ما عليهم من الحق «أم على قلوب أقفالها».

و فيه: باسناده عن محمد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد الله ﷺ في قوله تعالى: «من بعد ما تبين لهم الهدى» قال: هو سبيل عليّ ﷺ.

و في الاختصاص للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه عن محمد بن مسلم عن الصادق عن أبيه عليها السلام قال: قال أبي عليّ بن الحسين ﷺ: يا بني أنظر خمسة فلاتصاحبهم و لاتحادثهم و لاترافقهم في طريق، فقال (فقلت خ): يا أبه من هم؟ عرفنيهم قال: إياك و مصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد، و يبعد لك القريب، و إياك و مصاحبة الفاسق، فإنه بايعك باكلة أو أقلّ من ذلك، و إياك و مصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، و إياك و مصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، و إياك و مصاحبة القاطع لرحمه، فإنّي وجدتته ملعوناً في

كتاب الله عزوجلّ في ثلاثه مواضع: قال الله عزوجلّ: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله...» إلى آخر الآية. وقال عزوجلّ: «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر الله به أن يوصل و يفسدون في الارض أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار» الرعد: (٢٤). وقال في البقرة: «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر الله به أن يوصل و يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون»: (٢٦). أقول: رواه الكليني قدس سرّه في اصول الكافي و فيه: قال الصادق ﴿ع﴾: «صديق عدوّ عليّ ﴿ع﴾ عدوّ عليّ ﴿ع﴾».

و في رواية: قال رسول الله ﴿ص﴾: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي و قطعية الرّحم». و في رواية: و جاء رجل إلى رسول الله ﴿ص﴾ فقال: يا رسول الله إن لي ذوي أرحام أصل و يقطعون، و أعفو و يظلمون، و أحسن و يسيئون أفأكافئهم؟ قال ﴿ص﴾: لا، إذن تتركون جميعاً، و لكن جُد بالفضل، و صلّهم فإنّه لن يزال معك ظهير من الله عزوجلّ ما كنت على ذلك».

و في الدرّ المنثور: عن سلمان رضی الله عنه قال: قال رسول الله ﴿ص﴾: «إذا ظهر القول و خزن العمل، و ائتلفت الألسن و اختلفت القلوب، و قطع كلّ ذي رحم، فعند ذلك لعنهم الله فأصمّهم و أعمى أبصارهم».

و في نهج البلاغة - و من كتاب الإمام أميرالمؤمنين ﴿ع﴾ إلى أخيه عقيل، جواباً عمّا كتبه إليه عقيل - «... فدع عنك قريشاً و تركاضهم في الضلال و تجوا لهم في الشقاق و جمّاحهم في التّيه، فإنهم قد أجمعوا على حربي كما جماعهم على حرب رسول الله ﴿ص﴾ قبلي، فجزّت قريشاً عنيّ الجوازي، فقد قطعوا رحمي و سلبوني سلطان ابن أمي...».

في شرح ابن أبي الحديد: «سلطان ابن أمي» يعني به الخلافة، و ابن أمّه هو رسول الله ﴿ص﴾ لأنّها ابنا فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عائد بن مخزوم، أمّ عبد الله و أبي طالب، و لم يقل: سلطان ابن أبي لأنّ غير أبي طالب من الأعمام يشركه في النّسب إلى عبدالمطلب».

أقول: إن المراد بالأم هنا فاطمة بنت أسد، أمّ عليّ بن أبيطالب ﷺ. إذ كان رسول الله ﷺ يسميها أمّاً لنفسه لكونه ﷺ. أوان صباهه تحت كفالة أبي طالب و تربيتها.

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ: «اللهم إني أستعديك على قريش و من أعانهم، فإنهم قد قطعوا رحمي و أكفأوا إنائي، و أجمعوا على منازعتي حقاً كنت اولى به من غيري...».

و فيه: - خطبة يومئ فيها إلى الفتن و الملاحم بعد وفاة رسول الله ﷺ: - «... ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف و القاصمة الزحوف - و تثلم منار الدين و تنقض عهد اليقين، تهرب منها الأكياس، و تدبرها الأرجاس، مرعاد مبراق، كاشفة عن ساق، تُقطع فيها الأرحام، و يفارق عليها الإسلام، بريها سقيم، و ظاعنها مقيم». الخطبة: (١٥١).

و في ثواب الأعمال: بإسناده عن السكوني عن الصادق جعفر بن محمد ﷺ عن أبيه عن آباءه ﷺ: قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ظهر العلم و احترز العمل و ائتملت الألسن و اختلفت القلوب و تقاطعت الأرحام هنالك لعنهم الله فأصمهم و أعمى أبصارهم».

و في مهج الدعوات: و من ذلك عوذة عليّ بن موسى الرضا ﷺ التي تعوذ بها لما ألقى في بركة السباع و جدت ما هذا لفظه: قال الفضل بن الربيع: لما اصطحب الرشيد يوماً ثم استدعا حاجبه، فقال له: امض إلى عليّ بن موسى العلويّ و أخرجه من الحبس، و ألقه في بركة السباع فمازلت أطف به و أرفق، و لا يزداد إلا غضباً، و قال: و الله لئن لم تلقه إلى السباع لالقيتك عوضه.

قال: فضيت إلى عليّ بن موسى الرضا ﷺ فدخلت عليه، فقلت له: إن أمير المؤمنين أمرني بكذا و بكذا؟! قال: إفعل ما أمرت به، فإني مستعين بالله تعالى عليه، و أقبل بهذه العوذة و هو يمشي معي إلى أن انتهيت إلى البركة، ففتحت بابها و أدخلته، و فيها أربعون سبعاً، و عندي من الغمّ و القلق أن يكون قتل مثله على يدي، و عدت إلى موضعي.

فلما انتصف الليل أتاني خادم، فقال لي: إن أمير المؤمنين يدعوك، فصرت إليه، فقال: لعلّي أخطأت البارحة بخطيئة أو أوتيت منكراً فإني رأيت البارحة مناماً هالني وذاك أني رأيت جماعة من الرجال دخلوا عليّ، وبأيديهم سائر السلاح، وفي وسطهم رجل كأنه القمر، ودخل الى قلبي هيئته، فقال لي قائل: هذا أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب صلوات الله عليه وعلى آبائه، فتقدّمت إليه لاقبل قدميه وفصر فني عنه، وقال: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض و تقطعوا أرحامكم»؟ ثم حوّل وجهه، فدخل باباً فانتبهت مذعوراً لذلك.

فقلت: يا أمير المؤمنين أمرتني أن أتي عليّ بن موسى السّباع، فقال: ويملك ألقبيته؟ فقلت: إي والله، فقال: امض وانظر ما حاله؟ فأخذت الشّمع بين يدي و طالعتّه، فإذا هو قائم يصلّي والسّباع حوله، فعدت إليه فأخبرته، فلم يصدّقني ونهض واطّلع إليه فشاهده في تلك الحال فقال: السّلام عليك يا بن عمّ، فلم يجبه حتّى فرغ من صلاته، ثمّ قال: و عليك السّلام يا بن عمّ قد كنت أرجو أن لا تسلّم عليّ في مثل هذا الموضع، فقال: أقلني فإني معتذر إليك، فقال له: قد نجّانا الله تعالى بلطفه فله الحمد.

ثمّ أمر بإخراجه فاخرج، فقال: فلا والله ما تبعه سبّح، فلما حضر بين يدي الرّشيد عانقه ثمّ حمله إلى مجلسه، ورفعني إلى فوق سريره، وقال له: يا بن عمّ إن أردت المقام عندنا في الرّحب والسّعة، وقد أمرنا لك ولأهلك ببال و ثياب، فقال له: لا حاجة لي في المال والثّياب، ولكن في قريش نفر يفرّق ذلك عليهم، وذكر له قوماً، فأمر له بصلة و كسوة، ثمّ أمره أن يركب على بغال البريد الى الموضع الذي يحبّ، فأجابه إلى ذلك وقال لي: شيّع.

فشيّعته إلى بعض الطّريق، و قلت له: يا سيّدي إن رأيت أن تطوّل عليّ بالعودة، فقال: منعنا أن ندفع عوذنا و تسبيحنا إلى كلّ أحد، ولكن لك عليّ حقّ الصّحبة والخدمة، فاحتفظ بها، فكتبتها في دفتر و شدّتها في منديل في كمّي، فما دخلت الى أمير المؤمنين إلّا ضحك و إلىّ وقضى حوائجي، و لا سافرت إلّا كانت حرزاً و أماناً من كلّ

خوف، ولا وقعت في شدة إلا دعوت بها ففرج عني ثم ذكرها.

ثم قال السيّد بن طاوس رحمة الله تعالى عليه مؤلف كتاب (مهج الدعوات): ربّما كان هذا الحديث عن الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله عليه لأنه كان محبوباً عند الرّشيد لكنني ذكرت هذا كما وجدته.

ثمّ ذكر السيّد، الدعاء...

و في المجمع: روى عن النبي ﷺ: «فهل عسيتم إن وليتم».

و عن عليّ ؑ: «فهل عسيتم إن تولّيتم» قال أبو حاتم: معناه: إن تولّاكم الناس.

و في نهج البلاغة: - و من كتاب له ؑ إلى قثم ابن العباس و هو عامله على

مكة - «... أناس من أهل الشام، العُمي القلوب، الصمّ الأسماع، الكمه الأبصار، الذين

يلتمسون الحقّ بالباطل، و يطيعون المخلوق في معصية الخالق، و يحتلبون الدّنيا دَرّها

بالدين، و يشترون عاجلها بآجل الأبرار المتّقين...».

و في ثواب الأعمال: بإسناده عن السّكوني عن الصادق جعفر بن محمد ؑ

عن أبيه عن آبائه ؑ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ظهر العلم و احترز العمل،

وائتلفت الألسن و اختلفت القلوب، و تقاطعت الأرحام هنالك لعنهم الله فأصمّهم و

أعمى أبصارهم».

و في رواية: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الله تعالى خلق الخلق حتّى إذا فرغ منهم

قامت الرّحم فأخذت بحقو الرّحمن فقال: مه، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة،

قال: نعم، أمّا ترصّين أن أصل من وصلك، و أقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذلك

لك، ثمّ قال رسول الله ﷺ: اقرؤا إن شئتم: «فهل عسيتم...» الآية:

و في رواية: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنّة قاطع رحم».

٢٤- (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)

في تفسير النعماني: بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام - حديث طويل في أصناف آيات القرآن الكريم - باب أن العمل جزء الايمان - قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «...فأما ما فرض على القلب من الايمان فالإقرار والمعرفة والعقد عليه والرضا بها فرضه عليه، والتسليم لأمره والذكر والتفكير والانتقياد إلى كل ما جاء عن الله عز وجل في كتابه مع حصول المعجز، فيجب عليه اعتقاده وأن يظهر مثل ما أبطن إلا للضرورة كقوله سبحانه: «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان» النحل: ١٠٦).

وقوله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» البقرة: ٢٢٥).

وقوله تعالى: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» الرعد: ٣٠).

وقوله سبحانه: «و يتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً» آل عمران: ١٩١).

وقوله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» محمد صلى الله عليه وآله: ٢٤).

وقال عز وجل: «فإنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور» الحج: ٤٦).

ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى وهو رأس الايمان - إلى أن قال - ثم أبان فضل المؤمنين فقال سبحانه: «إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البرية» ثم وصف ما أعدّه من كرامته تعالى لهم، وما أعدّه لمن أشرك به و خالف أمره و عصى وليه من النعمة و العذاب، ففرّق بين صفات المهتدين و صفات المعتدين، فجعل ذلك مسطوراً في كثير من آيات كتابه، و لهذه العلة قال الله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها».

و في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «يا بن

مسعود سيأتي من بعدي أقوام يأكلون طيب الطعام و ألوانها، و يركبون الدواب، و

يتزيّنون بزينة المرأة لزوجها، و يتبرّجن النساء، و زيهنّ مثل زيّ الملوك الجبابرة، و هم منافقو هذه الامّة في آخر الزّمان، شاربو القهوات، لاعبون بالكعاب، راكبون الشّهوات، تاركون الجماعات، رافدون عن العتّات، مفرطون في الغدوات (العداوات خ) يقول الله: «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة و اتّبعا الشّهوات فسوف يلقون غيًّا» (مریم: ١٩).

يابن مسعود! مثلهم مثل الدّفلي، زهرتها حسنة، و طعمها مرّ، كلامهم الحكمة، و أعمالهم داء لا يقبل الدّواء: «أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها». و في عيون الأخبار: باسناده عن عبدالعزيز بن مسلم قال: كنّا في أيّام عليّ بن موسى الرضا ؑ بمر و فاجتمعنا في مسجد جامعها في يوم جمعة في بدء مقدّمنا، فأدار النّاس أمر الإمامة و ذكروا كثرة اختلاف النّاس فيها، فدخلت على سيّدي و مولاي الرضا ؑ فأعلمته ما خاض النّاس فيه، فتبسّم ثمّ قال: يا عبدالعزيز جهل القوم و خدعوا عن أديانهم، إنّ الله تبارك و تعالی لم يقبض نبيّه ﷺ حتى أكمل له الدّين، و أنزل عليه القرآن فيه تفصيل كلّ شئ بيّن فيه الحلال و الحرام و الحدود و الأحكام، و جميع ما يحتاج إليه النّاس كملّاً، فقال عزّوجلّ: «ما فرّطنا في الكتاب من شئ» الأنعام: (٣٨).

و أنزل في حجة الوداع و هي آخر عمره ﷺ: «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً» (المائدة: ٣).

فأمر الإمامة من كمال الدّين و إتمام النّعمة، و لم يمض ﷺ حتى بيّن لأمتّه معالم دينهم و أوضح لهم سبلهم، و تركهم على قصد سبيل الحقّ، و أقام لهم عليّاً ؑ علماً و إماماً، و لم يترك شيئاً تحتاج إليه الامّة إلاّ بيّنه، فمن زعم أنّ الله عزّوجلّ لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب الله عزّوجلّ، و من ردّ كتاب الله فهو كافر، هل يعرفون قدر الإمامة و محلّها من الامّة؟ فيجوز فيها اختيارهم، إنّ الإمامة أجلّ قدراً و أعظم شأناً و أعلى مكاناً و أوسع جانباً و أبعد غوراً من أن يبلغها النّاس بعقولهم، أو ينالوها بأرائهم أو يقيموا إماماً بإختيارهم - إلى أن قال - رغبوا عن اختيار الله و اختيار رسوله إلى

اختيارهم، و القرآن يناديهم: «و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله و تعالى عما يشركون» القصص: ٦٨).

و قال عزوجل: «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» الأحزاب: ٣٦).

و قال عزوجل: «ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين» القلم: ٣٦ - ٤١).

و قال عزوجل: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» محمد ﷺ: ٢٤).

أقول: رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في إكمال الدين، و معاني الأخبار و الأمالي، و الكليني في الكافي، و الطبرسي في الإحتجاج، و البحراني في تحف العقول و غيرهم...

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب ﷺ: «... فحجته بالتدبير ناطقة...» الخطبة: ٩٠).

و في كنز الفوائد: ذكروا أن أبا حنيفة أكل طعاماً مع الإمام الصادق جعفر بن محمد ﷺ فلما رفع ﷺ يده من أكله قال: «الحمد لله رب العالمين اللهم إن هذا منك و من رسولك ﷺ فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكاً؟ فقال ﷺ له: ويلك إن الله تعالى يقول في كتابه: «و ما نقموا إلا أن أغناهم الله و رسوله من فضله» التوبة: ٧٤).

و يقول في موضع آخر: «و لو أنهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله و رسوله» التوبة: ٥٩).

فقال أبو حنيفة: و الله لكأنني ما قرأتها قط من كتاب الله و لا سمعتها إلا في هذا الوقت، فقال أبو عبد الله ﷺ: بلى قرأتها و سمعتها و لكن الله تعالى أنزل فيك و في أشباهك: «أم على قلوب أقفالها» و قال تعالى: «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون».

أقول: من ران على قلبه - كأبي حنيفة و أسلافه و أذنا به - بسبب كفره و نفاقه، كبره و حسده، بغيه و ظلمه و اتباع هواى نفسه... فلا يفهم شيئاً من عبارة القرآن الكريم فضلاً عن إشاراتهِ و لطائفهِ و حقائقهِ... و إن كان بصورة العالم، يعلم باصطلاحات واهيئة و يالف بها، و هو جاهل مرَّكب.

في رواية: قال الإمام الحسين بن عليّ ﷺ: قال أمير المؤمنين عليّ ﷺ: «كتاب الله على أربعة أشياء: على العبارة و الإشارة و اللطائف و الحقائق، فالعبارة للعوام، و الإشارة للخواص، و اللطائف للأولياء، و الحقائق للأنبياء».

و في محاسن البرقي: بالإسناد عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله ﷺ: يا سليمان إنَّ لك قلباً و مسامع، و إنَّ الله إذا أراد أن يهدي عبداً فتح مسامع قلبه، و إذا أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه، فلا يصلح أبداً، و هو قول الله عزَّوجلَّ: «أم على قلوب أقفالها».

و في الدر المنثور: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «يأتي على الناس زمان يخلق القرآن في قلوبهم يتهافتون تهافتاً، قيل: يا رسول الله و ما تهافتهم؟ قال: يقرأ أحدهم فلا يجد حلاوة و لا لذة يبدأ أحدهم بالسورة، و إنما معه آخرها، فإن عملوا قالوا، ربنا اغفر لنا، و إن تركوا الفرائض، قالوا: لا يعذبنا الله و نحن لا نشرك به شيئاً أمرهم رجاء و لا خوف فيهم: «اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم و أعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها».

و في تفسير القمي: بإسناده عن محمد بن عليّ عن أبي عبد الله ﷺ في قوله: «إنَّ الذين ارتدوا على أدبارهم» عن الايمان تركهم و لاية عليّ أمير المؤمنين ﷺ: «الشيطان - يعني فلاناً أى الثاني - سؤل لهم» يعنى بني فلان و بني فلان، و بني امية. قوله: «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله» هو ما افترض الله على خلقه من و لاية أمير المؤمنين ﷺ: «سنطيعكم في بعض الأمر» قال: دعوا بني امية إلى ميثاقهم ألا يصيروا لنا الأمر بعد النبي ﷺ و لا يعطونا من الخمس شيئاً، و قالوا: إن أعطيناهم الخمس استغنوا به، فقال: سنطيعكم في بعض الأمر أى لا تعطوهم من الخمس

شيئاً، فأنزل الله على نبيّه ﷺ «أم أبرموا أمراً فإننا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون».

و في كنزالفوائد: بإسناده عن محمد بن عليّ الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ في قول الله عزّوجلّ: «إنّ الذين ارتدّوا على أديبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، قال: الهدى هو سبيل عليّ ﷺ».

و في نهج البلاغة - من كتاب الإمام أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ إلى معاوية بن أبي سفيان: «...فجاروا عن وجهتهم و نكصوا على أعقابهم و تولّوا على أديبارهم و عولّوا على أحسابهم...»

و فيه: - و من خطبته ﷺ عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة - «...وإنما طلبوا هذه الدّنيا حسداً لمن أفاءها الله عليه، فأرادوا ردّ الامور على أديبارها...».

و في بشارة المصطفى: - في وصيّة الامام أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ لكميل بن زياد النخعيّ - حديث طويل - «...يا كميل احفظ قول الله عزّوجلّ: «الشّيطان سوّل لهم و أملى لهم» و المسوّل الشّيطان، و المملّي الله تعالى» الحديث.

و في كنزالفوائد: بالإسناد عن جابر بن يزيد قال: سئلت أبا جعفر ﷺ عن قول الله عزّوجلّ: «ذلك بأنهم اتّبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» قال: كرهوا عليّاً ﷺ و كان على رضا الله و رضا رسوله ﷺ أمر الله بولايته يوم بدر و يوم حنين و بطن نخلة و يوم التّروية، و نزلت فيه اثنتان و عشرون آية في الحجّة التي صدّ فيها رسول الله ﷺ عن المسجد الحرام بالجحفة و بنجّم».

و في تفسير القمّي: «ذلك بأنهم اتّبعوا ما أسخط الله» يعني موالاته فلان و فلان ظالمي أمير المؤمنين ﷺ «فأحبط أعمالهم» يعني التي عملوها من الخير».

و في نهج البلاغة - في الخطبة القاصعة - قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ: «فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس، إذ أحبط عمله الطّويل و جهده الجهد - و كان قد عبد الله ستّة آلاف سنة لا يُدرى أمن سني الدّنيا أم من سني الآخرة - عن كبر ساعة واحدة، فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل

معصيته؟ كلا! ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به منها ملكاً، إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إياحة حمى حرّمه على العالمين».

وفيه: - في هذه الخطبة - قال الإمام عليّ ﷺ في تحذير المؤمنين عما صار موجِباً لكسر شوكة الامم الماضية وخذلانهم وهوانهم وهلاكهم -: «واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم وأوهن منتهم من تضاعن القلوب وتشاحن الصدور، وتدابرن النفوس وتخاذل الأيدي...».

و في التوحيد: بإسناده عن محمد بن عمارة قال: سئلت الصادق جعفر بن محمد ﷺ فقلت له: يا بن رسول الله أخبرني عن الله عز وجل هل له رضى وسخط؟ قال: نعم، وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين، ولكن غضب الله عقابه، ورضاه ثوابه».

وفيه: بإسناده عن هشام بن الحكم: أن رجلاً سئل أبا عبد الله ﷺ عن الله تبارك وتعالى له رضى وسخط؟ قال: نعم وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين ولك أن الرضا والغضب دخال يدخل عليه، فينقله من حال إلى حال معتمل، مركب للأشياء فيه مدخل، وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه، واحد أحدي الذات وأحدي المعنى، فرضاه ثوابه وسخطه عقابه من غير شيء يتداخله فيهبجه، وينقله من حال إلى حال، فإن ذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين، وهو تبارك وتعالى القوي العزيز لا حاجة به إلى شيء مما خلق، و خلقه جميعاً محتاجون إليه إنما خلق الأشياء من غير حاجة ولا سبب اختراعاً وابتداعاً».

و في الكافي: بإسناده عن جابر عن أبي عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: من طلب مرضات الناس بما أسخط الله تعالى كان حامده من الناس ذاماً، ومن آثر طاعة الله تعالى بما يغضب الناس كفاه الله تعالى عداوة كل عدو، وحسد كل حاسد، وبغي كل باغ، وكان الله له ناصرًا أو ظهراً (ظهيراً خ).

وفيه: بإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: من أَرْضَى سلطاناً بسخط الله خرج من دين الإسلام».

و في الخصال: عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال: إن الله تبارك و تعالى أخني أربعة في أربعة: رضاه في طاعته، فلا يستصغرن شيئاً من طاعته، فربما وافق رضاه و أنت لا تعلم، و أخني سخطه في معصيته، فلا يستصغرون شيئاً من معصيته، فربما وافق سخطه و أنت لا تعلم...» الحديث.

٣٠- (و لو نشأ لأريناكمهم فلعرفتهم بسيماهم و لتعرفنهم في لحن القول و الله يعلم أعمالكم)

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «فإنه لا سواء إمام الهدى و إمام الردى، و وليّ النبيّ و عدوّ النبيّ، و لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه و آله: إني لا أخاف على أمّتي مؤمناً و لا مشركاً، أمّا المؤمن فيمنعه الله بإيمانه، و أمّا المشرك فيقمعه الله بشركه، و لكنني أخاف عليكم كلّ منافق الجنان، عالم اللسان، يقول ما تعرفون و يفعل ما تنكرون.»

و فيه: قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «و لو لا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمّة، تعرفها قلوب المؤمنين، و لا تمجّها آذان السامعين، فدع عنك من مالت به الرميّة...»

و في كتاب التوحيد: بإسناده عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: يا أبا عبيدة إياك و أصحاب الخُصومات و الكذّابين علينا، فإنهم تركوا ما أمروا بعلمه، و تكلفوا علم السّماء، يا أبا عبيدة خالقوا الناس بأخلاقهم، و زابلوهم بأعمالهم، إنّا لانعدّ الرّجل عاقلاً (فقيهاً خ) حتّى يعرف لحن القول، ثمّ قرأ هذه الآية: «و لتعرفنهم في لحن القول.»

و في أمالي الشيخ الطوسي قدس سرّه بإسناده عن عبد العظيم الحسيني الرّازي عن أبي جعفر الثاني عن آباءه عن عليّ عليه السلام قال: قلت: أربعاً (أربع كلمات خ) أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه: قلت: المرء مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر، فأنزل الله تعالى: «و لتعرفنهم في لحن القول» قلت: فمن جهل شيئاً عاداه، فأنزل الله: «بل كذبوا بما

لم يحيطوا بعلمه» وقلت: قدر أو قيمة كل امرى ما يحسن (يحسنه خ) فأنزل الله في قصة طالوت: «إنّ الله اصطفاه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم» و قلت: القتل يقلّ القتل، فأنزل الله: «و لكم في القصاص حياة يا اولى الألباب».

قوله ﷺ: «محبوء» أى مستور تحت لسانه لا يعرف كماله و لا نقصه، و لا صدقه و يقينه و لا كذبه و نفاقه إلا إذا تكلم.

و في كنز الفوائد: بالإسناد عن أبي سعيد الخدريّ قال: قوله عزّ وجلّ: «و لتعرفنهم في لحن القول» قال: بغضهم لعلّي ﷺ.

و في مناقب الإمام أمير المؤمنين ﷺ - للحافظ محمّد بن سليمان الكوفي القاضي من أعلام القرن الثالث - باب: جعل الله تعالى حبّ عليّ ﷺ علامة الايمان و بغضه علامة النفاق - حديث (٨٩) بإسناده عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: «و لتعرفنهم في لحن القول» قال: يبغض عليّ بن أبي طالب ﷺ.

أقول: رواه جماعة من أعلام العامّة و حملة آثارهم في ما أخذهم المعتمدة:

منهم: الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق: ج ٢ ص ٤٢١ ط ٢ حديث ٩٢٩)

و منهم: الحافظ الحسكاني الحنفي في (شواهد التنزيل: ج ٢ ص ١٧٨ ط ١)

و منهم: الشوكاني في (تفسير فتح القدير: في تفسير قوله تعالى: «و لتعرفنهم في لحن القول»).

و منهم: الكشفي الترمذي الحنفي في (مناقب مرتضوي: ص ٦١ ط بمبني مطبعة

المحمّدي)

و منهم: ابن المغازلي في (المناقب: ص ٨٠ حديث ٣٥٩)

و منهم: أبو نعيم الإصبهاني في (التور المشتعل: ص ٢٢٧ ط ١) و منهم: ابن الأثير في

(أسد الغابة: ج ٤ ص ٢٩)

و منهم: الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب: باب ٦٢)

و في تفسير روح المعاني: قال الآلوسي البغدادي - و هو من أعلام العامّة و

أعاضهم - ما لفظه: «و ذكروا من علامات النفاق بغض عليّ كرمّ الله تعالى وجهه، فقد

أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ﷺ إلا يبغضهم علي بن أبي طالب و أخرج هو و ابن عساكر عن أبي سعيد الخدري ما يؤيده» ثم قال الآلوسي «و عندي أن بغضه رضي الله تعالى عنه من أقوى علامات النفاق».

ثم قال الآلوسي: «فإن آمنت بذلك، فياليت شعري ماذا تقول في يزيد الطريد أكان يحبّ علياً كرم الله تعالى وجهه أم كان يبغضه؟ و لا أظنك في مرية من أنه عليه اللعنة كان يبغضه رضي الله تعالى عنه أشدّ البغض، وكذا يبغض ولديه الحسن و الحسين على جدّهما و أبويهما و عليهما الصلّاة و السّلام كما تدلّ على ذلك الآثار المتواترة معني، و حينئذ لا مجال لك من القول بأنّ اللعين كان منافقاً».

و في الدرّ المنثور: و أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن أبي سعيد الخدري في قوله: «و لتعرفنهم في لحن القول» قال: يبغضهم علي بن أبي طالب. و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ﷺ إلا يبغضهم علي بن أبي طالب» و غيرهم تركناهم روماً للاختصار.

و في التفسير الحديث للدروزة - و هو من حملة العامّة المعاصرين - ما لفظه: «و لقد روى الطبرسي و هو مفسّر شيعي في سياق الآية الثانية أن أبا سعيد الخدري قال: «لحن القول» هو بغض علي بن أبي طالب. و قد كنا نعرف المنافقين في عهد رسول الله يبغضهم له» ثمّ قال الدروزة: إنّ مثل هذا روي عن جابر بن عبد الله و عبادة بن الصّامت، و لا يوثق المفسّر رواياته بسند وثيق، و لم ترد في مسانند الأحاديث الصّحيحة، و الهوى الشيعي واضح في هذا و قد يكون حقاً أن بغض علي رضي الله عنه من علامات النفاق، ولكن ليس من محلّ للاختصاص بحيث يصحّ أن يكون من علامات النفاق بغض كلّ واحد من الرّعيل الأوّل من أصحاب رسول الله و من أقران علي أيضاً، و في مقدمتهم أبوبكر و عمر و عثمان و غيرهم و غيرهم».

أقول: إنّ هذه الرواية من الروايات المتواترة التي أوردها أعلام العامّة و أعاضهم و حملة آثارهم في مأخذهم المعتمدة الروائيّة و التفسيرية و التاريخيّة و اللغوية

والرجالية... بأسانيد عديدة أشرنا إلى بعضها آنفاً أولاً، ثم اعترف الدرّوزة بنفاق أربابه وفي مقدمتهم أبو بكر و عمر و عثمان و أضرابهم كعماوية بن أبي سفيان و أبي عبيدة جراح حفر القبور و المغيرة بن شعبة و أمثالهم... ثانياً، وكأنه توهم أن الكفر و النفاق من هؤلاء المنافقين حسنة، و من غيرهم سيئة ثالثاً، و رابعاً نحن شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين رافضو الكفر و النفاق لن نتوقع من مثل دروزة النفاق من أذئاب هؤلاء المنافقين غير النفاق و الذبذبة و الضلال و الوسوسة في الروايات الصحيحة في فضائل أهل بيت النبوة عليهم صلوات الله و شيعتهم و توقع خلاف هذا هو الخلاف، و من البداهة عند طيب الولادة أن الذبذبة من علائم النفاق قد تظهر بلحن القول، و قد تظهر بلحن القلم.

و في خصائص الوحي المبين لابن البطريق - المتوفى عام ٦٠٠ هـ - بعد نقل الرواية من طريق المحافظ أبي نعيم الإصبهاني من أعلام العامة - المتوفى عام ٤٣٠ هـ - بأسانيد قال: «و أراد تعالى من قوله: «في لحن القول» بغضهم علياً ﷺ» فلذلك قال له النبي ﷺ: «ما يحبك إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق» لأن الله تعالى قال: «و لو نشاء لأريناكمهم فلعرفتهم بسيماهم و لتعرفتهم في لحن القول» و ذلك وقع منه جلّ و علا خطاباً لنبيه ﷺ في تعيين المنافقين، و من كان بغضه علامة للنفاق، و حبه علامة للايمان كانت حاجة الأمة إليه أذعن و عنايتها بولايته أرعى، و شاهد الحال أبين من شاهد الاستدلال «إن في ذلك لآيات للمتوسمين».

يا من أذاع الدين بعد كمونه و من النبيّ به غدا مستنصراً

يا من بقائم سيفه قام الهدى و غدا الوليّ بنوره مستبصراً

و في نهج الحقّ و كشف الصدق للعلامة الحليّ رضوان الله تعالى عليه - المبحث الرابع في تعيين الإمام عقلاً و نقلاً - قال: و أمّا المنقول: فالقرآن و السنّة المتواترة، أمّا القرآن فأيات - ثمّ ذكر آيات - إلى أن قال: آية لحن القول. الثانية عشرة: قوله تعالى: «و لتعرفتهم في لحن القول» روى الجمهور عن أبي سعيد الخدري قال: ببغضهم علياً ﷺ.

ثم ذكر آيات أخر في تعيين إمامة عليّ عليه السلام بالقرآن، ثم قال: آية مشاقّة النبيّ صلى الله عليه وآله: السابعة والأربعون: قوله تعالى: «و شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى» محمد صلى الله عليه وآله: (٣٢) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في أمر عليّ عليه السلام.

وقد توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر عليّ في حياته ومماته، مشاقّة لا تحصى. وقد كان هؤلاء المنافقون المتسمّون بالصّحابة وهم كاذبون، يتظاهرون الايمان برسول الله صلى الله عليه وآله و يبطنون الكفر بسبب بغضهم كيان رسول الله و نفسه الثاني صلى الله عليه وآله و نسخته الكاملة عليّ بن أبي طالب عليه السلام فلا يجمع حبّ محمّد الحبيب صلى الله عليه وآله و بغض من هو استمرار لكيانه و نفسه، حاملاً لدعوته، متخلّقاً بأخلاقه، ومظهراً لجميع صفاته وكمالاته، وهو باب مدينة علمه.

و في محاسن البرقي: مرفوعاً: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكان حذيفة بن اليمان يعرف المنافقين؟ فقال: أجل، كان يعرف اثني عشر رجلاً، وأنت تعرف (أنا أعرف) خ) اثني عشر ألف رجل، إن الله تبارك و تعالى يقول: «فلعرفتهم بسيماهم و لتعرفتهم في لحن القول» فهل تدري ما لحن القول؟ قلت: لا والله، قال: بغض عليّ بن أبي طالب عليه السلام و ربّ الكعبة.

قوله عليه السلام: «و أنت تعرف» لعلّ المخاطب كان ممن يعرف المنافقين، أو المراد الجمهور، و العدد للتكثير، ولكن الأصح: «و أنا أعرف».

و في المجمع: و عن أبي سعيد الخدري قال: لحن القول بغضهم عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال: و كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ببغضهم عليّ بن أبي طالب عليه السلام و روى مثل ذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري، و عن عبادة بن الصّامت قال: كنا نبور أولادنا بحبّ عليّ عليه السلام فإذا رأينا أحدهم لا يحبّه علمنا أنه لغير رشدة. و قال أنس: ما خفي منافق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هذه الآية.

قوله: «نبور» أي نجرب و نختبر. و «لغير رشدة» أي ولد زنيّة. في النهاية لابن الأثير - وهو من أعلام العامّة - قال: وفيه - أي في الحديث - «أنّ داود سئل سليمان عليها السلام، و هو يبتار علمه» أي يختبره و يمتحنه. و منه الحديث: «كنا نبور أولادنا بحبّ عليّ رضي الله عنه».

و في البرهان: بالإسناد عن ابن بكير قال: قال أبو جعفر ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَلٌّ وَعَزٌّ أَخَذَ مِيثَاقَ شِيعَتِنَا بِالْوِلَايَةِ فَنَحْنُ نَعْرِفُهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ».

أقول: إِنَّ بَغْضَ الْمُنَافِقِينَ، عَلِيٌّ بْنُ أَبِيطَالِبٍ ﷺ، لَمْ يَكُنْ مَصْرَحاً بِهِ بَيْنَهُمْ، بَلْ كَانَ يَظْهَرُ فِيهَا يَلُوحُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ وَحَرَكَاتِهِمْ وَمُوجَّهَاتِهِمْ لَهُ ﷺ كَمَزَاحَتِهِمْ لَهُ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ، وَالتَّقَدُّمُ عَلَيْهِ فِي الدَّخُولِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالشُّكُوى مِنْهُ عِنْدَهُ ﷺ وَنَحْوَهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَاقِمَ لِبَغْضِهِمْ إِيَّاهُ ﷺ.

و في الإحتجاج: مِمَّا أَجَابَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ ﷺ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى أَهْلِ الْأَهْوَازِ حِينَ سَأَلُوهُ عَنِ الْجَبْرِ وَالتَّفْوِيضِ - إِلَى أَنْ قَالَ: «فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ» إِنَّ جَمِيعَهَا - الْآيَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْإِمَامُ ﷺ - جَاءَتْ فِي الْقُرْآنِ بِمَعْنَى الْاِخْتِبَارِ.

و في تحف العقول: مِمَّا أَجَابَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْجَبْرِ وَالتَّفْوِيضِ وَإِثْبَاتِ الْعَدْلِ وَالْمَنْزِلَةِ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ - رِسَالَةٌ طَوِيلَةٌ - إِلَى أَنْ قَالَ: «فَأَمَّا شَوَاهِدُ الْقُرْآنِ عَلَى الْاِخْتِبَارِ وَالبَلْوَى بِالِاسْتِطَاعَةِ الَّتِي تَجْمَعُ الْقَوْلَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَكَثِيرَةٌ، وَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَلِيَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَالبَلْوَى أَخْبَارَكُمْ» وَقَالَ: «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ» وَقَالَ: «أَلَمْ أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ» وَقَالَ فِي الْفِتَنِ الَّتِي مَعْنَاهَا الْاِخْتِبَارُ: «وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ» الْآيَةَ، وَقَالَ فِي قِصَّةِ قَوْمِ مُوسَى: «فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ» وَقَوْلُ مُوسَى: «إِنَّ هِيَ الْإِفْتِنَتُكَ» أَيْ اِخْتِبَارَكَ، فَهَذِهِ الْآيَاتُ يُقَاسُ بِبَعْضِهَا بَعْضٌ وَ يَشْهَدُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ.

وَأَمَّا آيَاتُ الْبَلْوَى بِمَعْنَى الْاِخْتِبَارِ قَوْلُهُ: «لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ» وَقَوْلُهُ: «ثُمَّ صَرَفْنَا عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ» وَقَوْلُهُ: «إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ» وَقَوْلُهُ: «خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» وَقَوْلُهُ: «وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ» وَقَوْلُهُ: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ» وَكُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ بَلْوَى هَذِهِ

الآيات التي شرح أولها فهي اختبار و أمثالها في القرآن كثيرة، فهي إثبات الاختبار والبلوى، إن الله جلّ وعزّ لم يخلق الخلق عبثاً ولا أهملهم سدىً، ولا أظهر حكمته لعباً، بذلك أخبر في قوله: «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً».

فإن قال قائل: فلم يعلم الله ما يكون من العباد حتى اختبرهم؟ قلنا: بلى قد علم ما يكون منهم قبل كونه، وذلك قوله: «و لو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه» وإنما اختبرهم ليعلمهم عدله و لا يعذبهم إلاّ بحجّة بعد الفعل، وقد أخبر بقوله: «و لو أنّا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربّنا لو لا أرسلت إلينا رسولاً» و قوله: «و ما كنّا معذبين حتى نبعث رسولاً» و قوله: «رسلاً مبشّرين و منذرين» فالاختبار من الله بالاستطاعة التي ملكها عبده و هو القول بين الجبر و التّفويض بهذا نطق القرآن، و جرت الأخبار عن الأئمّة من آل الرّسول ﷺ.

و في كشف الغمّة لإربلي: روى المحافظ أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه عن أبي جعفر ﷺ: «و شاقّوا الرّسول من بعد ما تبين لهم الهدى» قال: في أمر عليّ بن أبي طالب ﷺ.

و في البرهان: قال: قال أمير المؤمنين: «و شاقّوا الرّسول» أى قطعوه في أهل بيته بعد أخذ الميثاق عليهم له.

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ: «و من شاقّ و عرّت عليه طرقة، و أعضل عليه أمره، و ضاق عليه مخرّجُهُ».

٣٣- (يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و لا تبطلوا أعمالهم)

في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه - المجلس الثامن و الثمانون - حديث (١٤) بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبي عبد الله الصادق ﷺ عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ﷺ: من قال: سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنّة، و من قال: الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنّة، و من قال: لا إله إلاّ الله له

بها شجرة في الجنة، و من قال: الله اكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة فقال رجل من قريش: يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير؟! قال: نعم، و لكن إياكم أن ترسلوا عليها نيراناً، فتحرقوها، و ذلك أن الله عزّوجلّ يقول: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالكم» و صلى الله على محمد و آله.

و في تفسير فرات الكوفي: بإسناده عن يزيد بن فرقد النهديّ أنه قال: أبو جعفر ابن محمد عليهما السلام في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالكم» يعني إذا أطاعوا الله و أطاعوا الرسول ما يبطل أعمالكم، و قال: عداوتنا تبطل أعمالهم.

أقول: و كما أنّ عداوة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين تبطل الأعمال الصالحة كذلك مخالفة أمرهم عليهم السلام توجب بطلانها، فإنّ إطاعتهم هي إطاعة الرسول ﷺ و إطاعة الرسول ﷺ هي إطاعة الله تعالى إذ قال الله عزّوجلّ: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و اولى الأمر منكم - من يطع الرسول فقد أطاع الله - و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لوردّوه إلى الرسول و إلى اولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم و لولا فضل الله عليكم و رحمته لا تبتغم الشيطان إلا قليلاً» النساء: ٥٩ و ٦٩ و ٨٣.

و في عيون الأخبار: بإسناده عن الإمام عليّ بن موسى الرضا ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «اختاروا الجنة على النار و لا تبطلوا أعمالكم تقذفوا في النار منكبين خالدن فيها أبداً».

و في وسائل الشيعة: بالإسناد عن الإمام الصادق ﷺ قال: «لا قول إلا بعمل، و لا قول و لا عمل إلا بنية، و لا قول و لا عمل و لا نية إلا بإصابة السنّة» أي سنّة الله تعالى و رسوله ﷺ.

و في نهج البلاغة: و من كلام الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين -: «معاشر المسلمين! استشعروا الخشية، و تجلّبوا السكينة، و عضوا على النواجذ، فإنّه أنبيّ للسيف عن الهام، و أكملوا اللأمة، و قلقوا

السِّيوف في أغمادها قبل سلّها، والحظوا الحزّز، واطعنوا الشّرّز، ونافحوا بالظّبي، و
 صلّوا السّيوف بالخطّبي، واعلموا أنّكم بعين الله و مع ابن عمّ رسول الله ﷺ
 فعاودوا الكرّ، واستحيوا من الفرّ، فإنّه عار في الأعقاب و نار يوم الحساب.
 و طيبوا عن أنفسكم نفساً، و امشوا إلى الموت مَشياً سَجْحاً، و عليكم بهذا السّواد
 الأعظم و الرّواق المطنّب، فاضربوا بَثَجَهُ، فإنّ الشّيطان كامنٌ في كِشْره، قد قدّم للوثبة
 يدأ، و آخر للنكوص رجلاً، فصمّداً صمّداً حتّى ينجلي لكم عمود الحقّ «وأنتم الأعلون
 و الله معكم و لن يترككم أعمالكم».

و في البحار: - باب مواظ الإمام عليّ و حكمه ﷺ - حديث طويل - قال
 أمير المؤمنين ﷺ: «فبئست الدّار لمن لا يهتمّها و إن لم يكن فيها على و جل منها،
 إعلموا و أنتم لا تعلمون أنّكم تاركوها لا بدّ فإنّما هي كما نعتها الله تعالى: «هو و لعب».
 و في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ: «سَلَكْتُ بِهِم
 الدّنيا طريق العمى، و أخذت بأبصارهم عن منار الهدى، فتاهوا في حَيْرَتها، و غرقوا في
 نعمتها، و اتّخذوها ربّاً، فلعبت بهم و لعبوا بها، و نسوا ما ورآها...».
 و فيه: قال الإمام أمير المؤمنين ﷺ: «البخل جامع لمساوى العيوب و هو زمام
 يقاد به إلى كلّ سوء».

و فيه: قال الإمام أمير المؤمنين ﷺ - و قد مرّ بقدر على مزبلة - «هذا ما بخل به
 الباخلون» و في خبر آخر: أنّه قال: «هذا ما كنتم تتنافسون فيه بالأمس».
 و فيه: قال الإمام أمير المؤمنين ﷺ: «كلّ شيء خاضع له، و كلّ شيء قائم به،
 غنيّ كلّ فقيرٍ، و عزّ كلّ ذليل، و قوّة كلّ ضعيف، و مفرع كلّ ملهوف».
 و فيه: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ ﷺ - عند دفن سيّد النّساء فاطمة الزّهراء
 سلام الله عليها كالمناجي به رسول الله ﷺ عند قبره - «... و ستنبئك ابنتك
 بتضافر أمّتك على هضمها فأحْفِها السّؤال و استخبرها الحال...» من كلامه ﷺ
 رقم: (١٩٣).

قوله ﷺ: «و ستنبئك ابنتك» أي ستخبرك فاطمة ﷺ بما وقع على أهل بيتك

من بغي أبي بكر و عمر و أذناهما... «فَأَحْفِهَا السُّئَالُ» أى استقص في مسئلتها... من أحفيت إحقاءً في السُّؤال: استقصيت، و رجل حَنِىٌّ: مستقصٍ في السُّؤال.

في دعاء عرفة: قال سيّد الشهداء الإمام الحسين بن عليّ ﷺ - درساً لشيعة -
-: «إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيراً في فقري...»

و في المجمع: و روى أبو بصير عن أبي عبد الله (أبي جعفر خ) ﷺ قال: «إن تتولّوا يا معشر العرب يستبدل قوماً غيركم يعني الموالي» و عن أبي عبد الله ﷺ قال: قد والله أبدل بهم خيراً منهم الموالي.

و في تفسير القمّي: بإسناده عن يعقوب بن قيس قال: قال أبو عبد الله ﷺ: يا بن قيس «و إن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» عن أبناء الموالي المعتقين.

و فيه: «و إن تتولّوا» عن ولاية أمير المؤمنين ﷺ «يستبدل قوماً غيركم» قال: يدخلهم في هذا الأمر «ثم لا يكونوا أمثالكم» في معاداتكم و خلافكم و ظلمكم لآل محمد ﷺ.

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ: «و استبدل الله بقوم قوماً، و بيوم يوماً، و انتظرنا غير انتظار المجدّب المطر، و إنّما الأئمة قوام الله على خلقه و عرفاؤه على عباده لا يدخل الجنة إلا من عرفهم و عرفوه، و لا يدخل النار إلا من أنكرهم و أنكروه» (الخطبة: ١٥٢).

و فيه: قال الإمام أمير المؤمنين ﷺ - في سحرّة اليوم الذي ضرب فيه - : «ملكنتي عيني و أنا جالس، فسَنَخَ لي رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله: ماذا لقيتُ من أمتك من الأود و اللدد، فقال: ادع عليهم: فقلت: أبدلني الله بهم خيراً منهم، و أبد لهم بي شراً لهم مني».

قوله ﷺ: الأود: الإعوجاج، و «الدد»: الخصام.

و في اصول الكافي: - كتاب الدعاء - باب الدعاء للرّزق - حديث (١٠) عن مفضّل بن مرثد، عن أبي عبد الله ﷺ قال: قل: «اللهم أوسع عليّ في رزقي و امدد لي

في عمري، واجعل لي ممّن تنتصر به لدينك و لا تستبدل بي غيري». أقول: الاستبدال هو الذّهاب بشيء و إتيان شيء آخر بدلاً منه لا يكون مثله بل خيراً منه.

﴿ بحث فقهي قرآني إستدلالي ﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول عشرة فصول:
الفصل الأول: أنّ في قوله تعالى: «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب...»
محمد ﷺ (٤: ٤).
أي فإذا لقيتم الذين كفروا حال المحاربة والمقاتلة، فاضربوا رقابهم ضرباً...اموراً:
منها: وجوب القتال على كلّ مسلم مكلف مذكّر، غير معذور، مع الكفار المحاربين،
من أهل الكتاب وغيرهم.
و منها: يتعيّن عليهم القتل إن أخذوا أسارى حين كانت الحرب قائمة ولم تضع
أوزارها...

لأنّ المراد بضرب الرقاب: القتل على أيّ وجه حصل لا أنّ الواجب أن تضرب
الرّقبة فقط دون غيرها من الأعضاء... و من ثمّ كان الإمام ﷺ مخيراً في قتله بين أن
يضرب رقبة الكافر المحارب، وبين أن يقطع يديه ورجليه ويتركه حتّى ينزف بالدمّ و
يموت كما في خبر طلحة بن زيد:

في فروع الكافي: - كتاب الجهاد - باب ١٠ من أبواب وجوه الجهاد حديث (١)
بإسناده عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: «كان أبي ﷺ يقول:
إنّ للحرب حكيمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها، ولم يشخن أهلها، فكلّ أسير

أُخِذَ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَإِنَّ الْإِمَامَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَرْبَ عُنُقِهِ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرَجُلَهُ مِنْ خِلَافِ بَغِيرِ حَسْمٍ، وَتَرَكَهُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ حَتَّى يَمُوتَ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (المائدة: ٣٣).

الآتري أن الخير الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكفر، وليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: «أو ينفوا من الأرض»؟ قال عليه السلام: ذلك الطلب أن تطلب الخيل حتى يهرب، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي و صفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها، فكل أسير أُخِذَ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَكَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، فالإمام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً.

و منها: أن حكم القتل مخصوص بعدم إسلامهم، فلو أسلموا والحالة هذه لم يجز قتلهم....

و منها: أن الإمام عليه السلام مخير بين الأمرين بعد تقضى الحرب: إما أن يمن عليهم مناً بعد الأسر و يطلقهم من دون فداء، وإما يفدون فداء على مال يدفعه الأسير ونحوه و يخلص به رقبتة من العبودية و يطلقهم، و قد أثبت أصحابنا الإسترقاق أيضاً، فخيروا بين الثلاثة لقيام الدليل عليه من خارج، فالإسترقاق عليم من السنة، و لا يجوز القتل في هذه الصورة لعدم الدليل عليه.

في فقه القرآن للراوندي رحمة الله تعالى عليه: «والذي رواه أصحابنا: أن الأسير إذا أُخِذَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَالْقِتَالِ، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ وَالْقِتَالُ بَاقٍ، فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُقَتَّلَ أَوْ يُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَ يتركهم حتى ينزفوا، و ليس له المن والفداء، و إن كان الأسير أُخِذَ بَعْدَ وَضْعِ الْحَرْبِ أَوْ زَارَهَا وَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَالْقِتَالِ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْمَنِّ وَ الْمَفَادَاةِ إِمَّا بِالمَالِ أَوْ النَّفْسِ وَ بَيْنَ الإِسْتِرْقَاقِ بِضَرْبِ الرَّقَابِ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فِي الْحَالِ سَقَطَ جَمِيعُ ذَلِكَ، وَ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ: «فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ»

اللَّهُ غفور رحيم - فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» البقرة: ١٩٣-١٩٢).
 و في الخلاف: - كتاب النية و قسمة الغنائم - مسألة (١٧) قال الشيخ رضوان الله تعالى عليه: «الأسير على ضربين: ضرب يؤسر قبل أن تضع الحرب أوزارها، فالإمام مخير فيه بين شيئين: إما أن يقتله أو يقطع يديه ورجليه و يتركه حتى ينزف، و أسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: المنّ و الإسترقاق و المفاداة.

و قال الشافعي: هو مخير بين أربعة أشياء: القتل و المنّ و المفاداة و الاسترقاق. و لم يفصل.

أقول: و هذا غير وجيه، لأنّ التّفصيل في الآية الكريمة قاطع للشركة.
 و قال أبو حنيفة: هو مخير بين القتل و الإسترقاق، دون المنّ و المفاداة، مستدلاً عليه بأنّ قوله تعالى: «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» التوبة: ٥) و ردّ بعد قوله: «فإمّا منّا بعد و إمّا فداء» لأنّ آية المنّ نزلت بمكة، و آية القتل نزلت بالمدينة في آخر سورة نزلت و هي براءة فيكون ناسخاً.

أقول: و هذا أيضاً غير وجيه لأنّ النسخ خلاف الأصل، أقصى ما فيه ورود العامّ و الخاصّ، و إذا تعارضوا، خصّص العامّ بالخاصّ، و عمل بالخاصّ في غير مورد الخاصّ، و عمل بالخاصّ في مورده و التّخصيص خير من النّسخ و يؤكّد ردّ قوله ما روته العامّة منهم الزّمخشرى في (الكشاف: ج ٤ ص ٣١٧ ط دار الكتاب العربي) و ابن حجر في (الشّاف و الكاف) و غيرهما: أنّ النّبىّ ﷺ منّ على أبي غرّة الجمحيّ و على آثال الخنفيّ و فادى رجلاً برجلين من المشركين».

و يؤيد ما ذكرنا من الأحكام ما سبق منّا آنفاً من خبر طلحة بن زيد.

فالتخيير بين الأمور الثلاثة عندنا ثابت و إن أسلموا.

و في الخلاف: قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: «و قال أبو يوسف و محمد: هو مخير بين القتل و الإسترقاق، و المفاداة على الرّجال دون الأموال. و أجمعوا كلّهم على أنّ المفاداة على الأموال لا تجوز - أعني أهل العراق -

قال الشيخ: دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.... و يدلّ على جواز المنّ قوله تعالى: «فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا منّا بعد و إمّا فداء حتى تضع الحرب أوزارها» و من ادّعى نسخ هذه الآية فعليه الدّلالة.

و روى الزّهرى، عن محمّد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال في أسارى بدر: «لو كان مطعم بن عدي حيّاً، و كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له» فأخبر أنّه لو كان مطعم حيّاً لمنّ عليهم لأنّه كان له عنده يد، لو سئل في أمرهم لأطلقهم، فدلّ على جواز المنّ.

قوله: «النتنى»: النتن، المذموم في الشرع، مجنّبة مكروهة، كما يجتنب الشئ النتن.

و روى أبوهريرة: أن النّبىّ ﷺ بعث سرية قبل نجد، فاسروا رجلاً يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيّد يمامة، فأتوا به وشدّوه إلى سارية من سواري المسجد، فرّ به النّبىّ ﷺ فقال: «ما عندك يا ثمامة» فقال: خير، إن قتلت قتلت ذادّم، و إن مننت مننت على شاكر، و إن أردت مالاً فاسئل تعط ما شئت، فتركه، و لم يقل شيئاً، فرّ به اليوم الثّاني، فقال له مثل ذلك، فرّ به اليوم الثّالث، فقال له مثل ذلك، و لم يقل النّبىّ ﷺ شيئاً ثمّ قال: «إطلقوا ثمامة» فأطلقوه فرّ و اغتسل و جاء و أسلم و كتب إلى قومه فجاؤا مسلمين.

و هذا نصّ في جواز المنّ لأنّه ﷺ أطلقه من غير شيء.

و روي أن أباغرة الجمحي وقع في الأسر يوم بدر فقال: يا محمّد إنّي ذوعيلة، فامن علىّ فمنّ عليه أن لا يعود إلى القتال، فرّ إلى مكة، فقال: إنّي سخرتُ بمحمّد، و عاد إلى القتال يوم أحد، فدعا رسول الله أن لا يفلت، فوقع في الأسر، فقال: إنّي ذوعيلة، فامن علىّ فقال النّبىّ ﷺ: «أمنّ عليك و حتىّ ترجع إلى مكة فتقول في نادى قريش: إنّي سخرتُ بمحمّد مرّتين، لا يلسع المؤمن من جحر مرّتين» فقتله رسول الله ﷺ بيده، و هذا نصّ في جواز المنّ.

و أمّا الدليل على جواز المفاداة بالرجال، ما رواه أبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران

بن الحصين: أن النّبىّ ﷺ فادى رجلاً برجلين.

و أمّا الدليل على جواز المفاداة بالمال، ما فعله النبي ﷺ يوم بدر، فإنه فادى جماعة من كفّار قريش بمال، والقصة مشهورة. قيل: إنه فادى كلّ رجل بأربعمائة. وقال ابن عباس: بأربعة آلاف، وفيهم نزل قوله تعالى: «ما كان لنبي أن يكون به أسرى حتى يثخن في الأرض - إلى قوله - عذاب عظيم» الأنفال: ٦٧-٦٨).

و في الجواهر: وكيف كان فلو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم الذي هو التّخيير بين الثلاثة بلا خلاف معتدّ به أجده فيه، بل ولا إشكال، للأصل والإطلاق، نعم في محكيّ المبسوط قيل: إن أسلم سقط عنه الاسترقاق، لأنّ عقيلاً أسلم بعد الأسر ففداه النبي ﷺ ولم يسترقه، وفيه أنّ ذلك حكاية حال، فلا تعمّ مع كون المفاداة أحد الأمور المخير فيها، فاخترها لذلك لا لأصل عدم جواز الإسترقاق.

لا يعتبر في استرقاق الكفّار المحاربين حيث يجوز، أن يكون الأسير ممن يصحّ إقراره على دينه بأن يكون له كتاب أو شبهة كتاب، حتى لو كان من عبدة الأوثان لم يجز استرقاقه، بل يسترقّ وإن كان من عبدة الأوثان، نظراً إلى عموم مادّل على جواز استرقاق الكافر الحربى من دون تقييد، ولا ملازمة بين إقراره بالجزية، وإقراره بالإسترقاق.

و لا يقبل من غير أهل الكتاب وهم اليهود والنّصارى والمجوس إلاّ الإسلام بلا خلاف، ولا فرق بين غيرهم أن يكون لهم كتب آدم أو إدريس أو إبراهيم أو داود أو غيرهم من الرّسل ﷺ أو لا يكون كفرق المشركين والدّهريين وأمثالهم الذين لا كتاب لهم، لأنّ المنساق من الكتاب في قوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» التوبة: ٢٩).

هو التّوراة والإنجيل، مع إجماع المحقّقين من المفسّرين على أنّ اللام في «الكتاب» للعهد إليهما، وأمّا إلحاق المجوس بهما فلظهور التّصوص عليه، فلا خلاف في عدم كون غيرهم من أهل الكتاب، بل الظاهر عدم إلحاق حكم اليهود والنّصارى والمجوس الكتابيين لمن تهوّد أو تنصّر أو تمجّس بعد نسخ كتبهم بالقرآن الكريم.

الفصل الثاني: يستدلّ بقوله تعالى: «و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفاً اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و اتبعوا أهواءهم» محمد ﷺ: (١٦). على كفر المنافقين و خلودهم في النار، لأنّ ضمير الجمع في «منهم» راجع إلى الكفار الخالدين في النار، و يسقون ماءً حميماً و تقطّع أمعاءهم، و إن كان المنافقون بين المسلمين، و يحكم عليهم ما يحكم عليهم كما أنّ الشيطان كان بين الملائكة المقربين، و كان من نوع الجنّ و خلق من النار.

الفصل الثالث: يستدلّ بقوله سبحانه: «فاعلم أنّه لا إله إلاّ الله» محمد ﷺ: (١٩) على وجوب قبول التوحيد بالأدلة النقلية من الكتاب و السنة، و هو التوحيد التقليدي الذي صحّت به الشريعة لعامة الناس بصدق شهادة صحّحها في الشرع قبول قلوبهم لها تقليداً و إن لم يقدرُوا على الاستدلال و سلمت قلوبهم من الشبهة و الحيرة و الشكّ...

الفصل الرابع: أن يستدلّ بقوله تعالى: «و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات» محمد ﷺ: (١٩) على وجوب الإستغفار على المؤمن للمؤمنين و المؤمنات للأحياء و الأموات بناءً على أنّ الخطاب لرسول الله ﷺ و المراد به أمته المؤمنون، و لهم في رسول الله ﷺ أسوة حسنة: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيراً» الأحزاب: (٢١).

و على أنّ استغفار المستغفرين للمؤمنين و المؤمنات ينفعهم حياً و ميّتاً بأن يزيد ثوابهم و يخفّف عقابهم و إلاّ كان لغواً، و الروايات الواردة في المقام قد تكاثرت و تظافت....

الفصل الخامس: أن يستدلّ بقوله سبحانه: «و تقطّعوا أرحامكم» محمد ﷺ: (٢٢) على وجوب صلة الرّحم و حرمة قطعها.... و أنّ الرّحم يعمّ كلّ ذي رحم من ذوى الأرحام المعروفين بالنسب و السبب محرّمات أو غير محرّمات و إن بعدوا إذا كانوا من الأقارب عرفاً مع درجاتهم في القرب. و أنّ بني اميّة و بني العباس قطعوا أرحامهم من دون خلاف، و أنّ قطع الرّحم من الكبائر....

الفصل السادس: أن يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «اولئك الذين لعنهم الله» محمد ﷺ: (٢٣) على جواز اللعن على المفسدين في الأرض و المقتضي الأرحام.... حيث إنّ «اولئك» إشارة إلى كلّ واحد من الإفساد في الأرض و قطع الرّحم و قد أفسد أصحاب السّقيفة السّخيفة و أذناهم في الأرض و قطعوا الأرحام، فيجوز اللعن عليهم و لا يشكّ فيه من كان طيّب الولادة.

في تفسير روح المعاني: قال المرجع الدّيني لأهل العراق و مفتي البغداد محمود الآلوسي البغدادي - وهو من أعظم العامّة - في تفسير قوله سبحانه: «اولئك الذين لعنهم الله...»: «لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة و ارتكابه الكبائر في جميع أيام تكليفه، و يكفي ما فعله أيام استيلائه بأهل المدينة و مكّة، فقد روى الطّبراني بسند حسن اللّهمّ من ظلم أهل المدينة و أخافهم فآخفه و عليه لعنة الله و الملائكة و النّاس أجمعين لا يقبل منه صرف و لا عدل و الطّامة الكبرى ما فعله بأهل البيت و رضاه بقتل الحسين على جدّه و عليه الصّلاة و السّلام و استبشاره بذلك و إهانتة لأهل بيته ممّا تواتر معناه - إلى أن قال - : و أنا أقول: الذين يغلب على ظني أنّ الخبيث لم يكن مصدّقاً برسالة النبيّ ﷺ و أنّ مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى و أهل حرم نبيّه ﷺ و عترته الطّيبين الطّاهرين في الحياة و بعد الممات، و ما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشّريف في قدر و لا أظنّ أنّ أمره كان خافياً على أجلة المسلمين إذ ذاك، و لكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم إلاّ الصّبر ليقضى الله أمراً كان مفعولاً».

و قال الآلوسي: «و لو سلّم أنّ الخبيث كان مسلماً فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان، و أنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التّعيين، و لو لم يتصوّر أن يكون له مثل من الفاسقين، و الظّاهر أنّه لم يتب و احتمال توبته أضعف من إيمانه، و يلحق به ابن زياد و ابن سعد و جماعة، فلعنة الله عزّ وجلّ عليهم أجمعين و على أنصارهم و أعوانهم و شيعتهم و من مال إليهم إلى يوم الدّين ما دمعت عين عليّ أبي عبد الله الحسين».

ثم قال: «و من كان يخشى القال و القيل من التصريح بلعن ذلك الضليل، فليقل: لعن الله عزوجل من رضى بقتل الحسين، و من آذى عترة النبي ﷺ بغير حق و من غصبهم حقهم، فإنه يكون لاعناً له لدخوله تحت العموم دخولاً أولياً في نفس الأمر و لا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ و نحوها سوى ابن العربي المار ذكره و موافقيه، فإنهم على ظاهر ما نقل عنهم لا يجوزون لعن من رضى بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، و ذلك لعمرى هو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد»، انتهى كلام مرجع أهل العراق و مفتي بغداد محمود الألوسي البغدادي.

الفصل السابع: أن طائفة من الأخباريين استدلوا بقوله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها»، محمد ﷺ: (٢٤) على جواز فهم كتاب الله تعالى: «القرآن الكريم» و تأويل مشكلاته و حل مبهمات من دون حاجة إلى الروايات كما في المقدمة الثالثة من الحدائق: «و منهم (أي و من الأخباريين) من جوز ذلك حتى كاد يدعي المشاركة لأهل العصمة ﷺ في تأويل مشكلاته و حل مبهمات».

ثم قال صاحب الحدائق: «فمن ذلك - الأخبار الواردة بعرض الحكم المختلفة فيه الأخبار على القرآن و الأخذ بما يوافق و طرح ما يخالفه، و وجه الاستدلال أنه لو لم يفهم منه شيء إلا بتفسيرهم عليهم السلام إنتفى فائدة العرض» ثم أجاب عنه، فقال: «والجواب أنه لا منافاة، فإن تفسيرهم عليهم السلام إنما هو حكاية مراد الله تعالى فالأخذ بتفسيرهم أخذ بالكتاب، و أمّا ما يرد فيه تفسير عنهم صلوات الله عليهم فيجب التوقف فيه و قوفاً على تلك الأخبار و تقييداً لهذه الأخبار بها».

ثم قال - رداً عليهم بأن الآية الكريمة لا تدل على مدعاهم - : «فإننا لا نمنع فهم شيء من القرآن بالكلية ليمتنع وجود مصداق الآية، فإن دلالة الآيات - على الوعد و الوعيد و الزجر لمن تعدى الحدود الإلهية و التهديد - ظاهر لا مريية فيه، و هو المراد من التدبر في الآية كما ينادي عليه سياق الكلام».

و استدلل بعضى الفقهاء بالآية الكريمة على حجية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصص أو المقيد أو المبين أو المفسر أو الناسخ و عدم حجيتها قبله كما في جامع أحاديث الشيعة باب (٢).

و في التبيان: قال الشيخ قدس سره في تفسير الآية الكريمة: معناه: أفلا يتدبرون القرآن بأن يتفكروا فيه و يعتبروا به أم على قلوبهم قفل يمنعهم من ذلك، تنبيهاً لهم على الأمر بخلافه، و ليس عليها ما يمنع من التدبر و التفكير و التدبر في النظر في موجب الأمر و عاقبته، و على هذا دعاهم إلى تدبر القرآن. و في ذلك حجة على بطلان قول من يقول: لا يجوز تفسير شيء من ظاهر القرآن إلا بخبر و سمع، و فيه تنبيه على بطلان قول الجهال من أصحاب الحديث: إنه ينبغي أن يروى الحديث على ما جاء و إن كان مختلفاً (مختلفاً) (خ) في المعنى لأن الله تعالى دعا إلى التدبر و التفقه و ذلك منافٍ للتجاهل و التعامي» انتهى كلامه.

و في المجمع: قال الشيخ الطبرسي المازندراني رضوان الله تعالى عليه في تفسير الآية الكريمة: «و في هذا دلالة على بطلان قول من قال: لا يجوز تفسير شيء من ظاهر القرآن إلا بخبر و سمع، و فيه تنبيه أيضاً على فساد قول من يقول: إن الحديث ينبغي أن يروى على ما جاء و إن كان مخالفاً لاصول الديانات في المعنى لأنه سبحانه دعا إلى التدبر و التفكير، و ذلك منافٍ للتعامي و التجاهل» انتهى كلامه.

و فيه: قال رحمة الله تعالى عليه - في مقدمة الكتاب - الفن الثالث - : «و اعلم أن الخبر قد صح عن النبي ﷺ و عن الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام: أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح و النص الصريح...».

و في الحدائق: قال المحدث البحراني قدس سره - في المقدمة الثالثة - : «فمنهم (الأخباريين) من منع فهم شيء منه (القرآن) مطلقاً حتى مثل قوله: «قل هو الله أحد» إلا بتفسير من أصحاب العصمة صلوات الله عليهم».

و في التفسير المبين: قال - في تفسير آية التدبر - : «استدل بهذه الآية علماء اصول الفقه على أن ظواهر القرآن أصل من اصول الشريعة و مصدر من مصادر الفقه، و قال المفسرون: تأمرنا هذه الآية أن نتأمل معاني القرآن بروية، و نتفهم ما يرمى إليه من أهداف، و نتعظ بها و نعتبر، و ما من شك أن لهذه الآية العديد من الجوانب، و قد أوجه كل فريق إلى الجانب الذي يخصه و يهتم به، و نشير نحن إلى جانب آخر، و هو أن من

تدبر القرآن على حقيقته فإنه يؤمن به و يستجيب له، لأنه يؤاخي العقل و الفطرة، و يدعو إلى حياة، أكمل و أفضل، و من أعرض عنه أو استمع إليه دون أن ينتهي إلى هذا الايمان فهو من المغلفة قلوبهم» انتهى كلامه.

و في الحدائق: قال - في المقدمة الثالثة بعد نقل آراء الأصوليين و الأخباريين المختلفة -: «و القول الفصل و المذهب الجزل في ذلك ما أفاده شيخ الطائفة رضوان الله عليه في كتاب التبيين و تلقاه بالقبول جملة من علمائنا الآعيان، حيث قال بعد نقل جملة من أخبار الطرفين، ملخصه: «و الذي نقول: إن معاني القرآن على أربعة أقسام: أحدها - ما اختص الله تعالى بالعلم به، فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه.

و ثانيها - ما يكون ظاهره مطابقاً لمعناه، فكل من عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناه مثل قوله: «و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق...» (الأنعام: ١٥١).

و ثالثها - ما هو مجمل لا يبنى ظاهره عن المراد به مفصلاً مثل قوله: «أقيموا الصلاة» (الأنعام: ٧٢). ثم ذكر جملة من الآيات التي من هذا القبيل، و قال: إنه لا يمكن استخراجها إلا ببيان من النبي ﷺ.

و رابعها - ما كان اللفظ مشتركاً بين معنيين فما زاد عليهما، و يمكن أن يكون كل واحد منهما مراداً، فإنه لا ينبغي أن يقدم أحد فيقول: إن مراد الله بعض ما يحتمله إلا بقول نبي أو إمام معصوم ﷺ إلى آخر كلامه زيد في إكرامه.

ثم قال صاحب الحدائق: «و عليه تجتمع الأخبار على وجه واضح المنار».

و قال بعض المحققين: «و اعلم أن العلماء من الفقهاء و الأصوليين، و الأخباريين و المحدثين قديماً و حديثاً قد اختلفوا في فهم كتاب الله تعالى و استنباط الأحكام الشرعية و العمل به اختلافاً شديداً، و هم طائفتان:

الاولى: و هم أكثر الفقهاء و الأصوليين - مع إفراطهم و تفريطهم في ذلك - على

فريقين:

فريق منهم: يقولون: إن مدارك الأحكام الشرعية و أدلتها أربعة طولية: الكتاب و السنة و العقل و الإجماع، ولكنهم في مقام العمل و الاستنباط لا يعتمدون على الكتاب كما ينبغي أو لا يعتمدون عليه أصلاً كما أكثر الأصوليين بحيث كأنهم أجنبيون عنه.

و فريق منهم: يزعمون أنّ الإنسان لا يستطيع أن يفهم كتاب الله جلّ وعلا، و قليل منهم يعتمدون على السنّة و أكثرهم الآخرون يعتمدون على الإجماع و العقل في استنباط الأحكام الشرعيّة...

الطائفة الثانية: و هم الأخباريون - مع إفراطهم و تفريطهم في ذلك أيضاً - على

فريقين:

فريق منهم: ينعون فهم شيء من القرآن الكريم مطلقاً حتّى مثل قوله سبحانه: «قل هو الله أحد» إلا بتفسير من أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. و فريق منهم: يجوزون فهم القرآن المجيد كلّ، حتّى يدعوا المشاركة لأهل بيت الوحي عليهم السلام في تأويل مشكلاته و حلّ مبهمات - و يقولون: حسبنا كتاب الله.

و في الحدائق: قال - بعد نقل آراء الاصوليين و الأخباريين المختلفة - : «و التّحقيق في المقام أنّ الأخبار - في فهم القرآن - متعارضة من الجانبين، و متضادّة من الطرفين إلاّ أنّ أخبار المنع أكثر عدداً و أصرح دلالة، في جملة منها - قد ورد في تفسير قوله تعالى: «ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا...» فاطر: ٣٢) دلالة على اختصاص ميراث الكتاب بهم عليهم السلام، و جملة في تفسير قوله تعالى: «بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم...» العنكبوت: ٤٩) بأنّ المراد بهم الأئمّة صلوات الله عليهم، و جملة في تفسير «قل كفى بالله شهيداً بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب» الرعد: ٤٣) قال: إيانا عنى. و مثل ذلك في تفسير قوله سبحانه: «و إنّ له لذكر لك و لقومك...» الزخرف: ٤٤) و كذا في تفسير قوله تعالى: «و ما يعلم تأويله إلاّ الله و الرّاسخون في العلم...» آل عمران: ٧).

و في جملة من تلك الأخبار: «ليس شيء أبعد من عقول الرّجال من تفسير القرآن». أقول: ليس معنى الرواية النهي عن التدبّر في القرآن الكريم، و إنّما بالتدبّر فيه يعترف المتدبّر بعجز نفسه عن إدراك أسرارها و حقائقه، و حكمه و معارفه، و بخطأ عقله في فهم مبانيه و عمق معانيه، فيطلب مفسّره و مبيّنه، إذ ليس العقل مستقلاً في إدراك الحقائق فلا بدّ له من معين لا خطأ له فيه.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن

أبيطالب عليه السلام: «ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق و لكن اخبركم عنه...» الخطبة: (١٥٧).

و فيه: قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «بل كيف تعمهون و بينكم عترة نبيكم؟ و هم أئمة الحقّ و أعلام الدين و السنة الصّدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن و ردوهم و ررد الهيم العطاش...» الخطبة: (٨٦).

و في وسائل الشيعّة: - كتاب القضاء - أبواب صفات القاضي - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة عليهم السلام - (حديث ٢) في مناظرة الشامي لهشام بن الحكم بمحضر الإمام الصادق عليه السلام - إلى أن قال: «فقال هشام: فبعد رسول الله صلى الله عليه وآله من الحجّة؟ قال: الكتاب و السنّة، قال هشام: فهل ينفعنا الكتاب و السنّة في رفع الإختلاف عنّا؟ قال الشامي: نعم، قال هشام: فلم اختلفت أنا و أنت و صرت إلينا من الشام في مخالفينا إياك؟ فسكت الشامي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: مالك لا تتكلّم؟ فقال: إن قلت: لم يختلفت كذبت، و إن قلت الكتاب و السنّة يرفعان عنّا الاختلاف أحلت، لأنّهما يمتلآن الوجوه - إلى أن قال الشامي: - و السّاعة من الحجّة؟ فقال هشام: هذا القاعد الذي تشدّ إليه الرّحال، و يخبرنا بأخبار السّماء...» الحديث و لا يخفي ما فيه من الصّراحة على لزوم الكتاب من المبيّن له، كملازمة الجسم للروح في حياته.

و فيه: - في هذا الكتاب و الباب - (حديث ٣) في حديث الحسن بن العباس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام - إلى أن قال السائل -: «أو ما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى لو وجدوا له مفسراً قال: و ما فسّره رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: بلى قد فسّره لرجل واحد، و فسّر للأمة شأن ذلك الرّجل و هو عليّ بن أبيطالب عليه السلام - إلى أن قال -: و المحكم ليس بشيئين إنّما هو شيء واحد، فمن حكم بحكم ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله عزّوجلّ، و من حكم بحكم فيه اختلاف فرأى أنّه مصيب فقد حكم بحكم الطّاغوت».

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن

أبيطالب ﷺ: «و هذا القرآن إنما هو خطٌ مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان، ولا بدّ له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال...» (الخطبة: ١٢٥).

و فيه: قال الإمام عليّ ﷺ: «... و ما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيّه ﷺ فعلمنيه، و دعالي بأن يعيه صدري، و تضطّم عليه جوانحي».

و في وسائل الشيعة: - كتاب القضاء - باب ١٣ - حديث (٣٨) عن المعلّى بن خنيس قال: قال أبو عبدالله ﷺ في رسالة: «فأما ما سئلت عن القرآن فذلك أيضاً من خطراتك المتفاوتة المختلفة لأنّ القرآن ليس على ما ذكرت، و كلّ ما سمعت فعناه على غير ما ذهبت إليه، و إنّما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم. و لقوم يتلونه حقّ تلاوته و هم الذين يؤمنون به و يعرفونه، و أمّا غيرهم فما أشدّ إشكاله عليهم و أبعده من مذاهب قلوبهم، و لذلك قال رسول الله ﷺ: إنّهُ ليس شيء أبعد من قلوب الرّجال من تفسير القرآن، و في ذلك تحيّر الخلائق أجمعون إلّا من شاء الله، و إنّما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه و صراطه، و أن يعبدوه و ينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه، و الناطقين عن أمره، و أن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم، ثمّ قال: «و لوردّوه إلى الرّسول و إلى اولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» فأما عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبداً و لا يوجد، و قد علمت أنّه لا يستقيم أن يكون الخلق كلّهم و لاة الأمر لأنهم لا يجدون من يأتمرون عليه و من يبلغونه أمر الله و نهيه، فجعل الله الولاية خواصّ ليقتهي بهم، فافهم ذلك إن شاء الله، و إيتاك و إيتاك و تلاوة القرآن برأيك، فإنّ الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سواه من الامور، و لا قادرين على تأويله إلّا من حدّه و بابه الذي جعله الله له فافهم إن شاء الله، و اطلب الأمر من مكانه تجده إن شاء الله».

و يدلّ على ذلك الحديث المتواتر بين الفريقين: شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و العائمة من قول رسول الله ﷺ: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً» فإنّ التمسك بأحدهما يوجب الضلالة، و قوله ﷺ: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله و

عترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا على الحوض» فإن الظاهر أن المراد من عدم افتراقها إنما هو باعتبار الرجوع في معاني الكتاب إليهم صلوات الله عليهم، وإلا لوتّم فهمه كلاً أو بعضاً بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة و المعارف الإلهيّة بدونهم لصدق الافتراق ولو في الجملة.

و في وسائل الشّيعه: - كتاب القضاء - باب ٥ - حديث (١٢) و عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «هذا كتاب الله الصّامت وأنا كتاب الله الناطق» فلو فهم معناه بدون عليه السلام لم يكن لو صفه بكونه صامتاً معنىً.

و قال صاحب الحقائق رضوان الله تعالى عليه: «و من ذلك أيضاً ما ورد من أن القرآن مشتمل على النّاسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه و الخاصّ و العام، و المطلق و المقيد و الجمل و المفصل و التّقديم و التّأخير و التّغيير و التّبديل، و استفادة الأحكام الشرعيّة من مثل ذلك لا يتيسّر إلاّ للعالم بجميع ما هنالك و ليس إلاّ هم عليهم السّلام خصوصاً الآيات المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة، فإنّها لا تخرج عن هذه الأقسام المذكورة. و قال: و لا يخفي على الفطن المنصف صراحة هذه الأدلّة في المدعى - لزوم فهم الوحي لأهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام - و ظنيّ أنّ ما يقابلها مع تسليم التكافؤ لا صراحة له في المعارضة.

إن تسئل: فعلى ما ذكر من عدم الاعتماد على الدليل العقلي يلزم أن لا يكون العقل معتبراً بوجه من الوجوه مع أنّه قد استفاضت الآيات الكريمة، و تواترت الروايات عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بالاعتقاد على العقل، و العمل على ما يرجّحه و أنّه حجّة من حجج الله تعالى، و هو موافق للشرع، بل هو شرع من داخل كما أنّ ذلك شرع من خارج؟

تجيب عنه: أنّ من البداهة أنّ العقول الإنسانيّة - لحكمة إلهيّة و مصالح عباديّة - مختلفة في إدراك جزئيات الأمور و حقائق الأشياء، و إن كانت حين صحتها متّحدة في إدراك كليّاتها، و لاختلافها في الإدراك من جهة، و استعدادها لعروض الخطأ عليها، و عدم عصمتها عنه من جهة اخرى، تعثرها الأوهام بحيث قد تنكر مدرّكاتها الكليّة،

فتعرف العقول السليمة بنفسها بالعجز عن إدراك الجزئيات والحقائق مستقلاً، فتطلب من لاخطأ له في إدراكها لدفع الخطاء والأوهام عنها أو رفعها إذا اعترت عليها.

الفصل الثامن: أن يستدل بقوله عز وجل: «ولو نشأ لأرينا لهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول» محمد ﷺ: (٣٠) على أنه يجوز للقاضي الشرعي أن يحكم بعلمه في الدعاوي والمعاصي من أي طريق حصل، فإذا علم بالقتل والغصب والسرقة والزنا وشرب الخمر وما إليها... فيعمل بعلمه ويحكم بمقتضاه، وأما إذا علم بكفراً أحد وردته، من دون إظهاره بهما فلا يجوز له أن يحرم موارثته واكل ذبائحه و معاشرته ونحوها لأن تحريمها إنما يختص بمن أظهر كفره وردته دون من أبطنها، وإلا لاختل نظام الإسلام والمسلمين.

نعم: إن ولي الله الأعظم الحجة بن الحسن العسكري عليها السلام يحكم بواقع الأمور كلها لأنه مأمور بذلك.

و استدلل بعض الفقهاء بقوله تعالى: «ولتعرفنهم في لحن القول» على أن التعريض بالقذف يوجب الحد.

الفصل التاسع: أن يستدل بقوله سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» محمد ﷺ: (٣٣) على حجية سنة رسول الله ﷺ بعد الفحص، و على وجوب الطاعة لله تعالى في أوامره ونواهيه، ولرسوله ﷺ في سننه، وفيما يصدر من الأمر من حيث ولايته على المؤمنين في المجتمع الديني، و على تحذير المؤمنين من إبطال أعمالهم بفعل ما يوجب حبط أعمالهم كما ابتلى به أولئك المستضعفون في الايمان، المائلون إلى النفاق الذين انجروا أمر بعضهم أن ارتدوا بعد ما تبين لهم الهدى.

و استدلل بقوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» محمد ﷺ: (٣٣) على حرمة إبطال الصلاة بعد الشروع فيها من دون وجه شرعي لإبطالها، وأن الآية الكريمة ومنها هذه الجملة وإن كانت واقعة في سياق الآيات السابقة المتعرضة لأمر القتال، حيث إن أمر القتال مصداق من مصاديق الأعمال التي تُهيئ المؤمنون عن إبطالها بالمخالفة عن أمر الله جلّ وعلا ورسوله ﷺ في أمر القتال خاصة، و في الأعمال الواجبة بالذات أو

بالعرض كلّها من غير وجه مشروع كما هو مقتضى العموم في الآية الكريمة تمامها أمراً ونهياً.

فيجب على المؤمنين الطاعة لله تعالى في أوامره ونواهيه كلّها، ولرسوله ﷺ في سننه الواجبة جميعها، ويحرم عليهم إبطال أعمالهم بالمخالفة في أمر القتال، وإبطال الصلاة بالرياء والسّمعة أو قطعها من دون وجه مشروع، والخروج من الإحرام في الحجّ، وإفطار الصّوم كذلك، وبالمنّ والأذى في الصدقة ونحوها...

فيحرم قطع كلّ واجب بالأصالة كالفريضة أو بالعرض كالتأفلة المنذورة من دون وجه شرعيّ لقطعه، لعموم النهي عن إبطال الأعمال... سواء كان بنحو الإرتداد أو الرّياء أو المخالفة أو القطع أو الإفطار أو بالمنّ والأذى وما إليها، ويكره قطع كل مستحبّ من دون وجه ما لم يستلزم عبثاً و لغواً وهواً وإلاً فيحرم، فمن دخل في صلاته و صومه و حجّه و نحوها دخولاً مشروعاً وجب عليه الإكمال والإتمام ولا يجوز له قطعها أو إبطالها من دون عذر موجّه شرعاً، كإنقاذ الغريق والمحترق، وحفظ النّفس المحترمة من المتجاوز، وحفظ المال المعتدّ به، ودفع الضّرر المالي أو الجسمي وغيرها من المصالح الدنيويّة والدنيويّة المشروعة.

ولا يخفي على الفقيه المتدبّر: أنّ لجواز القطع والإبطال درجات حسب مراتب الوجوه المشروعة، فقد يجب القطع والإبطال، وقد يستحبّ... ولوجوب القطع والإبطال أيضاً مراتب، فقد يكون الاستمرار حراماً بحيث لو استمرّ لما صحّ، فلا بدّ وأن يعيد العمل، وقد لا يكون مبطلاً للعمل، وإن ارتكب حراماً، وعلى هذا فينقسم حكم القطع والإبطال إلى أحكام خمسة: الواجب والحرام والمستحبّ والمكروه والمباح.

وإنّ الإبطال يتحقّق بأحد الوجوه الثلاثة:

أحدها - إتيان العمل باطلاً كالصّلاة بقصد الرّياء والسّمعة أو من دون طهارة أو غيرها من شرائط الصّحّة والقبول، وكالصدقة مع المنّ والأذى... ولذلك استدلّ المحقّقون من أهل الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بالآية الكريمة عموماً وبهذه الجملة خاصّة على بطلان الطّاعات والعبادات والأعمال

الصّالحة بدون ولاية مولى الموحدّين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ حيث إنّ ولايته ﷺ شرط لقبول العبادات و الطّاعات كما كانت شرطاً لتبليغ الرّسالة: «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» (المائدة: ٦٧) فكما أنّ الطّهارة شرط لازم لصحّة الصّلاة، كذلك الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين عليهم أفضل صلوات الله شرط لقبول العبادات... فكلّ طاعة و عمل صالح بغير ولاية، فليس بطاعة و لا صالح. و المعنى: لا تشرعوا في الصّلاة على وجه البطلان و الفساد.

ثانيها - إبطال العمل بعد تمامه بمعنى إفساد أجره و ثوابه بالشّرك و الكفر و النّفاق و الإرتداد و المعاصي و الكبائر... و المعنى: لا تفعلوا شيئاً موجّباً لإبطالها و حبطها بعد إتمامها صحيحاً قال الله تعالى: «لئن أشركت ليحبطنّ عملك» (الزّمر: ٦٥) و قال: «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم - و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم - إنّ الذين كفروا و صدّوا عن سبيل الله و شاقّوا الرّسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً و سيحبط أعمالهم» محمد ﷺ: ٩ و ٢٨ و ٣٢).

ثالثها - قطع العمل حينه، و جعل ما تقدّم منه لا غياً كقطع الصّلاة من دون وجه مشروع لقطعها و المعنى: لا تقطعوها بعد الشّروع فيها صحيحاً كإتيان المنافي لها من إخراج الرّيح و البول و الغائط و التّكلم و المشيّ و نحوها..

و تأمل بعض الفقهاء في الوجه الثالث غير وجيه، كما أنّ حمل بعضهم النّهي على التّزيه حمل على ما لا يرضى صاحبه، حيث إنّ النّهي عن إبطال العمل في سياق الأمر بالطّاعة لله تعالى و لرسوله ﷺ لا يشكّ متفقّه فضلاً عن فقيهه أنّه مولويّ للوجوب لا إرشاديّ يحمل على الاستحباب. و يستدلّ بقوله سبحانه: «و لا تبطلوا أعمالكم» على إثبات صحّة العبادة عند الشكّ في طرق المانع حيث إنّ حرمة الإبطال إيجاب للمضيّ فيها، و هو مستلزم لصّحتها ولو بالإجماع المركّب - بأنّ من قال بوجوب إتمام العمل، قال بصحّته - أو عدم القول بالتفكيك بينهما في غير الصّوم و الحجّ، فإنّ الواجب في الصّوم إذا افسد هو الإمساك، و في الحجّ هو العمل لا إتمامها.

الفصل التاسع: أن يستدلّ بقوله سبحانه: «فلا تنهوا و تدعوا إلى السّلم و أنتم الأعلون و الله معكم و لن يترككم أعمالكم» محمد ﷺ: ٣٥ على حرمة مهادنة

الكفار المحاربين إلا عند الضرورة، و على حرمة ترك الجهاد و القتال معهم إلا عند العجز.

و في الجواهر: - كتاب الجهاد - الأمر الخامس في المهادنة - «فتى ارتفع ذلك أي مقتضى الجواز ولو على كراهة كما إذا كان في المسلمين قوّة على الخصم، و استعداد، و في الكافرين ضعف و وهن على وجه يعلم الاستيلاء عليهم بلا ضرر على المسلمين لم تجز المهادنة قطعاً لعموم الأمر بقتلهم مع الإمكان في الكتاب و السنّة على وجه لا يعارضه إطلاق قوله تعالى: «و إن جنحوا للسّلم فاجنح لها» المحمول على غير الفرض ولو بملاحظة ما كان يوصي به النبي ﷺ «أمراء السّرايا من الأمر بالمنايذة معهم إلّا مع الإسلام أو الجزية من أهلها، و غيره في الكتاب و السنّة، بل و قوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» و قوله تعالى: «فلا تهنوا و تدعوا إلى السّلم و أنتم الأعلى و الله معكم» و غيرها.

نعم: لا خلاف في أنه تجوز الهدنة إلى أربعة أشهر فمادون مع القوّة .

الفصل العاشر: أن يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «و لا يسئلكم أموالكم إن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا و يخرج أضغانكم» محمّد ﷺ: «٣٦ - ٣٧» على عدم وجوب الحقوق في الأموال و لا يخرج من هذا الظاهر إلّا ما أخرجه دليل قاطع، فوجوب الزّكاة إنّما يرجع إلى الأدلّة الشرعيّة و الأصل برائة الذمّة.

و قد صرّحت الآيتان على عدم وقوع التّكليف ببذل جميع الأموال، و أنّ الإحفاء و المبالغة فيه يفضي إلى تعذّر الامتثال و انتفاء الانقياد بل إلى المخالفة و العداوة، فمقتضى الحكمة هو الاقتصار على جزء يسير منها كالعشر و نصفه أو ربه.

و إنّما تجب الزّكاة في الغلّة الأربع على ما يحصل في أيدي أربابها من النّماء و الفائدة بعد وضع جميع المؤونات و إخراج حقّ السّلطان، فلا تحتسب المؤونات على أرباب الأموال إذا أدّى إلى إجحاف و إحفاء كما وقع فيما تكثرت مؤوناته من السّقي بالفنّوات و السّددة و الآبار الأرتوازيّة و ما إليها مع إيجاب العشر فيه، و إذا انتفى في بعض الصّور ثبت مطلقاً إذ لا قائل بالفرق.

و بعبارة اخرى: لو قلنا بعدم استثناء المؤون مطلقاً للزم احتسابها عليهم و إن

أجحف بجميع الأموال أو أكثرها و هو منافٍ لما صرّحت به الآيتان، فيكون باطلاً، فيبطل ملزومه و على هذا، فلا حاجة إلى تجسّم مؤونة انتفاء القول بالفصل. و بعبارة ثالثة: أن الظاهر من الآيتين الكريميتين عدم تعلّق الطلب بالأموال مطلقاً، فيقتصر على ما يقطع بوقوع التكليف به و هو العشر أو نصفه أو ربعه فيما يبقّى، و يتوقّف الزائد عليه على دليل.

قال السيّد المرتضى رضوان الله تعالى عليه في الانتصار: «المعنى أنه لا يوجب حقوقاً في أموالكم، لأنّه تعالى لا يسئنا إلاّ على هذا الوجه، و هذا الظاهر يمنع من وجوب حقّ في الأموال، فما أخرجناه عنه فهو بالدليل القاطع».

و في الناصريات: «ظاهر هذه الآية يقتضى أنّه لا حقّ في المال على العموم، و إنّما أوجبنا ما أوجبناه من ذلك بدليل إضطررنا إلى تخصيص العموم» و أمّا عمومات إيجاب العشر و نصفه و ربعه غير وافية به.

و بعبارة رابعة: أنّه يستفاد من الآيتين بمعونة المقام أنّه لا يطلب إلاّ التذر اليسير و هو ينافي نفي الاستثناء.

إن قلت: إنّ مطلق إحتساب المؤونة على المالك إحفاء و اجحاف به، كما قال العلامة في المختلف: «إنّ المؤونة تخرج وسطاً، ثمّ يزكى الباقي و إلّا لزم الضرر».

و بعبارة اخرى أوردتها في المعتبر: «هي أن إلزام المالك من دون الشّركاء حيف عليه و إضرار به، فيكون منفيّاً لقوله تعالى: «و لا يسئلكم أموالكم».

و حاصله أنّه يفهم من الآيتين نفي الإضرار في التكليف المالي المحض بخصوصه، فيترتب عليه الحكم بصحّة الاستثناء و عليه يحمل أيضاً ما تمسك به في المنتهى من أنّ إلزام المالك بالمؤونة كلّها حيف عليه و إضرار به، فيكون منفيّاً، على معنى أنّ الإجحاف في طلب الأموال بالحيف على المالك منفيّ بهاتين الآيتين و ما يجري مجراها أو بأنّ الإضرار في خصوص الزكاة منفيّ إلاّ أن مبناها على المسامحة، فإنّها مؤاسة فلا تتعقّب الضرر كما صرّح به.

قلت: إنّ مثل هذا الإضرار غير ملتفت إليه في نظر الشّرع، و إلاّ سقطت التكاليف

كلّها. وإنّه إن أراد بهذا الإضرار خصوص الإضرار المالي المحض، فالإلتفات إلى مثله لا يوجب سقوط التكاليف البدنيّة كالطّهارة والصّلاة والصّوم لا ما يشوبه المال كالحجّ والجهاد ممّا ينفق فيه على أربابه، ويجعل ذريعة لتحصيله ولا يتكرّر كلّ عام. وأمّا الخمس فمثل هذا الإضرار فيه منتفٍ أيضاً لأنّه بعد المؤونة.

وإذا اريد نفي الإضرار في خصوص الزّكاة فأظهر. وإن أراد به الأعمّ من المالي فلا نقض، إذ الاستدلال خاصّ، على أنّه لا ينتقض بالتكاليف، وإن احتجّ بالعامّ حيث أطلق، بمعنى أنّ مطلق الإضرار منفيّ بما ثبت في الشريعة السّمحة السّهلة من انتفاء العسر والهرج والضيق والضرر، لأنّه يعتبر في الضرر المنفيّ كونه بحيث لا يتحمّله الجمهور عادة، وظاهر أنّه لا يجزئ في سائر التكاليف بخلاف الإجحاف في الأموال المؤدّي إلى البغضاء وكرهة الدّين المنجر إلى الارتداد والفضيحة: «ويخرج أضغانكم». وفيه تنبيه على أنّ مقتضى اللّطف وهو ما يقرب إلى الطّاعة ويبعد عن المعصية، هو العفو عن هذا التّكليف المقتضي للمخالفة والعصيان، وإلاّ لاختلّ أمر الفلاحة والعمران كما هو المشاهد، فلا يصدر من اللطيف الرّؤوف الحكيم العليم ما يؤدّي إلى اختلال نظم المعاش والمعاد، فساح جلّ وعلا أرباب الأموال وسهّل أمرها، وأمر بالعفو والتّخفيف وتفويض الأمر إليهم، وعلى المصدّق أن يصدقهم في مواضع شتى، فكيف يشدد عليهم بما يجاب ما يذهب بها.

فالمستفاد من الآيتين الكريميتين نفي طلب جميع الأموال على كلّ حال، قضية للجمع المضاف: «أموالكم» كما في قوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة» (التوبة: ١٠٣) فالمعنى: أنّه سبحانه لا يسئل جميع أموالكم...

في فقه القرآن: - كتاب الزّكاة - الباب الأوّل فيما تجب فيه الزّكاة وكيفيّتها وما تستحبّ فيه الزّكاة) قال الرّاوندي رضوان الله تعالى عليه: «الزّكاة عندنا لا تجب إلاّ في تسعة أشياء بيّنها رسول الله ﷺ والدليل عليه من القرآن قوله تعالى: «ما آتاكم الرّسول فخذوه» (الحشر: ٧) «وأنزلنا إليك الذّكر لتبين للنّاس ما نزل إليهم» (النحل: ٤٤). وهي: الأنعام والأثمان والغلات والثّمار، وما عداها من الحبوب تستحبّ فيه

الزكاة. والذي يدل على صحته - زائداً على إجماع الطائفة - قوله تعالى: «و لا يسئلكم أموالكم» والمعنى أنه لا يوجب في أموالكم حقوقاً لأنه تعالى لا يسئلكم أموالنا إلا على هذا الوجه، وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال مما أخرجناه، فهو بالدليل القاطع، وما عداه باقٍ تحت الظاهر.

فإن تعلق المخالف بقوله: «و آتوا حقه يوم حساده و لا تسرفوا إنه لا يحبّ المسرفين» (الأنعام: ١٤١) وأنه عام في جميع الزروع وغيرها مما ذكر في الآية. فالجواب عنه: أنا لانسلم أن قوله: «و آتوا حقه» يتناول العشر و نصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة، فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة.

و عند أصحابنا أن ذلك يتناول ما يعطى المسكين و الفقير المجتاز وقت الحصاد و الجذاذ من الجفنة و الضغث، فقدروا ذلك عن الأئمة عليهم السلام فمنه ما روي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «و آتوا حقه يوم حساده» قال: ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنه قال: «و لا تسرفوا إنه لا يحبّ المسرفين».

و هذه نكتة منه عليه السلام مליحة لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس بمقدر و الزكاة مقدرة و ليس لأحد أن يقول: إن الإسراف ههنا هو أن يعطى غير المستحق لأن ذلك مجاز، و لا يجوز ترك الظاهر الذي هو الحقيقة و الخروج إلى المجاز إلا بدليل و لا دليل ههنا. و روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له: يا بن رسول الله و ما حقه؟ قال: يناول منه المسكين و السائل.

و الأحاديث بذلك كثيرة، و يكفي احتمال اللفظ، و إن كان يقوي هذا التأويل أن الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد و العشر المفروض أو نصفه في الزكاة لا يمكن في تلك الحال لأن العشر أو نصفه مكيل و لا يؤخذ إلا من المكيل، و في وقت الحصاد لا يكون مكيلاً و لا يمكن كيّله، و إنما يكال بعد تذريته و تصفيته، فتعليق العطاء بتلك الحال لا يمكن إلا بما ذكرناه.

و يقوي هذا التأويل ما روي عن النبي ﷺ من النهي عن الحصاد و الجذاذ بالليل، و إنما نهى عن ذلك لما فيه من حرمان المساكين ما ينبذ إليهم من ذلك، ألا ترى

إلى قوله تعالى: «إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين و لا يستثنون» القلم: ١٧-١٨).
و ما يقوله قوم في قوله: «و آتوا حقه يوم حساده» من أنها مجملة و لا دليل فيها،
فليس بصحيح لأن الإجمال هو مقدار الواجب لا الموجب فيه» انتهى كلامه.
و في الجواهر: - كتاب الزكاة - في عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج المؤن) قال:
«و ما في إلزام المالك بالمؤونة كلّها من الحرج. و الضرر عليه، مع أن الزكاة إنما شرعت
صلة، و ما فيه أيضاً من تنفير الناس عن القيام بأمر الزرع و الغرس، أو حملهم على
المعصية بمخالفة الأمر بما يشقّ و هو خلاف اللطف الواجب، و قد وقع إلى ذلك الإشارة
بقوله تعالى: «و لا يسئلكم أموالكم» و تعليله ذلك: «إن يسئلكمها فيحفكم تبخلوا و
يخرج أضغانكم» و ما فيه أيضاً من لزوم التكرار في زكاة الغلّة لو أخرجت منها جميعها
مع تزكية البذر سابقاً، إلى غير ذلك ممّا لا يقدح المناقشة في بعضه مع سلامة المجموع
الذي يمكن حصول القطع بملاحظته».

﴿ بحث عميق علمي كلامي و مذهبي ﴾

و اعلم أنّ البحث في المقام يدور حول عشرة بصائر:
البصيرة الاولى: أنّ بعض المحققين قد استدلّ بقوله عزّوجلّ: «أضلّ أعمالهم - و
أضلّ أعمالهم - فأحبط أعمالهم - فأحبط أعمالهم - وسيحبط الله أعمالهم - و لا تبطلوا
أعمالكم» محمّد ﷺ: ١ و ٨-٩ و ٢٨ و ٣٢-٣٣ على صحّة حبط العمل، و هو
خروج المؤمن المطيع عن استحقاق المدح و الثواب إلى استحقاق الذمّ و العقاب بسبب
الكفر و المعصية بعد الايمان و الطاعة كما أنّ إبليس لما أبى و استكبر - بعد أن عبد الله
آلاف سنين - حبط عمله، و عوقب بكفره و معصيته من دون استحقاقه لثواب عبادته
السابقة، و عكس الحبط هو التكفير، و هو خروج الكافر العاصي عن استحقاق الذمّ
و العقاب إلى استحقاق المدح و الثواب بسبب الايمان و التقوى بعد الكفر و الفجور...
أقول: إنّ الحبط ثابت عقلاً و نقلاً، خلافاً لبعض المتكلمين و الاصوليين و أتباعهم
الذين يعطفون القرآن الكريم و الروايات المتواترة على آرائهم الضعيفة و يؤوّلونها بما
لن يرضى صاحبها.

وإنّ الحبط هو محق الحسنات بسيئة لاحقة، و إنّ الكفر و الضلالة و البغي و الجنائية،
و الرّياء و السّمة و ما إليها من الكبائر تحبط الأعمال الصّالحة كما أنّ إخراج الرّيح و
الغائط و البول حين الصّلاة تبطلها بلامرأء لمن له أدنى مسكة فضلاً عن فقاها.

وإدعاء بعض الجهلة المتلوثة بعدم الأدلة العقلية والنقلية على الحبط، فعليه الحبط وهو لا يفهم.

في نهج البلاغة: - الخطبة القاصعة - قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «... فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس، إذ أحبط عمله الطويل، وجهده الجهد - وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة لا يُدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة - عن كبر ساعة واحدة، فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ كلا! ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به منها ملكاً، إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إياحة حمى حرّمه على العالمين».

قوله عليه السلام: «ملكاً» أي كان بين الملائكة الذين أمروا بالسجدة لآدم عليه السلام وإن كان من الجنّ قال الله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجنّ ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدوّ بئس للظالمين بدلاً» (الكهف: ٥٠).

و في نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «ومن ضرب على فخذة عند مصيبتة حبط أجره».

و في أمالي الصدوق رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من قال: سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال: الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال: لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال: الله أكبر غرس الله له شجرة في الجنة، فقال رجل من قريش: يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير! قال: نعم ولكنّ إياكم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوها، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ يقول: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» وصلى الله على محمد وآله».

أقول: ومن دون مرآء و ريبة لمن له الفقه و الدرّاية و التدبّر في الكتاب و السنّة

الثابتة أن الشُّرك و الغواية، و الكفر و الضلالة، و البغي و الجناية و الظلم و الخيانة، و مخالفة أمر الله تعالى و رسوله ﷺ و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و الرِّبَاء و السَّمعة و ما إليها من الكبائر كلُّها نار تحرق أشجار الجنة و تبطل الأعمال الصالحة إلا من تاب و آمن و عمل صالحاً قبل إضاعة الفرصة، و التشكيك فيها ليس إلا من وساوس الشياطين المردة...

فمن أحدث في صلاته قبل تسليمها، فصلاته باطلة، فلا بدّ من إقامتها و إعادتها ثانياً مع شرائطها فمن لم يعدها فهو تاركها بلامرأ، و إنما الكفر و الكبائر في إحباط الأعمال كالحدث في إبطال الصلاة سواء بسواء، فلا يختصّ الإحباط بالكفار و المشركين كما توهم بعض المتخبطين...

و قد استدلّ بعض المحققين الخبرآ بقوله جلّ و علا: «كفر عنهم سيئاتهم و أصلح بهم - فلن يضلّ الله أعمالهم - سيديهم و يصلح بهم - و لن يترك أعمالكم» محمد ﷺ: ٢ و ٤ - ٥ و ٣٥ على تكفير السيئات بالايان و صالح الأعمال... أقول: و سيأتي بحث الحبط و التكفير إن شاء الله تعالى تفصيلاً فانتظر.

البصيرة الثانية: أن بعض المحققين استدلّوا بقوله سبحانه: «و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ما ذا قال انفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم و اتبعوا أهواءهم - و يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم - فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم و أعمى أبصارهم - إن الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم و أملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر و الله يعلم إسرارهم - ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم - و شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً و سيحبط أعمالهم» محمد ﷺ: ١٦ و ٢٠ و ٢٢-٢٣ و ٢٥-٢٦ و ٢٨ و ٣٢ على كفر أصحاب السقيفة و ارتدادهم و حبط أعمالهم لكرهاتهم بما أنزل الله و اتباعهم

ما أسخط الله، و مخالفتهم و مشاققتهم لرسول الله ﷺ.

في دلائل الصدق - شرح نهج الحق و كشف الصدق للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه - المسئلة الخامسة - تعيين إمامة عليّ ﷺ بالقرآن - آية مشاققة النبي ﷺ: قوله تعالى: «و شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى» محمد ﷺ: (٣٢) قال رسول الله ﷺ: في أمر عليّ ﷺ.

قال الشارح المحقق المظفر الخبير رحمة الله تعالى عليه: «لا يفهم من أمر عليّ ﷺ إلا خلافته، فإنها أظهر أمر يعود إليه وقعت به المشاققة في حياة النبي ﷺ و بعده: فمرة نسبوا إليه فيه الغواية، و اخرى الهجر، و ثالثة قول الحارث بن النعمان الفهري: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فامطر علينا حجارة من السماء، و رابعة بيعة السقيفة، و خامسة قهره على البيعة إلى ما لا يحصى من المشاققة في أمره للرسول في حياته و بعده، و يؤيد هذا الحديث ما سبق في الآية السابقة و ما رواه الحاكم في المستدرک - من الجزء الثالث: ص ١٤٠ - عن عليّ ﷺ و صححه قال: «إن مما عهد إليّ النبي ﷺ أن الأمة ستغدربي بعده» إلى نحوه من الأخبار.

البصيرة الثالثة: أن يستدلّ بقوله تعالى: «إنّ الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنّات تجري من تحتها الأنهار... - مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن و أنهار من لبن لم يتغيّر طعمه و أنهار من خمر لذّة للشاربين و أنهار من عسل مصفى و لهم فيها من كلّ الثمرات و مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار و سقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم» محمد ﷺ: (١٢ و ١٥) على المعاد الجسماني بأنّ ثواب أهل الجنة هو الإلتذاذ بالمآكل و المشارب و المساكن و المناظر و المناكح و ما تدركه حواسهم ممّا يطبعون على الميل إليه، و يدركون مرادهم بالظفر به، و ليس في الجنة من الإنسان من يلتذّ بغير مآكل و لا مشرب و لا ما تدركه الحواس من المذوذات... كما أنّ عقاب أهل جهنّم هو عذابهم بنارها و حميم ماءها و غسلينها و ما تدركه حواسهم...

و فيه ردّ على الفلاسفة و مردتهم المتوهّمين الذين يتقولون بالمعاد الروحاني بأنّ المطيعين في الحياة الدّنيا يصيرون في الجنة ملائكة أو مثلها لا يطعمون و لا يشربون و لا

ينكحون بل يلتذون بالتسبيح و التّقدّيس من دون أكل و شرب و نكاح... و إنّ العاصين في الدّنيا يصيرون في جهنّم أجنّة أو مثلها يعذبون روحياً كالتّائم الذي قد يعذب في رؤياه، و هم من الذين يعطفون الهدى على الهوى و يؤوّلون الكتاب و السنّة الثّابتة على آرائهم...

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ: «يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على الهوى، و يعطف الرّأى على القرآن إذا عطفوا القرآن على الرّأى» (الخطبة: ١٣٨).

البصيرة الرّابعة: أنّ في قوله عزّوجلّ: «إنّ الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصّالحات جنّات تجري من تحتها الأنهار و الذين كفروا يتمتّعون و يأكلون كما تأكل الأنعام و النّار مثوى لهم - أفمن كان على بينة من ربّه كمن زيّن له سوء عمله و اتّبعا أهواءهم مثل الجنّة التي وعد المتّقون - كمن هو خالد في النّار و سقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم» محمد ﷺ: ١٢ و ١٤-١٥) من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعليّة الوصف للحكم ما لا يخفي على أهل فضل و دراية، بأنّ من اتّصف بالايان و التّقوى و صالح الأعمال، فهو من أهل الجنّة، و من اتّصف بالكفر و الطّغيان و فساد الأعمال فهو خالد في النّار.

و في الآيات الكريمة ردّ على المجرّة و الأشاعرة الذين صرّحوا بأنّ الله سبحانه يجوز له - مع عدله و حكمته - أن يجمع الأنبياء و المرسلين، و الأوصياء و المعصومين، و الملائكة المقربين و عباده الصّالحين و الشّهداء و الصّديقين، فيخلّدهم في الجحيم و العذاب الأليم أبد الآبدين، و أن يجمع الأشقياء و المشركين، و الكفّار و الملحدين، و الرّنادقة و المنافقين و الفسّاق و المستكبرين، و الفجّار و المجرمين و إبليس و الشّياطين، و يخلّدهم في الجنّة و النّعيم أبد الآبدين.

و زعموا أنّ ذلك من العدل و الإنصاف إذ يتصرّف في ملكه كيف يشاء، و ما قدروا الله حقّ قدره، و من أعجب ما يعتذرون به أن أفعال العباد لو كانت صادرة منهم لكانوا شركاء لله، فاقضى التّعظيم إسناد الأفعال كلّها إلى الله، و هذا عذر أقبح من الفعل

القيح إذ أيّ شركة تكون لعبد لم يكن شيئاً مذكوراً أوجده الله تعالى بعد العدم تنسب قبائح الأفعال إليه دون ربه، و أيّ عقل يحكم بأنّ أفعال العبيد الذين هم بمكان من الضّعف و الحقارة أفعال الله سبحانه؟! و كيف يكون فعل الفاعل لذاته كفعل الفاعل بغيره، و لو فرض - محالاً - أنّ العبد يصدر منه فعل مثل فعل الله لم يقتض ذلك أن يكون شريكاً له، مع أنّ من الفروق بين فعل الله تعالى و فعل الإنسان، هو الفرق بين خلق الإنسان و مجسمته و تمثاله...

و من أعجب ما يحتجّون به أنّ العبد لو فعل شيئاً باختياره كان ذلك دليلاً على عجز الله سبحانه حيث يقع منه ما لا يريده من المعاصي... و هذه سفسطة سو فسطائية فلسفية إذ أيّ عجز يلحق المالك إذا جعل عبده مختاراً في أفعاله... سواء فعل العبد ما يكرهه مولاه أو يحبّه، مع قدرته على قهره و إعدامه، فأيّ عجز يلزم من ذلك و أيّ قهر و غلبة للعبد؟ ألا ترى أنّ السلطان العظيم ربّما أنعم على من ليس على طريقته و جعله مختاراً في أمره مع دلالة ذلك على عجزه و ضعفه؟

و هم ذهبوا إلى أن لا فاعل إلاّ هو و لا مؤثّر في الوجود إلاّ هو، و اسندوا جميع الأفعال الحسنة و القبيحة إلى الله سبحانه، و يقولون: إنّ ذوات العباد كالألات لأفعاله تعالى فإنّ الأفعال كلّها مستهلكة في جنب فعله سبحانه و تأثيره، و مضمحلّة في فاعليّة المطلق و لا فاعل إلاّ هو. و هم مردة الشيطان و أتباعه إذ أسند غوايته و تمرّده إلى الله سبحانه: «قال ربّ بما أغويتني» (الحجر: ٣٩).

و قد تشبّثوا بقوله سبحانه: «اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و اتّبعتهم أهواءهم و الذين اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم» محمد ﷺ: (١٦ - ١٧) على عقائدهم السخيفة بأنّ الله اسند الطبع و التقوى إلى نفسه.

في تفسير روح المعاني: قال الألوسي في قوله تعالى: «وأتاهم تقواهم» أي أعطاهم تقواهم أيّاه جلّ شأنه بأن خلقها فيهم بناء على ما يقوله الأشاعرة في أفعال العباد أو بأن خلق فيهم قدرة عليها مؤثّرة في فعلها بإذنه سبحانه على ما نسبه الكوراني إلى الأشعري و سائر المحقّقين في أفعال العباد من أنّها بقدرة خلقها الله تعالى فيهم مؤثّرة بإذنه تعالى، و

قول بعضهم بأن جعلهم جلّ شأنه متّقين له سبحانه يمكن تطبيقه على كلّ من القولين». أقول: إنّ الله تعالى أقدر عباده على الايمان والكفر، على الهداية والضلالة، وعلى التّقوى والفجور... إذ قال: «و نفس و ما سوّاهما فألهما فجورها و تقواها» (الشمس: ٧-٨) وجعل لهم الاختيار في التّرك والقبول، وقال: «قد أفلح من زكّاهما و قد خاب من دسّاهما» (الشمس: ٩-١٠) تحقيقاً لحكمة التكليف والإختبار: «فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر» (الكهف: ٢٩).

و في قوله تعالى: «اولئك الَّذِينَ طبع الله على قلوبهم واتّبعوا أهواءهم» مع ملاحظة ما قبله إخبار عن واقعيّة سوداء هم عملوا في تكوينها و في تمهيد أسباب وجودها إذ استهزؤا بآيات الله جلّ وعلا و أبطنوا الكفر بها، فهم بأنفسهم السّبب العامل لتكوين طبع قلوبهم من دون إذن لهم في ذلك كما توهم بعضهم كمن أسقط نفسه من الشّاهق فيموت، كما أنّ الآية التّالية إخبار عن حقيقة بيضاء هم عملوا في تكوينها و في تمهيد أسباب وجودها إذ اهتدوا بآيات الله تعالى، فزادهم الله هدى إذ قال: «والَّذِينَ جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إنّ الله لمع المحسنين» (العنكبوت: ٦٩).

حيث إنّ الهداية ههنا بمعنى العناية الخاصّة و اللّطف الخاصّ يختصّ بهما المؤمنون حقّاً، المتنوّرون بنور العقل، السّائرون على هدى الرّسل، و المجاهدون في سبيل الله تعالى و المستعدّون بأنفسهم للإهداء بآيات الله جلّ وعلا و قبول التّقوى .

في التّبيان: قال الشّيخ الطّوسي قدّس سرّه في قوله تعالى: «زادهم هدى»: و الوجه في إضافة الزّيادة في الهدى إلى الله هو ما يفعله تعالى بهم من الألفاظ التي تقوي دواعيهم إلى التّمسك بما عرفوه من الحقّ و تصرّفهم عن العدول إلى خلافه، و يكون ذلك تأكيداً لما عملوه من الحقّ، و صارفاً لهم عن تقليد الرّؤساء من غير حجّة ولا دلالة». و قال قدّس سرّه في قوله سبحانه: «آتاهم تقواهم»: و لا يجوز أن يكون المراد خلق لهم تقواهم لأنّه يبطل أن يكون فعلهم» إنتهى كلامه.

البصيرة الخامسة: أنّه استدلّ بعض العلماء بقوله تعالى: «فاعلم أنّه لا إله إلاّ الله»

محمد ﷺ (١٩) على أنّ التّوحيد أمر إكتسابيّ و ليس بفطريّ.

أقول: إن كلمات الأعلام مختلفة في المقام:

في التبيان: قال الشيخ الطوسي قدس سره في تفسير قوله تعالى: «فاعلم أنه لا إله إلا الله»: و في ذلك دلالة على أن المعرفة بالله اكتساب، لأنها لو كانت ضرورية لما أمر بها» انتهى كلامه.

و في النكت الإعتقاديّة: - الفصل الأول - قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: «فإن قيل: ما الدليل على أنه واحد لا شريك له؟ فالجواب: الدليل على ذلك من العقل والنقل: أما العقل فلأنه لو كان مع الحكيم إله آخر لا يمنع منه نفيه لكونه كذباً منافياً للحكمة، لكن الحكيم قد نفاه، فنفيه دليل على انتفائه، وإلا لم يكن الحكيم حكيماً، وأما النقل فلقوله تعالى: «فاعلم أنه لا إله إلا الله» ولقوله تعالى: «إنما إلهكم إله واحد» وأمثال ذلك».

و في نهج الحقّ وكشف الصدق: - المسئلة الثانية في النظر - البحث الثالث - قال العلامة الحليّ رحمة الله تعالى عليه: «إن معرفة الله تعالى واجبة بالعقل، الحق أن وجوب معرفة الله تعالى مستفاد من العقل، وإن كان السمع قد دلّ عليه بقوله: «فاعلم أنه لا إله إلا الله» لأن شكر المنعم واجب بالضرورة، و آثار النعمة علينا ظاهرة، فيجب أن نشكر فاعلها، وإنما يحصل بمعرفته، و لأن معرفة الله تعالى واقعة للخوف الحاصل من الاختلاف، و دفع الخوف واجب بالضرورة...».

أقول: و قد اختلفت كلمات العلماء قديماً وحديثاً في معرفة الله تعالى هل هي ضروريّ لا يحتاج إلى سمع، أو اكتسابيّ يحتاج إلى سمع، أو ضروريّ قد يعتريه الخطأ فيحتاج إلى سمع مصون عن الخطأ ليرفعه عنه:

فمنهم: من يقول: إن العقل يستطيع أن يعرف الله جلّ وعلا - إجمالاً - مستقلاً فلا يحتاج في معرفته تعالى إلى سمع.

و منهم: من يقول: إن العقل لا يستطيع ولو إجمالاً - فلا بدّ له من سمع فيها.

و منهم: من يقول: إن العقل يستطيع أن يعرف ربّه، و لكنّه قد يعتريه الخطأ بحيث

قد ينكره فلا بدّ له من سمع فيها، مصون عن السهو و الخطأ و الزلل، ليرفعها عنه.

أقول: و الثالث - عندي - هو المؤيد بالعقل السليم و النقل الصحيح، حيث إن العقل بنفسه يعترف باعتراء الخطأ و السهو و الزلل عليه في مقاصده و مدركاته... فهو بنفسه يطلب من لا خطأ و لا سهو و لا زلل فيها ليرفع عنه إذا اعترته عليه، كمن قصد مقصداً لا ريب فيه، و لكنه يعلم بأنه في عرضة الخطأ و الخطر في الطريق إليه، فيطلب هادياً عارفاً مصوناً عنها ليصله به.

و قد أشار تعالى إليه بقوله: «رسلاً مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل و كان الله عزيزاً حكيماً» النساء: (١٦٥).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ: «و اصطنى سبحانه من ولده - آدم - أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم و على تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدّل أكثر خلقه عهد الله إليهم، فجهلوا حقه، و اتخذوا الأنداد معه، و احتالتهم الشياطين عن معرفته، و اقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله، و واطر إليهم أنبيائه ليستأدوهم ميثاق فطرته، و يذكرهم منسي نعمته، و يحتجوا عليهم بالتبليغ، و يُثيروا لهم دفائن العقول، و يُروهم الآيات المقدرة...» الخطبة الاولى.

و في كتاب التوحيد: - باب أنه عزوجل لا يُعرف إلا به - حديث (١٠) قال الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه - بعد نقل الحديث العاشر -: «قال مصنف هذا الكتاب: القول الصواب في هذا الباب هو أن يقال: عرفنا الله بالله لأننا إن عرفناه بعقولنا فهو عزوجل واهبها، و إن عرفناه عزوجل بأنبيائه و رسله و حججه ﷺ فهو عزوجل باعثهم و مرسلهم و متخذهم حُججاً، و إن عرفناه بأنفسنا فهو عزوجل محدثها، فبه عرفناه.

و قد قال الصادق ﷺ: «لو لا الله ما عرفنا، و لو لا نحن ما عرف الله» و معناه: لو لا الحجج ما عرف الله حق معرفته، و لو لا الله مع عرف الحجج، و قد سمعت بعض أهل الكلام يقول: لو أن رجلاً وُلد في فلاة من الأرض، و لم يرَ أحداً يهديه و يرشده حتى كبر و عقل و نظر إلى السماء و الأرض لدلّه ذلك على أن لها صانعاً و محدثاً، فقلت:

إنّ هذا شيء لم يكن، هو إخبار بما لم يكن أن لو كان كيف كان يكون، ولو كان ذلك لكان لا يكون ذلك الرّجل إلاّ حجّة الله تعالى ذكره على نفسه، كما في الأنبياء عليهم السّلام. منهم من بُعثَ إلى نفسه، و منهم من بُعثَ إلى أهله و وُلده، و منهم من بُعثَ إلى أهل محلّته، و منهم من بُعثَ إلى أهل بلده، و منهم من بعث إلى الناس. و أمّا استدلال إبراهيم الخليل ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ بنظره إلى الزّهرة ثمّ إلى القمر ثمّ إلى الشّمس، و قوله لما أفلّت: «يا قوم إني برئ ممّا تشركون» فإنّه ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ كان نبياً ملهماً مبعوثاً مرسلأً، و كان جميع قوله بإلهام الله عزّوجلّ إياه، و ذلك قوله عزّوجلّ: «و تلك حجّتنا آتيناها إبراهيم على قومه».

و ليس كلّ أحد كإبراهيم ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ و لو استغنى في معرفة التّوحيد بالنّظر عن تعليم الله عزّوجلّ و تعريفه لما أنزل الله عزّوجلّ ما أنزل من قوله: «فاعلم أنّه لا إله إلاّ الله» و من قوله: «قل هو الله أحد...» إلى آخرها. و من قوله: «بديع السّموات و الأرض أني يكون له ولد و لم تكن له صاحبة - إلى قوله - و هو اللّطيف الخبير» و آخر الحشر و غيرها من آيات التّوحيد.

و في اصول الكافي: - كتاب التّوحيد - باب أنّه لا يعرف إلاّ به - حديث (١) عن الفضل بن السّكن عن أبي عبد الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ قال: قال أمير المؤمنين ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «اعرفوا الله بالله، و الرّسول بالرّسالة، و اولى الأمر بالأمر بالمعروف و العدل و الإحسان».

قوله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «اعرفوا الله بالله» أي اعرفوا الله بتعليمه سبحانه و تعريفه، و لا تكتفوا لمعرفة بالعقل و النّظر و الاستدلال ببعض خلقه من وجود الأنبياء أو وجود أنفسنا و عقولنا أو غير ذلك من دون تعليمه تعالى، و تعليمه عزّوجلّ إمّا بالوحي كما للأنبياء عليهم السّلام أو بسمع الكلام من الأنبياء و الأوصياء كما لنا، كما استدلل إبراهيم ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ لغيره بما تعلّم من الله تعالى بالوحي، فتعلّم منه غيره، و هذا ما في بعض الأخبار من قولهم عليهم السّلام: «إنّ الله تعالى أرسل رسله إلى عباده ليعقلوا عنه ما جهلوه».

البصيرة السادسة: أنّ الأشاعرة و الحشوية و جماعة من المعتزلة تشبّثوا بقوله تعالى: «و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات» محمّداً ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: (١٩) على جواز

المعاصي للأنبياء والمرسلين ﷺ، ونفي العصمة منهم، إذ ذهبت الطائفتان الأوليتان إلى أنه يجوز عليهن الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب، وذهبت الطائفة الثالثة إلى جواز الصغائر لهم، عليهم صلوات الله.

أقول: ما هذا الذنب الذي أمر رسول الله ﷺ بالاستغفار منه؟

وقد سبق منا أجوبة ثلاثة في البحث البياني من هذه السورة فراجع، مضافاً إلى ما سبق منا وقد سبق منا في تفسير قوله تعالى: «فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك» (الزمر: ٥٥) بأن المراد من استغفار النبي المعصوم ﷺ لذنبه هو التأدب والتعبّد من الله تعالى في حقه لمزيد الدرجات، ولتصير سنة لأُمَّته ولإظهار خضوعه في العبوديّة، وتعليم للدّعاء والاستغفار وليس المراد به: أنه صدر منه ﷺ ذنب، صغيراً كان أو كبيراً فيستغفر له مع أن الاستغفار يوجب مزيد الفضل والرحمة كما قال تعالى: «وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتنعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله» (هود: ٣).

وقال: «لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون» (النمل: ٤٢)

وأن الاستغفار والتوبة قبل الذنب والعصيان مما يمنع الانسان عن العصيان، وأن بجامع الطاعات على قسمين:

أحدهما: التوبة عما لا ينبغي كالإستعانة قبل القراءة، وإن لم يوسوسه الشيطان: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» (التحل: ٩٨-٩٩).

ثانيهما: الإشتغال بما لا ينبغي، ومن دون مرآء أن الأول مقدّم لأن التخلية مقدّمة على التحلية، والتطهير مقدّم على الطهارة بحسب الرتبة الذاتية، فوجب أن يكون مقدّماً في الذكر، مع أن الخطاب وإن كان لرسول الله ﷺ ولكن المراد به أمته ليستنوا به ﷺ، وقد كان رسول الله ﷺ كثيراً ما يستغفر للتائبين والمؤمنين من أمته كما أن الملائكة يستغفرون لهم.

البصيرة السابعة: أن جمهور الأشاعرة وجماعة من المعتزلة تشبّثوا بقوله سبحانه:

«و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات» محمد ﷺ: (١٩) على أن الملائكة أفضل من الأنبياء و المرسلين و الأوصياء المعصومين كلهم صلوات الله عليهم أجمعين فضلاً عن سائر الناس. و قالوا: إن الأنبياء و المرسلين عليهم السلام لم يستغفروا لأحد إلا بدؤا بالاستغفار لأنفسهم ثم للمؤمنين، إذ قال نوح ﷺ: «رب اغفر لي و لوالدي و لمن دخل بيتي مؤمناً و للمؤمنين و المؤمنات» (نوح: ٢٨) و قال إبراهيم ﷺ: «ربنا اغفر لي و لوالدي و للمؤمنين يوم يقوم الحساب» إبراهيم ﷺ: (٤١) و قال موسى ﷺ: «قال رب اغفر لي و لأخي» الأعراف: (١٥١) و قال تعالى لمحمد ﷺ: «و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات» محمد ﷺ: (١٩).

و أمّا الملائكة فلم يستغفروا إلا لغيرهم من المؤمنين كما حكى الله تعالى عنهم بقوله سبحانه: «و يستغفرون للذين آمنوا - فاغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب المجيم» غافر: (٧) و لو كانوا محتاجين للاستغفار لبدؤا أولاً بأنفسهم ثم بغيرهم لأن دفع الضرر عن النفس مقدّم على دفعه عن الغير لقوله ﷺ: «أبدأ بنفسك» فهذا يدل على أنهم أفضل من الأنبياء و المرسلين ﷺ.

أقول: و قد جاء منّا بحث عميق علمي بمواضع من هذا التفسير في تفضيل الإنسان على الملائكة في أبعاد عديدة... منها ما قد صرح جلّ و علا بمواضع من القرآن الكريم على أمره تعالى الملائكة بالسجدة لآدم ﷺ فقال: «و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى و استكبر و كان من الكافرين» البقرة: (٣٤) و لو لم يكن آدم ﷺ أفضل من الملائكة لكانت سجدة الفاضل على المفضول قبيحة بالبداهة.

و من المعلوم أنّ عدم الاستغفار لا يدلّ على عدم الزلّة، و أنّه لا يكون مناطاً للأفضليّة، و أمّا استغفارهم للمؤمنين فلعله كان لعذر، إذ طعنوا فيهم كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: «قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يفسد الدّماء» البقرة: (٣٠).

و أنّ الاستغفار لا يلازم الذنب، بل هو من أهمّ العبادات، و له وجوه سبق بعضها منّا في البصيرة السادسة آنفاً، و قد جاء - في الدعاء بعد زيارة الإمام الثامن عليّ بن موسى الرضا عليه آلاف التحيّة و الثناء - ثلاثة عشر وجهاً للاستغفار من دون ذنب: «رب

إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ حَيَاءٍ، وَاسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ رَجَاءٍ، وَاسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ إِنَابَةٍ، وَاسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ رَغْبَةٍ، وَاسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ رَهْبَةٍ، وَاسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ طَاعَةٍ، وَاسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ إِيمَانٍ، وَاسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ إِقْرَارٍ، وَاسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ إِخْلَاصٍ، وَاسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ تَقْوَى، وَاسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ تَوَكُّلٍ، وَاسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ ذَلَّةٍ، وَاسْتَغْفِرُكَ اسْتِغْفَارَ عَامِلٍ لَكَ هَارِبٍ مِنْكَ...» الدَّعَاءُ.

البصيرة الثامنة: أَنَّ الْأَشَاعِرَةَ الْمَجْبُورَةَ وَأَذْنَابَهُمْ تَشَبَّهُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ» مُحَمَّدٌ ﷺ: (٢٣) عَلَى عَقَائِدِهِمُ الْبَاطِلَةَ مِنْ نِسْبَةِ الْإِيمَانِ وَالْكَفْرِ، وَالطَّاعَةِ وَالطَّغْيَانِ... إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَمَنْ تَكْلِيفٌ مَا لَا يَطَاقُ وَغَيْرَهَا مِنَ الْآرَاءِ السَّخِيفَةِ... وَقَالُوا: هَذِهِ أَعْمَالُ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ إِلَّا بِالْآلِيَّةِ وَنَحْوِهَا...

فِي تَفْسِيرِ النِّيشَابُورِيِّ: مَا لَفْظُهُ: «سُئِلَ: لِمَا أَثْبَتَ لَهُمُ الصَّمَمَ وَالْعَمَى فَكَيْفَ وَبِحُجَّتِهِمْ بِقَوْلِهِ: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ»؟ وَاجْتِيبَ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ بِأَنَّ تَكْلِيفَ مَا لَا يَطَاقُ جَائِزٌ».

وَفِي تَفْسِيرِ لِبَابِ التَّأْوِيلِ: قَالَ الْخَازِنُ: «فَإِنْ قُلْتَ: إِذَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ وَأَقْفَلَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَهُوَ بِمَعْنَى الْخْتَمِ فَكَيْفَ يُمْكِنُهُمْ تَدَبُّرُ الْقُرْآنِ مَعَ هَذِهِ الْمَوَاقِعِ الشَّدِيدَةِ؟ قُلْتَ: تَكْلِيفٌ مَا لَا يَطَاقُ جَائِزٌ عِنْدَنَا لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالْإِيمَانِ لِمَنْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ فَكَذَلِكَ هُنَا، وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَرِيدُ لَا اعْتِرَاضَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ».

وَفِيهِ: قَالَ الْخَازِنُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ»: عَلَى قِرَاءَةِ الْفَعْلَيْنِ مَعْلُومِينَ مِنَ التَّسْوِيلِ وَالْإِمْلَاءِ. قَالَ:

فَإِنْ قُلْتَ: الْإِمْلَاءُ وَالْإِمْهَالُ لَا يَكُونَانِ إِلَّا مِنَ اللَّهِ لِأَنَّهُ الْفَاعِلُ الْمَطْلُوقُ، وَلَيْسَ لِلشَّيْطَانِ فِعْلٌ قَطُّ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ، فَمَا مَعْنَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ.

قُلْتَ: إِنَّ الْمَسْؤُولَ وَالْمَمْلِيَّ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَقِيقَةِ، وَلَيْسَ لِلشَّيْطَانِ فِعْلٌ، وَإِنَّمَا أُسْنَدَ إِلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَرَ ذَلِكَ عَلَى يَدِهِ وَلسَانِهِ، فَالشَّيْطَانُ يَمِينُهُمْ وَيَزِينُ لَهُمُ الْقَبِيحَ، وَيَقُولُ لَهُمْ: فِي آجَالِكُمْ فَسْحَةٌ، فَتَمَتَّعُوا بِدُنْيَاكُمْ وَرِيَاغَتِكُمْ إِلَى آخِرِ الْعَمْرِ»

إِنْتَهَى كَلَامُ الْخَازِنِ.

أقول: و من البيّن لمن تدبّر السّياق أنّ هذه اللّعنة و الإصمام و الإعماء من آثار سوء أعمالهم استوجبوها على أنفسهم بسوء اختيارهم من إعراضهم عن آيات الله تعالى، و إفسادهم في الأرض و قطع أرحامهم بعد تولّيهم أمور المسلمين... و هم الذين قال الله تعالى فيهم: «فإذا أنزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض - فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطّعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله...» فكرهوا ما أنزل الله فطردهم الله عن رحمته، و صمّوا عن سماع آيات الله فأصمّهم عنها، و عموا عنها فأعمى أبصارهم عن الاستفادة و الاعتبار منها، و إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

في نهج الحقّ و كشف الصدق: - المسئلة الخامسة في الإمامة - ايضاح خرافة الجبر - قال العلامة رضوان الله تعالى عليه: «أفلا ينظر العاقل بعين الإنصاف و يجتنب التقليد و اتّباع الهوى و الاستناد إلى اتّباع الدّنيا و يطلب الخلاص من الله تعالى، و يعلم أنّه محاسب غداً على القليل و الكثير و الفتيل و النّقيير، فكيف يترك اعتقاده؟ و يتوهّم أنّه يترك سدى؟ أو يعتقد بأنّ الله تعالى قدّر هذه المعصية و قضاهها، فلا يتمكّن من دفعها، فيبرئ نفسه قولاً لافعلاً فإنّه لا ينكر صدور الفعل من الإنسان إلاّ مكابر جاحد للحقّ أو مريض العقل بحيث لا يقدر على تحصيل شيء ألبتّة.

ولو كان الأمر كما توهموه لكان الله تعالى قد أرسل الرّسل إلى نفسه، و أنزل الكتب على نفسه، فكلّ وعد و وعيد جاء به يكون متوجّهاً إلى نفسه لأنّه إذا لم يكن فاعل سوى الله تعالى، فإلى من أرسل الأنبياء؟ و على من أنزل الكتب و لمن تهدّد؟ وعد و توعدّ؟ و لمن أمر و نهى؟

و من أعجب الأشياء و أغربها: أنّهم يعجزون عن إدراك استناد أفعالهم إليهم مع أنّه معلوم للصّبيان و المجانين و البهائم و يقدرّون على تصديق الأنبياء و العلم بصحّة نبوة كلّ مرسل مع استناد الفساد و الضلال و التّلبيس و تصديق الكذّابين و إظهار المعجزات على أيدي المبطلين إلى الله تعالى .

و حينئذ لا يبقى علم و لا ظنّ بشيء من الاعتقادات ألبتّة، و يرتفع الجزم بالشّرائع و الثّواب و العقاب و هذا كفر محض.

قال الخوارزمي: حكى قاضي القضاة، من أبي عليّ الجبائي: أن المجر كافر، و من شك في كفره فهو كافر، و من شك في كفر من شك في كفره فهو كافر!!
و كيف لا يكون كذلك و الحال عندهم ما تقدّم، و أنّه يجوز أن يجمع الله الأنبياء والرّسل و عباده الصّالحين في أسفل درك الجحيم، يعذبهم دائماً، و يخلّد الكفّار و المنافقين و إبليس و جنوده في الجنّة و النّعيم أبد الآبدين؟
و قد كان لهم في ذمّ غير الله متسع و فيمن عداه مقنع، و هلاًّ حكى الله اعتذار الكفّار في الآخرة: بأنك خلقت فينا الكفر و العصيان، بل اعترفوا بصدور الذّنوب عنهم، و قالوا: «ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنّا نعمل» فاطر: (٣٧) «ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» المؤمنون: (١٠٧) «حتّى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت» المؤمنون: (٩٩ - ١٠٠) «أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرّطت في جنب الله» الزّمر: (٥٦).

«ربّنا إنّنا أطعنا سادتنا و كبارنا فأضلّونا السّبيل ربّنا آتهم ضعفين من العذاب و العنهم لعناً كبيراً» الأحزاب: (٦٧ - ٦٨) «ربّنا أرنا اللّذين أضلّنا من الجنّ و الإنس نجعلهما تحت أقدامنا و ما أضلّنا إلاّ المجرمون» فصلت: (٢٩).

ثمّ إنّ الشّيطان اعترف بأنّه استغواهم، و شهد الله تعالى بذلك، فحكى عن الشّيطان: «إنّ الله وعدكم وعد الحقّ و وعدتكم فأخلفتكم و ما كان لي عليكم من سلطان إلاّ أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني و لوموا أنفسكم» إبراهيم: (٢٢) و قال تعالى: «الشّيطان سوّل لهم و أملى لهم» محمد ﷺ: (٢٥) فردّوا شهادة الله تعالى، و اعترف الشّيطان، و نزّهوه، و أوقعوا الله في اللّوم و الذّمّ.

و روى الحميدي في الجمع بين الصّحيحين قال: «قدم على رسول الله ﷺ سبي، فإذا امرأة من السّبي تسعى، إذ وجدت صبياً في السّبي، فأخذته فالزّقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله ﷺ: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، قال: الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها».

و فيه: عن رسول الله ﷺ قال: «إنّ الله يقول يوم القيامة: يا بن آدم! مرضتُ

فلم تُعَدُّني قال: يا ربِّ كيف أعودك وأنت ربِّ العالمين؟ قال: أما علمت أن فلاناً مرض فلم تُعُدّه؟ أما علمت أنك لو عُدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربِّ، كيف أطعمُكَ وأنت ربِّ العالمين؟ قال: إنّه استطعمك عبدي فلان فلم تُطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استقيتكَ فلم تسقني، قال: يا ربِّ كيف أسقيك وأنت ربِّ العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان، فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟».

و فيه: عن ابن مسعود: قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة، ففقد راحلته، فطلبها حتى اشتدَّ عليه الحرُّ والعطش ما شاء الله تعالى قال: أرجعُ إلى مكاني الذي كنت فيه، فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ، فإذا راحلته عنده، عليها زاده و شرابه، فالله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده».

وقد صرَّح الله تعالى في كتابه في عدّة مواضع برحمته وإحسانه وتفضّله، وكيف يتحقّق ذلك ممّن يخلق الكفر في العبد و يعدّ به عليه، و يخلق الطّاعة في العبد، و يعاقبه أيضاً عليها.

فهذه حال اصولهم الدّينيّة التي يدينون الله تعالى بها، فيجب على العاقل أن ينظر في نفسه: هل يجوز المصير إلى شيء منها؟ وهل يجوز له القول ببعضها؟» إنتهى كلامه ورفع مقامه.

أقول: إنّ العامّة - وهم أهل سنّة من آل فرعون كما صرّح بذلك مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ؑ على ما في نهج البلاغة: «قد ما روا في الحيرة، و ذهلوا في السّكرة على سنّة من آل فرعون من منقطع إلى الدّنيا راكن، أو مفارق للدّين مباين» الخطبة: (١٥) - هم ينزّهون الشّيطان عن اعترافه بإضلالهم و إغوائهم: «و لا ضلّتهم و لا منيّهم و لا أمرتهم» النساء: (١١٩). «لأزيّن لهم في الأرض و لا غويّنهم أجمعين إلّا عبادك منهم المخلصين» الحجر: (٣٩-٤٠).

و هم يردّون شهادة الله تعالى على ذلك، و ينسبون قبائح أفعالهم إلى الله سبحانه،

و يقولون: ما أضلنا إلا الله سبحانه، وهم - بخلاف اعتقادهم في الحياة الدّنيا بأنّ الله هو المضلّ لهم - عند انكشاف حقائق الامور يوم القيامة يعتذرون، و يقولون: إنّما المضلّ لهم أربابهم و رؤسائهم: «ربّنا أرنا اللّذين أضلّنا من الجنّ و الإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» فصلت: (٢٩). «و ما أضلّنا إلاّ المجرمون» الشعراء: (٩٩) «و قالوا ربّنا إنّنا أطعنا سادتنا و كبرآئنا فأضلّونا السّبيلا ربّنا آتهم ضعفين من العذاب و العنهم لعناً كبيراً» الأحزاب: (٦٧-٦٨).

البصيرة التاسعة: أن يستدلّ بقوله تعالى: «و لنبلونكم حتّى نعلم المجاهدين منكم و الصّابرين و نبلوا أخباركم» محمد ﷺ: (٣١) أى حتّى يظهر علمنا السّابق فيكم فيبدو لكم بالذّات، و نختبر مبلغ صدقكم فيما يؤثر عنكم من ادّعاءات و تبجّحات حتّى يتبيّن لكم بالذّات مدى صحّتها و وفقها مع الحقيقة... فيستدلّ بها على أنّ الله جلّ و علا يفعل لغرض و حكمة، و فائدة و مصلحة كلّها يرجع إلى النّاس، و نفع يصل إلى عباده. و في الآية الكريمة ردّ على الأشاعرة المجبّرة و أذناهم... فإنهم يتقولون: إنّّه لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لغرض و لا مصلحة ترجع إلى العباد و لا لغاية من الغايات... و إنّ أفعال الله ليست معلّلة بالأغراض، و لا يجوز تعليل أفعاله بشيئ من الأغراض و العلل الغائية.

أقول: إنّ الآيات القرآنيّة و الرّوايات المتواترة الدّالّة على الغرض و الغاية و الحكمة و المصالح في أفعال الله جلّ و علا أكثر من أن تحصى. و من الآيات الكريمة قوله تعالى: «الّذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً» الملك: (٢).

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ: «و لكنّ الله سبحانه ابتلى خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمييزاً بالاختبار لهم، و نفيّاً للاستكبار عنهم، و إيعاداً للخيلاء منهم...» الخطبة: (٢٣٤).

البصيرة العاشرة: أن نستدلّ نحن الشّيعة الإماميّة الإثني عشرية الحقّة بقوله سبحانه: «يا أيّها اللّذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و لا تبطلوا أعمالكم»

محمد ﷺ: (٣٣) على وجوب العصمة لرسول الله ﷺ عن الصغائر والكبائر و
على كونه ﷺ منزهاً عن المعاصي قبل النبوة وبعدها على سبيل العمدة والسيان، و
عن كل رذيلة ومنقصة، وما يدل على خسة وضعة...

وذلك أن الله عز وجل أمر المؤمنين بإطاعته وإطاعة رسوله ﷺ على شرع
سواء، فالنبي ﷺ واجب الطاعة كالله جل وعلا لأن وجوب طاعة الله تعالى عام
في الأمور والمأمور به، فيجب أن يكون وجوب طاعة النبي ﷺ عاماً كذلك.

وبناءً على هذا لو لم يكن النبي ﷺ معصوماً للزم أحد الأمرين: وهو إما إمكان
أمره تعالى لواحد في وقت واحد بالضدين وهو تكليف ما لا يطاق أو نقض الغرض في
إرسال الرسول ﷺ واللازم بكلا قسميه باطل، فالملزوم مثله.

بيان الملازمة: أنه لو لم يكن النبي ﷺ معصوماً لجاز أن يأمر المكلف بضد ما أمره
الله تعالى به، فإذا إما أن يجب عليه كل منهما وهو اجتماع الضدين، وإما أن لا يجب
واحد منهما وهو خلاف التقدير أو لا يجب اتباع النبي ﷺ إلا إذا عرف موافقة
أمره ﷺ لأمر الله تعالى، فإذا قال المكلف: لا يجب عليّ اتباعك حتى أعرف موافقة
أمرك لأمر الله جل وعلا، ولا أعلمه، ينقطع النبي ﷺ ويفحم وهو نقض الغرض، و
لأن غير المجتهد لا يتمكن من العلم، فإما لا يكون أمره بالاتباع مشروطاً بالعلم بموافقة
أمر النبي ﷺ لأمر الله تعالى أو يكون.

فإن كان الأول لزم إمكان اجتماع الضدين، وإن كان الثاني لزم إما وجوب الاجتهاد
على كل المكلف في الأحكام الجزئية الشرعية، وهو خلاف الحق على ما تقرّر في
الاصول أو تقديم قول مجتهد آخر على قول النبي ﷺ وهو خلاف المقدمة القائلة
بعموم اتباعه وهو محال، فلا بد من أن يتقرّر لاستحالة مخالفة أمر النبي ﷺ لأمر الله
جل وعلا، وذلك إنما هو القول بوجوب عصمته ﷺ وهو المطلوب.

وقد خالفت الأشاعرة في ذلك، وجوّزوا على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام
المعاصي.... وبعضهم جوّزوا عليهم الكفر قبل النبوة وبعدها، وجوّزوا عليهم السهو و
الغلط.

في شرح ابن أبي الحديد - ج ٢ ص ١٦٢) قال ما خلاصته: «قال قوم من الخوارج وابن فورك من الأشعرية: إنه يجوز بعثة من كان كافراً، وقال برغوث المتكلم من النجارية: لم يكن الرسول قبل البعثة مؤمناً بالله. وقال السدي: إنه كان على دين قومه (وهو الشرك) أربعين سنة. وقال بعض الكرامية: إن إبراهيم ﷺ قال: أسلمت، ولم يكن قبل ذلك مسلماً».

و في الملل والأهواء (ج ٤ ص ١) قال ابن حزم: «فذهبت طائفة إلى أن رسل الله يعصون في جميع الكبائر والصغائر، حاشا الكذب في التبليغ فقط وهو قول الكرامية من المرجئة وقول أبي الطيب الباقلاني من الأشعرية ومن أتبعه... وهو قول اليهود والنصارى... إلى أن قال: وأما هذا الباقلاني فإننا رأينا في كتاب صاحبه أبي جعفر السمناني، قاضي الموصل: أنه كان يقول: إن كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على الرسول حاشا الكذب في التبليغ فقط، وقال: وجائز عليهم أن يكفروا، وقال: وإذا نهى النبي عن شيء ثم فعله فليس دليلاً على أن ذلك النهي قد نسخ لأنه قد يفعله عاصياً لله تعالى، وقال: وليس لأصحابه أن ينكروا عليه، وجوز أن يكون في أمة محمد ﷺ من هو أفضل من محمد ﷺ مذ بعث إلى أن مات» إنتهى كلام ابن حزم!!!

و في المنحول في الأصول: - في بحث أفعال الرسول - قال الغزالي: «والمختار ما ذكره القاضي (يعني الباقلاني): وهو أنه لا يجب عقلاً عصمتهم إذ لا يستبان استحالة وقوعه (أي العصيان) بضرورة العقل ولا بنظره وليس هو متناقضاً لمدلول المعجزة، فإن مدلوله صدق اللهجة فيما يخبر عن الله تعالى، لا عمداً ولا سهواً، ومعنى التنفير باطل، فإننا نجوز أن ينبيء الله كافراً ويؤيده بالمعجزة» واختاره فرقة الأزارقة من الخوارج كما:

في الملل والنحل: - ج ١ ص ١٢٢) - في ترجمة الأزارقة - في البدعة السابعة منهم - قال الشهرستاني: والسابعة: «تجويزه (نافع بن الأزرق) أن يبعث الله تعالى نبياً يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافراً قبل البعثة والكبائر والصغائر إذا كانت بمثابة عنده وهي كفر، وفي الأمة من جوز الكبائر والصغائر على الأنبياء عليهم السلام، فهي كفر».

و في أضواء على السنّة المحمّديّة: - حكم كلام الرّسول في الأمور الدنيوية - ص ٤٢ قال أبو رية: قال ابن حمدان في (كتاب) نهاية المبتدئين: «وإنهم (الأنبياء) معصومون فيما يؤدّونه عن الله تعالى، وليسوا بمعصومين في غير ذلك من الخطأ والنسيان والصغائر. و قال ابن عقيل في الإرشاد: إنهم عليهم السلام لم يعتصموا في الأفعال، بل في نفس الأداء و لا يجوز عليهم الكذب في الأقوال فيما يؤدّونه عن الله تعالى، وهذا ينكره علماء الشيعة فإنهم أجمعوا على أن الأنبياء لا يخطئون و لا يعترهم السهو والنسيان، وهم مجمعون على أنهم معصومون في الكبر والصغر حتّى في أمور الدنيا».

و في تفسير الرازي: (ج ٣ ص ٧) قال الرازي: «واختلف الناس على ثلاثة أقوال: أحدها: قول من ذهب إلى أنهم معصومون من وقت مولدهم، وهو قول الرافضة. و ثانيها: قول من ذهب إلى عصمتهم وقت بلوغهم، و لم يجوزوا منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوّة وهو قول كثير من المعتزلة. و ثالثها - قول من ذهب إلى أن ذلك (يعني ارتكاب الكفر والكبيرة) لا يجوز وقت النبوّة أمّا قبلها فجائز، وهو قول أكثر أصحابنا و قول أبي الهذيل العلاف، و أبي عليّ من المعتزلة».

و قال في الجزء (١٨ ص ٩) من تفسيره: «و عندنا العصمة إنّما تعتبر في وقت النبوّة لا قبلها.

أقول: و لعمرى! انّ توقّع الاعتقاد بعصمة الأنبياء و المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين من أتباع عمر بن الخطّاب الذي نسب الهجر و الهذيان إلى سيّد الأنبياء و المرسلين محمّد المصطفى ﷺ خطأ محض، أو جهالة محضة بما هم عليه من الكفر والتّفاق، و البغي و الشقاق...

و نختّم بحثنا الكلامي بما ورد في وصف الأنبياء عليهم صلوات الله عن مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ: في نهج البلاغة: «فاستودعهم في أفضل مستودع، و أقرّهم في خير مستقرّ،

تناسختهم كراثم الأصلاب إلى مطهّرات الأرحام، كلّما مضى منهم سلفٌ قام منهم بدين الله خَلَفٌ، حتّى أفضت كرامة الله سبحانه إلى محمد ﷺ فأخرجه من أفضل المعادن منبتاً، وأعزّ الأرومات مغرساً، من الشجرة التي صدع منها أنبيائه، وانتخب منها أمّناؤه، عترته خير العتر، وأسرته خير الأسر خير الأسر، وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم، وبسقت في كرم، لها فروع طوال، وثمره لا تنال، فهو إمام من اتقى، وبصيرة من اهتدى، سراج لمع ضوؤه، وشهاب سطع نوره، وزند برق لمعه، سيرته القصد، وسنته الرّشد، وكلامه الفصل، وحكمه العدل، أرسله على حين فترة من الرّسل، وهفوة عن العمل وغباوة من الأمم...» الخطبة: (٩٣).

﴿ حقيقة الحبط و معناه ﴾

قال الله عزّوجلّ: «الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلّ أَعْمَالُهُمْ - ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم - ذلك بأنّهم اتّبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم - إنّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَحْبُطُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ» محمّد ﷺ: ٩ و ٢٨ و ٣٢-٣٣).

إنّ الله تعالى قد صرّح في هذه الآيات الكريمة بأنّ الكفر و صدّ النَّاسِ عن سبيل الله، و كراهة ما أنزل الله، و اتّباع ما أسخط الله و كراهة رضا الله، و مشاقّة رسول الله ﷺ و أشار إلى أنّ عدم إطاعة الله في أوامره و نواهيه، عدم إطاعة رسول الله ﷺ و أشار إلى أنّ عدم إطاعة الله في أوامره و نواهيه، عدم إطاعة رسول الله ﷺ في سننه كلّها يوجب إضلال الأعمال و إحباطها و إبطالها... فليس الكفر فقط موجباً لحبطها كما زعم كثير من النَّاسِ.

و قد اختلفت كلمات فرّق المسلمين قديماً و حديثاً اختلافاً كثيراً في إمكان حبط الأعمال و عدمه عقلاً و نقلاً، فإنّ أمكن فما هو الموجب له؟ هل هو الكفر فقط؟ أو الكبائر؟ أو إصرار الصّغائر؟؟؟

فنشير إلى ما يسعه المقام و نحن على جناح الاختصار، مع بيان ما استفدنا من الأدلّة العقلية السليمة و النقلية الصحيحة...

واعلم أن الحبط - كما سبق منا في بحث اللغة من هذه السورة - : البطلان والفساد والهلاك والضّياع... يقال: حبط العمل: بطل وفسد، ولم يحقق ثمرته وذهب سدىً، وحبط دم القتيل: هدر، وحبط ماء البئر: ذهب ذهاباً لا يعود كما كان.

في مفردات الرّاعب: «وَحَبَطُ الْعَمَلِ عَلَى أَضْرَبٍ: أَحَدُهَا - أَنْ تَكُونَ الْأَعْمَالُ دُنْيَوِيَّةً، فَلَا تُغْنِي فِي الْقِيَامَةِ غِنَاءً كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «وَقَدَمْنَا إِلَى مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا». والثاني: أَنْ تَكُونَ أَعْمَالاً أُخْرَوِيَّةً لَكِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا صَاحِبُهَا وَجَهَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا رُوِيَ: «أَنَّهُ يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرَجُلٍ فَيَقَالُ لَهُ: بِمَ كَانَ اشْتِغَالُكَ؟ قَالَ: بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَيَقَالُ لَهُ: قَدْ كُنْتَ تَقْرَأُ لِيَقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، وَ قَدْ قِيلَ ذَلِكَ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ». والثالث: أَنْ تَكُونَ أَعْمَالاً صَالِحَةً وَ لَكِنْ بِإِزَائِهَا سَيِّئَاتٌ تُؤْفَى عَلَيْهَا، وَ ذَلِكَ هُوَ الْمَشَارُ إِلَيْهِ بِخَفَّةِ الْمِيزَانِ. وَأَصْلُ الْحَبْطِ مِنَ الْحَبْطِ وَ هُوَ أَنْ تُكْثِرَ الدَّابَّةُ أَكْلًا حَتَّى يَنْتَفِخَ بَطْنُهَا. وَقَالَ ﷺ: «إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعَ مَا يَقْتُلُ حَبْطًا أَوْ يُلِمُّ» وَ سُمِّيَ الْحَارِثُ الْحَبِطُ لِأَنَّهُ أَصَابَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ سُمِّيَ أَوْلَادُهُ حَبِطَاتٌ» انتهى كلامه.

و قال بعض اللّغويين: «حبوط العمل هو ايقاعه على خلاف محلّه، فلا يكون مستحقاً للثواب، ومتى أوقعه على الوجه المنهبي عنه كان مستحقاً للعقاب، فلا ينال به مدحاً و ثناءً لإحباطه في الدنيا و لا ثواباً في الآخرة، فتصير بمنزلة ما لم يفعل إذا وقع على خلاف طريق الشرع، فإذا كان العمل مأموراً به فأحبط، فيكون مستحقاً للعقاب، و إن كان مستحباً أو مباحاً فأحبط فلا ثواب له و لا عقاب عليه ما لم يوجب إلى ارتكاب حرام، و إلا فيعاقب.

و قال بعضهم: في قوله تعالى: «و حبط ما صنعوا» هود: ١٦): الحبط - في الأصل - هو هلاك بعض الأنعام من كثرة الأكل لبعض المراعي الخضراء، و المراد هنا فساد عملهم في الخير بسبب ارتكابهم الشرّ.

و في تفسير روح الجنان: قال: «أصل الحبط: الثّبت إذا تأكلها الإبل تورّم بطنها و تهلك كما قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعَ مَا يَقْتُلُ حَبْطًا أَوْ يُلِمُّ» فاستعمل الحبط مجازاً لبطلان العمل للتشابه في الهلاكة».

و قال بعضهم: في قوله سبحانه: «اولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» آل عمران: ٢٢): إذ ينالوا بها المدح و الثناء، و لم تحقن دماءهم و أموالهم في الدنيا، و لم يستحقوا بها الثواب في الآخرة فصارت أعمالهم كأنها لم تكن، و هذا حقيقة الحبوط، و هو الوقوع على خلاف الوجه المأمور به، فلا يستحقّ عليه الثواب. و إن الحبط: ما لا أثر له، و عدم الأثر للعمل لأحد الوجهين: أحدهما - أن يأتي الإنسان عملاً على خلاف الوجه المأمور به كالصلاة من دون طهارة. ثانيهما - أن يأتي صحيحاً و لكن يبطلها بعد إتيانه كالمنّ و الأذى بعد الصدقة.

و قال بعضهم: من صلى بدون شرط من شرائط صحّتها كالطهارة و نحوها من اللباس و المكان و غيرها أو أحدث قبل تسليمها، أو صلى من دون شرائط قبولها كمن صلى من غير ولاية لأهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام فقد أحبط صلاته، فإذا ردّت ردّ ما سواها...

و قال بعضهم: في قوله تعالى: «أن تحبط أعمالكم» الحجرات: ٢). و من الحبط: حبط دمه: إذا هدر، و حبط ماء الرّكيّة: إذا خرجت و فسدت لا يمكن تدلّي الماء منها، و مقابل الحبط هو التكفير و هو هدم آثار العصيان بالحسنات لقوله تعالى: «كفر عنهم سيئاتهم» محمّد ﷺ: ٢).

و إن حبوط الأعمال مأخوذ من قولهم: «حبطت النّاقة» إذا رعت نباتاً ساماً فانتفخ بطنها ثمّ نفقت... و هو وصف ملحوظ فيه طبيعة الباطل الذي يصدر من المشركين بالله سبحانه، و الكافرين بآياته، و المكذّبين برسوله ﷺ و المنكرين لقاء الآخرة، و المرتدّين عن دين الله و المنهمكين في شهوات الدنيا و متاعها، و المنافقين مرضى القلوب... فهو ينتفخ حتى يظنه الناس من عظمة و قوّة، ثمّ ينفق كما تنفق النّاقة التي رعت ذلك النّبات السّام، و أنّه لجزء كذلك حقّ أن تحبط و تهلك أعمال هؤلاء المشركين الفجّار، هؤلاء المستكبرين الكفّار، و هؤلاء المجرمين الفسّاق...

و لكن كيف تحبط هذه الأعمال... من ناحية الاعتقاد... نحن نؤمن بصدق و عيد الله جلّ و علا لا محالة أيّاً كانت الظواهر التي تخالف هذه العاقبة الوخيمة المحتومة، فحيثما

أشرك أحد بالله سبحانه، وكفر بآياته وكذب برسوله ﷺ، وأنكر الآخرة وارتدَّ عن دينه الحقّ وأبطن الكفر واستكبر وعصى الله جلّ وعلا وخالف رسوله ﷺ، وأهل بيته المعصومين عليهم السلام وأفسد في الأرض... حبط عمله وبطل وهلك في النهاية، وذهب كأن لم يكن.

ومن ناحية النظر... نحن نجد السبب واضحاً في حياة البشر: أن الذي أشرك وكفر وكذب بالآخرة واستكبر وأنكر وارتدَّ وأبطن وأفسد وعصى، وكذب بآيات الله المبتوتة في صفحات هذا الكون المنشور أو آياته المصاحبة للرسالات أو التي يحملها رسل الله... أن كل عمل يصدر عن مثل هذا المكذب هو عمل مقطوع، مبتور، حابط، ضائع... ولو بدأ أنه قائم وناجح لأنه لا ينبعث عن البواعث الأصيلة العميقة فابنية هذا الشخص، فشأنه شأن الجدول الذي ينقطع عن النبع الأول، فمآله إلى الجفاف والضياع في يوم قريب أو بعيد، وانتفاخه بعلمه كانتفاخ الدابة قد رعت الثبت السام، فيحسبونه شحماً وسمنة وعافية وصحة... والهلاك يترصدها بعد الانتفاخ والحبوط....

وقال بعض المعاصرين ملخصاً منّا:- الحبط هو بطلان العمل وسقوط تأثيره، ولم ينسب في القرآن إلا إلى العمل كقوله تعالى: «إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله وشاقّوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضرّوا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» محمد ﷺ: (٣٢-٣٣) و ذيل الآية الثانية يدلّ بالمقابلة على أن الحبط بمعنى بطلان العمل كما هو ظاهر قوله تعالى: «وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» هود: (١٦).

والذي ذكره تعالى من أثر الحبط هو بطلان الأعمال في الدنيا والآخرة معاً، والمراد بالأعمال مطلق الأفعال التي يريد الإنسان بها سعادة الحياة لا خصوص الأعمال العبادية، والأفعال القريبة التي كان المرتدّ عملها وأتى بها حال الإيمان، مضافاً إلى أن الحبط وارد في مورد الذين لا عمل عبادي، ولا فعل قربي لهم كالكفار والمنافقين... فمحصل آيات الحبط هو أن الكفر والإرتداد يوجب بطلان العمل عن أن يؤثر في سعادة الحياة كما أن الإيمان يوجب حياة في الأعمال تؤثر بها أثرها في السعادة، فإن آمن

الإنسان بعد الكفر وحيث أعماله في تأثير السعادة بعد كونها محبطة باطلة، وإن ارتدّ بعد الإيمان ماتت أعماله جميعاً وحبطت، فلا تأثير لها في سعادة دنيوية ولا أخروية، لكن يرجى له ذلك إن هو لم يميت على الردة، وإن مات على الردة حتم له الحبط وكتب عليه الشقاء.

و من هنا يظهر بطلان النزاع في بقاء أعمال المرتدّ إلى حين الموت والحبط عنده أو عدمه.

و ذلك: أنه ذهب بعضهم إلى أن أعمال المرتدّ قبل ارتداده باقية إلى حين الموت، فإن لم يرجع إلى الإيمان بطلت بالحبط عندئذٍ، واستدلّ عليه بقوله تعالى: «و من يرتدّد منكم عن دينه قيمت و هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» البقرة: (٢١٧) و ربّما أيده قوله تعالى: «و قدّمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» الفرقان: (٢٣) إن الآية تبين حال الكفار عند الموت، و يتفرّع عليه أنه لو رجع إلى الإيمان تملك أعماله الصالحة السابقة على الارتداد.

و ذهب آخرون إلى أن الردة تحبط الأعمال من أصلها فلا تعود إليه وإن آمن من بعد الارتداد، نعم له ما عمله من الأعمال بعد الإيمان ثانياً إلى حين الموت، و أمّا الآية فإنما اخذت قيد الموت لكونها في مقام بيان جميع أعماله التي عملها في الدنيا.

و أنت بالتدبر فيما ذكرناه تعرف: أن لا وجه لهذا النزاع أصلاً، و أن الآية بصدد بيان بطلان جميع أعماله من حيث التأثير في سعاداته.

و هنا مسألة اخرى كالمترعة على هذه المسئلة و هي مسئلة الإحباط و التّكفير و هي أن الأعمال هل تبطل بعضها بعضاً أو لا تبطل، بل للحسنة حكمها و للسّيئة حكمها؟ نعم الحسنات ربّما كفرت السيئات بنصّ القرآن.

ذهب بعضهم إلى التباطل و التّحابط بين الأعمال، و إن اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: إن كلّ لاحق من السيئة تبطل الحسنة السابقة كالعكس، و لازمه أن لا يكون لأحد من عمله إلا حسنة فقط أو سيئة فقط، و منهم من قال: بالموازنة، و هي أن ينقص من الأكثر بمقدار الأقلّ، و يبقى الباقي سليماً عن المنافي، و لازم القولين جميعاً أن لا يكون

عند الإنسان من أعماله إلا نوع واحد: حسنة أو سيئة لو كان عنده شيء منها. وكلا القولين مردودان أولاً: بقوله تعالى: «و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم و الله غفور رحيم» (التوبة: ١٠٢) فإن الآية ظاهرة في اختلاف الأعمال و بقائها على حالها إلى أن تلحقها توبة من الله سبحانه و هو ينافي التحابط بأي وجه تصوّروه.

و ثانياً: أنه تعالى جرى في مسألة تأثير الأعمال على ما جرى عليه العقلاء في الاجتماع الإنساني من طريق المجازاة و هو الجزاء على الحسنة على حدة و على السيئة على حدة إلا في بعض السيئات من المعاصي التي تقطع رابطة الملوية و العبودية من أصلها فهو مورد الإحباط، و الآيات في هذه الطريقة كثيرة غنية عن الإيراد. و ذهب آخرون إلى أن نوع الأعمال محفوظة، و لكل عمل أثره سواء في ذلك الحسنة و السيئة.

نعم! الحسنة ربّما كفّرت السيئة كما قال الله تعالى: «و الذين آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل على محمد و هو الحقّ من ربّهم كفّر عنهم سيئاتهم و أصلح بهم» محمد ﷺ: (٢) بل بعض الأعمال يبدّل السيئة حسنة كما قال سبحانه: «إلا من تاب و آمن و عمل صالحاً فأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات» الفرقان: (٧٠).

و هنا مسألة اخرى و هي كالأصل لهاتين المسئلتين، و هي البحث عن وقت استحقاق الجزاء و موطنه فقيل: إنه وقت العمل، و قيل: حين الموت، و قيل البرزخ، و قيل الآخرة، و قيل: وقت العمل بالموافاة بمعنى أنه لو لم يدم على ما هو عليه حال العمل إلى حين الموت و موافاته لم يستحقّ ذلك إلا أن يعلم الله ما يؤل إليه حاله و يستقرّ عليه، فيكتب ما يستحقّه حال العمل.

و قد استدلّ أصحاب كلّ قول بما يناسبه من الآيات، فإن فيها ما يناسب كلّاً من هذه الأوقات بحسب الانطباق، و ربّما استدلّ ببعض وجوه عقلية ملفقة.

و الذي ينبغي أن يقال: إننا لو سلطنا في باب الثواب و العقاب و الحبط و التّكفير و ما يجري مجراها مسلك نتائج الأعمال لكان لازم ذلك كون النفس الإنسانية ما دامت

متعلقة بالبدن جوهرأ متحوّلاً قابلاً للتحوّل في ذاته، و في آثار ذاته من الصّور الّتي تصدر منها و تقوم بها نتائج و آثار سعيدة أو شقيّة، فإذا صدر منه حسنة حصل في ذاته صورة معنويّة مقتضية لا تصافه بالثّواب، و إذا صدر منه معصية، فصورة معنويّة تقوم بها صورة العقاب، غير أنّ الذات لما كانت في معرض التحوّل و التّغيير بحسب ما يطرؤها من الحسنات و السيّئات كان من الممكن أن تبطل الصّورة الموجوده الحاضرة بتبدّلها إلى غيرها، و هذا شأنها حتّى يعرضها الموت، فتفارق البدن، و تقف الحركة، و يبطل التحوّل و استعداده، فعند ذلك يثبت لها الصّور و آثارها ثبوتاً لا يقبل التحوّل و التّغيير إلاّ بالمغفرة أو الشّفاة...

و كذا لو سلكتنا في الثّواب و العقاب مسلك المجازاة لكان حال الإنسان من حيث اكتساب الحسنه و المعصية بالنّسبة إلى التكاليف الإلهيّة و ترتّب الثّواب و العقاب عليها حاله من حيث الإطاعة و المعصية في التكاليف الإجتماعيّة، و ترتّب المدح و الذّمّ عليها، و العقلاء يأخذون في مدح المطيع و المحسن، و ذمّ العاصي و المسيئ بمجرد صدور الفعل عن فاعله غير أنّهم يرون ما يجازونه به من المدح و الذّمّ قابلاً للتّغيير و التحوّل لكونهم يرون الفاعل ممكن التّغيير و الزوال عمّا هو عليه من الإنقياد و التّمرد، فلحوق المدح و الذّمّ على فاعل الفعل فعليّ عندهم بتحقق الفعل غير أنّه موقوف البقاء على عدم تحقّق ما ينافيه، و أمّا ثبوت المدح و الذّمّ و لزومها بحيث لا يبطلان قطّ، فإنّما يكون إذا ثبت حاله بحيث لا يتغير قطّ بموت أو بطلان استعداد في الحياة.

ومن هنا يعلم: أنّ في جميع الأقوال السّابقة في المسائل المذكورة انحرافاً عن الحقّ لبنائهم البحث على غير ما ينبغي أن يبنى عليه.

و أنّ الحقّ: أوّلاً: أنّ الإنسان يلحقه الثّواب و العقاب من حيث الاستحقاق بمجرد صدور الفعل الموجب له لكنّه قابل للتحوّل و التّغيير بعد، و إنّما يثبت من غير زوال بالموت.

و ثانياً: أنّ حبط الأعمال بكفر و نحوه نظير استحقاق الأجر يتحقّق عند صدور المعصية و يتحمّ عند الموت.

و ثالثاً: أن الحبط كما يتعلّق بالأعمال الأخرويّة كذلك يتعلّق بالأعمال الدنيويّة. و رابعاً: أن التّحابط بين الأعمال باطل بخلاف التكفير و نحوه».

قال بعض المحقّقين: إنّ المراد بالإحباط هو تأثير العمل اللاحق في بطلان العمل السّابق بمعنى انقلابه فاسداً من الأوّل بعد أن كان قد وقع صحيحاً كمن أحدث في صلاته قبل تسليمها أو كمن أفطر قبل المغرب و نحوهما...

و قال بعض النّاس: إنّ المراد بالإحباط هو إبطال أثره في المستقبل من مشوبة و غيرها من آثار كانت مرتّبة عليه لولا الإحباط.

و أحبط عمّله: أبطل ثوابه، و قد حبط العمل حبطاً بالتسكين و حبوطاً. و المتكلّمون يسمّون إبطال الثّواب إحباطاً، و إبطال العقاب تكفيراً.

و في تفسير البحر المحيط: في قوله تعالى: «و الذين كذبوا بآياتنا و لقاء الآخرة حبطت أعمالهم» (الأعراف: ١٤٧) قال: «إنّ أصل الحبط أن يكون فيما تقدّم صلاحه، فاستعمل الحبوط إذا كان أعمالهم في معتقداتهم جارية على طريق صالح، فكان الحبط فيها بحسب معتقداتهم إذ المكذب بالآيات قد يكون له عمل، فيه إحسان للنّاس و صفح و عفو عمّن جنى عليه، و كلّ ذلك لا يجازى عليه في الآخرة، فشمل حبط الأعمال من له عمل برّ، و من عمله من أوّل مرّة فاسداً».

﴿ الآراء المختلفة في إحباط الأعمال الصالحة ﴾

وقد اختلفت الآراء و كلمات الحكماء و المفسرين، و الفقهاء و الأصوليين، و الأدباء و المحدثين، و علماء الأخلاق و المتكلمين قديماً و حديثاً في حبط الأعمال اختلافاً كثيراً نشير إلى ما يسعه مقام الاختصار:

فمنهم: من قال: إنَّ الشُّرك و الغواية، و الكفر و الضلالة، و البغي و الجناية، و الظلم و الخيانة، و الإثم و سوء النِّيَّة، و الرِّياء و السَّمعة و الكبر و المعصية، و المنّ و الأذى في الإحسان و الصّدقة و ما إليها من الكبائر و إصرار الصّغائر... تحبط الأعمال الصّالحة و تمحوها كأن لم تكن كما أنّ حدثاً من الأحداث يبطل الصّلاة قبل تسليمها، و إتيان مبطل من مبطلات الصّوم قبل المغرب يبطله، أو كمن أحسن أو رافق أو صاحب أحداً بمدة طويلة، ثمّ وجد المحسن إليه أو الرّفيق أو المصاحب من المحسن أو صديقه سوء ظنّ بالنسبة إلى ناموسه حتّى بنظر الرّيبة فضلاً عن التقبيل أو الاستمتاع أو الزّناء، يوجب ذلك حبط إحسان المحسن و الرّفاقة و المصاحبة، بل تبدّل بالعداوة إلّا من لم يكن له غيره.

و منهم: من قال: إنّ الإحباط أن يعمل الإنسان عملاً صحيحاً عند الشّرع جامعاً لشرائط الصّحة و القبول، و لكن يفعل ما يبطل ثواب عمله من الشُّرك و الكفر و الكبائر من الذّنوب، و العظام من المعاصي، و القول بأنّ العمل الصّحيح لا يبطل بالمعصية اجتهاد، مقابل النّص الصّريح لا يعتدّ به.

و منهم: من قال: الإحباط هو الإبطال و الإفساد، فمن ارتدّ عن دينه لم تنفعه طاعاته السابقة، و لكن إحباط الرّدة العمل مشروط بالوفاة على الكفر، و لهذا قال الله تعالى: «من يرتد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبّطت أعمالهم» البقرة: (٢١٧) فالمطلق ههنا محمول على المقيد. قال الشافعي: من حجّ ثمّ ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحجّ. و قال مالك: تجب عليه الإعادة.

و من الفقهاء: من أنكر الإحباط و التكفير، و قال: لو ثبتت للزم أن يكون من فعل إحساناً و إساءة متساويين بمنزلة من لم يفعلها، و لو زاد أحدهما بمنزلة من لم يفعل الآخر و هو باطل قطعاً لأنّ الثواب و العقاب إن لم يتنافيا لم ينف أحدهما الآخر، و إن تنافيا اجتمع الوجود و العدم في كلّ منهما لأنّ المنافاة ثابتة من الطرفين، و ليس انتفاء السّابق بالطّارئ أولى من العكس.

ثمّ قال: لو احتجّ المثبتون: بأنّه لو لا الإحباط لحسن ذمّ من كسر قلم من أنعم عليه بأنواع متعدّدة لا تحصى؟

و الجواب: المنع من قبح الذمّ على هذا القدر اليسير.

ثمّ قال: المؤمن المطيع إذا كفر زال استحقاق ثوابه إجماعاً، و الكافر إذا آمن زال استحقاق عقابه إجماعاً، و اختلف في المؤمن إذا فعل ما يستحقّ به عقاباً هل يجتمع له استحقاق الثواب و استحقاق العقاب أم لا؟ فقالت المرجئة و الأشاعرة...: نعم يمكن ذلك، و قال جمهور المعتزلة: لا يمكن ذلك لما يأتي من شبهتهم، و لذلك قالوا بالإحباط و التكفير، فالإحباط هو: خروج فاعل الطّاعة عن استحقاق المدح و الثواب إلى استحقاق الذمّ و العقاب، و التكفير هو: خروج فاعل المعصية عن استحقاق الذمّ و العقاب إلى استحقاق المدح و الثواب.

ثمّ إنّ أبا عليّ الجبائي من المعتزلة قال: إنّ المكلف إذا استحقّ خمسة أجزاء من الثواب، ثمّ فعل فعلاً استحقّ به خمسة أجزاء من العقاب، فإنّ الخمسة الطّارية - أعني العقابيّة - أسقطت الخمسة الأولى و بقيت هي، و ابنه أبو هاشم يقول: إنّ الطّارية تسقط الأولى و تعدم هي أيضاً، و إن كان السّابق أزيد من الطّاري أسقط الطّاري ما قبله و

عدم هو و بقي الزائد ثابتاً كما لو كانت الاولى في مثالنا ستّة، يبقى له جزء، و على هذا يسمّى هذه «الموازنة».

ثمّ اختار مذهب الأشاعرة و المرجئة... و استدللّ على حقيّته بوجهين:

الأوّل: أنّ القول بالإحباط و التّكفير ملزوم الباطل، فيكون باطلاً، أمّا الصّغرى فلأنّه يلزم أنّ من فعل إحساناً و إساءة متساويين كخمسة أجزاء و خمسة أجزاء مثلاً يكون بمنزلة من لم يفعل شيئاً أصلاً و رأساً، و كلّ ذلك باطل عقلاً و هو ضروري، و نقلاً كقوله تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرّة شراً يره» الزلزلة: (٧-٨) و «من يعمل سوءاً يجز به» النساء: (١٢٣) و «من» في الشّرطيّة للعموم، و الأوّل يبطل الإحباط، و الثاني يبطل الموازنة.

الثاني: لو صحّ القول بهما لزم اجتماع الوجود و العدم، و اللازم باطل، فكذا الملزوم، بيان الملازمة: أنّ الثواب و العقاب إمّا أن يتنافيا أولاً، إن كان الثاني لم يحصل مطلوبكم و هو انتهاء أحدهما بالآخر، و إن كان الأوّل كانت المنافاة ثابتة من الطرفين، فيكون كلاًّ منهما مزيلاً لصاحبه لزم أن يكون كلاًّ منهما موجوداً من حيث إنّه مزيل و معدوماً من حيث إنّه مزال، فيكون موجوداً معدوماً معاً و هو محال.

أقول: إنّ الوجهين كليهما عليان، و ذلك أنّ الإساءة ليست في عرض الإحسان بل في طوله سواء كانت قبل الإحسان أو بعده، و من عمل صالحاً و سيئاً معاً، فإن اعترف بذلك فعسى الله أن يتوب عليه إذ قال: «و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إنّ الله غفور رحيم» التوبة: (١٠٢) و إن لم يعترف، فإن كان سيئته على حدّ يحبط عمله الصّالح فليس له عمل صالح أصلاً، و إن لم يكن على حدّ يحبطه، و كان مؤمناً فيغفر له و يعفو عنه، و إنّ الموازنة بين الأعمال الصّالحة و السيّئة خطأ محض، إذ لا تقاس حسنة بسيّئة و لا جزأئها كما لا يقاس الايمان و الهداية بالكفر و الضلالة.

و أمّا الآيتان الكريمتان لا تدلانّ على مدّعاهم أصلاً حيث إنّ رؤية الخير و الشرّ للحسرة: «كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجين من النار» البقرة:

(١٦٧) بأن عامل الشر يرى خيره مُحَبَطاً بشره مُحَبَطاً، و يتحسّر، و أمّا جزاء العمل السيئ لا يدلّ على الموازنة المنتفية أصلاً إذ لا موازنة بين خير و شرّ قطّ.

و من الأصوليين: الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه قال - في فرائد الأصول - المقصد الثالث - المسئلة الثانية في زيادة الجزء عمداً - في معنى قوله تعالى: «و لا تبطلوا أعمالكم» محمد ﷺ: (٣٣): «إن حقيقة الإبطال بمقتضى وضع باب الإفعال: (الأول): إحداث البطلان في العمل الصحيح و جعله باطلاً، نظير قولك: «أقت زيدا أو أجلسه أو أغنيته». و الآية بهذا المعنى راجعة إلى النهي عن جعل العمل لغواً لا يترتب عليه أثر كالمعدوم، بعد أن لم يكن كذلك، فالإبطال هنا نظير الإبطال في قوله تعالى: «لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الأذى» البقرة: (٢٦٤) بناءً على أن النهي عن تعقيبها بهما، بشهادة قوله تعالى: «ثم لا يتبعون ما أنفقوا منّا و لا أذى» البقرة: (٢٦٢).

الثاني: أن يراد به (النهي) ايجاد العمل على وجه باطل من قبيل قوله: «ضيق فم الركيّة» يعني أحده ضيقاً. لا أحدث فيه الضيق بعد السعة، و الآية بهذا المعنى نهى عن إتيان الأعمال مقارنة للوجوه المانعة عن صحتها أو فاقدة للامور المقتضية للصحة، و النهي على هذين الوجهين ظاهره الإرشاد، إذ لا يترتب على إحداث البطلان في العمل أو ايجاده باطلاً عدا فوت مصلحة العمل الصحيح.

الثالث: أن يراد من إبطال العمل قطعُه و رفعُ اليد عنه كقطع الصلاة و الصوم و الحجّ، و قد اشتهر التمسك بجرمة قطع العمل بالآية، و يمكن إرجاع هذا إلى المعنى الأوّل بأن يراد من الأعمال ما يعمّ الجزء المتقدم من العمل (و العمل التام) لأنه أيضاً عمل لغةً، و قد وجد على وجه قابل لترتب الأثر و صيرورته جزءً فعلياً للمركّب، فلا يجوز جعله باطلاً ساقطاً عن قابلية كونه جزءً فعلياً، فجعل هذا المعنى (الثالث) مغايراً للأوّل مبنيّ على كون المراد من العمل مجموع المركّب الذي وقع الإبطال في أثناءه.

و كيف كان، فالمعنى الأوّل أظهر لكونه المعنى الحقيقي، و لموافقته لمعنى الإبطال في الآية الاخرى المتقدمة، و مناسبتة لما قبله من قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالكم» فإن تعقيب إطاعة الله و إطاعة الرسول

بالنهي عن الإبطال يناسب الإحباط لا إتيان العمل على الوجه الباطل، لأنها مخالفة لله
والرسول ﷺ. هذا كله مع ظهور الآية في حرمة إبطال الجميع، فيناسب الإحباط
بمثل الكفر لا إبطال شيء من الأعمال الذي هو المطلوب.

ويشهد لما ذكرنا - مضافاً إلى ما ذكرنا - ما ورد في تفسير الآية بالمعنى الأول:
فعن الأمامي و ثواب الأعمال: عن الباقر عليه السلام قال: «قال رسول الله ﷺ:
من قال: سبحان الله، غرس له الله بها شجرة في الجنة، ومن قال: الحمد لله، غرس الله
له بها شجرة في الجنة، ومن قال: لا إله إلا الله، غرس الله له بها شجرة في الجنة، فقال له
رجل من قريش: إن شجرنا في الجنة لكثير! قال: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها
نيراناً فتحرقوها، وذلك أن الله عز وجل يقول: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم»

هذا إن قلنا بالإحباط مطلقاً أو بالنسبة إلى بعض المعاصي، وإن لم نقل به وطرحنا
الخبر لعدم اعتبار مثله في مثل المسئلة (العقلية) كان المراد في الآية الإبطال بالكفر لأن
الإحباط به إتفاقي، وبيالي أني وجدت أو سمعت ورود الرواية في تفسير الآية: «ولا
تبطلوا أعمالكم» بالشرك».

و من بعض الأدباء: أن استحقاق الثواب مشروط بالموافاة لقوله تعالى: «لئن
أشركت ليجبطنّ عملك» (الزمر: ٦٥) وقوله سبحانه: «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت
وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» (البقرة: ٢١٧) فمن كان من أهل
الموافاة ولم يلبس إيمانه بظلم كان ممن يستحق الثواب الدائم مطلقاً، ومن كان ممن
خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فإن وافى بالتوبة استحق الثواب مطلقاً، وإن لم يواف بها
فإما أن يستحق ثواب إيمانه أولاً، والثاني باطل لقوله تعالى: «ومن يعمل مثقال ذرة
خيراً يره» فتعين الأول، فإما أن يثاب ثم يعاقب وهو باطل بالإجماع لأن من يدخل
الجنة لا يخرج منها، فحينئذ يلزم بطلان العقاب أو يعاقب ثم يثاب وهو المطلوب».

أقول: وقد ظهر فساد هذا القول مما سبق من أنفاً فراجع وتدبر واغتنم.
وقال بعضهم: إن الإحباط بمعنى محو الحسنات بسيئة لاحقة باطل، إذ لا دليل

عليه عقلاً و لا نقلاً، فضلاً عن مخالفته لعموم الكتاب و السنّة و منافاته لأصول العدل و الحكمة في باب المجازاة..

أجاب عنه بعض المحققين: هذا كلام من لا حظ له من العقل السليم و النقل الصحيح شيء، و يعطف نصّ الكتاب و السنّة الثابتة على رأيه السخيف، و إنما الإحباط هو من العدل و الحكمة، أفمن أشرك أو كفر أو أظلم أو زنى أو سرق أو جنى أو خان أو عصى ربّه و خالف رسول الله ﷺ و مات عليه، فمن العدل و الحكمة أن لا يكون هو و الموحد و المؤمن و العادل و المتقي و الأمين و المطيع... على شرع سوأء؟! هل يستوي الحرّ بن يزيد الرّياحي و ابن ملجم المرادي و هو كان زاهداً عابداً، حافظاً للقرآن قبل قتل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ؑ؟! و هل يستوي سلمان الفارسي و أبوذر الغفاري و المقداد و أمثالهم... و أبوبكر و عمر و عثمان و أذناهم؟! و كلهم كانوا يقولون: لا إله إلاّ الله، محمد رسول الله ﷺ و يصلّون و يصومون و يحجّون....

أيثاب ابن ملجم بايمانه و زهده و عبادته و صالح أعماله... و يعاقب بقتله عليّاً أمير المؤمنين ؑ! أهذا معنى قوله تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرّة شراً يره» (الزّلال: ٧-٨) كما زعمه هذا المخبط التّابع لهوى نفسه الأمّارة بالسّوء؟.

و قال: إنّ المنكرين للإحباط يفتحون طرق الكبائر و المعاصي لأهلها... و قال: من أحسن بوالديه أو أحدهما مدّة طويلة، ثمّ قال لها أو لأحدهما أفّ أو نهرهما فضلاً عن الإهانة و البطش و الضّرب و القتل... هل هو يثاب بإحسانه الطّويل بهما و يعاقب بأفّه لها أو لأحدهما...!!!

قال بعضهم: إنّ النّدم على فعل الطّاعة الواجبة حرام، و لكنّه لا يكون محبطاً، و إنّ النّدم على ترك المعصية حرام أيضاً و يكون معصية.

أقول: و فيه تأمل، و خاصّة في الصّورة الاولى.

و المشهور بين المتكلّمين: هو بطلان الإحباط و التّكفير، بل قالوا باشتراط الثّواب و العقاب بالموافاة بمعنى أنّ الثّواب على الايمان مشروط بأن يعلم الله منه أنّه يموت على

الايان، والعقاب على الكفر، والفسوق مشروط بأن يعلم الله أنه لا يسلم ولا يتوب، و بذلك أولوا الآيات الدالة على الإحباط والتكفير، و ذهبت المعتزلة إلى ثبوت الإحباط والتكفير للآيات والأخبار الدالة عليهما.

قال شارح المقاصد: لا خلاف في أن من آمن بعد الكفر والمعاصي، فهو من أهل الجنة، بمنزلة من لا معصية له، و من كفر - نعوذ بالله - بعد الايمان والعمل الصالح فهو من أهل النار، بمنزلة من لا حسنة له، وإنما الكلام فيمن آمن وعمل صالحاً و آخر سيئاً كما يشاهد من الناس، فعندنا مآله إلى الجنة ولو بعد النار، واستحقاقه للثواب والعقاب بمقتضى الوعد والوعيد ثابت من غير حبوط.

و المشهور من مذهب المعتزلة: أنه من أهل الخلود في النار إذا مات قبل التوبة، فأشكل عليهم الأمر في ايمانه وطاعته، و ما يثبت من استحقاقاته، أين طارت؟ وكيف زالت؟

فقالوا: بحبوط الطاعات و مالوا إلى أن السيئات يذهبن الحسنات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، حتى ذهبت الجمهور منهم إلى أن الكبيرة الواحدة تحبط ثواب جميع العبادات...

و قالوا: الإحباط مصرح في التنزيل كقوله تعالى: «و لا تجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض أن تحبط أعمالكم» (الحجرات: ٢) و غيرها من الآيات القرآنية... وإن المعاصي إنما تحبط الطاعات إذ أوردت عليها، وإن أوردت الطاعات أحبطت المعاصي... ثم ليس النظر إلى أعداد الطاعات و المعاصي بل إلى مقادير الأوزار و الأجور، فربّ كبيرة يغلب وزرها أجر طاعات كثيرة كإساءة الولد بأبويه بعد الإحسان لهما، و لا سبيل إلى ضبط ذلك بل هو مفوض إلى علم الله تعالى.

و قال أبو علي - وهو من المعتزلة -: إن الأقل يسقط، و لا يسقط من الأكثر شيئاً، و يكون سقوط الأقل عقاباً إذا كان الساقط ثواباً، و ثواباً إذا كان الساقط عقاباً، و هذا هو الإحباط المحض.

و قال أبو هاشم - وهو منهم أيضاً -: الأقل يسقط و يسقط من الأكثر ما يقابله،

مثلاً من له مائة جزء من العقاب، و اكتسب ألف جزء من الثواب، فإنّه يسقط منه العقاب، و مائة جزء من الثواب بمقابلته، و يبقى له تسعمائة جزء من الثواب، و كذا العكس، و هذا هو القول بالموازنة.

و في البحار: - كتاب العدل و المعاد - باب ١٨ - الوعد و الوعيد و الحبط و التكفير - قال: «الحقّ أنّه لا يمكن إنكار سقوط ثواب الايمان بالكفر اللاحق الذي يموت عليه، و كذا سقوط عقاب الكفر بالايمان اللاحق الذي يموت عليه، و قد دلّت الأخبار الكثيرة على أنّ كثيراً من المعاصي يوجب سقوط ثواب كثير من الطاعات، و أنّ كثيراً من الطاعات كفارة لكثير من السيئات، و الأخبار في ذلك متواترة، و قد دلّت الآيات على أنّ الحسنات يذهبن السيئات، و لم يبق دليل تامّ على بطلان ذلك، و أمّا أنّ ذلك عامّ في جميع الطاعات و المعاصي فغير معلوم، و أمّا أنّ ذلك على سبيل الإحباط و التكفير بعد ثبوت الثواب و العقاب، أو على سبيل الاشتراط بأنّ الثواب في علمه تعالى على ذلك العمل مشروط بعدم وقوع ذلك الفسق بعده، و أنّ العقاب على تلك المعصية مشروط بعدم وقوع تلك الطاعة بعدها فلا يثيب، أو لا ثواب و عقاب، فلا يهمنّا تحقيق ذلك، بل يرجع النزاع في الحقيقة إلى اللفظ».

أقول: إنّ الإحباط و التكفير عندي ثابتان بالأدلة العقلية السليمة و النقلية الصحيحة لامراء فيها...

﴿ القرآن الكريم وحبط الأعمال ﴾

واعلم أن الآيات الكريمة قد صرّحت بإحباط الأعمال الصالحة وإضلالها، وإيضاها وإفسادها وإهلاكها ومحوها وإضاعته بالشرك والضلال، بالكفر والنفاق، بالفسق والفساد، بالبغي والشقاق، بالظلم واللجاج والكبر والعناد وصدّ الناس عن سبيل الله تعالى وكراهة ما أنزل الله واتباع ما أسخط الله ومخالفة أمر رسول الله ﷺ و بالارتداد عن دين الله وبالرياء والمن والأذى وما إليها من الكبائر... ومات صاحبها عليها، وتأويلها بغير ما قد صرّحت به، وتأويل بغير ما يرضى صاحبها.

قال الله عزّ وجلّ: «الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضلّ أعمالهم - والذين كفروا فتعسّأ لهم وأضلّ أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم - ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم - إنّ الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله وشاقّوا الرّسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط الله أعمالهم يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول فلا تبطلوا أعمالكم» محمد ﷺ: ١ و ٨ و ٩ و ٢٨ و ٣٢-٣٣.

وقال: «كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار - ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون - يا أيّها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ

والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلته كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً - أيودّ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل و أعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذريرة ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون» البقرة: ١٦٧ و ٢١٧ و ٢٦٤ و ٢٦٦.

وفي الآيات الكريمة دلالة قاطعة - من دون تأويلها إلى ما لا يرضى صاحبها - على حبط الأعمال و ذهاب أجرها و محو أثرها بما ذكرناه آنفاً، فحال كل واحد من هؤلاء و من إليهم حال من كانت له جنة ينتفع بها هو و من يعول فأصابتها جائحة اودت بها و نار احترقتها، و هو أحوج ما يكون إليها لشيخوخته و ضعف ذرّيته و عجزهم عن القيام بشأنه و شأنهم، و لا مورد له غير هذه الجنة.

و وجه التمثيل: أنّ من يفعل الخير ثمّ يعمل بما يفسده - كالنار التي تحرق الأشجار - يأتي القبر أو البرزخ أو يوم القيامة أو حين الاحتضار و هو أشدّ ما يكون محتاجاً إلى ثواب ما عمل من الخير في الحياة الدّنيا و لكنّه يجد عمله هباءً منثوراً حيث لم يقصد به وجه الله تعالى أو أبطله بكبائره حتى مات، و يصبح عاجزاً لا يقدر على شيء كالشيخ الذي احترقت جنته بعد أن أقعده الكبر عن الكسب و له أولاد ضعفاء يلحون عليه بطلب أقواتهم...

و قال: «إنّ الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيّين بغير حقّ و يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدّنيا والآخرة و ما لهم من ناصرين» آل عمران: ٢١-٢٢

إنّ الله تعالى قسّم و عيدهم إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل: اجتماع أسباب الآلام و المكاره عليهم و هو العذاب الأليم. و استعارة البشارة ههنا للتهكّم.

والثّاني: زوال أسباب المنافع عنهم بالكليّة و هو قوله سبحانه: «أولئك حبطت أعمالهم في الدّنيا و الآخرة» أمّا في الدّنيا فيبأبدال المدح بالذّمّ، و الثّناء باللّعن، و النّعمة

بالتقمة، وأسباب الاحترام والاحتشام بأصناف الذلّ والهوان من السّبي والقتل والجزية وما إليها... وأما في الآخرة فقوله تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» (الفرقان: ٢٣) فعملهم هذا كالعدم ولن يحصى في عداد الأعمال... والثالث: لزوم ذلك كلّ في حقّهم وهو قوله عزّ وجلّ: «وما لهم من ناصرين».

وقال تعالى: «ومن يكفر بالآيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين - واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحقّ إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين - ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتدّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم» (المائدة: ٥ و ٢٧ و ٥٣-٥٤).

وقال: «ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» (الأنعام: ٨٨) وقد صرّحت هذه الآية الكريمة بأنّ الشّرك اللّاحق يحبط العمل الصّالح الخالص السّابق عليه.

وقول بعض المفسّرين: «هذا لا يدلّ على صحّة ثواب طاعتهم التي أشركوا في توجيهها إلى غير الله لأنهم أوقعوها على خلاف الوجه الذي يستحقّ به الثواب، فأما ما تقدم فليس في الآية ما يقتضي بطلانه، غير أنّا قد علمنا أنّه إذا أشرك لا ثواب معه أصلاً لإجماع الأمة على أنّ المشرك لا يستحقّ الثواب، فلو كان معه ثواب، وقد ثبت أنّ الإحباط باطل لكان يؤدّي إلى أنّ معه ثواباً وعقاباً لأنّنا قد بيّنا بطلان القول بالتحابط في موضع، وذلك خلاف الإجماع» إنتهى كلامه، وهذا مردود بصراحة الآية الكريمة من دون حاجة إلى بيان لأهل التدبّر والدراية، وأما الإجماع فكلّا قسميه منفيّ، ونسبته إلى الامّة نسبة غير مرضيّة.

وقال عزّ وجلّ خطاباً لخاتم رسله ﷺ «تنبيهاً لأمتّه بأنّ الشّرك بعد التّوحيد والعمل الخالص يوجب حبطه: «لئن أشركت ليحبطنّ عملك ولتكوننّ من الخاسرين» (الزّمر: ٦٥).

و قول بعض المفسرين: «و ليس في ذلك ما يدل على صحّة الإحباط على ما يقوله أصحاب الوعيد لأنّ المعنى في ذلك: لئن أشركت بعبادة الله غيره من الأصنام لوقعت عبادتك على وجه لا يستحقّ عليها الثواب، و لو كانت العبادة خالصة لوجهه لاستحقّ عليها الثواب، فلذلك وصفها بأنها محبطة» غير وجيه جداً، و كأنه ينكر الإرتداد كلاقسميه، فتدبر جيّداً.

مضافاً على ماورد: «أنّ رسول الله ﷺ لما نصّ بإمامة عليّ بن أبيطالب و خلافته عليه من بعده ﷺ في بزوغ رسالته ﷺ جاءه قوم من قريش، فقالوا له: إنّ الناس قريبو العهد بالإسلام، و لا يرضون أن تكون النبوة فيك، و الإمامة في ابن عمك، فلو عدلت به إلى غيره لكان أرضى لهم؟ فقال رسول الله ﷺ: ما فعلت ذلك برأيي، بل الله تعالى أمرني بذلك و فرضه عليّ، فقالوا له: فإن لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على ربك تعالى، فاشرك معه في الخلافة رجلاً من قريش حتى تسكن إليه قريش و الناس ليتمّ لك أمرك، و لا يخالف عليك الناس، فنزلت الآية و المعنى: «لئن أشركت» في خلافة عليّ عليه غيره «ليحبطنّ عملك».

فكما أنّ عدم تبليغ الرسول ﷺ خلافة عليّ عليه يوم الغدير كان موجباً لحبط الرّسالة إذ قال الله تعالى: «يا أيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك» في أمر الخلافة بعدك «و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته» المائدة: ٦٧) كذلك إشراك غيره به عليه فيها يؤدّي إلى حبط عمله ﷺ.

و قال سبحانه: «مثل الذين كفروا برّبهم أعمالهم كرماد اشتدّت به الرّيح في يوم عاصف لا يقدرّون ممّا كسبوا على شيء» إبراهيم: ١٨).

و قال: «و الذين كفروا أعمالهم كسرّاب بقيعة يحسبه الظّمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً» التّور: ٣٩).

و قال: «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا و هم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم و لقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» الكهف: ١٠٣-١٠٥).

فمن عمل عملاً صالحاً قبل الايمان، ثم آمن وعمل عملاً صالحاً، ثم كفر وعمل عملاً صالحاً ومات على كفره فكلّ عمله الثلاث: عملاه حين الكفرين، وعمله بعد الايمان وقبل الكفر الثاني مُحْبَطٌ، وكذلك من عمل سوءاً بجهالة ثم تاب وأصلح وعمل عملاً صالحاً، ثم عمل سوءاً بعلم أو جهالة ومات على إيسائه فعمله الصّالح بعد التّوبة، وقبل الإيسائة الثانية مُحْبَطٌ.

قال الله تعالى: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أزدادوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَ لَمْ يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا» النساء: ١٧-١٨ و ١٣٧).

وقال في المشركين حال شركهم، و المنافقين حال نفاقهم: «ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون - وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون» التوبة: ١٧ و ٦٩).

وقال في المغرورين بمتاع الدنيا وشهواتها وزينتها ولذاتها...: «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» هود: ١٥-١٦).

وقال في المنافقين: «أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً» الأحزاب: ١٩).

وقول بعض المفسرين: إن هذه الآية تدلّ على نفي الإحباط بأنّ المنافقين ليس لهم ثواب فيحبط فليس إلا أن جهادهم الذي لم يقارنه ايمان لم يستحقوا عليه ثواباً.

وذلك أنه وأمثاله ينكرون الإحباط ويقولون: إن كلاً من الايمان والكفر يتحقق بتحقق شروط المقارنة، وليس شئ من استحقاق الثواب والعقاب مشروطاً بشرط متأخر، بل إن تحقق الايمان تحقق الثواب، وكذا في الكفر، فإن كفر بعد الايمان كان كفره

اللاحق كاشفاً عن أنه لم يكن مؤمناً سابقاً و لم يكن مستحقاً للثواب عليه، وإطلاق المؤمن عليه بحسب الظاهر لفظاً.

أقول: وفساده ظاهر مما ذكرناه.

وقال سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» (الحجرات: ٢) وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن رفع صوتهم فوق صوت النبي ﷺ و نهاهم عن الجهر له ﷺ بالقول فهما معصيتان موجبتان لحبط الأعمال بعد الإيمان، فيكونان من المعاصي غير الكفر الذي يوجب الحبط.

فلا يختص الإحباط بالكفر كما زعم المنكرون للإحباط في غيره بعدم الاستحقاق للثواب.

﴿ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ وَحِبْطُ الْأَعْمَالِ ﴾

واعلم أنّ الرّوايات الصّحيحة الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في حبط الأعمال بما ذكرنا آنفاً من الكفر والنفاق و سائر الكبائر كثيرة لا يسعها المقام، ونحن على جناح الاختصار، فينشر إلى نبذة منها:

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «... فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس، إذ أحبط عمله الطويل و جهده الجهد - وكان قد عبد الله ستّة آلاف سنة لا يدرى أمن سني الدنّيا أم من سني الآخرة - عن كبر ساعة واحدة، فمن ذا بعد إبليس يسلّم على الله بمثل معصيته؟ كلا! ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به منها ملكاً، إنّ حكمه في أهل السّماء وأهل الأرض لواحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إياحة جمى حرّمه على العالمين...» الخطبة القاصعة: رقم (٢٣٤).

و في تفسير القمي: حدّثني أبي عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يبعث الله يوم القيامة قوماً بين أيديهم نور كالقباطي، ثمّ يقال له: كن هبّاء منشوراً، ثمّ قال: أما والله أنّهم كانوا ليصومون و يصلّون، ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام أخذوه وإذا ذكر لهم شيء من فضل أمير المؤمنين عليه السلام أنكروه».

قال الله تعالى: «كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم» البقرة: (١٦٧).

و في تفسير العياشي: - في تفسير سورة المائدة - حديث ٤٤ - في تفسير قوله تعالى: «و من يكفر بالايان فقد حبط عمله» عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال: سئلته عن تفسير هذه الآية: و من يكفر بالايان فقد حبط عمله» قال: يعني بولاية علي ﷺ.

و في عقاب الأعمال: بإسناده عن المعلّى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله ﷺ: يا معلّى لو أنّ عبداً عبد الله مائة عام بين الركن و المقام يصوم النهار و يقوم الليل حتى يسقط حاجباه على عينيه و تلتقى تراقيه هرماً، جاهلاً لحقنا لم يكن له ثواب.

و فيه: بإسناده عن أبي حمزة قال: قال لنا علي بن الحسين عليهما السلام: أيّ البقاع أفضل؟ فقلت: الله و رسوله و ابن رسوله أعلم، قال: إنّ أفضل البقاع ما بين الركن و المقام، و لو أنّ رجلاً عمّر ما عمّر نوح في قومه - ألف سنة إلاّ خمسين عاماً - يصوم النهار و يقوم الليل في ذلك المقام، ثمّ لقي الله عزّوجلّ بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئاً.

و في أمالي الصدوق: بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي - في حديث - قال الصادق ﷺ: «إنّ أوّل ما يسئل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جلّ جلاله عن الصلوات المفروضات و عن الزكاة المفروضة، و عن الصيام المفروض، و عن الحجّ المفروض، و عن ولايتنا أهل البيت، فإنّ أقرّ بولايتنا ثمّ مات عليها قبلت منه صلواته و صومه و زكاته و حجّه، و إن لم يقرّ بولايتنا بين يدي الله جلّ جلاله لم يقبل الله عزّوجلّ منه شيئاً من أعماله».

و في جامع أحاديث الشيعة: - باب ١٩ - حديث (٢٦) عن أبي الحسن الرضا ﷺ أنه قال: «لا يقبل الله عملاً لعبد إلاّ بولايتنا، فمن لم يوالنا كان من أهل هذه الآية: «و قدّمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً».

و فيه: - في هذا الباب - حديث (٣٤) عن الصادق عن أبيه عن جدّه عليهم السلام قال: مرّ أمير المؤمنين ﷺ في مسجد الكوفة، و قنبر معه فرأى رجلاً قائماً يصلي، فقال: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلاً أحسن صلاة من هذا! فقال أمير المؤمنين ﷺ:

مه يا قنبر فوالله لرجل على يقين من ولايتنا أهل البيت خير ممن له عبادة ألف سنة، ولو أن عبداً عبد الله ألف سنة لا يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت، ولو أن عبداً عبد الله ألف سنة و جاء بعمل اثنين و سبعين نبياً ما يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت، وإلا أكبه الله على منخريه في نار جهنم».

و في رواية: عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «بني الإسلام على خمس: إقامة الصلاة، و ايتاء الزكاة، و حج البيت، و صوم شهر رمضان، و الولاية لنا أهل البيت، فجعل في أربع منها رخصة، و لم يجعل في الولاية رخصة، من لم يكن عنده مال لم يكن عليه الزكاة، و من لم يكن عنده مال فليس عليه حج، و من كان مريضاً صلى قاعداً، و أفطر شهر رمضان، و الولاية صحيحاً كان أو مريضاً أو ذوماً أو لا مال له فهي لازمة».

و في تفسير فرات الكوفي: بإسناده عن يزيد بن فرقد النهدي أنه قال: قال جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالكم» يعني إذا أطاعوا الله و أطاعوا الرسول ما يبطل أعمالكم قال: عداوتنا يبطل (تبطل خ) أعمالهم».

و في ينابيع المودة للقندوزي - و هو من أعلام العامة - عن أبي ليلى عن الحسين بن عليّ عليهما السلام أن رسول الله عليه السلام قال: «ألزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي ربه عزوجلّ و هو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، و الذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا» أخرجه الطبراني في الأوسط.

و في أمالي الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه: - المجلس الخامس - بإسناده عن موسى ابن بكير قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد عليه السلام يقول: «العامل على غير بصيرة كالسائر على السراب بقية لا تزیده سرعة سيره إلا بعداً».

و في الكافي: بإسناده عن أبي حمزة قال: كنت عند عليّ بن الحسين عليه السلام فجاءه رجل، فقال: يا أبا محمد إنني مبتلى بالنساء فأزني يوماً و أصوم يوماً، فيكون ذا كفارة لذا؟ فقال له عليّ بن الحسين عليه السلام: إنه ليس شيء أحبّ إلى الله عزوجلّ من أن يطاع

فلا يعصى، فلا تزني ولا تصم، فاجتذبه أبو جعفر ﷺ إليه فأخذ بيده فقال: يا أبا زيد تعمل عمل أهل النار، وتدخل الجنة؟!».

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ: «... ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام، فمن أعطاها طيب النفس بها، فإنها تجعل له كفارة، و من النار حجازاً و وقايةً، فلا يتبعنها أحدٌ نفسه، و لا يكثرنَّ عليها لهفه، فإن من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة، مغبون الأجر، ضال العمل، طويل الندم...» من الخطبة: (١٩٠).

فالنّية الخبيثة تودّي إلى ضلال الأعمال و حبطها، كما أن المنّ و الأذى يوجبان بطلان الصدقة قال الله عزّ وجلّ: «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس...» البقرة: (٢٦٤).

و في الدعاء: «و أعوذ بك من الذنب المحبط للأعمال».

و في اصول الكافي - كتاب الايمان و الكفر - باب اجتناب المحارم - حديث (٥) بإسناده عن سليمان بن خالد قال: سئلت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله عزّ وجلّ: «و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» قال: أما و الله إن كانت أعمالهم أشدّ بياضاً من القباطي و لكن كانوا إذا عرض لهم المحرام لم يدعوه».

و في مرآت العقول: قال العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في شرح هذا الحديث: «و فيه دلالة على حبط الطاعات بالفسوق، و خصّه بعض المفسرين بالكفر و لا كلام فيه».

و لنذكر هنا مجملاً من معاني الحبط و التكفير و الاختلافات الواردة:

إعلم أن الإحباط في عرف المتكلمين عبارة عن إبطال الحسنة بعدم ترتب ما يتوقّع منها عليها و يقابله التكفير و هو إسقاط السيئة بعدم جريان مقتضاها عليها، فهو في المعصية نظير الإحباط في الطاعة و الحبط و التكفير و إطلاقهما بهذين اللفظين و بما يساوقهما كثير في الآيات و الأخبار، و قد اشتهر بين المتكلمين أن الوعيدية من المعتزلة

وغيرهم يقولون بالإحباط والتكفير دون من سواهم من الأشاعرة وغيرهم، وهذا على إطلاقه غير صحيح، فإن أصل الإحباط والتكفير مما لا يمكن إنكاره لأحد من المسلمين كما ظهر مما تلونا عليك، فلا بد أن يجرّر مقصود كل طائفة ليتبين ما هو الحق. فنقول: لا خلاف بين من يعتدّ به من أهل الإسلام في أن كل مؤمن صالح يدخل الجنة خالداً فيها حقيقة، وكل كافر يدخل النار خالداً فيها كذلك، وأما المؤمن الذي خلط عملاً صالحاً بعمل غير صالح، فاختلّفوا فيه، فذهب بعض المرجئة إلى أن الإيمان يجبط الزلّات، فلا عقاب على زلّة مع الإيمان كما لا ثواب لطاعة مع الكفر، وذهب الآخرون إلى ثبوت الثواب والعقاب (معاً) في حقّه.

أما المعتزلة فبعنوان الاستحقاق المعلوم عقلاً باعتبار الحسن والقبح العقليين، وشرعاً باعتبار الآيات الدالّة عليه من الوعد والوعيد، وأما الأشاعرة فبعنوان الاتفاق يقولون: أنه لا يجب على الله شيء فلا يستحقّ المكلف ثواباً منه تعالى، فإن أثابه ففضله وإن عاقبه فبعده، بل له إثابة العاصي وعقاب المطيع أيضاً، وبالجملة قول المعتزلة في المؤمن الخارج من الدنيا بغير توبة عن كبيرة ارتكبها أنه استحقّ الخلود في النار لكن يكون عقابه أخفّ من عقاب الكفار، أمّا مطلق الاستحقاق فلما عرفت، وأمّا خصوص الخلود فللعوميات المتأولة عند غيرهم بتخصيصها بالكفار أو بجمل الخلود على المكث الطويل لقوله تعالى: «و من يعص الله ورسوله فإنّ له نار جهنّم خالداً فيها» (الجن: ٢٣) وقوله: «و من يعص الله ورسوله و يتعدّد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين» (النساء: ١٤) فهذا حكموا بأن كبيرة واحدة تحبط جميع الطاعات فإنّ الخلود الموعود مستلزم لذلك.

هذا قول جمهورهم في أصل الإحباط.

ثم إنّ الجبائيين أبا علي وابن أبي هاشم منهم على ما نقل عنها الآمدى ذهباً إلى اشتراط الكثرة في المحبط بمعنى أن من زادت معاصيه على طاعاته أحبطت معاصيه طاعاته وبالعكس، لكنهما اختلفا فقال أبو علي: ينحبط الناقص برمته من غير أن ينتقص من الزائد شيء، وقال أبو هاشم: بل ينتقص من الزائد أيضاً بقدره ويبقى الباقي.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما ذكره أكثر أصحابنا من نفي الإحباط والتكفير مع ورود الآيات الكثيرة والأخبار المستفيضة بل المتواترة بالمعنى في كلّ منها ممّا يقضى منه العجب، مع أنّه ليس لهم على ذلك إلا شبه ضعيفة مذكورة في كتب الكلام كالتجريد وغيره، لكن بعد التأمل والتّحقيق يظهر أنّ الذي ينفونه منها لا ينافي ظواهر الآيات والأخبار كثيراً، بل يرجع إلى مناقشة لفظيّة لأنهم قائلون بأنّ التّوبة ترفع العقاب، وأنّ الموت على الكفر تبطل ثواب جميع الأعمال، لكنّ الأكثر يقولون: ليس هذا بالإحباط، بل باشتراط الموافاة على الايمان في استحقاق الثّواب على القول بالاستحقاق، وفي الوعد بالثّواب على القول بعدم الاستحقاق، وكذا يمكنهم القول بأحد الأمرين في المعاصي التي وردت أنّها حابطة لبعض الحسنات من غير قول بالحبط بأن يكون الاستحقاق أو الوعد مشروطاً بعدم صدور تلك المعصية.

وأما التّوبة والأعمال المكفّرة فلا حاجة إلى ارتكاب أمثال ذلك فيها، إذ في تجويز التّفنّض والعفو كما هو مذهبنا غنى عنها، وأيضاً لا نقول بإذهاب كلّ معصية كلّ طاعة وبالعكس كما ذهب إليه المعتزلة، بل نتبع في ذلك النّصوص الواردة في ذلك، فكلّ معصية وردت في الكتاب أو في الآثار الصّحيحة أنّها ذاهبة أو منقصة لثواب جميع الحسنات، وبعضها نقول به وبالعكس، تابعين للنّصّ في جميع ذلك.

و من أصحابنا من لم يقل بالموافاة ولا بالإحباط بل يقول: كلّ من الايمان والكفر يتحقّق بتحقيق شروطه المقارنة، وليس شيء من استحقاق الثّواب والعقاب مشروطاً بشرط متأخر، بل إن تحقّق الايمان تحقّق استحقاق الثّواب، وإن تحقّق الكفر تحقّق معه استحقاق العقاب، فإن كفر بعد الايمان كان كفره اللاحق كاشفاً عن أنّه لم يكن مؤمناً سابقاً، ولم يكن مستحقاً للثّواب عليه، وإطلاق المؤمن عليه بمحض اللفظ وبحسب الظّاهر، وإن آمن أحد بعد الكفر زال كفره الأصلي بالايان اللاحق، وسقط استحقاقه العقاب لعفو الله تعالى لا بالإحباط ولا لعدم الموافاة كما يقول الآخرون» انتهى اجمال كلامه.

وفي وسائل الشّيعه: - كتاب الطّهارة - أبواب مقدّمة العبادات - باب ٢١ - حديث

(٧) بالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأقبح الخطيئة بعد المسكنة، وأقبح من ذلك: العابد لله ثم يدع عبادته».

وفي قرب الأسناد: عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله قابضاً شيئين في يده، ففتح يده اليمنى، ثم قال: «بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الرحمن الرحيم في أهل الجنة بأعدادهم وأحسابهم وأنسابهم تجمل (بجمل خ) عليهم لا ينقص منهم أحد، ولا يزداد (زاد خ) فيهم أحد، ففتح (ثم فتح خ) يده اليسرى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الرحمن الرحيم في أهل النار بأعدادهم وأحسابهم وأنسائهم يحمل عليهم يوم القيامة لا ينقص منهم أحد ولا يزداد فيهم أحد، وقد يسلك بالسعداء طريق الأشقياء حتى يقال: هم (أي السعداء) منهم (أي الأشقياء) هم (السعداء) هم (الأشقياء) ما أشبههم (السعداء) بهم (بالأشقياء) ثم يدرك أحدهم سعادته قبل موته ولو بفواق ناقة.

وقد يسلك بالأشقياء طريق أهل السعادة حتى يقال: هم (أي الأشقياء) منهم (أي السعداء) هم (الأشقياء) هم (السعداء) ما أشبههم (الأشقياء) بهم (بالسعداء) ثم يدرك أحدهم شقاءه ولو قبل موته، ولو بفواق ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: العمل بخواتيمه، العمل بخواتيمه، العمل بخواتيمه».

قوله صلى الله عليه وآله: «ولو بفواق ناقة» الفواق - بالضمّ و الفتح - ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تُحلب ثم تترك سريعة يرضعها الفصيل لتدرّ، ثم تُحلب، أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع.

أقول: إن قصة إبليس لعنة الله تعالى عليه، وقصة الحرّ بن يزيد الرياحي رحمة الله عزّ وجلّ عليه ظاهرتان لا خفاء فيهما.

وفي الدرّ المنثور: عن قتادة في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالكم» محمد صلى الله عليه وآله: (٣٣) قال: من استطاع منكم أن لا يبطل عملاً صالحاً بعمل سوء فليفعل، و لا قوّة إلا بالله، فإنّ الخير ينسخ الشرّ، فإنّما ملاك الأعمال خواتيمها».

و في روح المعاني: في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» قيل: إن بني أسد أسلموا وقالوا لرسول الله ﷺ: قد آثرناك و جئناك بنفوسنا و أهلنا» كأنهم متوا بذلك، فنزلت فيهم هذه و قوله تعالى: «يؤمنون عليك أن أسلموا» و من هنا قيل: المعنى: لا تبطلوا أعمالكم بالإسلام. و عن ابن عباس: أي بالرياء و السمعة، و بالشك و النفاق. و قيل: بالعجب فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. و قيل: لا تبطلوا طاعاتكم بمعاصيكم.

و فيه: و أخرج عبد بن حميد و محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، و ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يرون أنه لا يضر مع «لا إله إلا الله» ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل، حتى نزلت: «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالكم» فخافوا أن يبطل الذنب العمل. و لفظ عبد بن حميد: «فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم».

أقول: و قد سبق منا المختار من بين الأقوال في تحقيق الأقوال فراجع.

﴿ الموانع والقواطع وحبط الأعمال ﴾

قال بعض المحققين: ومن المعلوم أنّ لكلّ عمل صالح، عبادياً كان أو غيره، شرطاً
إمّا لصحّته كالطّهارة للصلاة، وإمّا لقبوله كالنقوى: «إمّا يتقبّل الله من المتّقين»
(المائدة: ٢٧)

وأنّ العوارض التي تعرض للأعمال و تبطلها، قد تكون متّصلة لها، كالحدث حين
الصلاة، وقد تكون منفصلة عنها وهي إمّا قبلها كالنجاسة قبلها، وإمّا بعدها كالحدث
بعد الطّهارة، فالعوارض قد تكون قواطع للأعمال كالحدث و الإلتفات حين الصلاة، و
قد تكون موانع لها كالنجاسة و فقد الطّهارة، فالنجاسة أو فقد الطّهارة مانع من دخول
الصلاة، و إبطال الطّهارة أو عروض النجاسة حين الصلاة قاطع لها، و قد تكون
العوارض مبطلّة للأعمال بعد إتمامها كالمنّ و الأذى بعد الصدقة أو كالحدث بعد تحصيل
الطّهارة، و قد تكون مانعة و قاطعة و مبطلّة كالكفر قبل الصلاة و قاطعة بين الصلاة، و
مبطلّة بعد الصلاة.

وأنّ الشّرك و الضلال و الكفر و العناد و البغى و اللّجاج و الإثم و الفساد و الكبائر
تختلف باختلاف أحوال الإنسان، فتكون تارة موانع لقبول أعماله، و اخرى موانع
لصحّتها، و ثالثة قواطع لها و رابعة مبطلّة لها...

و قال: من زعم أن إنساناً إذا عمل صالحاً مع شرائط الصّحة فهو يستحقّ الثّواب لعمله الصّالح، ثمّ إذا أساء فهو يستحقّ العقاب لسوء عمله، وأنّ سوء عمله لا يبطل عمله الصّالح، و إلاّ يلزم الظلم لعدم الفرق حينئذ بين هذا الشّخص، و بين من لا يعمل إلاّ سوءاً، فليس المراد بالإحباط تأثير العمل اللاحق في بطلان العمل السّابق بمعنى انقلابه فاسداً من الأوّل و محو أثره تماماً كأن لم يكن بعد أن وقع صحيحاً، بل المراد هو إبطال أثره في المستقبل من مثوبة و غيرها من آثار كانت مترتبة عليه لولا الإحباط، فالإنسان الواحد في آن واحد، مستحقّ للثّواب لصالح عمله، و مستحقّ للعقاب لسوء عمله، فزعمه فاسد:

أولاً: أنّه لو كان الإحباط مستلزماً للظلم لكان التّكفير أيضاً ظلماً و قد قال الله تعالى: «و لو أن أهل الكتاب آمنوا و اتّقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم و لأدخلناهم جنّات النّعيم» (المائدة: ٦٥) حيث إنّ من كفر بالله و عصاه أربعين سنة أو أكثر ثمّ تاب و آمن و اتّقى و مات مؤمناً فهو في الجنّة العالية مع من آمن بالله و أطاعه في تمام عمره من دون معصية و مات مؤمناً فكلاهما فيها متساويان، فلو كانت تلك التّسوية ظلماً لكانت هذه التّسوية أيضاً ظلماً.

و كذلك التّسوية بين الحرّ بن الحرّ بن يزيد الرّياحي رحمة الله تعالى عليه بعد توبته و شهادته بعد ساعات و بين الحبيب بن المظاهر رضوان الله تعالى عليه الذي كان مع مولاه سيّد الشّهداء الحسين بن عليّ عليهما السّلام سنوات حتّى استشهدوا كذلك سائر الشّهداء عليهم سلام الله.

و ثانياً: أنّ من كان ضالاً مضللاً في عمره أو سنين كثيرة، و أضلّ بعض النّاس و صدّهم عن سبيل الله تعالى أيّاماً فقد كان التّابع و المتبوع في العذاب مشتركين إذ قال الله عزّ وجلّ: «فإنّهم يومئذ في العذاب مشتركون» (الصّافات: ٣٣) أو ليس هذا ظلماً.

و ثالثاً: أنّ من كان مع سيّد الشّهداء الحسين بن عليّ ﴿ﷺ﴾ سنين متواليّة، ثمّ

فارقه ليلة عاشوراء من دون كفر و لا ارتداد، و لا تصديق ليزيد بن معاوية عليها الهاوية، و لا حمايته له، فهل هو يثاب بما عمله قبل ذلك، و يعاقب بفراقه عنه ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾؟! و رابعاً: أن الإنسان إما مستحق للثوب أو مستحق للعقاب، و الجمع بين الصفتين متناقض، فالمستحق للثواب ولي الله تعالى، بينما مستحق العقاب عدو الله جلّ و علا، و محال أن تجتمع الصفتان في شخص واحد في آن واحد، مع أنه ليس في الدار الآخرة إلاّ جنة أو نار، و إذا افترضنا وجود حال ثالثة، فقد وجب أن تكون هناك دار ثالثة أيضاً، و هكذا فإنّ حال المكلف يجب أن لا يخرج عن أن يكون مستحقاً للعقاب أو مستحقاً للثواب، فإذا ما جاءت لحظة الحساب نظر إلى أعماله...

قال الله تعالى: «و الوزن يومئذ الحقّ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون و من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون» (الأعراف: ٨-٩). فمن كان ذنبه على حدّ يحبط عمله الصالح فهو من الخاسرين الذين هم في جهنّم خالدون: «و من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنّم خالدون» (المؤمنون: ١٠٣).

و أمّا من لا يكون ذنبه على حدّ يحبط عمله، فهو يؤاخذ إمّا في الحياة الدّنيا بالمرض و نحوه، فيكفرّ به سيئاته، أو يؤاخذ في القبر أو في البرزخ أو يوم القيامة، حتى يشفع له الشّفعاء فيدخل الجنة ما يناسب حاله فإنّ لها درجات...

قال الله تعالى: «لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا» (الحديد: ١٠)

و قال: إنّ الشّرك و الكفر و الضلال قبل الايمان موانع لقبول الأعمال الصّالحة كما أنّ النّجاسة قبل الصّلاة مانعة لدخولها، و إنّ الشّرك و الكفر و الضلال و الكبائر... بعد الايمان قواطع للأعمال كما أنّ الحدث حين الصّلاة قاطع لها، و إنّ بعض الذّنوب الذي لا يكون على حدّ يحبط العمل الصّالح لا يكون مانعاً كما أنّ الدّم المعفو عنها في الصّلاة

ليست مانعة لدخولها ولا قاطعاً كما أنّ الرّعاف حين الصّلاة ليس بقاطعها.
وإنّ مجموع العمل الإنساني في حياته بمنزلة صلاة واحدة، مركّبة، متّصلة أجزائها،
ولها موانع وقواطع...

وقد تقرّر في اصول الفقه: أنّ الفارق بين القاطع والمانع: أنّ مرجع كون الشّيء قاطعاً
في المركّبات الاعتباريّة إنّما هو إلى كونه بوجوده مفنياً كما هو الشرط المأخوذ في المركّب
المأمور به وهو الجزء الصّوري المعبرّ عنه بالهيئة الاتّصاليّة، الحادثة بالتكبيره و
المستمرّة إلى آخر التّسليمه من غير أن يكون لعدمه دخل في المأمور به، فإنّ معنى القطع
عبارة عن الفصل الذي هو نقيض الوصل أو ضدّه، ولا يصدق ذلك إلا إذا كان للمركّب
جزء صوريّ وهيئة اتّصاليّة لها دخل في ملك المركّب، وإلاّ فبدونه لا مجال لتصوير
كون الشّيء قاطعاً للمأمور به ولا للنهي عن ايجاده بعنوانه الخاص.

وهذا بخلاف المانع، فإنّ مرجع مانعيته إلى قيديّة عدمه للمأمور به قبال الشّرآئط
الرّاجعة إلى دخل وجودها في المأمور به، وحينئذ فالمانع والقاطع وإن كانا يشتركان في
الإخلال بالمأمور به، إلاّ أنّ المائز بينهما هو أنّ في المانع يكون حيث التّقيّد بعدمه مأخوذاً
في المأمور به، وكان له دخل في ملاكه، بخلاف القاطع، فإنّه ليس ممّا لعدمه دخل في
المأمور به، وإنّما هو مفني لما هو المعبرّ فيه وهو الجزء الصّوري المعبرّ عنه بالهيئة
الاتّصاليّة.

وقد يفرق بينهما بوجه آخر، وهو جعل المانع عبارة عمّا يمنع وجوده عن صحّة
المأمور به إذا وقع في خصوص حال الاشتغال بالأجزاء، والقاطع عبارة عمّا يمنع
وجوده عن صحّته عند وقوعه في أثناء المأمور به مطلقاً حتّى في حال السّكونات
المتخلّلة بين الأجزاء...

ولكن فيه تأمل، فإنّه كما يمكن ثبوتاً كون المانع مانعاً عن صحّة المأمور به في
خصوص حال الاشتغال بالأجزاء كذلك يمكن كونه مانعاً عن الصّحّة مطلقاً حتّى في

حال السكونات المتخللة في البين، كما أن الأمر في طرف القاطع كذلك، حيث يتصور فيه ثبوتاً كونه قاطعاً مطلقاً أو في خصوص حال الاشتغال بالأجزاء لأنه تابع كيفية اعتبار الشارع إياه.

وأما في مقام الإثبات فيحتاج استفادة كل من الاعتبارين في كل من المانع والقاطع إلى قيام الدليل عليه، و يختلف ذلك باختلاف كيفية لسان الأدلة الواردة في باب القواطع والموانع، ولا يبعد استفادة المانعية والقاطعية المطلقة مما ورد بلسان النهي عن ايقاع شيء في الصلاة بنحو جعل الصلاة ظرفاً لعدم وقوع المانع أو القاطع فيها لولا مزاحمة الجهات الأخر المقتضية لتخصيص المانعية أو القاطعية بحال الاشتغال بالأجزاء...

﴿ عمر بن الخطاب وحبط الأعمال ﴾

قال الله عزّ وجلّ: «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم - و شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» محمد ﷺ: ٩ و ٣٢-٣٣

ولعمري! إنني لا أظنّ أن يخفى على من له أدنى مسكة و دراية و طيب و لادة أن عمر بن الخطاب بعد تظاهرة بالايان، بعد مضيّ سنين من البعثة النبويّة كره ما أنزل الله تعالى و خالف رسول الله ﷺ في مواضع كثيرة و مواقع عديدة منها في أمر إمارة أسامة، مع حليفه أبي بكر بن أبي قحافة و أذناهما، و قد لعن رسول الله ﷺ مخالفي أمره ﷺ و شاقّ رسول الله ﷺ في أمر الخلافة بعده ﷺ و كتابتها قبل وفاته ﷺ و قد أهان عمر بن الخطاب برسول الله ﷺ و عنده ﷺ جمع من الناس، و نسب الهجر إلى من «لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى علّمه شديد القوى» النجم: ٣-٥

و قد أمر الله تعالى عباده بإطاعة رسوله ﷺ و جعل إطاعة رسوله ﷺ إطاعة نفسه و قال: «من يطع الرسول فقد أطاع الله» النساء: ٨٠ و قال: «وما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» الحشر: ٧ و قد أسس عمر بن الخطاب و أذنا به أساس السّقيفة الشّؤمة في أوّل ساعات رحلته ﷺ بعد ما كانت في صميمهم من قبل.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله رجع قوم على الأعقاب، وغالتهم السبل، واكلوا على الولايج، ووصلوا غير الرحم، وهجروا السبب الذي أمروا بمودته، ونقلوا البناء عن رص أساسه، فبنوه في غير موضعه، معادن كل خطيئة، و أبواب كل ضارب في غمرة، قد ماروا في الحيرة، و ذهلوا في السكرة على سنة من آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راكن، أو مفارق للدن مباين» (الخطبة: ١٥٠).

و لقد منع عمر بن الخطاب أهل بيت رسول الله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من الإرث و الخمس قبل دفنه صلى الله عليه وآله و غصب فدكاً حق ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، و هتك حرمة أهل بيت الوحي عليهم السلام و هضم حقوقهم و أحرق بيت الوحي و ضرب الصديقة الطاهرة بضعة رسول الله فاطمة الزهراء عليها سلام الله و لطمها و أسقط جنينها حتى استشهدت ساخطة عليه، و صدّ الناس عن سبيل الله تعالى.

و غيرها من الجنايات التي لانستطيع على إحصائها... و لقد فعل عمر بن الخطاب بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله و أهل بيته المعصومين عليهم السلام و دينه و أمته ما لم يفعله أحد من الأمم السابقة بنبيهم و أهل بيته و دينه و أمته، و لا أحد من الطغاة و المشركين، و البغاة و المستكبرين، و الفساق و المنافقين، و الفجار و المجرمين من هذه الأمة...

أو ليس ما أشرنا إليه، و ما لانستطيع بإحصائه من جنایات عمر بن الخطاب موجبة لحبط أعماله...؟!

و لعمرى: إنه لو لم تكن إحدى جنایاته - فضلاً عن جميعها - مؤدية إلى حبط أعماله لما كان للحبط معنى في الآيات الكثيرة القرآنية، و في الروايات المتواترة الواردة عن الفريقين...

و نحن نكتفي في المقام بما استدللّ المحقق العلامة الحلي، و الفقيه المحدث البحراني رضوان الله تعالى عليهما من قوله تعالى: «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم» محمد صلى الله عليه وآله: (٩) على حبط أعمال عمر بن الخطاب:

في نهج الحقّ وكشف الصدق: - القسم الثالث - المطلب الخامس - فيما رواه الجمهور في حقّ الصحابة: «وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، في مسند أبي موسى الأشعري، عن إبراهيم بن أبي موسى: أن أباه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فأنك لاتدري ما أحدث أمير المؤمنين (يعني عمر بن الخطاب) في النسك، فلقية بعد ذلك، فسئله، فقال عمر: قد علمت أن النبي قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت: أن يظلّوا معرّسين بين الأراك، ثم يروحوا في الحجّ تقطر رؤوسهم». أقول: وقد رواه جمع كثير من أعاضم العامة وحملة آثارهم في ما أخذهم المعبرة و صحاحهم و مسانيدهم و سننهم:

منهم: مسلم في (صحيحه: ج ١ ص ٤٧٢).

و منهم: أحمد في (مسنده: ج ١ ص ٥٠).

و منهم: ابن ماجة في (سننه: ج ٢ ص ٢٢٩).

و منهم: البيهقي في (سننه: ج ٥ ص ٢٠).

و منهم: النسائي في (سننه: ج ٥ ص ١٥٣) وغيرهم تركناهم روماً للاختصار.

و في الجمع بين الصحيحين: في مسند عمران بن الحصين، في متعة الحجّ (كما في

صحيح مسلم: ج ٢ ص ٥٢٠) و (البخاري: ج ٦ ص ٣٣) و (التاج الجامع للاصول: ج ٢

ص ١٢٤) و قد تقدّم لعمران بن الحصين حديث في متعة النساء أيضاً، قال: أنزلت آية

المتعة في كتاب الله تعالى: «فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اجورهنّ فريضة» النساء: (٢٤)

و فعلناها مع رسول الله ﷺ و لم ينزل قرآن يحرمها، و لم ينها رسول الله ﷺ

حتى مات، و قال رجل (عمر بن الخطاب) برأيه ما شاء.

قال البخاري و مسلم في صحيحهما: إنه عمر.

كما في تفسير ابن كثير (ج ١ ص ٢٣٣) و فتح الباري (ج ٤ ص ٣٣٩) و إرشاد

الساري للقسطلاني (ج ٤ ص ١٦٩).

ثمّ قال العلامة الحلّي رحمة الله تعالى عليه: «و هذا تصريح بأنّ عمر قد غيرّ شرع

الله، و شريعة نبيّه في المتعتين، و عمل فيها برأيه، و قال الله تعالى: «ذلك بأنهم كرهوا

ما أنزل الله فأحبط أعمالهم» محمد ﷺ: (٩) فإن كانت هذه الروايات صحيحة عندهم، فقد ارتكب عمر كبيرة، وإن كانت كاذبة فكيف يصححونها، و يجعلونها من الصّاح؟» إنتهى كلامه.

أقول: وقد سبق منّا: أن بعض أعلام العامّة قال لي: في سجن إوين تهران سنة ١٣٦٦ هـ ش -: إن عمر بن الخطّاب نهى عن متعة النّساء ليكثر أولاد الزّناء، حتّى يبغضوا عليّاً ﷺ، فإنّ ولد الزّنا لا يحبّ عليّاً ﷺ.

و في الحدائق النّاضرة: - المقدّمة السّابعة في الأذان والإقامة - (علّة حذف حيّ على خير العمل) من الأذان) قال: فصل:

«روى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن ابن أبي عمير أنّه سئل أبا الحسن ﷺ عن «حيّ على خير العمل» لِمَ تُرِكَتْ من الأذان؟ فقال: تريد العلّة الظّاهرة أو الباطنة؟ قلت: اريدهما جميعاً. فقال: أمّا العلّة الظّاهرة فلئلاّ يدع النّاس الجهاد إتكالاً على الصّلاة، و أمّا الباطنة فإنّ خير العمل الولاية، فأراد من (عمر بن الخطّاب) أمر بترك «حيّ على خير العمل» من الأذان أن لا يقع حتّ عليها و دعاء إليها».

و روى في الكتاب المذكور بسنده عن عكرمة، قال: قلت لابن عبّاس: أخبرني لأيّ شيء حذف من الأذان «حيّ على خير العمل»؟ قال: أراد عمر بذلك أن لا يتكلّ النّاس على الصّلاة و يدعوا الجهاد، فلذلك حذفها من الأذان».

و قال صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه بعد نقل ذلك: «و نظير هذا التعليل العليل ما نقله أولياؤه أيضاً في تحريم متعة الحجّ من قوله: «كرهت أن يخرجوا إلى الحجّ و رؤوسهم تقطر من نساءهم» و قوله: «كرهت أن يكونوا معرسين تحت الأراك، ثمّ يخرجون إلى الحجّ و رؤوسهم تقطر من نساءهم» رأيت أنّ الله عزّوجلّ الذي أمر بهذين الحكّمين لا يعلم بهذا الأمر الذي علّل هذا المرتدّ به في كلّ من الموضعين، فذهب ذلك عن علم الله سبحانه و إنّما اهتدى إليه هو؟ و لقد صدق عليه قوله عزّوجلّ: «ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم».

و روى في كتاب معاني الأخبار بسنده عن محمد بن مروان عن أبي جعفر ﷺ

قال: أتدري ما تفسير «حيّ على خير العمل»؟ قال: قلت: لا. قال: دعاك إلى البرّ، أتدري برّ من؟ قلت: لا، قال: إلى برّ فاطمة وولدها عليهم السّلام».

قال صاحب الحدائق - بعد نقل الرواية - أقول: لا منافاة بين هذه الأخبار، وبين ما تقدّم في علل الفضل بن شاذان من تفسير خير العمل بالصّلاة فإن أخبارهم كالقرآن لها ظهر و بطن» انتهى كلامه ورفع مقامه.

أقول: و من المعلوم و البداهة: أنّ عمر بن الخطّاب لم يندم و لم يتب ما فعل، و لم يرجع الحقّ إلى أهله حتّى مات.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ: «... حتّى مضى الأوّل لسبيله - فيا عجباً بينا هو يستقبلها في حياته! إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشدّ ما تشطّراً ضرعيها، فصيرّها في حوزة خشنآء، يغلظ كلمها، و يخشن مسّها، و يكثر العثار فيها، و الاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصّعبة، إن أشنق لها خرم، و إن أسلس لها تقحّم، فمُنّي النَّاس لعمر الله بنحبط و شماس، و تلوّن و اعتراض، فصبرت على طول المدّة، و شدّة المحنة، حتّى إذا مضى لسبيله، جعلها في جماعة زعم أنّي أحدهم...» الخطبة الثّالثة).

﴿ طرق إزالة ثواب الأعمال و عقابها ﴾

و لمناسبة البحث السابق آنفاً ينبغي لنا أن نشير إلى ما يستطيع الإنسان أن يزيل به ثواب أعماله أو عقابها...

قال بعض المحققين: إن تسئل: إذا عمل الإنسان عملاً يوجب له ثواباً أو يترتب عليه عقاباً، فهل يكون ذلك لاصقاً به دائماً لا يزول أو يمكن زواله؟

تجيب عنه: أنه يتعلق بقدرة الإنسان وإرادته على فعله، فما دام الإنسان هو الذي رتب على نفسه و بفعله الحرّ هذه النتيجة، فإنه يستطيع أن يغيّر ما دام قادراً عليه، وإن كان هناك فرق بين الثواب و العقاب في المؤثرات التي تؤدي إلى سقوط كلّ منهما... وإن الطرق التي يمكن أن يزول بها كلّ من الثواب و العقاب فهي ثلاث... أما طرق سقوط الثواب: فأحدها - أن يندم المكلف على ما أتى به من الإيمان و الطاعات و الأعمال الصالحة كمن أحسن إلى غيره أو مدحه، ثمّ ندم على ما فعله من الإحسان أو المدح، فإنّ هذا الندم يسقط ما كان يستحقّه من المدح.

ثانيها - أن يفعل معصية أعظم من الإيمان و الطاعة و العمل الصالح كمن أحسن إلى غيره قدراً من الإحسان ثمّ أساء إليه بإساءة أعظم من إحسانه بكثير فهو لا يستحقّ حينذاك مدحاً و لا شكراً لما قدمه.

ثالثها - أن يحسن إلى غيره بنية صادقة، ثمّ يمينّ عليه بإحسانه أو يؤذيه أو يرأى به أو يهتك حرمة عند تغير الأحوال...

وأما طرق سقوط العقاب: فأحدها - أن يندم ويتوب إلى الله تعالى عن المعصية، و نظير الندم في علاقة أحدنا مع الآخرين الاعتذار، فإذا أساء أحدنا إلى غيره ثم اعتذر إليه اعتذاراً صحيحاً واسترضى، وقبل الآخر هذا العذر منه، ورضي عنه، فإنه يسقط ما كان يستحقه من الذمّ والعقاب.

ثانيها - أن يفعل طاعة أعظم من المعصية كمن أساء إلى غيره، ثم أعطاه من الأموال ما لا تسمح نفس بها ولا تتساهل في بذلها.

ثالثها - أن يؤخذ بمثل ما أساء كمن اعتدى على غيره، فهو يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه من القصاص بالنفس أو بالأنف أو بالأذن أو بالسبّ ونحوها... أو بالمال. وقد اختلفت الآراء في سقوط العقاب عن المعاصي صغائرهما وكبائرها...

فقال بعضهم: يسقط عن الصغائر من دون إصرارها، فمن آمن وأطاع وعمل صالحاً وارتكب الصغائر من دون إصرارها ومات، فلا يؤخذ بها، وأما الكبائر فلا يسقط عقابها إلا بالتوبة في الحياة الدنيا، وإن مات عليها فيعاقب بحسبها، فإن كانت موجبة لخلود النار فيخلد فيها وإلا فيعاقب ثم يشفع له، فيدخل الجنة أدنى درجاتها... و قال بعضهم: لا يسقط من الصغائر إلا بالشفاعة ولا يسقط عن الكبائر إلا بالتوبة الصحيحة في الدنيا، وإلا ففي النار مخلدٌ.

و قال بعضهم: لا يسقط العقاب عن الصغائر من دون إصرارها، وعن الكبائر إلا بالإستغفار والتوبة الصحيحة في الحياة الدنيا قبل إضاعة الفرصة، وأما في الدار الآخرة فلا يسقط عن الصغائر إلا بالشفاعة، ولا عن الكبائر إلا بالمواخذه ثم بالشفاعة لو لم تكن موجبة لخلود النار وإلا كان مخلدًا فيها، وأما الإصرار في الصغائر فحكمها حكم الكبائر...

و قالوا: إنَّ حال المكلف لا تخلو عن واحدة من أربع:

ألف: أن يكون مشركاً أو كافراً، فلا يكون له طاعة ولا عمل صالح إذ لا يقبل منه طاعة وإن كان مكلفاً بها كالمملوث بالنجاسات التي لا تصحّ بها الصلاة وإن كان مكلفاً بها، ولا يقبل منه عمل صالح وإنَّ المنافق في حكم الكافر لقوله تعالى: «وما منعهم أن

تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله و برسوله» التوبة: (٥٤).

ب: أن يكون مؤمناً، و كانت طاعاته أكثر من معاصيه، فإن كانت صغيرة لا تجب عليه التوبة عقلاً و إن وجبت عليه سمعاً، فإن تاب يسقط عقابها من دون إصرار عليها، و إن كانت كبيرة فلا يسقط عقابها إلا بالتوبة، فتجب عليه عقلاً و سمعاً.

ج: أن يكون مؤمناً و كانت معاصيه أكثر من طاعاته، و من كان كذلك فهو صاحب كبيرة، تجب عليه التوبة في الحياة الدنيا قبل إضاعة الفرصة، حتى يسقط عنه ما يستحقه من العقوبة في الدار الآخرة، و إن لم يتب و مات عليها فهو من أهل النار لقوله تعالى: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كَفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» النساء: (١٧-١٨).

و حقيقة التوبة: أن يندم العاصي عن القبيح على أن لا يعود إلى أمثاله في القبح إن كانت التوبة عن قبيح، و أمّا إن كانت توبة عن الإخلال بالواجب، فإن صورته أن يندم عن هذا الإخلال و يعزم على أن لا يعود إلى مثله، و إن كانت عن ظلم الغير من أكل ماله عدواناً أو تضييع حقه أو هتك حرمة، فصورة التوبة أن يندم عن ذلك و يردّ ماله إليه و يؤدّي حقه و يسترضى منه و يعزم على أن لا يعود إلى مثله، فيشترط لصحة التوبة وجوب الندم على ما فات و العزم على عدم التكرار في المستقبل و إعلان بذل الوسع في تلافي ما سبق.

د - أن يكون مؤمناً و كانت طاعاته و معاصيه متساوية، فإن تاب على معاصيه في الحياة الدنيا قبل إضاعة الفرصة، يسقط عنه العقاب، و إلا فيحتاج إلى الشفيع لأنّ الشفاعة وسيلة لإسقاط العقوبة، و ليست الشفاعة لأهل الكبائر التي موجبة لخلود النار لقوله تعالى: «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذرتهم وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ» غافر: (٥٣).

ثمّ قالوا: و لعمرنا! إنّ عمر بن الخطّاب - لو سلّمنا أنّه آمن و أطاع و عمل صالحاً في الإسلام - عصى الله تعالى معصية أعظم من إيمانه، و خالف رسول الله ﷺ مخالفة

أعظم من طاعته، وأفسد بين المسلمين إفساداً أعظم من عمله الصالح، ولم يندم ولم يتب إلى الله تعالى قبل إضاعة الفرصة، ومات وقد كان الله عز وجل ساخطاً عليه، ومات وقد كان رسول الله ﷺ ساخطاً عليه، واستشهدت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ساخطة عليه، ومات وقد كان الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ساخطاً عليه، كل ذلك لأن عمر بن الخطاب اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط الله تعالى أعماله، وقد قال الله جلّ وعلا فيه وفي أذنبه: «ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم» محمد ﷺ: (٢٨).

﴿كلام في تحابط الأعمال و موازنتها﴾

قال بعض الأعلام: «لاتحابط بين المعاصي والطاعات ولا بين الثواب والعقاب». أقول: إن كان التحابط بمعنى أنه من أقدم على كبيرة كانت على حدّ تحبب تلك الكبيرة جميع أعماله الصالحة و تسقطها و تمحوها فهو عندي ثابت بالأدلة العقلية السليمة و النقلية الصحيحة التي أوردناها سابقاً، و أمّا إن كان بمعنى التكافؤ و المساواة فباطل إذ ليس بين الطاعات و المعاصي تكافؤ، و لا بين الثواب و العقاب مساواة. و أمّا الموازنة: فهي المقايسة بين الحسنات و السيئات بأن يقاس إحداها بالأخرى ليعرف الأثقل من الأخفّ منها، فيسقط الأقلّ بالأكثر حجماً و مقداراً ليبقى مقدار الفضل بينهما يثاب عليه أو يعاقب محضاً.

فالأعمال الصالحة للعبد يوازن بالأعمال السيئة، فينعدم ما يساوي الناقص بالناقص، و يبقى الزائد، فينتفي الأقلّ بالأكثر، و ينتفي من الأكثر بالأقلّ ما ساواه، و يبقى الزائد مستحقاً للثواب أو العقاب، فمن أساء و أطاع، فإن كانت إساءته أكثر كان بمنزلة من لم يحسن بأنّ سيئاته تحبب حسناته، و يصبح المكلف مستحقاً للعقاب فيدخل النار، و إن كان إحسانه أكثر كان بمنزلة من لم يسيء بأنّ حسناته تكفر سيئاته، و صار المكلف مستحقاً للثواب فيدخل الجنة، و إن تساوى كان مساوياً لمن يصدر عنه أحدهما.

قال بعض الأعلام: هذا مردود عندنا لأننا إذا فرضنا استحقاق المكلف خمسة أجزاء من الثواب، وعشرة أجزاء من العقاب، وليس اسقاط إحدى الخمستين من العقاب الخمسة من الثواب أولى من الأخرى، فإمّا أن يسقط معاً وهذا باطل، وإمّا لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب، ولو فرضنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب و خمسة أجزاء من العقاب، فإن تقدّم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم لاستحالة صيرورة المعدوم والمغلوب غالباً ومؤثراً، وإن تقارنا لزم وجودهما معاً لأن وجود كلٍّ منهما ينفي وجود الآخر، فيلزم وجودهما حال عدمهما، وذلك جمع بين النقيضين.

أقول: إن الموازنة والمقابلة والمقايسة بين الحسنات والسيئات، بين الكفر والإيمان، بين الإخلاص والنفاق، بين العدل والظلم وبين الصّلاح والفساد... باطلة لا بما استدلّ به بعض الأعلام، بل بما ثبت عقلاً ونقلاً أن للمقايسة بين السيئين شرطين لازمين:
الأول: السنخية بينهما. والثاني: العرضية فيها.

فلا يقاس الجاهل بالعالم في العلم إذ ليس بينهما سنخية في العلم، ولا يقاس المبتديء من الطّلاب بالمجتهد في الاجتهاد، إذ لا يكون المبتديء في عرض المجتهد في الاجتهاد وهكذا... فالمقايسة بين الحسنات والسيئات كالمقايسة بين النور والظلمة، بين العقل والشهوة، بين العلم والجهالة، وبين البصير والأعمى...

﴿ الحسنات و تكفير السيئات ﴾

و اعلم أنه كما أن إيجاب الحسنة بالسيئة مما لا يخفى على من له التدبر و الدراية في الكتاب الكريم و السنة الثابتة، كذلك تكفير السيئات بالحسنة مما لا يخفى عليه سواء بسواء و الآيات و الروايات فيها قريبة عدداً، و ما يستفاد من مجموع الأدلة العقلية و النقلية أن الإيجاب و التكفير ليسا عامين في جميع الحسنة و لا بالنسبة إلى جميع السيئات إطلاقاً، وإنما هناك شروط و قيود و تفصيل.

و ذلك أن الالتزام بعموم الإيجاب بصورة مطلقة - بأن يستحق المؤمن المحسن لحبط أعماله الصالحة كلها بمجرد سيئة ارتكبها لغلبة شهوة أو شرأط آخر و افته في ذلك من دون طغيان على مولاه، و لا قاطع لأواصر العبودية التي كانت ترتبطه مع مولاه - يوجب الظلم و الإجحاف على المؤمن المحسن.

كما أن الالتزام بعموم التكفير بصورة مطلقة يؤدي إلى اجترأ أهل الكبائر على اقتراف المعاصي و الآثام من دون مبالاة، فيرتكب العاصي كل ما ترغب إليه نفسه الخبيثة بصورة مستمرة عبر الليالي و الأيام، بل على مر الساعات و الآتات، مقتنعاً بنفسه أنه ملتزم بالصلاة و الحسنة لقوله سبحانه: «إن الحسنات يذهبن السيئات» (هود: ١١٤).

و لعل عمر بن سعد - مع اعترافه بما آثم قتل سبط رسول الله ﷺ - الحسين بن

علي ﷺ بـكربلاء - كان ممن يميل إلى هذا المذهب الباطل و الرأي السخيف في قوله:
 فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين
 وهذا مما ينكره الوجدان السليم و العقل الرشيد، و ينافي مقام عدله جلّ و علا و
 حكمته في التكليف و البعث و الحساب و الجزاء من الثواب و العقاب، و خلق الجنة و
 النار...

و في حديث الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق ﷺ - مع أحد الصوفية
 دلالة واضحة على فساد هذا الرأي السخيف و المذهب العامي :-
 في معاني الأخبار: - باب معنى الصراط - حديث ٤) قال الصادق ﷺ: «...
 فإن من اتبع هواه و أعجب برأيه كان كرجل سمعت غثاء العامة، تعظمه و تسفه (تصفه
 خ) فأحبت لقائه من حيث لا يعرفني لأنظر مقداره و محله، فرأيته قد أحدق به خلق
 (الكثير) من غثاء العامة، فوقفت منتبذاً عنهم، متغشياً بلثام أنظر إليه و إليهم، فما زال
 يراوهم حتى خالف طريقهم و فارقهم، و لم يقرّ فتفرقت العوام عنه لحوآنجهم، و تبعته
 أقتني أثره.

فلم يلبث أن مرّ بجبّاز فتغفّله، فأخذ من دكانه رغيّفين مسارقة، فتعجّبت منه، ثمّ
 قلت في نفسي: لعله معاملة، ثمّ مرّ بعده بصاحب رمان، فما زال به حتى تغفّله فأخذ من
 عنده رمانتين مسارقة، فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعله معاملة: ثمّ أقول: و ما
 حاجته إذاً إلى المسارقة، ثمّ لم أزل أتبعه حتى مرّ بمريض فوضع الرغيّفين و الرمانين بين
 يديه و مضى، و تبعته حتى استقرّ في بقعة من الصحراء، فقلت له: يا عبد الله لقد سمعت
 بك و أحببت لقاءك، فلقيتك، و لكنني رأيت منك ما شغل قلبي! و إنني سأثلك عنه ليزول
 به شغل قلبي، قال: ما هو؟

قلت: رأيتك مررت بجبّاز و سرقت منه رغيّفين، ثمّ بصاحب الرمان و سرقت منه
 رمانتين! قال: فقال لي: قبل كل شيء حدثني من أنت؟ قلت: رجل من ولد آدم ﷺ
 من أمة محمد ﷺ قال: حدثني من أنت؟ قلت: رجل من أهل بيت رسول
 الله ﷺ قال: أين بلدك؟ قلت: المدينة، قال: لعلك جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين

بن عليّ بن أبيطالب صلوات الله عليهم؟ قلت: بلى، فقال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك بما شرفت به و تركك علم جدك و أبيك لئلا تنكر ما يجب أن يحمد و يمدح عليه فاعله؟ قلت: و ما هو؟

قال: القرآن كتاب الله! قلت: و ما الذي جهلت منه؟ قال: قول الله عزّوجلّ: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و من جاء بالسيئة فلا يجزى إلاّ مثلها» و إنّي لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين، و لما سرقت الرمانتين كانت سيئتين، فهذه أربع سيئات، فلما تصدّقت بكلّ واحد منهما كان لي بها أربعين حسنة، فانتقص من أربعين حسنة، أربع بأربع سيئات، بقي لي ستّ و ثلاثون حسنة، قلت: ثكلتك أمك! أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت أنّه عزّوجلّ يقول: «إنّما يتقبّل الله من المتّقين»؟

إنك لما سرقت رغيفين كانت سيئتين، و لما سرقت رمانتين كانت أيضاً سيئتين، و لما دفعتهما إلى غير صاحبها بغير أمر صاحبها كنت إنّما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، و لم تضيف أربعين حسنة إلى أربع سيئات، فجعل يلاحظني، فانصرفت و تركته.

قال الصادق (عليه السلام): بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يضلّون و يضلّون» الحديث. قوله (عليه السلام): «غناء»: ما يجيئ فوق السيل ممّا يحمل من الزبد و الوسخ و غيره، و المراد به ههنا: أرذال الناس و سقطهم، و «يراوغهم»: يخادعهم و يماكرهم.

إذن فلا بدّ من تأويل الآيات الكريمة و الروايات الواردة في الإحباط و التكفير - التي ظاهرها عموم الإحباط و التكفير - ببعض الحسنات و السيئات، فليس كلّ سيئة محبطة لكلّ حسنة، و لا كلّ الحسنات، و لا مطلق الحسنات كفارة لمطلق السيئات...

فمن السيئات ما يحبط حسنات الدنيا و الآخرة كلّها كالارتداد و النفاق و صدّ الناس عن سبيل الله جلّ و علا و المشاقّة مع رسول الله (صلى الله عليه و آله) و المخالفة لأمره و العناد و اللجاج و العداوة لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

قال الله تعالى: «و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبّطت

أعمالهم في الدنيا و الآخرة و اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» البقرة: (٢١٧).

وقال: «وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم - اولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك هم الخاسرون» التوبة: (٦٨-٦٩).

وقال: «الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة و يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجاً اولئك في ضلال بعيد» إبراهيم: (٣).

وقال: «ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم - و شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً و سيحبط أعمالهم» محمد ﷺ: (٢٨ و ٣٢).

كما أن من الحسنات ما يكفر سيئات الدنيا والآخرة كلها كالإيمان والتوبة والأعمال الصالحة... قال الله عز وجل: «والذين آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم» محمد ﷺ: (٢).

وقال: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم و أنيبوا إلى ربكم و أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون» الزمر: (٥٣-٥٤).

وقال: «والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم» الأعراف: (١٥٣).

و من السيئات ما يحبط بعض الحسنات كالرياء و السمعة، و المن و الأذى في الإحسان و الصدقات... فإنها تحبط الحسنات التي تتعلق بها، حيث إن الرياء - مثلاً - في الصلاة تحبطها فقط، و لا تحبط الأعمال الخالصة غيرها، و إن كان غيرها لا يقبل بدونها.

قال الله سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس» البقرة: (٢٦٤).

كما أن من الحسنات ما يكفر بعض السيئات كالاستغفار و الأذكار و الأدعية و نحوها تحبط بعض السيئات كمن أظلم على نفسه أو اغتاب و لم يجد المغتاب فيه، فيستغفر له و كما في بعض الكفارات...

و من السيئات ما ينقل حسنات فاعلها إلى غيره كالقتل... قال الله تعالى حكاية عن هابيل بن آدم ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين» (المائدة: ٢٩) و كهتك الأعراض و الغيبة و الافتراء و البهتان و نحوها الواردة في الروايات الماثورة من أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كما أن من الطاعات ما ينقل السيئات إلى الغير.

و من السيئات ما ينقل مثل سيئات الغير إلى الإنسان لا عينها. قال الله سبحانه: «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة و من أوزار الذين يضلونهم بغير علم» (النحل: ٢٥) و قال: «و ليحملن أثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم و ليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون» (العنكبوت: ١٣).

كما أن من الحسنات ما ينقل مثل حسنات الغير إلى الإنسان لا عينها.

قال الله عز وجل: «و نكتب ما قدموا و آثارهم» (يس: ١٢)

و من السيئات ما يوجب تضاعف العذاب.

قال الله جلّ و علا: «قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً

من النار قال لكل ضعف و لكن لا تعلمون» (الأعراف: ٣٨)

كما أن من الحسنات ما يوجب تضاعف الثواب كالإنفاق في سبيل الله تعالى و

القرض الحسن، و الصبر و التقوى...

قال الله تعالى: «اولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا و يدرؤن بالحسنة السيئة و

مما رزقناهم ينفقون» (القصص: ٥٤).

و قال: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له و له أجر كريم - يا أيها

الذين آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته و يجعل لكم نوراً تمشون

به و يغفر لكم و الله غفور رحيم» (الحديد: ١١ و ٢٨) مع أن الحسنة مضاعفة عند الله

تعالى مطلقاً.

قال الله تعالى: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» (الأنعام: ١٦٠)

و من الحسنات ما يبدل السيئات حسنات.

قال الله تعالى: «والَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» (الفرقان: ٦٨-٧٠).

و من الحسنات ما يوجب لحوق مثلها بالغير.

قال الله تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرَأٍ بِمَا كَسَبَ رَهينَ» (الطور: ٢١).

و يمكن الحصول على مثلها في السَّيِّئَاتِ كظلم أيتام النَّاسِ حيث يؤدي إلى نزول مثله على الأيتام من نسل الظَّالِمِ.

قال الله سبحانه: «وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا - وَليخس الذين لو تركوا من خلفهم ذريرة ضعافاً خافوا عليهم» (النساء: ٢ و ٩).

و من الحسنات ما يدفع سيئات صاحبها إلى غيره، و يجذب حسنات الغير إليه كما أنّ من السيئات ما يدفع حسنات صاحبها إلى الغير، و يجذب سيئاته إليه.

﴿كلمات قصار حول الحسنات وحبطها﴾

غَزَرُ حِكْمٍ وَ دُرُّ كَلِمٍ فِي الْحَسَنَاتِ وَ حَبْطُهَا عَنْ أَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ الْمُعْصومِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ نَشِيرٌ إِلَى مَا يَسَعُهُ الْمَقَامُ وَ نَحْنُ عَلَى جَنَاحِ الْإِخْتِصَارِ:
١- قال مولى الموحدين إمام المتقين عليّ بن أبيطالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «أحسن الحسنات حُبُّنَا، وَأَسْوَأَ السَّيِّئَاتِ بُغْضُنَا».

٢- وقال ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «مَنْ تَمَسَّكَ بِنَا لِحَقٍّ، مِنْ تَخَلَّفَ عَنَّا مُحِقًّا، مَنْ اتَّبَعَ أَمْرَنَا سَبِقَ، مِنْ رَكِبَ غَيْرَ سَفِينَتِنَا غَرِقَ».

٣- وقال رسول الله ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾: - في خطبة الغدير -: «... معاشر الناس! إنما أكمل الله عزوجل دينكم بإمامته، فمن لم يأتّم به و بمن يقوم مقامه من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة و العرض على الله عزوجل فأولئك الذين حبطت أعمالهم، و في النار هم فيها خالدون، و لا يخفف عنهم العذاب و لا هم ينظرون - إلا إن أعداء عليّ هم أهل الشقاق و التفاق، و الحادون و هم العادون و إخوان الشياطين الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً...» الخطبة.

٤- وقال ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾: - في وصيته لعمار بن ياسر -: «... يا عمار! طاعة عليّ طاعتي، و طاعتي طاعة الله». ٥- وقال ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾: «من ظلم عليّاً مقعدي هذا بعد وفاتي، فكأنما جحد نبوتي و نبوة الأنبياء قبلي».

- ٥- وقال الإمام علي ﷺ: «الْعُجْبُ بِالْحَسَنَةِ يُحْبِطُهَا».
- ٦- وقال ﷺ: «من أعجب بعمله أحبط أجره».
- ٧- وقال ﷺ: «ما أضرَّ المحاسِنَ كالْعُجْبِ».
- ٨- وقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْعُجْبَ لِيَحْبِطُ عَمَلَ سَبْعِينَ سَنَةً».
- ٩- وقال ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَمَحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّمَا مِثْلُ مَحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَمِثْلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بَطْنَ وادٍ، فَجَاءَ ذَا بَعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بَعُودٍ، حَتَّى حَمَلُوا مَا أَنْضَجُوا بِهِ خَبْزَهُمْ، وَإِنَّ مَحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُوْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تَهْلِكُهَا».
- ١٠- وقال الإمام علي ﷺ: «آفة الإيْمَانِ الشُّرْكَ، آفة اليَقِينِ الشُّكُّ، آفة النُّعْمِ الكُفْرَانِ، آفة الطَّاعَةِ العِصْيَانِ، آفة الشَّرْفِ الكِبْرُ، آفة العِبَادَةِ الرِّيَاءُ، آفة السُّخَاءِ المَنِّ، آفة الدِّينِ سَوَاءُ الظَّنِّ، آفة العِقلِ الهَوَى، وَآفة العَمَلِ تَرْكُ الإِخْلَاصِ فِيهِ».
- ١١- وقال ﷺ: «بِعَوَارِضِ الآفَاتِ تَتَكَدَّرُ النُّعْمُ».
- ١٢- وقال ﷺ: «الْعَمَلُ كُلُّهُ هَبَاءٌ إِلَّا مَا أُخْلِصَ فِيهِ».
- ١٣- وقال ﷺ: «رُبَّ عَمَلٍ أَفْسَدَتْهُ النِّيَّةُ».
- ١٤- وقال ﷺ: «لَوْ خَلَصَتْ النِّيَّاتُ لَزَكَتِ الأَعْمَالُ».
- ١٥- وقال ﷺ: «مَلَكَ العَمَلِ الإِخْلَاصُ لَهُ».
- ١٦- وقال ﷺ: «إِعلم أَنَّ أوَّلَ الدِّينِ التَّسْلِيمُ وَآخِرُهُ الإِخْلَاصُ».
- ١٧- وقال ﷺ: «صَفْتَانِ لا يَقْبَلُ اللهُ سَبْحَانَهُ الأَعْمَالُ إِلاَّ بِهَا: التَّقَى وَالإِخْلَاصُ».
- ١٨- وقال ﷺ: «مَعَ الإِخْلَاصِ تَرْفَعُ الأَعْمَالُ».
- ١٩- وقال رسول الله ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لغيرِ اللهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِمَّنْ عَمِلَهُ لَهُ».
- ٢٠- وقال ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتِغَى بِهِ وَجْهَهُ».

٢١- وقال الإمام علي ﷺ: «إِنَّكَ إِنْ عَمِلْتَ لِلدُّنْيَا خَسِرْتَ صَفْقَتَكَ»

٢٢- وقال ﷺ: «مَا أَحْسَنَ مِنْ أَسَاءِ عَمَلِهِ» يَعْنِي كَأَنَّهُ لَمْ يَحْسُنْ أَصْلًا.

- ٢٣- وقال ﴿عَلِيٍّ﴾: «الْجَزَعُ لَا يَدْفَعُ الْقَدَرَ، وَلَكِنْ يُحِبُّ الْأَجَرَ».
- ٢٤- وفي رسالة رسول الله ﴿صَلَّى﴾ إلى معاذ بن جبل: «أَمَا بَعْدَ! فَقَدْ بَلَّغَنِي جَزَعُكَ عَلَى وَلَدِكَ الَّذِي قَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا كَانَ ابْنُكَ مِنْ مَوَاهِبِ اللَّهِ السَّنِيَّةِ، وَعَوَارِيهِ الْمُسْتَوْعِبَةِ عِنْدَكَ، فَتَعَكَ اللَّهُ بِهِ إِلَى أَجَلٍ وَقَبْضَهُ لَوْ قَتَلَ مَعْلُومٌ: «فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» لَا يَجْبُطَنَّ جَزَعُكَ أَجْرَكَ، فَلَوْ قَدْ قَدِمْتَ عَلَى ثَوَابِ مَصِيبَتِكَ لَعَلِمْتَ أَنَّ الْمَصِيبَةَ قَدْ قَصَرْتَ لِعَظِيمِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنَ الثَّوَابِ لِأَهْلِ التَّسْلِيمِ وَالصَّبْرِ...» الرَّسَالَةِ.
- ٢٥- وقال الإمام علي ﴿عَلِيٍّ﴾: «الشَّكُّ يُفْسِدُ الدِّينَ».
- ٢٦- وقال ﴿عَلِيٍّ﴾: «الشَّكُّ يُفْسِدُ الْيَقِينَ وَيُطِلُّ الدِّينَ».
- ٢٧- وقال ﴿عَلِيٍّ﴾: «صُنْ إِيمَانَكَ مِنَ الشَّكِّ، فَإِنَّ الشَّكَّ يُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الْمِلْحُ الْعَسَلَ».
- ٢٨- وقال ﴿عَلِيٍّ﴾: «يَسِيرُ الشَّكُّ يُفْسِدُ الْيَقِينَ».
- ٢٩- وقال ﴿عَلِيٍّ﴾: «الشَّكُّ يُحِبُّ الْإِيمَانَ».
- ٣٠- وقال ﴿عَلِيٍّ﴾: «النَّفَاقُ يُفْسِدُ الْإِيمَانَ».
- ٣١- وقال ﴿عَلِيٍّ﴾: «مَجَالِسُ اللَّهْوِ تُفْسِدُ الْإِيمَانَ».
- ٣٢- وقال الإمام علي ﴿عَلِيٍّ﴾: «الْجَوْرُ مِمْحَاةٌ» أَي يَمْحُو الْحَسَنَاتِ.
- ٣٣- وقال ﴿عَلِيٍّ﴾: «مَنْ ظَلَمَ أَفْسَدَ أَمْرَهُ».
- ٣٤- وقال ﴿عَلِيٍّ﴾: «الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطْبَ».
- ٣٥- وقال الإمام أمير المؤمنين ﴿عَلِيٍّ﴾: «الْغِلُّ يَحِبُّ الْحَسَنَاتِ».
- ٣٦- وقال الإمام علي ﴿عَلِيٍّ﴾: «الْمَنُّ يُنَكِّدُ الْإِحْسَانَ».
- ٣٧- وقال ﴿عَلِيٍّ﴾: «الْمَطْلُ وَالْمَنُّ مُنَكِّدُ الْإِحْسَانِ».
- ٣٨- وقال ﴿عَلِيٍّ﴾: «إِيَّاكَ وَالْمَنُّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنَّ الْإِمْتِنَانَ يُكَدِّرُ الْإِحْسَانَ».
- ٣٩- وقال ﴿عَلِيٍّ﴾: «شَرُّ الْمُحْسِنِينَ الْمُتَمَنَّئِينَ بِإِحْسَانِهِ».
- ٤٠- وقال ﴿عَلِيٍّ﴾: «مَنْ مَنَّ بِمَعْرُوفِهِ أَفْسَدَهُ».

- ٤١- وقال ﷺ: «يا أهل المعروف والإحسان لا تمنوا بإحسانكم، فإن الإحسان والمعروف يبطله قبيح الإمتنان».
- ٤٢- وقال ﷺ: «المن يفسد الصنعة».
- ٤٣- وقال ﷺ: «بالمن تكفر الصنعة».
- ٤٤- وقال ﷺ: «المن يفسد الإحسان».
- ٤٥- وقال ﷺ: «اللئيم من كثر امتنائه».
- ٤٦- وقال ﷺ: «المعروف يُكدره تكرار المن به».
- ٤٧- وقال ﷺ: «الأمل يفسد العمل ويفنى الأجل».
- ٤٨- وقال ﷺ: «من أطال أمه، أفسد عمله».
- ٤٩- وقال ﷺ: «أوح الشر عن قبلك تتزك نفسك، ويتقبل عملك».
- ٥٠- وقال ﷺ: «إياك أن تُسيئ الظن، فإن سوء الظن يفسد العبادة ويُعظم الوزر».
- ٥١- وقال ﷺ: «سوء الظن يفسد الامور ويبعث على الشرور».
- ٥٢- وقال ﷺ: «إياك والغيبة فإنها تمقتك إلى الله والناس وتُحبط أجرك».
- ٥٣- وقال ﷺ: «الأمم الناس المغتاب».
- ٥٤- وقال رسول الله ﷺ: «إن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار، وإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخل الجنة».
- ٥٥- وقال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات والخواتيم».
- ٥٦- وقال الإمام علي ﷺ: «إياك والغفلة والاعتزاز بالمهلة، فإن الغفلة تُفسد الأعمال والآجال تقطع الآمال».
- ٥٧- وقال رسول الله ﷺ: «إذا قالت المرأة لزوجها: ما رأيت منك خيراً قط، فقد حبط عملها».

٥٨- وقال ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ - أَوِ الْمَرْأَةَ - بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهَا الْمَوْتَ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهَا النَّارُ».

٥٩- وقال ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ الزَّمْنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يَخْتَمُ عَمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ الزَّمْنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يَخْتَمُ عَمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

٦٠- وقال ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ».

﴿ غرر حكم و درر كلم في السيئات و تكفيرها ﴾

- و اعلم أنّ كلمات قصار واردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كثيرة جداً لا يسعها المقام و نحن على جناح الاختصار، فنشير إلى نبذة منها:
- ١- قال رسول الله ﷺ: «إنّ مثل الذي يعمل السيئات، ثمّ يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثمّ عمل حسنة، فانفكّت حلقة، ثمّ عمل اخرى فانفكّت الأخرى، حتى يخرج إلى الأرض».
  - ٢- و قال الإمام علي عليه السلام: «الْكُفْرُ يَمْحَاهُ الْإِيْمَانُ».
  - ٣- و قال رسول الله ﷺ: «إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل ما يكفرها، ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه».
  - ٤- و قال ﷺ: «إنّ من الذنوب، ذنوباً لا يكفرها الصلاة و لا الصيام و لا الحجّ و لا العمرة، يكفرها الهموم في طلب المعيشة».
  - ٥- و قال الإمام علي عليه السلام: «إِخْلَاصُ التَّوْبَةِ يُسْقِطُ الْحَوْبَةَ».
  - ٦- و قال ﷺ: «التَّوْبَةُ تُطَهِّرُ الْقُلُوبَ وَ تَغْسِلُ الذَّنُوبَ».
  - ٧- و قال ﷺ: «بِالتَّوْبَةِ تُمَحَّصُ السَّيِّئَاتُ».
  - ٨- و قال ﷺ: «بِالتَّوْبَةِ تُكْفَرُ الذَّنُوبُ».
  - ٩- و قال ﷺ: «حَسَنُ الْاسْتِغْفَارِ يَمْحِصُ الذَّنُوبَ».

- ١٠- وقال ﴿عَلِيٌّ﴾: «ندم القلب يكفر الذنب ويحص الجريرة».
- ١١- وقال الإمام علي ﴿عَلِيٌّ﴾: «الغدر يضاعف السيئات».
- ١٢- وقال ﴿عَلِيٌّ﴾: «الحياء من الله يمحو كثيراً من الخطايا».
- ١٣- وقال ﴿عَلِيٌّ﴾: «صدقة السر تكفر الخطيئة و صدقة العلانية مثرة في المال».
- ١٤- وقال رسول الله ﴿صَلَّى﴾: «ثلاث يكفرن الخطايا: إسباغ الوضوء في السبرات، والمشي على الاقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة».
- ١٥- وقال ﴿صَلَّى﴾: «النظر إلى الكعبة حباً لها عبادة، ويهدم الخطايا هدماً».

﴿ القرآن الكريم و علم الفراسة ﴾

قال الله تعالى: «فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول» محمد ﷺ: (٣٠) وفيه إشارة إلى علم الفراسة، وهي الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن، والفراسة مشتقة من قولهم: «فَرَسَ السَّبْعُ الشَّاةَ» فكانَّ الفراسة اختلاس المعارف والأسرار، وهي قسبان:

أحدهما - ما يحصل للإنسان من خاطر لا يعرف له سبب، وذلك ضرب من الإلهام، وإياه عنى رسول الله ﷺ بقوله: «إنَّ من أُمَّتى لمحدّثين» وبقوله ﷺ: «أتقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله» ويسمى ذلك النَّفث في الرّوع، ويمكن أن يكون ضرباً من الوحي.

ثانيهما - ما يكون بصناعة متعلّمة، وهي الاستدلال بالأشكال والهيئات الظاهرة على الأخلاق والأسرار الباطنة...

وقال بعض الظرفاء من المحققين في قوله عزّوجلّ: «أفمن كان على بينة من ربّه» محمد ﷺ: (١٤) وقوله جلّ وعلا: «أفمن كان على بينة من ربّه و يتلوه شاهد منه» هود: (١٧): إنّ المراد بالبينّة في الآيتين الكريميتين هو القسم الأوّل، وهو الإشارة إلى صفاء جوهر الرّوح، وإنّ المراد بالشاهد في الآية الثانية هو القسم الثّاني، وهو الاستدلال بالأشكال على الأحوال، وبالظواهر على البواطن والخفايا والضمائر...

وقد ورد أنّ المنافقين كانوا يصطلحون فيما بينهم على ألفاظ يخاطبون بها رسول الله ﷺ ممّا كان ظاهره حسناً، ويعنون به القبيح، وكانوا أيضاً يتكلّمون بكلام ذي دسائس ووجوه وقد كان رسول الله ﷺ يعرفهم بذلك إمّا بطريق الإلهام، وإمّا بطريق الوحي، ويعرفهم بسيماهم ولحن قولهم...

وإنّ المؤمن حقّاً يعرف محبّه و مبغضه، صديقه و عدوّه من النّظر أو بالسّيما و بلحن القول، و قد يكاد النّظر ينطق بما في القلب، كما يعرف القائف حال الشّخص بعلامات تدلّ عليه.

وإنّ المؤمن حقّاً يعرف - بنور ايمانه - البرّ و الفاجر، المؤمن و الكافر، المخلص و المنافق، المصلح و المفسد، و المطيع و العاصي... بأشكالهم و هيئاتهم و سيماهم و لحون أقوالهم...

بل يستطيع أن يشمّ من أحد رائحة الطّاعة، و من آخر رائحة المعصية، و من أحد رائحة الايمان، و من آخر رائحة الكفر، و من أحد رائحة الولاية لأهل بيت النّبوة عليهم السّلام و من أحد رائحة العداوة لهم عليهم صلوات الله، و من أحد رائحة الإخلاص، و من آخر رائحة النّفاق.

و لا يخفى على القارى الخبير أنّ النور المذكور في الخبر: «اتّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله» متفاوت الظهور بحسب القابليّات و درجات الايمان، و لرسول الله و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أمّته، و قد كان رسول الله و أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله أولى و أولى بتلك المعرفة، مضافاً إلى أنّها كانت لهم عليهم السّلام بعلامات وراء طور عقولنا...

و قد كان المؤمنون في زمن رسول الله ﷺ - بحسب درجات ايمانهم - يعرفون المناقين و أولاد الزّنا و الحيض ببغضهم للإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام. و هم الذين قال الله تعالى فيهم: «إنّ الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم و أملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر و الله يعلم إسرارهم - ذلك بأنهم اتّبعا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم» محمّد ﷺ: (٢٥-٢٩).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدّين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب:

«ناصرنا و محبّنا ينتظر الرّحمة و عدوّنا و مبغضنا ينتظر السّطوة» (الخطبة: ١٠٨).

و فيه: قال الإمام أمير المؤمنين علي ﷺ: «لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، و لو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، و ذلك أنه قُضِيَ فانتقضى على لسان النبي الأُمِّي ﷺ أنه قال: «يا علي لا يبغضك مؤمن و لا يحبك منافق».

و إنِّي لا أظنّ أن يخفى على من له الدّراية و طيب الولاية: أنّ هؤلاء المرتدّين هم أصحاب السّقيفة السّخيفة الشّؤمة الذين تبين لهم الهدى، و سؤل لهم الشيطان و أملى لهم، فشاقوا رسول الله ﷺ في أمر الخلافة، و أطاعهم المنافقون و اتبعوا ما أسخط الله، فأحبط أعمال التّابعين و المتبوعين جميعاً.

و قد كانت علامة ارتداد أصحاب السّقيفة شقاقهم و مخالفتهم لأمر رسول الله ﷺ في خلافة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ و كانت علامة نفاق المنافقين بغضهم له ﷺ، و إن كانوا كلّهم في كليهما مشتركين، كما أنّهم في العذاب مشتركون.

قال الله تعالى في الفريقين: «وإنهم ليصدّونهم عن السّبيل و يحسبون أنّهم مهتدون - و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنّكم في العذاب مشتركون» الزّخرف: ٣٧-٣٩).

﴿ بنض أمير المؤمنين ﴾ و علامة النفاق ﴾

وقد وردت روايات كثيرة عن طريق العامة بأسانيد عديدة في مأخذهم المعتبرة عندهم:

أن المؤمنين كانوا يعرفون المنافقين ببغضهم لأمر المؤمنين علي بن أبي طالب ﴿عليه السلام﴾ رواها أعظم العامة و حملة آثارهم نشير إلى نبذة منها روماً للإختصار:

١- ما رواه أحمد بن حنبل في كتابه: (الفضائل: ص ١٧١) بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: «ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم علياً ﴿عليه السلام﴾».

رواه أيضاً في الكتاب المذكور (ص ٧٣) عن أبي سعيد الخدري.

وروى الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله في كتابه: (الاستيعاب: ج ٢ ص ٤٦٤ ط

حيدرآباد الدكن) ما رواه أحمد عن جابر.

٢- ما رواه الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي في (تاريخ دول الإسلام: ج ١

ص ٢٠ ط حيدرآباد الدكن) قال النبي ﴿صلى الله عليه وآله﴾ لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق».

٣- ما رواه ابن الأثير في (جامع الأصول: ج ٩ ص ٤٧٣ ط المحمدية بمصر) عن أبي

سعيد الخدري) و عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﴿صلى الله عليه وآله﴾ لا يحب علياً منافق، ولا يبغضه مؤمن».

وروى عن أبي سعيد الخدري أيضاً في (اسد الغابة: ج ٤ ص ٢٩ ط جمعية المعارف بمصر).

٤- ما رواه الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب: ص ١١١ ط الغري) عن أبي سعيد الخدري في قوله عز وجل: «ولتعرفنهم في لحن القول» قال: يبغضهم علي بن أبيطالب ﷺ.

٥- ما رواه محب الدين الطبري في (الرياض النضرة: ص ٢١٤ ط محمد أمين الخانجي) عن أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: «ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ﷺ إلا بثلاث بتكذيبهم الله ورسوله، والتخلف عن الصلاة و يبغضهم علي بن أبيطالب ﷺ».

رواه المتقي الهندي في (كنز العمال: ج ٦ ص ١٥٢) وفي (كنز العمال: ج ٥ ص ٣٦ ط القديم بمصر) بهامش المسند.

ورواه النووي في (تهذيب الأسماء واللغات: ص ٢٤٨ ط المنيرية بمصر) ورواه الهيثمي في (الصواعق المحرقة: ص ١٧٢ ط المحمدية بمصر) عن عدة ثم قال: و أخرج أحمد مرفوعاً: «من أبغض أهل البيت فهو منافق».

وروى المناوي في (الكواكب الدرّية: ص ٣٩ ط مطبعة الأزهر بمصر)

٦- ما رواه الكشفي الترمذي الحنفي في (مناقب مرتضوى: ص ٦١ ط ببني مطبعة محمّدي) قال: «ولتعرفنهم في لحن القول»: يبغض علي بن أبيطالب ﷺ.

٧- ما رواه الشوكاني في تفسير (فتح القدير: ج ٥ ص ٣٩ ط مصطفى الحلبي بمصر) عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: «ولتعرفنهم في لحن القول» قال: يبغضهم علي بن أبيطالب ﷺ.

٨- ما رواه السيوطي في (الدرّ المنثور: ج ٦ ص ٦٦ ط مصر) عن أبي سعيد الخدري في قوله: «ولتعرفنهم في لحن القول» قال: يبغض في علي بن أبيطالب ﷺ. وعن ابن مسعود قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ﷺ إلا ببغضهم علي بن أبيطالب ﷺ.

٩- ما رواه الآلوسي البغدادي في (روح المعاني: ج ٢٦ ص ٧١ ط المنيرية بمصر) ما لفظه: «وذكروا من علامات النفاق بغض عليّ كرم الله تعالى وجهه، فقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: «ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ﷺ إلا يبغضهم عليّ بن أبي طالب» وأخرج هو وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري ما يؤيده. ثم قال الآلوسي: «وعندي أن بغضه رضي الله تعالى عنه من أقوى علامات النفاق، فإن آمنتَ بذلك فيا ليت شعري ماذا تقول في يزيد الطريد؟ أكان يحبّ علياً كرم الله تعالى وجهه أم كان يبغضه؟ ولا أظنك في مرية من أنه عليه اللعنة كان يبغضه رضي الله تعالى عنه أشدّ البغض، وكذا يبغض ولديه الحسن والحسين على جدّهما وأبويهما وعليهما الصلاة والسلام كما تدلّ على ذلك الآثار المتواترة معنىً، وحينئذ لا مجال لك من القول بأنّ اللعين كان منافقاً».

أقول: وقد تغافل الآلوسي، مفتي البغداد عن قوله عزّ وجلّ خطاباً لأصحاب السقيفة السخيفة المرتدين والإخبار عنها قبل بنائها ولعن بانيها: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم» محمّد ﷺ (٢٢-٢٣).

وقد صرح بذلك مولى الموحدّين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في نهج البلاغة: إذ قال ﷺ: «حتى إذا قبض الله رسوله ﷺ رجع قوم على الأعقاب، وغالتم السبل، واكلوا على الولاّج، ووصلوا غير الرّحم، وهجروا السبب الذي أمروا بمودّته، ونقلوا البناء عن رصّ أساسه، فبنوه في غير موضعه، معادن كلّ خطيئة، وأبواب كلّ ضارب في غمرة، قد ماروا في الحيرة، وذهلوا في السكرّة على سنّة من آل فرعون من منقطع إلى الدّنيا راكن، أو مفارق للدّين مباين» الخطبة: (١٥).

﴿ القرآن الكريم وأصحاب السّيفة ﴾

وقد أخبر الله عزّوجلّ عن بناء السّيفة السّخيفة وارتداد أصحابها ولعنهم خطاباً لهم بقوله تعالى: «فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض و تقطّعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم - إنّ الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشّيطان سوّل لهم وأملى لهم» محمّد ﷺ: (٢٢ - ٢٥).

وقد كتّم مفسّروا العامّة كلّهم هذه الحقيقة ككتّانهم سائر الحقائق، و تغافلوا عن المرتدّين: أصحاب السّيفة و بانييها الذين هم معادن كلّ خطيئة، و تذبذبوا في المنافقين و الكافرين.

قال الآلوسى مفتى البغداد - و هو من أعظم العامّة و مفتيهم - في تفسير روح المعاني: (ج ٢٦ ص ٣٣) في تفسير قوله تعالى: «و صدّوا عن سبيل الله» محمّد ﷺ: (١): أي أعرضوا عن الإسلام و سلوك طريقه، أو منعوا غيرهم عن ذلك، على أنّ صدّ لازم أو متعدّد، قال في الكشف: و الأوّل أظهر لأنّ الصّدّ عن سبيل الله هو الإعراض عمّا أتى به محمّد ﷺ لقوله تعالى: «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله» فيطابق قوله تعالى:

«والذين آمنوا و عملوا الصّالحات و آمنوا بما نزل على محمّد» و كثير من الآثار تؤيد الثاني، و فسّر الضّحّاك «سبيل الله» بيت الله عزّوجلّ و قال: صدّهم عنه: منهم قاصديه. و ليس بذلك، و الآية عامّة لكلّ من اتّصف بعنوان الصّلة» إنتهى كلامه.

و قال.. في تفسير قوله تعالى: «فهل عسيتم»: «خطاب لأولئك الذين في قلوبهم مرض بطريق الالتفات لتأكيد التّوبيخ و تشديد التّقرّيع، و هل للاستفهام، و الأصل فيه أن يدخل الخبر للسّؤال عن مضمونه، و الإفشاء الموضوع له «عسى» ما دلّ عليه بالخبر أي فهل يتوقّع منكم و ينتظر «إن تولّيتم» امور النّاس و تأمرتم عليهم فهو من الولاية، و المفعول به محذوف، و روى ذلك عن محمّد بن كعب و أبي العالية و الكلبي «أن تفسدوا في الأرض و تقطّعوا أرحامكم» تناحراً على الولاية و تكالفاً على جيفة الدّنيا».

ثمّ قال الآلوسي: «و المتوقّع كلّ من يقف على حالهم إلاّ الله عزّوجلّ إذ لا يصحّ منه سبحانه ذلك، و الاستفهام أيضاً بالنّسبة إلى غيره جلّ و علا، فالمعنى: لما عهد منكم من الأحوال الدّالة على الحرص على الدّنيا حيث أمرتم بالجهاد الذي هو وسيلة إلى ثواب الله تعالى العظيم، فكرهتموه و ظهر عليكم ما ظهر - كما في إمارة أسامة بن زيد - أحقّاء بأن يقولوا لكلّ من ذاقكم، و عرف حالكم: يا هؤلاء ما ترون؟ هل يتوقّع منكم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض الخ».

ثمّ قال الآلوسي: «و فسّر بعضهم التّولّى بالإعراض عن الإسلام، فالفعل لازم أي فهل عسيتم إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتّغاور و التّناهب و قطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضاً و وأد البنات، و تعقب بأنّ الواقع في حيّز الشّروط في مثل هذا المقام لا بدّ أن يكون محذوريته باعتبار ما يتبعه من المفساد لا باعتبار ذاته، و لا ريب في أنّ الإعراض عن الإسلام رأس كلّ شرّ و فساد، فحقّه أن يجعل عمدة في التّوبيخ لا وسيلة للتّوبيخ بما

دونه من المفسد، و يؤيد الأول قراءة بعض «وُلِّيتُمْ» مبنياً للمفعول، و كذا قرائته عليه الصلاة والسلام على ما ذكر في البحر، و رويت عن عليّ كرم الله تعالى وجهه و رويس و يعقوب «تولّيتُمْ» بالبناء للمفعول أيضاً بناءً على أن المعنى: تولّاكم الناس و اجتمعوا على موالاتكم، و المراد كنتم فيهم حكّاماً».

ثمّ قال الآلوسي: في قوله تعالى: «اولئك» إشارة إلى المخاطبين - أي إلى هؤلاء المفسدين في الأرض... - بطريق الإلتفات ايذاناً بأن ذكر هئاتهم أوجب إسقاطهم عن درجة الخطاب، ولو على جهة التوبيخ و حكاية أقوالهم الفظيعة لغيرهم، و هو مبتداء و خبره قوله تعالى: «الذين لعنهم الله» أي أبعدهم من رحمته عزّوجلّ «فأصمّهم» عن استماع الحقّ لتصامّهم عنه لسوء اختيارهم «و أعمى أبصارهم» لتعاميهم عمّا يشاهدونه من الآيات المنصوبة في الأنفس و الآفاق».

ثمّ قال الآلوسي: «و استدللّ بها (بالآية) أيضاً على جواز لعن يزيد عليه من الله تعالى ما يستحقّ، نقل البرزنجي في الإشاعة و الهيثمي في الصّواعق أن أحمد بن حنبل لما سئله ولده عبد الله عن لعن يزيد، قال: كيف لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه؟! فقال عبد الله: قد قرأت كتاب الله عزّوجلّ فلم أجد فيه لعن يزيد، فقال أحمد بن حنبل: إنّ الله تعالى يقول: «فهل عسيتم إن تولّيتُمْ أن تفسدوا في الأرض و تقطّعوا أرحامكم اولئك الذين لعنهم الله...» الآية و أي فساد و قطيعة أشدّ ممّا فعله يزيد انتهى».

و قال الآلوسي: و هو مبنيّ على جواز لعن العاصي المعين من جماعة لعنوا بالوصف، و في ذلك خلاف، فالجمهور على أنه لا يجوز لعن المعين فاسقاً كان أو ذمياً، حيّاً كان أو ميتاً، و لم يعلم موته على الكفر لاحتمال أن يختم له أو ختم له بالإسلام بخلاف من علم موته على الكفر كأبي جهل، و ذهب شيخ الإسلام السراج البلقيني إلى جواز لعن العاصي المعين لحديث الصحيحين: «إذا دعا الرّجل إمراة إلى فراشه، فأبت أن تجيء فبات غضبان، لعنتها الملائكة حتّى تصبح» و في رواية: «إذا بانّت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتّى تصبح».

ثم قال الآلوسي: وعلى هذا القول لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة و ارتكابه الكبائر في جميع أيام تكليفه، ويكفي ما فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومكة، فقد روى الطبراني بسند حسن: «اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فآخفه، و عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت ورضاه بقتل الحسين على جدّه و عليه الصلاة والسلام، واستبشاره بذلك، وإهانته لأهل بيته مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحاداً. وفي الحديث: ستّة لعنتهم، وفي رواية: «لعنهم الله وكلّ نبيّ مجاب الدعوة المحرّف لكتاب الله» وفي رواية: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلّط بالجبوت ليعزّ من أذلّ الله، ويذلّ من أعزّ الله، والمستحل من عترتي، والتّارك لسنتي (والمستحلّ لحرم الله)».

ثم قال الآلوسي: «وقد جزم بكفره وصرّح بلعنه جماعة من العلماء منهم المحافظ ناصر السنّة ابن الجوزي، وسبقه القاضي أبو يعلى، وقال العلامة التفتازاني: لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه، وممن صرّح بلعنه الجلال السيوطي وفي تاريخ ابن الوردي وكتاب الوافي بالوفيات أن السّبي لما ورد من العراق على يزيد، خرج فلقى الأطفال والنساء من ذرّيّة عليّ والحسين رضی الله تعالى عنهما، والرّؤس على أطراف الرّماح، وقد أشرفوا على ثنية جيرون، فلما رأهم نعب غراب فأنشأ يقول:

لما بدت تلك الحمول وأشرفت   تلك الرّؤس على شفا جيرون

نعب الغراب فقلت: قل أو لا تقول   فقد اقتضيت من الرّسول ديون

يعني أنّه قتل بمن قتله رسول الله ﷺ يوم بدر كجدّه عتبة و خاله ولد عتبة و غيرها و هذا كفر صريح، فإذا صحّ عنه فقد كفر به، و مثله تمثله بقول عبد الله بن الزّبيري قبل إسلامه: ليت أشياخي... الأبيات...»

ثم قال الآلوسي: «وأفتى الغزالي بحرمة لعنه» و «أبو بكر بن العربي المالكي عليه من الله تعالى ما يستحقّ أعظم الفرية، فزعم أنّ الحسين قتل بسيف جدّه ﷺ و له من الجهلة موافقون على ذلك كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلاّ كذباً، قال ابن

الجوزي في كتابه: «السّرّ المصون من الاعتقادات العامّة»: «التي غلبت على جماعة منتسبين إلى السنّة أن يقولوا: إنّ يزيد كان على الصّواب، وإنّ الحسين رضي الله تعالى عنه أخطأ في الخروج عليه، و لو نظروا في السّير لعلموا كيف عقدت له البيعة و أزم الناس بها، و لقد فعل في ذلك كلّ قبيح، ثمّ لو قدرنا صحّة عقد البيعة، فقد بدت منه بواد كلّها توجب فسخ العقد، و لا يميل إلى ذلك إلّا كلّ جاهل عامّي المذهب، يظنّ أنّه يغيظ بذلك الرّافضة، هذا و يعلم من جميع ما ذكره اختلاف النّاس في أمره:

فمنهم: من يقول: هو مسلم عاصٍ بما صدر منه مع العترة الطّاهرة لكن لا يجوز لعنه.

و منهم: من يقول: هو كذلك، و يجوز لعنه مع الكراهة أو بدونها.

و منهم: من يقول: هو كافر ملعون.

و منهم: من يقول: إنّه لم يعص بذلك و لا يجوز لعنه.

ثمّ قال الآلوسي - بعد نقل ذلك كلّ - : «و قائل هذا (أي القول الأخير) ينبغي أن

ينظم في سلسلة أنصار يزيد».

ثمّ قال: «و أنا أقول: الذي يغلب على ظنيّ أنّ الخبيث لم يكن مصدّقاً برسالة

النّبي ﷺ و أنّ مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى و أهل حرم نبيّه عليه الصّلاة

والسّلام و عترته الطّيبين الطّاهرين في الحياة و بعد الممات، و ما صدر منه من المخازي

ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشّريف في قدر، و

لا أظنّ أنّ أمره كان خافياً على أجلة المسلمين إذ ذاك، و لكن كانوا مغلوبين مقهورين لم

يسعهم إلّا الصّبر ليقضى الله أمراً كان مفعولاً، و لو سلّم أنّ الخبيث كان مسلماً فهو

مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان».

ثمّ قال: «و أنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التّعيين، و لو لم يتصوّر أن يكون له مثل

من الفاسقين، و الظّاهر أنّه لم يتب، و احتمال توبته أضعف من إيمانه، و يلحق به ابن زياد

و ابن سعد و جماعة فلعنة الله عزّوجلّ عليهم أجمعين و على أنصارهم و أعوانهم و

شيعتهم و من مال إليهم إلى يوم الدّين ما دمعت عين عليّ أبي عبد الله الحسين».

ثمّ قال: «و من كان يخشى القول و القيل من التّصريح بلعن ذلك الضّليل، فليقل لعن

اللَّهُ عزَّوجلَّ مَنْ رضي بقتل الحسين، و من آذى عترة النبي ﷺ بغير حقّ و من غصب حقّهم فإنّه يكون لاعنّاً له لدخوله تحت العموم دخولاً أولياً في نفس الأمر، و لا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ و نحوها سوى ابن العربي المارّ ذكره و موافقيه، فإنّهم على ظاهر ما نقل عنهم لا يجوزون لعن من رضي بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، و ذلك لعمرى هو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد» انتهى كلامه.

أقول: فتدبر أيها القارىء الخبير طيب الولادة مليّاً كيف كنتموا هؤلاء المردة معادن كلّ بغي و خطيئة؟ و كيف تغافلوا عن مؤسسي أساس كلّ ظلم و جناية؟؟؟ و اختلفوا في جواز اللعن على يزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم الهاوية و النيران، و قد كان هو و أبوه تبعتان من تبعات أصحاب السقيفة السخيفة الشؤمة و بانيتها...

و لعمرى: اني لا أتأسّف من ارتداد هؤلاء الطّغاة الفجرة الأولين، و لا من بغي هؤلاء البغاة الظّلمة التّابعين، و لا من نفاق هؤلاء العصاة الفسقة الآخريين، و لا من كتمان أذناهم السّفلة مبادئ الفجور، و اختلافهم في الكفرة و جواز لعنهم و لا من منع الغزالي و ابن العربي من اللعن على يزيد بن معاوية و عمّالها الملعونين إذ، و قد لعنهم الله عزّوجلّ و جميع أنبياءه و رسله عليهم السلام و ملائكته المقربين و المؤمنين، بل كلّ ما سوى الله تعالى من الحيوان و الثّبات و الجماد و النّاس و الملائكة و ما لا نعلم كلّ بحسبه... ما أتأسّف من بعض السّفهاء المتلبّسة بلباس العلماء: أنّهم يفتخرون بأراجيف الغزالي، و يتشبّهون بأباطيل ابن العربي و يتقولون فيها ما يتقولون و هم يمنعون النّاس من اللعن على يزيد بن معاوية عليها و عليهم الهاوية.

فيا خجلتاه و يا أسفاه!!! تبت أيديهم...

قال الله عزّوجلّ: «إنّ الذين يكتُمون ما أنزلنا من البيّنات و الهدى من بعد ما بيّنناه للنّاس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللّاعنون» البقرة: (١٥٩).

﴿الايان معدن العلم و الايمان في القرآن﴾

قال الله عزّوجلّ: «وإن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم»
محمّد ﷺ: (٣٨) و من البداة لمن له الدّراية و طيب الولادة: أنّ المخاطبين في هذه
الجملة الشّرطيّة و جزآنها هم الذين أعرضوا عن الحقّ و كرهوا ما أنزل الله تعالى في
أمر خلافة أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ و خالفوا رسول الله ﷺ فيه و
اتّبعوا ما اسخط الله جلّ و علا بعد ما تبين لهم الهدى، و الشيطان سوّل لهم و أملى لهم من
العرب.

و قد أورد أعظم العامّة و حملة آثارهم من مفسّريهم و محدّثيهم و مؤرّخيهم و
غيرهم روايات كثيرة بأسانيد عديدة، مقبولة عندهم في صحاحهم و مسانيدهم و
مآخذهم: أنّ هؤلاء القوم الغائبين الذين لا يكونون مثل هؤلاء المخاطبين من العرب، في
الكفر و الضلالة، في البغي و الجناية، في الظلم و الخيانة، في العناد و اللجاجة و في النفاق
و العداوة لأهل بيت النبوّة عليهم السلام هم العجم من أبناء فارس يتولّون بولاية مولى
الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب و أولاده المعصومين صلوات الله
عليهم أجمعين، و هم بها يتناولون بالعلم و الدّين و الايمان و إن كانت معلقة بالثريا، و
سيكونون هم محور الايمان الصادق، و مدار الدّين الكامل، و معدن العلم المفيد، و مركز

الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾.

فنشير إلى نبذة ما أوردوه روماً للإختصار:

١- في تفسير الطبري: قال: قال ابن زيد في قوله: «وإن تتولّوا يستبدل قوماً

غيركم» العجم من عجم فارس».

٢- وفيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت: «وإن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا

يكونوا أمثالكم» كان سلمان إلى جنب رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ فقالوا: يا رسول الله من

هؤلاء القوم الذين إن تولّينا استبدلوا بنا؟ قال: فضرب النبي ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ على منكب سلمان،

فقال: من هذا وقومه، والذي نفسي بيده لو أن الدين تعلق بالثرياً لنالته رجال من أهل

فارس».

٣- وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ تلا هذه الآية: «وإن تتولّوا يستبدل

قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولّينا

استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب على فخذ سلمان قال: هذا وقومه، ولو كان

الدين عند الثرياً لتناوله رجال من الفرس».

٤- وفيه: عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية، وسلمان الفارسي إلى جنب رسول

الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ تحك ركبته ركبته ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾: «وإن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا

أمثالكم» قالوا: يا رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ ومن الذين إن تولّينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا

أمثالنا؟ قال: فضرب فخذ سلمان، ثم قال: هذا وقومه».

٥- في تفسير النيسابوري: «رُوي أن رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ سُئِلَ عن ذلك وكان

سلمان إلى جنبه، فضرب على فخذه وقال: هذا وقومه، والذي نفسي بيده لو كان

الايان منوطاً بالثرياً لتناوله رجال من فارس».

٦- في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: روى الترمذي عن أبي هريرة قال:

تلا رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ هذه الآية: «وإن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا

أمثالكم» قالوا: و مَنْ يستبدل بنا؟ قال: فضرِب رسول الله ﷺ على منكب سلمان، ثمّ قال: هذا وقومه، هذا وقومه».

٧- وفيه: عن أبي هريرة قال: قال أناس من أصحاب رسول الله ﷺ: يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكرا الله إن تولّينا استبدلوا ثمّ لا يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمان جنب رسول الله ﷺ قال: فضرِب رسول الله ﷺ فخذ سلمان، قال: هذا وأصحابه، والذي نفسي بيده لو كان الايمان منوطاً بالثريّا لتناوله رجال من فارس».

ثمّ قال القرطبي: قال المحاسبي: «فلا أحد بعد العرب من جميع أجناس الأعاجم أحسن ديناً، ولا كانت العلماء منهم إلاّ الفرس».

٨- في تفسير الدر المنثور: عن أبي هريرة قال: لما نزلت: «وإن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم» قيل: من هؤلاء، وسلمان رضي الله عنه إلى جنب النبي ﷺ فقال: هم الفرس وهذا وقومه».

٩- وفيه: عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: «وإن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثمّ لا يكونوا أمثالكم» فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولّينا استبدلوا بنا ثمّ لا يكونوا أمثالنا؟ فضرِب رسول الله ﷺ على منكب سلمان، ثمّ قال: هذا وقومه، والذي نفسي بيده لو كان الايمان منوطاً بالثريّا لتناوله رجال من فارس».

١٠- وفيه: وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه: أنّ النبي ﷺ تلا هذه الآية: «وإن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم...» الآية فسئل من هم؟ قال: فارس، لو كان الدين بالثريّا لتناوله رجال من فارس».

١١- قال الآلوسي مفتي البغداد في تفسير روح المعاني: «والمراد بهؤلاء القوم أهل فارس» فقد أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل والترمذي وهو حديث صحيح على شرط مسلم عن أبي

هريرة قال: تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: «وإن تتولّوا...» الآية فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولّينا استبدلوا بنا ثم لا يكونون أمثالنا؟ فضرب رسول الله ﷺ على منكب سلمان، ثم قال: هذا وقومه، والذي نفسي بيده لو كان الايمان منوطاً بالثريّا لتناوله رجال من فارس» وجاء في رواية ابن مردويه عن جابر «الدين» بدل «الايان» وقيل: هم الأنصار، وقيل: أهل اليمن، وقيل: كندة والنّخع، وقيل: العجم، وقيل: الرّوم، وقيل: الملائكة، وحمل القوم عليهم بعيد في الاستعمال، وحيث صحّ الحديث وهو مذهبي، والخطاب لقريش أو لأهل المدينة قولان والظاهر أنّه للمخاطبين قبل.

١٢- في تفسير المراغي: «وإن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» أي وإن تعرضوا عن طاعة الله واتباع شرايعه، وترتدّوا راجعين عنها، يهلككم، ثمّ يجيء بقوم آخرين غيركم يصدّقون بها، ويعملون بالشرايع التي أنزلها على رسوله ﷺ ويقومون بذلك كلّ على ما يؤمرون به، والمراد بهم على ما صحّ في الحديث أهل فارس.

ثمّ قال المراغي: أخرج عبد الرّازق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبي حاتم و البيهقي و الترمذي عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: «وإن تتولّوا...» الخ فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولّينا استبدلوا بنا، ثم لا يكونون أمثالنا؟ فضرب رسول الله ﷺ على منكب سلمان، ثمّ قال: هذا وقومه، والذي نفسي بيده لو أنّ هذا الدين تعلّق بالثريّا لتناوله رجال من فارس.

وقد رواه أكثر مفسّري العامّة في تفاسيرهم باختلاف يسير كالزّمخشري في «الكشاف» والرّازي في تفسيره، والأندلسي في «البحر المحيط» والنّسفي في «مدارك التنزيل» والحازن في «لباب التأويل» والبغوي في تفسيره، وابن كثير الدمشقي في تفسيره، وأبي السّعود العمادي «في إرشاد العقل السّليم» وغيرهم تركناهم روماً للاختصار.

كما رواه أعاضهم في صحاحهم و مسانيدهم و سننهم و مأخذهم المعتبرة عندهم باختلاف يسير كالبخاري في (صحيحه: ج ٦ ص ١٨٨) و مسلم في (صحيحه: ج ٤ ص ١٩٧٢- باب ٥٩ حديث ٢٥٤٦) و أحمد بن حنبل في (مسنده: ج ٢ ص ٢٩٦-٢٩٧ و ٣٠٨-٣٠٩ و ٤١٧ و ٤٢٠ و ٤٢٢ و ٤٦٩) و في (ص ٤١٧) بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: كنا جلوساً عند النبي ﷺ إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ: «و آخرين منهم لما يلحقوا بهم» قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يجاوبه (فلم يراجعه خ) ﷺ حتى سئله مرة أو مرتين أو ثلاثاً و فينا سلمان الفارسي قال: فوضع النبي ﷺ يده على سلمان و قال: «لو كان الايمان عند الثريا لنالته رجال من هؤلاء». و في (ص ٢٩٦-٢٩٧) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس من أبناء فارس».

و في الفتوحات الإلهية (ج ٤ ص ١٥٥) بعد نقل الرواية قال: «و قال المحاسبي فلا أحد بعد من جميع أجناس الأعاجم أحسن ديناً، و لا كانت منهم العلماء إلا الفرس». و كالترمذي في (سننه: ج ٥ ص ٣٨٤- باب ٤٨- حديث ٣٢٦١) و في (ص ٤١٣- باب ٦٣- حديث ٣٣١٠) و في (ص ٧٢٥ باب ٧١ حديث ٣٩٣٣ ثم قال: و هذا حديث حسن.

و كابن أبي شيبه (ج ١٢ ص ٢٠٦ حديث ١٢٥٦١) و (ص ٢٠٧ حديث ١٢٥٦٢) عن قيس بن سعد بن عبادة.

و عبد الرزاق (ج ١١ ص ٦٦ حديث ١٩٩٢٣).

و أبي يعلى في (ج ٣ ص ٢٣ حديث ١٤٣٣) و في (ص ٢٧ حديث ١٤٣٨).
و الطبراني في (الكبير: ج ١٠ ص ٢٥١ حديث ١٠٤٧٠) عن عبد الله بن مسعود.
و ابن الأثير في (جامع الاصول: ج ١٠ ص ٥٢ حديث ٦٦٠٦).

والهيثمي في (الكشف: ج ٣ ص ٣١٦ حديث ٢٨٣٥) عن قيس بن سعد بن عبادة.
وغيرهم تركناهم للاختصار.

وليس الرّاوي أبا هريرة فقط كما توهم بعضهم، بل هو وجابر بن عبد الله، وعبد
الله بن مسعود وقيس بن سعد بن عبادة وغيرهم.

كما أنّ في بعض الروايات: «لو كان الايمان...» و في بعضها: «لو كان الدين...» و في
بعضها: «لو كان العلم...».

وقد روى مفسّروا الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة هذه الرواية باختلاف
يسير في تفاسيرهم كالطّبرسي في (مجمع البيان) و في (جوامع الجامع) وأبي الفتوح
الرّازي في (روح الجنان) و الكاشاني في (منهج الصادقين) و الفيض في (الصّافي) و
الحويزي في (نور الثّقلين) وغيرهم.

﴿الايرواني خير أمة مؤمنة في القرآن الكريم﴾

وقد وردت في المقام روايات كثيرة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين نشير إلى نبذة منها روماً للاختصار:

في جوامع الجامع: قال الطبرسي المازندراني في تفسير قوله تعالى: «وإن تتولّوا» معطوف على «وإن تؤمنوا و تتّقوا» «يستبدل قوماً غيركم» على خلاف صفتكم، راغبين في الايمان و التقوى، غير متولّين عنها «ثمّ لا يكونوا أمثالكم» بل خيراً منكم و أطوع لله.

و في المجمع: روى أبو بصير عن أبي عبد الله (أبي جعفر خ) ﴿عليه السلام﴾ قال: «إن تتولّوا يا معشر العرب يستبدل قوماً غيركم يعني الموالي» و عن أبي عبد الله ﴿عليه السلام﴾ قال: «قد والله أبدل بهم خيراً منهم الموالي».

و في تفسير القمي: بإسناده عن يعقوب بن قيس، قال: قال أبو عبد الله ﴿عليه السلام﴾: «يا بن قيس «وإن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثمّ لا يكونوا أمثالكم» عنى أبناء الموالي المعتقين».

أي إنهم بسبب ايمانهم بالله تعالى و رسوله ﴿صلى الله عليه وآله﴾ حقاً و تولّيتهم بأهل بيت النبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحقوا بأئمّتهم، فصاروا مواليهم و اعتقوا عن الكفر و النفاق و البغي و العناد.

و في معاني الأخبار: بإسناده عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال: «الناس ثلاثة: عربي و مولى و عِلج، فأما العرب فنحن، و أما المولى فمن والانا، و أما العِلج فمن تبرأ منا و ناصبنا».

و في تفسير العياشي: عن بعض أصحابه عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن هذه الآية: «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين» (المائدة: ٥٤) قال: الموالى».

قال العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه بعد نقل الرواية: «الموالى»: العجم. و في البحار: - كتاب الكفر و الايمان - باب أصناف الناس في الايمان - حديث (٢١) بالاسناد عن منصور بن حازم قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نحن العرب، و شيعتنا الموالى و سائر الناس همج».

و في معاني الأخبار: بإسناده عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: سعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر يوم فتح مكة، ثم قال: «أيها الناس إن الله تبارك و تعالى قد ذهب عنكم بنخوة الجاهليّة و تفاخر بآبائها، ألا إنكم من آدم، و آدم من طين، و خير عباد الله عنده أتقاهم، إنّ العربيّة ليست بأب و والد، و لكتّها لسان ناطق، فمن قصر به علمه (عمله خ) فلم (و لم خ) يبلغه رضوان الله حسبه، ألا إن كل دم كان في الجاهليّة أو إحنة، فهو تحت قدمي هاتين إلى يوم القيامة».

قوله صلى الله عليه وآله: «إنّ العربيّة» أي العربيّة الممدوحة إنّما هي باللسان، بأن يقرّ بالحقّ، و يلحق برسول الله صلى الله عليه وآله و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و إن كان من العجم، و لا يكون آباؤه من العرب، ثمّ بين صلى الله عليه وآله: أنّ الحسب لا ينفع بدون العلم و العمل.

و قوله صلى الله عليه وآله: «تحت قدمي» أي أبطلته لا يطلب به في الإسلام. و في تفسير القمي: في قوله تعالى: «و لو نزلناه على بعض الأعجمين فقراه ما كانوا به مؤمنين، الشعراء: ١٩٨-١٩٩) قال الصادق عليه السلام: «لو نزل القرآن على العجم، ما آمنت به العرب، و قد نزل على العرب فأمنت به العجم، فهذه فضيلة العجم».

و في قرب الأسناد: عن ابن طريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليها السلام: قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كان العلم منوطاً بالثريا لتناولته رجال من فارس».

و فيه: بهذا الاسناد قال: قال النبي ﷺ في فارس: ضربتموهم على تنزيله، ولا تنقضي الدنيا حتى يضربوكم على تأويله».

و في مدينة البلاغة: - الباب السابع - قصار الكلمات - رقم ١٢٨ - ج ٢ ص ٤٦٢) قال رسول الله ﷺ: «أسعد الناس بهذا الدين فارس».

﴿ أكثر حملة العلم في الإسلام هم العجم ﴾

و نختتم البحث برأى ابن خلدون في المقام إذ قال:
في مقدّمته - الفصل الخامس و الثلاثون - في أنّ حملة العلم في الإسلام أكثرهم
العجم:

«و من الغريب الواقع أنّ حملة العلم في الملة الإسلاميّة أكثرهم العجم لا من العلوم الشرعيّة و لا من العلوم العقليّة إلّا في القليل النّادر و إن كان منهم العربي في نسبه فهو عجمي في لغته و مرباه و مشيخته مع أنّ الملة عربيّة و صاحب شريعته عربيّ و السّبب في ذلك أنّ الملة في أوّلها لم يكن فيها علم و لا صناعة لمقتضى أحوال السّذاجة و البداوة و إنّما أحكام الشريعة التي هي أوامر الله و نواهيه كان الرّجال ينقلونها في صدورهم و قد عرفوا مأخذها من الكتاب و السنّة بما تلقّوه من صاحب الشّرع و أصحابه و القوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم و التّأليف و التّدوين و لا دُفِعُوا إليه و لادعتهم إليه حاجة و جرى الأمر على ذلك زمن الصّحابة و التّابعين و كانوا يسمّون المختصّين بحمل ذلك و نقله إلى القراء أي الذين يقرأون الكتاب و ليسوا أميين لأنّ الأميّة يومئذ صفة عامّة في الصّحابة بما كانوا عرباً فليل حملة القرآن يومئذ قراء إشارة إلى هذا فهم قراء لكتاب الله و السنّة المأثورة عن الله لأنهم لم يعرفوا الأحكام الشرعيّة إلّا منه و من الحديث الذي هو في غالب موارد تفسيره و شرحه.

قال صلى الله عليه وسلم «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنتي».

فلما بعد النقل من لدن دولة الرشيد فما بعد احتيج إلى وضع التفسير القرآنية و تقييد الحديث مخافة ضياعه ثم احتيج إلى معرفة الأسانيد و تعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح من الأسانيد و ما دونه ثم كثرت استخراج أحكام الواقعات من الكتاب و السنة و فسد مع ذلك اللسان فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية و صارت العلوم الشرعية كلها ملكات في الاستنباطات و الإخراج و التنظير و القياس و احتاجت إلى علوم أخرى و هي الوسائل لها من معرفة قوانين العربية و قوانين ذلك الاستنباط و القياس و الذب عن العقائد الإيمانية بالأدلة لكثرة البدع و الإلحاد فصارت هذه العلوم كلها علوماً ذات ملكات محتاجة إلى التعليم فاندرجت في جملة الصنائع.

و قد كنا قدّمنا أنّ الصنائع من مُنتحل الحضرة و أنّ العرب أبعد الناس عنها فصارت العلوم لذلك حضريّةً و بعد عنها العرب و عن سوقها و الحضرة لذلك العهد هم العجم أو من هم في معناهم من الموالي و أهل الحواضر الذين هم يومئذ تبع للعجم في الحضارة و أحوالها من الصنائع و الحرف لأنهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس فكان صاحب صناعة النحو سيبويه و الفارسيّ من بعده و الزجاج من بعدهما و كلهم عجم في أنسابهم و إنّما ربوا في اللسان العربيّ فاكْتسبوه بالمربيّ و مخالطة العرب و صيروه قوانين و فنّا لمن بعدهم و كذا حملة الحديث الذين حفظوه عن أهل الإسلام أكثرهم عجمٌ أو مستعجمون باللّغة و المربيّ.

و كان علماء أصول الفقه كلهم عجماً كما يُعرف و كذا حملة علم الكلام و كذا أكثر المفسرين و لم يقم بحفظ العلم و تدوينه إلاّ الأعاجم و ظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم «لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قومٌ من أهل فارس».

و أمّا العرب الذين أدركوا هذه الحضارة و سوقها و خرجوا إليها عن البداوة فشغلتهم الرئاسة في الدولة و حاميتها و أولى سياستها مع ما يلحقهم من الأنفة عن انتحال العلم حينئذٍ بما صار من جملة الصنائع و الرؤساء أبداً يستنكفون عن الصنائع و

المهّن و ما يجزّ إليها و دفعوا ذلك إلى من قام به من العجم و المولدين و ما زالوا يرون لهم حقّ القيام به فإنّه دينهم و علومهم و لا يحتقرون حملتها كلّ الإحتقار حتّى إذا خرج الأمر من العرب جملةً و صار للعجم صارت العلوم الشرعيّة غريبة النسبة عند أهل الملك بما هم عليه من البعد عن نسبتها و امتنّ حملتها بما يرون أنّهم بعداء عنهم مشتغلين بما لا يغني و لا يجدي عنهم في الملك و السياسة كما ذكرناه في نقل المراتب الدينيّة فهذا الذي قرّرناه هو السبب في أنّ حملة الشريعة أو عامّتهم من العجم.

و أمّا العلوم العقليّة أيضاً فلم تظهر في الملة إلاّ بعد أن تميّز حملة العلم و مؤلّفوه و استقرّ العلم كلّه صناعة فاختصّت بالعجم و تركتها العرب و انصرفوا عن انتحالها فلم يحملها إلاّ المعرّبون من العجم شأن الصناعات كما قلناه أوّلاً فلم يزل ذلك في الأمصار ما دامت الحضارة في العجم و بلادهم من العراق و خراسان و ما وراء النهر...».

تمت سورة محمد ﷺ

والحمد لله ربّ العالمين و أفضل صلوات الله

و أكمل تحيّاته على سيّد الأنبياء و المرسلين

و أهل بيته المعصومين

سورة الفتح

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴿١﴾ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢﴾
وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا ﴿٣﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ
الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥﴾ وَيُعَذِّبُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ
بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ وَلِلَّهِ جُنُودُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيمًا حَكِيمًا ﴿٧﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَيُعَزِّرُوهُ وَيُوقِرُوهُ وَيُذَكِّرُوهُ بِيَوْمِهِ وَأُصِيلًا ﴿٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
 فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ
 اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١﴾ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ
 مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ
 بِالسِّنْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ
 شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا ﴿١٢﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى
 أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ ظَنَّتِ السَّوْءُ
 وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٣﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا
 أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٤﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿١٥﴾ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى
 مَغَائِمٍ لَتَأْخُذُوا هَذَا زُرُونًا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا
 كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ
 فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ
نُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ۖ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا
وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ لَيْسَ
عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ
وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ ۖ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ
كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ
مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ
النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا
مُسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قَتَلْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْ لَوْ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ
اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ
بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾ هُمْ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ
مَعَكُمْ فَإِنْ يَبْلُغْ مَحَلَّهُمْ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ
لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ
لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا
فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى
وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾
لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءُوسَ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُءَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ
لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ
فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرْتَبُهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ
فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ
فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَفَازَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى
عَلَى سُوقِهِ، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢١﴾

﴿ فضيلها و خرافتها ﴾

روى الصدوق رحمة الله تعالى عليه في ثواب الأعمال بإسناده عن عبدالله بن بكير عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «حصّنا أموالكم و نساءكم و ما ملكت أيانكم من التلّف بقراءة «إنا فتحنا» فإنّه إذا كان ممّن يدمن قراءتها نادى منادٍ يوم القيامة حتّى تسمع الخلائق: أنت من عبادي المخلصين، الحقوه بالصّالحين من عبادي، و أدخلوه جنّات النّعيم، و اسقوه من الرّحيق المختوم بمزاج الكافور.»

أقول: رواه الطّبرسي المازندراني في المجمع، و جوامع الجامع، و الدّيلمي في أعلام الدّين، و الكفعمي في المصباح، و الشّيخ الحرّ العاملي في وسائل الشّيعة، و البحراني في البرهان، و الحويزي في نور الثّقلين، و المجلسي في البحار و السيّد البروجردي في جامع أحاديث الشّيعة و غيرهم.

إلّا في المجمع: «يسمع» بدل «تسمع» و «فأسكنوه» بدل «و أدخلوه» و في جوامع الجامع، حذف «حتّى تسمع الخلائق» و «فأسكنوه» بدل «و أدخلوه» و في البرهان «و أسكنوه» و في وسائل الشّيعة تقطيع بالحذف.

و من قرأ هذه السّورة متدبّراً في آياتها، و آمن بالله تعالى و رسوله صلّى الله عليه و آله حقّاً، و أخلص له الدّين و عرف نعمه الظّاهرة و الباطنة، و الدّينيّة و الدّنيويّة عليه و علم أنّ له تعالى جنود السّموات و الأرض يحفظه بها من الأعداء و الأشرار... و يكفّ

أيديهم عنه لا يشكّ فيما جاء في الرواية من الآثار الدنيوية والأخروية لقراءة هذه السورة التي تقول:

«هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنّات - ولله ملك السموات والأرض - وعدكم الله مغام كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفّ أيدي الناس عنكم - وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا» الفتح: ٣-٥ و ١٤ و ٢٠ و ٢٩).

و في المجمع: أبي بن كعب عن النبي ﷺ قال: «من قرأها فكأنما شهد مع محمد ﷺ فتح مكة».

و فيه: و في رواية اخرى فكأنما كان مع من بايع محمد ﷺ تحت الشجرة».

أقول: رواها الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في «جوامع الجامع».

و في خواص القرآن: روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من قرأ هذه السورة كتب الله له من الثواب كمن بايع النبي ﷺ تحت الشجرة، وأوفى ببيعته، وكمن شهد مع النبي ﷺ يوم فتح مكة، و من كتبها وجعلها تحت رأسه أمن من اللصوص، و من كتبها في صحيفة و غسلها بماء زمزم و شربها كان عند الناس مسموع القول، و لا يسمع شيئاً يرمّ عليه إلا وعاه و حفظه».

و فيه: قال رسول الله ﷺ: «من كتبها وجعلها في فراشه أمن من اللصوص، و من كتبها و شربها بماء زمزم كان عند الناس مسموع القول، و كلّ شيء سمعه حفظه».

و في اصول الكافي: - كتاب الحجّة - باب مولد عليّ بن الحسين عليهما السلام حديث (٥) بإسناده عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس عن أبي الحسن ﷺ قال: سمعته يقول: «إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام لما حضرته الوفاة أُغميَ عليه، ثمّ فتح عينيه، و قرأ «إذا وقعت الواقعة» و «إنّا فتحنا لك» و قال: «الحمد لله الذي صدقنا وعده و أورثنا الأرض ننبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» ثمّ قبض من ساعته و لم يقل شيئاً».

و في مستدرك الوسائل: - كتاب الصيام - باب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان - حديث (٢) بالإسناد عن المسعودي يقول: «من قرأ أول ليلة من شهر رمضان «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» حفظ إلى مثلها من قابل».

و في مصباح الكفعمي: - نقلاً عن خواص القرآن -: «من علّقها عليه أمن من السلطان، وإن علّقت على حائط أو بيت لم يقربه شيطان، وإن شربت المرأة ماءها درّ لبنها».

و في المستدرك: - نقلاً عن مجموعة الشهيد رحمة الله تعالى عليه - نقلاً عن منافع القرآن المنسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام قال عليه السلام: «تشرّبها المرأة فيدرّ لبنها و يحفظ جنينها».

و في خواص القرآن: قال الصادق عليه السلام: «من كتبها و جعلها في وقت محاربة أو خصومة أمن من جميع ذلك، و فتح عليه باب الخير، و من شرب مائه (مائه) للرجف و الرعب يسكن الرجف و يطلقه، و من قرأها في ركوب البحر أمن من الغرق بإذن الله تعالى».

و في الدر المنثور: عن عبدالله بن مغفل قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته، فرجع فيها».

و فيه: عن أبي بردة: أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الصبح: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً».

و في خواص القرآن: «و من تلاها في منامه أو تليت عليه أو شىء منها، فإنّه يعيش في عيش رغد فرحاً و سروراً لأمة محمد صلى الله عليه وآله و يبشّر بشارة حسنة».

و في طب الأئمة: بالاسناد عن جابر الجعفي عن محمد بن علي الباقر عليهما السلام قال: كنت عند الحسين بن علي (علي بن الحسين خ) عليهما السلام إذ أتاه رجل من بني أمية من شيعتنا، فقال له: يا بن رسول الله ما قدرت أن أمشي إليك من وجع رجلي! قال: فإين أنت من عوذة الحسين بن علي عليهما السلام؟ قال: يا بن رسول الله و ما ذاك؟ قال: آية: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر و يتمّ نعمته عليك و يهديك صراطاً مستقيماً و ينصرك الله نصراً عزيزاً هو الذي أنزل السكينة في

قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم و لله جنود السموات و الأرض و كان الله عليماً حكيماً ليدخل المؤمنين و المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و يكفر عنهم سيئاتهم و كان ذلك عند الله فوزاً عظيماً و يعذب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات الظانين بالله ظنّ السوء عليهم دائرة السوء و غضب الله عليهم و لعنهم و أعدّ لهم جهنم و ساءت مصيراً و لله جنود السموات و الأرض و كان الله عزيزاً حكيماً» (الفتح: ١-٧). قال: ففعلت ما أمرني به فما أحسستُ بعد ذلك بشيء منها بعون الله تعالى».

أقول: إنّ في القرآن الكريم آيتين، اجتمع في كلّ واحدة منها جميع الحروف: (٢٨) الهجائية العربية: أولاهما - آية (١٥٤) من سورة آل عمران: «ثمّ أنزل عليكم من بعد الغمّ - و الله عليم بذات الصدور».

ثانيتها - قوله عزّ وجلّ: «محمّد رسول الله و الذين معه - وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً عظيماً» (الفتح: ٢٩).

و لكلّ واحدة منهما - قرئت أو كتبت - آثار و خواصّ عجيبة في الأبعاد المختلفة لحياة الإنسان، و ذلك و ما ورد في الروايات السابقة من الخواصّ و الآثار كلّها مشروط بالايان حقاً و صالح الأعمال...

قال الله تعالى: «قل هو للذين آمنوا هدى و شفاء و الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر

و هو عليهم عمى» (فصلت: ٤٤).

﴿ الترضي ﴾

هدف السّورة المباركة إخبار من اللّٰه تعالى بالفتح القريب لامحالة لرسول اللّٰه ﴿ ﷺ ﴾ ونصرته بجنوده على الكفّار والمشرّكين، ودخوله ﴿ ﷺ ﴾ المسجد الحرام بعد أن صدّوه عنه، و ظهور الدّين الإسلامي على سائر الأديان كلّها، و بيان الحكمة الإلهيّة لرسالته ﴿ ﷺ ﴾ من الايمان باللّٰه جلّ وعلا و نصرة دينه و تعظيم جلاله و تسبيحه بكرة و أصيلاً.

و وعد المؤمنين و المؤمنات بالخير و السّعادة في الدّنيا و الآخرة، و وعيد الكفّار و المشرّكين و المنافقين بالشرّ و الشّقاوة فيها.

و في السّورة إشارة إلى أحداث و مشاهد سفرة الحديبيّة و صلحها و ما يسّره اللّٰه تعالى للمسلمين من فتح خيبر و غنائمها، و فيها تثبيت و تطمين ربّانيان بمناسبة تلك الأحداث و المشاهد و إشارة إلى مواقف بعض الأعراب المسلمين منها، و إلى وجود مؤمنين و مؤمنات يكتمون ايمانهم في مكّة المكرّمة، و تنويه بالمؤمنين الذين كانوا مع رسول اللّٰه ﴿ ﷺ ﴾ في رسالته قلباً و قالباً، و ما كانوا عليه من ورع و تقوى، و ايدانهم بأنّ ما كان قد كان فتحاً مبيناً و مقدّمة لنصر قويّ عظيم ينالونه تحت راية النّبّيّ الكريم ﴿ ﷺ ﴾.

﴿ النزول ﴾

سورة «الفتح» مدنيّة، نزلت بعد سورة «التّغابن» وقبل سورة «المائدة» في الطّريق عند انصرافه ﴿ﷺ﴾ من الحديبيّة، وهي السّورة الحادية عشر والمائة نزولاً، والثامنة والأربعون مصحفاً، وتشتمل على (٢٩) آية، سبقت عليها (٥٩٥٥) آية نزولاً، و (٤٥٨٣) آية مصحفاً على التّحقيق، ومشملة على (٥٦٠) كلمة، وعلى (٢٤٠٨) حرفاً وقيل: (٢٤٣٨) حرفاً على ما في بعض التّفاسير.

وأعلم أنّ مفتح هذه السّورة ومختتمها وفصولها وآيها مترابطة ومتساوقة، و أسلوبها النّظمي وانسجامها في الموضوع والظّرف كلّها تؤيّد الروايات في نزولها دفعة واحدة، ونزول فصولها متتابعة حتّى تمّت في طريق رجوع رسول الله ﴿ﷺ﴾ والمسلمين إلى المدينة في السنّة السّادسة من الهجرة عقب صلح الحديبيّة وبيعة الرّضوان في كراع الغميم بين مكّة والمدينة، إنّما كانت في أثناء سفرة الحديبيّة وبينها وبين فتح مكّة عامان.

وكراع الغميم: واد بينه وبين المدينة نحو من مائة وسبعين ميلاً، وبينه وبين مكّة نحو ثلاثين ميلاً.

وقد سمّيت بالفتح لافتتاحها بالفتح: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» وفي أواخرها: «فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» الفتح: (٢٧) ولاشتمالها الفتوح الثّلاث: ١- فتح خيبر.

٢- صلح الحديبية لم يكن أقل نفعاً من الفتح. ٣- فتح مكة المكرمة.

في تفسير القمي: بإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن سنان (ابن يسارخ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان سبب نزول هذه السورة، وهذا الفتح العظيم: أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وآله في التّوم أن يدخل المسجد الحرام، ويطوف و يخلق مع المحلّقين، فأخبر أصحابه وأمرهم بالخروج، فخرجوا، فلما نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة، وساقوا البدن وساق رسول الله صلى الله عليه وآله ستّة وستين بدنة، وأشعرها عند إحرامه، وأحرموا من ذي الحليفة ملبّين (يلبّون خ) بالعمرة، قد ساق من ساق منهم الهدي، (معرات خ) مشعرات (معارات خ) مجلّلات، فلما بلغ قريشاً ذلك بعثوا خالد بن الوليد في مأتي فارس، كميناً ليستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله فكان يعارضه على الجبال، فلما كان في بعض الطريق حضرت صلاة الظهر، فأذن بلال، وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالنّاس.

فقال خالد بن الوليد: لو كنّا حملنا عليهم وهم في الصّلاة لأصبناهم، فإنّهم لا يقطعون صلاتهم، ولكن تجيء لهم الآن صلاة اخرى، احبّ إليهم من ضياء أبصارهم. فإذا دخلوا في الصّلاة أغرنا عليهم، فنزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله بصلاة الخوف في قوله عز وجل: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة...» وهذه الآية في سورة النساء: (١٠٢) وقد كتبنا خبر صلاة الخوف فيها.

فلما كان في اليوم الثاني نزل رسول الله صلى الله عليه وآله الحديبية وهي على طرف الحرم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يستنفر الأعراب (بالأعراب خ) في طريقه معه، فلم يتبعه (منهم خ) أحد، ويقولون: أيطمع محمّد وأصحابه أن يدخلوا الحرم، وقد غزتهم قريش في عقر ديارهم، فقتلوهم (فيقتلوهم خ) أنّه لا يرجع محمّد وأصحابه إلى المدينة أبداً، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله الحديبية خرجت قريش يحلفون باللّات والعزى لا يدعون محمّداً يدخل مكة، وفيهم عين تطرف، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله أني لم آت لحرب (بحرب خ) وإنما (ولكن خ) جئت لأقضي نسكي وأخر بدني وأخلي بينكم وبين لحماتها (لحماتها خ) فبعثوا عروة بن مسعود الثّقفي وكان عاقلاً ليبياً وهو الذي أنزل الله فيه: «و قالوا لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» الزّخرف: (٣١).

فلما أقبل إلى رسول الله ﷺ عظم ذلك، وقال: يا محمد! تركت قومك، وقد ضربوا الأبنية، وأخرجوا العوذ المطافيل، يحلفون باللات والعزى لا يدعوك تدخل مكة، فإن مكة حرمهم وفيها (فيهم خ) عين تطرف، أفتريد أن تبيد أهلك و قومك يا محمد! فقال رسول الله ﷺ: ما جئت لحرب، وإنما جئت لأقضي مناسكي وأنحر بدني، وأخلي بينهم وبين لحمتها (لحمانها خ) فقال عروة: بالله ما رأيت كاليوم أحداً صدّ كما صددت، فرجع إلى قريش فأخبرهم، فقالت قريش: والله لئن دخل محمد مكة، و تسامعت به العرب لنذلنّ، و لتجترينّ علينا العرب، فبعثوا حفص بن الأحنف و سهيل بن عمرو، فلما نظر إليهما رسول الله ﷺ قال:

ويح قريش قد نهكتهم الحرب ألا خلّوا بيني و بين العرب؟ فإن أك صادقاً فإنما أجرّ الملك إليهم مع النبوة، و إن أك كاذباً كفتهم ذؤبان العرب لا يسئلني اليوم امرؤ من قريش خطة (حطة خ) ليس لله فيها سخط إلا أجبتهم إليه، قال: فلما وافوا رسول الله ﷺ قالوا: يا محمد ألا ترجع عنا عامك هذا إلى أن ننظر إلى ماذا يصير أمرك، و أمر العرب فإن العرب قد تسامعت بمسيرك، فإن دخلت بلادنا و حرمتنا استندلتنا العرب، و اجترات علينا، و نخلي لك البيت في العام القابل في هذا الشهر ثلاثة أيام، حتى تقضي نسكك و تنصرف عنا، فأجابهم رسول الله ﷺ إلى ذلك، و قالوا له: تردّ إلينا كل من جاءك من رجالنا، و تردّ إليك كل من جآئنا من رجالك، فقال رسول الله ﷺ: من جاءكم من رجالنا، فلا حاجة لنا فيه.

و لكن على أن المسلمين بمكة لا يؤذون في إظهارهم الإسلام و لا يكرهون و لا ينكر عليهم شيء يفعلونه من شرائع الإسلام، فقبلوا ذلك فلما أجابهم رسول الله ﷺ إلى الصلح أنكر عامة أصحابه، و أشد ما كان إنكاراً عمر، فقال: يا رسول الله ﷺ ألسنا على الحقّ و عدونا على الباطل؟ فقال: نعم قال: فنعطى الذلّة (الذنية خ) في ديننا! فقال: إن الله عزّوجلّ قد وعدني، و لن يخلفني، فقال: لو أنّ معي أربعين رجلاً لخالفته.

و رجع سهيل بن عمرو و حفص بن الأحنف إلى قريش، فأخبرهم بالصلح، فقال عمر: يا رسول الله ألم تقل لنا أن ندخل المسجد الحرام و نحلق مع المحلقين؟

فقال ﴿ﷺ﴾: أمين عامنا هذا وعدتك؟ وقلت لك: إن الله عزوجل قد وعدني أن أفتح مكة، وأطوف وأسعى وأحلق مع المحلقين، فلما أكثروا عليه ﴿ﷺ﴾ قال لهم: فإن لم تقبلوا الصلح فحاربوهم، فرّوا نحو قريش، وهم مستعدون للحرب، وحملوا عليهم فانهزم أصحاب رسول الله ﴿ﷺ﴾ هزيمة قبيحة، ومرّوا برسول الله ﴿ﷺ﴾ فتبسّم رسول الله ﴿ﷺ﴾ ثم قال:

يا علي! خذ السيف واستقبل قريشاً، فأخذ أمير المؤمنين ﴿ﷺ﴾ سيفه وحمل على قريش، فلما نظروا إلى أمير المؤمنين ﴿ﷺ﴾ تراجعوا، ثم قالوا يا علي بدأ محمد فيما أعطانا؟ فقال: لا، وتراجع أصحاب رسول الله ﴿ﷺ﴾ مستحيين، وأقبلوا يعتذرون إلى رسول الله ﴿ﷺ﴾ فقال لهم رسول الله ﴿ﷺ﴾: أستم أصحابي يوم بدر إذ أنزل الله فيكم: «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين»، أستم أصحابي يوم أحد «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم»؟ أستم أصحابي يوم كذا؟ أستم أصحابي يوم كذا؟ فاعتذروا إلى رسول الله ﴿ﷺ﴾ وندموا على ما كان منهم، وقالوا: الله أعلم ورسوله، فاصنع ما بدا لك.

ورجع حفص بن الأحنف وسهيل بن عمرو إلى رسول الله ﴿ﷺ﴾ فقالا: يا محمد! قد أجابت قريش إلى ما اشترطت عليهم من إظهار الإسلام، وأن لا يكره أحد على دينه، فدعا رسول الله ﴿ﷺ﴾ بالمكتب ودعا أمير المؤمنين ﴿ﷺ﴾ وقال له: اكتب، فكتب أمير المؤمنين ﴿ﷺ﴾:

«بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: ولا نعرف الرحمن، أكتب كما كان يكتب آباؤك: باسمك اللهم (بأسمائه اللهم خ) فقال رسول الله ﴿ﷺ﴾: أكتب باسم اللهم فإنه إسم من أسماء الله، ثم كتب: «هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله ﴿ﷺ﴾ والملا من قريش» فقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنك رسول الله ما حاربناك، أكتب: «هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله أتأنف من نسبك يا محمد! فقال رسول الله ﴿ﷺ﴾: أنا رسول الله وإن لم تقرّوا، ثم قال: اح يا علي! واكتب محمد بن عبد الله فقال أمير المؤمنين ﴿ﷺ﴾: ما أمحوا إسمك من النبوة أبداً، فحاه رسول الله ﴿ﷺ﴾ بيده،

ثم كتب: «هذا ما اصطاح عليه (به خ) محمد بن عبدالله و الملائ من قريش و سهيل بن عمرو و اصطاحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين على أن يكفّ بعضنا عن بعض، و على أنه لا إسلال و لا إغللال، و أن بيننا و بينهم عيبة مكفوفة، و أنه من أحبّ أن يدخل في عهد محمد و عقده فعل، و أنه من أحبّ أن يدخل في عهد قريش و عقدها فعل، و أنه من أتى من قريش إلى أصحاب محمد بغير إذن وليّه يرده إليه، و أنه من أتى قريشاً من أصحاب محمد لم ترده إليه، و أن يكون الإسلام ظاهراً بمكة لا يكره أحد على دينه، و لا يؤذى و لا يعير، و أن محمداً يرجع عنهم عامه هذا و أصحابه، ثم يدخل علينا في العام القابل مكة، فيقيم فيها ثلاثة أيام، و لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف في القراب».

و كتبه (كتب خ) علي بن أبيطالب عليه السلام و شهد على الكتاب المهاجرون و الأنصار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا علي! إنك أبيت أنت تمحو إسمي من النبوة، فو الذي بعثني بالحق نبياً لتجيبن أبناءهم إلى مثلها، و أنت مضيض مضطهد» فلما كان يوم صفين، و رضوا بالحكمين كتب: «هذا ما اصطاح عليه أمير المؤمنين علي بن أبيطالب، و معاوية بن أبي سفيان، فقال عمرو بن العاص: لو علمنا أنك أمير المؤمنين ما حاربناك، ولكن اكتب: هذا ما اصطاح عليه علي بن أبيطالب، و معاوية بن أبي سفيان، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صدق الله و صدق رسوله صلى الله عليه و آله أخبرني رسول الله صلى الله عليه و آله بذلك، ثم كتب الكتاب، قال: فلما كتبوا الكتاب، قامت خزاعة، فقالت: نحن في عهد محمد رسول الله صلى الله عليه و آله و عقده، و قامت بنوبكر، فقالت: نحن في عهد قريش و عقدها، و كتبوا نسختين: نسخة عند رسول الله صلى الله عليه و آله و نسخة عند سهيل بن عمرو، و رجع سهيل بن عمرو و حفص بن الأحنف إلى قريش، فأخبراهم و قال رسول الله صلى الله عليه و آله لأصحابه: انحروا بدنكم و أحلقوا رؤوسكم، فامتنعوا و قالوا: كيف ننحر و نحلق و لم نطف بالبيت، و لم نسع بين الصفا و المروة؟ فاغتم لذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و شكى ذلك إلى أم سلمة، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه و آله انحرا أنت و أحلق، فنحر رسول الله صلى الله عليه و آله و حلق، فنحر القوم على حيث يقين و شك و ارتياب، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله تعظيماً

للبدن: رحم الله المخلّقين، وقال قوم لم يسوقوا البدن: يا رسول الله و المقصّرين؟ لأنّ من لم يسق هدياً لم يجب عليه الحلق، فقال رسول الله ﷺ ثانياً: رحم الله المخلّقين الذين لم يسوقوا الهدى، فقالوا: يا رسول الله و المقصّرين؟ فقال رحم الله المقصّرين، ثمّ رحل رسول الله ﷺ نحو المدينة، فرجع إلى التّنعيم و نزل تحت الشّجرة، فجاء أصحابه الذين أنكروا عليه الصّلح، و اعتذروا و أظهروا النّدامة على ما كان منهم، و سئلوا رسول الله ﷺ أن يستغفر لهم، فنزلت آية الرّضوان: «بسم الله الرّحمن الرّحيم إنّنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر».

أقول: رواها الكليني قدّس سرّه في الرّوضة باختلاف يسير. و إنّ هذه القصة كانت في السّنة السادسة من الهجرة النبويّة ﷺ.

و قوله ﷺ: «معارات» و في بعض النّسخ «معرات» أي كانت بعضها عرات و بعضها مجلّلات... و «عقر ديارهم» عقر الدّار: أصلها و وسطها، و «لحمانها»: جمع اللحم. و «العود» في الأصل: جمع عائد و هي النّاقة إذا وضعت، و بعد ما تضع أيّاماً حتّى يقوى ولدها، و «المطافيل»: الإبل مع أولادها يريد أنّهم جاؤا بأجمعهم: صغارهم و كبارهم، و «أن تبيد أهلك»: تهلكهم، و «قد نهكتهم الحرب»: أضرتّ بهم و أثرت فيهم، و «ذؤبان العربان»: صعاليكهم و لصوصهم.

و قوله ﷺ: «إسلال»: سرقة خفيّة، يقال: سلّ البعير أو غيره في جوف اللّيل: إذا انتزعه من بين الإبل، أو بمعنى سلّ السّيف، و «إغلال»: خيانة أو إسارة، و «عيبة مكفوفة» أي بينهم صدر نقيّ من الغلّ و الخداع، مطويّ على الوفاء بالصّلح، و المكفوفة: المشرّجة المشدودة. و قيل: أراد أنّ بينهم موادعة و مكافة عن الحرب تجريان مجرى المودّة التي تكون بين المتصافين الذين يثق بعضهم إلى بعض، و «قرباب»: غمد أو وعاء يكون فيه السّيف بغمده و حمالته، و «مضيض»: ألم من وجع المصيبة، و «مضطهد»: مقهور مظلوم مؤذّي.

و في روح المعاني: عن عدّة عن عبد الله بن مسعود قال: «أقبلنا من الحديبيّة مع رسول الله ﷺ عام ستّ بعد الهجرة، و كان قد خرج ﷺ إليها يوم الإثنين هلال

ذي القعدة، فأمر بها بضعة عشر يوماً، وقيل: عشرين يوماً، ثم قفل ﷺ ﴿﴾ فبينما نحن نسير إذا أتاه الوحي، وكان إذا أتاه اشتدّ عليه فسرى عنه، وبه من السرور ما شاء الله تعالى، فأخبرنا: أنه انزل عليه: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً».

و في المجمع: عبد الله بن مسعود قال: أقبل رسول الله ﷺ ﴿﴾ من الحديبية، فجعلت ناقته تثقل فتقدمنا، فأنزل الله عليه ﷺ ﴿﴾: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» فأدر كنا رسول الله ﷺ ﴿﴾ وبه من السرور ما شاء الله فأخبر أنها انزلت عليه».

و في أسباب النزول للواحدى النيسابوري: عن قتادة و أنس قالوا: لما رجعنا من غزوة الحديبية، و قد حيل بيننا و بين نسكنا، فنحن بين الحزن و الكآبة، أنزل الله عزوجل: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» فقال رسول الله ﷺ ﴿﴾: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا و ما فيها كلها».

و فيه: و قال عطاء عن ابن عباس: «إن اليهود شتموا بالنبي ﷺ ﴿﴾ و المسلمين لما نزل قوله: «و ما أدري ما يفعل بي و لا بكم» و قالوا: كيف نتبع رجلاً لا يدري ما يفعل به، فاشتدّ ذلك على النبي ﷺ ﴿﴾ فأنزل الله تعالى: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر».

و فيه: «نزلت سورة الفتح بين مكة و المدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها». و في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «قال مقاتل بن سليمان: لما نزل قوله تعالى: «و ما أدري ما يفعل بي و لا بكم» فرح المشركون و المنافقون، و قالوا: كيف نتبع رجلاً لا يدري ما يفعل به و لا بأصحابه، فنزلت بعد ما رجع من الحديبية: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً».

و فيه: و نزلت (سورة الفتح) ليلاً بين مكة و المدينة في شأن الحديبية. و الحديبية قرية صغيرة على أقل من مرحلة من مكة المكرمة و الحديبية إسم بئر سُمي المكان بها و كان قد غاض و نزع مأوها و لم يبق فيها ماء، فتمضمض رسول الله ﷺ ﴿﴾ ثم مجّه فيها، فدرّت البئر بالماء حتى شرب جميع من كان معه ﷺ ﴿﴾.

أقول: و في محلّ نزولها أقوال: أحدها - نزلت بضجنان و هو جبل قرب مكة.

ثانيها - نزلت بكراع الغيم و هو موضع على ثلاثة أميال من عسفان، و هو موضع على مرحلتين في مكّة.

ثالثها - إنّ السّورة نزلت بالمدينة. في الدّرّ المنثور: عن ابن عبّاس قال: نزلت سورة الفتح بالمدينة.»

أقول: إنّ السّورة التي نزلت بعد الهجرة مدنيّة، و إن نزلت بمكّة أو بينها، كما أنّ السّورة التي نزلت قبل الهجرة مكّيّة و إن لم تنزل بمكّة.

و في تفسير العياشي: عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما ترك رسول الله عليه السلام: «إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» حتى نزلت سورة الفتح، فلم يعد إلى ذلك الكلام.»

أقول: لو كان الحديث مبنياً على أنّ المراد بالذنب في الآية هو المعصية المنافية للعصمة فلا يخلو من شيء.

و في الدّرّ المنثور: عن عروة قال: «أقبل رسول الله عليه السلام من الحديبية راجعاً، فقال رجل من أصحاب رسول الله عليه السلام: و الله ما هذا بفتح لقد صددنا عن البيت، و صدّ هدينا و عكف رسول الله بالحديبية، و ردّ رجلين من المسلمين خرّجا، فبلغ رسول الله عليه السلام قول رجال من أصحابنا: إنّ هذا ليس بفتح، فقال رسول الله: بنس الكلام، هذا أعظم الفتح لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم و يسئلوكم القضية و يرغبون إليكم في الإياب، و قد كرهوا منكم ما كرهوا، و قد أظفركم الله عليهم و ردّكم سالمين غانمين ماجورين فهذا أعظم الفتح.

أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون و لاتلّون على أحد و أنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءكم من فوقكم و من أسفل منكم، و إذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون؟ قال المسلمون: صدق الله و رسوله هو أعظم الفتوح، و الله يا نبي الله ما فكّرنا فيما فكّرت فيه، و لانت أعلم بالله و بالأمر منّا فأنزل الله سورة الفتح.»

و فيه: فلما أمن الناس و تفاوضوا لم يكلمهم عليه السلام أحداً بالإسلام إلا دخل فيه.

فلقد دخل في تلك السنين في الإسلام أكثر مما كان فيه قبل ذلك، فكان صلح الحديبية فتحاً عظيماً.

و في البخاري: أن رسول الله ﷺ كان يسير في بعض أسفاره و عمر بن الخطاب كان يسير معه ليلاً، فسئله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سئله فلم يجبه، ثم سئله فلم يجبه فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر، كررت على رسول الله ﷺ ثلاث مرّات، كل ذلك لا يجيبك، فقال عمر: فحركت بعيري حتى تقدّمت أمام الناس، و خشيت أن ينزل في القرآن، فما لبثت أن سمعت صارخاً يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، فجئت رسول الله ﷺ فسلمت عليه، فقال: لقد أنزل عليّ الليلة سورة هي أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» و قد كان هذا السؤال بعنف و إهانة من عمر بن الخطاب قبل نزول السورة أيضاً لحدّ يعرض رسول الله ﷺ عن جوابه إذ ليس للسؤال تعنتاً و إهانة جواب إلاّ الإعراض عن السائل المتعنت.

و في تفسير المراغي - و هو من أعلام العامّة - : «نزلت هذه السورة الكريمة حين منصرفه ﷺ من الحديبية في ذي القعدة من سنة ستّ من الهجرة لما صدّه المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام، و حالوا بينه و بين قضاء عمرته، ثمّ مالوا إلى المصالحة و المهادنة، و أن يرجع عامه هذا ثمّ يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على تكرّره من جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب، فلما نحر هديه حيث أحصر و رجع أنزل الله تعالى هذه السورة فيما كان من أمره ﷺ و أمرهم، و جعل هذا الصلح فتحاً لما فيه من المصلحة و لما آل إليه أمره».

و في أسباب النزول: عن أنس قال: لما نزلت: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخر» قال أصحاب رسول الله ﷺ: هنيئاً لك يا رسول الله ما أعطاك الله فما لنا؟ فأنزل الله تعالى: «ليدخل المؤمنين و المؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار...» الآية.

و فيه: عن أنس قال: أنزلت هذه الآية على النبيّ ﷺ: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً»

عند رجوعه من الحديبية نزلت و أصحابه مخالطون الحزن، و قد حيل بينهم و بين نسكهم و نحرّوا الهدى بالحديبية، فلما أنزلت هذه الآية قال لأصحابه: لقد أنزلت عليّ آية خير من الدنيا جميعها، فلما تلاها النبي ﷺ قال رجل من القوم: هنيئاً مريئاً يا رسول الله قد بين الله ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى: «ليدخل المؤمنون والمؤمنات جنّات...» الآية.

و في الدر المنثور: عن أنس قال: أنزلت على النبي: «ليغفر الله لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر» مرجعه من الحديبية، فقال ﷺ: لقد أنزلت عليّ آية هي أحبّ إليّ ممّا على الأرض ثمّ قرأها عليهم، فقالوا: هنيئاً مريئاً يا رسول الله قد بين لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه: «ليدخل المؤمنون و المؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار - حتىّ بلغ - فوزاً عظيماً».

و فيه: عن أنس قال: لما رجعنا من الحديبية، و أصحاب محمد ﷺ قد خالطوا الحزن و الكآبة حيث ذبحوا هديهم في أمكنتهم، فقال رسول الله ﷺ: أنزلت عليّ ضحىّ آية هي أحبّ إليّ من الدنيا جميعاً ثلاثاً، قلنا: ما هي يا رسول الله ﷺ؟ فقراً: «إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً...» الآيتين قلنا: هنيئاً لك يا رسول الله فما لنا؟ فقراً «ليدخل المؤمنون و المؤمنات...» الآية فلما أتينا خيبر، فأبصروا خميس رسول الله ﷺ يعني جيشه، أدبروا هاربين إلى الحصن، فقال رسول الله ﷺ: خربت خيبر، إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين».

و فيه: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت أكتب لرسول الله ﷺ و إني لواقع القلم على أذني إذ أمر بالقتال إذ جاء أعمى، فقال: كيف بي و أنا ذاهب البصر؟ فنزلت: «ليس على الأعمى حرج...» الآية قال: هذا في الجهاد ليس عليهم من جهاد إذا لم يطيقوا».

و فيه: عن ابن عبّاس قال: انصرف رسول الله ﷺ من الحديبية إلى المدينة حتىّ إذا كان بين المدينة و مكة نزلت عليه سورة الفتح فقال: «إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً إلى قوله - عزيزاً» ثمّ ذكر الله الأعراب و مخالفتهم للنبي ﷺ فقال: «سيقول لك

المخلفون من الأعراب - إلى قوله - خيراً» ثم قال للأعراب: «بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون - إلى قوله - سعيراً» ثم ذكر البيعة فقال: «لقد رضى الله عن المؤمنين - إلى قوله - وأثابهم فتحاً قريباً» لفتح الحديبية».

وفيه: عن ابن عباس في قوله: «لقد رضى الله عن المؤمنين» قال: كان أهل البيعة تحت الشجرة ألفاً وخمسة وخمسة وعشرين».

وفي رواية: أنه لما نزل قوله تعالى: «وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً» قال أهل الزمارة: كيف بنا يا رسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى: «ليس على الأعمى حرج...» الآية.

وقد ذكر الكنجي الشافعي وهو من أعلام العامة في كتابه: (كفاية الطالب: ص ١٢٠ ط الغرى) ما لفظه: «ذكر الحافظ الخوارزمي في كتابه في قوله تعالى: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» قال: نزلت في أهل الحديبية، وأولى الناس بهذه الآية علي بن أبي طالب ﷺ لأنه تعالى قال: «وأثابهم فتحاً قريباً» أجمعوا على أنه يعني يوم فتح خيبر، وكان ذلك على يد علي بن أبي طالب ﷺ بإجماع منهم» وذكر الكشفي الترمذي الحنفي في كتابه (مناقب مرتضى: ص ٥٤ ط مبني بمطبعة محمدية) عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن الآية نزلت في أهل البيت وأنهم أحق بها من غيرهم».

وفي كنز الفوائد: بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال: قلت: قول الله: «لقد رضى الله...» الآية كم كانوا؟ قال: ألفاً ومائتين، قلت: هل كان فيهم علي ﷺ؟ قال: نعم علي سيدهم وشريفهم».

وفي تفسير القمي: ونزلت في بيعة الرضوان: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» واشترط عليهم أن لا ينكروا بعد ذلك على رسول الله ﷺ شيئاً يفعلوه ولا يخالفوه في شيء يأمرهم به، فقال الله عز وجل بعد نزول آية الرضوان: «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً» وإنما رضى عنهم بهذا الشرط أن يفوا بعد ذلك بعهد الله وميثاقه ولا ينقضوا عهده وعقده، فهذا العهد رضى

اللَّهُ عنهم، فقد قدموا في التّأليف آية الشّرط على بيعة الرّضوان، وإنّما نزلت أولاً بيعة الرّضوان، ثمّ آية الشّرط عليهم فيها، ثمّ ذكر الأعراب الذين تخلّفوا عن رسول الله ﷺ فقال: «سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلنا أموالنا - إلى قوله - وكنتم قوماً بوراً» أي: قوم سوء وهم الذين استنفرهم في الحديبية.

و في أسباب النزول للسيوطي: وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمة بن الأكوع قال: بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله ﷺ: يا أيّها النّاس! البيعة البيعة نزل روح القدس، فسرنا إلى رسول الله ﷺ وهو تحت شجرة سمرة، فبايعناه فأنزل الله: «و لقد رضى الله...».

و فيه: عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله ﷺ وأصحابه ثمانون رجلاً في السّلاح من جبل التّنعيم يريدون غرّة رسول الله ﷺ فأخذوا فأعتقهم، فأنزل الله: «وهو الذي كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم...» الآية. (التنعيم: موضع بين مكّة و سرف).

و في أسباب النزول للواحيدي: عن أنس أنّ ثمانين رجلاً من أهل مكّة هبطوا على رسول الله ﷺ من جبل التّنعيم متسلّحين يريدون غرّة النّبي ﷺ وأصحابه، فأخذهم أسراء فاستحياهم، فأنزل الله: «وهو الذي كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم يبطن مكّة من بعد أن أظفركم عليهم».

و فيه: وقال عبد الله بن مغفل الهوني: كتّأ مع رسول الله ﷺ بالحديبية في أصل الشّجرة التي قال الله في القرآن، فبينما نحن كذلك، إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السّلاح، فثاروا في وجوهنا، فدعا ﷺ عليهم فأخذ الله تعالى بأبصارهم، وقننا إليهم فأخذناهم، فقال لهم رسول الله ﷺ: هل جئتم في عهد أحد، وهل جعل لكم أحد أماناً؟ قالوا: اللّهم لا، فخلّى سبيلهم، فأنزل الله تعالى: «وهو الذي كفّ أيديهم عنكم...» الآية.

و في المناقب لابن شهر آشوب السّرويّ المازندراني قدس سرّه: «و في رواية: كان النّبي ﷺ جالساً في ظلّ شجرة وبين يديه عليّ ﷺ يكتب الصّلح، وهم

ثلاثون شاباً، فدعا عليهم النبي ﷺ فأخذ الله بأبصارهم حتى أخذناهم فخلّى سبيلهم فزل: «و هو الذي كفّ أيديهم عنكم».

و في الدرّ المنثور: عن قتادة «و هو الذي كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم يبطن مكة» قال: بطن مكة: الحديبية، ذكر لنا أن رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ يقال له: زنيم أطلع الثنية زمان الحديبية، فرماه المشركون، فقتلوه فبعث رسول الله ﷺ خيلاً فأتوا بإثني عشر فارساً، فقال لهم رسول الله ﷺ: هل لكم عهد أو ذمة؟ قالوا: لا فأرسلهم، فأنزل الله في ذلك: «و هو الذي كفّ أيديهم عنكم...» الآية.

و فيه: عن أبي جمعة جنيد بن سبيع قال: قاتلت النبي ﷺ أول النهار كافراً، و قاتلت معه آخر النهار مسلماً، و فينا نزلت: «و لو رجال مؤمنون و نساء مؤمنات» و كنا تسعة نفر، سبعة رجال و إمرأتين».

و في أسباب النزول للسيوطي: عن أبي جمعة جنيد بن سبيع قال: قاتلت النبي ﷺ أول النهار كافراً و قاتلت معه آخر النهار مسلماً، و كنا ثلاثة رجال و سبع نسوة، و فينا نزلت: «و لو لرجال مؤمنون و نساء مؤمنات».

أقول: و فيها ما تراه.

و في الدرّ المنثور: عن مجاهد قال: أرى رسول الله ﷺ و هو بالحديبية أنه يدخل مكة هو و أصحابه آمنين محلّقين رؤسهم و مقصّرين، فلما نحر الهدي بالحديبية قال له أصحابه: أين رؤياك يا رسول الله؟ فأنزل الله: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحقّ - إلى قوله - فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» فرجعوا ففتحوا خيبر، ثم اعتمر بعد ذلك فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة».

و في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: قال قتادة: كان رسول الله ﷺ رأى في المنام أنه يدخل مكة على هذه الصفة، فلما صالح قريشاً بالحديبية إرتاب المنافقون حتى قال رسول الله ﷺ: إنه يدخل مكة، فأنزل الله تعالى: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحقّ» فأعلمهم أنهم سيدخلون في غير ذلك العام، و أنّ رؤياه ﷺ حقّ».

أقول: و قد أورد جماعة من أعلام مفسري العامة، و أعظم حملة آثارهم: أنّ قوله

تعالى: «رُكَّعاً سُجَّداً» و «فاستوى على سوقه» و «ليغيظ بهم الكفار» نزل في شأن عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

منهم: السيوطي في الدر المنثور: أن المراد من «على سوقه» عليّ عليه السلام. والزّمخشري في (الكشاف) عن عكرمة: أن المراد «فاستوى على سوقه» بعليّ عليه السلام. والنيشابوري في (غرائب القرآن) والخازن في تفسيره والحسكاني في شواهد التنزيل ومفتي البغداد محمود الألوسي في (روح المعاني) وغيرهم تركناهم روماً للاختصار. و منهم: الكشفي الترمذي الحنفي في (مناقب مرتضى) أن «تراهم رُكَّعاً سُجَّداً» في شأن عليّ عليه السلام ثم نقل عن كتاب (صفوة الزّلال) عن عليّ عليه السلام قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله سبع سنين قبل أن يسلم أحد أو يصلّي أحد» و الألوسي في (روح المعاني) عن ابن عباس: «تراهم رُكَّعاً سُجَّداً» عليّ عليه السلام كرم الله تعالى وجهه. وفيه أيضاً و عنه أيضاً: «ليغيظ بهم الكفار» بعليّ عليه السلام كرم الله تعالى وجهه. و في كشف الغمّة: عن ابن مردويه قوله: «تراهم رُكَّعاً سُجَّداً» عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السّلام أنها نزلت في عليّ عليه السلام.

و في رواية: عن الحسين بن عليّ عليهما السلام في قوله: «تراهم رُكَّعاً سُجَّداً» قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

و في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: عن أنس: أن ثمانين هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله و أصحابه من جبل التّنعيم عند صلاة الصّبح و هم يريدون أن يقتلوه، فأخذوا أخذاً فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأنزل الله تعالى: «و هو الذي كفّ أيديهم و أيديكم عنهم...» التّنعيم: موضع بين مكة و سرف، و هو اليوم من توابع متّصلة بمكة.

و في المجمع: سبب نزول قوله: «و هو الذي كفّ أيديهم عنكم» الآية: أن المشركين بعثوا أربعين رجلاً عام الحديبية ليصيبوا من المسلمين، فأتى بهم إلى النبيّ صلى الله عليه وآله اسرى، فخلّى سبيلهم. عن ابن عباس. و قيل: إنهم كانوا ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا من جبل التّنعيم عند صلاة الفجر عام الحديبية ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأعتقهم عن أنس. و قيل: كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالساً في ظلّ شجرة، و بين يديه

عليّ صلوات الله عليه يكتب كتاب الصلح، فخرج ثلاثون شاباً عليهم السلاح، فدعا عليهم النبي ﷺ فأخذ الله تعالى بأبصارهم، فقمنا فأخذناهم، فخلّى سبيلهم، فنزلت هذه الآية عن عبد الله بن المغفل.

و في شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي - من أعلام العامة - بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن قول الله: «وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات» قال: سئل قوم النبي ﷺ فقالوا: فيمن نزلت هذه الآية يا نبي الله؟ قال: إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أبيض فينادي منادٍ ليقم سيّد المؤمنين، و معه الذين آمنوا بعد بعث محمد ﷺ فيقوم عليّ بن أبي طالب ﷺ فيعطى اللواء من النور الأبيض بيده، تحته جميع السالفين من المهاجرين و الأنصار لا يخلطهم غيرهم حتى يجلس على منبر من نور ربّ العزة، و يعرض الجميع عليه رجلاً رجلاً، فيعطى أجره و نوره، فإذا أتى على آخرهم قيل لهم:

قد عرفتم منازلكم من الجنة، إن ربكم تعالى يقول لكم: عندي مغفرة و أجر عظيم - يعني الجنة - فيقوم عليّ بن أبي طالب ﷺ و القوم تحت لوائه حتى يدخلهم الجنة، ثم يرجع إلى منبره و لا يزال يعرض عليه جميع المؤمنين، فيأخذ بنصيبهم منه إلى الجنة، و يترك أقواماً على النار فذلك قوله: «و الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم أجرهم و نورهم» يعني السالفين الأولين و أهل الولاية. و قوله: «و الذين كفروا و كذبوا بآياتنا» يعني بالولاية بحقّ عليّ، و حقّ عليّ الواجب على العالمين «اولئك أصحاب الجحيم» و هم الذين قاسم عليّ عليهم النار، فاستحقوا الجحيم.

أقول: و يظهر من الروايات في نزول هذه الآية الكريمة أنها نزلت في الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ و في المؤمنين الذين هو أميرهم و سيّدهم و مولاهم...

﴿ القراءة ﴾

قرأ ابن كثير وأبو عمرو «السَّوء» بضمِّ السَّين في المواضع الثلاثة، وقرأ الباقون بفتحها فيها، وقرأ حمزة «عليهم»: (٦) بضمِّ الهاء، و الباقون بكسر ها.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «ليؤمنوا» و «يعزروه» و «يوقروه» و «يسبحوه» بياء الغيبة في الأربعة كلِّها، وقرأ الباقون بتاء الخطاب للخلق أجمعين أي أرسلته ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ إليكم أيها النَّاس لتؤمنوا بالله... وهذه قراءة مشهورة.

قرأ حفص «عليه الله»: (١٠) بضمِّ الهاء لأنها الأصل، وبتفخيم لام الجلالة: «الله» و هذه قراءة مشهورة في هذه السُّورة المباركة، وقرأ الباقون بكسر الهاء للمجاورة للياء، وبتريق لام الجلالة. وقرأ أبو جعفر و نافع و ابن كثير و ابن عامر «فسنؤتيه»: (١٠) بنون الجمع للتكلم، وقرأ الباقون بياء الغيبة لقرب إسم «الله» منه، فالضمير راجع إليه تعالى.

قرأ حمزة و الكسائي «ضراً»: (١١) بالضمِّ على أنه إسم لما ينال الإنسان من الهزال و سوء الحال أي أمراً يضركم، و الباقون بالفتح على أنه مصدر أي ضررته ضراً. والمصدر يؤدِّي عن المرّة وأكثر.

وقرأ حمزة و الكسائي «كَلِمَ اللهُ»: (١٥) بكسر اللّام، جمع الكلمة، و الباقون «كلام

اللَّهُ» على التّوحيد لأنّه يدلّ على الكثير من حيث هو إسم جنس، أو مصدر يقع على القليل والكثير، وهذه قراءة مشهورة. وقرأ حمزة والكسائي «بل تحسدوننا»: (١٥) بالإدغام، والباقون بغيره، وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر «ندخله» و«نعذبه»: (١٧) بنون الجمع للتكلم على وجه الإخبار من الله تعالى عن نفسه تعظيماً، والباقون بياء الغيبة لتقدّم إسم «اللَّهُ» أولاً، والضمير راجع إليه تعالى.

قرأ أبو عمرو «يعملون»: (٢٤) بياء الغيبة، بأنّ الله تعالى بصير بما كان عليه الكفّار من الكفر وصدّ المسلمين عن المسجد الحرام فيجازيهم عليه، والباقون بتاء الخطاب لأنّه جرى للقبيلتين في قوله تعالى: «و هو الذي كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم» فالخطاب لتقدّم هذا الخطاب.

وقرأ أبو عمرو «الرّؤيا» بالإمالة، والباقون بغيرها.

وقرأ ابن كثير «شطّاءه»: (٢٩) بفتح الطّاء، والباقون بسكونها، وقرأ ابن كثير «على

سؤقه» بالهمزة، والباقون بدونها، وهذه قراءة مشهورة.

﴿ الوقف و الوصل ﴾

«مبيناً لا» للتعليل التالي، و «مستقياً لا» على احتمال الجواز ههنا لتكرار إسم الله تعالى بالتصريح، و «مع إيمانهم ط» لاستئناف التالي، و «الأرض ط» كالسابق، و «حكيماً لا» لتعلق لام الغرض التالية، و «عظيماً» لعطف التالي، و «ظنّ السوء ط» لاستئناف التالي، و «دائرة السوء ج» لعطف الجملتين المختلفتين، و «جهنم ط» لاستئناف التالي، و «الأرض ط» كالسابق، و «نذيراً لا» للتعليل التالي، و «توقروه ط» للفصل بين ضمير إسم الله، و ضمير الرسول ﷺ في المعطوفين فيمن لم يجعل الضمائر كلها لله تعالى.

«يبايعون الله ط» بناء على أنّ الجملة التالية تعليلية، و «أيديهم ج» للشرط مع الفاء، و «على نفسه ج» للعطف مع الشرط، و «عظيماً ع ي» علامة انتهاء الركوع، و هو الحصّة اليومية لمن يريد حفظ القرآن الكريم في عامين و «ي» علامة العشر و توضع عند انتهاء عشر آيات (١٠).

«فاستغفر لنا ج» لاحتمال ما بعده الاستئناف و الحال، و «قلوبهم ط» لاستئناف التالي، و «نفعاً ط» كالسابق، و «ظنّ السوء ج» لطول الكلام و عطف التالي، و «الأرض ط» لاستئناف التالي، و «من يشاء ط» لعطف الجملة التالية على الجملة السابقة المستأنفة، و «نتبّعكم ج» لأنّ ما بعده حال، عامله «سيقول» أو مستأنف، و «كلام الله

ط» لاستئناف التّالي، و «من قبل ج» للسّين مع الفاء، و «تحسدوننا ط» لاستئناف التّالي.

«يسلمون ج» للشّرط مع الفاء، و «حسناً ج» للشّرط مع واو العطف، و «حرج ط» لإستئناف التّالي، و «الأنهار ج» لتمام الكلام و عطف التّالي، و «أليماً ع» علامة انتهاء الرّكوع، و «قريباً لا» لعطف التّالي، و «ياخذونها ط» لاستئناف التّالي، و «عنكم ج» لأنّ الواو التّالية مقحمة أو المعلّل محذوف، و الواو داخلة في الكلام المعترض أو عاطفة على تقدير ليستيقنوا و لتكون، و «مستقيماً ي لا»: (٢٠) أمّا «ي» كالسّابقة، و أمّا «لا» لعطف التّالي.

«بها ط» لاستئناف التّالي، و «من قبل ج» و «عليهم ط» لتمام الكلام، و «محلّه ط» كالسّابق، و «بغير علم ج» لحقّ المحذوف أى قدر ذلك ليدخل، و «من يشاء ج» لاحتمال أنّ جواب «لولا» محذوف، و أن يكون هذه مع جوابها جواباً للاولى، و «أهلها ط» لاستئناف التّالي، و «عليماً ع» كالسّابق.

«بالحقّ ج» لحقّ حذف القسم، و «مقصرين لا» لأنّها أحوال متتابعة، و «لاتخافون ط» لأنّ قوله: «فعلم» بيان حكم الصّدق، فلا ينعطف على قوله: «صدق الله» و «كلّه ط» لاستئناف التّالي، و «شهيداً ط» كالسّابق.

«رسول الله ط» للصّلوات... و «رضواناً ز» علامة الوقف المجاز، ولكن الوصل أولى، و ذلك أنّ «سياهم» مبتداء، غير أنّ الجملة من حدّ الاولى في كون الكلّ خبر: «و الذين»، و «السّجود ط» لاستئناف التّالي، و «في التّوراة ج» و «في الإنجيل ج» لاحتمال أنّ التّقدير: هم... و «الكفار ط» لتمام الكلام و استئناف التّالي.

﴿ اللّغَة ﴾

٤- الفتح - ١١٢٣

فتح فلان بابه يفتحه فَتْحاً و فَتَاحَةً - من باب منع - فانفتح: خلاف أغلقه.
و في الحديث: «من وجد باباً غَلَقاً وجد إلى جنبه باباً فَتْحاً» و في الحديث: «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السَّمَاء و غلقت أبواب جهنم و استجيب الدّعاء»
فتح أبواب السَّمَاء كناية عن نزول الرّحمة، و إزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد تارة يبذل التّوفيق، و اخرى بحسن القبول و المنّ عليهم بتضعيف الثّواب، و تغليق أبواب جهنم كناية عن تنزّه أنفس الصّوام عن رجس الفواحش و التخلّص من البواعث على المعاصي بقمع الشّهوات، و كذا فتح أبواب الجنان كناية عن استحقاق الدّخول فيها، و ربّ فتح أبواب الجنان على فتح أبواب السَّمَاء لأنّ الجنّة في السَّمَاء.
و مثله حديث رسول الله ﷺ: «إذا زالت الشّمس فتحت أبواب السَّمَاء و أبواب الجنان و استجيب الدّعاء».

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ؑ - في المؤمنين الصادقين زمن غيبة المهديّ المنتظر عجلّ الله تعالى فرجه الشريف و ظهور الفتنة - : «اولئك يفتح الله لهم أبواب رحمته، و يكشف عنهم ضراء نقمته» الخطبة: (١٠٢).

و فَتَحَ الشَّيْءَ: فرجه. و فَتَحُ القَنَاةَ: فجرها ليجري الماء فيسقي الأرض. و في الحديث: «ما سقى فَتْحاً و ما سقى بالفتح فيه العشر» أي ما فتح إليه ماء النهر فتحاتاً من الزروع و التخيل، ففيه العشر. و الفتح: الماء يخرج من عين أو غيرها، و يجري في الأنهار جمعه: فُتُوح. الفتح: ثمر للنبع يشبه الحبة الخضراء. و أول مطر الوسمي. و مركب النصل في السهم. و عند العرب يُطلق على نوع من الحركة يفتح لها الفم. الفُتُوح: الناقة الواسعة الإحليل، جمعه: فُتُوح.

الفُتُوح: حصول شيء عما لم يتوقع ذلك منه، الفُتُوحات: ما فُتِحَ من البلدان بالحرب. و الفُتُوح: الرزق الذي يفتح به الله تعالى. و في الحديث: «تزوَّجوا الأبقار فإنهنَّ أفتح شيء أرحاماً» أي كثرة النسل. و فتح الحاكم بين الناس: قضى، و فتح السلطان دار الحرب: غلب عليها و تملكها قهراً، و فتح الله على فلان: علّمه و عرفّه، و فتح له: نصره، و فتح المأموم على إمامه: قرأ ما ارتجّ على الإمام ليعرفّه. و فَتَحَ سِرَّهُ على فلان: باح له به. و تدور مادة الفتح على إزالة الأغلاق و الأشكال و العضلات... و تكون في المادّي الذي يدرك بالبصر كفتح الباب و فتح الغلق و القفل و فتح المتاع و نحوها... و باب فُتُح - بضمّتين -: واسع مفتوح، و يقابله الغُلق. و القارورة الواسعة الرأس بلا صمام و لا غلاف لأنها حينئذ مفتوحة. يقال: قارورة فُتُح. و تكون في المعنوي الذي يدرك بالبصيرة بإزالة ما يتعلّق به القلب و النفس من همّ الفقر و غمّه و نحوه بإعطاء المال و الولد، و الحكم في الخصومة و التصرّف في الحرب، و العلم و المعرفة و الهداية إلى ما فيه الخير و السعادة في الدنّيا و الآخرة.

قال الله تعالى: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً - فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» الفتح: ١ و ٢٧) أي نصرنا أو هدينا أو علّمنا أو قضينا لك قضاءً بيناً و حكمنا لك حكماً ظاهراً. و يمكن تعيين المادّي و المعنوي من الاستعمالات بالسياق.

قال الله تعالى: «لفتحنا عليهم بركات من السّماء و الأرض» الأعراف: ٩٦) للحسّيّ و المادّي أي أقبل عليهم الخيرات من إعطاء الاموال و الأولاد و ما إليها من الامور الدنيويّة... «فتحوا متاعهم» يوسف: ٦٥) للحسّيّ و المادّي. «و فتحت أبوابها»

الزمر: ٧٣) للمادّي. «أو ملكتم مفاتيح» النور: ٦١) للمادّي. «ما يفتح الله للناس من رحمة» فاطر: ٢) للتوسعة و الرزق. «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» الأنفال: ١٩) أي إن تطلبوا النصر فقد جاءكم النصر. «فعسى الله أن يأتي بالفتح» المائدة: ٥٢) أي النصر. «فافتح بيني وبينهم فتحاً» الشعراء: ١١٨) للحكم. «قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» البقرة: ٧٦) من العلم و المعرفة أو الهدى.

يقال: فلان فتح المستغلق من العلوم و المعارف و الحِكم و الأسرار و الهدايات... كقولك: فلان فتح باب العلم باباً مغلقاً. و في الحديث: «لما وُلدَ رسول الله ﷺ فُتِحَ لآمنة بياض فارس و قصور الشام» كأنّ المعنى: أريت ذلك و كشف لديها.

و في حديث النبي ﷺ: «أُتيت مفاتيح الكَلِم» و في رواية: «مفتاح الكلم» هما جمع مفتاح و مِفْتَح، و هما في الأصل: كلّ ما يتوصّل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذّر الوصول إليها، فأخبر رسول الله ﷺ: أنه أُوتِيَ مفاتيح الكَلِم، و هو ما يسّر الله تعالى له من البلاغة و الفصاحة و الوصول إلى غوامض المعاني و بدائع الحكم و المعارف و الرّموز و الأسرار، و محاسن العبارات و الألفاظ التي أغلقت على غيره و تعذّرت، و من كلّ مَنْ في يده مفاتيح شيء مخزون سهّل عليه الوصول إليه. و منه الحديث: «أوتيت مفاتيح خزائن الأرض» أراد ما سهّل الله تعالى له و لأُمَّته من افتتاح البلاد المعتذرات و استخراج الكنوز و الخزائن الممتنعات...

الفتح و الفُتاحة - بضمّ الفاء و كسرهما -: الحكم، و أخصّ منه فتح المستغلق من أبواب العلوم و المعارف و الحِكم و الهدايات و ما إليها ممّا يدعى به للمتعلّم.

ورد من المادّة الفعل و استفعال و إسم الفاعل من الثلاثي، و صيغة المبالغة منه، و إسم الآلة مفرداً و جمعاً و إسم المفعول من المضعّف و غيرها في القرآن الكريم، متعدّياً تارة بنفسه، و اخرى بحرف «على» و ثالثة بحرف اللّام، و رابعة بالباء، و خامسة بحرف «في» و لكلّ وجه لا يخفى على الأديب الأريب، تركناها روماً للاختصار.

الفتاح: إسم الفاعل، جمعه: الفاتحون. قال الله تعالى حكاية عن شعيب النبي ﷺ:

«ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» (الأعراف: ٨٩) أي خير الحاكمين. فاتحة الشيء: مبتدؤه الذي يفتح به ما بعده، ومنه «فاتحة الكتاب» سميت بذلك لأنه يفتح بها كما يفتح بها القراءة في الصلاة، وفواتح القرآن: أوائل السور، خلاف خواتمه... وفتح فلان كذا: إذا ابتدأ به، وفتح عليه كذا: إذا أعلمه ووقفه عليه، وفتح القضية فتاحاً: فصل الأمر فيها وأزال الأغلاق عنها.

الفتّاح - فعّال - للمبالغة. قال الله سبحانه: «وهو الفتّاح العليم» (سبأ: ٢٦) أي الحاكم وهو من صفاته تعالى لأنه يفتح مواضع الحق والباطل، ويفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، ويفتح أبواب الايمان والهدى والتوفيق لعباده، ويفتح ما استغلق عليهم من العلم والمعرفة... وأهل اليمن يقولون للقاضي: الفتّاح، ويقول أحدهم لصاحبه: تعال حتى أفتحك إلى الفتّاح. وفتّاح: طائر أسود يسمى أمّ عجلان.

الفتّاح و**الفتّاح** و**الفتّوح**: الحكومة، و**الفتّاحة** و**الفتّاحة**: الحكم بين الخصمين. **المفتّح**: آلة لفتح الأبواب ونحوها وكلّ مستغلق. و**المفتّاح**: ما يفتح به المغلاق والأقفال. جمعه: مفاتيح ومفاتيح. قال الله تعالى: «وعنده مفاتيح الغيب» (الأنعام: ٥٩).

المفتّاح: سمة في الفخذ والعنق من البعير على هيئته. ناقة مفاتيح: سمينة. اينق مفاتيحات: سمان. وفي الخبر: «الصلاة مفتاحها الطهور» وفيه استعارة لطيفة، وذلك أنّ الحدث لما منع من الصلاة أشبه الغلق المانع من الدّخول إلى الدّار ونحوها، والطهور لما رفع الحدث المانع وكان سبب الإقدام على الصلاة شبهه بالمفتّاح.

الفتّاح - بضمّ الفاء وكسرهما - الحكومة، و**الفتّاحة**: النّصرة، وكسر الفاء وضمّها: الحكم بين خصمين. يقال: «فلان وليّ الفتّاحة» وهي ولاية القضاء. **الفتّاحة** بالضمّ - طويّرة ممشقة بحمرة الفتّاحية: طائر. بينها فتّاحات: خصومات.

المفتّح: الخزانة والكنز والمخزن، جمعه: مفاتيح. ومنه قوله تعالى: «ما إنّ مفاتيحه» (القصص: ٧٦) و**المفتّح** - بصيغة إسم المفعول - مصدر ميميّ، وإسم زمان ومكان. **الفتّحي**: الرّيح، و**الفتّحة**: المرّة، وعلامة حركة الفتح. و**الفتّحة**: الفرّجة، وفتّح الإنسان بما عنده من ملك وأدب يتناول به. جمعه: فتّح.

أفتح إفتحاً: فتح. وفتح الأبواب تفتحياً: فتح، شد للكثرة. قال الله تعالى: «جَنَاتٍ عدن مفتحة لهم الأبواب» (ص: ٥٠) وفتح الأكمه عن النور: تشقت عنه.

فاتح فلان فلاناً مفاتحة: حاكمه، ومنه: «تفاتحوا أهل القدر» ومنه الحديث: «من سبّ أولياء الله فلا تفتحوه» أي لا تحاكموه أي اسكتوا عنه معرضين ولا تبدوه بالمجادلة والمخاصمة والمناظرة. وفتح زيداً: ساومه ولم يعرفه شيئاً، فإن أعطاه فاتكه. فاتح البيع: سهله. وفتح بالأمر: بادأه وخاطبه به. وفي حديث ابن عباس: «ما كنت أدري ما قوله تعالى: «ربنا افتح بيننا وبين قومنا» حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفتحك أي أحاكمك. فاتح الرجل امرأته: إذا جامعها.

تفاتحاً - كلاماً بينهما - : تخافتادون الناس.

تفتحت الأبواب: مطاوع فتح. يقال: فتح الأبواب فتفتحت، وفتتح في الكلام و بالمال على فلان: جاهر به مفتخراً بما عنده من العلم والأدب والمال والولد والعدة و العدة و ما إليها على فلان: تطاول به عليه. و الفتحة: جمعها: فتح: تفتح الإنسان بما عنده من أدب أو مال يفاخر به.

إنفتح الباب: مطاوع فتح، وفتح الشيء فأنفتح: فرجته فانفرج، وانفتح عن الشيء: انكشف عنه. الحروف المنفتحة: ما عدا ضطّصّظ أي الضاد والطاء والصاد الطاء.

افتتح الصلاة: ابتداء، وافتتاح الصلاة: التكبيرة الأولى.

وافتتحت الباب: خلاف أغلقه، وافتتح فلان المكتبة أو المؤسسة أو الإدارة و ما إليها: ابتدأها. الافتتاحية: المقال الأول الذي تفتتح به الجريدة. يقال: ما أحسن ما افتتح عامنا به: إذا ظهرت أمارات الخصب.

استفتح الباب: فتحه، واستفتح الشيء بكذا: ابتداء به، واستفتح: طلب الفتح بمعنى من معانيه أقربها في هذا النص. حرف الاستفتاح عند النحاة: ألا، سمي به لأنه يستفتح به الكلام كقوله تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين» (هود: ١٨).

و قال بعض المحققين من القدماء: قد ورد الفتح في القرآن الكريم على سبعة

ألف: بمعنى القيامة كقوله تعالى: «و يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الَّذِينَ كَفَرُوا إيمانهم» (السجدة: ٢٨-٢٩) أى يوم القيامة سُمي بيوم الفتح لأنه يوم الحكم و القضاء، يوم إزالة الشبهة بإقامة القيامة، و يوم ما كان الكفار و المنافقون يستفتحون من العذاب و يطلبونه.

ب: بمعنى الحكم و القضاء كقوله سبحانه: «قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق» (سبأ: ٢٦) أى يحكم و يقضى بيننا بالحق.

ج: بمعنى الإرسال كقوله عز وجل: «حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد» (المؤمنون: ٧٧) أى أرسلنا.

د: الفتح بمعناه بعينه كقوله جلّ و علا: «و فتحت أبوابها» (الزمر: ٧٣)

هـ: بمعنى النصر و الظفر كقوله تعالى: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» (الفتح: ١) أى نصرناك على المشركين نصراً بيتناً. و فتح المسلمون دار الكفر: إذا غلبوا و ظفروا عليهم. و قال سبحانه: «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» (الأنفال: ١٩) أى إن طلبتم النصر و الظفر أو الحكم أو طلبتم مبدأ الخيرات، فقد جاءكم ذلك بمجيء محمد رسول الله ﷺ و قال: «و كانوا من قبل يستفتحون على الَّذِينَ كَفَرُوا» (البقرة: ٨٩) أى يستنصر الله ببعثة محمد ﷺ أو يستعلمون خبره من الناس مرّة و يستنبطونه من الكتب مرّة اخرى أو يطلبون من الله بذكره الظفر أو كانوا يقولون: إنا لننصر بمحمد ﷺ على عبدة الأوثان. و إن المفتاح على وجوه ثلاثة: أحدها - الكنز كقوله تعالى: «ما إن مفاتيحه لتتوء بالعصبة» (القصص: ٧٦) أى كنوزه. ثانيها - المخزن نفسه أي خزائن الكنوز لا كنوزها. ثالثها - بمعناه بعينه أي آلة لفتح الباب و القفل و الغلق و المتاع و نحوها كقوله تعالى: «و عنده مفاتيح الغيب» (الأنعام: ٥٩) يعني ما يتوصل به إلى غيبه المذكور في قوله عز وجل: «فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول» (الجز: ٢٦-٢٧).

و: الفتح بمعنى الصعود كقوله تعالى: «لا تفتح لهم أبواب السماء» (الأعراف: ٤٠): لا يصعد لهم عمل صالح أو لا تفتح لهم أبواب السماء ليدخلوا الجنة إذ هي فيها أو لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا كما تصعدوا أرواح المؤمنين أو لا تنزل عليهم البركة.

ز: الفتح بمعنى البيان كقوله عز وجل: «أَتخَذْتُمُوهُمْ بَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ» (البقرة: ٧٦) أى بين لكم في التوراة من بعث رسول الله ﷺ.

٣٧- العزْر - ١٠٠٢

عَزَّرَهُ يَعَزِّرُهُ عَزْرًا - من باب ضرب - : فحَّمه و عَظَّمه، و عَزَّرَ فلاناً: أعانه و نصره، فكان من نصرته قد رددت عنه أعدائه و منعتهم من أذاه، و عزره: لأمه و رده و أدبه و ضربه أشدَّ الضرب. ضدَّ. و عَزَّرَ المرأةَ عَزْرًا: نكحها. و عَزَّرَهُ عن الشئ: منعه عنه و رده و ردعه، و عَزَّرَهُ على الأمر: أجبره عليه. و عَزَّرَ الرَّجُلَ على الفرائض و الأحكام: وقَّفه عليها. و العَزْرُ: التَّوْقِيفُ على باب الدِّين. و منه حديث سعد: «أَصْبَحْتُ بنو أسد تعزَّرنى على الإسلام» أى توقَّفنى عليه. و قيل: توجَّخنى على التقصير فيه. و عَزَّرْتُ: شددت على خياشيمه خيطاً ثمَّ أوجرتة.

من الحسِّيِّ في المادَّة: العَزْوَرَة: الأكمة. و العَيْرَار: الصَّلب الشَّدِيد من كلِّ شئ، و من هذا قالوا عَزَّرَتِ الرَّجُلَ: إذا حِطَّتْه و كنفته، فَرَدَدَتْ عنه، فهي النَّصْرَة و ما إليها من توقير و تفخيم و تعظيم أو عزرتة: إذا رددته عن معصية أو عيب باللوم، فنصرته على نفسه، فكان العزْر معناه اللوم. و العَيْرَار: الغلام الخفيف الرُّوح النَّشِيط، و ضرب من أقداح الزَّجاج و شجر. الواحدة: عيزارة.

العَيْرَار و أبو العَيْرَار: طائر طويل العنق تراه في الماء أبداً، و يقال له: السَّيْطَر. و قيل: هو الكُرْكِي. و العَيْرَارِيَّة: العَيْرَار لضرب من أقداح الزَّجاج. و العيزارة: شديدة الأسر. العَزْر و العَزِير: ثمن الكلا إذا حُصِدَ، و بيعت مزارعه، و العَزْوَر و العَزْوَر: السَّيِّء الخلق، و العَزْوَرَة: مؤنث العَزْوَر.

عزَّره يعزِّره تعزيراً: لأمه و أدبه، فنصره على نفسه أو أيده و نصره و فحَّمه و عَظَّمه و وقَّره فنصره على غيره كعزَّرَ ضدَّ إذ يطلق على التَّعْظِيم و التَّفْخِيم و على التَّأْدِيب و الضَّرْب الشَّدِيد. قال الله تعالى: «و تعزَّروه و توقَّروه» (الفتح: ٩) أى تعظَّموه. و عزَّرَ زيدياً: أعانه و قواه و نصره بلسانه و سيفه. و قد يقال: عزَّرتة: أدبته أو عَظَّمته

فهو من الأضداد أو نحوها، ولعلّ الأوّل أولى، والذي ورد في القرآن الكريم هو معنى الحيطة والنصر والاحترام والتفخيم...

عزّ الجاني: ضربه دون الحد أو أشدّ الضرب. والتعزير - شرعاً - : هو التأديب دون الحدّ. وفي الحديث: «ربّ معزور في الناس مصنوع له» قيل: المعزور هو الممنوع من الرزق، و مصنوع له أي صنع له الجنة والرّضوان أو قد حصل له رزقه بلا تعب، وإن منعه الناس من رزقه.

العيازر والعزائر: دون العضاء وفوق الدقّ، والعيدان وبقايا الشجر لا واحد لها. العوزر: نصيّ الجبل.

عزور: بهاء الأكمة، والديوث وهو القواد، وعزور: ثنية الجحفة وعليها الطريق من المدينة إلى مكة المكرمة، ويقال فيه: عزورا. وعزورة: قرب مكة. وقيل: جبل عن يمينه طريق الحاج إلى معدن بني سليم بينهما عشرة أميال. وقيل: عزورة: ثنية المدنين إلى بطحاء مكة.

عزرائيل: إسم ملك الموت عبرانية.

عزير: إسم نبيّ يُصرف لحفته وإن كان أعجمياً.

في المفردات: التعزير: النصرة مع التعظيم، قال: «و تعزروه - وعزرتوهم». والتعزير: ضرب دون الحدّ، وذلك يرجع إلى الأوّل، فإنّ ذلك تأديب، والتأديب نصرة ما، لكنّ الأوّل نصرة بقمع ما يضره عنه، والثاني نصرة بقمعه عمّا يضره، فمن قمعه عمّا يضره فقد نصرته، وعلى هذا الوجه قال ﴿عَزَّوَجَلَّ﴾: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قال: أنصره مظلوماً، فكيف أنصره ظالماً؟ فقال: كفه عن الظلم. وعزير في قوله: «وقالت اليهود عزير ابن الله» إسم نبيّ.

و في مجمع البحرين: قوله تعالى حكاية عن طائفة من اليهود: «عزير ابن الله» التوبة: (٣٠) قال: المراد به عزير بن شرحيا، نبيّ من أنبياء الله، ونسبته إلى الله - على ما قيل - لأنه أقام التوراة بعد أن أحرقت. وعزير إسم أعجميّ، ومن نوّنه جعله عربياً. و في الصحاح: عزير إسم ينصرف لحفته، وإن كان أعجمياً مثل نوح و لوط لأنه تصغير عزر، يؤيده قراءة السبعة بالصّرف.

و في النهاية: في حديث المبعث: «قال ورقة بن نوفل: إن بُعِثَ وأنا حيّ، فسأعزّره و أنصره» التعزير ههنا: الإعانة و التّوقير و النّصر مرّة بعد مرّة. و أصل التّعزير: المنع و الرّدّ فكأنّ من نصرته قد رددت عنه أعدائه و منعتهم من أذاه، و لهذا قيل للتّأديب الّذي هو دون الحدّ تعزير لأنّه يمنع الجاني أن يعاود الذّنْب.».

٣٠- الشغل - ٧٩٨

شغله به يشغله شَغْلًا و شُغْلًا - من باب منع -: جعله مشغولاً فهو شاغل، لم يدع له فراغاً. قال الله عزّوجلّ: «سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا و أهلونا» (الفتح: ١١) و في حديث النّساء: «قد شغلنّ الله في الحيض».

الشُّغْلُ و الشُّغْلُ و الشُّغْلُ و الشُّغْلُ - أربع لغات -: ما يشغل الإنسان و يذهله. ضدّ الفراع، جمعه: أشغال و شغول.

قال الله عزّوجلّ: «إنّ أصحاب الجنّة اليوم في شغل فاكهون» (يس: ٥٥) أي يلاعبون العذارى و يفتنّوهنّ مرّة بعد اخرى...

شُغِلْتُ شاغِلٌ: مبالغة، تقول: أنا في شغل شاغل، مثل ليل لائل، و موت مانت. الشُّغْلُ: تقيض الخلاً. يقال: مكان خال أي لا شيء فيه، و تقيضه: مكان مشغول. مال مشغول: معلق بتجارة. دار مشغولة: فيها سكّان. جارية مشغولة: ذات بعل. الأشغولة: ما يشغلك. المشغلة: الأشغولة. و المشغل جمعه مشاغل: المكان الّذي تراوّل فيه الأشغال اليدويّة كأشغال الحرير و الصّوف و القطن و نحوها أو الّتي يسمّونها الصناعات الصّغيرة... و قد يطلق هذا الإسم على المعمل نفسه.

و شغله عنه: ألهاه. يقال: شغلتنى عنك الشّواغل... شُغِلَ عنه بكذا: التهي به عنه. و يقال: ما أشغله. على التّعجب و هو شاذّ لأنّه لا يتعجب من المفعول، و إنّما يتعجب من فعل الفاعل، و كذلك التفضيل لأنّه شريك التّعجب في جميع أحكامه.

الشُّغْلُ - ككتف -: ذو الشُّغْلُ. الشُّغْلَةُ: المرّة، و البيدر و الكدس و العرمة و السّدرّة، جمعها: الشُّغْلُ.

و في الخبر: «إِنَّ عَلِيًّا عليه السلام» خطب النَّاسَ بعدَ الحَكَمينَ على شَغْلَةٍ» وهي السِّدْرَة و قيل: البَيْدَر.

الشَّغَال - فعَّال للمبالغة - : الكثير الشُّغْل. الشَّاغِل مَنْ له الشُّغْل، و ضده الفارغ أي من لا شغل له.

أشْغَلَه - من باب الإفعال - : بمعنى شغله.

و شَغَّلَه - من باب التفعيل - : شَغَّلَه، شُدِّدَ للتكثير.

تَشَغَّلَ بِهِ و اشْتَغَلَ: كان مشغولاً به. المُشْتَغِل - بفتح الغين و كسر ها - : ذو الشُّغْل.

إشْتَغَلَ فِيهِ السَّمُّ: سرى، و اشْتَغَلَ فِيهِ الدَّوَاءُ: نجح. و اشْتَغَلَ قَلْبَ فُلَانٍ: تشوّشت أفكاره و اضطربت.

تَشَاغَلَ: مثل اشْتَغَلَ بِهِ، و تَشَاغَلَ عَنْهُ: التهي.

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن

أبي طالب عليه السلام: «فاستدركوا بقية أيامكم و اصبروا لها أنفسكم، فإنها قليل في كثير الأيام التي تكون منكم فيها الغفلة، و التشاغل عن الموعظة» الخطبة: (٨٥).

٣٨- الغنيمة و الغنائم - ١١٠٧

غَنِمَ الغَازِي يَغْنَمُ غُنْمًا و غَنَمًا و غَنَمًا و غُنْمَانًا و غَنِيمَةً - من باب علم - : أصاب

غَنِيمَةً. و غَنِمَ الشَّيْءَ: فاز به بكسب أو غيره من كنز و نحوه من دون مشقة و لا بدل فهو غَانِمٌ.

قال الله تعالى: «و اعلموا أنّما غَنِمْتُمْ من شيءٍ فأنّ لله خمسُه...» الأنفال: (٤١).

المَغْنَمُ: ما يُغْنَمُ، جمعه: مغنم.

قال الله عزّ وجلّ: «سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغنم لتأخذوها - و مغنم كثيرة

يأخذونها - و عدكم الله مغنم كثيرة تأخذونها» الفتح: (١٥ و ١٩-٢٠).

المَادِّي: الغنم: الشاء و المعز و الضأن لا واحد لها من لفظها، و الواحدة: شاة، و هو

إسم مؤنث موضوع لجنس الشاء يقع على الذكور و الاناث، و عليها جميعاً، و جمع

الغنم: أغنام و غنوم و أغانم و أغانيم.

قال الله تعالى: «ومن البقر والغنم» الأنعام: ١٤٦).

و تقول العرب: «راح على فلان غنمان» أي قطيعان من الغنم، كلّ قطيع منفرد بمرعى وراع، و تصغيره غُنَيْمَةٌ لأنّ أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين، فالتأنيث لها لازم. غَنَمٌ مُغَنَّمَةٌ وَ مُغَنَّمَةٌ: كثيرة. الغانم: أخذ الغنيمة، جمعه: الغانمون. و منه الحديث: «الرّهن لمن رهنه، له غنمُهُ و عليه غرْمُهُ» غنمُهُ: زيادته و نماؤه و فاضل قيمته، و «غرْمه» عكس «غنمُهُ».

الغُنْمُ: الظفر بالغنم، ثمّ استعمل في كلّ ما يظفر به و ناله من جهة العدو أو غيرهم أو بالمكاسب و الكنوز و نحوها كما جاء في بحث الخمس.

الغُنْمُ بالغُرْم أي مقابل، فكما أنّ المالك يختصّ بالغنم و لا يشاركه فيه أحد، فكذلك يتحمّل الغُرْم وحده. و من الحديث: «مَنْ لَهُ الغنم فعليه الغُرْم».

قيل: «الغنيمة: ما يؤخذ من المحاربين عنوة، و الحرب قائمة، و الفء: ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها، و النفل: ما ينقله الغازي أي يعطاه زائداً على سهمه و نصيبه، و جمعها: غنائم».

كلّ شيء مظفور به من المكسب و غيره فإنّه يسمّى غُنْمًا بالضمّ، و مَغْنَمًا و غَنِيمًا و غَنِيمَةً.

المَغْنَمُ: الغنيمة، جمعه: مغنم. المَغْنَمُ البارد أي الطيّب. يقال: مَغْنَمٌ باردٌ و غنيمةٌ باردةٌ. و في الحديث: «الصّوم في الشّتاء الغنيمة الباردة» إنّما سماه غنيمة لما فيه من الأجر الكثير و الثّواب الجزيل.

الغنّام - فعّال للمبالغة - : صاحب الغنم و راعيها، و كثير الغنائم.

غَنَّمَهُ كذا: نقله إيّاه أي أعطاه إيّاه زائداً على نصيبه.

و أغم الشيء: جعله له غنيمة.

تغنّمه و اغتنمه: عدّه غنيمة، و انتهر غنمه. و تغنّم فلان: اتّخذ غنمًا، مثل تأبّل: إذا

اتّخذ إبلاً. يقال: فلان يتغنّم الأمر: أي يحرص عليه كما يحرص على الغنيمة. و فلان يفتنم

وقته: يعدّه غنيمة لنفسه و لا يضيعه، و يفتنم فرصته أي لا يضيعها.

في المفردات: الغنم: إصابته والظفرُ به، ثم استعمل في كلِّ مظهرٍ به من جهة العدى وغيرهم.

و في النهاية: الغنيمة و الغنم و المغنم و الغنائم: و هو ما أُصيب من أموال أهل الحرب، و أوجف عليه المسلمون بالخييل و الرّكاب.

و في مجمع البيان: قال الطّبرسي المازندراني في قوله تعالى: «واعلموا أنّما غنمنا من شيء» (الأنفال: ٤١): الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفّار بقتال و هي هبة من اللّٰه تعالى للمسلمين، و النّبي ما أخذ بغير قتال... و هو المروي عن أمّتنا عليهم السّلام. و قال قوم: الغنيمة و النّبي واحد.

و في مجمع البحرين: قال: «الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة، ولكن اصطلح جماعة على أنّ ما أخذ من الكفّار إن كان من غير قتال فهو فيء، و إن كان مع القتال فهو غنيمة، و إليه ذهب الإماميّة و هو مروي عن أئمة الهدى عليهم السّلام. كذا قيل، و قيل: هما بمعنى واحد. ثمّ اعلم أنّ النّبي للإمام خاصّة، و الغنيمة يخرج منها الخمس، و الباقي بعد المؤن للمقاتلين و من حضر، هذا. و قد عمّم فقهاء الإماميّة مسألة الخمس، و ذكروا أنّ جميع ما يستفاد من أرباح التّجارات و الزّراعات و الصّناعات زائداً عن مؤنة السّنة و المعادن و الكنوز و الغوص، و الحلال المختلط بالحرام، و لا يتميّز عند المالك و لا يعرف قدر الحرام، و أرض الذّمّي إذا اشتراها من مسلم، و ما يغنم من دار الحرب، جميعه يخرج منه الخمس هذا».

ثمّ قال: المغنم و الغنيمة: ما أُصيب من المحاربين من أهل الشّرك عنوة. و النّبي: ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها».

و المعنوي من المادّة:

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «الأو إن شرائع الدّين و احدة، و سبله قاصدة، من أخذ بها لحق و غنم، و من وقف عنها ضلّ و ندم» (الخطبة: ١١٩).

و فيه: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «إنّ اللّٰه سبحانه جعل الطّاعة غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة» الحكم المنسوبة: رقم: (٣٢٣).

٥١- مَكَّة - ١٤٤٩

مَكَّ الصَّبِيِّ مَا فِي ضَرْعِ أُمِّهِ يَمَكُّهُ مَكًّا - من باب نصر - نحو مَدَّ يَمُدُّ مَدًّا -: مَصَّهُ جَمِيعَهُ إِذَا اسْتَقْصَى ثَدِي أُمِّهِ بِالْمَصِّ. وَ الْمَكُّ: مَصَّ الثَّدْيِ، وَ مَكَّ الْفَصِيلَ مَا فِي ضَرْعِ أُمِّهِ: امْتَصَّ جَمِيعَ مَا فِيهِ وَ شَرِبَهُ كُلَّهُ. وَ يُقَالُ: مَكَّ فُلَانٌ، الْمَخُّ: مَصَّهُ جَمِيعَهُ، وَ مَكَّ الْعَظْمَ: مَصَّ مَا فِيهِ مِنَ الْمَخِّ، وَ مَكَّ الشَّيْءَ: أَهْلَكَهُ. وَ مَكَّ غَرِيمَهُ: اسْتَقْصَى عَلَيْهِ وَ لَمْ يَبْيَأْسِرْهُ. الْمَكُّ: النَّقْصُ وَ الْهَلَاكُ.

مَكَّة: الْبَلَدُ الْحَرَامُ، وَ قَدْ اخْتَلَفَتْ الْكَلِمَاتُ فِي تَسْمِيَّتِهَا:

- ١- سَمِيَّتْ بِمَكَّةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَمُكُّ مَنْ قَصَدَهَا سَوْءًا أَوْ ظَلَمَ أَهْلَهَا أَي تَدَقُّهُ وَ تَهْلِكُهُ كَمَا دَقَّتْ أَصْحَابُ الْفِيلِ وَ أَهْلَكَتْ أُبْرَهَةَ.
  - ٢- سَمِيَّتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَكَاكَةِ وَ هِيَ اللَّبُّ وَ الْمَخُّ الَّذِي فِي وَسْطِ الْأَرْضِ، سَمِيَّتْ بِهَا لِأَنَّهَا وَسْطُ الْأَرْضِ وَ لَبَّهَا وَ خَالَصَهَا كَالْمَخِّ الَّذِي هُوَ أَصْلُ مَا فِي الْعَظْمِ.
  - ٣- سَمِيَّتْ بِهَا لِأَنَّهَا تَنْقُضُ الذَّنُوبَ وَ تَنْفِيهَا مِنْ طَافَ بِهَا وَ عَمِلَ بِمَنَاسِكِهَا.
  - ٤- سَمِيَّتْ مَكَّةَ لِقَلَّةِ مَائِهَا، وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَمْتَكُونُ الْمَاءَ فِيهَا أَي يَسْتَخْرِجُونَهُ.
- وَ قَالَ الرَّاجِزُ:

يَا مَكَّةَ، الْفَاجِرَ مُكِّي مَكًّا - وَ لَا تَمَكِّي مَدُّ جِبَاً وَ عَكَأً

- ٥- سَمِيَّتْ بِهَا لِأَنَّ الْمَكَّ: الْإِزْدَحَامُ كَالْبَكِّ، وَ مِنْهُ سَمِيَّتْ مَكَّةَ لِإِزْدِحَامِ النَّاسِ فِيهَا قَالَ مَوْلَى الْمَوْحِدِينَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «سَمِيَّتْ مَكَّةَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَدَّ الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِهَا».

وَ قَالَ الْإِمَامُ الثَّامِنُ عَلِيُّ بْنُ مَوْسَى الرَّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «سَمِيَّتْ مَكَّةَ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَمَكُونُ فِيهَا» وَ قَالَ الْإِمَامُ السَّادِسُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «مَوْضِعُ الْبَيْتِ بِكَّةَ، وَ الْقَرْيَةُ مَكَّةَ».

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ» (الْفَتْحُ: ٢٤). وَ قَدْ كَانَتْ مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ مَوْلِدَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ الْإِمَامُ عَلِيُّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ): «مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَ هَجَرْتَهُ بِطَيْبَةَ».

المكّاء و المكّاة: ما يُمكّ، و هو مادّة تملأ الفراغ الكائن في وسط العظام الطويلة تسمّيها العامّة نخاعاً. و المكّاء و المكّاة: المنخّ لأنّه يمكّ. يقال: خرّجت مكّاتهُ: مُخّةً. المكّوك: مكّيال معروف لأهل العراق، يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد، يُقال كالصّواع. و طاس يشرب فيه، أعلاه ضيق و وسطه واسع، جمعه مكّاكيك. و قيل: المكّوك: مكّيال يسع صاعاً و نصف صاع و نحوه، آلة في الحياكة. و منه حديث ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: «صواع الملك» يوسف: (٧٢) قال: كهينة المكّوك. و كان للعبّاس مثله في الجاهليّة يشرب به. و منه: «إمرأتى حلبت لبنها في مكوك فاسقت جاريتي».

المكّوك: المّد. و منه الحديث: «إنّ رسول الله ﷺ كان يتوضّأ بمكّوك، و يغتسل بخمسة مكّاكيك».

المكّان: مثل المصّان و المّلجان و هو الذي يرضع الغنم من لؤمه، و لا يجلب بخلاً. المكّانة: الأمتة.

مكّمك المنخّ: مصّه جميعه، و مكّمك فلان: تد حرج في المشي. تمكّمك العظم: امتصّ ما فيه من المنخّ. إمراة متمكّكة و مكّمّكة: كمكامة و هي القصيرة المجتمعّة الخلق.

إمتكّ الفصيل ما في ضرع أمّه: شربه كلّه، و امتكّ العظم: مصّ ما فيه من المنخّ كلّه. تمكّك المنخّ: مصّه جميعه، و تمكّك غريمه، و عليه: ألخّ. و في الحديث: «لا تمكّكوا على غرمانكم» لا تلحّوا عليهم إلحاحاً يضّرّ بمعايشهم و لا تأخذوهم على عسرة، و ارفقوا بهم في الإقتضاء و الأخذ، و انظروهم إلى ميسرة و لا تستقصوا. و مكّ الطائرُ بسلحه: رمى به. و المكّاء: طائر.

٤٧- الوطأ - ١٦٨٠

و اعلم أنّ مادّة الوطأ - معتلّ الفاء الواويّ و مهموز اللام - قد جاء ماضيها على ثلاث أبواب، و مضارعها على أربعة أبواب لمعان:

ألف: وَطَأَ فُلَانٌ عَدُوَّهُ يَطْوُهُ وَطَأً - من باب نصر - أوقع به وأباده وأهلكه.
قال الله تعالى: «و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم»
الفتح: ٢٥) أي تقعوا بهم و تبيدوهم و تهلكوهم.

ب: وَطِئَ الشَّيْءُ بِرِجْلِهِ يَطَأُهُ وَطَأً - من باب علم - علاه بها و داسه، وَطِئَهُ
الإنسان أو الحيوان: داسه بقدمه أو قدميه.

قال الله سبحانه: «و أورثكم أرضهم و ديارهم و أموالهم و أرضاً لم تطؤوها»
الأحزاب: ٢٧) أي تدوسوها.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام «لله أنتم أتوقعون إماماً غيري يطأ بكم الطريق و يرشدكم السبيل»
الخطبة: ١٨١).

يقال: بنو فلان يطأهم الطريق أي ينزلون بقربه، فيطأهم أهله. و وَطِئَ الشَّيْءُ:
هَيَّأَهُ. الوطأ في الأصل: الدّوس بالقدم، فسُمّي به الغزو و القتل، لأنّ من يطأ على الشَّيء
برجله، فقد استقصى في هلاكه و إهانته.

ج: وَطِئَ الفَرَسَ يَطْنُهُ وَطَأً - من باب حَسِبَ - ركبته، و وَطِئَ أَرْضَ العَدُوِّ:
دخلها. و لكنهم فتحوا عين المضارع، و أصله الكسر.

قال الله عزّ وجلّ: «و لا يطنون موطناً يغيظ الكفار» التوبة: ١٢٠) أي و لا يدخلون
أرض العدو. و «موطناً» بمعنى «وطأ» أو إسم مكان للوطأ.

و وَطِئَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ: جامعها و نكحها فهي موطؤة. و الوطيء: كناية عن الجماع،
صار كالتصريح للعرف فيه، و إن كان شاملاً لكلّ من دخل الفرج، حيواناً أو إنساناً،
ذكراً أو أنثى.

د: وَطَوَّ المَوْضِعَ يَوُطِّئُهُ وَطَأَةً وَ وُطُوءَةً - من باب كَرُمَ - صار وطيئاً.

و يجيئ الوطأ و الوطي لمعان:

وطأه: هيأه و دمّته و سهّله و لانه. و الوطيء من كلّ شيء: ما سهل و لان، و فراش

وطيء: لا يؤذي جنب النائم. الوطيء: السهل من الناس و الدواب و الأماكن.

و في حديث النساء: «و لكم عليهنّ أن لا يُوطئن فروشكم أحداً تکرهونه» أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهنّ، فيتحدّث إليهنّ.

و طِيءَ قدمه: ثبت و بَعُدَ عن الاضطراب. يقال: ثَبَّتَ اللهُ و طَأته: قدمه.

قال الله تعالى: «إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً و أَقْوَمُ قِيلاً» (المزمل: ٦) أي أشدّ ثبات

قدم و بَعُدَ عن الاضطراب. و قيل: أشدّ كلفةً و مشقّةً. و قيل: هي أوطأ للقيام و أسهل للمصلي من ساعات النهار لأنّ النهار خلق لتصرّف العباد فيه، و الليل خلق للراحة و النوم و الخلوّ من العمل، فالعمل فيه أسهل.

الوَطِيءُ: السهل اللين، و المنخفض و المذلّ للتقلّب عليه. و رجل و طيء الخلق

و الجانِب: لِين على المثل. و في الخبر: «أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً» أي جوانب و نواحي...

الوطيئة: ثمر يخرج نواه و يُعجن بلبن و الأقط بالسّكر و الغرازة فيها القديد بالكعك،

و العصيدة الناعمة. و دابة و طيئة: لا تحرك راكبها.

الموطأ و الموطيء: موضع القدم. الموطأ - إسم مفعول - : رجل سهل دمث كريم

مضياف، أو يتمكّن في ناحيته صاحبه غير مؤذّي و لا ناب به موضعه. هو موطأ العقب أي يُتبع، و تُوطأ عقبه، كأنه تداس عقبه من ازدحام القوم و رأته.

الواطئة: المارة و السابلة سُموا بذلك لوطنهم الطريق، و سقاطة التمر. و الوطأة: القوم

المازون في الطريق. و الوطأة: السابلة.

الوطاء - كسحاب - : ما انخفض من الأرض بين النّشاز و الإشراف.

الوطاء - بكسر الواو و فتحها - : خلاف الغطاء أي ما تفرشه.

الوطأة و الوطوءة - مصدر و إسم - : السهولة و اللين. يقال: أنا أحبّ و طأة

العيش: لينه. و يقال: «فيه و طأة الخلق، و وضاء الخلق».

الوطأة: المرّة، و موضع القدم، و الضّغطة أو الأخذة الشديدة. و في الحديث: «اللهم

اشدد لنا و طأتك على مضر» أي خذهم أخذاً شديداً. و ذلك حين كذبوا رسول

الله ﷺ فدعا عليهم، فأخذهم الله بالسنين.

الطَّاءُ وَالطُّنَّةُ: الوَطْأَةُ، والهَاءُ عَوْضٌ عَنِ الْوَاوِ وَفِيهَا. وَفِي الدَّعَاءِ: «نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ طِئَةِ الذَّلِيلِ» أَي مِنْ يَطْأُنِي وَيَحْقِرُنِي.

أَوْطَأَ الْأَرْضَ وَبِالْأَرْضِ إِيطَاءً: جَعَلَهُ يَطْأُهَا، وَأَوْطَأَفْرَسَهُ: حَمَلَهُ عَلَيْهِ، فَوَطِنَهُ: رَكَبَهُ. أَوْطَأَهُ الْعِشْوَةَ وَعَشْوَةَ: رَكَبَهُ عَلَى غَيْرِ هَدْيٍ مِنَ الطَّرِيقِ. أَوْطَأَهُ عَلَى الْأَمْرِ: وَافَقَهُ. وَطَأَ الشَّيْءَ بِرِجْلِهِ تَوَطُّتُهُ: دَاسَهُ، وَوَطَأَ الْفَرَّاشَ: دَمَّثَهُ وَسَهَّلَهُ، وَالْأَمْرَ: مَهَّدَهُ، وَالْمَوْضِعَ: صَيَّرَهُ وَطِينًا. وَطَأَ اللَّهُ الْأَرْضَ: جَعَلَهَا مَنْخَفُضًا بَيْنَ النَّشَازِ وَالْإِشْرَافِ. وَالشَّيْءَ: هَيَّأَهُ. وَوَطَأَ الشَّاعِرُ فِي الشَّعْرِ: كَرَّرَ الْقَافِيَةَ فِيهِ لَفْظًا وَمَعْنَى.

وَإِطَأَهُ عَلَى الْأَمْرِ مَوَاطَاةً: سَاهَمَهُ وَوَافَقَهُ مِنَ الْوَفَاقِ. يُقَالُ: فَلَانُ يُوَاطِيءُ إِسْمَهُ إِسْمِي: يَطَابِقُهُ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «لِيُوَاطِنُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ» التَّوْبَةُ: (٣٧) لِيُوَافِقُواهَا.

تَوَطَّأَ بِرِجْلِهِ تَوَطُّتُوهُ: دَاسَهُ، وَعَلَى الْأَمْرِ: وَافَقَهُ.

تَوَاطَأَهُ عَلَى الْأَمْرِ تَوَاطُتُوهُ: وَافَقَهُ، وَتَوَاطَأَ الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرِ: تَوَافَقُوا.

إِطَّأَ الشَّيْءَ إِطَّاءً وَإِيطَاءً وَإِيْتِطَاءً: تَسَهَّلَ وَتَهَيَّأَ وَالْأَمْرَ: اسْتَقَامَ، وَبَلَغَ نَهَائِيَتَهُ.

إِسْتَوَطَأَ الشَّيْءَ اسْتِيطَاءً: وَجَدَهُ وَطِينًا.

قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْقَدَمَاءِ: إِنَّ الْوَطْأَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ جَاءَ لِأَرْبَعَةِ مَعَانٍ:

أَحَدُهَا - الْمَلِكُ وَالتَّسَلُّطُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا» الْأَحْزَابُ: (٢٧) أَي

تَمَلَّكُوهَا وَتَسَلَّطُوا عَلَيْهَا.

ثَانِيهَا - الْقَتْلُ كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: «لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوْهُمْ» الْفَتْحُ: (٢٥) أَي تَقْتُلُوهُمْ.

ثَالِثُهَا - الْمَضِيَّ وَالْعُبُورَ مِنْ مَكَانٍ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «وَلَا يَطُّونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ»

التَّوْبَةُ: (١٢٠).

رَابِعُهَا - السَّكِينَةُ وَالطَّمَانِينَةُ وَالتَّبَاتُ، كَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: «هِيَ أَشَدُّ وَطْنًا وَأَقْوَمُ

قِيلًا» الْمَزْمَلُ: (٦).

٢٩- العرّة و المعرّة - ٩٩٤

عَرَّ الْجَمَلُ يَعْرُ عَرًّا وَ عُرًّا - مضاعف من باب نصر نحو مدّ - : جَرِبَ وَ قَبِحَ فَهُوَ عَرٌّ. وَ عَرَّتِ الْإِبِلُ: جَرِبَتْ. يُقَالُ: جَمَلٌ عَارٌّ: جَرِبَ. عَرَّتِ الْإِبِلُ وَ عُرَّتْ - مجهولاً -: أَصَابَهَا دَاءُ الْعُرَّةِ، فَهِيَ مَعْرُورَةٌ، وَ عَرَّ فُلَانٌ قَوْمَهُ: لَطَّخَهُم بِالْقَبِيحِ. وَ عَرَّ غَيْرَهُ: سَبَّهُ أَوْ ظَلَمَهُ، أَوْ أَسَاءَ بِهِ، أَوْ أَصَابَهُ بِمَكْرُوهٍ وَ شَرٍّ. وَ عَرَّ أَرْضَهُ: سَمَّهَا، وَ حَاجَتَهُ بِكَ: أَنْزَلَهَا، وَ عَرَّ الظَّلِيمَ: صَاحَ، وَ عَرَّ سَنَامُ الْبَعِيرِ عَرْرًا: صَغُرَ أَوْ قَلَّ أَوْ ذَهَبَ فَهُوَ أَعْرٌ، وَ هِيَ عَرَّاءٌ.

وَ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ: قَالَ مَوْلَى الْمُؤَحَّدِينَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) «أَوْ يَعْرُّ بِأَمْرٍ فَعَلَهُ غَيْرُهُ» (الخطبة: ١٥٢) قَالَ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ فِي شَرْحِهِ: «عَرَّهْ بِكَذَا يُعْرِّهِ عَرًّا أَيْ عَابَهُ وَ لَطَّخَهُ، أَوْ يَرُومُ بِلُوْغِ حَاجَةٍ مِنْ أَحَدٍ بِإِظْهَارِ بَدْعَةٍ فِي الدِّينِ كَمَا يَفْعَلُ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي زَمَانِنَا أَوْ يَكُونُ ذَاوَجْهَيْنِ».

المَعْرَّةُ: أَصْلُهَا مَوْضِعُ الْعَرِّ: الْجَرْبُ، الْمَعْرَّةُ مِنَ الْأَمْرِ: الْمَكْرُوهُ الْقَبِيحُ، وَ هُوَ مِنَ النَّقْصِ، وَ الْعَرِّ: الْجَرْبُ، وَ الْعَيْبُ وَ الشَّرُّ.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «فَتَصِيْبِكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَّةٌ» (الفتح: ٢٥) أَي تَلْزِمُكُمْ الدِّيَاتُ...
المَعْرَّةُ - مَفْعَلَةٌ - مِنْ عَرَّهْ يَعْرِّهِ -: إِذَا دَهَاهُ بِمَا يَكْرَهُهُ، وَ يَشَقُّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ.
المَعْرَّةُ: الْمَسَاءَةُ، وَ الْإِثْمُ، وَ الْأَمْرُ الْقَبِيحُ الْمَكْرُوهُ، وَ الْأَذَى، وَ الْغُرْمُ وَ الْجُنَايَةُ وَ كَوَكَبُ دُونَ الْمَجْرَّةِ. وَ مِنْهُ: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ آخَرَ عَنْ مَنْزِلِهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ يَنْزِلُ بَيْنَ حَيِّينَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ: نَزَلْتَ بَيْنَ الْمَعْرَّةِ وَ الْمَجْرَّةِ» الْمَجْرَّةُ الَّتِي فِي السَّمَاءِ: الْبَيَاضُ الْمَعْرُوفُ، وَ الْمَعْرَّةُ: مَا وَرَأَتْهَا مِنْ نَاحِيَةِ الْقُطْبِ الشَّمَالِيِّ، سَمِّيَتْ مَعْرَّةً، لِكَثْرَةِ النُّجُومِ فِيهَا، أَرَادَ بَيْنَ حَيِّينَ عَظِيمِينَ كَثْرَةَ النُّجُومِ... وَ أَصْلُ الْمَعْرَّةِ: مَوْضِعُ الْعَرِّ وَ هُوَ الْجَرْبُ، وَ لِهَذَا سَمَّوْا السَّمَاءَ الْجَرْبَاءَ لِكَثْرَةِ النُّجُومِ فِيهَا تَشْبِيهًا بِالْجَرْبِ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ.

المَعْرَّةُ: قِتَالُ الْجَيْشِ بِدُونِ إِذْنِ الْأَمِيرِ. وَ فِي الدَّعَاءِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أBRَأُ إِلَيْكَ مِنْ مَعْرَّةِ الْجَيْشِ». وَ الْمَعْرَّةُ: الْمَكْرُوهُ، وَ تَلَوْنُ الْوَجْهِ غَضَبًا، وَ الْعَيْبُ وَ الشَّدَّةُ، وَ الْمَسْبَةُ وَ مِنْهُ: «نَعُوذُ بِكَ مِنْ مَعْرَّةِ اللَّكْنِ» وَ مَعْرَّةُ الْجَيْشِ: أَنْ يَنْزِلُوا بِقَوْمٍ، فَيَأْكُلُوا مِنْ زُرُوعِهِمْ شَيْئًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَ الْمَعْرَّةُ: بَلَدٌ.

الحسِّيَّاتُ مِنَ الْمَادَّةِ كَثِيرَةٌ، غَيْرُ مُتَبَاعِدَةٍ، فَهِيَ: الْعُرُّ: الْخَارِجُ مِنْ فَضْلَاتِ الْإِنْسَانِ

والحيوان والنبات، ومنها: صوت الظلِّيم، ومنها: الجرب في الإبل، وفي النِّبات: العقدة في العصا. وعرعرة الجبل: غلظه ومعظمه وأعلاه. والعرعر: شَجَرٌ سُمِّيَ به لحكاية صوت خفيفها، وعرعار: لُعبَةٌ لهم، حكاية لصوتها.

العَرُّ والعُرُّ: الجرب الَّذي يَعُرُّ البدن أي يعترضه. ومنه قيل للمضرة: مَعْرَةٌ تشبيهاً بالعُرِّ الَّذي هو الجرب. والعَرَّ: الغلام. والعَرَّة: بهاء الجارية.

ومن هذه الحسيَّات تتولَّد معان باعتبارات، ففيها الشدَّة الماديَّة والمعنويَّة، وفيها القدر، ومنه النقص، وفيها الارتفاع، ويحيى منه معنى الرِّفعة والسودد، وهكذا تتولَّد المعاني بتعدُّد الاعتبارات، ويلحظ مع هذا ما يمكن من قلب المضعف ناقصاً فيكون بين عرّ وعرى ما بينهما من قرب.

عَرَّ الطَّيْرُ يَعُرُّ عَرَّةً: سلح. وعرّ فلاناً: إذا لَقَّبَه بما يشينه، وعرّ بعيرك: أدنه إلى الماء. العارور و العارورة: الرِّجل القَدِر والمشوم، و الَّذي يَعُرُّ قوماً أي يدخل عليهم مكروهاً يلطّخهم به، والجَمَلُ لا سنام له.

عِرار: إسم رجل، و عرار: نبت طيِّب الرّائحة. قال الشّاعر:

تمتّع من شميم عِرار نجد   فما بعد العشيّة من عِرار

العِرار: القود، وكلّ شيء بَاءَ بشيء، و بهار ناعم أصفر، طيِّب الرِّيح. و لَدُّ عِرار أي مُعجَلٌ عن الفطام. وهي عِرارة. عِرار: إسم بقرة. ومنه: بائط عِرار بكحلّ و هما بقرتان انتطحتا، فماتتا جميعاً أي بائط هذه بهذه يُضرب بكلّ مستويين.

العِرار: حكاية خفيف الرِّيح، ومنه العِرار لصوت الظلِّيم، حكاية لصوتها، و قد عارّ الظلِّيم. و العِرار: واد من أودية نجد.

العِرارة: الجرادة و الشدّة و الرِّفعة و الكثرة، و السّودد، و النّساء اللّاتي يلدن الذّكور، ومنه: «تزوِّج في عِرارة نساء» و سوء الخلق. هو في عِرارة خير أي أصل خير. و عِرارة: موضع.

العِرار: الإثم و الجناية.

العَرَّ: ذرق الطَّيْر، و الغلام، و الجرب، و قروح في أعناق الفصلان، و داء يتمعّط منه

شعر الإبل. و عُرّا: الوادي: شاطئاه. و العُرّ: جبل عدن.
العُرّ: الجرب، و صغر سنام البعير. و قيل: قلته. و قيل: ذهابه.
العُرّي: المعيبة من النساء. و رُوِيَ المغيبة أي التي غاب زوجها.
العُرّة: المرّة، و الشدّة في الحرب، و الخلّة القبيحة، و العيب. يقال: «هو يُظهر العُرّة، و
يدفن العُرّة» و المعجّلة عن الفطام.

العُرّة: الجرب، و العُرّ للدّاء المذكور، و ذوق الطّائر، و البعر و السّرجين، و عذرة
الإنسان، و شحم السّنام، و الإصابة بمكروه، و الجرم، و ما يعترى الإنسان من الجنون.
ومنه يقال: «به عُرّة» أي جنون. عُرّة النساء: فضيحتهنّ، و سوء عشرتهنّ. و في
الحديث: «إياكم و مشاورة النساء فإنّها تظهر العُرّة» هي القدر و عذرة الناس فاستعير
للمساوي و المثالب. العُرّة: قدر. يقال: فلان عُرّة: قدر. و العُرّة: الأبنّة في العصا، جمعها
عُرر. و عُرّة الرّجال: شرّهم.

العُرور: الجرب.

العُرير: الغريب في القوم. و في حديث حاطب: «لما كتب إلى أهل مكّة لينذرهم
مسير رسول الله ﷺ إليهم، فلما عوتّب فيه، قال: كنت رجلاً عريراً في أهل مكّة»
أي دخيلاً غريباً و لم أكن من صميمهم.

الأعرّ: الجرب من الناس و الجبال، و هي عرّاء، جمعها عُرّ. حمار أعرّ: سمين الصّدر و
العنق. و كبش أعرّ: لا ألية له. و عرّ الجمل: إذا نقص.
العُرّاء: الجارية العذراء.

نخلة معرار: جرباء و هي التي يصيبها مثل الجرب.

المعرور: المقرور، و من أصابه ما لا يستقرّ عليه، و المصاب بداء العُرّة.

المعرورة: التي أصابها عين في لبنها. و نخلة معرورة: مُزبّلة بالعُرّة. و قد رُوِيَ عن
الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «كلّ سبع تمرات من نخلة غير معرورة» أي غير مُزبّلة
بالعُرّة.

المِعرار: الجرب. و منه الحديث: «إنّ مشترى النّخل يشترى على البايع ليس له

معرار» هي التي يصيبها مثل العرّ وهو الجرّب.
 أَعْرَتِ الدَّارَ إِعْرَاراً: صارت ذات عُرّة.
 عَارَ الظَّلِيمُ مُغَارَّةً وِعِرَاراً: صاح، وفي المكان تَمَكَّثَ، وقاتله و آذاه.
 إِعْتَرَّ وَاعْتَرَّ بِهِ اعْتِرَاراً: اعترض للمعروف من دون أن يسئل. عَرَّه وَاعْتَرَّه كُلَّهَا:
 أتاه وقصده.

قال الله تعالى: «وأطعموا القانع والمعترّ» (الحج: ٣٦) القانع: هو الذي يسئل ويتذلّل
 في المسئلة، والمعترّ: هو الذي يتعرّض للمسئلة ولا يسئل.
 تعارّ: سهر. ومن حديث سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه: «كان إذا تعارّ
 من الليل قال كذا وكذا» أي إذا استيقظ، ولا يكون إلا يقظة مع كلام. التّعارّ: السهر
 والتقلّب على الفراش ليلاً.
 استعرّهم الجرب: فشايينهم. واستعرّت عليكم الغنم: نذت واستعصت.

٦٤- الحلق - ٣٥٢

حَلَقَ رَأْسَهُ يَحْلِقُهُ حَلْقاً وَحَلَقاً وَتَحْلِقاً - من باب ضرب - : أزال شَعْرَهُ.
 الحَلْقُ: العضو المعروف، وهو مساع الطّعام والشّراب في المريّ.
 في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي
 طالب (عليه السلام): «فرايت أنّ الصّبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق
 شجاً أرى تراي نهياً» الخطبة الثالثة.
 وأصل الحلق: قطع الحلق، ثمّ استعمل في قطع الشعر من الإنسان، وجرّه من
 الحيوان. ويقال: رأس حليق وحية حليق أي مخلوق. وجمع الحلق: أحلاق و حلوق و
 حُلُق.

قال الله تعالى: «ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله» (البقرة: ١٩٦)
 ولما دة الحلق معان كثيرة نشير إلى ما يسعها المقام ونحن على جناح الاختصار:
 حَلَقَ الرَّجُلَ حَلْقاً: ضربه، فأصابه حلقه، و حَلَقَ الحَوْضَ: ملأه، و حَلَقَ الإِنَاءَ من

الشَّراب: امتلأه، و ذهب ماؤه. ضدَّ. و حَلَقَ الشَّيْءَ قَدْرَهُ، و حَلَقَ القَوْمَ بعضهم بعضاً: قتل بعضهم بعضاً، و حَلَقَتِ السَّنَةُ القَوْمَ: أصابتهم بشرٌّ، فهي حَلَقِي، و حَلَقَتِ السَّنَةُ كُلَّ شَيْءٍ: استأصلته و أهلكته، و حَلَقَ الشَّيْءَ حَلَقاً: قشره. و حَلِقَ حَلَقاً: شكى حَلَقَهُ، وَ حَلِقَ قَضِيبَ الفرس و الحمار يَحْلِقُ حَلِقاً: حمرَّ و تقشَّر. و حَلَقَ الطَّائِرَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ: صعد و ارتفع و استدار، و حَلَقَ يبصره إلى السَّمَاءِ: رفعه. و حَلَقَتِ النَّاقَةُ ضرعها: ارتفع لبنها.

الحُلُوقُ من الأرض: مجاريها و أوديتها، تشبيهاً بالحلوق التي هي مجارى الطَّعام و الشَّراب و كذلك حلوق الآنية و الحياض. يقال: خذوا في حلوق الطَّرِيقِ: في مضايقتها. الحَلِقُ: شجر - كالكرم - يرتقى في الشَّجر، و له ورق كورق العنب، حامض، يطبخ به اللُّحم، و له عناقيد صفار كعناقيد العنب البرِّي يحمر ثمَّ يسود، فيكون مرّاً و يجعل ماؤه في العُصفر، فيكون أجود من ماء الرِّمَّان.

الحِلْقُ: خاتم الملك، و المال الكثير أي الماشية لأنها تحلق النبات كما يُحَلِّقُ الشَّعر. الحَلَقُ: مصدر، و الإبل الموسومة بالحَلَقَّة. و الحَلَّقُ من الإبل: الموسوم بحلقة في فخذة أو في أصل أذنه. المُحَلِّقِن: الحُلُقَان. و الحُلُقَان من البُسر: ما بلغ الأُرطاب تُثِيه. رأس حَلِقٍ: لا شعر فيه كأنه حَلِقٍ.

الحَلَقَّة: كلُّ شيء استدار كحلقة الحديد و الفضة و الذهب. و حَلَقَةُ الإِنَاءِ: ما بقي بعد أن تجعل فيه من الشَّراب أو الطَّعام إلى نصفه. حلقة الحوض: امتلأه، و دون الامتلاء، و سمة الإبل، و حلقة الباب: دائرة مفرغة تُعَلَّقُ به ليُقرع بها، حلقة القوم: دائرتهم. يقال: سئل في حلقتة: و هو بين طلبته المحيطين به كالحلقة. و في الدَّعاء: «و حلقة بلاء قد فككتها» على الاستعارة استعيرت للبلاء إذا طافت بالإنسان و استدارت عليه. و في حديث صلح خيبر: «و لرسول الله ﷺ الصِّفراء و البيضاء و الحلقة» الحلقة: السِّلَاح كُلُّها. و قيل: هي الدَّرُوع خاصَّة.

و جمع الحلقة: حَلَقٌ بكسر الحاء و فتحها في حديث الأموات: «كأنِّي بهم حَلَقٌ حَلَقٌ يتحدَّثون» و هي الجماعة من النَّاس مستديرة كحلقة الباب و غيره. و في رواية: «أنَّه

نهي عن حِلْق الذهب» جمع حَلْقَة وهي الخاتم لا فص لها. وفي رواية أخرى: «من أحب أن يُحَلَّقَ جبينه حلقةً من نار فليحلِّقه حلقةً من ذهب» وقال أهل التَّشْرِيح: للرَّحِم حلقتان: حلقة على فم الفرج عند طرفه، وحلقة أخرى: تنضمُّ على الماء، وتنفتح للحيض. وقيل: إنما الأخرى التي يبالي منها. يقال: وقعت النُّطفة في حلقة الرَّحِم أي بابها وهو مجاز.

حلقة من الجبال: المنيف المرتفع، ولا يكون إلا مع عدم نبات وهو مأخوذ من حَلَق الطَّائِر.

الحالق: إسم فاعل، جمعه: حَلَقَة. والحالق: الضَّرْع الممتلىء، والمرتفع، المنضمُّ إلى البطن لقلَّة لبنه. ضدَّ جمعه: حُلُق وحوالق. الحالق: الضَّامر، والسَّريع الخفيف. يقال: جاء من حالق أي من مكان مُشْرِفٍ. وفي الحديث: «فُهَمَّمتُ أن أرمي نفسي من حالق» أي من جبل عال. وهوى من حالق أي هلك. والمشؤوم على قومه كأنه يخلقهم أي يقشرهم. والحالق من الكرم والشَّرى ونحوه: ما استوى منه، وتعلَّق بال غضبان.

الحالقة: قطيعة الرَّحِم والنَّظام. الحالقة: القول السيِّئ. والسَّنة الشَّديدة التي تخلق كلَّ شيء. الحالقة: المشؤوم على قوم كأنه يخلقهم. فيقال: سيف حالقة أو رجل حالقة أي ماضٍ. جمعها: حوالق. وفي الحديث: «اتَّقوا الحالقة» وهي الخصلة الشَّومة التي من شأنها أن تخلق أي تهلك وتستأصل الدِّين والإيمان كما يستأصل الموسيقى الشعر. الحلاق: الذي يخلق شعر الرَّأس.

المُحَلَّق: آلة الحلق من الموسيقى ونحوه. والخشِن من الأكسية جداً كأنه يخلق الشَّعر.

المحالق: الأكسية الخشنة التي تخلق الشَّعر بخشونتها.

الحِلاق: الحلق. يقال: رأسٌ جيِّد الحِلاق أي الحلق.

الحُلاق والحَوَلق: وجعٌ في الحلق.

الحِلاقة: ما حُلِقَ من شعري المعزى.

الحِلاقة: خِرْقة الحِلاق.

الحليق: المخلوق.

المحلولق: الموت. والمحالوقه من الرجال والسّيوف: الماضي. الحلاق: المنية. والمحولق والحيلق: من أسماء الداهية.

أحلق الحوض أو الإناء إحلاقاً: ملاء.

حلّقه تحليقاً: يفيد المبالغة والتكثير في الإزالة: فهو مُحلّق وهم مُحلّقون. حلّقوا رؤوسهم: مثل حلّقوها. وشدّد للكثرة.

قال الله تعالى: «لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين رؤوسكم و مقصّرين لا تخافون» (الفتح: ٢٧) والتضعيف لكثرة من حلق.

و في حديث الحج: «اللهم اغفر للمحلّقين، قالها ثلاثاً» المحلّقون: الّذين حلّقوا شعورهم في الحجّ والعمرة. وقد خصّهم بالدّعاء دون المقصّرين، وهم الّذين أخذوا من أطراف شعورهم ولم يحلقوا، لأنّ أكثر من أحرم مع رسول الله ﷺ لم يكن معهم هديّ، وكان رسول الله ﷺ قد ساق الهدى، ومن معه هدي، فإنّه لا يحلق حتّى ينحر هديه، فلما أمر ﷺ من ليس معه هديّ أن يحلق ويحلّ، وجدوا في أنفسهم من ذلك، وأحبّوا أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم حتّى يكملوا الحجّ، فلما لم يكن لهم بدّ من الإحلال كان التّقصير في نفوسهم أخفّ من الحلق، فقال أكثرهم إليه، وكان فيه من بادر إلى المطاوعة، وحلق ولم يراجع، فلذلك قدّم المحلّقين وأخر المقصّرين.

حلّق الطائر: ارتفع في طيرانه واستدار كالحلقة. وفي الحديث: «نهى عن بيع المحلّقات» أي بيع الطير في الهواء. التحليق: الارتفاع. وتحليق الشّمس من أوّل النهار ارتفاعها، ومن آخره انحدارها.

و حلّق الإناء من الشّراب: امتلأ إلا قليلاً، كأنّ ما فيه من الماء انتهى إلى حلّقه. و حلّق النّجم: ارتفع و حلّقت عيون الإبل: غارت، و حلّق القمر: صارت حوله دوّارة. و حلّق بالشّيء إليه: رمى به إليه. و حلّق الشّيء: جعله كالحلقة. وفي الحديث: «و حلّق بإصبعه الإبهام و التي تليها و عقّد عشرًا» أي جعل إصبعيه كالحلقة، و عقّد العشرة أن يجعل رأس السّبابة في وسط الإبهام، وهو من مواضع الحسّاب.

المحلّق من الإبل: الموسوم بحلقة في فخذيه أو في أصل أذنه. يقال للإبل المحلّقة: حلّق. المحلّق: البسر قد بلغ الأرتاب ثلثيه، والإناء دون الملاء، والرّطب نضح، والشاة

المهزولة، وإسم رجل عضته فرسه في وجهه، فتركت به أثراً على شكل الحلقة.
تحلّق القوم: جلسوا حلقةً، و تحلّق القمر: صارت حوله دائرة.
احتلق رأسه: مثل حلقة.

١٠٣- السّوم والسيما - ٧٦٢

سامه الأمر يسومه سوماً و سواماً - معتلّ العين واويّ - نحو قال - من باب نصر :-
كلّفه إيّاه وسامه خسفاً: أذله و جشمه إيّاه، وأولاه إيّاه وأراده عليه، وأكثر ما يستعمل
في السّوء و الشرّ و الظلم والعذاب.

قال الله تعالى: «من يسومهم سوء العذاب» الأعراف: (١٦٧) أي يكلفهم و يجشمهم
إيّاه. و في الحديث قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب (عليه السلام): «من ترك الجهاد
ألبسه الله الذلّة و سيم الخسف» أي كلّف و الزم. و أصله الواو، فقلبت ضمة السين
كسرة، فانقلبت الواو ياءً.

و قد جاءت هذه المادّة لمعان:

سام البائع سلعته سوماً و سواماً: عرضها للبيع و ذكر ثمنها، و المشتري: طلب بيعها.
يقال: فلان سام بسلعته كذا و كذا و استام.

أصل السّوم: الذّهاب في طلب الشّيء، و هو لفظ لمعنى مركّب: من الذّهاب و الطّلب،
و أجرى مجرى الذّهاب في قولهم: سامت الإبل فهي سائمة، و مجرى الطّلب في قولهم:
سُمت كذا.

سام: إذا رعى، سام: إذا طلب، سام: إذا باع، سام: إذا عذب، و سام: إذا مرّ و مضى و
خلّى. و سامت الرّيح: مرّت و استمرت. و سامت الماشية: رعت و خرجت إلى المرعى. و
سام فلان ناقته على الحوض: عرضها عليه. و سامت الطّير على الشّيء: حامت.

السّيمى و السّيماء: العلامة و الهيئة التي يعرف بها حال الإنسان في الخير و الشرّ،
و الهداية و الضلالة، و الصّلاح و الفساد... و أصل «السّيمى»: السّومى، قلبت الواو ياءً.
قال الله تعالى: «سياهم في وجوههم من أثر السّجود» الفتح: (٢٩) أي علامتهم في
وجوههم و هي التي تحدث في جبهة السّجّادين من كثرة السّجود، و يفسرها قوله

سبحانه: «من أثر السجود» أي من التأثير الذي أثره السجود. ولذلك لُقِّبَ الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام بزين العابدين و سيّد السّاجدين و ذي الثّغفات لكثرة العبادة و ظهور آثار السّجود في جبهته.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام في المؤمنين الصادقين - : «وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم، سيّاهم سيّا الصّديقين، و كلامهم كلام الأبرار...» (الخطبة: ٢٣٤).

و السّيماء في أهل النار: سواد الوجه و زرقة العيون.

السّيميا و السّيمياء: العلامة، و الحسن و البهجة، يقال: له سيميا الصّلاح و سيمياؤه و السّيا: الصّورة.

قال الشّاعر:

غلام رماه الله بالحسن يافعا   له سيمياء لا تشقّ على البصر
كان الثّريا علقت فوق نحره   و في جيده الشّعري و في وجهه القمر
السّومة و السّيمة - بقلب الواو ياءً - : العلامة. يقال: فيه سومة الصّلاح و سيمته أي علامته.

السّومة: العلامة تجعل على الشّاة، و في الحرب أيضاً. و أنّه لغالي السّومة و السّيمة أي السّوم.

السّوامة: - فعالة - للمبالغة.

المسام: المرور السّريع.

المسامة: خشبة عريضة غليظة في أسفل قاعدتي الباب، تسمّيها العامّة: العتبة. و عصاً من قدام الهودج.

السّائم: الذّاهب على وجهه حيث شاء، و الذي يرعى المواشي.

السّائمة: الماشية و الإبل الرّاعية التي لا تُعلّف في العطن. يقال: لهم سوام و سائمة و

سواثم. و في الحديث: «في سائمة الغنم زكاة» و سامت الماشية: رعت نفسها، و سامت الرّاعية و الماشية و الغنم: رعت حيث شاءت، فهي سائمة.

السَّوَام: الإبل الرَّاعية. و منه: «هلك السَّوَام» أي السَّائِمَة. و السَّائِمَة نقرتان أسفل عيني الفرس. و السَّوَام: كلُّ ما رعى من المال في الفلوات إذا خَلَّى، و سَوَمَهُ يرعى حيث شاء.

السَّوَام: مصدر و طائر.

السَّام: الموت، و السَّامة: الموتة. و في الحديث: «لكلِّ داءٍ دواءٌ إلا السَّام» أي الموت. و ألفه عن واو. و منه حديث تسليم اليهودي على المسلمين: «السَّام عليكم» يعني الموت، و هم يظهرون أنَّهم يريدون السَّلام عليكم، ولكنَّهم يعنون الموت، و لذا قال رسول الله ﷺ: «إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: و عليكم» ردًّا لما قالوه عليهم.

و السَّام: شجر تعمل منه، و السَّام: الخيزران، الواحدة: سامة. و السَّام: نقرة يُنقَع فيها الماء. و السَّامة: السَّبيكة من الذهب و الفضة، و قيل: عروقها في الحجر. سام: أحد بني نوح النَّبِيِّ ﷺ و هو أبو العرب. و سام: جبل هذيل. السَّامة: الحفرة على الرِّكية، جمعها: سِيَم - كِعَنَب - و عرق في الجبل، مخالف لجبلته. أسام الإبل يُسِيمُها إِسامَةً: أخرجها و أرسلها للرَّعي، و أسام على الرِّكية: حفرها و أسام إليه ببصره: رماه به.

قال الله عزَّوجلَّ: «لكم منه شراب و منه شجر فيه تسيمون» النَّحل: (١٠) أي ترعون إيلكم. و أسام المشتري السَّلعة و استامها: طلب بيعها. و منه: «لا يسوم أحدكم على سوم أخيه» أي لا يشتري، و يجوز حملة على البائع أيضاً بأن يعرض الرَّجل على المشتري سلعة بثمن، فيقول آخر: عندي مثلها بأقلَّ من هذا الثَّمَن، فيكون النَّهي عاماً في البائع و المشتري. أو يقال: هو أن يتساوم المتبايعان، و يتقارب الانعقاد، فيجيبىء آخر، فيزيد في الثَّمَن.

ساوم السَّلعة يساومها و مساومة و سِواماً: غالب بها أي عرضها بثمن، و دفع له المشتري أقلَّ منه، و هكذا إلى أن يتَّفقا على ثمن متوسط بين ما يطلبه البائع، و يدفعه المشتري.

المساومة: المجاذبة بين البائع و المشتري على السَّلعة، و فصل ثمنها. و منه الحديث:

«وقف على قطيع غنم يساومهم و يماكسهم». و بيع المساومة: هو البيع بما يتفقان عليه من غير تعرّض للإخبار بالثمن، سواء علم المشتري بالثمن أم لا. و تساوما في السلعة بمعنى: ساوما.

سوّم الفرس يسوّمه تسويماً: أعلمه بسومه، و سوّم الشئ: جعل عليه علامة يعرف بها، فهو مُسوّم، و هم مُسوّمون، و الشئ: مُسوّم، و هي مُسوّمة. المُسوّم: المُعلّم بعلامة يعرف بها.

قال الله تعالى: «يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» آل عمران: (١٢٥) أي معلمين أنفسهم بعلامة يعرفون بها في الحرب، أو خيولهم بعلامات أو مرسلين لها. و قال رسول الله ﷺ: «سوّموا فإنّ الملائكة قد تسوّمت» أي أعلموا لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضاً.

و في الحديث: «سوّمني بسيماء الايمان» أي أظهر علامة الايمان في أقوالي و أفعالي و سائر أحوالي... و مثله: «عليه سيماء الأنبياء». و المُسوّم: الحَسَنُ الخُلُقُ.

و قال الله تعالى: «مُسوّمةً عند ربك» هود: (٨٣) أي معلّمة بعلامة أمثال الخواتيم... و سوّم فلاناً: خلاه، و سوّمه لما يريد، و في ماله: حكمه و صرفه. و سوّم على القوم: أغار عليهم فعاث فيهم. و من أمثال العرب: «عَبْدُ سوّم» أي خُلّيّ و ما يريد، يقولونه في اللئيم إذا أُطِلقت يده. و سوّم الخيل: أرسلها مطلقةً.

قال الله سبحانه: «و الخيل المسوّمة» آل عمران: (١٤) أي المرسلّة للرعي مطلقة، أو المعلّمة ذات الغرّة و التحجيل، أو المحسنة الحسان، فهي من السّيا بمعنى الحسن. تسوّم: اتّخذ السّومة أي العلامة.

استام بالسلعة و عليها استياماً: غالى. استامه إيّاها و عليها: سئله سومها أي تعيين ثمنها.

يبسوم: جبل متّصل بجبل فرقد لا ينبتان غير النّبع، و الشّوْحَط، تأوي إليهما القروء، و هو ممنوع من الصّرف بالعلميّة و وزن الفعل.

١١- الزرع - ٦٢٨

زَرَعَ الرَّجُلُ البَذْرَ فِي الأَرْضِ يَزْرَعُهُ زَرْعاً وَزِرَاعَةً - من باب منع - : طرح بذره فيها، فهو زارع، وهم زارعون و زُرَّاعٌ بالتَّسْيِيبِ. و زرع الأرض: ألقى فيها البذر و أثارها للزراعة.

قال الله تعالى: «كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» الفتح: (٢٩).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): «يرهبها الزرع في زرعهم».

الزرع: ما استنبت بالبذر تسميته بالمصدر، و منه يقال: «حصدت الزرع» أي التّبات. و الزرع: الإنبات، و حقيقة ذلك بالأمور الإلهية دون البشرية. و زرع الله التّبات: أنبته و أنماه.

قال الله عز وجل: «أفرايتم ما تحرثون ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» الواقعة ٦٣-٦٤) فقد نسب الله تعالى الحرث إليهم، و نفي عنهم الزرع، و نسبه إلى نفسه، و إذا نُسِبَ إلى العبد فلكونه فاعلاً للأسباب التي هي سبب الزرع، كما تقول: أنبت كذا: إذا كنت من أسباب نباته. كما أن المني من الإنسان و الخلق من الله جلّ و علا: «أفرايتم ما تمنون ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» الواقعة: (٥٨-٥٩) و إن كان المني أيضاً من خلق الله كالبذر نفسه.

و في الحديث عن يزيد بن هارون الواسطي، قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفلاحين؟ فقال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه، و ما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة، و ما بعث الله نبياً إلا ذراعاً إلا إدريس (عليه السلام) فإنه كان خياطاً.

زرع الله الصبي: جبره و أنبته و أنماه. يقال: زرع الله ولدك تشبيهاً كما تقول: أنبته الله. الزرع - في الأصل - : مصدر، ثم عُيِّرَ به عن المزروع، و عن نبات كل شيء يحرث، و عن الولد لأن المني بذر، و الولد زرع، و زرع الرجل أي مزروعه: ولده. يقال: أستزرع الله ولدي للبر، و أسترزقه له من الحلّ. و جمع الزرع: زروع.

قال الله تعالى: «زرع و مقام كريم» الذخان: (٢٦).
 الزُّرْعَةُ و الزَّرْعَةُ: البذر، يقال: «أعطني زُرْعَةً أزرع بها أرضي» و الزُّرْعَةُ: فرخ
 القَبْجَةِ أيضاً.

الزُّرْعَةُ و الزَّرْعَةُ و الزَّرْعَةُ: موضع يصلح للزرع. يقال: «ما في الأرض ذرعة».
 المَزْرِعَةُ - بفتح الراء و ضمها -: موضع الزرع. في الحديث: «الدنيا مزرعة الآخرة تلك
 مزارعهم و زرّاعاتهم». جمعها: مزارع.

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «و كما تدين
 تُدان، و كما تزرع تحصد».

الزَّارِعُ: إسم فاعل، جمعه: زارعون و زُرَّاع. و زارع: إسم كلب. و منه قيل للكلاب:
 أولاد زارع.

و الزَّرَّاعُ - فعّال - للمبالغة. كقوله: «متى كنتُ زَرَّاعاً أسوق السَّوَانِيَا» و الزَّرَّاعُ:
 النّمام الذي يزرع الأحقاد في قلوب الأحمبَاء. جمعه: زَرَّاعون و زَرَّاعَة: الكثير الزرع. و
 الزَّرَّاعَة أيضاً: موضع الأرض أي الأرض التي تزرع، كالملاحة لموضع الملح جمعها
 زَرَّاعات.

الزَّرَّاعَة: الزرع، و حِرْفَة الزَّارِع.

الزَّرِيْعُ: ما ينبت في الأرض المستحيلة ممّا يتناثر فيها أيام الحصاد من الحبّ.
 الزَّرِيْعُ: الزرع يسقى من السماء، و كلّ ناعم زريع تشبيهاً به.

الزَّرِيْعُ: ما ينبت في الأرض ممّا سقط فيها من الحبّ أيام الحصاد.

الزَّرِيْعَة - كسفينة -: الشّيء المزروع. و المزروع: الولد.

المعنويّ - من المادّة -: زرع الحبّ لك في القلوب كرمك و حسن خُلقك. و يقال:

بسّ الزرع زرع المذنب.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن
 أبي طالب عليه السلام في الخلفاء الغاصبين من أصحاب السَّقِيفَة السَّخِيفَة الشُّومَة: «زَرَعُوا
 الفجور و سقوه الغرور و حصدوا الثُّبور...» الخطبة الثانية.

و فيه: قال الإمام عليّ (عليه السلام) فيهم: «و مجتني الثمرة لغير وقت ايناعها كالزّارع بغير أرضه...» الخطبة الخامسة.

و فيه: قال الإمام عليّ (عليه السلام) في أولياء الله تعالى: «اولئك و الله الأقلون عدداً، والأعظمون عند الله قدراً، يحفظ الله بهم حججه و بيئاته حتى يودعوها نظراً هم، و يزرعوها في قلوب أشباههم...» من كلامه (عليه السلام) لكميل بن زياد النخعي رضوان الله تعالى عليه.

زُرْعَ له - على المجهول - بعد شقاوة: أصاب مالا و خيراً بعد الفقر و الحاجة.
زارع يزارع مزارعة: طرح الزّرع في الأرض، و زارع فلاناً: عامله في الأرض
ببعض ما يخرج منها، و يكون البذر من مالها.

المزارعة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، بأن يتفق مالك الأرض مع الزّارع على زرع الأرض بمحصّة من حاصلها بالثلث و النّصف أو أقلّ و أكثر.
أَزْرَعُ الزّرعُ: نَبَتَ وَرَقُهُ وَ أَحْصَدَ، وَ أزرع النَّاسُ: أمكنهم الزّرعُ. وَ المزرعُ: الزّارع.
تزرّع إلى الشّرّ: تسرّع إليه.

ازدرع الرّجل: زرع و احترث - هو افتعل - أصله: إزترع إلا أن التّاء لما لان مخرجها و لم توافق الزّاء لشدّتها أبدلت دالاً، لأنّ الدّال و الزّاء مجهورتان، و التّاء مهموسة.

المُزْدَرِعُ: موضع الزّرع. ازدرع الثّباتُ: صار ذا زرع. المُزْدَرِعُ: الذي يزدرع زرعاً يتخصّص به لنفسه. و ازدرع القوم: اتّخذوا زرعاً لأنفسهم خصوصاً أو احترثوا.

٢٢ - الشّطأ - ٧٩٠

شَطَأُ الزّرعُ وَ النَّخْلُ شَطَأٌ وَ شَطُوءٌ - مهموز اللّام من باب منع -: ما خرج منه و تفرغ في جانبه أي خرج فرخ الزّرع و النّخل.

قال الله تعالى: «كزرع أخرج شطأه» الفتح: (٢٩) أي فراخه أو سنبله أو نباته و طرفه.
شطأ الزّرع: السّنبل تنبت الحبة عشراً و ثمانياً و سبعاً، فيقوى بعضه بعضاً. فذلك قوله سبحانه: «فآزره»: فأعانهُ.

و يجيء الشَّطُّ لمعانٍ:

شَطًّا النَّاقَةَ: شدَّ عليها الرَّحْلَ، و شَطًّا البعيرَ بالحمل: أثقله، و شَطًّا الرَّجْلُ بالحمل: قوى عليه و شطأت الأمُّ بالولد: طَرَحَتْه. يقال: لعن الله أُمَّ شَطَّاتٍ به و فطأت به: أي أسقطت جنينها و ألقته بعد وضع حملها. و شَطًّا الرَّجْلُ إمْرَأَتَه: نكحها و جامعها. و شَطًّا فلاناً: قهره، و شَطًّا الرَّجْلُ: مشى على الشَّاطِيءِ، شَطًّا الوادي: سال جانبه.

الشَّطُّ: الطَّرْفُ و الجانب. الشَّطُّ و الشُّطُّ: فراخ النَّخْلِ و الزَّرْعُ، جمعه: شُطُوٌّ، و من الشَّجَرِ: ما خرج حول أُصُولِهِ، جمعه أشطَاءٌ.

الشَّاطِيٌّ: طرف البحر و الوادي و النَّهْرُ. الشَّاطِيءُ من النَّهْرِ: شطُّه و جانبه. و من البحر: سهله، جمعه شواطي و شُطَانٌ.

قال الله عزَّ و جلَّ: «فلما أتاها نودي من شاطيء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة» القصص: ٣٠) أي شطُّه و جانبه.

شطا - بغير همزة - : قرية بناحية مصر تنسب إليها الثياب الشطوية. و منه حديث

أبي الحسن (عليه السلام): «إني كفنت أبي في ثوبين شطويين».

أشطًّا الرَّجْلُ: بلغ ولده مبلغ الرِّجال، فصار مثله. و أشطًّا الشَّجَرُ بغصونها: أخرجها.

و أشطًّا الوادي: سال جانبه. يقولون: ملنا لوادي كذا فوجدناه مُشَطِّناً أي يسيل جانبه.

و أشطًّا الرَّجْلُ: أخذته الشُّطَّةُ و هي الزَّكام. و أشطًّا الزَّرْعُ: إذا فرَّخ. و شطًّا الوادي

و النَّهْرُ: شَقَّتُهُ.

شاطاه: مشى كلَّ منها على شاطيء. يقال: شاطأت فلاناً: ماشيته في شاطيء

الوادي. و شاطأت الرَّجْلُ: إذا مشيت على شاطيء، و مشى هو على شاطيء الآخر.

شَطًّا النَّهْرُ تشطياً: سال جانبه.

﴿ النحو ﴾

١ - (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً)

«إنّ» حرف توكيد، و «نا» ضمير جمع للتكلم مع الغير تعظيماً، في موضع نصب، إسم «إنّ» و «فتحنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، في موضع رفع، خبر «إنّ» و الجملة مستأنفة لا محلّ لها، و «لك» متعلّق بـ «فتحنا» و «فتحاً» منصوب على المصدر، مفعول مطلق، و «مبيناً» إسم فاعل من باب الإفعال نعت لـ «فتحنا».

٢ - (ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر و يتمّ نعمته عليك و يهديك

صراطاً مستقيماً)

اللام للعاقبة، و قيل: للتعليل و «يغفر» فعل مضارع، منصوب بـ «أنّ» مضمرة بعد اللام، و المصدر المؤول: «أن يغفر» في موضع جرّ باللام متعلّق بـ «فتحنا» و «لك» متعلّق بـ «يغفر» و «الله» فاعل الفعل، و «ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و «تقدّم» فعل ماضٍ من باب التّفعل صلة الموصول لا محلّ لها، و «من ذنبك» متعلّق بحال من فاعل «تقدّم» و «ما تأخّر» معطوف على «ما تقدّم» و «يتمّ» فعل مضارع من باب الإفعال، معطوف على «يغفر» منصوب بـ «أنّ» مقدّرة، و «نعمته» مفعول به، و «عليك» متعلّق بـ «يتمّ».

و «يهديك» معطوف على «يغفر» و الكاف في موضع نصب، مفعول به أوّل، و في «صراطاً» وجهان: أحدهما - مفعول به ثانٍ و «مستقيماً» نعت لـ «صراطاً» ثانيهما - منصوب بنزع الخافض، تقديره إلى صراط، فحذف «إلى» فانتصب لأنه مفعول به في المعنى.

٣- (و ينصرك الله نصراً عزيزاً)

الواو عاطفة، و «ينصر» فعل مضارع، منصوب بـ «أن» مضمرة، و كاف الخطاب، في موضع نصب، مفعول به، و «الله» فاعل الفعل، و الجملة معطوفة على «ليغفر» لا محلّ لها، و «نصراً» مفعول مطلق، و «عزيزاً» نعت لـ «نصراً».

٤- (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم و لله جنود السموات و الأرض و كان الله عليماً حكيماً)

«هو» راجع إلى «الله» مبتداءً، و «الذي» موصولة، و «أنزل» فعل ماضٍ من باب الإفعال، فاعله ضمير مستتر فيه، عائد الصلّة، و «السكينة» مفعول به، و جملة «أنزل السكينة» صلة الموصول لا محلّ لها، و جملة «الذي...» في موضع رفع، خبر «هو» و الجملة مستأنفة لا محلّ لها، و «قلوب» جمع القلب، اضيف إلى «المؤمنين» مجرور بـ «في» متعلّق بـ «أنزل» و اللام للتعليل، و «يزدادوا» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام، و المصدر المؤوّل: «أن يزدادوا» في موضع جرّ باللام، متعلّق بـ «أنزل» و «إيماناً» منصوب على التمييز.

و «مع» ظرف مكان، منصوب، متعلّق بمحذوف، و هو نعت لـ «إيماناً» أي مصاحباً، و «إيمانهم» مجرور بـ «مع» و الواو عاطفة، و «الله» متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، و «جنود»

جمع جند، أضيف إلى «السَّموات» مبتدأ مؤخر، و «الأرض» معطوف على «السَّموات»
والجملة معطوفة على المستأنفة لا محلّ لها، والواو استئنافية، و «كان» فعل ماضٍ ناقص،
و «اللّه» إسمه، و «عليماً» خبره، و «حكيماً» خبر ثانٍ، والجملة مستأنفة لا محلّ لها.

٥- (ليدخل المؤمنین و المؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدین
فيها و يكفر عنهم سيئاتهم و كان ذلك عند اللّٰه فوزاً عظيماً)

اللام للتعليل، و «يدخل» فعل مضارع، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام، و المصدر
المؤول: «أن يدخل» في موضع جرّ باللام و في تعلقه وجوه أحدها - متعلّق بفعل
محذوف، تقديره: أمر اللّٰه بالجهاد ليدخل... والجملة مستأنفة لا محلّ لها. ثانيها - متعلّق
بما تعلق به اللام في «ليغفر لك». ثالثها - متعلّق بما دلّ عليه ما ذكر من كون جنود
السّموات و الأرض له من معنى التصرف و التدبير أى دبرّ تعالى ما دبرّ من تسليط
المؤمنين ليعرفوا نعمة اللّٰه تعالى في ذلك و يشكروها فيدخلهم الجنّة فالعلة في الحقيقة
معرفة النعمة و شكرها لكنّها لما كانت سبباً لدخول الجنّة أقيم المسبّب مقام السبب.
رابعها - متعلّق بـ «أنزل» و تعلقه بذلك مع تعلق اللّام الأخرى به مبنيّ على تعلق الأوّل
به مطلقاً، و الثّاني مقيداً، و تنزيل تغاير الوصفين منزلة تغاير الذاتين، و إلا فلا يتعلّق
بعامل واحد حرفاً جرّ بمعنى واحد من غير اتّباع.

خامسها - متعلّق بـ «ينصرك» سادسها - متعلّق بـ «يزداد» سابعها - متعلّق بجميع
ما ذكر إمّا على التنازع و التقدير و إمّا بتقدير ما يشمل ذلك كفعله تعالى ما ذكر
ليدخل... ثامنها - هو بدل اشتغال من «ليزدادوا» فإنّ إدخال المؤمنین و المؤمنات الجنّة
و كذا ما عطف عليه مستلزم لزيادة الايمان، و بدل الاشتغال يعتمد على ملاسة ما بين
المبدل و المبدل منه بحيث يشعر أحدهما بالآخر غير الكلّية و البعضية. تاسعها - عطف
بيان من «ليزدادوا».

أقول: و لكلّ وجه لا يسعها المقام و نحن على جناح الاختصار فتدبرّ جيّداً و اغتم
جدّاً.

و «المؤمنين» مفعول به، و «المؤمنات» معطوفة على «المؤمنين» و «جنّات» مفعول ثانٍ على السّعة، و «تجري» فعل مضارع، و «الأنهار» فاعله، و الجملة في موضع نصب، نعت لـ «جنّات» و في «من تحتها» وجهان: أحدهما - متعلّق بـ «تجري» ثانيهما - متعلّق بمحذوف، و هو حال من «الأنهار» و «خالدين» حال من «المؤمنين...» و «فيها» متعلّق بـ «خالدين» و الواو عاطفة، و «يكفر» فعل مضارع من باب التفعيل، معطوف على «ليدخل» لا محلّ لها، و «عنهم» متعلّق بـ «يكفر» و «سيئاتهم» مفعول بها، و الواو اعتراضية، و «كان» كالسابق آنفاً، و «ذلك» في موضع رفع، إسم «كان».

و في «عند» وجوه: أحدها - ظرف مكان، منصوب، متعلّق بمحذوف، حال من الخبر «فوزاً» لأنّه صفة له في الأصل، فلما قدّم عليه، صار حالاً له. ثانيها - متعلّق بمحذوف و هو مكان. ثالثها - متعلّق بما دلّ عليه «فوزاً» و لا يجوز أن يكون ظرفاً لـ «فوزاً» لأنّه مصدر، و «عظيماً» نعت لـ «فوزاً» و جملة «كان...» اعتراضية لا محلّ لها.

٦- (و يعذب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات الظّانين بالله ظنّ السّوء عليهم دائرة السّوء و غضب الله عليهم و لعنهم و أعدّ لهم جهنّم و ساءت مصيراً)

الواوات الثمانية في هذه الآية عاطفة، و «يعذب» فعل مضارع من باب التفعيل، منصوب، معطوف على «يدخل» لا محلّ لها، و «المنافقين» مفعول به، و التاليات الثلاث معطوفات على «المنافقين» و «الظّانين» نعت للمنافقين، و ما عطف عليه، و «بالله» متعلّق بـ «الظّانين» و «ظنّ» مفعول مطلق، منصوب، عامله: «الظّانين» و «السوء» بالفتح فالسكون مصدر، و بالضمّ فالسكون إسم مصدر و فيه وجهان: أحدهما - صفة لموصوف محذوف، أي ظنّ الأمر السّوء، فحذف المضاف إليه، و أقيمت صفته مقامه. ثانيهما - هذا من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته. و «عليهم» متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، و «دائرة السّوء» مبتداء مؤخّر، و الجملة دعائية لا محلّ لها، و في إضافة الدائرة إلى «السّوء» وجهان: أحدهما - من إضافة العام إلى الخاص، فهي للبيان كخاتم فضة.

ثانيهما - من إضافة الموصوف إلى الصفة للبيان على المبالغة.

«و غضب الله عليهم» معطوفة على جملة «عليهم دائرة السوء» لا محل لها وهكذا
«و لعنهم...» و «مصيراً» تمييزاً أو على حذف المخصوص بالذم أي سأنت مصيراً أي
جهنم.

٧- (و لله جنود السموات و الأرض و كان الله عزيزاً حكيماً)
و قد سبق إعراب مثلها في الآية الرابعة من هذه السورة المباركة فراجع.

٨- (إنا أرسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً)

«إن» حرف توكيد، و «نا» ضمير جمع للتكلم مع الغير في موضع نصب، إسم «إن» و
«أرسلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب الإفعال، و الجملة في موضع رفع، خبر
«إن» و الجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها، و الكاف في موضع نصب، مفعول به، و
«شاهداً» نصب على حال مقدر فالمعنى: إنا أرسلناك مقدرين بشهادتك يوم القيامة
على أمّتك بالبلاغ و الدعاء، و إلى إخلاص عبادتنا. و على حال غير مقدرة. فالمعنى: إنا
أرسلناك حالكونه شاهداً على ما تعمل أمّتك من طاعة أو معصية. والفعل هو عامل
الحال كما عمل في ذي الحال.

٩- (لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بكرة و أصيلاً)

اللام للتعليل و «تؤمنوا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب من باب الإفعال،
منصوب بـ«أن» مضمرة بعد اللام، و علامة الحذف، حذف نون الرفع، و «بالله» متعلق
بـ«تؤمنوا» و «رسوله» معطوف على «الله» و المصدر المؤول: «أن تؤمنوا...» في موضع
جرّ، متعلق بـ«أرسلنا» و «تعزروه...» من باب التفعيل، معطوف على «تؤمنوا» لا محل
لها، و «بكرة» ظرف، منصوب، متعلق بـ«تسبحوه» و «أصيلاً» معطوف على «بكرة» أي
تسبحوه تعالى بالغداة و العشي.

١٠- (إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْهُ أَجْرٌ عَظِيمًا)

«إِنَّ» حرف توكيد، و«الَّذِينَ» موصولة، و«يُبَايِعُونَ» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، من باب المفاعلة، وكاف الخطاب في موضع نصب، مفعول به، و الجملة صلة الموصول لا محل لها، و«إِنَّمَا» كافة و مكفوفة، و«يُبَايِعُونَ» كالسابق، و«اللَّهُ» مفعول به، و الجملة في موضع رفع، خبر «إِنَّ» و«يَدُ اللَّهِ» مبتداء، و«فَوْقَ» ظرف أضيف إلى «أَيْدِي» جمع اليد، أضيف إلى «هم» و الظرف متعلق بمحذوف، خبر المبتداء، و في الجملة وجوه: أحدها - في موضع رفع، خبر ثانٍ لـ «إِنَّ». ثانيها - في موضع نصب، حال من ضمير الفاعل في «يُبَايِعُونَ» و في جواز ذلك مع كونها اسمية غير مقترنة بالواو تأمل. ثالثها - مستأنفة لا محل لها. رابعها - تعليلية لا محل لها.

في الفاء وجهان: أحدهما - عاطفة. ثانيهما - استئنافية، و«مَنْ» إسم شرط جازم، في موضع رفع، مبتداء، و«نَكَثَ» في موضع الجزم، فعل الشرط، يجوز أن يكون خبر المبتداء، و يجوز أن يكون الخبر جملة الشرط و الجواب معاً، و الفاء رابطة للجواب، و«إِنَّمَا» كالسابق، و«يَنْكُثُ» في موضع جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء، و«عَلَى نَفْسِهِ» متعلق بـ«يَنْكُثُ» و الواو عاطفة، و«مَنْ» الثاني كالأول، و«أَوْفَى» فعل ماضٍ من باب الإفعال فعل الشرط نحو «نَكَثَ» و«مَنْ أَوْفَى» معطوف على «مَنْ نَكَثَ».

و«مَا» موصولة مجرورة بالباء، متعلق بـ«أَوْفَى» و«عَاهَدَ» فعل ماضٍ من باب المفاعلة، صلة الموصول لا محل لها، و«عَلَيْهِ» متعلق بـ«عَاهَدَ» و في ضمّ الهاء مع أنها تكسر بعد «عَلَى» وجوه: أحدها - إذا جاء سكون بعد الهاء، فيجوز ضمّها و كسرها. ثانيها - أن ضمّ الهاء و تفخيم لام الجلالة هما قراءة الحفص، و أن الضمة هي الأصل، و من كسرهما فللمجاورة للياء، فلا بدّ من ترقيق لام الجلالة. ثالثها - أن أصل الهاء في «عَلَيْهِ» هُوَ، و هي مضمومة، فاستصحب ذلك كما في «لَهُ» و«ضَرَبَهُ». و حُسْنُ الضمّ في الآية، هو التوصل به إلى تفخيم لفظ الجلالة الملائم لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام، و أيضاً إيقاء ما كان على ما كان ملائم للوفاء بالعهد و إيقائه، و عدم نقضه. و«اللَّهُ» فاعل «عَاهَدَ».

الفاء رابطة لجواب الشرط الثاني، و السّين للاستقبال، و «يؤتي» فعل مضارع من باب الإفعال، و الضمير في موضع نصب، مفعول به، و الجملة في موضع جزم، جواب الشرط مقترنه بالفاء، و «أجرأ» مفعول به ثانٍ، و «عظيماً» نعت لـ «أجرأ».

١١ - (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا و أهلونا فاستغفرلنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً)

السين حرف استقبال، و «يقول» فعل مضارع مرفوع، و «لك» متعلق بـ «يقول» و «المخلفون» إسم مفعول من باب التفعيل فاعل «يقول» و الجملة مستأنفة لا محل لها، و «من الأعراب» متعلق بمحذوف، حال من «المخلفون» و «شغلت» فعل ماضٍ و «نا» في موضع نصب، مفعول به، و «أموالنا» فاعل «شغلت» و الجملة في موضع نصب، مقول القول، و «أهلونا» معطوف على «أموالنا».

الفاء عاطفة لربط المسبب بالسبب، و «استغفر» فعل أمر من باب الاستفعال، و «لنا» متعلق بـ «استغفر» و مفعوله محذوف أي الله. و الجملة معطوفة على استئناف مقدّر لا محل لها أي تنبه فاستغفر. و «يقولون» اعتراضية لا محل لها، و «بألسنتهم» متعلق بمحذوف، حال من فاعل «يقولون» و في «ما» وجهان: أحدهما - موصولة في موضع نصب، مفعول به. ثانيهما - نكرة موصوفة، في موضع نصب، و «في قلوبهم» متعلق بمحذوف، هو خبر «ليس» و اسمه ضمير مستتر فيه، و جملة «ليس...» صلة الموصول لا محل لها.

«قل» فعل أمر، مستأنفة لا محل لها، و الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، و «من» إسم استفهام، معناه نفي أي لا أحد. في موضع رفع، مبتداء، و «يملك» في موضع رفع، خبر المبتداء: «من» و جملة «من يملك...» في موضع جزم، جواب شرط مقدّر أي إن أراد الله إهلاكهم فمن يملك... و جملة الشرط المقدّرة في موضع نصب، مقول القول. و «لكم» متعلق بـ «يملك» و اللام إمّا للبيان، وإمّا من صلة الفعل لأنّ هذه الاستطاعة مختصة بهم و

لأجلهم. و «من الله» متعلق بمحذوف، حال من «شيئاً» مقدمة، أو متعلق بـ «يملك» بتضمينه معنى «يمنع» و «شيئاً» مفعول به.

و «إن» حرف شرط، و «أراد» فعل ماضٍ للمفرد المذكر الغائب من باب الإفعال، في موضع جزم، فعل الشرط، و «بكم» متعلق بحال من «ضراً» و جملة «أراد بكم ضراً» تفسيرية لا محل لها. و «أو» عاطفة، و «أراد» كالسابق، و «بكم» متعلق بحال «نفعاً» و جملة «أراد به نفعاً» معطوفة على التفسيرية لا محل لها، و جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فن يملك؟ و «بل» حرف إضراب انتقالي من موضوع إلى آخر، و «كان» فعل ماضٍ ناقص، و «الله» إسمه، و «ما» حرف مصدري، و «تعملون» صلة الموصول الحرفي لا محل لها، و «خبيراً» خبر «كان» و جملة «كان الله...» مستأنفة لا محل لها.

١٢- (بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهلهم أبداً و زين ذلك في قلوبكم و ظننتم ظنّ السوء و كنتم قوماً بوراً)

«بل» حرف إضراب للانتقال من غرض إلى آخر، أضرِب عن بيان بطلان اعتذارهم إلى بيان الحامل لهم على التخلف، و «ظننتم» فعل ماضٍ لجمع المذكر المخاطب لا محل لها، و «أن» مخففة من الثقيلة إسمها ضمير الشأن محذوف، و «لن» حرف نفي و نصب، و «ينقلب» فعل مضارع من باب الانفعال، منصوب بـ «لن» و «الرسول» فاعل الفعل، و الجملة في موضع رفع، خبر «أن» المخففة، و المصدر المؤول: «أن لن ينقلب...» في موضع نصب، سد مسدّ مفعولي: «ظننتم» و «المؤمنون» معطوف على «الرسول» و «إلى أهلهم» متعلق بـ «ينقلب» و «أبداً» ظرف زمان، منصوب، متعلق بـ «ينقلب». و الواو عاطفة، و «زُيِّنَ» فعل ماضٍ من باب التفعيل، مبني للمفعول، و «ذلك» ناب مناب الفاعل، و الجملة معطوفة على «ظننتم» و «في قلوبكم» متعلق بـ «زُيِّنَ» و جملة «ظننتم» الثانية معطوفة على جملة «ظننتم» الاولى لا محل لها، و قيل: معطوفة على «زُيِّنَ» و «ظنّ» مفعول مطلق، منصوب، أضيف إلى «السوء» و الواو عاطفة، و «كنتم قوماً» معطوفة على جملة «ظننتم» الاولى لا محل لها، و «بوراً» نعت لـ «قوماً».

١٣- (و من لم يؤمن بالله ورسوله فإننا أعتدنا للكافرين سعيراً)

الواو عاطفة، و في «من» وجهان: أحدهما - إسم شرط جازم، في موضع رفع، مبتداء. ثانيهما - إسم موصول في موضع رفع، مبتداء، و «لم» حرف نفي و قلب و جزم، و «يؤمن» فعل مضارع، مجزوم بحرف النفي، و «يؤمن» في موضع رفع، خبر «من» و يجوز أن يكون الخبر جملة الشرط و الجزاء معاً إن كانت «من» شرطية، و جملة «فإننا أعتدنا...» خبراً إن كانت «من» موصولة، دخلت الفاء في الموصول لأنه في معنى الشرط، و العائد من الخبر أو من جواب الشرط هو الظاهر القائم مقام المضمرة. و في جملة «من لم يؤمن...» وجهان: أحدهما - معطوفة على المستأنفة السابقة. ثانيهما: مستأنفة غير داخلية في الكلام الملقن الذي نقله رسول الله ﷺ إلى الكافرين. و «بالله» متعلق بـ «يؤمن» و «رسوله» معطوف على «بالله».

الفاء رابطة لجواب شرط جازم أو تعليلية، و «إننا» حرف توكيد مع إسمها، و «أعتدنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير في موضع رفع، خبر «إن» و جملة «إننا أعتدنا...» في موضع جزم، جواب الشرط، أو في موضع رفع، خبر «من» بناءً على أنه إسم موصول، أو الجملة تعليلية للجواب المقدّر أي من لم يؤمن... فإنه كافر نغذبه لأننا أعتدنا للكافرين سعيراً.

و في «للكافرين» وجهان: أحدهما - متعلق بحال من «سعيراً» ثانيهما - متعلق بـ «أعتدنا» و «سعيراً» مفعول به، أو مفعول مطلق، بناءً على حذف الموصوف و الصفة تقديره: فإننا أعتدنا للكافرين ناراً تسعّرهم سعيراً.

١٤- (و لله ملك السموات و الأرض يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء و كان

الله غفوراً رحيماً)

الواوات الأربع عاطفة، و «لله» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و «ملك» أضيف إلى «السموات» مبتداء مؤخر، و الجملة معطوفة على جملة «من لم يؤمن...» و «الأرض» معطوف على «السموات» و «يغفر» فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى

«الله» و في جملة «يغفر» وجهان: أحدهما - في موضع نصب، حال من «الله» ثانيهما - مستأنفة لا محلّ لها. و «مَنْ» موصولة، مجرورة باللام، متعلّق بـ «يغفر» و «يشاء» صلة الموصول لا محلّ لها، و «يعذب» معطوفة على «يغفر» و «من» الثانية في موضع نصب، مفعول به، و «يشاء» صلتها لا محلّ لها، و جملة «كان الله...» معطوفة على جملة «الله ملك...» لا محلّ لها، و «رحيماً» خبر ثانٍ لـ «كان».

١٥- (سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغنم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً)

السين حرف استقبال، و «يقول» فعل مضارع، و «المخلفون» إسم مفعول لجمع المذكر من باب التفعيل، و اللام للعهد، فاعل «يقول» و جملة «سيقول...» مستأنفة لا محلّ لها، و «إذا» ظرف مستقبل، متضمّن معنى الشرط، متعلّق بـ «يقول» أي سيقولون وقت انطلاقكم، و «انطلقتم» فعل ماضٍ لجمع المذكر المخاطب من باب الانفعال، في موضع جرّ لإضافة «إذا» إليها، و «إلى مغنم» متعلّق بـ «انطلقتم» و اللام للتعليل، و «تأخذوا» فعل مضارع، لجمع المذكر المخاطب، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام، و المصدر المؤوّل: «أن تأخذوا» في موضع جرّ باللام، متعلّق بـ «انطلقتم» و «ها» في موضع نصب، مفعول بها راجع إلى «مغنم».

و «ذروا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب، و «نا» ضمير جمع للتكلم مع الغير في موضع نصب، مفعول به، و الجملة في موضع نصب، مقول القول، و «نتبع» فعل مضارع لجمع التكلم مع الغير من باب الافتعال، مجزوم لأنّه جواب الطلب. تقديره: إن تذرّونا نتبعكم... و كاف الخطاب في موضع نصب، مفعول به، و «يريدون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال، و في موضع الجملة وجوه: أحدها - في موضع نصب، حال من ضمير المفعول في «ذرونا». ثانيها - حال من «المخلفون» ثالثها - مستأنفة لبيان مرادهم بذلك القول، لا محلّ لها.

و «أن يبدلوا» فعل مضارع من باب التفعيل، منصوب بـ «أن» و المصدر المؤول في موضع نصب، مفعول به لفعل الإرادة، و «كلام الله» مفعول به لفعل التبديل، و «قل» مستأنفة لا محل لها، و «لن» حرف نصب، و نفي للتأييد، و «تتبعوا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، منصوب بـ «لن» و «نا» في موضع نصب، مفعول به، و الجملة في موضع نصب، مقول القول. و في «كذلكم» وجهان: أحدهما - متعلق بمحذوف، مفعول مطلق. ثانيهما - نعت لمصدر محذوف أي قولاً مثل هذا القول الصادر عني و هو لن تتبعونا. عامله: «قال» فعل ماضٍ، و «الله» فاعله، و الجملة مستأنفة أو اعتراضية لا محل لها. و «قبل» إسم ظرفي، مبني على الضم في موضع جرّ، متعلق بـ «قال» و الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، و «سيقولون» في موضع جزم، جواب شرط مقدّر أي إن سمعوا ذلك فسيقولون. و مقول القول محذوف، تقديره: ليس ذلك التهي حكماً من الله. و «بل» في الموضعين إضرائية، و الأوّل: إضراب عن أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم و إثبات ما هو شرّ من ذلك و هو الحسد. و الثاني: إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى ما أطمّ منه و هو الجهل و قلة التفقّة. و «تحسدوننا» مستأنفة في حيز القول لا محل لها، و «لا» نافية، و «يفقهون» في موضع نصب، خبر «كان» و إسمها واو الجمع، و «يفقهون» في موضع نصب، خبر «كان» و جملة «كانوا...» مستأنفة لا محل لها، و «إلا» أداة حصر، و «قليلاً» مفعول به، منصوب، أي قليلاً من أمور الدين أو نعت لمصدر محذوف أي إلا فقهاً قليلاً.

١٦ - (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً و إن تتولّوا كما تولّيتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً)

«قل» فعل أمر، و الجملة مستأنفة لا محل لها و «للمخلفين» متعلق بـ «قل» و «من الأعراب» متعلق بحال من المخلفين، و السين حرف استقبال، و «تدعون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مبني للمفعول، و «إلى قوم» متعلق بـ «تدعون» بحذف مضاف أي

إلى قتال قوم، و جملة «ستدعون» في موضع نصب، مقول القول، و «أولى» اضيف إلى «بأس» نعت لـ «قوم» و «شديد» نعت لـ «بأس» و «تقاتلون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب من باب المفاعلة، و «هم» في موضع نصب، مفعول به. و في جملة «تقاتلونهم» وجوه: أحدها - في موضع نصب، حال من نائب الفاعل. ثانيها - في موضع جرّ، نعت لـ «قوم» ثالثها - مستأنفة لا محلّ لها. رابعها - حال مقدّرة و هي المدعوّ إليها في المعنى. و في «أو يسلمون» وجوه: أحدها - أن تكون «أو» عاطفة، و «يسلمون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال، و الجملة معطوفة على جملة «تقاتلونهم». ثانيها - أن تكون «أو» حرف استئناف، شأنه شأن الواو و الفاء و ثمّ، و جملة «يسلمون» مستأنفة لا محلّ لها. تقديره: أو هم يسلمون. ثالثها - تقديره: إلى أن يسلموا أو حتى يسلموا فلما حذفت «أن» أو «حتى» رفع الفعل.

الفاء عاطفة، و «إن» حرف شرط، و «تطيعوا» مجزوم بحرف الشرط، و علامة الجزم، حذف نون الرّفْع، و جملة «إن تطيعوا...» في موضع نصب، معطوفة على جملة «ستدعون» و «يؤت» فعل مضارع من باب الإفعال، مجزوم بحذف لام الفعل، جواب الشرط، و كاف الخطاب في موضع نصب، مفعول به أوّل، و «اللّه» فاعل «يؤت» و «أجرأ» مفعول ثانٍ، و «حسناً» نعت لـ «أجرأ». الواو عاطفة، و «إن» حرف شرط، و «تتولّوا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب من باب التّفْعَل، فعل الشرط، مجزوم بحرف الشرط، و علامة الجزم، حذف نون الرّفْع، و «إن تتولّوا» في موضع نصب، معطوفة على جملة «إن تطيعوا».

و «ما» في «كما» حرف مصدر، و «كما» نعت لمصدر محذوف، و «تولّيتم» فعل ماضٍ لجمع المذكر المخاطب، صلة الموصول الحرفي، و المصدر المؤوّل: «ما تولّيتم» في موضع جرّ بالكاف، متعلّق بمحذوف، مفعول، مطلق، عامله «تتولّوا» أو متعلّق بحال من فاعل «تتولّوا» و «قبل» إسم ظرفي، مبنيّ على الضّمّ لا تقطاعه عن الإضافة لفظاً لا معنى، في موضع جرّ، متعلّق بـ «تولّيتم» و «يعذّب» مجزوم، جواب الشرط الثاني، و كاف الخطاب في موضع نصب، مفعول به، و «عذاباً» مفعول مطلق، منصوب، و «أليماً» نعت لـ «عذاباً».

١٧- (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولّ يعذّبه
عذاباً أليماً)

«ليس» فعل ماضٍ ناقص، و«على الأعمى» متعلّق بمحذوف خبر «ليس» و
«حرج» إسم «ليس» والجملة مستأنفة في حيّز القول لا محلّ لها، والواوات الخمس في
هذه الآية عاطفة، و«لا» نافية أو زائدة لتأكيد النفي، و«على الأعرج حرج» معطوف
على «الأعمى حرج» وكذلك «ولا على المريض حرج» و«من» إسم شرط جازم، في
موضع رفع، مبتداء، و«يطع» فعل مضارع من باب الإفعال، مجزوم، وعلامة الجزم فيه،
حذف عين الفعل، وحرّك بالكسر لالتقاء الساكنين، و«يطع» فعل الشرط، في موضع
رفع، خبر «من» ويجوز أن يكون الخبر جملي الشرط والجواب معاً.
و«الله» مفعول به، و«رسوله» معطوف على «الله» و«يُدخل» فعل مضارع من
باب الإفعال، مجزوم بالشرط وجوابه لا محلّ لها، والضّمير في موضع نصب، مفعول به
أول، و«جنّات» مفعول ثان على السّعة، و«تجري» في موضع نصب، نعت لـ«جنّات» و
في «من تحتها» وجهان: أحدهما - متعلّق بـ«تجري». ثانيهما - متعلّق بحال من «الأنهار»
وهي فاعل «تجري» و«من يتولّ» مثل «من يطع» وعلامة جزم الفعل، حذف حرف
العلّة، و«يعذّبه» مثل «يدخله» و«عذاباً أليماً» كالسابق آنفاً.

١٨- (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً)

اللام، لام قسم مقدّر، و«قد» حرف تحقيق إذا دخلت على الماضي، و«رضي» فعل
ماضٍ، و«الله» فاعل الفعل، والجملة جواب القسم المقدّر لا محلّ لها، و«عن المؤمنين»
متعلّق بـ«رضي» و«إذ» ظرف ماضٍ، في موضع نصب، متعلّق بـ«رضي» و«يبايعون»
فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب المفاعلة، والجملة في موضع جرّ لإضافة «إذ»
إليها، وكاف الخطاب في موضع نصب، مفعول به، و«تحت» ظرف، منصوب، متعلّق
بـ«يبايعون» أضيف إلى «الشجرة».

و الفاء في الموضعين عاطفة، و «علم» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، والجملة في موضع جرّ، معطوفة على «يبايعونك» لأنّه بمعنى الماضي، و «ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و «في قلوبهم» متعلّق بمحذوف، صلة الموصول، و «أنزل» فعل ماضٍ من باب الإفعال في موضع جرّ، معطوفة على جملة «علم» و «السّكينة» مفعول به، و «عليهم» متعلّق بـ«أنزل» و «أثاب» في موضع جرّ، معطوفة على جملة «أنزل» و «هم» في موضع نصب، مفعول به أوّل، و «فتحاً» مفعول به ثانٍ، و «قريباً» نعت لـ«فتحاً».

١٩- (و مغانم كثيرة يأخذونها و كان الله عزيزاً حكيماً)

الواو عاطفة، و «مغانم» جمع مَغْنَمَ، من صيغة منتهى الجموع، غير منصرف، للجمعية و امتناعه أن يجمع مرّة اخرى، معطوف على «فتحاً» و «كثيرة» نعت لـ«مغانم» و «يأخذون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، و هاء التانيث في موضع نصب، مفعول به، و في الجملة وجهان: أحدهما - في موضع نصب، نعت لـ«مغانم» ثانيهما - في موضع نصب، حال من «مغانم» لكونه موصوفاً. و الواو استئنافية، و جملة «كان الله...» مستأنفة لا محلّ لها.

٢٠- (وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجلّ لكم هذه و كفّ أيدي الناس عنكم و لتكون آية للمؤمنين و يهديكم صراطاً مستقيماً)

الواو استئنافية و «وعد» فعل ماضٍ، و «الله» فاعل الفعل، و الجملة مستأنفة لا محلّ لها، و «كم» في موضع نصب، مفعول به أوّل، و «مغانم» مفعول به ثانٍ على السّعة، و «كثيرة» نعت لـ«مغانم» و في «تأخذونها» وجهان: أحدهما - في موضع نصب، نعت ثانٍ لـ«مغانم» ثانيهما - في موضع نصب، حال من «مغانم» لكونه موصوفاً. الفاء عاطفة، و «عجلّ» فعل ماضٍ من باب التفعيل، و الضمير المستتر فيه راجع إلى «الله» و هو الفاعل، و الجملة معطوفة على «عدّوكم» لا محلّ لها، و «لكم» متعلّق بـ«عجلّ» و «هذه» في موضع نصب، مفعول به، و الواو عاطفة، و «كفّ» فعل ماضٍ، معطوفة على جملة

«عَجَلَّ» لا محلّ لها، و «أيدي» مفعول به، أضيف إلى «النّاس» و «عنكم» متعلّق بـ «كفّ».

في الواو وجوه أحدها - مقحمة. ثانيها - عاطفة على مضرأى وكفّ أيدي النّاس عنكم لتشكروه أو تقديره: وكفّ أيدي النّاس عنكم لتسلموا من أذاهم و شذاهم و لتكون... أو تقديره: وعدكم الله بهذه الإثابة: إثابة الفتح و الغنائم الكثيرة المعجّلة والمؤجّلة لمصالح كذا و كذا و لتكون آية للمؤمنين أى علامة و أمانة تدلّهم على أنّهم على الحقّ، و أنّ ربّهم صادق في وعده و نبيّهم ﴿ﷺ﴾ صادق في إنبائه. و لتكون... ثالثها - اعتراضية. رابعها - زائدة.

و اللام للتعليل، و «تكون» فعل مضارع ناقص، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللّام، و إسمه ضمير مستتر فيه، راجع إلى «مغانم» و قيل: راجع إلى الكفّ المعهود من «كفّ» و التّأنيث باعتبار الخبر: «آية» و قيل: راجع إلى الكفّة، و المصدر المؤوّل: «أن تكون» في موضع جرّ باللام، متعلّق بـ «كفّ» و قيل: متعلّق بمحذوف مؤخّر، أي و لتكون آية لهم فعل ما فعل. و قيل: متعلّق بما تعلّق به علّة اخرى محذوفة من أحد الفعلين السّابقين أي فعجّل لهم هذه أو كفّ أيدي النّاس عنكم لتنتفعوا بذلك.

و «آية» خبر «تكون» و «للمؤمنين» متعلّق بمحذوف، هو نعت لـ «آية» و «يهدي» معطوفة على جملة «لتكون» و كاف الخطاب: «كم» في موضع نصب، مفعول به أوّل، و «صراطاً» مفعول به ثان، و «مستقيماً» نعت لـ «صراطاً».

٢١- (و اخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها و كان الله على كلّ شيء

قديرأ)

الواو عاطفة، و في «أخرى» وجوه: أحدها - مفعول به لفعل محذوف يدلّ عليه السّابق، تقديره: وعدكم أو أثابكم ملك مغانم كثيرة، و وعدكم ملك أخرى، لأنّ المفعول الثّاني لا يكون إلّا منصوباً لأنّ الأعيان لا يقع الوعد عليها إنّما يقع على تملكها و

حيازتها. و «أخرى» نعت لمنعوت مقدّر أي مُلك مغنم أخرى. ثانيها - صفة لموصوف محذوف أي قرية أخرى. ثالثها - في موضع رفع، مبتدأ، و جملة «لم تقدروا» في موضع رفع نعت له، و جملة «قد أحاط الله بها» في موضع رفع، خبر له. رابعها - معطوفة على «هذه» أي فعجّل لكم هذه المغنم و مغنم أخرى. خامسها - في موضع نصب، بفعل مضمّر يفسّره «قد أحاط الله بها» تقديره: وقضى الله أخرى قد أحاط بها.

سادسها - في موضع جرّ برُبّ مقدّرة، فتكون الواو واو رُبّ. سابعها - في موضع رفع، مبتدأ، «و لم تقدروا عليها» صفته، و «قد أحاط الله بها» خبره الثاني، و خبره الأوّل محذوف، و تقديره: تمّت غنائم أخرى قد أحاط الله بها.

أقول: و الأوجه عندي هو الأوّل، و «لم» حرف جحد و جازم، و «تقدروا» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب، مجزوم، و علامة جزمه حذف نون الرّفْع، و الجملة في موضع رفع، نعت لـ «أخرى» و «عليها» متعلّق بـ «تقدروا» المنفيّ، و «قد» حرف تحقيق، و «أحاط الله بها» مستأنفة لا محلّ لها. و الواو استئنافية، و «كان الله...» مستأنفة لا محلّ لها، و «على كلّ شيء» متعلّق بـ «قديراً» و هو خبر «كان».

٢٢- (و لو قاتلكم الذين كفروا لوّوا الأدبار ثمّ لا يجدون وليّاً و لا نصيراً)

الواو استئنافية، و «لو» حرف شرط، غير جازم، و «قاتل» فعل ماضٍ من باب المفاعلة، و كاف الخطاب في موضع نصب، مفعول به، و «الذين» موصولة في موضع رفع، فاعل «قاتل» و جملة «قاتلكم الذين...» مستأنفة لا محلّ لها، و «كفروا» صلة الموصول لا محلّ لها، و اللام واقعة في جواب «لو» و «لوّوا» فعل ماضٍ، مبنيّ على الضمّ المقدّر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، و جملة «و لوّوا...» جواب «لو» لا محلّ لها، و «الأدبار» مفعول به ثان، و المفعول الأوّل محذوف، تقديره: «ولوكم الأدبار» و «ثمّ» حرف عطف، و «لا» نافية و جملة «يجدون» معطوفة على «و لوّوا» لا محلّ لها، و «وليّاً» مفعول به، و «لا» زائدة لتأكيد النفي، و «نصيراً» معطوف على «وليّاً» بالواو.

٢٣- (سنة الله التي قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلاً)

في «سنة الله» وجوه: أحدها - منصوب، مفعول مطلق لفعل محذوف، لأنه مصدر مؤكد، تقديره: سنّ الله غلبة أنبيائه على أعدائه. وقيل: لأنّ معنى: «لؤلؤ الأديبار»: سنّ الله توليتهم الأديبار سنة كما سنّها فيما خلا من الأمم الكافرة. والجملة مستأنفة لا محلّ لها. ثانيها - مفعول به لفعل محذوف. ثالثها - بناءً على قراءة الرّفْع، خبر لمحذوف أي تلك أو هذه سنة الله القديمة أن يظهر أنبيائه و المؤمنين الصادقين على أعدائهم. رابعها - منصوبة بنزع الخافض أي كسنة الله.

و «التي» موصولة في موضع نصب، نعت لـ «سنة الله» و «قد» حرف تحقيق، و «خلت» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «سنة الله» الجملة صلة الموصول لا محلّ لها، و «قبل» إسم ظرفي، في موضع جرّ، متعلّق بـ «خلت» و الواو عاطفة، و «لن» حرف نفى و نصب و استقبال، و «تجد» فعل مضارع للمفرد المذكّر المخاطب، منصوب بـ «لن» و جملة «لن تجد» معطوفة على جملة «سنّ الله سنة...» لا محلّ لها. و في «لسنة الله» وجهان: أحدهما: متعلّق بـ «تجد» ثانيهما - متعلّق بمحذوف، و هو مفعول به ثانٍ، و «تبديلاً» مفعول به أوّل.

٢٤- (و هو الذي كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكّة من بعد أن

أظفركم عليهم و كان الله بما تعملون بصيراً)

الواو استئنافية، و «هو» مبتداء، و «الذي» موصولة، و «كفّ» صلتها لا محلّ لها، و جملة «الذي كفّ» في موضع رفع، خبر «هو» و جملة «هو الذي...» مستأنفة لا محلّ لها، و «أيديهم» مفعول به، و «عنكم» متعلّق بـ «كفّ» و «أيديكم عنهم» معطوف على «أيديهم عنكم» و في «بطن» وجهان أحدهما - متعلّق بحال من الضميرين في «عنكم» و عنهم». ثانيهما - متعلّق بـ «كفّ» و «بطن» أضيف إلى «مكّة» و هي غير منصرفة للعلميّة و التّأنيث لأنّها معرفة إسم مؤنث، و هي إسم علم للمدينة التي وُلد فيها رسول الله ﷺ.

و «من بعد» متعلق بـ «كفّ» و «أن» حرف مصدريّ، و «أظفر» فعل ماضٍ من باب الإفعال و «كم» في موضع نصب، مفعول به، و المصدر المؤول: «أن أظفركم» في موضع جرّ لإضافة «بعد» إليه، و «عليهم» متعلق بـ «أظفركم» و الواو عاطفة و «كان الله...» معطوفة على المستأنفة لا محلّ لها، و في «ما» وجهان: أحدهما - حرف مصدريّ، و المصدر المؤول: «ما تعملون» مجرور بالباء متعلق بـ «بصيراً». ثانيهما - إسم موصول في موضع جرّ، متعلق بـ «بصيراً» و العائد محذوف، و الجملة بعدها صلتها، و «بصيراً» خبر «كان».

٢٥- (هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجد الحرام و الهدى معكوفاً أن يبلغ محلّه ولو لا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرّة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً)

«هم» مبتداء، و «الذين» موصولة، و «كفروا» صلتها لا محلّ لها، و جملة «الذين كفروا» في موضع رفع، خبر «هم» و جملة «هم...» مستأنفة لا محلّ لها، و الواوات الأربع في الآية كلّها عاطفة، و «صدّوا» معطوفة على «كفروا» لا محلّ لها، و «كم» في موضع نصب، مفعول به، و «المسجد» متعلق بـ «صدّوكم» و «الحرام» نعت لـ «المسجد» و في «والهدى» وجوه: أحدها - معطوف على كاف الخطاب: «كم» من عطف الظاهر على الضمير. ثانيها - أن يكون مفعولاً معه، و الواو للمعيّة. ثالثها - قرىء بالجرّ عطفاً على «المسجد الحرام» بحذف المضاف أي نحر الهدى. رابعها - قرىء بالرفع على إضمار: و صدّ الهدى.

و «معكوفاً» إسم مفعول، منصوب، حال من «الهدى» و «أن» حرف مصدريّ و نصب، و «يلبغ» فعل مضارع، منصوب بـ «أن» فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الهدى» و «محلّه» مفعول به، و في المصدر المؤول: «أن يبلغ...» وجوه: أحدها - في موضع نصب، بنزع الخافض، متعلق بـ «صدّوكم» أي صدّوكم عن بلوغ الهدى أو من

بلوغ الهدى محلّه. ثانيها - متعلّق بـ «معكوفاً» أي محبوساً عن بلوغ محلّه. ثالثها - بدل اشتغال من الهدى أي صدّوا بلوغ الهدى أي مسدّداً بلوغ الهدى محلّه. رابعها - في موضع نصب، على أنّه مفعول لأجله بحذف مضاف أي صدّوا الهدى كراهة أن يبلغ محلّه أو هو علّة لـ «معكوفاً» أي لأجل أن يبلغ محلّه.

و «لولا» حرف امتناع لوجود شرط غير جازم، و «رجال» مبتداء مرفوع، والخبر محذوف، تقديره: لولا رجال موجودون بمكّة. قدر كذلك للتّغليب. و جملة «لولا رجال...» معطوفة على المستأنفة لا محلّ لها، و جواب الشرط محذوف، تقديره: أي لولا كراهة أن تهلكوا ناساً مؤمنين بين أظهر الكفّار الجاهلين، فيصيبهم بإهلاكهم مكروه لأذن لكم في الفتح أو لما كفّ أيديكم عنهم. و جملة: «لم تعلموهم» في موضع رفع، نعت لـ «رجال و نساء»، و «مؤمنون» نعت لـ «رجال» و «نساء مؤمنات» معطوفة على «رجال مؤمنون» و «أن» حرف مصدرّيّ، و نصب، و «تظوّوا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، منصوب بـ «أن» بحذف نون الرّفع، و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و في المصدر المؤوّل: «أن تظوّوهم» وجهان: أحدهما - في موضع رفع، بدل اشتغال من «رجال... و نساء...» أي: و لولا و طء رجال... و نساء...» ثانيهما - في موضع نصب، بدل من ضمير الغائب المفعول في «تعلموهم» أي: لم تعلموا و طأهم.

الفاء سببيّة، و «تصيب» فعل مضارع من باب الإفعال، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد الفاء، في موضع نصب، مفعول به، و «منهم» متعلّق بـ «تصيبكم» و «معرة» فاعل «تصيب» و جملة «تصيبكم...» معطوفة على جملة «تظوّوهم» لا محلّ لها، و في «بغير» وجهان: أحدهما - متعلّق بمحذوف، حال من الكاف في «تصيبكم» ثانيهما - متعلّق بمحذوف، نعت لـ «معرة».

و اللام للتّعليل، و «يدخل» فعل مضارع من باب الإفعال، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللّام، و المصدر المؤوّل: «أن يدخل...» في موضع جرّ باللام، متعلّق بفعل محذوف أي: لم يأذن الله بالفتح ليدخل... و «في رحمته» متعلّق بـ «يدخل» و «من» إسم موصول، في موضع نصب، مفعول به، و «يشاء» صلة الموصول لا محلّ لها، على حذف العائد، و

«لو» حرف شرط غير جازم، و «تزيّلوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، و جملة «تزيّلوا» مستأنفة لا محلّ لها، و اللام واقعة في جواب «لو» و «عذبنا» فعل ماضٍ لجمع التكلّم مع الغير، جواب شرط غير جازم: «لو» لا محلّ لها و «الذين» في موضع نصب، مفعول به، و «كفروا» صلة «الذين» و «منهم» متعلّق بحال من فاعل «كفروا» و «عذاباً» مفعول مطلق، منصوب، و «أليماً» نعت لـ «عذاباً».

٢٦- (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين و ألزمهم كلمة التقوى و كانوا أحقّ بها و أهلها و كان الله بكلّ شيء عليماً)

في «إذ» وجوه: أحدها - ظرف للزمن الماضي، في موضع نصب، متعلّق بـ «عذبنا» أو بـ «صدّوكم». ثانيها - متعلّق بمضمر هو أحسن الله تعالى إليكم و أيّاماً كان إذ جعل... ثالثها - إسم ظرفي، مفعول به لفعل محذوف أي اذكروا حين... أضيف إلى «جعل» فعل ماضٍ، و في فاعله وجهان: أحدهما - ضمير مستتر فيه، يعود على «الله» ثانيهما - «الذين» في موضع رفع، فاعل «جعل» و جملة «جعل...» في موضع جرّ، لإضافة «إذ» إليها، و «كفروا» صلة «الذين» لا محلّ لها، و في «قلوبهم» وجهان: أحدهما - متعلّق بمحذوف، و هو راسخة، مفعول به ثانٍ لـ «جعل» إن كان بمعنى صير. و «الحمية» مفعول به أوّل، و «حمية» أضيفت إلى «الجاهلية» بدل من «الحمية» ثانيهما - متعلّق بـ «جعل» إن كان بمعنى ألقى.

في الفاء وجهان: أحدهما - عاطفة، و جملة «أنزل الله» معطوفة على المستأنفة المقدّرة لا محلّ لها أي: فهمّ المسلمون أن يخالفوا أمر رسول الله ﷺ في صلح الحديبية، و دخلوا من ذلك في أمر موبق أو يساور قلوبهم الشكّ فأنزل الله سكينته. ثانيهما - تفرّيع على قوله: «جعل الذين كفروا...» يفيد نوعاً من المقابلة كأنه قيل: جعلوا في قلوبهم الحمية فقابلهم الله تعالى بإنزال السكينة... و «سكينته» مفعول به، و «على رسوله» متعلّق بـ «أنزل» و كذلك «على المؤمنين» و حملة «ألزم» معطوفة على جملة

«أنزل...» لا محلّ لها، و«هم» في موضع نصب، مفعول به أوّل، و«كلمة التّقوى» مفعول به ثانٍ.

في الواو وجهان: أحدهما - عاطفة، وجملة «كانوا أحقّ بها» معطوفة على «أنزل...» لا محلّ لها. ثانيهما - حاليّة، فالجملة في موضع نصب، حال من ضمير الجمع في «الزمهم» بتقدير «قد» أو بدونه. و«بها» متعلّق بـ «أحقّ» و«أهلها» معطوف على «أحقّ» و الضمير: «ها» يعود على «التّقوى» أو على «كلمة التّقوى» والواو استئنافية، و«بكلّ شيء» متعلّق بـ «عليماً» وجملة «كان الله...» مستأنفة لا محلّ لها.

٢٧- (لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين رؤسكم و مقصّرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً)

اللام موطئة للقسم المقدّر، و«قد» حرف تحقيق، و«صدق» فعل ماضٍ، و«الله» فاعل الفعل، والجملة جواب القسم المقدّر لا محلّ لها، وجملة القسم المقدّرة مستأنفة لا محلّ لها، و«رسوله» مفعول به أوّل، وفي «الرّؤيا» وجوه: أحدها - مفعول ثانٍ لـ «صدق» ثانيها - منصوب بنزع الخافض أي في رؤياه. ثالثها - على تقدير مضاف أي تأويل الرّؤيا، فحذف المضاف، ولا بدّ من هذا الحذف لأنّ الرّؤيا مخايل ترى في النّوم، فلا يحتمل صدقاً ولا كذباً، وإنما يحتمل الصدق والكذب تأويلها.

وفي «بالحقّ» وجوه: أحدها - متعلّق بحال من «الرّؤيا» أي متلبّسة بالحقّ. ثانيها - أنّ بالحقّ صفة لمصدر محذوف، متعلّق بـ «صدق» أي صدقه فيما رأى صدقاً متلبّساً بالحقّ. ثالثها - هو قسم إن وقف على «الرّؤيا» لأنّ الحقّ إسم من أسماء الله تعالى أو لأنّ المراد بالحقّ، نقيض الباطل. رابعها - حال من «الله» أو من «رسوله» خامسها - ظرف لغو لـ «صدق».

واللام لام قسم مقدّر، و«تدخلنّ» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب، مؤكّد بنون التّثنية، بعد حذف واو الجمع لدلالة الضمّة عليها، وحذف نون الرّفعة، لتوالي الأمثال، و

جملة «تدخلن» جواب القسم المقدّر الثاني لا محلّ لها، وجملة القسم المقدّرة الثانية مستأنفة مفسّرة للرؤيا، و«المسجد» مفعول به، و«الحرام» نعت ل«المسجد» و«إن» حرف شرط، و«شَاءَ اللهُ» فعل الشرط في موضع جزم، والجملة معترضة لا محلّ لها، و جواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله.

و«آمنين» حال مقارنة من فاعل «تدخلن» وكذلك «محلّقين» ولكنه حال مقدّرة لأنّ الدخول في حال الإحرام لا في حال الحلق والتقصير، ويجوز أن يكون حالاً من «آمنين» والمراد محلّقاً بعضكم رأس بعض، ومقصرّاً آخرون، ففي الكلام تقدير أو فيه نسبة ما للجزء إلى الكلّ والقرينة عليه أنه لا يجتمع الحلق وهو معروف، والتقصير وهو أخذ بعض الشعر فلا بدّ من نسبة كلّ منها لبعض منهم. و«رؤوسكم» مفعول به ل«محلّقين» و«مقصرين» معطوف على «محلّقين» و«لا» نافية، و«تخافون» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب، وفي جملة «لاتخافون» وجوه: أحدها - في موضع نصب، حال من الضمير في «آمنين» أو «محلّقين» أو «مقصرين» و تقديره: غير خائفين. ثانيها - مستأنفة لا محلّ لها أي لاتخافون أبداً. بياناً لجواب سؤال مقدّر كأنه قيل: فكيف الحال بعد الدخول؟ فقيل: لاتخافون بعد الدّخول أبداً. ثالثها - حال من فاعل «لتدخلن» لبيان الأمن بعد تمام الحج، و«آمنين» فيما تقدّم لبيان الأمن وقت الدّخول فلا تكرر بعد الدّخول؟ فقيل: لاتخافون بعد الدّخول أبداً.

الفاء في الموضعين عاطفة، وجملة «علم» معطوفة على جملة «صدق الله» لا محلّ لها، وفي «ما» وجهان: أحدهما - إسم موصول في موضع نصب، مفعول به، و«لم» حرف جحد و جازم، و«تعلموا» مجزوم ب«لم» بحذف نون الرّفْع، وجملة «لم تعلموا» صلة الموصول لا محلّ لها، والعائد محذوف. ثانيهما - نكرة موصوفة في موضع نصب، و«لم تعلموا» في موضع نصب، نعت لها، وجملة «جعل» معطوفة على جملة «علم» لا محلّ لها، و«من دون ذلك» متعلّق بمحذوف، مفعول به ثانٍ، و«فتحاً» مفعول به أوّل، و«قريباً» نعت ل«فتحاً».

٢٨- (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً)

«هو» مبتداء، و «الذي» موصولة، و «أرسل» فعل ماضٍ من باب الإفعال، صلة الموصول لا محلّ لها، و جملة «الذي أرسل» في موضع رفع، خبر «هو» و الجملة: «هو الذي...» مستأنفة لا محلّ لها، و «رسوله» مفعول به، و «بالهدى» متعلق بحال من «رسوله» أي متلبساً بالهدى أو بمعنى: أرسله هادياً، و الواو عاطفة، و «دين» أضيف إلى «الحق» معطوف على «الهدى» و اللام للتعليل، و «يظهر» فعل مضارع، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام، و المصدر المؤول: «أن يظهر» في موضع جرّ باللام متعلق بـ «أرسل» و الضمير: «ه» في موضع نصب، مفعول به، و «على الدين» متعلق بـ «يظهر» و «كله» توكيد معنويّ للدين، مجرور مثله، و أل في «الدين» للجنس يريد به الأديان المختلفة كلها.

الواو استئنافية، و «كفى» فعل ماضٍ، و «الله» مجرور لفظاً بالباء الزائدة، مرفوع محلاً، فاعل «كفى» و جملة «كفى بالله» مستأنفة لا محلّ لها، و في «شهيداً» وجهان: أحدهما - حال من «الله» ثانيهما - تمييز. و على كلا الوجهين تقديره: كفاكم الله إياهم شهيداً. فحذف مفعولي «كفى» فإنه يتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: «فسيكفيهم الله» البقرة: (١٣٧).

٢٩- (محمد رسول الله و الذين معه أشدّاء على الكفار رحماً بينهم تراهم ركعاً سجدّاً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً عظيماً)

في جملة «محمد رسول الله» وجوه: أحدها - «محمد» مبتداء و «رسول الله» خبره، و الجملة مستأنفة لا محلّ لها. ثانيها - «محمد» خبر لمبتداء محذوف، و هو ضمير عائد إلى

«رسوله» في الآية السابقة، و التقدير: هو محمد ﷺ و «رسول الله» عطف بيان، أو نعت أو بدل من «محمد». ثالثها - «محمد» مبتداء و «رسول الله» عطف بيان أو نعت أو بدل، و «الذين معه» معطوف على «محمد» و «أشدّاء» خبر «محمد».

الواوات الخمس في الآية الكريمة كلّها عاطفة، و «الذين» في موضع رفع، مبتداء، و «معه» متعلّق بمحذوف، صلّتها، و «أشدّاء» جمع شديد، خبر «الذين» و جملة «الذين» معطوفة على جملة «محمد رسول الله» لا محلّ لها. و قيل: «الذين» في موضع جرّ، عطفاً على إسم الجلالة: «الله» أي و «رسول الذين» و على هذا يكون «أشدّاء» خبراً لمحذوف أي هم أشدّاء. و «على الكفار» جمع الكافر متعلّق بـ «أشدّاء» و «رحماء» جمع رحيم، خبر ثان لـ «الذين» و يقرأ «أشدّاء - و رحماء» بالنّصب على الحال من الضمير المرفوع في الظرف و هو «معه» و «بينهم» ظرف، منصوب، متعلّق بـ «رحماء». و «ترى» فعل مضارع للمفرد المذكّر المخاطب، من رؤية البصر، و «هم» في موضع نصب، مفعول به، و «ركعاً» جمع راع، حال من الضمير: «هم» و كذلك «سجّداً» جمع ساجد، و قيل: «سجّداً» حال من الضمير في «ركعاً» مقدّرة. و في جملة «تراهم» و جهان: أحدهما - في موضع رفع، خبر ثالث لـ «الذين» ثانيهما - مستأنفة لا محلّ لها.

و «يبتغون» فعل مضارع لجمع المذكّر الغائب من باب الافتعال، على حذف لام الفعل، و في جملة «يبتغون» وجوه: أحدها - في موضع رفع، خبر رابع لـ «الذين» لأنّ جملة «يبتغون» سيقت لبيان غايتهم في الحياة مطلقاً. ثانيها - مستأنفة لا محلّ لها، كأنها جواب لسؤال نشأ عن مواظبتهم على الرّكوع و السّجود، كأنه قيل: ماذا يريدون بذلك؟ فقيل: يبتغون... ثالثها - في موضع نصب، حال ثالثة من ضمير الجمع: «هم» بناءً على أنّ جملة «يبتغون» مسوقة لبيان غايتهم من الرّكوع و السّجود. تقديره: تراهم ركعاً سجّداً مبتغين فضلاً...

و «فضلاً» مفعول به، و في «من الله» و جهان: أحدهما - متعلّق بـ «يبتغون» ثانيهما - متعلّق بمحذوف، نعت لـ «فضلاً» و «رضواناً» معطوف على «فضلاً» و «سياهم» مبتداء، و «في وجوههم» متعلّق بمحذوف، هو خبر «سياهم» و في جملة «سياهم...» و جهان:

أحدهما - في موضع رفع، خبر خامس لـ «الذين» ثانيهما - مستأنفة بيانية لا محل لها. و
في «من أثر السجود» وجوه: أحدها - متعلق بحال من ضمير الاستقرار الذي هو خبر
ثانيها - متعلق بمحذوف هو خبر لـ «سياهم». ثالثها - بيان لـ «سياهم» أي ان سجودهم
لله تعالى تذللًا وتخشعًا أثر في وجوههم أثرًا.

«ذلك» مبتداء إشارة إلى الأوصاف المذكورة... و في «مثلهم» وجهان: أحدهما -
خبر «ذلك» و «في التوراة» متعلق بمحذوف وهو حال من «مثلهم» و جملة «ذلك...»
مستأنفة لا محل لها. ثانيهما - مبتداء ثانٍ، و «في التوراة» متعلق بمحذوف، هو خبر
«مثلهم» و جملة «مثلهم...» في موضع رفع، خبر «ذلك» و في «مثلهم في الإنجيل»
وجهان: أحدهما - في موضع رفع، معطوفة على «مثلهم في التوراة» ثانيهما - مستأنف
منقطع عما قبله، و خبره «كزرع» فيكون وصفهم في التوراة هو أنهم أشدّاء على الكفار
- إلى قوله - من أثر السجود» و وصفهم في الإنجيل هو أنهم كزرع أخرج شطأه.

و في «كزرع» وجوه: أحدها - متعلق بمحذوف، هو خبر لمبتداء محذوف، تقديره:
هو أي المثل المذكور كزرع. أو هم كزرع. و جملة «هو كزرع» أو «هم كزرع» مستأنفة لا
محل لها. ثانيها - متعلق بمحذوف، وهو خبر لـ «مثلهم» الثاني، و «في الإنجيل» حال من
الضمير في «مثلهم». ثالثها - متعلق بمحذوف، هو حال من الضمير في «مثلهم» أي
مماثلين. رابعها - نعت لمصدر محذوف أي تمثيلاً كزرع. و «أخرج» فعل ماضٍ من باب
الإفعال، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «زرع» و «شطأه» مفعول به، و جملة
«أخرج شطأه» في موضع جرّ، نعت لـ «زرع».

و الفاءات الثلاث في هذه الآية الكريمة عاطفة، و «آزر» فعل ماضٍ من باب
الإفعال، و «ه» في موضع نصب، و الجملة معطوفة على «أخرج شطأه» و «استغلظ» فعل
ماضٍ من باب الاستفعال، معطوفة على «آزره» و «استوى» فعل ماضٍ، من باب
الافتعال، معطوفة على «استغلظ» و في «على سوقه» وجهان: أحدهما - متعلق بـ
«استوى» ثانيهما - متعلق بمحذوف، حال أي كائناً على سوقه، قائماً عليها، و السوق
جمع ساق.

و «يُعجب» فعل مضارع من باب الإفعال، في موضع نصب، حال من فاعل «استوى» أي حال كونه معجباً، و «الزَّرَاع» جمع الزَّارع، إسم فاعل، منصوب، مفعول به، واللام للتعليل، و «يغيظ» فعل مضارع، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام، و «بهم» متعلق بـ «يغيظ» و «الكفار» مفعول به، و المصدر المؤول: «أن يغيظ» في موضع جرّ باللام، متعلق بفعل محذوف، تقديره: قوّاهم الله تعالى أو شبّهوا بذلك، أو جعلهم بهذه الصفات... و يجوز أن يكون متعلقاً بـ «وعد» الآتي...

جملة «وعد الله» مستأنفة لا محلّ لها، و «الذين» في موضع نصب، مفعول به، و «آمنوا» صلة الموصول لا محلّ لها، و «عملوا» معطوفة على «آمنوا» لا محلّ لها، و «الصالحات» مفعول بها، و «منهم» متعلق بحال من فاعل «عملوا» و في «مغفرة» وجهان: أحدهما - مفعول ثانٍ لـ «وعد» ثانيهما - منصوب بنزع الخافض، يقال: وعده الأمر و به. و «أجرأ» معطوف على «مغفرة» و «عظيماً» نعت لـ «أجرأ».

﴿ البيان ﴾

١- (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً)

بشارة عظيمة و وعد جميل حتم من الله تعالى للمؤمنين الصادقين بالفتح والنصرة على المشركين، خطاباً لرسوله ﷺ على سبيلي التأكيد والتعظيم، تأكيد لرفع شكّ المشكّكين، وردّ إنكار المنكرين كعمر بن خطّاب وأذنا به كما روى أصحاب الصّحاح والمسائيد من العامّة...

في تفسير روح المعاني قال الآلوسي مفتي البغداد وهو من أعظم العامّة: «أخرج أحمد و البخاري و الترمذى و النسائى و ابن حبان و ابن مردويه عن عمر بن الخطّاب قال: كنّا مع رسول الله ﷺ في سفر فسئلته عن شيء ثلاث مرّات، فلم يردّ عليّ، فحركت بعيري، ثمّ تقدمت أمام النّاس و خشيت أن ينزل في القرآن، فما نشبت إذ سمعت صارخاً يصرخ بي، فوجفت و أنا أظنّ أنّه نزل فيّ شيء، فقال النبيّ ﷺ: لقد أنزلت عليّ اللّيلة، سورة أحبّ إليّ من الدّنيا و ما فيها: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر». و قد واجه عمر بن الخطّاب رسول الله ﷺ في حميّة بعد صلح الحديبيّة بكلام سخيّف و بئس كما

في الدرّ المنثور: و أخرج البيهقي عن عروة قال: أقبل رسول الله ﷺ من الحديبيّة راجعاً، فقال رجل (عمر بن الخطّاب) من أصحاب رسول الله ﷺ: و الله

ما هذا بفتح لقد صددنا عن البيت، و صُدَّ هَدِينَا و عكف رسول الله ﷺ بالحديبية، ورد رجلين من المسلمين خرجا، فبلغ رسول الله ﷺ قول رجال من أصحابه: إنَّ هذا ليس بفتح، فقال رسول الله ﷺ بنس الكلام، هذا أعظم الفتح لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم، يسئلوكم القضية و يرغبون إليكم في الإياب، و قد كرهوا منكم ما كرهوا، و قد أظفركم الله عليهم، و ردكم سالمين غانمين مأجورين، فهذا أعظم الفتح أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون و لاتلوون على أحد، و أنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاؤكم من فوقكم و من أسفل منكم و إذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا؟ قال المسلمون: صدق الله و رسوله هو أعظم الفتوح و الله يا نبي الله ما فكرنا فيما فكرت فيه و لأنت أعلم بالله و بالامور منّا فأنزل الله سورة الفتح».

و يجابهه ﷺ مرّة اخرى بقولته: «فَلِمَ تَعطَى الدّينِيَّةَ في ديننا؟!» فأجابه رسول الله ﷺ: قائلاً: «أنا عبد الله و رسوله لن أخالف أمره و لن يضيعني».

و في نوني الجمع للتكلم مع الغير: «إنا فتحنا» تنويه بعظم الفتح الذي يسره الله تعالى لرسوله ﷺ و الاهتمام بمضمون كلامه و تقريره، و إبراز كمال العناية به، و إظهار جلاله و عظمته، و علمه و حكيمته، و تدبيره و قدرته.

الفتح - في الأصل - : هو إزالة الاغلاق و فتح البلد و الظفر به عنوة أو صلحاً بحرب أو بغيره لأنه منغلق قبل الظفر به، فإذا ظفر به و سلط عليه فقد فتح، و قد سمي صلح الحديبية فتحاً لاشتراكها في الظهور و الغلبة على المشركين، فانهم لم يسئلوا الصلح إلا بعد ما ظهر عليهم المسلمون، فتسمية الصلح فتحاً من باب الاستعارة التبعية بأن يشبه غير المحاصل بالمحاصل في تحقق الوقوع، و يشبه الماضي بالحاضر في كونه نصب العين واجب المشاهدة، ثم يستعار لفظ أحدهما للآخر. و فيه تسلية لقلوب المؤمنين حيث صاروا محزونين من تأخير الفتح الذي وعدهم رسول الله ﷺ به.

و يجوز أن يكون صلح الحديبية سبباً لفتح مكة المكرمة، فما كان فتح أعظم من هذا الصلح إذ به اختلط المشركون بالمؤمنين، و سمعوا كلامهم، و تمكّن الإسلام من قلوبهم، و

أسلم في ثلاث سنين خلق كثير، و كثر بهم سواد الإسلام، و بناءً على هذا فتسمية الصلح فتحاً من باب المجاز المرسل، إذ سُمي السبب باسم المسبب، و لا مانع من أن يكون بين شيئين نوعان من العلاقة، فيكون استعمال أحدهما في الآخر باعتبار كلّ نوعاً من المجاز كما في المشفر و الشّفه الغليظة لإنسان.

و إسناد الفتح المراد به الصلح الذي هو فعل رسول الله ﷺ إلى الله جلّ و علا مجاز من إسناد ما للقابل للفاعل الموجد، و في ذلك تنويه لشأن الصلح و تعظيم لرسول الله ﷺ و يجوز أن الفتح قد اسند إلى الله سبحانه لكونه من الامور الغريبة العجيبة التي خارق العادة قد يجريها من أيدي أنبيائه و رسله و أوصيائهم صلوات الله عليهم أجمعين كالرّمي بالحصى المشار إليه بقوله تعالى: «و ما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمى» (الأنفال: ١٧) و في إضافة الفتح إلى نفسه تعالى إشعار بأنّ الفتح من عند الله سبحانه لا بكثرة العدّد و العُدّد، و أكّده بالمصدر و وصفه بأنه مبین لتضمّنه النصر و التأييد.

و المراد بالفتح هنا صلح الحديبية «و الحديبية قرية صغيرة على أقل من مرحلة من مكّة المكرّمة» سميت باسم بئر هناك، و كان قد غاض ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة، فأتاها رسول الله ﷺ فجلس على شفيرها، ثمّ دعا بإناء من ماء فتوضأ ثمّ تمضمض و مجّه فيها، فدرّت البئر بالماء حتى شرب جميع من كان معه ﷺ و ركبهم. و من المحتمل أن يكون ذلك إخباراً عن جعل مشركي مكّة في الحديبية مغلوبين خائفين طالبين للصلح، فيكون الفتح مجازاً عن ذلك و إسناده إليه سبحانه حقيقة و قد خفي ما كان في الحديبية فتحاً على بعض الصحابة حتى بيّنه رسول الله ﷺ و من المحتمل أن يكون المراد بالفتح فتح مكّة كما عليه جماعة من المفسرين.

و قد عبّر عن المستقبل بصيغة الماضي، حيث إنّ الفتح لم يقع بعد، فإنّ السّورة نزلت حين رجوعه ﷺ من الحديبية قبل عام الفتح لتنزيله منزلة المحقّق الموجود، فخامة و دلالة على علوّ شأن الخبر و صدقه و عزّ سلطانه، و أنّ الله تعالى إذا أراد أمراً تحقّق لا محالة، و أنّه إذا أخبر عن حادث فهو في تحقّقه و تيقّنه بمنزلة الكائن الموجود لما عنده من أسبابه القريبة أو البعيدة.

وفيه تثبيت وطمين للمؤمنين وايدان لهم بأن ما كان قد كان فتحاً مبيناً، ومقدمة لنصر قويٍّ عظيم ينالونه تحت راية رسول الله ﷺ.

وفي حذف المفعول دلالة على أن الغرض هو نفس الفتح، وايدان بأن مناط التبشير هو نفس الفتح الصادر عن الله جلّ وعلا لا خصوصية المفتوح، ويجوز أن يكون حذفه لقصد تعدد الفتح كفتح خيبر وفتح مكة المكرمة، وتقديم الجار والمجرور: «لك» على المفعول المطلق: «فتحاً مبيناً» مع أن الأصل هو تقديمه على سائر المفاعيل للاهتمام بكون ذلك نفعاً لرسوله ﷺ أو لأنه مدار الفائدة.

٢- (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر و يُتمّ نعمته عليك و يهديك صراطاً مستقيماً)

التفات من الماضي إلى المستقبل، ومن التكلم إلى الغيبة مع ذكر إسم الجلالة: «الله» المستجمع لجميع الصفات الكمالية مشعراً بأن كل واحد مما انتظم في العاقبة والنتيجة من أفعاله جلّ وعلا صادر عنه تعالى من حيثية غير حيثية اخرى، مترتبة على صفة من صفاته سبحانه، وقد عبر عنه تعالى في مقام المغفرة باسم الجلالة، المشعر بصفات الجمال والجلال، مشعراً بسبق مغفرته جلّ وعلا على عذابه إطلاقاً أي سواء أكان عنده ذنب أم بحساب غيره!

وفي إسناد المغفرة إلى الله تعالى باسم الجلالة بعد إسناد الفتح إليه سبحانه بنوني العظمة ايماء إلى أن المغفرة مما يتولّاها هو جلّ وعلا بذاته، وأن الفتح مما يتولّاه تعالى بالوسائط والأسباب... ومن عادة الملوك والعظماء أن يعبروا عن أنفسهم بصيغة الجمع للتكلم، لأن ما يصدر عنهم غالباً باستخدام توابعهم...

وقد سبق آنفاً وجه تقديم «لك» على المفعول المطلق: «لك فتحاً» وههنا على المفعول الصريح: «لك... ما تقدم- و ما تأخر» و «ما» للعموم، و «تقدم» و «تأخر» للإحاطة كناية عن الكل...

إن تسئل: ما هو الذنب الذي صدر عن رسول الله ﷺ فكانت المغفرة من

نتائج الفتح و ثمراته مع أن الأنبياء و المرسلين عليهم صلوات الله هم معصومون من الذنب و الخطأ؟ ولماذا أفرد الذنب المغفور، و قد أثناه بالمتقدم و المتأخر؟ هل هما ذنب واحد أو ذنبان؟ و لو كان واحداً لاقتضت البلاغة أن يقال: ما تقدم و ما تأخر من ذنبك؟ و لو كان ذنبين أو أكثر فليقل: من ذنبك أو من ذنوبك؟ و ما هو الذنب المتقدم و ما هو الذنب المتأخر؟ و ما الرابطة بين الفتح و بين مغفرة الذنب؟ و كيف يغفر الله تعالى ذنب رسوله ﷺ من دون استغفاره؟؟؟ و كيف يراه مذنباً و قد نفى عنه الغواية: «ما ضلّ صاحبكم و ما غوى» (النجم: ٢)؟ و كلّ غواية من سلطان الشيطان: «إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتّبعك من الغاوين» (الحجر: ٤٢)؟؟؟

تجيب عنه: أن ما يستفاد من الأدلة النقلية القاطعة و البراهين العقلية السليمة عن شوائب الأوهام: أنه ليس المراد بالذنب في الآية الكريمة معصية و لا خطأ كما توهمه متفسّروا العامة، و لا تركاً لاولى كما زعمه بعض الناس، و لا المراد بالمغفرة ترك العقاب على المعصية و ترك العتاب على الخطأ، و لا الإغماض عن ترك الاولى، و إنّما المراد بالذنب فيها هو ما ارتكبه رسول الله ﷺ بحساب مشركي مكّة من قيامه ﷺ بدعوتهم إلى التوحيد و العبادة لله تعالى وحده، و رفض الأنداد، إذ جعل الآلهة إلهاً واحداً، و ردعهم عن عبادة غيره و سقّه أحلامهم و كذب آرائهم... حتى قالوا: «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إنّ هذا شيء عجاب» (ص: ٥).

فكان قيامه ﷺ بهذه الدعوة ذنباً عند هؤلاء المشركين إذ تشكّل خطراً حاسماً لجذور الشرك و الطغيان، و بعثهم أن يجندوا كافة الطاقات لإماتها في نطفتها، و إما طتها و حطّها عن درجتها، و فاعليتها، و قد فعلوا ما فعلوا، حتى رموا صاحبها بالكذب و الكهانة، و السحر و الجنون، و الشعر و الافتراء و سخروا منه و كذبوه حتى اضطرّ إلى الهجرة، فهذا ذنبه ﷺ فيما تقدم على الهجرة، ثمّ أدامه بعدها حتى وقعت له ﷺ الحروب و المغازي مع المشركين، و هذا ذنبه ﷺ فيما تأخر عن الهجرة حتى بعد الفتح من تكسيره ﷺ أصنامهم و تحطيمه أوثانهم و دخوله ﷺ مكّة عنوة... فذنبه ﷺ بحسابهم واحد شامل لحياته الرّسالية ما تقدم من الهجرة و ما تأخر عنها،

وكان هو أخطر ذنب عندهم جند الطاقات الشيطانية ضد صاحبها إذ يرصدون كل مرصد لحقق صوتها ومحق صيتها، فما كانوا ليغفروا له ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ ذلك ما داموا على شوكة ومقدرة، ولكن الله تعالى فتح بيده مكة المكرمة، فأذهب بشوكتهم وأحمد نار أحقادهم، فكان عاقبة الفتح أن يستر عليه ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ ما كان لهم عليه ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ من الذنب، وآمنه منهم، كما عفا تعالى عن مسيئتهم له ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ ووسعهم بصدرة الرّحيب وحاطهم منه بخلقه الكريم غير آخذ بثاره منهم، وهم لا يشكّون أنّ محمداً ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ لا بدّ وأن يأخذ بحقه من كلّ ما ناله بسوء، فلما رأوا منه العفو و غصّ النظر عما ارتكبوا معه من جرائم طابت نفوسهم له ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ و طهرت ضمائرهم نحوه فأخذوا يدخلون في دين الله أفواجا...

و في الآية الكريمة و تاليها تقرير لنتائج الفتح الآتية و ثمراته الأربع: الأولى: أن يستر على رسوله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ ما كان لمشركي مكة عليه ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ من الذنب، من قبل الفتح و بعده. الثانية: إتمام نعمته عليه ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ بنصب عليّ بن أبي طالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ للإمامة و الخلافة بعده ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ باتّضح سبل الحقّ و استقامة مناهجه... يوم الغدير ما لم يكن قبل الفتح. الثالثة: الهداية - في تبليغ الرّسالة و إقامة مراسم الوصاية في أمر الولاية - إلى طريق يؤدّي سالكه إلى الخير و الكمال في الحياة الدّنيا، و إلى الجنّة و نعيمها في الدّار الآخرة، و إن كان أصل تبليغ الرّسالة حاصلًا قبل الفتح. و الرّابعة: النّصرة الإلهية التي فيها العزّ و المنعة و نفاذ الكلمة و رهبة الجانب و حمى الدّمار، و عصمته ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ من الكافرين و المعاندين: «و الله يعصمك من الناس» المائدة: ٦٧).

٣- (و ينصرك الله نصراً عزيزاً)

بيان دعامة رابعة للحكومة الإسلامية، و في تكرار إسم الجلالة: «الله» إظهار بكمال العناية الإلهية بشأن هذا النصّر كما يعرب عنه تأكيده بقوله تعالى: «نصراً عزيزاً» و لكونه خاتمة الغايات و نهاية الثمرات للفتح المبين الذي بدء بصلح الحديبية و ختم بفتح مكة المكرمة، و قد وُصِفَ صلح الحديبية بأنّه فتح مبين على حين وصف فتح مكة الذي

سبلى هذا الفتح بأنه نصر عزيز، وذلك لأنّ صلح الحديبية لم يكن فيه الفتح عن قوّة غالبه قاهرة، إذ كان لا يزال في قريش بعد، شىء من القوّة والشوكة، والاستعداد للقاء رسول الله ﷺ والمؤمنين...

و أمّا فتح مكة المكرمة فقد كان تحت قوّة قاهرة و سلطان غالب، فلم يكن في قريش بعده، من تحدّثه نفسه بقاء النبيّ الكريم ﷺ والمؤمنين، والتصدّى لهذا الجيش الغالب الذي دخل مكة على أهلها، وأعطاهم الأمان على حياتهم وأموالهم إذا هم دخلوا في دين الله أفواجاً، فهو نصر عزيز غالب لا يلقاه القوم إلاّ في ذلّة وانكسار و ذهاب شوكتهم و هدم بنيان شركهم و زهوق ملتهم... و من المحتمل أن يكون إظهار اسم الجلالة في الدّعاة الاولى: «ليغفر الله» و في الدّعاة الرابعة و هي الاخرى: «ينصرك» إشارة إلى أنّ الله تعالى هو الذي يتولّى أمرك في الدنيا و الآخرة لأنّ المغفرة تتعلّق بالآخرة، و النصر يتعلّق بالدنيا.

و في إسناد العزّ والمنعة إلى النصر و هو للمنصور إسناد مجازي، فإنّ صيغة فعيل هنا للنسبة، فالعزيز بمعنى ذي العزّة لا ذلّة، بعدها، وإنّ جاز وصف النصر بالعزيز بناءً على أحد معاني العزّة و هو قلّة الوجود و صعوبة المنال، فالمعنى: ينصرك الله نصراً يقلّ وجود مثله، و يصعب مناله أو لا يوجد مثله، إذ فتح الله تعالى لرسوله ﷺ مكة و خيبر و الطائف بعد صلح الحديبية، و انبسط الإسلام في جزيرة العرب و حوالها، و انهدم بنيان الشّرك و الطغيان، و ذلّ اليهود، و خضع له نصارى الجزيرة و الجوس القاطنون بها، حتّى أكمل سبحانه في حجة الوداع للمؤمنين دينهم بولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ و أتمّ بها عليهم نعمته، و رضي بها لهم الإسلام ديناً و حصل بها تبليغ الرّسالة إذ قال: «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون اليوم اكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً - يا أيّها الرّسول بلّغ ما انزل إليك من ربّك و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله يعصمك من الناس» (المائدة: ٣ و ٦٧).

٤- (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم و لله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً)

مستأنف بياني سيق لتقرير ما أفاض على المؤمنين الصادقين من مبادئ الفتح، فأنزل الوقار والثبات والطمانينة في قلوبهم بسبب صلح الحديبية، إظهاراً لفضله تعالى عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف، والطمانينة بعد الجزع ليقوى إيمانهم وثقتهم به.

وإن المراد بإنزال السكينة في قلوبهم إيجادها فيها، وقد عبر عن الإيجاد بالإنزال إيماءً إلى علو مبدء الإيجاد، وشأن الموجود، والمراد بالسكينة، الثبات وطمانينة النفس وشدة اليقين والحالة الشريفة بحيث لا تتزلزل القلوب عند الفتن، ولا تضطرب الضمائر لدى عروض الشبهات... بل هي إيمان موهبي يتفرع على الأعمال الصالحة والمجاهدات الدينية سوى الإيمان الحاصل بالدليل والبرهان، ولذا قال: «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» فتسهل لهم الأمور كلها ما لا يسهل لغيرهم...

وفي قوله تعالى: «في قلوب المؤمنين» من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلية الوصف للحكم ما لا يخفى على الأديب الأريب، فحكم إنزال السكينة تختص بالمؤمنين، وهم بسبب إيمانهم مزية على غيرهم الذين تضطرب نفوسهم لأول عارض من شبهة ترد عليها إذ لا يجدون برد اليقين وروح الطمانينة في قلوبهم.

وقوله سبحانه: «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» بيان تليقي لإنزال السكينة في قلوب المؤمنين، والمراد بزيادة الإيمان اشتداده - مع ثبوت أصل الإيمان يدل عليه قوله تعالى: «مع إيمانهم» - بالإيمان الموهبي، أو كما قال بعض المعاصرين: إن الإيمان بشيء هو العلم به مع الالتزام بحيث يترتب عليه آثاره العلمية، ومن المعلوم أن كلاً من العلم والالتزام المذكورين مما يشتد ويضعف، فالإيمان الذي هو العلم المتلبس بالالتزام يشتد ويضعف.

وقوله عز وجل: «ولله جنود السموات والأرض» مستأنف بياني سيق لتشجيع المؤمنين وتقويتهم، و وعد لهم بالنصر والغلبة، وتهديد ووعيد للمشركين بأنه تعالى لو شاء لأهلكهم من غير قتال ولا جهاد ولكنه عالم بأحوالهم وبما يخرج من أصلابهم

فيمهلهم لعلمه و حكمته، و لم يأمر المؤمنين بالقتال لعجز و احتياج، بل ليعرض المجاهدين لمجزيل الثواب و جميل الجزاء، و يبلى عباده بالقتال و الجهاد أيهم أحسن طاعة و عملاً.

و في قوله جلّ و علا: «و لله جنود السموات و الأرض» بعد قوله تعالى: «هو الذي أنزل السكينة...» دلالة على أن له تعالى جميع الأسباب و العلل التي في نظام الوجود كلّه، فله أن يبلغ إلى ما يشاء بما يشاء و لا يغلبه شيء في ذلك، و قد نسبت إلى زيادة إيمان المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم.

و قوله تعالى: «و كان الله عليماً حكيماً» بيان تعليليّ لقوله سبحانه: «و لله جنود السموات...» كما أنه بيان تعليليّ لقوله عزّ و جلّ: «هو الذي أنزل السكينة...» كأنه قيل: أنزل السكينة لكذا و له ذلك لأنّ له جلّ و علا جميع الجنود و الأسباب في نظام الكون و نواميس الوجود كلّه لأنّه العليم على الإطلاق، و الحكيم على الإطلاق.

و في الآية الكريمة و تاليها بشارة للمؤمنين الصادقين بإنزال السكينة في قلوبهم، و إدخالهم الجنة و تكفير سيئاتهم... بعد البشريّ لرسول الله ﷺ في قوله تعالى: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً...» بالفتح و ستر تبعاته، و إتمام نعمته عليه ﷺ و الهداية الخاصّة و النصرة الإلهية...

ولكلّ من رسول الله ﷺ و المؤمنين مقامه و منزلته من ربّ العالمين و سوابغ رحمته، و فواضل إحسانه، فلرسول الله ﷺ هذا الفتح المبين... و للمؤمنين هذا الفوز العظيم... يحفظ به إيمانهم و يزكّيه و ينقيّه و ينميّه، و يصنع لهم من الأحداث و المواقف ما يثبت به خطوهم على طريق الايمان، فلا تنال من إيمانهم الأحداث، و لا تتسرّب إلى مشاعرهم الوسوس و الاضطراب...

٥- (ليدخل المؤمنين و المؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و يكفّر عنهم سيئاتهم و كان ذلك عند الله فوزاً عظيماً)
تعليل بيانيّ ثالث لقوله عزّ و جلّ: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» بأنّ

هذه السكينة التي أنزلها الله تعالى في قلوب المؤمنين هي التي أمسكت بهم على طريق الايمان، و أمدتهم بعزائم قادرة على ملاقاتة الشدائد و المحن التي ابتلوا بها من الطغاة المشركين حتى استطاع المؤمنون أخيراً أن يهزموا الشرك و أن يدكوا حصون الطغيان... و في هذا الصراع الذي احتدم بين المؤمنين و المشركين و المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالايمان، يبطنون الشرك و كانوا هم أعظم خطراً من المشركين كان الابتلاء الذي أخذ به كل فريق مكانه من الايمان بالله تعالى حقاً أو الكفر به أو النفاق بين الكفر و الايمان، حيث يجزى كل فريق، الجزاء الذي يستحقه من الثواب و العقاب، فالمؤمنون و المؤمنات يدخلهم الله تعالى جنات... متجاوزاً لهم عن سيئاتهم التي لاتضر الايمان الصادق.

و في ضمّ المؤمنات بالمؤمنين في إدخال الجنة، دفع توهم اختصاص الجنة و تكفير السيئات بالذكر، أو لمشاركة المؤمنات في السكينة بالمؤمنين، و في لفظ الايمان إشعار بعلة الحكم فكأنه تعالى قال: و أنتن أيتها المؤمنات بسبب ايمانكنّ، مشاركات لهم فيها. و قال بعضهم: ضمّ المؤمنات ههنا إلى المؤمنين بخلاف قوله: «قد أفلح المؤمنين» و «بشر المؤمنين» و نحوهما... و السرّ فيه أنّ كلّ موضع يوهم اختصاص الرجال به مع كون النساء مشاركات لهم ذكرهنّ صريحاً نفيّاً لهذا التوهم، و كلّ موضع لا يوهم ذلك اكتفى فيه بذكر الرجال لأنهم الأصل في أكثر الأحكام و التكاليف مثلاً، من المعلوم أنّ البشارة و النذارة عامّة للناس قاطبة، فلم يحتج فيها إلى ذكر النساء بخلاف هذه الآية، فإنّ إدخال الجنة يوهم أنّه لأجل الجهاد مع العدوّ و الفتح على أيديهم، و المرأة لا جهاد عليها، فكان يظنّ أنّهنّ لا يدخلن الجنّات، فنفى الله تعالى هذا الوهم، و كذا الكلام في تعذيب المنافقات و المشركات...

أقول: و في ذكر المؤمنات إلى جانب المؤمنين، و ذكر المنافقات إلى جانب المنافقين و كذا ذكر المشركات إلى جانب المشركين توكيد بأنّ النساء في الدعوة الإسلامية و ظروفها و مختلف صورها كانت ذات شخصيّة مستقلة.

و في تقديم إدخال المؤمنين و المؤمنات جنّات على تكفير السيئات ايماء إلى أنّ سبب

الدّخول هو الايمان الصادق، و تكفير السيئات هو الفرع الذي يترتب على أصله لا محالة، فدخول الجنة أمر مقضيّ به لمن اتّصف بالايمان حقّاً، سواء أكانت له سيئات تكفّر أم لم تكن أصلاً.

و قوله تعالى: «و كان ذلك عند الله فوزاً عظيماً» مستأنف بيانيّ سيق لتقرير ما قبله، و حُسن مصير أهل الايمان و أنّ ذلك هو السّعادة حقيقة لا ريب فيها لكونه عند الله تعالى كذلك و هو يقول الحقّ. و في تنكير «فوزاً» و توصيفه بـ«عظيماً» تفخيم لشأن ما ينال به المؤمنون و المؤمنات بحيث لا يقادر قدره فإنّه منتهى ما تمتدّ إليه أعناق الهمم الرّفيعة من الجنّات العالية و نعيمها المقيم.

٦- (و يعذب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات الظّانين بالله ظنّ السّوء عليهم دائرة السّوء و غضب الله عليهم و لعنهم و أعدّ لهم جهنّم و ساءت مصيراً)

مستأنف بيانيّ سيق لترسيم صورة ما كان يدور في خلد المنافقين و في خلد المشركين من غلبة الظنّ بهلاك رسول الله ﷺ و المؤمنين، و تعرّضهم لضربة شديدة، و ارتدادهم مخذولين من رحلتهم، و أنّ النّفاق و الشّرك على حدّ سواء، ما كان إلّا عن سوء ظنّ بالله سبحانه، و أنّه تعالى لا يقوم على هذا الوجود حسب تقديرهم، و لا يعلم ما تكنّ به ضمائرهم، و ما تخفيه صدورهم، فهذا الظنّ الباطل هو الذي أفسد عليهم صلّتهم بالله تعالى، فلم يرجوا لله و قاراً و لم يعملوا له حساباً، فسَاء مصيرهم و وخت عاقبتهم.

و في تقديم «المنافقين» على «المشركين» دلالة على خبث ماهيتهم، حيث إنّ النّفاق أغلظ إثماً و أشنع جرماً من الشّرك لأنّ الشّرك وجه واحد من وجوه الشرّ و الخبائث، و أمّا النّفاق فهو ذو وجوه كثيرة من الشرّ و اللّثامة، يعيش بها المنافق و يلبسها وجهاً و جهاً، و يتبدّلها حالاً بعد حال، كما حصل من عمر بن الخطّاب في خطابه الهائج لرسول الله ﷺ: «لم تعطى الدّنيّة في ديننا؟» و كقولته الثّانية له ﷺ: «

«أليس كنت تحدّثنا أنّه سنأتي البيت و نطوف به؟» و مقالته الثالثة له ﷺ في أمر الوصيّة و كتابتها قبل رحلته ﷺ: «إنّ هذا الرّجل ليهجر» و غيرها من مقالاته السّخيفة لرسول الله ﷺ الذي يقول الله تعالى فيه: «و ما ينطق عن الهوى إن هو إلّا وحي يوحى علّمه شديد القوى» النّجم: ٣-٥).

و ليس هذا إلّا من ظنّ السّوء بالله سبحانه إذ خالف أمره و قوله و وعده: «و ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» الحشر: ٧) و من ظنّ السّوء برسول الله ﷺ: أنّه ﷺ أعطى الدّنيّة في دين الله و نطق عن الهوى... أتري أنّ الله جلّ و علا يبعث رسولاً يعطي الدّنيّة في دين الله و ينطق عن الهوى...؟؟؟!!! و هذا من أسوء الكفر بالله تعالى و قائله هو أشدّ كفراً و نفاقاً.

و في التّقديم أيضاً دلالة على أنّ المنافقين أحقّ من المشركين بالعذاب، و أشدّ عذاباً منهم بما أوعدهم الله تعالى به: «إنّ الله جامع المنافقين و الكافرين في جهنّم جميعاً- إنّ المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار» النّساء: ١٤٠ و ١٤٥).

و ذلك أنّ المنافقين أعظم خطراً على الإسلام، و أكثر ضرراً على المؤمنين، و أصعب وقعاً عليهم من المشركين و الكافرين، فإنّهم متظاهرون بما بطنوا، فيفرّ منهم المؤمنون و يجتنبون، و أمّا المنافقون فيتظاهرون خلاف ما يبطنون و هنا الويل و الانحطاط و الشّرّ و الفساد...!

و من وجوه تقديم تغذيب المنافقين، تعجيل المسرّة...

و قوله تعالى: «عليهم دائرة السّوء» إخبار عن وقوع السّوء بهم، و قضائه عليهم، و قيل: دعاء عليهم. الدّائرة- في الأصل - : عبارة عن الخطر المحييط بالمركز، ثمّ استعملت في الحادثة العظيمة المحيطة بمن وقعت عليه إلّا أنّ الغالب في استعمالها للمكروه و إضافة الدّائرة إلى السّوء من إضافة العام إلى الخاصّ، فهي للبيان كخاتم فضّة، و المراد الإحاطة و الشّمول بحيث لا يتخطّاهم السّوء و لا يتجاوزهم.

و قوله عزّ و جلّ: «و غضب الله عليهم و لعنهم...» مستأنف بيانيّ سيق لتقرير ما يستحقّونه من الغضب و اللعنة و العذاب بسبب نفاقهم و شركهم... و في العطف بالواو

ايدان باستقلال كل واحد منها في الوعيد و أصالته من غير اعتبار استتباع بعضها لبعض.

و قوله سبحانه: «و سأئت مصيراً» بيان لوحدة مساءة مصير الفريقين من المشركين و المنافقين و وحدة مآل أمرهم.

و لا يخفى على الأديب الأريب: أنه كما ترتب على الفتح لرسول الله ﷺ أربعة أمور: المغفرة، و إتمام النعمة، و الهداية، و النصرة، كذلك المؤمنون فازوا بأمر أربعة: السكينة و ازدياد الايمان، و دخول الجنّات و تكفير السيئات، و كذلك على المنافقين و المشركين أربعة أمور: الغضب، و اللعنة، و جهنم، و العذاب.

٧- (و لله جنود السموات و الأرض و كان الله عزيزاً حكيماً)

بيان تعليليّ لآيتي: (٥-٦) على حذو ما كان مثله في ذيل الآية الرابعة بياناً تعليلياً لصدرها، و هذه الآية الكريمة سيقّت لتقرير سلطان الله تعالى المتمكّن في نظام الكون و نواميس الوجود و أنه جلّ و علا بيده الأمر كلّ، و له وحده جنود السموات و الأرض كلّها مسخرة له، عاملة بمشيئته، فيعزّ المؤمنين بعزّته و ينصرهم و يغلبهم على المنافقين و المشركين بحكمته في الحياة الدّنيا، و يجزي كلّاً بما يستحقّون من الجنّة و نعيمها، و من جهنمّ و عذابها، فالله تعالى و هو كان و لا يزال هو العزيز الحكيم القادر على ذلك، و يفعل ما فيه الحقّ و الحكمة و الصّواب.

٨- (إنّا أرسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً)

هذا فصل ثان من الفصول الأربعة لهذه السّورة المباركة، إلتفات من الغيبة إلى التكلّم خطاباً لرسوله ﷺ مستأنف بيانيّ سيق لتعريف رسوله ﷺ و تنويه شأنه و علوّ مقامه، و ذكر فوائد رسالته ليتربّ عليه ذكر البيعة، مع ما فيه من تقرير خبر آخر عن نبيّه الكريم ﷺ و ما له عند ربّه تعالى من العطايا الجليلة و المواهب العظيمة... فقد فتح الله جلّ و علا له ﷺ هذا الفتح المبين، و وعده بغفرانه و إتمام نعمته و هدايته و

نصرته، و ذلك كله واقع من وراء إحسان قد سبق، و فضل قد تقدّم من الله تعالى، و هو اصطفاؤه عزّوجلّ عبده محمّداً للرّسالة، و التي استحقّ بقيامه بحقّ الرّسالة و حمل أعبائها أن يعطى هذا العطاء الجزيل و أن يفتح له هذا الفتح المبين.

فاصطفاه النبيّ الكريم ﷺ للرّسالة منحة خالصة من الله جلّ و علا و رحمة خاصّة ليس لسعي النبيّ فيها دخل، و لا لجهاد رسول و لا اجتهاده إليها سبيل، فإنّ الثبوت أمر لا يناله أحد بعمل، و إنّ الرّسالة مطلب لا يبلغها إنسان باجتهاد و أنّه فضل خاص من فضل الله تعالى يؤتاه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم: «و أنّهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» ص: ٤٧) «و لكنّ الله يجتبي من رسله من يشاء» آل عمران: ١٧٩). و أمّا ما فتح الله تعالى به لنبيّه ﷺ و ما غفر له من ذنبه، و ما أتمّ عليه نعمته، و ما هداه صراطاً مستقيماً و ما مكّن له من نصر، فهو - و إن كان من فضل الله تعالى و رحمته - فإنّ لرسول الله ﷺ سبباً متّصلاً به، بما كان منه من جهاد و بلاء، في القيام بأمر ربّه، و الوفاء بأداء الأمانة التي حملها...

و قدّم المسبب على السبب أي قدّم الفتح و المغفرة و إتمام النعمة و الهداية و النصر، على اصطفاء النبيّ ﷺ للرّسالة، و على الجهاد الذي جاهدته من أجل الوفاء بها، تنبيهاً إلى أنّ هذه الأسباب هي مجرد أمور ظاهريّة، و أنّ ما يقضي به الله عزّوجلّ في خلقه لا يتوقّف على سبب و أنّ ما قضى الله تعالى به لرسوله ﷺ من فتح و مغفرة و هداية و نصر هو فضل خالص من فضل الله سبحانه و أنّ الرّسالة نعمة اخرى، و أنّ حمل أعبائها... هو شكر لتلك النعمة العظمى التي أقامت النبيّ ﷺ مقام الإمام للناس جميعاً.

٩- (لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزّروه و توقّروه و تسبّحوه بكرة و أصيلاً)

إلتفات من التكلّم إلى الغيبة، و من الخطاب للرسول المطلق ﷺ إلى الخطاب لعموم الناس، تقريراً لهم في كلّ ظرف من الظروف، غرض إرسال هذا الرسول الشاهد المبشّر النذير المستمرّ إلى يوم القيامة، و هو الايمان بالله تعالى و رسوله ﷺ و تعزيز

رسوله ﷺ و توقيره، و في ختامه التّسبيح لله تعالى وحده بكرة وأصيلاً، تنبيهاً إلى أنّه: لولا الايمان بالله تعالى ورسوله ﷺ لما كان للتعزيز و التّوقير لرسوله ﷺ فائدة كذلك لولا التّعزيز و التّوقير لرسول الله ﷺ لما كان للتّسبيح لله جلّ و علا نفع، فالأمور الأربعة مرتبطة طولية كما أنّ الايمان برسول الله ﷺ في طول الايمان بالله تعالى.

و كما أنّ الرّسالة جاءت بصورة عامّة: «إنا أرسلناك...» لكافة النّاس من دون اختصاص بقوم دون قوم، كذلك المخاطبون المأمورون بالايمان... هم كافة النّاس إلى يوم القيامة، دون المخاطبين زمن الوحي أو هذه الأُمَّة كما زعمه بعض المفسّرين.

و قوله تعالى: «و تعزّروه...» إنّ التّعزيز لرسول الله ﷺ هو في الوقت نفسه تعزيز لله تعالى و نصر عزيز من الله تعالى لرسوله و تأييد لدينه، و لكن إضافة لرسول الله ﷺ تكريم له لأنّه هو القائم على دين الله تعالى و حامل راية الجهاد في سبيل الله جلّ و علا، و كذلك التّوقير.

١٠- (إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه الله فیسؤتیه أجراً عظيماً)

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير أنّ عقد الميثاق و المعاهدة مع رسول الله ﷺ كعقده و المعاهدة مع الله سبحانه من حيث إنّه خليفته ورسوله ﷺ و أنّ معاهدة المؤمنين لرسول الله ﷺ ليست لحسابه ﷺ و إنّما هي بيعة خالصة لله جلّ و علا و للجهاد في سبيله، و أنّ رسول الله ﷺ قائم بأمر الله سبحانه، قائد للمجاهدين في سبيله، و أنّ الأمر و إنّ لم يكن في ظاهره بيعاً و لا شراءً، و لكنّه في واقعه بيع ربيع، و قد سميت المعاهدة بالمبايعة التي هي مبادلة المال بالمال تشبيهاً لها بالمبايعة في اشتغال كلّ واحدة منهما على معنى المبادلة لأنّ المعاهدة أيضاً مشتملة على المبادلة بين التّزام الثّبات في محاربة الكفّار و المشركين و الجهاد في سبيل الله جلّ و علا، و بين ضمان رسول الله ﷺ لمرضاة الله تعالى عنهم و إثابته إياهم بجنّات النّعيم في مقابلة محاربة الكفّار

والمشركين والجهاد في سبيل الله تعالى كما صرح بذلك في قوله سبحانه: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ - وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ» التوبة: (١١١).

فإطلاق إسم المبايعة على هذه المعاهدة استعارة تصريحية تبعية في الفعل. وإن المبايعة وقعت قبل نزول الآية، فالتعبير بالمضارع لاستحضار الحال الماضية، استحضار صورة المبايعة ولا يبعد أن تكون المبايعة هنا عامة تشمل لكل بيعة بين رسول الله ﷺ والمؤمنين الذين يستجيبون لرسول الله ﷺ ويدخلون في دين الله تعالى في كل ظرف من الظروف، فتدخل فيها البيعة على الايمان اطلاقاً كما تدخل فيها بيعة الرضوان على القتال.

وذلك أن الغرض من بيعة الرسول ﷺ وإطاعته، إطاعة الله سبحانه وامتثال أوامره لقوله عز وجل: «من يطع الرسول فقد أطاع الله» النساء: (٨٠).

وفي الآية الكريمة تلقين مستمر المدى فيما يكون قد وجب على الناس باعتناقهم الدين الإسلامي وبايمانهم بالله تعالى ورسوله ﷺ وكتابه، فإنهم بذلك بمثابة من بايع الله سبحانه ورسوله على السمع والطاعة والقيام بما أوجبه عليهم الكتاب والسنة الثابتة من طريق أهل بيت النبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من واجبات ايجابية وسلبية متنوعة و عدم إهمالها والتقصير فيها أو نقضها ومخالفتها...

فمبايعة الله جل وعلا بمعنى طاعته تعالى مشاكلة أو هو صرف مجاز أو مبالغة وكناية لتلازمها وسمها مبايعة تشبيهاً بعقد البيع، فإنها مأخوذة من البيع بمعناه المعروف إذ كان من دأبهم أنهم إذا أرادوا إنجاز البيع أعطى البايع يده للمشتري، فكأنهم كانوا يمثلون بذلك نقل الملك التصرفات التي يتحقق معظمها باليد إلى المشتري بالتصفيق، وبذلك سمي التصفيق عند بذل الطاعة بيعة و مبايعة، و حقيقة معناه إعطاء المبايع يده للسلطان مثلاً ليعمل به ما يشاء.

فمن بايع النبي الكريم ﷺ فليستحضر بقلبه أنه مبايع لله تعالى على طاعته، مصمم عزيمته على الوفاء.

في تلخيص البيان: قال السيّد الشريف الرّضي رضوان الله تعالى عليه في قوله تعالى: «إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله يدالله فوق أيديهم»: «هذه استعارة، و اليد ههنا تعرف على وجوه: أحدها - أن يكون المعنى عقد البيعة فوق عقدهم. وقيل: المراد قوّة الله تعالى في نصرة نبيّه ﷺ فوق نصرتهم. وقيل: اليد ههنا بمعنى السّلطان و القدرة كما يقول القائل: فلان تحت يد فلان أي تحت سلطانه و أمره فوق أمرهم. وقيل في ذلك: وجه آخر و هو أنّ العادة جارية في المبيعات و المعاهدات أن تقع الصّفقة بالأيدي من البايع و المشتري، و من هناك قالوا: صفقة رابحة، و صفقة خاسرة، فقيل: «يدالله فوق أيديهم» ذهاباً إلى هذا المعنى كأنه سبحانه قال: فالذي أعطاكم الله في هذه المبيعة أعلاماً مما أعطيتم و أجلّ و أربح و أفضل» إنتهى كلامه.

أقول: و للمفسّرين و أهل البيان في المقام آراء مختلفة نشير إلى ما لا يخلوفيه فائدة: فمنها: أنّ قوله تعالى: «يدالله فوق أيديهم» من إطلاق اسم السّبب على المسبّب و ذلك أنّ المراد باليد القدرة، و القرينة هي استحالة ثبوت يدلله سبحانه، فلفظ «يد» مجاز مرسل علاقته السببيّة لأنّ اليد سبب القدرة.

و قوله تعالى: «يدالله فوق أيديهم» مستأنف، مؤكّد لما قبله على طريقة التّخييل، تأكيد لكون البيعة مع رسول الله ﷺ هي البيعة مع الله سبحانه كأنّ يد رسول الله ﷺ التي تعلو على أيدي المبايعين لا بالعكس، هي يدالله جلّ و علا لأنّه منزّه عن الجوارح و صفات الأجسام... و إنّ حسن الاستعارة التّخييليّة بحسب حسن الاستعارة بالكناية متى كانت تابعة لها كما في قولك:

فلان بين أنياب المنية و مخالباها، ثمّ إذا نضمّ إليها المشاكلة كما في «يدالله فوق أيديهم» كانت أحسن و أحسن.

يعني: إنّ في اسم الله سبحانه استعارة بالكناية تشبيهاً له سبحانه بالمبايع، و اليد استعارة تخييليّة مع أنّ فيها أيضاً مشاكلة لذكرها مع أيدي الناس، و امتناع الاستعارة في اسم الله سبحانه إنّما هو في الاستعارة التّصريحية دون المكنية لأنّه لا يلزم إطلاق اسمه تعالى على غيره جلّ و علا.

ففي الجملة استعارة مكنية، شبه سبحانه نفسه بالمبايع، وأثبت له ما هو من لوازم المبايع حقيقة وهو اليد على طريق الاستعارة المكنية الأصلية، وفي إثبات اليد لله سبحانه، والله تعالى منزّه عن الجوارح وصفات الأجسام لتأكيد معنى المشاكلة. ومنها: أن اليد المقدّسة في الآية الكريمة ونظيرها جوهر عقليّ، وذلك أن الوجود العقليّ: أن للشئ روحاً وحقيقة ومعنى، فيلحق العقل مجرد معناه دون أن يثبت صورته في حسّ أو خيال أو خارج كاليد مثلاً فإن لها صورة محسوسة ومتخيّلة، ولها معنى هو حقيقتها وهي القدرة على البطش، فالقدرة هي اليد العقليّة، فيد الله هي وجودها العقليّ كقوله تعالى: «خَمَرَتْ طِينَةَ آدَمَ بِيَدَيْ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً» فمن قام عنده البرهان على استحالة الجارحة عليه سبحانه محسوسة أو متخيّلة، أثبت له يداً عقليّة روحانيّة، يعطى بها ويمنع، ويبطش بها ويفعل...

و قوله تعالى: «فمن نكث فإنما ينكث على نفسه...» تفريع على قوله تعالى: «إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله» وفيه زجر وتهديد لهم من نقض العهد، وحثّهم على الوفاء به. و وعد جميل على حفظ العهد والوفاء به و لذلك قال رسول الله ﷺ: «الحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ كَمَا يَصَافِحُ الرَّجُلُ أَخَاهُ» و لذلك يقول الإنسان عند استلامه كما في المأثور: «أمانتي أدّيتها، و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي من عند ربّك بالموافاة يوم القيامة».

ومنها: أن قوله عزّ وجلّ: «يد الله فوق أيديهم» توكيد لهذه الحقيقة وهي أن البيعة لله تعالى و أن الذين اعطوا أيديهم مبايعين لرسول الله ﷺ إنّما أعطوا أيديهم لله سبحانه، و يد الرسول ﷺ التي صافحت هذه الأيدي المبايعة، هي - من دون تشبيهه - نيابة عن يد الله تعالى.

ومنها: أن الجملة تعليل لكون مبايعة الرسول ﷺ هي عين مبايعة الله سبحانه تأكيداً بوفائها. فقصد بهذا التعبير، شدّة التوكيد على خطورة العهد والبيعة و كون الله سبحانه شاهداً عليها استهدافاً لقوّة التلقين الذي اريد بثّه في نفوس المسلمين.

١١- (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلنا أموالنا و أهلونا فاستغفرنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً)

فصل ثالث من الآيات، متعرّض لحال الأعراب المخلفين، و في سين المستقبل دلالة على أن الآية و تاليها قد نزلت قبل مواجهة رسول الله ﷺ لهم، و قرينة على صحّة رواية نزولها في طريق عودة النبيّ الكريم ﷺ من الحديبة إلى المدينة، و قد يفيد هذا أن الآيات قد استهدفت ما استهدفته الآيات السابقة من تثبيت و تطمين المؤمنين، و ايدان الذين ثقل عليهم شروط صلح الحديبة بخاصّة بما كان يقدره لهم الناس من الهلاك في السّفرة على سبيل إراز ما كان من توفيق الله تعالى فيها من فرض شخصيتهم، و مدافعة أعدائهم لهم بالهدنة و عودتهم سالمين معافين.

إخبار من الله عزّوجلّ لرسوله ﷺ بما سيلقاه به الذين يتخلفون من الأعراب عن دعوته ﷺ لهم في السّير معه ﷺ إلى مكة المكرمة لزيارة بيت الله الحرام، و ليكثر بهم أعداد المسلمين ليكون في ذلك ما يُرهب قريشاً، فلا تعترض سبيل رسول الله ﷺ و المسلمين لزيارة بيت الله تعالى... و لقد يتقاعس هؤلاء المتخلفون الذين كانوا يعيشون قريباً من المدينة و فيها: «و ممّن حولكم من الأعراب منافقون و من أهل المدينة مردوا على النّفاق» (التوبة: ١٠١)، و يتعلّلون بأعذار شتى: من أموالهم و أهلهم التي تشغلهم و تجعلهم يتخلفون، و في تقديرهم أن الذين يصحبون رسول الله ﷺ في هذا السّفر لن يسلموا من خطر القتل و الهلاك، و لن يرجعوا إلى أهلهم أبداً.

و أنّه هو الهلاك المحقّق لا محالة لهذه الجماعة التي استجابت لرسول الله ﷺ و سارت معه ﷺ إذ كيف يعقل - و هذا تقديرهم - أن يواجه النبيّ ﷺ و المسلمون قريشاً بهذا العدد من المسلمين الذين لا يتجاوز عددهم ألفاً و أن يدخلوا عليهم ديارهم و يطئوا بلادهم، و قد كانت قريش في الأمس القريب، في موقعة أحد، تهدّد المسلمين، و تكاد تدخل عليهم المدينة و تستولى على ديارهم...!

فلما سار رسول الله ﷺ مسيرته بأصحابه الذين استجابوا له ﷺ و تمّ صلح

الحديبية بينه وبين قريش، وأخذ رسول الله ﷺ بأصحابه طريقه إلى المدينة، وفتح الله تعالى له ﷺ «خير» بيد مولى الموحدين علي بن أبي طالب ﷺ من دون قتال، لما كان هذا أخذ هؤلاء المخلفون من الأعراب يدبرون أمرهم و يعدون المقولات التي يلقون بها رسول الله ﷺ والمعاذير التي يعتذرون بها إليه عن رجوعه إلى المدينة، ومن تلك المقولات ما ذكره الله تعالى عنهم في قوله عز وجل: «شغلنا أموالنا وأهلنا» وقد فضح الله تعالى كذب هذا القول، وردّه على قائله بتقرير أنهم يقولون غير الحقيقة التي يعلمونها في قلوبهم، فقال: «يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» أي أنه ليست الأموال والأهلون هي التي شغلت هؤلاء الأعراب عن الاستجابة لدعوة رسول الله ﷺ بل الذي أمسك بهم عن تلبية هذه الدعوة هو ما وقع في نفوسهم من سوء الظن بالله سبحانه، وشبح الخطر الذي يترصد كل من يسير هذه المسيرة، ويدخل على قريش، عقر ديارها...

وقوله تعالى حكاية عن هؤلاء المخلفين: «شغلنا أموالنا وأهلنا» إخبار من الله عز وجل لرسوله ﷺ عما يعتلون به، والشغل هو قطع العمل عن عمل لا يمكن الجمع بينهما لتنافي أسبابهما كالكتابة والرّمي عن القوس. ولا يبعد أن يكون ذكر الأهل بعد الأموال من باب الترقّي لأنّ حفظ الأهل عند ذوي الغيرة أهمّ من حفظ الأموال...

وقوله سبحانه حكاية عنهم: «فاستغفر لنا» إخبار بما يقولون لرسول الله ﷺ و يسئلونه أن يستغفر لهم، وفي قلوبهم خلاف ما يظهرونه بأفواههم، ففضحهم الله تعالى و هتك أستارهم، وأبدى ما ينافقون به في جهادهم قبل الجهاد، فقال: «يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» تكذيباً لهم في جميع ما اعتذروا به، وما سئلوه بأنّ الذي خلفهم ليس بما يقولون من أنه ليس لهم من يقوم بأشغالهم، بل هو سوء الظنّ بالله سبحانه والشك في علمه وقدرته، والنفاق، وأنّ طلبهم للاستغفار أيضاً فليس بصادق عن حقيقة، فلا أنّ الشاغل لهم هو شغل الأموال والأهلين، ولا أنّهم يهتمون باستغفاره ﷺ لهم، فليسوا بجادّين في طلبه، ولا يبالون استغفر لهم رسول الله ﷺ أم لا، وإنّما سئلوه ليكون ذلك جنة يصرفون بها العتاب والتوبيخ عن أنفسهم كما هو دأب المنافقين في كلّ ظرف من الظروف...

و قوله عزّ وجلّ: «يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم» مستأنف بيانيّ سيق لتكذيبهم، وإخبار عن ضمائرهم وإسرارهم، وأنّ كلامهم من طرف اللسان غير مطابق لما في الجنان كناية عن كذبهم الرّاجع إلى ما تضمّنه الكلام من الخبر عن تخلفهم بأنّه لضرورة داعية له، وهو القيام لمصالحهم التي لا بدّ منها، وعدم من يقوم بها لو ذهبوا معه ﷺ وكذا الرّاجع لما تضمّنه: «استغفر» الإنشاء من اعترافهم بأنهم مذنبون، وأنّ استغفاره ﷺ لهم يفيدهم فائدة لازمة لهم، وتسمية ذلك كذباً لعدم مطابقته الواقع بحسب الاعتقاد.

و قوله جلّ وعلا: «قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً» أمر من الله تعالى لرسوله ﷺ - بالردّ عليهم - على سبيل سؤال تنديد بهم و تبيكيت باعتذارهم الكذب حين اعتذروا بتلك الأباطيل، وجواب حليّ عن سوء ظنّهم بالله تعالى حين ظنّوا أنّ التخلّف عن رسول الله ﷺ يدفع عنهم الضّرّ، ويجلب لهم النّفع، وإيماء إلى جهلهم بماله تعالى من سلطان مطلق في نظام الكون ونواميس الوجود، وأنّه تعالى هو الذي بيده مقاليد السّموات والأرض وأنّ أحداً لا يملك معه ضرراً ولا نفعاً.

و في قوله سبحانه: «فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً» إلتفات من الغيبة إلى الخطاب.

و فيه من فنّ اللفّ ما لا يخفى على الأديب الأريب، وذلك أنّ الأصل كان: «فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً و من يجرمكم النّفع إن أراد بكم نفعاً» لأنّ مثل هذا النّظم يستعمل في الضّرّ كما ورد في مواضع من القرآن الكريم مطّرداً كذلك قال: «فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه - و من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً» المائدة: ١٧ و ٤١) و منه قول رسول الله ﷺ: «إني لا أملك شيئاً» يخاطب عشيرته.

و سرّ اختصاصه بدفع المضرة أنّ الملك مضاف في تلك المواضع باللام، و دفع المضرة نفع يضاف للمدفع عنه، وليس كذلك حرمان المنفعة، فإنّه ضرر عائد عليه لا

له، فإذا ظهر ذلك فإنما انتظمت الآية على هذا الوجه لأنّ القسمين يشتركان في أن كلّ واحد منهما نفي لدفع المقدّر من خير و شرّ، فلمّا تقاربا أدرجهما في عبارة واحدة، و خصّ عبارة دفع الضّرّ لأنّه هو المتوقع لهؤلاء فإنّ الآية في سياق التّهديد و الوعيد الشّديد، و هي نظير قوله تعالى: «قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة» (الاحزاب: ١٧) فإنّ العصمة إنّما تكون من السّوء لا من الرّحمة فتأمل جيّداً و اغتنم جيّداً.

و قوله سبحانه: «بل كان الله بما تعملون خبيراً» تعميم بعد تخصيص، و إضراب عمّا قالوا، و بيان لكذبه، بعد بيان فساده، مستأنف بيانيّ على سبيل الإضراب و التّرقّي إلى ما يضمن تهديداً، سيق لتقرير هذه الحقيقة التي خفيت على هؤلاء المخلفين، و ايدان لهم و أضرابهم بأنّ الله تعالى يعلم ما يخفون و ما يعلنون، و أنّه هو وحده القادر على نفعهم و ضرّهم دون أن يكون لأحد قدرة على منعة من ذلك، و في ذلك تنديد بهم، و تعريض لهم و لأضرابهم من المبطلين، و إشارة إلى كذبهم في قولهم: «شغلّتنا أموالنا و أهلونا فاستغفرلنا».

و انّ الآية الكريمة و تاليها متّصلة بسياق آيات السّورة و موضوعها الرّئيسي، و محتوية على صورة من صور أحداث سفرة الحديبيّة من جهة، و صورة من صور الأعراب و مواقفهم من جهة أخرى، و صورة لما كان تظنّه الأعراب من مصير السّفرة و هلاك رسول الله ﷺ و المسلمين الذين خرجوا معه من جهة ثالثة، و كان يشارك الأعراب في صورة خيرة المشركون و المنافقون أيضاً على ما يستفاد من الآية السّادسة من هذه السّورة فتدبّر و لاتغفل.

١٢- (بل ظننتم أن لن ينقلب الرّسول و المؤمنون إلى أهلهم أبداً و زين ذلك في قلوبكم و ظننتم ظنّ السّوء و كنتم قوماً بوراً)

انتقال من غرض إلى غرض آخر، و هو ردّ اعتذارهم الواهي، و فضح لحقيقة أمرهم، و بيان الباعث الصّحيح على تخلفهم، و تعيين فرد من أفراد العامّ، فأضرب عن

بيان بطلان اعتذارهم الواهي إلى بيان الحامل لهم على التخلف، وهو عدم ايمانهم حقاً بالله تعالى وشمول علمه وحكمته، وكمال تدبيره وقدرته، وعدم ايمانهم حقاً برسول الله ﷺ وكتابه... كما يستفاد من الآيات التالية... فبسبب فقد الايمان حقاً انطوت الأوهام صدورهم و تسلطت الشكوك عليهم فظنوا أن رسول الله ﷺ والمؤمنين الذين خرجوا معه ﷺ لزيارة بيت الله الحرام عام الحديبية - في السنة السادسة من الهجرة - لن ينجوا من سيوف أعدائهم، ولن يعودوا إلى أهلهم، وهو ظنّ السوء الذي زينّه الشيطان في قلوبهم، فاستوجبوا لأنفسهم الهلاك، وكانوا به من الفاسدين الذين خسروا الدنيا والآخرة جميعاً وذلك هو خسران المبين إذ أخذوا موقفاً خاسراً عزّهم عن مواقع الخير والسعادة كلّها، وحرّمهم ما ناله المؤمنون الذين ساروا في مسيرة رسول الله ﷺ من رضا الله جلّ وعلا عنهم.

وقوله تعالى: «و ظننتم ظنّ السوء» هو ظنّهم السابق، فتعريفه للعهد الذكري، و أعيد لتشديد التوبيخ والتسجيل عليه بالسوء، و من المحتمل أن يكون تعميماً بعد تخصيص، فيشمل ذلك الظنّ وسائر ظنونهم الفاسدة التي من جملتها الظنّ بعدم رسالته ﷺ فإنّ الجازم بصحّتها لا يحوم فكره حول ما ذكر من الاستئصال.

١٣- (و من لم يؤمن بالله ورسوله فإننا أعتدنا للكافرين سعيراً)

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير منشأ سوء ظنّ هؤلاء الخلفين، وهو أنّهم لم يكونوا مؤمنين بالله تعالى ورسوله ﷺ إذ لو كانوا مؤمنين حقاً لما كان منهم هذا التخلف عن دعوة رسول الله ﷺ لهم إلى زيارة بيت الله الحرام... فإنّ الايمان - في حقيقته - ولاء مطلق و متابعة من دون ريب و لا تردّد و لا مراجعة...

و مسوق لتقرير البوار و كفيته على سبيل العام بعد ذكر طائفة من أهل البوار الخلفين، مع الإشارة إلى الجهة التي جاء منها هذا الهلاك والبوار لاولئك الخلفين.

و في الجمع بين الايمان بالله تعالى ورسوله ﷺ دلالة على أنّ الكفر برسول الله ﷺ بسبب عدم طاعته ﷺ كفر بالله جلّ وعلا، وأنّ التخلف عن أمره على حدّ الكفر بالله سبحانه ورسوله ﷺ.

و قوله تعالى: «فإنّا أعتدنا للكافرين سعيراً» تقرير بوأرهم و بيان كيفيته، و تنديد و تهديد و وعيد شديد و إنذار لهم، و لكلّ من اتّصف بالكفر ظاهراً كالكافرين أو باطناً كالمنافقين بأنّ من لم يؤمن بالله تعالى و رسوله ﷺ أصلاً و أظهر الكفر أم تظاهر بالايان و أبطن الكفر، و لم يثق بهما، و لم يكن سميعاً طائعاً لكلّ ما يأمرانه به فهو في دائرة الكفر، و في زمرة الكافرين الذين أعدّ الله تعالى لهم ناراً تسعّرهم و تحرق أفئدهم...

و وضع الظاهر موضع المضمّر لتسجيل الكفر على من لم يجمع بين الايمان بالله عزّوجلّ و الايمان برسوله ﷺ و أنّ النفاق كفر، مستوجب للسّعير لمكان التعليق بالمستقّ، بأنّ الكفر إطلاقاً مقتضٍ لذلك.

و في تنكير «سعيراً» و جهان: أحدهما - للتّحويل لما فيه من الإشارة إلى أنّها لا يمكن معرفتها و اكتناه كنهها. ثانيهما - للتّوييح بأنّها نار مخصوصة، كتتكير «ناراً» في قوله تعالى: «ناراً تلتظّي» الليل: (١٤) للتّوييح.

١٤- (و لله ملك السموات و الأرض يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء و كان الله غفوراً رحيماً)

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير قدرة الله على عذاب الكافرين، و أنّه يفعل ما يشاء لا رادّ لحكمه و لا معقّب لقضائه، و فيه مع ذلك تأميل لهؤلاء المخلفين ليرعوا عن غيهم و نفاقهم و يثوبوا إلى رشدهم، و يؤمنوا ايماناً صادقاً و هو الايمان القائم على اليقين بأنّ الله تعالى له ملك السموات و الأرض، و أنّه وحده عزّوجلّ يملك الضّرّ و النفع، فمن آمن بالله تعالى و رسوله ﷺ حقاً فإنّه - في سبيل الاحتفاظ بهذا الايمان و الدّفاع عنه يتحدّى الناس جميعاً، و لا يخاف سلطاناً و لا يرهب قوّة.

و قوله تعالى: «و كان الله غفوراً رحيماً» دعوة لهؤلاء المخلفين الذين ساء ظنهم بالله سبحانه إلى الايمان به تعالى و رسوله ﷺ حقاً، فإن آمنوا غفر الله عزّوجلّ لهم ما كان من تقصير في حقّ الله جلّ و علا و رسوله ﷺ و سوء الظنّ به سبحانه و مخالفة

رسوله ﷺ.

و في تذييل الملك المطلق بالوصفين: «الغفور الرحيم» إشارة إلى سبق الرحمة، الغضب، و حثّ هؤلاء المتخلفين عن رسول الله ﷺ على الاستغفار و الاسترحام، و المراجعة إلى أمر الله تعالى في طاعة رسوله ﷺ و طلب المبادرة بها، و إلى أنّ المغفرة و الرحمة من الله جلّ و علا بالأصالة، فإنّه تعالى لم يزل متّصفاً بهما، و أنّ التعذيب و الغضب لأحوال تطراً على النفوس البشريّة.

١٥- (سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدّلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً)

مستأنف بيانيّ سيق للإخبار عمّا سيقع من الغزوة بين المؤمنين و الكفار، و أنّ المؤمنين يرزقون الفتح، و يصيبون غنائم، و عمّا سيكون من هؤلاء المخلفين بعد أن يلتقوا برسول الله ﷺ و قد رجع من مسيرته منتصراً غانماً من حيث قدّروا الرسول الله ﷺ و المؤمنين، الهزيمة و الهلاك... أنّهم سيعرضون على رسول الله ﷺ أن يقبلهم في المجاهدين إذا هو سار مسيرة كتلك المسيرة التي يكون منها الظفر و الغنيمة... و هذا ما يكشف عمّا في قلوبهم من نفاق و ذبذبة، و يفضحهم بما في ضمائرهم ليعرفهم المؤمنون و يأخذوا عنهم حذرهم... فهم إنّما يكونون في المؤمنين المجاهدين إذ كان من وراء هذا الايمان و الجهاد مغنم و سلامة و رفاه... و الايمان - في حقيقته - هو بذل و تضحية، غير منظور فيه إلى تحصيل كسب أو ظفر بمغنم أو سلامة و رفاه و شهوة...

و في سين المستقبل: «سيقول» دلالة على أنّ أقاويل المخلفين للمؤمنين، و ما أمر رسول الله ﷺ بأن يقول لهم: «لن تتبعونا» سابقة على المواجهة، و من قبيل ما سوف يكون حين المواجهة، و في الآية الكريمة صورة من صور الأعراب في مطامعهم و تناقضهم، حيث يتخلفون حين الخطر عن اتباع رسول الله ﷺ و المؤمنين، و

يعتذرون بالأعذار الواهية، ثم يطلبون منهم السّماح لهم باتّباعهم في الرّحلات التي تكون فيها الغنائم والسّلامة مضمونتين، فإذا منعوا من ذلك سخطوا و اتّهموا ما نعيهم بالحسد، وفي هذا ما فيه من فقد الشّعور و ضعف الإدراك.

و لم يقل هيهنا: «لك» كما قال في قوله: «سيقول لك...»: (١١) لأنّ المخاطب هنا رسول الله ﷺ وحده و ههنا المؤمنون كلّهم لا النّبيّ الكريم ﷺ وحده. و قوله سبحانه: «إذا انطلقتم إلى مغنم لتأخذوها ذرونا نتبعكم» بيان للغاية التي تغيّتها هؤلاء المخلفون من الأعراب، من هذا العرّض الذي يعرضونه على رسول الله ﷺ بالسّير معه إلى الجهاد، و أنّهم إنّما يسيرون حيث تكون هناك غنائم يملثون منها أيديهم...

و فيه وعد للمبايعين الموافقين بالغنائم، و للمتخلفين المخالفين بالحرمان. و قوله عزّوجلّ: «يريدون أن يبدّلوا كلام الله» مستأنف بيانيّ سيق لتقرير مرادهم بذلك القول، و كلام الله تعالى: هو حكمه و قضاؤه بأن تكون الغنائم من حظّ المؤمنين المجاهدين لا اولئك الذين يتصيدون الفرص لتقع إلى أيديهم الغنائم من دون قتال... و هؤلاء المخلفون لا يخرجون مع المجاهدين إلّا إذا كان الخروج إلى مغنم من غير قتال، و هذا من شأنه - لو حدث و لن يحدث - أن يبدّل حكم الله الذي جعل الغنائم للمجاهدين دون غيرهم... و في هذا النّظم الذي جاء عليه الخبر تبيّس للمخلفين أن يكون لهم في هذه الغنائم نصيب، لأنّ أخذهم شيئاً منها فيه تبديل لكلمات الله، و إنّ لا مبدّل لكلماته جلّ و علا.

و قوله تعالى: «قل لن تتبعونا» تعقيب على قوله عزّوجلّ: «يريدون أن يبدّلوا كلام الله» و تصرّح بالحكم الذي تضمّنه، فإنّ من مضمون قوله سبحانه: «يريدون أن يبدّلوا كلام الله» أنّهم لن يخرجوا مع المؤمنين المجاهدين لأنّ في خروجهم تبديلاً لكلمات الله، و لا مبدّل لكلماته عزّوجلّ، ففيه إقنات و تبيّس لهم من الذّهاب معهم إلى خير، و إنّ القول: إنّ النّفي «لن تتبعونا» نفي في معنى النّهي للمبالغة، و المراد نهيمهم عن الاتّباع فيما أرادوا الاتّباع فيه في قولهم: «ذرونا نتبعكم» و هو الانطلاق إلى خير، غير وجيه.

و قوله عزّ وجلّ: «كذلك قال الله من قبل» الإشارة هنا هي إلى الحكم الذي جاء في قوله سبحانه: «لن تتبعونا» أي مثل هذا الحكم الذي قضينا به عليكم أيها المخلفون، و هو ألاّ تتبعونا كان قضاء الله تعالى فيكم و حكمه عليكم من قبل هذا الحكم الصريح الذي واجهنا بكم، إذ قال الله تعالى من قبل فيكم: «يريدون أن يبدّلوا كلام الله» و مضمون هذا أنّكم لن تخرجوا معنا، فقوله: «كذلك...» تأكيد للنفي السابق لا للنهي أو المنع السابق كما قيل.

و قوله سبحانه: «فسيقولون...» ردّ على قول رسول الله ﷺ و المؤمنين المجاهدين لهم: «كذلك قال الله من قبل» بأنّ هذا النفي من اتّباعنا لكم ليس إخباراً من الله لكم و حكمه علينا.

و قوله تعالى: «بل تحسدوننا» إضراب عن كون ذلك حكم الله تعالى عليهم و هو أن لا يتبعوهم، و إثبات ما هو شرّ من ذلك و هو الحسد أي بل إنّما ذلك من عند أنفسكم حسداً، و هذا هو دين الخلفين المخالفين، و دليل عنادهم و لجأهم و تماديهم في التّعنت و الإصرار على السّفه، و المغالطة إذ كيف يحسدهم رسول الله ﷺ و المؤمنون، و قد دُعوا من قبل إلى الجهاد، و باعوا رسول الله ﷺ فأبوا و تخلفوا؟ و كيف و طريق الجهاد مفتوح على مصراعيه للمجاهدين حقّاً الذين يريدون بجهادهم وجه الله تعالى و إعلاء كلمته عزّ وجلّ.

و قوله جلّ و علا: «بل كانوا لا يفقهون إلاّ قليلاً» إضراب عن إضرابهم، و ردّ لقولهم الباطل في رسول الله ﷺ و وصفهم المؤمنين بالحسد، و إثبات لجهلهم المفرط و سوء فهمهم في أمور الدين، و هذا أعظم من الحسد و أطم، و فيه إشارة إلى ردّهم حكم الله تعالى و اثباتهم الحسد للمؤمنين الصادقين بسبب جهلهم و قلة فهمهم... و إنّما هم على جهل و عمى... إذ لو أنّهم كانوا على شيء من العلم بدين الله عزّ وجلّ، و بحقائق هذا الدين لما وقفوا هذا الموقف من الجهاد، ثمّ لما كان منهم هذا الاعتراض في طريق المؤمنين المجاهدين في سبيل الله تعالى بهذا المنطق الجهول...

و قد تجسّدت في هذا الإضراب بلادتهم و غباؤهم إذ نسب في الإضراب الأوّل إلى

جهل في شيء مخصوص وهو نسبتهم الحسد، إلى المؤمنين المجاهدين، وفي الثاني نسب الجهل المطلق إليهم... وفي هذا إشارة إلى أن ردهم حكم الله تعالى وحكم رسوله ﷺ وإثبات الحسد للنبي المعصوم ﷺ والمؤمنين الصادقين ناشيء من الجهل وفقد الشعور الديني، وما كان لهم من فقه قليل وهو من أمر الدنيا وشئونها، فليس لهم عقل معاد، ولهم عقل معاش، ومع هذا فهو قشور من الشعور لا يصل إلى شيء من لباب المعرفة، وهذا مثل قوله سبحانه: «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» (الزوم: ٧).

ولا يخفى على القارئ الخبير: أن هذه الآية وتاليها كآيات السابقة لا تخلوان هما الأخريان - مع خصوصيتهما الزمنية والموضوعية - من صورة يتكرر ظهورها من فئات من الناس في كل ظرف من الظروف حيث يتعدون عن الخطر، ويتوارون وقت الشدة والنضال، ويعتذرون بالأعذار الكاذبة، ثم لا ينجلون من المسارعة حين الأمن والسلامة إلى المطالبة بالغنم دون العزم، ولا تخلوان بالتبعية من تلقين جليل مستمر المدى بتقبيح هذه الصورة من جهة، وبجعل إخلاص هذه الفئات وصدق دعواها منوطين بامتحان قوي يتحملون فيه الجهد والمغرم حتى يصح لهم أن يلتحقوا بزمرة الصالحين الصادقين، ويكون لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم.

١٦- (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً)

أمر من الله تعالى لرسوله ﷺ أن يخبر هؤلاء المخلفين - تقطع عليهم مقولتهم للمؤمنين: «بل تحسدوننا» عن مستقبل لم يجيء بعد - بأنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي قوة ونجدة في الحروب، وأنهم مطالبون كذلك في هذا القتال أن يقفوا موقف المجاهدين حقاً وهو ألا يتحولوا عن القتال إلا إذا استسلم لهم العدو ودخل في دين الله تعالى. وقد كرر ذكر القبائل بوصف التخلف مبالغة في ذم المتخلفين وإظهاراً لبشاعة

التَّخَلَّفَ كَأَنَّ الدِّمَّ يَتَوَالَى عَلَيْهِمْ كُلَّمَا كَرَّرَ ذَكَرَهُمْ بِهِ، وَوَسَمَهُمْ بِمِيسَمِهِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «تَقَاتَلُونَهُمْ أَوْ يَسْلَمُونَ» مُسْتَأْنَفٌ بَيَانِيٌّ تَعْلِيلِيٌّ لِمَا سَيَدْعُونَ إِلَيْهِ عَلَى مَعْنَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا الْمُقَاتَلَةَ وَ إِمَّا الْإِسْلَامَ لَا ثَالِثَ لِهَمَا فَ «أَوْ» لِلتَّنْوِيحِ وَالْحَصْرِ لَا لِلشُّكِّ وَالتَّرْدِيدِ.

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: «فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا» وَعَدَّ جَمِيلًا لِمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ ﷺ.

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: «وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ...» وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَخَالَفَ أَمْرَ رَسُولِهِ ﷺ.

وَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ إِذْ بَانَ رَبَّانِيٌّ بَعْدَ رِضَا اللَّهِ تَعَالَى عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ، وَاجْتَابَ عَدَمَ السَّمَّاحِ لَهُمْ إِذَا انْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحْلَةٍ مُضْمُونَةِ النَّجَاحِ وَ الْغَنَائِمِ وَ السَّلَامَةِ كَعَقُوبَةِ لَهُمْ، ثُمَّ إِتَاحَةَ فُرْصَةِ اخْتِبَارِيَّةٍ لَهُمْ حَيْثُ يُؤْذَنُونَ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ سَيَدْعُونَ إِلَى قِتَالِ قَوْمٍ أَشَدَّاءَ الْبَأْسِ مِنْ أَعْدَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَحِينَئِذٍ يَنْكَشِفُ أَمْرُهُمْ، فَإِنْ أَطَاعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنْهُ اسْتَحَقُّوا أَجْرَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَ إِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّوْا مِنْ قَبْلُ، وَتَخَلَّفُوا حَقَّ عَلَيْهِمْ عَذَابُ اللَّهِ الْأَلِيمِ الَّذِي لَا يَقْدَرُ قَدْرَهُ.

١٧- (ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج و من يطع الله و رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار و من يتولّ يعذب به عذاباً أليماً)

مُسْتَأْنَفٌ بَيَانِيٌّ سَيِّقٌ لِتَقْرِيرِ حُكْمِ الزَّمَنِ وَ ذَوِي الْعَاهَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلجِهَادِ، وَ نَفِيِ الْحَرْجِ عَنْهُمْ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهُ، وَ قَدْ رُوِيَ فِي التَّرْتِيبِ أَيُّ هَوْلَاءِ أَوْلَى بِرَفْعِ الْحَرْجِ عَنْهُ، فَقَدَّمَ الْأَعْمَى لِأَنَّ عَذْرَهُ وَاضِحٌ مُسْتَمِرٌّ، وَ الْإِنْتِفَاعُ مِنْهُ مَعْدُومٌ أَبْتَةً، فَعَذْرُهُ قَاطِعٌ لَا شَبَهَةَ فِيهِ فِي الْحَرْبِ، وَ قَدَّمَ الْأَعْرَجَ عَلَى الْمَرِيضِ لِأَنَّ عَاهَةَ الْعَرَجِ قَدْ يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ مِنْهَا فِي حَالَاتٍ مَعَيَّنَةٍ كَالْحِرَاسَةِ وَ نَحْوِهَا، فَعَذْرُهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ، قَدْ يَكُونُ مَعَهُ عَجْزٌ عَنِ الْقِتَالِ أَوْ قُدْرَةٌ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ مُوَكَّوِلٌ إِلَى تَقْدِيرِ وُلِيِّ أَمْرِهِ، وَ إِلَى ضَمِيرِ صَاحِبِ الْآفَةِ وَ دِينِهِ، فَهُوَ مَعَ الْحَضُورِ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا يَقْدَرُ عَلَى الْقِتَالِ بِالرَّمِيِّ وَ غَيْرِهِ. وَ أَمَّا الْمَرِيضُ فَإِنْ إِمْكَانَ زَوَالِ

المرض عنه متوقع في كل وقت، وقد يغلب على عذره خفاء، فأمره متروك تقديره للمريض نفسه، وإلى ما يمليه عليه دينه.

وفي نفي الحرج عن كل من الطوائف الثلاث في الآية الكريمة مزيد اعتناء بأمرهم و توسيع لدائرة الرخصة، وليس في نفي ذلك عنهم نهي لهم عن الغزو، وقد غزا ابن أم مكتوم وهو أعمى وحضر في بعض حروب القادسية، وكان يمسك الراية.

وقوله تعالى: «ومن يطع الله ورسوله...» وعد ووعيد اريد بهما أعم من المراد بهما في الآية السابقة كما ينبىء عن ذلك، التعبير بـ«من» هنا وبضمير الخطاب «إن تطيعوا...» و«إن تتولوا...» والفقرتان مع إطلاقهما وانطوائهما على قصد توكيد الحث والإنذار اللذين وجهها إلى المتخلفين في الآيات السابقة، فقد قصد بهما أن تكونا عامتي التوجيه والتلقين، شاملتين لجميع المؤمنين في كل ظرف من الظروف...

قيل: إن الله تعالى قد فصل الوعد: «ومن يطع الله ورسوله...» وأجل الوعيد: «و من يتول...» مبالغة في الوعد لسبق رحمته غضبه، ثم جبر ذلك بالتكرير على سبيل التعميم فقال: «و من يتول...» فإن الترهيب هنا أنفع من الترغيب.

١٨- (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أثابهم فتحاً قريباً)

فصل رابع من فصول السورة إلتفات من الغيبة إلى الخطاب لرسول الله ﷺ، مستأنف بياني سيق لتقرير الرضا عن المبايعين المؤمنين لامطلق المبايعين.

إن تسئل: إن الآية الكريمة تدلّ على أنّ هؤلاء المبايعين تحت الشجرة كانوا محبوبين لله تعالى لأنّ الرضا عنهم يوجب المحبة، وإن صار بعضهم مبعوضاً بالتفاق في حياة رسول الله ﷺ وبعضهم بالخلاف بعده ﷺ؟

تجيب عنه: أنّ الرضا متعلق بالمؤمنين، فلم يكن المبايعون كلّهم عند المبايعه تحت الشجرة مؤمنين، ولو سلّمنا، لكان الرضا مشروطاً بالوفاء وعدم النكث كما صرح تعالى بذلك من قبل في قوله تعالى: «فن نكث فإنما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد

عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً»: (١٠)

ولا يشكّ من له طيب ولادة وأدنى مسكة: أن كثيراً من المبايعين لم يكونوا مؤمنين عند المبايعة، و منهم من نكثها، و منهم من بايع فقط على أن لا يضرّ من زحف لا على الموت كعمر بن الخطاب، و منهم من بايع رسول الله ﷺ على الموت في سبيل الله تعالى و أن المؤمنين الذين رضى الله تعالى عنهم هم الذين بايعوه ﷺ تحت الشجرة على أن يثبتوا في الحرب حتى يقتلوا أو يغلّبوا، فانهزم أبو بكر و عمر بن الخطاب في خيبر، و خالفاً عمّا بايعاه ﷺ به.

في الدر المنثور: (ج ٦ ص ٧٤) أخرج مسلم و ابن جرير و ابن مردويه عن جابر رضى الله عنه قال: كنّا يوم الحديبية ألفاً و أربعمائة، فبايعناه ﷺ و عمر آخذ بيده تحت الشجرة و هي سمرة و قال: «بايعناه على أن لانفرّ و لم نبايعه على الموت».

فلماذا هزم هو و حليفه في خيبر؟!

في مسألة اخرى في النصّ على عليّ ﷺ للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: «و أمّا قوله تعالى: «لقد رضى الله عن المؤمنين...» فالظاهر يدلّ على تعليق الرضا بالمؤمنين، و المؤمن هو المستحقّ للثواب، و ألا يكون مستحقاً لشيء من العقاب، فمن أين لهم أن القوم بهذه الصفة؟ فإنّ دون ذلك خطر القتاد على أنه تعالى قد بين أن المعنى بالآية: من كان باطنه مثل ظاهره بقوله: «فعلّم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم...» ثمّ قال: «و أتابهم فتحاً قريباً».

فبين أن الذي أنزل السكينة عليه هو الذي يكون الفتح على يديه، و لا خلاف أن أول حرب كان بعد بيعة الرضوان خيبر، و كان الفتح فيها على يدي أمير المؤمنين ﷺ بعد انهزام من انهزم من القوم، فيجب أن يكون هو المعنى بالآية.

على أن ما قدّمناه في الآية الاولى: «السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار...» التوبة: (١٠٠) من أنّها ينبغي أن تكون مشروطة، و أن لا يكون مطلقة، يمكن اعتماده ههنا، و كذلك ما قلناه من أن الآية لو كانت مطلقة كان ذلك إغراءً بالقبيح موجود في هذه الآية.

ثمّ يقال لهم: قدرأينا من جملة السابقين و من جملة المبايعين تحت الشجرة من وقع منهم الخطأ ألا ترى أنّ طلحة و الزبير كانا من جملة السابقين و من جملة المبايعين تحت الشجرة، و قد نكثا بيعة أمير المؤمنين عليه السلام و قاتلاه و سفكا دماء شيعته، و تغلبا على أموال المسلمين، و كذلك فعلت عائشة، و هذا سعد بن أبي وقاص من جملة السابقين و المبايعين تحت الشجرة، و قد تأخر عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام و كذلك محمد بن مسلمة، و ما كان أيضاً من سعد بن عبادة و طلبه الأمر خطأ، بلا خلاف، و قد استوفينا الكلام على هذه الطريقة في كتابنا المعروف بالاستيفاء في الإمامة، فمن أراد الوقوف عليه فليطلبه من هناك «إن شاء الله» انتهى كلامه.

و في متشابهات القرآن و مختلفه لابن شهر آشوب السروي المازندراني قدس سره قال في قوله تعالى: «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة»: نزل بالإجماع عام الحديبية، فوقع الرضا لمن اختص بالأوصاف التي فيها، و لا يجوز أن يرضى الله عن الكل لأنهم كانوا ألفاً و سبعمائة رجل، و فيهم مثل جد بن قيس، و ابن أبي سلول، و كان فيهم مثل طلحة و الزبير، و قد خرجا على الإمام عليه السلام و لم يمنع وقوع الرضا في تلك الحال من موقعة المعصية فيما بعد، ثمّ قال: «إذ يبايعونك».

و بالإجماع أنّ البيعة كانت تحت الشجرة على أن لا يفرّوا و يثبتوا في الحرب حتى يقتلوا أو يغلبوا فانهمزم الأول و الثاني في خيبر بالإتفاق، فغضب النبي صلى الله عليه وآله و قال: لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله و رسوله و يحبه الله و رسوله صلى الله عليه وآله ذكر ذلك في الصحيحين و التارخين ثمّ انهزموا في يوم حنين، قوله: «ثمّ وليتم مدبرين» و لا خلاف في أنّ علياً عليه السلام لم ينهزم قطّ فالآية به أليق، و بمن تبعه، ثمّ إنّ الآية دالة على مدح علي عليه السلام و من تبعه، و ذلك أنّ الله تعالى أخبر بأنّه رضى عن المؤمنين، ثمّ بين أنّ المرضي عنهم في هذا الخطاب من جملة المؤمنين السابقون، ثمّ بين أنّ المبايعين هم من بايع تحت الشجرة، و هم من علم ما في قلوبهم، ثمّ جعل العلامة عليهم نزول السكينة عليهم و هي النصر و الفتح القريب على أيديهم، فصار حصول النصر و الفتح هو المبيّن من المرضي عنهم من المبايعين، فالرجلان: (أبوبكر و عمر) قد عريا عن السكينة و الفتح، و علي عليه السلام اختصّ بهما» انتهى كلامه.

ففي قوله تعالى: «لقد رضي الله عن المؤمنين» دلالة على عدم رضا الله سبحانه عمّن تخلفوا عن مبايعتهم و عمّن بايعوا من دون ايمان... فالمبايعة المؤمنة توجب رضا الله تعالى الذي لا يعادله شئ و يستتبع ما لا يكاد يخطر على بال.

و التعبير بالمضارع: «يبايعونك» لاستحضار الحالة الماضية و صورة المبايعة تحت الشجرة يوم الحديبية، و قد سميت هذه البيعة ببيعة الرضوان أيضاً تسمية منبثقة من جملة: «لقد رضي الله عن المؤمنين».

و ان نسبة الرضا و الغضب و الكراهة و الحبّ و البغض و أمثالها إلى الله سبحانه بتأويل الغايات دون المبادي، و الآثار دون المعاني...

و قوله عزّوجلّ: «تحت الشجرة» في التقييد إشارة إلى مزيد وقع تلك المبايعة، و أنّها لم تكن عن خوف منه ﷺ و قد كانت للشجرة حرمة خاصة عند رسول الله ﷺ و المؤمنين، و إن قطعها عمر بن الخطاب بعد ذلك. و قال ابن عمر: الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله.

في الدر المنثور: أخرج ابن أبي شيبة في المصنّف عن نافع قال: «بلغ عمر بن الخطاب أنّ ناساً يأتون الشجرة التي بويح تحتها، فأمر بها فقطعت».

و قوله سبحانه: «و أثابهم فتحاً قريباً» وصف الفتح بأنه قريب، و ذلك لقرب زمانه، إذ كان على أيام من صلح الحديبية، ثمّ لقرب تناوله إذ لم يلق المؤمنون من أهل خيبر بلاءً كثيراً، بل سرعان ما استسلم يهود خيبر بيد عليّ بن أبي طالب ﷺ و نزلوا على حكم رسول الله ﷺ.

اسلوب الآية و تاليها اسلوب تبشيريّ و تطمينيّ و تنويهيّ، و تشير إلى مشهد من مشاهد سفرة الحديبية و تلهم روعة المشهد و خطورة الموقف الذي كان يكتنف رسول الله ﷺ و المؤمنين الصادقين الموفين بما عاهدوا عليه الله جلّ و علا.

١٩- (و مغنم كثيرة يأخذونها و كان الله عزيزاً حكياً)

معطوف على «فتحاً قريباً» أي أثابهم مغنم كثيرة يأخذونها، إذ فتح الله تعالى خيبر

عليهم بيد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﴿عليه السلام﴾ فلا أيديهم من غنائمها...
 و قوله سبحانه: «و كان الله عزيزاً حكيمًا» مستأنف بيانيّ في موضع تعليل لما سبق
 بأنه تعالى فعل ما فعل إذ كان لا يزال غالباً فيما يريد، مراعيًا لمقتضى الحكمة في أحكامه
 و قضاياها في نظام الكون و نواميس الوجود.

٢٠- (وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه و كفّ أيدي الناس
 عنكم و لتكون آية للمؤمنين و يهديكم صراطاً مستقيماً)
 مستأنف بيانيّ، على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب تنويهاً لشأن المؤمنين
 الموفين بما عاهدوا عليه الله تعالى و تبشيرهم و تطمينهم بوجه عام - بعد وعد خاصّ
 بمغانم فتح خيبر - من مغانم الفتوحات التي سوف ييسرها الله للمؤمنين في مختلف
 الظروف و الأماكن... و إخبار عمّا سيكون، و كان كما أخبر عنه على الوجه الذي أخبر
 به تفصيلاً من دون تعلق بما يستعان به على ذلك من تلقين ملقّن و إرشاد مرشد أو حكم
 بتقويم أو رجوع إلى حساب كالكسوف و الخسوف، و لا اعتماد على جفر و اسطرلاب و
 طالع و نحوها...

و قوله تعالى: «فعجل لكم هذه» التعبير عن الآتي بصيغة الماضي للتّحقق لا محالة إذ
 لا خلف في وعده سبحانه، و الإشارة بـ«هذه» لتزليل المغانم منزلة الحاضرة المشاهدة،
 إشارة إلى ما سيأخذون عن قريب من غنائم خيبر كأنها أخذوها، و ليست هذه إلا ثمرة
 معجّلة من ثمار جهادهم، و باكورة من بواكير هذا الثمر.

و قوله سبحانه: «و كفّ أيدي الناس عنكم» إشارة إلى ما منع الله تعالى من الحرب
 بين المؤمنين و مشركي مكّة، و ما يمنع منه بين المؤمنين و أهل الخيبر، و تذكّار لهم أثناء
 رجوعهم إلى المدينة بما جرى في الحديبية و ظروفها، فعافاهم الله عزّوجلّ من بلاء
 الحرب و أعطاهم ثمرته، إذ سلّمت لهم قريش بحقّ، دخولهم بمكّة المكرّمة، و الطّواف
 ببيت الله الحرام، و استسلم لهم يهود خيبر، و سلّموا لهم ما بين أيديهم من أموال و
 زروع...

و قوله جلّ وعلا: «و لتكون آية للمؤمنين» إشارة إلى ما كان من تيسير الله تعالى لصلح الحديبية، وكفّ أيدي قريش و يهود خيبر عن المؤمنين، قد كان آية ربّانية ليعتبر بها المؤمنون في كلّ ظرف من الظروف، و يتيقّنوا من أنّ ما كان هو بتيسير الله عزّ وجلّ و نصر منه تعالى، و يستدلّوا بها على صحّة ما وعد الله هؤلاء المؤمنين إذ وقع الخبر على ما أخبر به لأنّه علم غيب لا يعلمه إلاّ الله تعالى، و الحكم مستمرّ المدى لمن اتّصف بالايان حقّاً في كلّ ظرف من الظروف...

و قوله عزّ وجلّ: «و يهديكم صراطاً مستقيماً» دلالة على استمرار الحكم مشروطاً بالايان حقّاً.

٢١- (و اخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها و كان الله على كلّ شئ قديراً) و عدو بشارة و إخبار آخر عمّا سيكون من نصر و فتح و غنائم للمؤمنين في مختلف الظروف حيث إنهم لم يقدرُوا في سفرتهم على دخول مكّة، فاقتضت حكمة التنزيل تبشيرهم و تطمينهم بأنّ الله تعالى قد أحاط بها، و لسوف يقدرهم عليها و على غيرها...

وصفها بعدم القدرة عليها لما كان فيها من الجولة قبل ذلك لزيادة ترغيبهم فيها. و قوله تعالى: «قد أحاط الله بها» في موضع نعت ثانٍ لـ «اخرى» مفيد لسهولة تأتيها بالنسبة إلى قدرته سبحانه بعد بيان صعوبة منالها بالنظر إلى قدرتهم، و الإحاطة مجاز عن الاستيلاء التامّ أي قد قدر الله تعالى عليها، و استولى، فهي في قبض قدرته جلّ وعلا يظهر عليها من أراد و قد أظهركم سبحانه عليها و أظفركم بها.

و قوله عزّ وجلّ: «و كان الله على كلّ شئ قديراً» مستأنف بيانيّ في موضع تعليل لما تقدّم، و تقرير لعموم قدرته، و كونه من مقتضى ذاته، فلا يمكن أن تتغيّر، و لأن تتخلّف و تزول عن الذات بسبب ما كما تقرّر في موضعه، فتكون نسبتها إلى جميع المقدورات على سواء من دون اختصاص ببعض منها دون بعض، و إلاّ كانت متغايرة بل مختلفة، فقدّته شاملة للممكنات جميعها...

و في الآية الكريمة تثبيت و تطمين للمؤمنين الصادقين من جهة، و بشرى تحققت فكانت من معجزات القرآن الكريم من جهة اخرى.

٢٢- (و لو قاتلكم الذين كفروا لو لؤوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً و لا نصيراً) خبر آخر نبي المؤمنين المجاهدين بضعف الكفار و المشركين عن قتال المؤمنين بأنفسهم، و وعد و بشارة و تطمين و تثبيت و تلقين و ايدان للمؤمنين بالظفر و الغلبة على الكافرين، و أن الحكم مستمر المدى و التلقين لهم بأنهم منصورون عليهم إذا قاتلوهم في أي ظرف و مكان، و كانوا هم في موقف الباغي و الاعتداء، و في هذا الوعد و البشارة ما يظل يمد المؤمنين يفيض من القوة الروحية التي تضاعف قوتهم. فضمان النصر هو الايمان بالله تعالى حقاً، و التوكل على الله جلّ و علا، و إخلاص النيّة لله عزّ و جلّ لا بالعدّة و العدة، و ملاك الهزيمة و الإدبار و الخذلان هو الكفر و الطغيان... فالنصر و الفتح و الغلبة لا يكون اتفاقياً، و إنما هو إلهي سماوي إذ قال الله عزّ و جلّ: «إنا لنصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدّنيا و يوم يقوم الأشهاد» غافر: (٥١) و قال: «فانتقمنا من الذين أجرموا و كان حقاً علينا نصر المؤمنين» الروم: (٤٧).

و قوله تعالى: «ثم لا يجدون ولياً و لا نصيراً» فيه دلالة على أن المعدوم في علم الله تعالى معلوم.

في المجمع: قال: «هذا من علم الغيب، و في الآية دلالة على أنه يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، و في ذلك إشارة إلى أن المعدوم معلوم». و قوله تعالى: «وليّاً و لا نصيراً» التّكثير للتّعميم أي لا يجدون فرداً ما من الأولياء يقوم لهم و يحرسهم، و لا فرداً ما من الناصرين ينصرهم و يفرع لنصرهم و يدافع عنهم و يساعدهم.

٢٣- (سنّة الله التي قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلاً) مصدر مؤكّد لمضمون الجملة السابقة من نصر المؤمنين الصادقين، و هزيمة الكفار و

المشركين أي لقد سنّ الله تعالى سنّة ثابتة جارية في كلّ ظرف من الظروف على نصر المؤمنين المخلصين وهزيمة الكافرين والمشركين، وقد خلت هذه السنّة في الامم السالفة إذ غلب أنبياءه ورسله عليهم السّلام على أعدائهم... سنّة لا تتغيّر ولا تبدّل، وهو كقوله تعالى: «كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي» (المجادلة: ٢١).

فهذه سنّة إلهيّة قد جرت من قبل، ولن يكون لها تبديل بالنسبة إلى المؤمنين الصادقين من هذه الأُمَّة، فإنّها سنّة ثابتة جارية فيما بين أولياء الله تعالى وأولياء الشيطان، بين أهل الحقّ والايان، وأهل الباطل والطغيان، وبين أهل الصّلاح والإصلاح وأهل الفساد والإفساد...

وسنّة الله عزّوجلّ: هي حكمه تعالى وقضائه على نصرته الحقّ وأهله، وخذلان الباطل وأهله، وقد جرت سنّته على أن تدور الدائرة على البغاة المعتدين، وأن ينصر من ينصره وينصر دينه، ولم يصب المؤمنون في شئ من غزاتهم إلا بسبب ضعفاء الايمان وفاقدي الإخلاص بينهم، فكانوا يخالفون الله سبحانه ورسوله ﷺ بعض المخالفة.

٢٤- (و هو الَّذي كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم بيطن مكّة من بعد أن أظفركم عليهم و كان الله بما تعملون بصيراً)

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير أنّ ماتمّ من ذلك إنّما كان بقضاء الله تعالى ولحكمة فيها الخير ومصالح المؤمنين، على سبيل التذكير والتثبيت واستمرار الخطاب لهم، حيث يذكّرهم بما كان من فضل الله عزّوجلّ عليهم في سفرة الحديبيّة من كفّ أيدي مشركي مكّة عن المؤمنين، وكفّ أيدي المؤمنين عن المشركين لينتهي الموقف بالسّلام الَّذي انتهى إليه بعد أن كتب للمؤمنين الصّادقين الظّفّر والغلبة على الكفّار والمشركين. ولعلّ تقديم كفّ أيدي كفّار مكّة عن المؤمنين على كفّ أيدي المؤمنين عنهم لأنهم أهمّ ومن المحتمل أنّه كان يوم الفتح، إذ دخل رسول الله ﷺ مكّة المكرّمة على رأس جيش من

عشرة آلاف مقاتل، وأن قريشاً قد فزعت لهذا، واستسلمت من دون قتال، طالبة الأمان من النبي الكريم ﷺ بعد أن مكّن الله تعالى له ﷺ من رقابهم، فقال ﷺ لهم قوله الخالدة: «ما تظنون أني فاعل بكم؟» - إنهم الآن بين يديه ﷺ وفي متناول سيوف المسلمين، وإن رسول الله ﷺ قد ملكهم ملكاً مطلقاً، يتصرّف فيهم كيف يشاء...

ولم يجد القوم جواباً يجيبون به على هذا التحدّي الذي يستثير الحميّة، ولكن لم يكن للقوم بعد ما رأوا من جيش المسلمين - لم يكن عندهم بقيّة من حميّة تُستثار، فكان جوابهم لرسول الله ﷺ هذا الجواب الذليل المستسلم: «أخ كريم! وابن أخ كريم!!!» ألا لقد ذلت جباه المتكبرين، ورغمت أنوف المتعالين الباغين!!!

وقد كان ردّ رسول الله ﷺ سمحاً كريماً كما هو شأنه في جميع أحواله... فقال ﷺ: «إذهبوا فأنتم الطلقاء» لقد أطلقهم بهذه الكلمة الطيبة الكريمة من الأسر، وحفظ عليهم دماءهم التي كانت مهدرة!

إن تسئل: بناءً على هذا الإحتمال، فالآية الكريمة تحدّث عن أمر واقع فعلاً، وذلك في قوله تعالى: «كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم...» بصيغة الماضي؟

تجيب عنه: أولاً: إنّ الإخبار عن المستقبل بلفظ الماضي إشارة إلى تحقّقه لا محالة، وأنّه إن لم يكن قد وقع فهو واقع بلا ريب. و ثانياً: أنّه قد تكون هذه الآية نزلت بعد فتح مكة، ثم أخذت مكانها من السورة لتكون إلى جانب أحداث الحديبية التي تلتّي فيها رسول الله ﷺ قوله سبحانه: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً...» فهذا الفتح يطوى في كيانه فتح مكة المكرمة، وإن كان فتحها لم يقع بعد...

و قوله عزّ وجلّ: «ببطن مكة» كناية عن جوار مكة أو واديهما، فسُمّيت ببطنها لقربها منها واتّصالها بها، حتّى قيل: إنّ بعض أراضيها من الحرم.

و قوله تعالى: «وكان الله بما تعملون بصيراً» مستأنف بياني في موضع تعليل لما

٢٥- (هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجد الحرام و الهدى معكوفاً أن يبلغ محله و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرّة غير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً)

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير السبب الذي من أجله أخذ الله تعالى المشركين بالخزي و الخذلان، و سنّ بهم سنّته جلّ و علا في الذين خلوا من قبل... و ذلك أنهم كفروا بالله تعالى و رسوله ﷺ من جهة، و صدّوا رسول الله ﷺ و المسلمين عن المسجد الحرام و منعوا الهدى أن يبلغ محله عام الحديبية من جهة أخرى، فاستحقّوا لعذاب الله تعالى لذلك، و قد كان الله تعالى قادراً على إنزال النكال الشّديد بهم حالاً لما بدانهم، ولكنّه تعالى لم ينزله لوجود فريق من المؤمنين بينهم.

و قوله تعالى: «و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات...» مستأنف بيانيّ مسوق لتقرير حكمة المصالحة يوم الحديبية، و بيان سبب، منع رسول الله ﷺ ذلك العام من دخول مكّة المكرّمة، و علّة كفّ أيدي المؤمنين عن قتل مشركي مكّة مع استحقاقهم للقتل و الاستئصال، و إخبار عن وجود فريق من المؤمنين و المؤمنات كانوا معذورين أو مأذونين في البقاء بين المشركين بمكّة، و كانوا يكتمون ايمانهم، و أنهم لم يكونوا قليلين بحيث كان من الصّعب أن يختفوا و أن يسلموا من الأذى لو وقع اشتباك حربيّ بين المسلمين و قريش في مكّة.

و قد حذف جواب «لولا» أي لولا رجال مؤمنون... موجودون بين المشركين بمكّة... لدلالة الكلام عليه، و قاعدة الحذف طريقة مسلوكة للبلاغة في القرآن الكريم. و في الكلام تهديد للمشركين و تذكير لهم بجنایاتهم الشّنيعة على الدّعوة الإسلاميّة، و على المسلمين...

و قوله عزّ و جلّ: «لم تعلموهم» صفة رجال و نساء على تغليب المذكّر على المؤنث، خطاب للمؤمنين الذين واجههم المشركون يوم الحديبية و قيل: يوم الفتح أي أن هؤلاء الرّجال المؤمنين و النّساء المؤمنات كانوا يسرّون ايمانهم، و يمسكون به في قلوبهم...

خوفاً من مشركي مكة فهم في نظر المؤمنين مشركون يؤخذون بما يؤخذ به المشركون، لأنهم لا يعلمون عن إيمانهم شيئاً.

و قوله جلّ وعلا: «أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرّة بغير علم» الوطء: الدّوس، استعير هنا للإهلاك وهي استعارة حسنة، والمعرّة: المذمة والعائبة التي تعيب الإنسان و تنقصه... و في إسناد المعرّة إلى هؤلاء المؤمنين و المؤمنات الذين كانوا يكتُمون إيمانهم بين المشركين بمكة إشارة إلى أن الذي يتوجّه إلى المسلمين باللوم و العيب هم أولئك المؤمنون و المؤمنات أنفسهم لأنهم الذين لا يعلمون أنهم مؤمنون، و أنهم قُتِلوا بيد إخوانهم الذين خفي عليهم إيمانهم.

و قوله سبحانه: «ليدخل الله في رحمته من يشاء» تعليل لما دلّت عليه الآية من كفّ الأيدي عن المشركين صوتاً لأهل الإيمان المختلطين بهم... كأنه قال: كان الكفّ و منع التعذيب ليدخل الله تعالى في توفيقه للخير و الطّاعة مؤمنهم أو ليدخل في الإسلام من رَغِبَ فيه من مشركيهم، أو ممّن في أصلاب المشركين و أرحام المشركات من المؤمنين... و من المحتمل أن يكون تعليلاً لمفهوم المخالفة من جواب الشرط المحذوف أي لولا رجال مؤمنات و نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم، فتصيبكم منهم معرّة بغير علم - لولا هذا - لسلّطكم الله تعالى على المشركين، و لكنّه جلّ وعلا لم يسلّطكم عليهم ليدفع عنكم المعرّة بما تصيبون من المؤمنين و المؤمنات و ليدخل في رحمته من يشاء... فإنّ الله جلّ وعلا في هؤلاء المشركين من يريدهم لدينه، و يدخلهم في رحمته، و لهذا مدّ لهم في الأجل، و دفع عنهم أيدي المؤمنين من أن تقضى عليهم، و ذلك ليقضى الله تعالى أمراً كان مفعولاً و ليدخل في رحمته من يشاء من هؤلاء المشركين.

و في التعبير عنهم بـ «من يشاء» دون الضمير بأن يقال: «ليدخلهم الله في رحمته» إشارة إلى أن علة الإدخال هي المشيئة المبنية على الحكّم الجمّة و المصالح و هي دخول الناس في رحمة الله تعالى: «و لذلك خلقهم» فالغرض في كافة الحروب و الغزوات الإسلاميّة ليس تفتّح البلاد و الانتقام من أهلها الكافرين، و إنّما الهدف منها تفتّح القلوب المقلوبة و دخول الناس في رحمة الله جلّ وعلا.

و قوله جلّ وعلا: «لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً» مستأنف بيانيّ سيق لتقرير منع التعذيب بأنّ هؤلاء المؤمنين والمؤمنات لو تميّزوا وانفصلوا عن كيان المشركين لعذب الله تعالى الكافرين منهم عذاباً أليماً بأن يسلّطكم عليهم أو يرسل عليهم عذاباً من عنده، ولكنّ الله عزّ وجلّ - إكراماً للمؤمنين والمؤمنات ودفعاً لما يلحقهم من مكروه إذا نزل العذاب بهؤلاء المشركين، الذين يخالطونهم ويمتزجون بهم - لم ينزل عذابه في الدنيا بهؤلاء المشركين، ولم يفجع المؤمنين والمؤمنات في أهلهم من المشركين ولم يُرهم ما يسوءهم فيهم، وهكذا يصنع الله لأوليائه ويحميهم، وبهم يدفع العذاب عن أعدائه سبحانه وأعدائهم فوجودهم رحمة حتّى لأعداء الله تعالى، فكيف لا يكون نبيّهم رحمة للعالمين!

و من المحتمل أن يكون في الآية الكريمة إلفات لرسول الله ﷺ والمؤمنين إلى حالهم التي كانوا عليها يوم الحديبية، وإلى حالهم اليوم من القوّة والتمكّن من مشركي مكّة، وأنّ سيف الباطل الذي كانت تضرب به قريش في وجوه المؤمنين، وتلجئهم إلى الهجرة من ديارهم... هذا السيف قد تحطم على صخرة الحقّ، وخذل أهله في الموقف الحاسم في ساعة العسرة.

لقد استدار الزّمن وأصبح الضّعفاء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلاّ أن يقولوا ربّنا الله، أصبحوا أصحاب هذا البلد الذي أخرجوا منه، و صار إلى أيديهم أن يخرجوا أو يقتلوا أولئك الظّالمين المعتدين الذين أخرجوا هؤلاء المؤمنين بالأمس من ديارهم...

هذا بعض ما وقع في مشاعر كلّ من المؤمنين والمشركين من تلك المواجهة التي كانت بينهما يوم الفتح، كلّ منهما يراجع مسيرة الأحداث التي جرت بينهما حتّى إذا انتهوا إلى يوم الفتح هذا وجدوا مفارقات بعيدة بين بدء الأحداث ونهايتها، حيث انقلبت الموازين، وتبدّلت الأوضاع، وأصبح الذين كانوا لا يملكون شيئاً، يملكون كلّ شيء، و صار الذين كانوا يملكون كلّ شيء، لا يملكون شيئاً... و «إنّ في ذلك لعبرة لأولى الأبواب».

٢٦- (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين و ألزمهم كلمة التقوى و كانوا أحقّ بها و أهلها و كان الله بكلّ شئّ عليماً)

مستأنف بيانيّ مسوق لتقرير سبب استحقاقهم التعذيب و زمنه - مضافاً على ما سبق من كفرهم و صدّهم رسول الله ﷺ و المؤمنين عن المسجد الحرام - أي لعذبنا هؤلاء الكافرين حين جعلوا في قلوبهم أنفة الجاهلية، و لعبت في رؤسهم نزوة الحمية، فأبى و استكبر سهيل بن عمرو و أن يكتب عليّ بن أبي طالب ﷺ في كتاب الصلح الذي بين رسول الله ﷺ و المشركين: «بسم الله الرحمن الرحيم» و أن يكتب فيه: «محمد رسول الله ﷺ» و امتنع هو و قومه أن يدخل رسول الله ﷺ عامه هذا المسجد الحرام.

و لكن حكمة الله العليم بكلّ شئّ قضت بأن ينتهى الموقف إلى ما انتهى إليه. فأنزل الصبر و الطمأنينة على رسوله ﷺ و على المؤمنين، و هدأ من سؤرة غضبهم و غيظهم، و ألزمهم كلمة التقوى التي هي الأمل بهم لأنهم الأحقّ بها و أهلها، و ألهمهم الرضا بما فيه الخير و المصلحة، و لاسيّاً أنه كان في مكة المكرمة فريق من المؤمنين و المؤمنات لا يعلمهم المؤمنون الذين كانوا مع رسول الله ﷺ، و كان من المحتمل أن يدوسوهم و يناههم أذى أثناء الاشتباك، فيقعوا بذلك في الإثم و المشاكل، و هذه ناحية رئيسية من حكمة الله عزّوجلّ في كفّ أيدي الفريقين عن بعض.

و قوله سبحانه: «حمية الجاهلية» في تقييد الحمية بالجاهلية دلالة على حسن الحمية الحقّة و التعصّب الدينيّ الإلهيّ.

و قوله تعالى: «فأنزل الله على رسوله و على المؤمنين» تفرّيع على قوله سبحانه: «جعل الذين كفروا» و يفيد نوعاً من المقابلة، و لطائف معنوية و ذلك أن الله عزّوجلّ: أبان غاية البون بين المؤمن و الكافر، باين بين الفاعلين إذ فاعل «جعل» هو الكفار، و فاعل «أنزل» هو الله جلّ و علا، و باين بين المفعولين إذ تلك حمية، و هذه سكينته، و بين الإضافين: أضاف الحمية إلى الجاهلية، و أضاف السكينة إلى الله جلّ و علا، و بين الفعل:

«جعل» و «أنزل» فالحمية مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى، والسكينة كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلها، والحمية قبيحة مذمومة في نفسها وازدادت قبحاً بالإضافة إلى الجاهلية، والسكينة حسنة ممدوحة في نفسها وازدادت حسناً بإضافتها إلى الله جلّ وعلا.

فالعطف بالفاء دون الواو يدلّ على المقابلة، تقول: أكرمني زيد فأكرمته. فدلت على المجازاة للمقابلة، ولذلك: «جعل» «فأنزل».

ولما كان رسول الله ﷺ هو الذي أجاب أولاً إلى الصلح وكان المؤمنون عازمين على القتال لا يرجعوا إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في المنحر، وأبوا أن يكتبوا محمد رسول الله ﷺ وباسم الله، قال الله تعالى: «على رسوله» ولما سكن هو ﷺ للصلح سكن المؤمنون، فقال: «و على المؤمنين» ولما كان هم المؤمنون وخدمهم عند الله سبحانه ألزموا تلك الكلمة، قال تعالى: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم».

أضيفت «كلمة» إلى «التقوى» لأنها سبب التقوى وأساسها وقد جعل المؤمنون أحقّ بكلمة التقوى وأهلها لأنهم وخدمهم يليقون أن يقيموا حقها دون غيرهم. وقوله تعالى: «و كان الله بكلّ شيءً عليماً» مستأنف بيانيّ في موضع تعليل لما تقدّم. وقد انطوت هذه الآية وما قبلها إشارات خاطفة متوافقة مع الروايات التي أوردنا بعضها في بحث النزول، وسيأتي بعضها الأخرى في البحث الروائيّ إلى بعض مشاهد سفرة الحديبية والمفاوضات التي جرت بين رسول الله ﷺ و مندوبي قريش وما كان من تعنت مشركي مكة وإصرارهم على الشروط التي كان الحافز عليها أنفة الجاهلية وحميتها، وما كان من هدؤ جأش رسول الله ﷺ و تساهله، وموقفه الحازم و انبثاث السكينة في نفسه، و نفوس المؤمنين و مسابرتهم لهذه الشروط التي لا تهضمها النفوس بسهولة لولا إلهام الله تعالى و سكينته التي أنزلها على قلوبهم وإلزامه إيّاهم كلمة التقوى و الحقّ و المصلحة.

و في الآية الكريمة تذكير حسن صنيع رسول الله ﷺ و المؤمنين بتوفيق الله تعالى و سوء صنيع المشركين على ما يدلّ عليه الجملة الامتناعية على تقدير جعلها ظرفاً لعذبنا كأنه قيل: فلم يتزيلوا، فلم نعذب... فأنزل الله تعالى...

٢٧- (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً)

مستأنف بيانيّ - على سبيل القسم - سيق لوجوه:

ألف: إزالة لما وقع في نفوس بعض المسلمين كعمر بن الخطاب من مشاعر القلق و الرّيب و الضيق و الإتهام لما فاتهم من دخول المسجد الحرام يوم الحديبية. في تفسير المراغي: و هو من أعلام العامّة و مفسريهم ما لفظه: «و قال المنافقون: أين رؤياه التي رآها؟ فأنزل الله هذه الآية و دخلوا في العام المقبل».

و فيه: و مما روى: «أنّ عمر بن الخطاب قال: «أتيت النبي ﷺ فقلت: أأنت نبيّ الله حقاً؟ قال: بلى، قلت: فلم تعطى الدنّية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله و لست أعصيه و هو ناصري، قلت: أو لست كنت تحدّثنا أنا سنأتى البيت و نطوف به؟...».

أقول: رواه أكثر أعظم العامّة و حملة آثارهم في تفاسيرهم و صحاحهم و مسانيدهم...

ب: تصديق ربّانيّ لصحّة الرؤيا التي رآها رسول الله ﷺ بأنّه زار بيت الله الحرام مع أصحابه و كونها حقاً و أخبرهم بها، و قد جاؤا إليه و هم على يقين بأنهم داخلوه.

ج: أنّ رؤيا رسول الله ﷺ رؤيا من الله تعالى و أنّها الصّدق المطلق و الواقع المحقّق و إن كان تأويلها لم يجئ بعد، فهم سيدخلون المسجد الحرام، و يقومون بطقوس الزيارة، آمنين مطمئنّين منهم المحلقون، و منهم المقصرون من دون خوف و لا اضطراب.

د: إشارة إلى ما انتهى إليه سفر الحديبية على سبيل تبرير النّهاية، فإذا كان قد انتهى إلى ما انتهى إليه من عدم تحقيق الرؤيا في نفس الرّحلة، فذلك ناتج عن حكمة الله تعالى، و هم لم يعلموها، حيث اقتضت أن يكون بدل الزيارة في هذه الرّحلة الفتح القريب الذي يسره لهم.

و قوله تعالى: «لتدخلن المسجد الحرام» جواب للقسم، المقدّر المؤكّد و الشّرح لهذا الخبر الذي أخبر الله تعالى به المؤمنين، و أنّهم داخلون المسجد الحرام إن شاء الله تعالى.

و قد وضع فيه الظاهر موضع الضمير، وأصله: لتدخلنه لا محالة إلا أن شاء عدم الدخول، فهو وعد لهم عدل به عن ظاهره لأجل التعريض بهم والإنكار على المعترضين و في رأسهم عمر بن الخطاب، على الرؤيا، فيكون من باب الكناية. و في قوله سبحانه: «إن شاء الله» تعليق للعدة بالمشيئة.

إن تسئل: إن الاستثناء في الأشياء يقع فيها الشك، وبذلك تشبث الملحدون دليلاً على سخائف آرائهم... فما وجه تعليق الدخول بمشيئة الله جلّ وعلا في أخباره سبحانه؟ تجيب عنه بوجوه: منها: أن رسول الله ﷺ لم يشك في أن الله ينجزه ما وعده و لم يكن استثناءه لذلك، ولكن الله تعالى علم رسوله ﷺ أن لا يقول لشيء: إنه يفعله حتى يستثنى فيه، وذلك أن قريشاً كانوا سئلوه عن قصة أصحاب الكهف فقال: أخبركم به غداً و لم يستثن، فانقطع عنه الوحي أربعين يوماً حتى قال المشركون: قد قلاه صاحبه و ودّعه، يعنون به جبرئيل ﷺ. فأنزل الله تعالى بعد ذلك: «ما ودّعك ربك و ما قلى» (الضحى: ٣).

و أنزل عليه ﷺ سورة الكهف، و قصّ عليه نبأ الفتية، ثمّ قال له بعد تمام القصة: «و لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» الكهف: ٢٣-٢٤).

فعلّمه ﷺ بذلك، فكان رسول الله ﷺ لا يقول بعد ذلك لشيء أن يكون إلا و يستثنى فيه و يقول: «إن شاء الله» و قد نزلت سورة الكهف قبل الهجرة بمكة، و نزلت سورة الفتح بعد الهجرة بلا خلاف، فلذلك استثنى.

و منها: أنه استثناء من الله تعالى فيما يعلم تعليماً لعباده أن يستثنوا فيما لا يعلمون، و به ينحل ما يقال: إن الله سبحانه خالق الأشياء كلّها و عالم بها قبل وقوعها، فكيف وقع التعليق منه تعالى بالمشيئة؟ قيل: استثنى الله عزّ وجلّ فيما يعلم ليستثنى الخلق فيما لا يعلمون، و فيه تعريض بأن وقوع الدخول من مشيئته تعالى لا من جلاذتهم و تدبيرهم، بل المشيئة هي العلة إذا ضمّ عليها السعي و رفع الموانع من النفس من الكفر و الرياء... ففي تعليق عدته تعالى بالمشيئة تعليم لعباده أن يقولوا في عداثهم...: «إن شاء الله» متأدّبين بأدب الله و مقتدين بسنته.

و منها: أن «إن» بمعنى «إذ» لمحض الظرفية أي لتدخلن المسجد الحرام حين شاء الله لا قبله ولا بعده كما في قوله عز وجل: «و ذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين» البقرة: (٢٧٨). أي إذ كنتم... و منها: إنما ذكره لتقطع الآمال كلها إلى الله جل وعلا.

و منها: أنه على سبيل الحكاية لرؤيا رسول الله ﷺ فإنه رأى أن قائلاً يقول له ﷺ: «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله...».

و منها: أن الاستثناء متعلق بقوله عز وجل: «آمنين» و أما الدخول فليس فيه تعليق، فالتأكيد وقع على الدخول، والاستثناء وقع على الأمن لا على الدخول. فالمعنى: إن شاء الله آمنين غير خائفين.

و قوله عز وجل: «آمنين محلّقين رؤسكم و مقصّرين لا تخافون» إخبار و وعد من الله تعالى بأمن المؤمنين بعد دخولهم المسجد الحرام، فلا تعترضهم قریش، و لا يقع منهم ما يسؤ المؤمنین، و أنّهم سيقفون عمرتهم، و يحلّقون و يقصّرون، ايذاناً بالحلّ من العمرة و إحرامها.

إن تسئل: ما فائدة قوله سبحانه: «لا تخافون» بعد قوله: «آمنين»؟

تجيب عنه: أن معناه «آمنين» من شرّ مشركي مكة حين دخول مسجد الحرام «لا تخافون» عدوكم أن يخرجوكم منه في المستقبل.

و قوله جلّ و علا: «فعلّم ما لم تعلموا» تفرّيع على «صدق الله رسوله» لتقرير الحكمة في تأخير الفتح إلى العام المقبل بأن الله تعالى لم يقدر لرسوله ﷺ و المؤمنين دخول المسجد الحرام هذا العام لأمر أراده و حكمة هو يعلمها، فصرف المؤمنين عن دخول مكة هذا العام، و جعل بين صرفهم عنها، و دخولهم فيها الذي وعدوا به، جعل بين هذا الوقت و ذلك فتحاً قريباً و هو فتح خيبر أو صلح الحديبية، فكان للمؤمنين من ذلك فتحان: فتح قريب و هو فتح خيبر أو فتح الحديبية، و فتح يأتي بعده و هو فتح مكة المكرمة.

و في الآية الكريمة تأييد للروايات المروية: أن رسول الله ﷺ إنما اعتزم الخروج لزيارة بيت الله الحرام استلهاماً من رؤياً رآها، و رؤياه حقّ، و هذا الذي جعل بعض

المسلمين يذهلون حيث انتهى الموقف بدون تحقيق هذه الزيارة في هذه المرحلة، وقد استهدفت الآية التصديق والتثبيت والتطمين مع الوعد الربّاني بتحقيق الرؤيا.

٢٨- (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيداً)

مستأنف بياني، تأكيد لصدق رسول الله ﷺ في رؤياه وفي كل شيء وذلك أنه ﷺ لو كذب رسوله ﷺ كان مضلاً ولم يكن إرساله سبباً لظهور دينه وقوة ملته، وتأكيد لما وعدهم الله تعالى من الفتح القريب، وتوطين لنفوس المؤمنين على أنه سيفتح لهم من البلاد ويتيح لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلّون إليه فتح مكة، وإن كان هو أساس الفتوحات كلها...

وقوله تعالى: «وكفى بالله شهيداً» تأكيد آخر لتحقيق الموعود، وتثبيت للمؤمنين وتطمينهم، وأن هذا هو كلام الله تعالى ووعده وكفى به شهيداً على تحقيقه، وفيه تسليّة لرسول الله ﷺ على ما وقع من سهيل بن عمرو إذ لم يرض بكتابة: «بسم الله الرحمن الرحيم» وكتابة: «محمد رسول الله» وقال ما قال:

٢٩- (محمد رسول الله و الذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيّاهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التّوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصّالحات منهم مغفرة و أجراً عظيماً)

مستأنف بياني تفسيري لرسالة رسول الله ﷺ التي جاءت في الآية السابقة لها مباشرة، وقد نصّ على اسمه و وصفه بالرسالة لإزالة كل شبهة، ولرغم أنف مشركي مكة الذين لم يرضوا بهذا الوصف في كتاب العهد يوم صلح الحديبية، وقد ذكر مسند إليه في المقام تنبيهاً على غاية فضله وعظم منزلته، ولم ينسب إلى بلده وهو أم القرى و

قبلة الموحّدين، ولا إلى قريب له في نسب أو سبب، فإنّه رسول الله ﷺ إلى الناس كافة، وهو رحمة للعالمين، وما جاء إسمه هذا: «محمد» بأربعة مواضع من القرآن الكريم إلا بوصف الحقّ والرّسالة: منها: في هذه الآية الكريمة ومنها: في قوله تعالى: «والذين آمنوا و عملوا الصّالحات بما نزل على محمد وهو الحقّ من ربّهم» محمد ﷺ: (٢).
ومنها: قوله عزّ وجلّ: «ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النّبیین» (الأحزاب: ٤٠). ومنها: قوله سبحانه: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل» (آل عمران: ١٤٤).

وقوله تعالى: «والذين معه» معطوف على الجملة السابقة مباشرة لها لتعريف فئة خاصّة مخلصّة راسخة في إيمانهم و وثوقهم بالله تعالى و رسوله ﷺ الذين كانوا مع رسول الله ﷺ في رسالته الإلهيّة مؤيدين لها قلباً و قالباً لا الصّحابة كلّهم كما توهمت العامّة إذ ليست الصّحابة كلّهم مع رسول الله ﷺ في رسالته قلباً و قالباً، وإنما المعية هنا هي معيّة رسالته لا معيّة الرّسول دون رسالته، والفرق بينهما كالفرق بين أهل بيت النّبیّ ﷺ و أهل بيت النّبوة، فكان عليّ بن أبي طالب و فاطمة الزّهراء و الحسين عليهم السّلام أهل بيت النّبوة وإن لم يكونوا أن يعيشوا و لا يبيتوا في بيت النّبیّ ﷺ و بذلك اختصّت آية التطهير بهم و بصاحب النّبوة، و لم تكن أزواج النّبیّ ﷺ أهل بيت النّبوة و إن كنّ يعشن و يبتن في بيت النّبیّ ﷺ و آية التطهير غير شاملة لهم.
و من له أدنى مسكة و دراية، و طيب و ولادة أنّه لا يحكم أن كلّ واحد من الصّحابة كان مع رسول الله ﷺ في رسالته و دينه قلباً و قالباً، إذ كان من جملة الصّحابة، الحكم بن أبي العاص، و كفاك به عدوّاً مبغضاً لرسول الله ﷺ، و منهم الوليد بن عقبة الفاسق بنصّ القرآن المجيد، و منهم حبيب بن سلمة الذي فعل ما فعل بالمسلمين في دولة معاوية بن أبي سفيان، و منهم بسر بن أرطاة عدوّ الله تعالى و عدوّ رسوله ﷺ و غيرهم من أعداء الله جلّ و علا الذين ذكرهم مفسّرو العامّة و محدّثوهم و مورّخوهم... و في الصّحابة كثير من المنافقين لا يعرفهم الناس...

قال الله تعالى: «و ممّن حولكم من الأعراب منافقون و من أهل المدينة مردوا على

التَّفَاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعدّ بهم مرّتين ثمّ يردّون إلى عذاب عظيم» التّوبة: (١٠١).
 في متشابهات القرآن و مختلفه لابن شهر آشوب السّروي المازندرانيّ رضوان الله
 تعالى عليه قال: «فقوله: «و الذين معه» إمّا من كان في زمانه أو من كان على دينه،
 والأوّل يقتضى عموم أوصاف الآية لكلّ من صحبه ﴿ﷺ﴾ من مؤمن أو منافق، ولا
 يجوز أن يعني به المنافق، فلم يبق إلاّ أنّه أراد تعالى من كان على دينه، ولا نسلم أنّ من
 كان بهذه الصّفة فهو مزكّيّ و مستحقّ لجميع صفات الآية... ثمّ إنّ في آخر الآية «أشدّاء
 على الكفّار» يعني الجهاد و بذل النّفس، و هذا من صفات أمير المؤمنين ﴿ﷺ﴾ و قال:
 «رحمّاء بينهم».

و الأوّل (يعني أبابكر) قد ظهرت منه الغلظة على فاطمة عليها السّلام في كيس بيتها،
 و منع حقّها حتّى خرجت من الدّنيا، و هي غضبي عليه، و قال لخالد بن الوليد: لا تفعل
 خالد ما أمرتك، و قتل مالك بن نويرة.

و أمّا الثّاني (يعني عمر بن الخطّاب) فعادته معروفة حتّى قال المسلمون: وليت علينا
 هذا الفظّ الغليظ، و قال هو يوم السّقيفة: اقتلوا سعداً و هو الهاجم على بيت فاطمة
 عليها السّلام و ضرب أباهريرة و سعد بن أبي وقّاص و غيرهما بالدّرّة.
 و أمّا الثّالث (يعني عثمان بن عفّان) فأمره أشهر من أن يذكر.

ثمّ قال: «تراهم ركعاً سجّداً» و صفهم الله بالركوع و السّجود، و لا يريد ذلك سجود
 الأوثان و أمير المؤمنين ﴿ﷺ﴾ لم يسجد لها قطّ، و المشايخ قد مضى أعمارهم شطرها على
 عبادة الأصنام، ثمّ قال: «وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصّالحات منهم مغفرة و أجراً
 عظيماً» فصرّح بحرف التبويض أنّ الموعودين بالمغفرة و الأجر العظيم هو بعض من
 معه ﴿ﷺ﴾ من المذكورين في قوله: «و الذين معه» فليدلّوا على أنّهم ذلك البعض، و بعد
 فإنّ قوله: «و الذين معه» في محلّ الرّفع بالابتداء، و لا بدّ للمبتداء من خبر، و الخبر لا بدّ
 أن يكون له مبتداء كقولك: زيد قائم، و القائم زيد، فالأوّل كيف يكون مبتداء، و الثّلاثة
 خبره، و لا بدّ أن يكون الخبر عين المبتداء و ذلك بأهل البيت عليهم السّلام أليق» إنتهى
 كلامه.

أقول: وبالتَّبعية من أهل بيت الرِّسالة صلوات الله عليهم أجمعين تشمل المعية لكل من كان و من يكون معه ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ في رسالته و دينه قلباً و قالباً في استمرار الرِّسالة إلى يوم القيامة، فلا تختص بزمانه ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ حتى تختص بهؤلاء الفئة المخلصين المعاصرين من الصحابة، و لا بمكانه ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ فتتخصر فيمن عاينوه و شاهدوه، فتتخصر عمّن بعده ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ من التّابعين الصّالحين و أتباعهم إلى يوم الدّين، و لا بلسانه و قومه حتى تعمّ أبالهب و أضرابه... فتأمل جيّداً و اغتنم جيّداً فإنّ المقام من مزالّ الأقدام... و قوله سبحانه: «أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم» سيق لتوصيف «الذين معه» بأنّ شدة المؤمنين الصّادقين و قوتهم و بسالتهم بالنّسبة لأعدائهم الكافرين المعاندين المعتدين، و الرّحمة و الرّقة و اللينة فيما بينهم من نعوتهم و سيرتهم... و لا يخفى على الأديب الأريب أنّ الرّحمة ليست ضدّاً للشّدة، و إنّما ضدّ الشّدة، اللين الّا أنّه كانت الرّحمة سبباً للين حسنته المقابلة بينها و بين الشّدة، و أنّ ذكر الرّحمة بينهم بعد الشّدة على الكفّار لدفع ما يمكن أن يتوهم أن كونهم أشدّاء على الكفّار يستوجب بعض الشّدة فيما بينهم.

فالصفة التي تغلب على هذه الفئة المخلصين و يُعرف بها في الناس: أنّهم شديد الغلظة على الكافرين الذين يحادّون الله تعالى و رسوله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ فلا يكون بين هؤلاء المؤمنين الصّادقين و بين الكافرين ولاء أو مودة يُجار فيها على دين الله جلّ و علا أو ينتقص بها حقّ من حقوق المؤمنين الصّادقين، هذه حالهم مع أعداء الله جلّ و علا أمّا هم فيما بينهم فهم رحماء تفيض قلوبهم حناناً و رحمة و مودة، تجمعهم أخوة بارّة في الله و في دين الله سبحانه: «إنّما المؤمنون إخوة» الحجرات: (١٠).

هذا ما تنطوي عليه صدورهم، و تفيض به مشاعرهم، نحو أعداء الله و أوليائه في كلّ ظرف من الظروف...

و قوله عزّ و جلّ: «تراهم ركعاً سجدّاً» إخبار عن كثرة صلاتهم و محافظتهم و مداومتهم عليها، أي تراهم مصليين، فالتعبير بالمضارع للإستمرار و هو استمرار عرفي، فيه دلالة على كثرة الصّلاة منهم، و التعبير بالركوع و السّجود عن الصّلاة مجاز مرسل.

و قوله عزّ وجلّ: «يبتغون فضلاً من الله و رضواناً» في موضع تعليل لما قبله، أو مستأنف بياني مبني، على سؤال نشأ من بيان مواظبتهم على الرّكوع والسّجود كأنه قيل: ماذا يريدون بكثرة ركوعهم و سجودهم؟ فقيل: يريدون بذلك فضلاً من الله تعالى و رضوانه.

و قوله جلّ و علا: «سيأهم في وجوههم من أثر السّجود» بيان لأثر آخر من شعار المؤمنين الصّادقين، فإذا لم يرههم الناظر في مقام الصّلاة رأى منهم أثر الصّلاة، و ما يترك السّجود على جباههم من آثار و هي سمة المؤمن المصلّي، و هي الشّارة التي تشير إليه و إلى الدّين الذي يدين به، فالصّلاة هي شعار المؤمنين، فمن لا يرى في مقام الصّلاة أو لا يرى سمتها في جبهته فليس بمؤمن.

وجه إضافة الأثر إلى السّجود أنّه حادث من التأثير الذي يؤثره السّجود، و شاع تفسير ذلك بما يحدث في جبهة سيّد السّاجدين عليّ بن الحسين عليها السّلام ممّا يشبه أثر الكي و ثفنة البعير حتّى يقال له: ذو الثّفنات لأنّ كثرة سجوده أحدث في مواقعه منه أشباه ثفنات البعير و هي ما يقع على الأرض من أعضائه إذا أغلظ.

و لا يخفى أنّ كلّ أثر ظاهر على الحياه من السّجود أو من غيره ليس سمة الايمان كما أنّ الجباه الخالية عن الثّفنات ليست سمة اللّايمان، فبينهما عموم من وجه قد يجتمعان و قد يفترقان.

و قوله تعالى: «ذلك مثلهم في التّوراة و مثلهم في الإنجيل» إشارة إلى ما ذكر من نعوتهم الجليلة، و ما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للايدان بعلوّ شأنه و بُعد منزلته في الفضل.

و الجملة مستأنفة بيانيّة سيقّت لوصف حال أصحابه المخلصين لا كلّهم، أي صفتهم و شأنهم المتعجّب منه، و لما في المثل من معنى الغرابة قالوا: فلان مثله في الخير و الشرّ، فاشتقّوا منه صفة للعجيب الشّأن. سمّاه بعض أصحاب البيان بالمثل القياسي الذي هو سرد وصفيّ أو قصصيّ أو صورة بيانيّة لتوضيح فكرة ما عن طريق التّشبيه و التّمثيل، و يسمّيه بعض أصحاب البلاغة، التّمثيل المركّب، يقصد به التّوضيح و التصوير، و يجمع

بين عمدة الفكرة و جمال التصوير. و هذا من باب الأمثال المصرحة في القرآن الكريم. و تكرير «مثلهم» لتأكيد غرابته و زيادة تقريرها أو لأن هذه المعاني التي تضمنها المثلان متلاحقة متسلسلة، فكان التوراة لما كان أقدم من الإنجيل و أسأله ذكر فيه مبدأ ما به القوّة و الكمال، و كأن الإنجيل لما كان بعد التوراة ذكر فيه ما يترتب على ذلك الأسّ و هو النماء و القوّة و العزّة و ظهور الثمرات، و لما كان التوراة كتاب أحكام و شرائع نسب إليه المثل الذي هو من جنس شرائعه كالسجود و الركوع و الأعمال الخلقية في مواضعها، و لما كان الإنجيل كتاب ارتقاء للعواطف و بثّ الفضائل و استخراج القوى الكامنة في النفوس ناسب أن يذكر في مثله الزّرع و نماءه.

و قوله سبحانه: «كزرع أخرج شطئه فأزره» تمثيل مستأنف أي هم أو مثلهم كزرع أو تفسير لذلك. و هذا من باب تزيين المشبه، و الغرض منه تحسين المشبه و الترغيب فيه عن طريق تشبيهه بشئ حسن الصورة أو المعنى. إن الله تعالى أشبه المؤمنين الصادقين بالزّرع الذي ينبت في حوالبه نبات و يلحق به، فإن الشّطأ: فراخ الزّرع الذي ينبت في جوانبه، و منه شاطئ النهر: جانبه، فيقال: أشطأ الزّرع إذا فرخ في جوانبه... «فأزره»: عاونه فشدّ فراخ الزّرع لأصول النّبت و قواها، أزره: ساواه فصار مثل

الأمّ.

ففي الكتابين: «التوراة و الإنجيل» مثل ضربه الله تعالى لبدء الإسلام و ترقّيه في الزيادة و نموه كنمو الشجر إلى أن قوى و استحکم لأن رسول الله ﷺ قام وحده ثمّ قواه الله تعالى بمن آمن معه إلى أن يفتح مكة التي أخرجها ﷺ منها أهلها كما يقوي الطاقة الاولى من الزّرع ما يحتفّ بها ممّا يتولّد منها حتى يعجب الزّراع.

فمثل المؤمنين الصادقين الذين مثلهم الله عزّوجلّ به فيهما: هو الزّرع، يبدأ بذرة هامة في الثرى، فإذا أصابها الماء اهتزّ كيانها و دبّ ديبب الحياة فيها و أخذت بهذا الرّصيد القليل من الحياة التي سرت فيها، أخذت تحاول جاهدة أن تصافح النور و أن تلتمس لها طريقاً إليه، من بين هذا الظلام المطبق عليها، ثمّ سرعان ما يطلع لها لسان تتحسّس به الطّريق إلى النور، و تتذوق به نسمة الحياة، و إذ شئ أخضر صغير لا يكاد

يرى، يطل على الحياة في استحياء ثم لا يلبث أن يؤازره آخر مثله، ثم ثالث ورابع... و هذا هو الشُّط: أوّل ما يبدو من النّبات على ظاهر الأرض، جمعه شُطآن.

و شيئاً فشيئاً تنموا هذه الشُّطآن و تعلوا، و يتخلّق لها ساق تقوم عليه، و أوراق تكسو هذا السّاق، و فروع و أغصان و أزهار و ثمار... حتّى تكون من ذلك نخلة باسقة أو دوحة عظيمة! و هكذا المسلمون بدؤوا بذوراً كهذه البذور الّتي طال حبسها عن الأرض حتّى إذا امتدّت إليها يد الزّارع فغرسها في الأرض و ساق إليها الماء و تعهدا بالرّعاية و الرّى، طالت و انداحت و أزهرت و أثمرت، و ملأت وجه الأرض المغبرة حسناً و جمالاً و خيراً... و شُبّه المسلمون بالزّرع لأنّهم كثير و لأنّ كلّ واحد منهم له ذاتيته إلى جانب هذه الشّجيرات الكبيرة الّتي يضمّها الحقل...

و قوله سبحانه: «فاستغلظ فاستوى على سوقه» أى صار غليظاً باجتماع الفراع مع الاصول، فاستقام على قصبته أى تناهى فصار كالأصل غليظة بعد الرّقّة و الرّخاوة بحيث يعجب الزّراع و السّوق: جمع ساق، و ساق الشّجرة: حاملتها، و هو عوده الّذي يقوم عليه و هو قصبته، و قد يخصّ السّاق بالشّجر، فيكون ساق الزّرع مجازاً مستعاراً. و وجه الشّبه أن رسول الله ﷺ خرج وحده ثمّ اتبعه من ههنا قليل و من ههنا حتّى كثروا و قوى أمرهم كالزّرع الّذي نبت لينا ثمّ قوى فغلظت سوقه فأثمر أحسن الثمر و أكثره ممّا يعجب الزّراع و يرضيهم.

و قوله عزّ وجلّ: «يعجب الزّراع» خصّهم بالذكر لأنّه إذا أعجب الزّراع و هم يعرفون عيوب الزّرع فهو أحرى أن يعجب غيرهم.

و قوله جلّ و علا: «ليغيظ بهم الكفّار» تعليل لما دلّ على تشبيه ايمانهم بالزّرع في نمائه و ترقيّه في القوّة و الاستكمال و تظاهر المؤمنين المخلصين على الكفّار... و هؤلاء المؤمنون هم الّذين ثبتوا على الايمان و الجهاد في سبيله صفّاً كأنّهم بنيان مرصوص، و كانوا مع رسول الله ﷺ في رسالته و دينه قلباً و قالباً، فشبه الله تعالى صلابتهم في الايمان و العمل بزّرع نمتى فقوى فخرج فرخه من قوّته و خصوبته، فاشتدّ و استغلظ الزّرع، و ضخمت ساقه و امتلأت فاستوى و ازدهر، الأمر الّذي يبعث على الابتهاج

والإعجاب من جهة، وإغاظة الكفار من جهة أخرى.
 ومن المحتمل أن يكون «ليغيظ الكفار» تعليلاً لقوله سبحانه: «وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا...» وذلك أن الكفار إذا سمعوا ما أعدَّ الله تعالى لهؤلاء المؤمنين الصادقين في الآخرة من الأجر العظيم، مع ما ينيلهم في الحياة الدنيا من العزة والسَّعة والنَّصر والسيادة... غاظهم ذلك.

وقوله تعالى: «وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا و عملوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا» بشارة للمؤمنين و وعد للصَّالحين منهم - لا كلَّهم فإنَّ كثيراً منهم آمنوا بأفواههم و لما يدخل الايمان في قلوبهم - بمغفرة ربَّانية، و أجر عظيم إلهي. و في الجملة من تعليق الحكم على وصفي الايمان و العمل الصَّالح طويلاً، مشعراً بعلية الوصف في الحكم، و تنكير «مغفرة» و «أجراً» و توصيفه بـ «عظيماً» من التتويج و التتويه باعتبارين ما لا يخفى على أهل الأدب و البيان...

فلهم خاصَّة دون غيرهم «مغفرة» لا تجري ببيان، و لا يدرك كنهها، و لهم خاصَّة دون غيرهم «أجر عظيم» لا يصفه الواصفون، و لا يحصيه العادون، و لا يقدر قدره المجتهدون، أجر لا يمنُّ به عليهم: «أجر غير ممنون» فإنه أجر إزاء معيَّتهم الرَّسول ﷺ في رسالته قلباً و قالباً، إزاء شدَّتهم على أعدائهم، و رحمتهم فيما بينهم، إزاء عبوديتهم لله تعالى وحده، و ابتغاءهم فضل الله تعالى و رضوانه، إزاء ايمانهم و صالح أعمالهم، إزاء صدقهم و صفائهم، و إزاء اجتنابهم عن النَّفاق و الشَّقاق بين المؤمنين و هنك حرمتهم... فلا يعطون مجَّاناً قد يحمل المنَّة تثقل على المعطى عليه.

و في ذلك ترغيب في معيَّة الرَّسول ﷺ في رسالته ﷺ قلباً و قالباً، و حث على الايمان و الطَّاعة و على البرِّ و صالح الأعمال... و زجر عن النَّفاق و الشَّقاق و الإفساد...

و في ايثار الماضي مع الموصول: «الَّذِينَ آمَنُوا...» دلالة على أن في المعية في رسالة الرَّسول ﷺ لا بدَّ من تحقُّق الايمان و صالح الأعمال... فمن لم يؤمن قلبه و لم يعمل صالحاً يرضاه الله تعالى فلم يكن مع الرَّسول ﷺ في رسالته قلباً و قالباً و إن كان

معهُ ﷺ زماناً و مكاناً و لساناً و قوماً...

فوصفهم بالايان و العمل الصّالح بعد و صفهم بما سبق من المعية و الشدة على الكفار و الرّحمة فيما بينهم، و كثرة الرّكوع و السّجود، تخصيص و بيان بعد تعميم و إيهام دفعاً لما يمكن أن يتوهم - كما توهم جمهور العامّة - أن كلّ من كان مع الرّسول ﷺ من الصحابة و إن لم يكن معه في رسالته قلباً و قالباً فله مغفرة و أجر عظيم كالحكم بن أبي العاص، و الوليد بن العقبه، و حبيب بن سلمة، و بسر بن أرطاة و أضرابهم من المنافقين و الفاسقين و المرتدّين الذين هم أكثر و أكثر من أن نحصيهم في المقام و نحن على جناح الإختصار.

و لعمرى! إني لا أظنّ أن أحداً من العامّة و إن قلّ فضله، و ضعفت درايته أن يعتقد: أن كلّ أصحاب النّبىّ الكريم ﷺ كانوا موصوفين بالايان و العمل الصّالح و غيرهما من الصّفات و النّعوت الجميلة و الأخلاق الفاضلة... و منهم هؤلاء البيغاء و أربابهم... هل كان تخلف أبي بكر بن أبي قحافة، و عمر بن الخطّاب و أذناهما عن أمر رسول الله ﷺ في إمارة أسامة من المعية؟

أكانت إهانت عمر بن الخطّاب، و هتكه حرمة رسول الله ﷺ بقولته: «إنّ هذا الرّجل ليهجر...» من المعية؟

أكان هتك حرمة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و إحراق بيت الوحي و ضرب بضعة رسول الله ﷺ و هضم حقّها و إسقاط جنينها... من الشدة على الكفار؟

هل كان غضب الخلافة من مولى الموحدّين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ من الرّحمة فيما بينهم؟؟؟؟!!!

فاقض أنت أيّها القاري إن كنت من أهل الدّراية و طيبّ الولادة ما أنت قاضٍ، و الله جلّ و علا هو الحاكم بيننا و بينهم و هو خير الحاكمين.

و من المحتمل أن يكون الضمير في «منهم» راجعاً إلى «الكفار» ترغيباً وحثاً لهم إلى الايمان و صالح الأعمال و وعداً لهم بالمغفرة و الأجر العظيم. و الله جلّ و علا هو أعلم.

﴿الإعجاز﴾

واعلم أنّ هذه السّورة الكريمة كسائر السّورة القرآنيّة وجوهاً من الإعجاز، ولكن لها - مع قصارها بالنّسبة إلى السّور الطّويلة - ميزة على غيرها، من حيث إنّها من بدئها إلى ختامها تنطوي على نحو أربعين خبراً من أنباء الغيب قبل وقوعها، فيها وعد وهدى ورحمة وبشرى... للذين كانوا مع رسول الله ﷺ في رسالته قلباً وقلباً، ووعيد، و تهديد و تقريع و تنديد و توبيخ... للكفّار و المشركين، و الفجّار و المنافقين... و نشير إلى ما يسعه المقام من أخبارها عن العلوم الغيبيّة و نحن على جناح الإختصار:

قال الله جلّ و علا: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً - و ينصرك الله نصراً عزيزاً - إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله - سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلنا أموالنا و أهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم - بل ظننتم أن لن ينقلب الرّسول و المؤمنون إلى أهلهم أبداً - سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا تتبعكم يريدون أن يبدّلوا كلام الله قل لن تتّبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا - قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون - لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السّكينة عليهم و أثابهم فتحاً قريباً و مغانم كثيرة يأخذونها - وعدكم الله مغانم

كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم - وأخرى لم تقدرُوا عليها قد أحاط الله بها - ولو قاتكم الذين كفروا لولوا الأديار - وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم - لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً».

و هذه كلها أنباء عن كوائن في مستقبل الزمان، وإنما هي أحداث و مواقف سوف تقع تبعاً ابتداءً من نزول آيات هذه السورة إلى آخرها، و صدقت أخبارها مواقع أكوانها من دون تعلق بما يستعان به على ذلك من تلقين ملقن أو إرشاد مرشد أو حكم بتقويم أو رجوع إلى حساب كالكسوف و الخسوف، و لا اعتماد على جفر و اصطرلاب و طالع و ما إليها...

و قد نزلت هذه السورة المباركة بعد صلح الحديبية، و قد كان عمر بن الخطاب يرى عقد هذا الصلح أشبه بالاستسلام و المداينة، و لذلك اعترض على رسول الله ﷺ و قد دعا رسول الله ﷺ أصحابه إلى أن يهيتوا أنفسهم لأداء العمرة، و كان ذلك في السنة السادسة من الهجرة، فلما تم ذلك سار بهم رسول الله ﷺ إلى مكة، يسوقون الهدى أمامهم، و يجبسون سيوفهم في أغمارها، فلما دنوا من مكة، كانت قريش قد استعدت للحرب إن دخل رسول الله ﷺ و المسلمون عليهم مكة.

و قد بعث إليهم رسول الله ﷺ: أنه إنما جاء معتمراً لا محارباً، و لكن القوم ركبوا رؤسهم و أبوا إلا أن تكون الحرب إن دخل رسول الله ﷺ و المسلمون مكة، و قد كادت الحرب تقع، و لكن انتهى الأمر أخيراً إلى عقد صلح يقضي بأن يرجع رسول الله ﷺ و المسلمون عامهم هذا، و أن يعودوا في العام المقبل، فتخلى لهم قريش مكة، فيدخلها رسول الله ﷺ و أصحابه ثلاثة أيام يقضون فيها عمرتهم...

و قد أكثر عمر بن الخطاب مقولات، رفضاً لهذا الصلح قبل أن يتم، و تعقياً عليه بعد أن تم حتى خلا بجليفه أبي بكر بن أبي قحافة، و أسر إليه بما في نفسه من هذا الصلح الذي

يرى فيه غبناً على المسلمين، حتى جاء إلى رسول الله ﷺ موسوساً معترضاً يقول له ﷺ: «يا رسول الله! ألسنا على الحق؟ أليس القوم على الباطل؟ قال رسول الله ﷺ: بلى! قال عمر: فلم نعطي الدّينة في ديننا؟» فقال رسول الله ﷺ: «أنا عبد الله ولن أخالف أمر ربّي ولن يضيّعني».

فلما تمّ الصّبح ظلّت كثير من المشاعر المتضاربة تنخس في صدور المسلمين خاصّةً، وأنّ رسول الله ﷺ كان قد تحدث إليهم بأنهم سيدخلون مكة المكرمة، وأنّه رأى في ذلك رؤيا وفيها قال الله عزّ وجلّ: «لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً».

فهذه الرّؤيا التي رآها رسول الله ﷺ رؤيا صادقة و لكن تأويلها لم يجرى زمنه بعد، إنّ المسلمين سيدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين... هذا هو مضمون الرّؤيا أمّا زمانها فلم تحدده الرّؤيا، وقد عاد المؤمنون من صلح الحديبية وهم على عهد مع قريش على دخول المسجد الحرام في العام المقبل.

وقد عاد رسول الله ﷺ بالمسلمين إلى البلد الحرام في العام المقبل، وقاموا على مشارفها، فلاتجرو قريش على الخروج للقائهم: «وكفّ أيدي النّاس عنكم ولتكون آية للمؤمنين» بل تنتظر حتى يدخلها عليهم رسول الله ﷺ والمؤمنون، وهم الذين أخرجوا رسول الله ﷺ والمسلمين منها، وهم الذين تهدّدوا رسول الله ﷺ والمسلمين، و جاؤا إلى المدينة بجيوشهم يريدون أن يدخلوها على أهلها في غزوتي «أحد و الأحزاب».

وقد كانت هذه السّورة المباركة تخبر المسلمين بهذا اليوم، وتملأ قلوبهم أمناً في مجال الرّوع و الفزع، و تثبت أقدامهم على الحقّ و الهدى في مواطن الجبن و الخور، و كانت هناك سكينه تمسك نفوس المؤمنين في ساعة العسرة أن تبوخ و أن تنحلّ، بل تزيدهم ايماناً.

و قد استخزت قريش أمام هذه السّورة المباركة في مكة و استسلمت لها استسلام

يأس قاهر، استخزت كذلك أمام جحافلها في ميادين الحرب، وولت منهزمة تجرّر أذيال الخزي والعار، فهذه السورة تتعقبها في كل مكان، وتأخذ عليها كل سبيل حتى تدخل عليها عقر دارها: «وهو الذي كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم» فلم تجد قريش ملجئاً إلا أن تسلم لهذا القرآن وتسلم مع المسلمين، وترتفع راية القرآن الكريم عالية في مكة المكرمة ويدخل الناس في دين الله أفواجا، وتردد على أفواه المسلمين آيات سورة الفتح التي كانت نزلت عليهم من السماء قبل هذا اليوم، مبشرة بهذا الفتح العظيم، قبل أن يجيء وقته:

«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً - محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء

بينهم...»

وتصحب هذا الآيات الكريمة المسلمين في كل معركة بينهم وبين قريش، فلا تلبث قريش أن تولّى الأدبار، منهزمة ويرى المسلمون مصداق هذا الوعد الكريم يتحقق شيئاً فشيئاً، وتلوح بشأته يوماً بعد يوم حتى إذا كان يوم فتح مكة، فيذكر المسلمون آيات سورة الفتح ذكراً خاصاً ويدخلون بها مكة فاتحين ظافرين، ويتعالى هتافهم حول البيت الحرام، وفي طرقات مكة المكرمة وشعابها:

«الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده... صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، و

هزم الأحزاب وحده».

وتنتهي معركة سورة الفتح مع العرب بهذا الفتح المبين، وإنه لنصر للقرآن الكريم في ذاته من حيث إنه كلام الله المجيد، الكلام المعجز... وكلام الخالق الذي لا يقوم له كلام من كلام المخلوق كما لا يقوم لمخلوق من خلق الله جلّ وعلا، من مصنوع المخلوق... فأمنت لهذه السورة قريش وضرعت بين يديها قبل أن تدخل في دين الله تعالى وتصبح في المسلمين... وإنه لنصر للرايات التي ارتفعت باسم القرآن الكريم في ساحات القتال، من حيث إنها رايات الحق والهدى التي وعدّها الله تعالى بالنصر: «وينصرك الله نصراً عزيزاً - هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً».

و لا يذهب بشئ من جلال هذا النَّصر، و لا ينال من روعته و إعجازه أن يكون المسلمون في أدوار المعركة الحاسمة للنَّصر قد أُصيبوا ببعض الهزائم... فذلك ابتلاء أرادَه الله بعباده المؤمنين ليمتحن ايمانهم و يتَّخذ منهم شهداء كما أن صلح الحديبية كان ابتلاء، امتحن به المسلمون...

قال الله تعالى: «و لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم و الصَّابرين و نبلو أخباركم» محمد ﷺ (٣١).

و قال: «و ليعلم الله الَّذِينَ آمَنُوا و يتَّخذ منكم شهداء و الله لا يحب الظَّالِمين و ليخصَّ الله الَّذِينَ آمَنُوا و يحمق الكافرين» آل عمران: ١٤٠-١٤١).

فالجراحات التي كانت قد تصيب المسلمين في معاركهم من أجل الحق هي الضَّريبة المحتومة التي يجب أن يؤديها دعاة الحق و أنصاره من أجل قضية الحق و الدِّفاع عنها... و ما مردّ هذا الفضل إن لم يكن عن تضحية و فداء و استشهاد؟

و قال بعضهم: من السَّخافة أن يتوهّم المرء أن الحق لا شئ سوى أنه حقّ يشتمل على قوّة غريزيّة ليست موجودة في الباطل، من شأنها أن تمكّن الحقّ من التغلّب على ضروب العقاب و التنكيل... إذ الحقيقة الواقعة أن مقداراً كافياً من العقوبات القانونية أو الظلم الاجتماعي جدير بأن يحول دون انتشار الحقّ، و لكنّ الفضيلة الصادقة التي يتميَّز بها الحقّ هي أنه يمكن إخماده مرّة و مرّتين و مرّات... غير أنه لا بدّ على مدى الدهور أن يظهر ناس يعاودون استكشافه المرّة بعد الأخرى، حتى يوافق ظهوره في إحدى المرّات ظرفاً ملائمة فيفلت من الاضطهاد، و يجمع من الأنصار ما يمكنه من الثبات».

فالحقّ لا ينتصر بما فيه من قوّة ذاتية وحدها، بل لا بدّ لهذه القوّة من أنصار، يجتمعون عليها و يحملون رايتها، ثمّ لا بدّ لهؤلاء الأنصار أن يعملوا تحت هذه الرّاية، و أن يلقوا من أجلها ما يلقى العاملون من جهد و نصّب و بلاء... و إلاّ لتغيّرت طبائع الأشياء، و كان من شأن الحقّ حينئذ أن يخرج على النَّاس في صورة واقع محتوم لا يقف دونه أحد، و لا يتصدّى له أحد!... و هنا لا يكون حقّ و باطل، بل هو حقّ محض لا يُعرَف له وجه... إذ لا باطل يقابله و يكشف عن وجهه!... و ما هكذا قام الوجود الذي

لم يقيم إلا على الصّراع بين المتناقضات... بين الحقّ و الباطل، بين الايمان و الكفر، بين الخير و الشرّ، بين النور و الظلام و بين الهدى و الضلال...

و من جهة اخرى: فإنه ليس ممّا يقلل من جهاد المجاهدين في هذه المرحلة من مراحل الدّعوة الإسلاميّة أن الله جلّ وعلا قد وعدهم بالنّصر و بشرهم بالظّفر على أعدائهم...

فهذا الوعد من الله تعالى و إن تلقاه المؤمنون باليقين، و استقبلوه بالغبطة و الرّضا، فإنّه لا يخرج الإنسان عن واقع الحياة، و لا يغيّر عن سنن الطّبيعة، و إن كان له ما له من أثر في طمأنينة القلب و سكن النّفس: «و ما جعله الله إلا بشري لكم و لتطمئنّ قلوبكم به و ما النّصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» آل عمران: (١٢٦).

فالمؤمنون الصّادقون يذهبون إلى مواطن الحرب موطنين أنفسهم على النّصر أو الموت... و هم في مجال المعركة «يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يُقتلون وعداً عليه حقاً» التوبة: (١١١). و هذا الوعد الذي وعدهم الله تعالى إيّاه «في التّوراة و الإنجيل و القرآن» التوبة: (١١١) بالنّصر غير منظور إليه في ذات الفرد نفسه، و إنّما هو لحساب الإسلام، و حصاده ليس في حصيلة فرد، و لا في موطن معركة، و إنّما هو في محيط المؤمنين جميعاً، و في آخر معركة بين المؤمنين و الكافرين... يوم يجي نصر الله و الفتح، و يدخل النّاس في دين الله أفواجا... فالتّبيّ ﴿ﷺ﴾ و المؤمنون موعدون وعداً حقاً بالنّصر و الفتح... و لكن بعد أن يبتلى أصحابه في أنفسهم و أموالهم، فكما وعدهم الله تعالى بالنّصر و الفتح، آذنهم بالإبتلاء!

و إذا كان القرآن الكريم مشتبكا مع هؤلاء المعاندين المتحجّرين في هذا الصّراع... فيفضح كبريائهم و يزلزل أقدامهم، و يضرب بالخزي و جوههم و أدبارهم... فإنه كان مع ذلك سائراً في طريقه، يفتح القلوب للنور الذي جاء به، و للهدى الذي يدعو إليه، فتستجيب له، و تخشع لجلاله و تخضع لعظمته، و تدخل في سلطانه، فتصبح له رعيّة و جنداً... و بهذا دخل كثير من النّاس في دين الله من دون عناد و لا لجاج و لا جدال... إذ رأوا نوراً هادياً، و طريقاً مستقيماً، و أمراً راشداً، فلا يرغب عن هذا إلا من سفّه نفسه و ركب جهله!

و لقد كان رسول الله ﷺ يعرض نفسه على الناس، و يعرض عليهم ما يحمل على فمه الطهور من كلمات الله جلّ و علا فلا يجد عاقل منصرفاً عن أن يأذن لاذنه بأن تفتح طريقاً لهذا القول الطيّب إلى قلبه... و إذا هو في المؤمنين بالله تعالى و برسوله ﷺ و ما أنزل الله سبحانه على رسوله ﷺ.

في المجمع: قال الطبرسي المازندراني في قوله تعالى: «سيقول لك المخلفون من الأعراب» إلى قوله: «و ظننتم ظنّ السوء» في هلاك النبي ﷺ و المؤمنين: و كلّ هذا من الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلاّ الله فصار معجزاً لنبيّنا ﷺ.

و في تفسير النيشابوري: قال: «ثمّ بين ما يعلم منه إعجاز القرآن لأنّه أخبر عن الغيب و قد وقع مطابقاً، و له في السورة نظائر، فقال: «سيقول لك المخلفون».

أقول: «و قد أخبر بمقالاتهم قبل وقوعها، فوقع كما أخبر، حتّى لم يكتف بذكر التخلف بل ذكر مقالتهم بقوله تعالى: «شغلتنا أموالنا و أهلونا» و ذكر اعتذارهم بقوله: «فاستغفر لنا»، و ذكر ظنهم السوء بأنّ رسول الله ﷺ و المؤمنين لن يرجعوا من سفرة الحديبية، و ذكر مقالتهم الثانية: «سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغنم...» و أنّ الله تعالى وعد المؤمنين بفتح خيبر و مغنمها بعد صلح الحديبية، و أخبرهم بعدم اتباع هؤلاء المخلفين حتّى لأخذ الغنائم و غيرها من الإنبياءات في هذه السورة المباركة كلّها آية بيّنة معجزة لكي توقظ المؤمنين بمكائد المنافقين و تزدادهم ايماناً أنّها وحي سماويّ صادق أمين.

و قد فتحت خيبر بيد مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ من غير قتال، بعد أقلّ من شهرين من صلح الحديبية، و افرة الغنائم، و حصون خيبر هي آخر حصون بقيت لليهود العنود في الجزيرة كأقواها و أغناها، و كان قد لجأ إليها بعض بني النضير و بني قريظة ممّن أجلوا عن الجزيرة من قبل، و قد فتحها أمير المؤمنين ﷺ للمسلمين دون مشاركة للمنافقين كما أخبره الله تعالى: «قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل...»

و قد أخبر بفتح مكة في قوله سبحانه: «و اخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها...» و قد تحققت فكانت من معجزات السورة المباركة...

﴿ التكرار و أسرارہ ﴾

و اعلم أنّ البحث في المقام يدور حول عشرة امور:
أحدها- أنّ ثلاث سور يشتمل كلّ واحدة منها على تسع و عشرين آية على
الترتيب التالي نزولاً: ١- سورة التكوير. ٢- سورة الحديد. ٣- سورة الفتح.
ثانيها- أنّ السورة التي ابتدأت بحرف التوكيد مع نون التكلّم مع الغير للتّعظيم أربع
سور على الترتيب التالي نزولاً:

ألف: سورة الكوثر: «إنا أعطيناك الكوثر» ب: سورة القدر: «إنا أنزلناه في ليلة
القدر». ج: سورة نوح ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: «إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» د: سورة الفتح: «إنا فتحنا
لك فتحاً مبيناً».

ثالثها- أنّ الآيتين من السورتين في القرآن الكريم قد جاء في كلّ واحدة منهما
بمجموع الحروف الهجائية: ١- سورة آل عمران: (١٥٤). أولها: «ثمّ أنزل عليكم - و الله
عليم بذات الصدور» ٢- سورة محمد ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: (٢٩) أولها: «محمد رسول الله - و أجراً
عظيماً».

رابعها- أنّ أربع سور من القرآن الكريم قد تمّت جميع آياتها بكلمة منصوبة منوّنة
على الترتيب التالي مصحفاً:

ألف: سورة الكهف. ب: سورة الفتح. ج: سورة الجن. د: سورة الإنسان. فتدبر
جيّداً و اغتتم جيّداً.

خامسها - أن الله تعالى قال أولاً: «و الله جنود السموات والأرض وكان الله علياً حكياً» الفتح: ٤).

وقال ثانياً: «و الله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزاً حكياً» الفتح: ٧ لوجوه:

منها: أن الأول متصل بإنزال السكينة وازدياد إيمان المؤمنين، فكان الموضع موضع علم و حكمة، وقد سبق ما اقتضاه الفتح عند قوله عز وجل: «وينصرك الله نصراً عزيزاً» وأما الثاني فتصل بالعذاب والغضب وسلب الأموال والغنائم، فكان الموضع موضع عزّة و غلبة و حكمة.

و منها: أن الأول وعد لأنه متصل بذكر المؤمنين أي قلة الجنود التي يقدر على أن يعينهم بها، والثاني وعيد فإنه متصل بذكر المنافقين والمشرّكين أي قلة الجنود التي يقدر بها على الانتقام منهم، فله تعالى جنود السموات والأرض وقواها، قادر على تحقيق ما وعد المؤمنين به، وقد كان وما يزال علياً بكلّ شيء، حكياً لا يأمر ولا يقضى إلا بما فيه الحكمة والصواب، كما أن له عز وجلّ جنود السموات والأرض وقواها، قادر على تحقيق ما أوعد المنافقين والمشرّكين من الخزي واللّعة والعذاب والهوان، فهو كان وما يزال عزيزاً قادراً على ذلك، حكياً يفعل ما فيه الحقّ والحكمة والصواب.

و منها: أن المراد بالأول أنه المدبّر لأمر المخلوقات بمقتضى علمه وحكمته، والمراد بالثاني التهديد بأنهم في قبضة قدرة المنتقم فلا تكرر، ولما كان في الأول من هو أهل للرحمة ناسب أن يكون خاتمة الأولى: «و كان الله علياً حكياً» ولما بالغ سبحانه في تعذيب المنافقين والمشرّكين ناسب أن يكون خاتمة الثانية: «و كان الله عزيزاً حكياً».

و منها: أن المراد بالجنود في الأول، جنود رحمة وهم الملائكة الذين يكونون مع المؤمنين الصادقين وأولياءهم في الحياة الدنيا والآخرة: «نحن أولياءكم في الحياة الدنيا والآخرة» فصلت: ٣١. وفي الثاني جنود عذاب يعذبون الكافرين في الحياة الدنيا و يدخلونهم جهنم في الدار الآخرة كما ينبنى عنه التعريض لوصف العزّة لأنّ المقام مقام قهر و غلبة، وكلاهما بمقتضى الحكمة الإلهية.

وقيل: إن جنود الرّحمة هم سبب لإدخال المؤمنين الجنّة بالإكرام والتّعظيم، ثمّ إلباسهم و خلع الكرامة لقوله: «و يكفّر عنهم سيئاتهم» ثمّ تشریفهم بالفوز العظيم من الله تعالى كما قال: «و كان ذلك عند الله فوزاً عظيماً» و أمّا الكافر فعكس منه الترتيب أخبر بتعذيبهم أولاً على الإطلاق، ثمّ فصل بأنّه يغضب عليهم أولاً ثمّ يوبقهم في حيز اللعن و البعد عن الرّحمة، ثمّ يسلّط عليهم ملائكة العذاب الذين هم جنوده كما قال: «عليها ملائكة غلاظ شداد» و لا ريب أن كلّ ذلك على قانون الحكمة إلاّ أنّه قرن العلم في الأوّل إلى الحكمة تنبيهاً على أن إنزال السّكينة و ازدياد ايمان المؤمنين و ترتيب الفتح على ذلك كانت كلّها ثابتة في علم الله جارية على وفق الحكمة، و قرن العزّ بالحكمة ثانياً لأنّ العذاب و سلب الأموال و الغنائم يناسب ذكر القهر و الغلبة و العزّة.

و منها: أنّ المراد بجنود السّموات، الملائكة، و جنود الأرض، المؤمنون، و أعاد لأنّ الأوّل عقيب ذكر المشركين من قريش، و الثّاني عقيب ذكر المنافقين و سائر المشركين، و المراد في الموضوعين التخويف و التّهديد، فلو أراد إهلاك المشركين و المنافقين لم يعجزه ذلك و لكن يؤخّرهم إلى أجل مسمّى.

و منها- أنّ في التكرار بياناً بأنّ الله تعالى جنوداً للرّحمة و جنوداً للعذاب، فذكرهم أولاً بياناً لإنزاهم للرّحمة و أنّهم يدخلون الجنّة مكرمين معظمين كما قال: «الذين تتوفّاهم الملائكة طيّبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنّة بما كنتم تعملون» النحل: (٣٢) و ذكرهم ثانياً بياناً لإنزال العذاب على الكافرين في نار جهنّم كما قال: «عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون» التحريم: (٦).

و غيرها من الأسرار في التكرار ما هو أوغل في الإعجاب و أدعى إلى التأمل.

سادسها- قال الله تعالى أولاً: «سيقول لك المخلفون» الفتح: (١١) ثمّ قال ثانياً: «سيقول المخلفون» الفتح: (١٥) و لم يقل: «لك» أو «لكم» لأنّ الأوّل خطاب لرسول الله ﷺ و وحده و الثّاني خطاب للمؤمنين كلّهم...

سابعها- قال الله عزّ وجلّ في هذه السّورة: «قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرّاً أو أراد بكم نفعاً»: (١١). و قال في سورة المائدة: «قل فمن يملك من الله شيئاً إن

أراد أن يهلك المسيح ابن مريم: «(١٧) زاد في سورة الفتح «لكم» لأن ما في هذه السورة نزلت في قوم بأعيانهم وهم المخلفون، وما في سورة المائدة عام لقوله تعالى: «أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً».

ثامنها - أن قوله تعالى: «كذلك قال الله» بلفظ الجميع لانظير له، وهو خطاب للمضمرين في قوله سبحانه: «لن تتبعونا».

تاسعها - أن قوله سبحانه أولاً: «لم تعلموهم أن تطوهم» ثم ثانياً: «بغير علم» الفتح: (٢٥) ليس بتكرار سواء كان «أن تطوهم» بدلاً من الضمير المنصوب في «لم تعلموهم» أو بدل اشتغال من «رجال و نساء» أمّا على الأوّل فلأنّ حاصل المعنى: «و لولا مؤمنون لم تعلموا و طأتم و إهلاكمهم و أنتم غير عالمين بايمانهم» لأنّ احتمال أنّهم يهلكون من دون شعور مع ايمانهم سبب الكفّ، فيعتبر فيه العلمان، فتعلّق العلم في الأوّل الوطأة، و في الثاني أنفسهم باعتبار الايمان.

و أمّا بناء على بدل الاشتغال، فلأنّ قوله سبحانه: «بغير علم» لما كان حالاً من فاعل «تطوهم» كان العلم بهم راجعاً إلى العلم باعتبار الإهلاك كما تقول: أهلكته من غير علم، فلا الإهلاك من غير شعور، و لا العلم بايمانهم حاصل، و الأمران لكونهما مقصودين بالذات، صرّح بهما و إن تقاربا أو تلازما في الجملة.

عاشرها - أن نشير في المقام إلى صيغ إحدى عشر لغة - أوردنا معانيها اللغوية على سبيل الاستقصاء في بحث اللغة من هذه السورة - الصيغ التي جاءت في هذه السورة و في غيرها من السور القرآنية:

١- جاءت كلمة (الفتح) على صيغها في القرآن الكريم نحو: (٣٨) مرّة:

٢- جاءت كلمة (العزر) على صيغها في القرآن الكريم نحو: أربع مرّات:

١- سورة المائدة: (١٢) ٢- سورة الأعراف: (١٥٧) ٣- سورة الفتح: (٩) ٤- سورة

التوبة: (٣٠).

٣- جاءت كلمة (الشغل) على صيغها في القرآن الكريم نحو: مرّتين:

١- سورة الفتح: (١١) ٢- سورة يس: (٥٥).

- ٤- جاءت كلمة (الغنيمة) على صيغها في القرآن الكريم نحو: تسع مرّات:
- ١- ٣- سورة الفتح: ١٥ و ١٩ و ٢٠ (٤ و ٥- سورة الأنفال: ٤١ و ٦٩) ٦- سورة النساء: ٩٤ (٧- سورة الأنعام: ١٤٦) ٨- سورة الأنبياء: ٧٨ (٩- سورة طه: ١٨)
- ٥- جاءت كلمة (مكّة) بصيغة واحدة و هي في سورة الفتح: ٢٤).
- ٦- جاءت كلمة (الوطأ) على صيغها في القرآن الكريم نحو: ستّ مرّات:
- ١- سورة الفتح: ٢٥ (٢- الأحزاب: ٢٧) ٣ و ٤ و ٥- سورة التوبة: ٣٧ و ١٢٠
- ٦- سورة المزمل: ٦).
- ٧- جاءت كلمة (العرة) على صيغها في القرآن الكريم نحو: مرّتين:
- ١- سورة الفتح: ٢٥ (٢- سورة الحج: ٣٦).
- ٨- جاءت كلمة (الحلق) على صيغها في القرآن الكريم نحو: مرّتين:
- ١- سورة الفتح: ٢٧ (٢- سورة البقرة: ١٩٦).
- ٩- جاءت كلمة (السّوم و السّيا) على صيغها في القرآن الكريم نحو: خمس عشرة مرّة
- ١٠- جاءت كلمة (الزّرع) على صيغها في القرآن الكريم نحو: أربع عشرة مرّة
- ١١- جاءت كلمة (الشّطأ) على صيغها في القرآن الكريم نحو: مرّتين:
- ١- سورة الفتح: ٢٩ (٢- القصص: ٣٠).

﴿التناسب و جهاته﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور على جهات ثلاث:
أحدها- التناسب بين هذه السّورة وما قبلها نزولاً.
ثانيها- التناسب بين هذه السّورة وما قبلها مصحفاً.
ثالثها- التناسب بين آيات هذه السّورة نفسها:

أمّا الاولى: فإنّ هذه السّورة المباركة نزلت بعد سورة التّغابن على الأصح،
فالتناسب بينها نزولاً موضوعي، حيث إنّ غرض سورة التّغابن لما كان دعوة
السّامعين- إطلاقاً- إلى الايمان بالله تعالى ورسوله ﷺ و بكتابه الكريم، و
ترغيبهم إلى طاعة الله عزّوجلّ وطاعة رسوله ﷺ والعمل بكتابه، وتحذيرهم عن
الكفر والطّغيان و ذمّ الصّفات، و موجباتها من حبّ الدّنيا و أعراضها بذكر وبالها من
النّار و عذابها، و تنبيههم بنكال الله جلّ و علا في الكافرين السّابقين، أخبر تعالى
رسوله ﷺ في هذه السّورة بالفتح القريب له ﷺ قبل وقوعه، و نصرته ﷺ
بجنوده على الكفّار و المشركين، و ظهور دينه على سائر الأديان، و وعد المؤمنين بالخير
و السّعادة، و أوعد الكفّار و المنافقين بالشّرّ و الهلاكة.

و أمّا الثانية: فالتناسب بينها مصحفاً فبوجوه:

أحدها- أنّ السّورة السّابقة لما حملت إسم «محمّد ﷺ» في أوائلها: «و الذين

آمنوا و عملوا الصّالحات و آمنوا بما نزل على محمد و هو الحقّ من ربّهم «محمد ﷺ» (٢) و لذلك سمّيت به ﷺ كان يناسبه أعظم المناسبة أن يجيئ عقيب سورته، سورة «الفتح» و افتتحت بالفتح له ﷺ: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً». و اختتمت به ﷺ: «محمد رسول الله» الفتح: ١ و ٢٩) إذ كان هذا الفتح المبين القريب لمحمد رسول الله ﷺ و دينه بالذات و الأصالة و لأُمَّته المؤمنين بالتّبع.

ثانيها - أن الله تعالى لما نهى المؤمنين في السّابقة عن المداهنة و طلب الصّالح، و عدّهم بالنّصر و الغلبة على المشركين في قوله عزّ وجلّ: «فلا تهنوا و تدعوا إلى السّلم و أنتم الأعلى و الله معكم و لن يترككم أعمالكم» الفتح: ٣٥) بيّن لهم برهانه في هذه السّورة بفتح مكة المكرّمة أو بصلح الحديبيّة أو بكلّيهما و غيرهما من فتح خيبر و غيرها من الفتوح... ففي قوله سبحانه: «تدعوا إلى السّلم» إشارة إلى ما جرى يوم الحديبيّة من أن المؤمنين صبروا حتّى طلبت منهم قريش الصّالح.

ثالثها - لما وعد الله تعالى المؤمنين بالنّصرة على الكافرين، مشروطةً على نصرتهم لدينه في السّابقة: «يا أيّها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم»: (٧) بيّن نصرته لهم و تثبيت أقدامهم في هذه السّورة: «فأنزل السّكينة عليهم و أثابهم فتحاً قريباً...»: (١٨).

رابعها - لما ذكر في السّابقة، القتال: «و يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال...»: (٢٠). أخذ في هذه السّورة بذكر ما يترتب عليه و هو الفتح.

خامسها - لما صرّح تعالى في السّابقة كراهة بعض المتظاهرين بالايان، عمّا نزل الله تعالى على رسوله ﷺ أشار في هذه السّورة إلى مخالفة البعض و هو عمر بن الخطّاب عن صلح الحديبيّة.

سادسها - لما أمر الله جلّ و علا في السّابقة رسوله ﷺ بالاستغفار تعليماً لأُمَّته: «فاعلم أنّه لا إله إلاّ الله و استغفر لذنبك و للمؤمنين...»: (١٩)، بيّن في هذه السّورة وقوع المغفرة.

سابعها - أن في كل منها وعداً و بشرى و ذكراً للمؤمنين الصادقين، و وعيداً و تهديداً و تنبيهاً للمنافقين و المشركين.

ثامنها - لما ختمت السورة السابقة بدعوة المؤمنين إلى البذل و الإنفاق في سبيل الله تعالى: «ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله»: (٣٨) حاملة بين يدي هذه الدعوة إشارةً إلى أن هذه الدعوة لا تلقى قبولاً من بعض ذوي النفوس التي لم يتمكن الإيمان منها، و أن هؤلاء سيخلون مكانهم لغيرهم من المؤمنين الذين صدقوا الله تعالى و رسوله ﷺ و هؤلاء المؤمنون هم الذين يتلقاهم الله جلّ و علا بالقبول، و يمنحهم النصر و التأييد الذي وعد به عباده المؤمنين...

افتتحت هذه السورة بما يرف إلى المؤمنين هذه البشرى بالفتح و النصر و التأييد الذي أعزّ الله تعالى به رسوله ﷺ و أعزّ به المؤمنين معه...: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً - و ينصرك الله نصراً عزيزاً هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم...».

تاسعها - لما ختم الله تعالى السابقة، خطاباً لضعفاء الإيمان بقوله: «و إن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم»: (٣٨) أخبر في هذه السورة بوقوع الفتح المبين القريب الذي يتعقب عليه الفتح التي يحصل بها الاستبدال.

و غيرها من المناسبات بين السورتين مصحفاً تركناها روماً للاختصار فتأمل جيداً. و أما الثالثة: فلما افتتحت السورة بالإخبار عن الفتح المبين لرسول الله ﷺ بشّره بغفران ذنوبه السابقة و اللاحقة، و هي ذنب الرسالة و النبوة و الدعوة بحساب المشركين و عند الكفار و المعاندين، فأذهب الله تعالى تبعاتها و غفرها بفتح مكة المكرمة، و أتمّ نعمته عليه باعلاء كلمته، و وقّعه إلى أقوم الطرق الموصل إلى الغاية، الذي سلكه رسول الله ﷺ بعد صلح الحديبية من فتح خيبر و بسط سلطة الدين في أقطار الجزيرة العربية حتى انتهى إلى فتح مكة و الطائف، و نصره في النهاية نصراً لا مثيل له، إذ فتح له مكة و الطائف و انبسط الإسلام في أرض الجزيرة و أقطارها، و انقلع الشرك و ذلّ اليهود، و خضع له النصارى و المجوس...: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً - نصراً عزيزاً»: (١-٣).

لما نُوِّهت الآيات الثلاث السابقة بما يسره الله تعالى لرسوله ﷺ من الفتح المبين، وبشّرته: ١- بالمغفرة. ٢- بإتمام النعمة. ٣- بالهداية. ٤- بالنصرة. أخذت الآيتان التاليتان بذكر ما للمؤمنين من مزية، و يذكرهم بما يعود إليهم من نتائج هذا الفتح من: ١- الثبات وطمأنينة في قلوبهم ليقوى به إيمانهم وثقتهم واطمئنانهم. ٢- تنبّههم إلى أن الله جلّ وعلا جنود السموات والأرض وقواها، فهو قادر على ما وعدهم به. ٣- إدخالهم الجنة. ٤- تكفير سيئاتهم، وذلك هو الفوز العظيم، فقال: «هو الذي أنزل السكينة - وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً»: (٥-٤).

لما تقدّم الوعد في الآيتين للمؤمنين بأمر أربعة، عقبه تعالى بالوعيد في الآيتين التاليتين للمنافقين والمشركين بأربعة أمور: ١- العذاب ودائرة السوء عليهم في الحياة الدنيا. ٢- غضب الله تعالى عليهم. ٣- لعنة الله جلّ وعلا عليهم. ٤- عذابهم يوم القيامة. وأنّ الله تعالى جنود السموات والأرض وقواها فهو قادر على تحقيق ما أوعدهم من الخزي والهوان في الدنيا، والنار والعذاب في الآخرة كل ذلك بمقتضى الحكمة الإلهية: «ويعذب المنافقين - وكان الله عزيزاً حكيماً»: (٦-٧).

ثمّ أعاد الخطاب إلى رسول الله ﷺ لتعريفه وبيان وظيفته ومسئوليته على طريق وصفه بصفات أربع: ١- الرسالة. ٢- الشهادة. ٣- البشارة. ٤- النذارة: «إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً»: (٨) فما يفعله النبي ﷺ ويقوله ويقرره فهو وحي من الله تعالى.

ثمّ خاطب المؤمنين تقريراً لحكمة الرسالة وبيان وظائفهم، وأمرهم بأمر أربعة: ١- الإيمان. ٢- التعزير. ٣- التوقير. ٤- التسبيح صباحاً ومساءً.

فيجب عليهم أن يؤمنوا بالله تعالى ورسوله ﷺ ويخضعوا لأوامرهما ويقفوا

عنده...

«لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً»: (٩) ذكر ذلك تهيداً ليرتب عليها ذكر البيعة: «إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله - أجراً عظيماً»:

فجاءت الآية الكريمة معقبة على ما تقدم لتؤذن المسلمين أولاً: أنهم وإن كانوا بايعوا رسول الله ﷺ ولكنهم في الحقيقة بايعوا الله سبحانه الذي كانت يده فوق أيديهم... ولتنبههم ثانياً: إلى خطورة العهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام الله تعالى في البيعة على نصر دين الله جلّ وعلا وما يستلزمه هذا من الثقة والرّضا بكلّ ما يلهمه ويوحى به إلى رسوله ﷺ والوقوف عنده. ولتنذرهم وتبشّرهم ثالثاً: بأنّ من نكث عن بيعته وفعل ما ينقضها، فإنما يكون بذلك قد أضّر نفسه، وبأنّ من أوفى بما عاهد الله تعالى عليه يحظى بعظيم الأجر من الله سبحانه. وفي الآية الكريمة إشارة إلى ما كان عليه الموقف في الحديبية، وما كان من شدة وقع شروط الصّحاح على المسلمين حيث اقتضت حكمة التنزيل هذا الايدان والتّنبيه والإنذار والتبشير الذي احتوته الآية لتسكين نفوسهم من جهة، وليكون خطة لهم في المستقبل من جهة اخرى.

إنّ الله تعالى لما دعا الناس إلى بيعته، وأشار إلى حرّيتهم فيها وحثّهم عليها، وإلى حرّيتهم في نقضها وفائها بعد البيعة مع حثّهم على الوفاء وزجرهم من نقضها، أخذ بذكر المتخلفين عن رسول الله ﷺ لما استنفرهم عام الحديبية حتى أراد السير إلى مكة معتمراً، وذكر اعتلالهم بالشغل بالأموال والأهلين، واعتذارهم الكاذب ونفاقهم، وردّ عليهم، وأبان لهم أنّ الله تعالى عليهم بما في ضمائرهم وأنّ ما أظهره من العذر هو غير ما أبطنوه من الشك والنفاق: «سيقول لك المخلفون من الأعراب - بل كان الله بما تعملون خبيراً»: (١١).

ثمّ ردّ تعالى اعتذارهم الواهي، وكشف عمّا في مكنون ضمائرهم، وما انطوت عليه صدورهم من أوهام وظنون تسلّطت عليهم، وأبان الباعث الصّحيح على تخلفهم وهو ظنّ السوء منهم أنّ رسول الله ﷺ والذين خرجوا معه من المسلمين لن ينجوا من سيوف مشركي مكة ولن يعودوا إلى أهلهم، وقد زيّن الشيطان ظنهم هذا في قلوبهم، وبذلك أخذوا هذا الموقف الخاسر الذي عزلهم عن مواقع الخير والسعادة، وحرّمهم ما ناله المؤمنون الصّادقون من رضا الله تعالى عنهم، فاستوجبوا بذلك لأنفسهم الهلاك والنار: «بل ظننتم أن لن ينقلب الرّسول - وكنتم قوماً بوراً»: (١٢).

ثم ذكر عذاب الكافرين، ايذاناً بأن من آمن بالله تعالى ولم يطع رسوله ﷺ و تخلف عن أمره فهو في زمرة الكافرين و مستوجب للسّعير بكفره كالكافرين سواء بسواء، فكفر المتخلفين كفر نفاق، فهم و الكافرون على شرع سواء: «و من لم يؤمن بالله و رسوله فإننا أعتدنا للكافرين سعيراً»: (١٣).

إنّ الله تعالى لما هدّد المتخلفين بعذاب الكافرين، بيّن كمال قدرته على تعذيبهم مع الإشارة إلى أنّ مغفرته ذاتيّة و رحمته سابقة، فتعذيبهم لأحوال طرأت على نفوسهم، فاستحقّوا بها العذاب، فلذلك أطمعهم في مغفرته و عفوه ليرعوا عن غيهم، و يثوبوا إلى رشدهم قبل إضاعة الفرصة، مع وعيدهم بالعذاب إن أصرّوا على التخلف و الطغيان: «و لله ملك السموات و الأرض...»: (١٤).

إنّ الله تعالى لما أوعد المخلفين بعذاب الكافرين إن أصرّوا على التخلف و الطغيان ذكر سبحانه بأنهم رجعوا عن التخلف ظاهراً و لكنهم لا يريدون برجعوعهم طاعة الله ﷺ و اتّباعاً لرسوله ﷺ بل يريدون أمرين: ١- أخذ الغنائم. ٢- تبديل كلام الله جلّ و علا: «سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدّلوا كلام الله» فكما أنّهم في اعتذارهم عن التخلف كانوا كاذبين، كذلك هم في رجوعهم عنه كاذبون، و لذلك أمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يقول لهم إقنطاً و تئيساً من الذهاب معه إلى خير: «قل لن تتبعونا» ثمّ أكّد هذا المنع بقوله: «كذلك قال الله من قبل» ثمّ أخبر تعالى رسوله ﷺ بأنهم سيردّون عليك مقالك السابق: «كذلك قال الله من قبل» فقال: «فسيقولون بل تحسدوننا» فردّ سبحانه عليهم اتّهام رسوله ﷺ و المسلمين بالحسد، فقال: «بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً»: (١٥).

إنّ الله تعالى لما رفض إشراك المتخلفين في قتال خير عقاباً لهم على تقاعدهم عن نصرة الله سبحانه و رسوله ﷺ في الحديبية، و أن لا يسمح لهم بالذهاب معه ﷺ إلى رحلة فيها مغانم، و أن لا يكون مثل هذه الرّحلة إلاّ للذين شهدوا الحديبية أمر رسوله ﷺ بأن يقطع عليهم مقولتهم للمؤمنين: «بل تحسدوننا» و يثبت بأنهم قوم «لا يفقهون» فيتيح لهم فرصة اختباريّة حيث يستأذنون قبل ذلك و يطلبون الاتّباع:

«ذرونا نتبعكم» وقد أخبر تعالى بأنهم لن يتبعوا: «قل لن تتبعونا» بأنّ باب القتال لا يزال مفتوحاً أمامكم، فإن شئتم أن تبرهنوا ما لكم من بلاء في معارك الحرب فاستعدّوا، فإنكم ستدعون إلى قتال قوم أشدّاء البأس من أعداء المؤمنين. فحينئذ ينكشف أمركم وصدق إيمانكم في موقف ليس فيه غنيمة، بل وفيه خطر، فإن أطعتم الله تعالى ورسوله ﷺ، فلکم الأجر العظيم، وإن تولّوا ونكصتم على أعقابكم كما فعلتم من قبل صلح الحديبية، حقّ عليكم عذاب الأليم: «قل للمخلفين من الأعراب...»: (١٦).

إنّ الله تعالى لما أُنذر المتخلفين عن طاعة الله سبحانه ورسوله ﷺ، و عن الجهاد في سبيل الله جهاداً مجرداً من طمع الغنائم، و من تبديل كلام الله عزّ وجلّ أشار إلى المعذورين و تعفيهم من الجهاد بسبب أعمارهم الجثمانية التي تبيح لهم التخلف عن القتال في مختلف الظروف، مع ترغيب القادرين على الجهاد فيه، و تهديد تركه بالعذاب الأليم: «ليس على الأعمى حرج - و من يتولّ يعذّبه عذاباً أليماً»: (١٧).

لما ذكر الله تعالى المتخلفين عن القتال و طاعة الله ورسوله ﷺ، و المعذورين عنه، أخذ بذكر المؤمنين الصادقين الذين كانوا مع رسول الله ﷺ في رسالته قلباً و قابلاً، و بايعوه ﷺ تحت الشجرة على الموت، مبايعة تسمى بيعة الحديبية و بيعة الرضوان، لرضا الله تعالى عن هؤلاء المبايعين بسبب صدقهم في الإيمان و نيّاتهم و وفائهم ببيعتهم، فنالوا بأكبر ما ينال به الإنسان في حياته الإنسانية و هو رضا الله تعالى عنه، و نالوا بخير الدنيا و الآخرة و بالأمر المعنوية و المادية: «لقد رضى الله عن المؤمنين - و أثناهم فتحاً قريباً و مغنم كثيرة...»: (١٨-١٩).

ثمّ وعدهم - على طريق الخطاب تشريفاً و تكريماً لهم - بغنائم كثيرة، غير ما نالوا من غنائم خيبر، و بكفّ أيدي المشركين و أهل خيبر عنهم، و هذه علامة واضحة و آية ربّانية على صدق رسول الله ﷺ، تملأ قلوبهم إيماناً و يقيناً بدينه، إذ يرون آثار لطف الله تعالى و شواهد قدرته على أن الله سبحانه يحفظهم في مشاهدتهم و مغيبهم، و يهديهم صراطاً لا اعوجاج فيه يوصلهم إلى الحقّ و الهدى و الصواب و الرّشاد: «وعدكم الله مغنم كثير - و يهديكم صراطاً مستقيماً»: (٢٠).

ثمَّ وعدهم بفتوح و غنائمٍ أُخرى في مختلف الظروف ببركة الايمان الصادق و عزّة: «و اخرى لم تقدروا عليها...»: (٢١).

ثمَّ وعدهم بالنصر و الغلبة على الكفّار و المشركين لقوّة الايمان و ضعف الكفر في كلّ ظرف و مكان: «و لو قاتلكم الذين كفروا لوّلوا الأدبار...»: (٢٢).

ثمَّ بيّن تعالى أنّ غلبة المؤمنين على الكافرين، و قوّة الايمان و ضعف الكفر سنّة إلهيّة ثابتة جارية في مختلف الظروف: «سنّة الله التي قد خلت من قبل...»: (٢٣).

ثمَّ ذكر نموذجاً من قدرة الله تعالى على إجراء سنّته إذ كفّ أيدي مشركي مكّة المتطاولّة عن المؤمنين، و أيدي المؤمنين، متقابلاً على المشركين ببطن مكّة عقر دارهم بعد أنه أظفر الله تعالى المؤمنين على المشركين في فتح مكّة أو في صلح الحديبيّة على ما عليه أكثر المفسّرين، فقال: «و هو الذي كفّ أيديهم عنكم...»: (٢٤).

ثمَّ ذكر سبب كفّ أيدي كلّ من الفريقين عن الآخرين مع استحقاق مشركي مكّة لعذاب الله تعالى، و لقد كان قادراً على إنزال النّكال الشّديد بهم حالاً لما بدا منهم من الكفر و الطّغيان من جهة، و من صدّهم المؤمنين عن المسجد الحرام، و عن نحر الهدى في محلّه من جهة اخرى، و لكنّ الله تعالى لم يعذبهم و كفّ أيدي المؤمنين عنهم لوجهين:

أحدهما - لوجود فريق من المؤمنين و المؤمنات بين المشركين بمكّة لا يعرفهم المؤمنون الذين كانوا مع رسول الله ﷺ ﴿ ﷺ ﴾ فلو خرج هؤلاء المؤمنون و المؤمنات من مكّة لسلّط الله اولئك المؤمنين على المشركين او يعذبهم عذاباً أليماً.

ثانيهما - ليدخل الله تعالى في دينه من يشاء من هؤلاء المشركين بعد الصّلح و قبل دخولها: «هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجد الحرام...»: (٢٥).

ثمَّ بيّن سبب كفرهم بالله تعالى و رسوله ﷺ ﴿ ﷺ ﴾ و بكتابه، و منشأ صدّهم المؤمنين عن المسجد الحرام و عن نحر الهدى في محلّه، و هو نزوة الجاهليّة و حميتها التي لعبت في رؤسهم، خلاف ما كان لرسول الله ﷺ ﴿ ﷺ ﴾ و للمؤمنين من السّكينة التي ملأت قلوبهم و كلمة التّقوى، و بذلك امتنعوا أن يبطشوا بهم و يكفّوا أيديهم عنهم، و لعلّ بهذه الكلمة قال رسول الله ﷺ ﴿ ﷺ ﴾ لهم: «اذهبوا أنتم الطّلّقاء» بعد أن قدر عليهم: «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية...» و لما ذمّ تعالى المشركين بالحمية الجاهليّة، و مدح المؤمنين

بالسكينة ولزوم كلمة التقوى بين علمه بما في ضمائرهم و سرائرهم...: «وكان الله بكلّ شئ علياً»: (٢٦).

ثم ردّ و أزال ما وقع في نفس عمر بن الخطّاب و أذنا به من الشبهة و مشاعر القلق و الضيق و الاتهام و الوسوسة لما فات المؤمنين من دخول المسجد الحرام يوم الحديبية خطاباً للمؤمنين الصادقين بأنكم تدخلون المسجد الحرام لا محالة إن شاء الله تعالى بحيث لا تعترضكم قريش، و لا يقع منهم ما يسوؤكم، و أنكم ستقضون عمرتكم و تحلقون رؤوسكم أو تقصرون من دون خوف و لا اضطراب، تصديقاً لصحة رؤيا رسوله ﷺ و تأكيداً بتحقيق تأويلها، و أنّ الله عزّوجلّ يعلم ما لا تعلمون، و جعل بين صرفكم عنها و دخولكم إياها الذي وُعدتم به فتحاً قريباً: «لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ...»: (٢٧).

ثم أكد صدق رسوله ﷺ في رؤياه أو رسالته بقوله تعالى: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى...» و لما كان هذا وعداً من الله عزّوجلّ لا بدّ من تحقّقه، أعقبه بقوله: «و كفى بالله شهيداً»: (٢٨). فوعد سبحانه، و شهد على تحقّق وعده.

إنّ الله تعالى لما ذكر أنّه أرسل رسوله بالهدى و دين الحقّ ليعلى شأنه على سائر الأديان كلّها و شهد نفسه سبحانه على ذلك أردف هذا بيان حال رسوله ﷺ لإزالة كلّ شبهة و إبهام، و رغم أنف قريش الذين لم يرضوا بهذا التعريف في كتاب العهد، و لتأكيد شهادته فقال: «محمّد رسول الله».

ثمّ وصف المؤمنين الصادقين الذين كانوا معه ﷺ في رسالته قلباً و قالباً بقوله: «والذين معه» لإخراج المتظاهرين بالايان الذين كانوا معه ﷺ قالباً، و لكنهم كانوا مخالفين عنه قلباً، و مشكّكين و معترضين عليه ﷺ فيما يأمرهم و ينهاهم لساناً كعمر بن الخطّاب و أذنا به في صلح الحديبية و غيره على ما اتفق عليه جمهور العامة و أورده أعاضهم في تفاسيرهم و صحاحهم و مسانيدهم و تواريخهم... فليس كلّ من ادعى الايمان مؤمناً حقّاً.

و قد وصف الله جلّ و علا هؤلاء المؤمنين الصادقين، و هم فئة من أصحاب رسول الله ﷺ لا كلّهم بسبع صفات:

ألف: أنهم ذوو صلابة في دينهم، عنفاء غلاظ على من خالف دينهم وناوهم العداء.

ب: أنهم ليثون، رحماء فيما بينهم.

ج: يعبدون الله جلّ وعلا وحده، مخلصين له الدين لا يهملون عبادة الله تعالى قطّ.

د: أنهم لا يعبدون الله سبحانه طمعاً في جنّته، ولا خوفاً من ناره، وإنما يعبدونه ابتغاءً من فضله وإحسانه ورضاه عزّ وجلّ.

هـ: آثار السجود في جباههم بادية، ونور العبادة من وجوههم ظاهرة يعرفهم بها أصحاب الايمان والفتانة.

و: قد وصفهم الله تعالى في التّوراة والإنجيل بأنهم كالزّرع الذي نبت ليناً، ثمّ قوى فغلظت سوقه، فأثمر أحسن الثمر وأكثر ممّا يعجب الزّراع ويرضاهم.

ز: أن الله عزّ وجلّ قد يسّرهم إلى ما يسّر، وحلّاهم بما حلّاهم به ليغيظ بهم الكفار والمنافقون أيضاً.

ثمّ ختم الآية الكريمة بما يتمكن اللاحقون باتّصافهم به أن يلحقوا بسابقيهم، وهو الايمان والعمل الصّالح، فينالون بهما معاً مغفرة الله تعالى وأجره العظيم.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبّر ما بين آيات أوائل هذه السّورة وأواخرها، وخاصة ما بين اولها وأخرها من المناسبة، ولا ما بين فقرات الآية الأخيرة، ولا ما في تشبيه الزّرع بالكفار من فصاحة لفظيّة من المناسبة بينها لإشراكها بالجملة في معنى من المعاني وإن لم يكن مقصوداً في المقام.

وبهذه الآية الكريمة اختتمت سورة الفتح، وقد جاءت خاتمة قويّة للسّورة التي يتّضح من الإمعان فيها ترابط آيها، وكون هدف الرّئيسي إخباراً من الله جلّ وعلا بالفتح لرسوله ﷺ ونصرته بجنوده على الكفار، وتثبيت المؤمنين الصّادقين و تسكينهم إزاء ما كان من ظروف ونتائج سفرة الحديبية، وتفضيح المتخلفين و المتظاهرين بالايمان.

﴿الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه﴾

في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «وقال عطاء عن ابن عباس: إن اليهود شتموا النبي ﷺ والمسلمين لما نزل قوله تعالى: «وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» وقالوا: كيف نتبع رجلاً لا يدري ما يفعل به! فاشتد ذلك على النبي ﷺ فأنزل الله تعالى: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ونحوه قال مقاتل ابن سليمان: لما نزل قوله تعالى: «وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» فرح المشركون والمنافقون، وقالوا: كيف نتبع رجلاً لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه، فنزلت بعد ما رجع من المدينة: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» أي قضينا لك قضاءً، فنسخت هذه الآية تلك».

أقول: وهذا عندي غير صحيح، حيث إن قوله تعالى حكاية عن رسوله ﷺ: «وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» الأحقاف: ٩) وهي سورة مكية، وهي السادسة والستون نزولاً، وسورة الفتح مدنية، وهي الإحدى عشر والمائة نزولاً وبينهما نحو خمس وأربعين سورة. وقد سبق معنى آية الأحقاف، ليس نطاقها منسوخاً فتدبر جيداً. ولم أجد أحداً من الباحثين أن يرى آية متشابهة في سورة الفتح، فأياها محكمات والله تعالى هو أعلم.

﴿ تحقيق عميق في الأقوال ﴾

١- (إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً)

في المراد من الفتح أقوال: ١- عن ابن عباس و ابن مسعود و أنس و البراء و قتادة و مجاهد و الضحّاك و الشّعبى و ابن عطية و الفراء و الزّهرى و جماعة من المفسّرين: الفتح هنا هو صلح الحديبية، و ما جرى يوم الحديبية و كان فتحاً بغير قتال. و الحديبية إسم بئر نزع مأوّهها، فمَجّ فيها رسول الله ﷺ فدرّت بالماء حتى شرب جميع من كان معه، و الحديبية قرية صغيرة على أقل من مرحلة من مكّة المكرّمة، سمّيت باسم بئر هناك.

و الفتح - في الأصل - : إزالة الأغلاق، و فتح البلد هو الظّفر به عنوة أو صلحاً بحرب أو بغيره لأنّه منغلق ما لم يظفر به فإذا ظفر به و حصل في اليد فقد فتح، و سمّى هذا الصّلح فتحاً لاشتراكهما في الظهور و الغلبة على مشركي مكّة، فإنّهم لم يسئلوا الصّلح إلاّ بعد أن أظفر عليهم المسلمون بالرّمي بالسّهام و الحجارة. أو لأنّ الصّلح صار سبباً لفتح مكّة. و قال الفراء: قد يكون الفتح صلحاً و معنى الفتح - في اللغة - : فتح المنغلق، و الصّلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً متعذّراً حتى فتحه الله تعالى. فقال الزّهرى: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، و ذلك أنّ المشركين لما اختلطوا بالمؤمنين فسمعوا كلامهم، فتمكّن الإسلام من قلوبهم و أسلم في ثلاث سنين خلق

كثير، فكثرت بهم سواد الإسلام، فما مضت تلك السنون والمسلمون قد جاؤا إلى مكة في عشرة آلاف ففتحوها. وقال بعضهم: لقد كان فتح الحديبية أعظم الفتوح وذلك أن النبي ﷺ جاء إليها في ألف وأربعمائة، فلما وقع الصلح مشى الناس بعضهم في بعض و علموا و سمعوا عن الله تعالى، فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه، فما مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤا إلى مكة في عشرة آلاف.

وقال الشعبي: بويع بالحديبية بيعة الرضوان وأطعم نخيل خيبر، وظهرت الروم على فارس، وفرح المسلمون بظهور أهل الكتاب وهم الروم على المجوس إذ كان فيه مصداق قول الله تعالى: «إنيهم سيغلبون» وبلغ الهدى محله.

وقال الضحّاك: أي فتحنا لك فتحاً مبيناً بغير قتال، وكان الصلح من الفتح. وقال مجاهد: أي نحره وحلقه ﷺ بالحديبية هو من الفتح، وفتح الحديبية آية عظيمة، ولم يكن في الإسلام فتح أعظم من فتح الحديبية وضعت الحرب وأمن الناس، لقد أصاب ﷺ فيها ما لم يصب في غزوة غيرها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال بعضهم: فتح الحديبية بعد ما منع المشركون رسول الله ﷺ ومن معه عن إتيان الحج، ففتحوها حين رجعوا عن مكة قبل وصولهم بالمدينة.

وقال قتادة: أي قضينا لك قضاءً بيناً. والفتح هو القضاء من قولهم: «اللهم افتح لي» وقوله تعالى حكاية عن شعيب: «ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» (الأعراف: ٨٨).

وقال بعضهم: أي حكمنا لك بهذه المهادنة وأرشدناك إلى الإسلام. وقال ابن عباس: أي فتحنا لك فتحاً مبيناً بغير قتال، صلح الحديبية منه، غير أن كان بينهم رمي بالسهم والحجارة حتى أدخلوهم ديارهم، ولم يكن قتال شديد. وقال بعضهم: أي قضينا لك قضاءً بيناً وأكرمناك بالإسلام والنبوة وأمرناك أن تدعوا الخلق إليهما.

وعن جابر وابن مسعود والبراء قالوا: تعدّون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحاً، ونحن نعدّ الفتح بيعة الرضوان تحت الشجرة يوم الحديبية.

وقال بعضهم: أي إنّنا حكمنا لك يا محمد حكماً يبيّن لمن سمعه أو بلغه على من خالفك أو من اعترض عليك كعمر بن الخطّاب، و من ناصبك من كفّار قومك، و قضينا لك عليهم بالنّصر و الظّفر، و الفتح هو الظّفر بالبلد يصلح أو يجرب لأنّه منغلق ما لم يظفر به. و قال بعضهم: إنّ فائدة الإخبار بصلح الحديبيّة بعد وقوعه - إذ نزلت السّورة بعد وقوعه - بالنّسبة إلى غير رسول الله ﷺ - لأنّه كان يعلم أنّه صلح و له نتائج و فوائد و المراد بالغير هم الحاضرون يوم الحديبيّة و الغائبون من الصّحابة امور: منها: أنّ الحاضرين و إن كانوا عالمين بوقوع الصّلح قبل نزول السّورة، و أنّ المشركين طلبوا منه ﷺ الصّلح، و لكنّهم لم يعلموا أنّه فتح فأخبرهم بأنّه فتح. و منها: أنّهم كانوا عالمين بالصّلح و أنّه فتح، و لكنّهم لم يعلموا عظم شأنه على ما يشعر به إسناده إلى نون العظمة. و منها: إخبار بوقوع الفتح بالصّلح لمن لم يكن حاضرين يوم الحديبيّة من الصّحابة.

و منها: قد تورد الجملة الخبريّة لأغراض أخرى، غير إفادة الحكم أو لازمه كقوله تعالى حكاية عن امرأة عمران: «ربّ إنّني وضعتها انثى» آل عمران: ٣٦ و قوله سبحانه حكاية عن زكريّا: «ربّ إنّني وهن العظم منّي و اشتعل الرّأس شيباً» مريم: ٤. و منها: أن يكون الغرض من الإخبار امتناناً دون إفادة الحكم أو لازمه، فلا مجاز في ذلك و نحوه و أمّا التّوكيد بـ «إنّ» في المقام فإمّا للاعتناء لا لردّ الإنكار، و إمّا لأنّ الحكم لعظم شأنه مظنّة للإنكار، أو لأنّ بعض السّامعين كعمر بن الخطّاب كان منكرّاً لكون ما وقع في الحديبيّة فتحاً، فأكد ردّاً عليه و على أذنا به... أقول: إنّ لا منافاة بين أن يكون الكلام واقعاً موقع الامتنان، و أن يكون تأكيد الجملة ردّاً على المنكرين، و أن تكون نسبة الفتح إلى نون العظمة و توصيفه بالمبين اعتناء بشأن الفتح الذي يمتنّ به.

و قال بعض المعاصرين: قرائن الكلام تؤيّد القول بأنّ المراد بهذا الفتح هو ما رزق الله تعالى نبيّه ﷺ في صلح الحديبيّة، و ذلك أنّ ما جاء في آيات السّورة من الامتنان على رسول الله ﷺ و المؤمنين، و مدحهم و الرّضا عن بيعتهم، و وعدهم

الجميل في الدنيا بمغانم عاجلة و آجلة و فتح قريب، و في الآخرة بالجنة، و ذمّ المخلفين من الأعراب إذ استنفرهم النبي ﷺ فلم يخرجوا معه، و ذمّ المشركين في صدّهم رسول الله ﷺ و من معه من المسجد الحرام، و ذمّ المعترضين على رسول الله ﷺ كعمر بن الخطّاب و أذنابه من المنافقين، و تصديقه سبحانه رؤيا نبيّه ﷺ و قوله: «فعلّم ما لم تعلموا و جعل من دون ذلك فتحاً قريباً» - و كاد أن يكون صريحاً - كل ذلك معان مرتبطة بخروجه ﷺ إلى مكة للحجّ و انتهاء ذلك إلى صلح الحديبية.

و أمّا كون هذا الصلح فتحاً مبيناً رزقه الله تعالى رسوله ﷺ فظاهر بالتدبّر في لحن آيات السّورة في هذه القصة، إذ كان خروج رسول الله ﷺ و المؤمنين إلى هذه البغية خروجاً على خطر عظيم لا يرجى معه رجوعهم إلى المدينة عادة كما يشير إليه قوله تعالى: «بل ظننتم أن لن ينقلب الرّسول و المؤمنون إلى أهلهم أبداً» و قد كانت لصناديد قريش عناد و لجاجة و عدّة و عدّة، و شوكة و عداوة مع رسول الله ﷺ و المؤمنين لم يتوسّط بينهم منذ سنين إلاّ السّيف، و لم يجمعهم جامع غير معركة القتال كغزوة بدر و أحد و الأحزاب و غيرها... و لم يخرج مع النبي ﷺ إلاّ شرذمة قليلون - مأتان و ألف - لا قدر لهم عند جموع المشركين و هم في عقر دارهم.

و لكنّ الله جلّ و علا قلب الأمر لرسوله ﷺ و المؤمنين على المشركين، فرضوا بما لم يكن مطموعاً فيه، متوقّعين منهم، فسئلوا رسول الله ﷺ أن يصالحهم على ترك القتال عشر سنين، و على تأمين كلّ من القبيلين أتباع الآخر و من لحق به، و على أن يرجع رسول الله ﷺ إلى المدينة عامه هذا ثمّ يقدم إلى مكة العام القابل، فيخلّوا له المسجد الحرام و الكعبة المعظمة ثلاثة أيّام...

و هذا من أوضح الفتح الذي رزقه الله تعالى رسوله ﷺ و كان من أمسّ الأسباب بفتح مكة سنة ثمان من الهجرة، فقد آمن جمع كثير من المشركين في السنتين بين الصلح و فتح مكة، و فتح في أوائل سنة سبع خيبر و ما و الاه، و قوى به المسلمون و اتّسع الإسلام اتّساعاً بيّناً، و كثر جمعهم و انتشر صيتهم و أشغلوا بلاداً كثيرة، و خرج رسول الله ﷺ لفتح مكة في عشرة آلاف أو اثني عشر ألفاً، و قد كان خرج إلى حديبية في ألف و مأتين على ما جاء في الرّوايات و التواريخ...

والمعنى: إنّا فتحنا لك فتحاً ظاهراً لا يختلج فيه شكّ بذلك الصّلى الذي تمّ على يدك في الحديبية إذ لم يمض إلا القليل من الزمن حتى دخل الناس ببركة هذا الصّلى في دين الله أفواجا، وكان هو السّلم الذي رقيت إلى فتح خيبر وفتح مكة و تسابق العرب إلى الدّخول في الدّين زرافات و وحداناً.

٢- عن أنس و مجاهد أيضاً و العوفي: الفتح هنا: فتح خيبر التي فتحها الله تعالى لرسوله ﷺ بعد منصرفه من الحديبية و في طريق عودته إلى المدينة، فتحها له ﷺ بيدي عليّ بن أبيطالب ﷺ. و قد كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون و مزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشّام، و كان خروج رسول الله ﷺ في بقية المحرم سنة سبع، و أقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها الله سبحانه لنبيه ﷺ على يدي عليّ بن أبيطالب ﷺ.

والمعنى: إنّا قضينا لك فتح خيبر بعد صلح الحديبية بفتح باب خيبر بيدي عليّ بن أبيطالب ﷺ فتحاً بيننا لا خفاء عليه. كما يقال: «فتحت أبواب السّماء».

و جاء به على لفظ الماضي على عادته تعالى في إخباره لأنّ هذا الفتح في تحقّقه و تيقّنه بمنزلة الكامنة الموجودة، و قد وعد الله تعالى رسوله ﷺ به بعد صلح الحديبية.

٣- ذهب أنس و قتادة أيضاً و جماعة من المفسّرين إلى أنّ المراد بهذا الفتح هو فتح مكة المكرمة و هو الفتح الأعظم الذي أعزّ الله تعالى به دينه، و استنقذ به بلده الأمين، و طهر حرمة الشّريف، استبشر به أهل السّماء و ضربت أطناب عزّ على مناكب الجوزاء، و دخل النّاس بعده في دين الله سبحانه أفواجا، و أشرق وجه الدّهر ضياءً و ابتهاجا، و كان هذا سنة ثمان من الهجرة النبوية، إذ خرج رسول الله ﷺ لليلتين خلتا من شهر رمضان، و فتح مكة لثلاث عشرة خلت منه، و قيل: كان الفتح في عشر بقيت من شهر رمضان، و قيل: غير ذلك، و قد فتح الله تعالى لرسوله ﷺ مكة، و قد كان معه ﷺ عشرة آلاف و قيل: إثنتا عشرة ألفاً.

و قالوا: إنّ الله تعالى وعد نبيه ﷺ فتح مكة، عام الحديبية عند الكفائة منها، و ذلك أنّ السّورة المباركة نزلت عند انصرافه ﷺ من الحديبية، فبُشّر عندئذ بفتح

مكة. والمعنى: إنا قضينا لك بالنصر على أهل مكة قضاءً بيناً حتماً. والفتح المبين: هو الفتح الظاهر وكذلك جرى فتح مكة. وعن جابر قال: ما كنا نعلم فتح مكة إلا يوم الحديبية.

قيل: إن قوله سبحانه: «فتحاً» يدلّ على أن مكة فتحت عنوة أى بالقتال، قُوتل أهلها حتى غلبوا عليها لأن اسم الفتح لا يقع مطلقاً إلا على ما فتح عنوة، وهذا هو حقيقة الإسم. وقد يقال: فتح البلد صلحاً، فلا يفهم الصّحح إلا بأن يقرن بالفتح. فصار الفتح في الصّحح مجازاً، والأخبار دالة على أن مكة فتحت عنوة، وقد وعد الله تعالى رسوله ﷺ بفتح مكة قبل السنّتين، والتعبير عن ذلك بالماضي لتحققه لا محالة في المستقبل، حيث إن المستقبل المتحقق وقوعه بمنزلة الماضي، وفي هذا التعبير فخامة و دلالة على علو شأن المخبر، وعلى أن الأزمنة الثلاثة كلّها عند الله تعالى على شرع سواء، وأن منتظره كمحقق غيره، وأنه تعالى إذا أراد أمراً تحقّق لا محالة، وأنه لجلالة شأنه إذا أخبر عن حادث فهو كالكائن لما عنده من أسبابه القريبة والبعيدة. فالفتح أمر لا دافع له، واقع لا رافع له لتحققه بلا تخلف.

فالمعنى: إنا قضينا لك بعد صلح الحديبية قضاءً بيناً على أهل مكة أن تدخل أنت وأصحابك فيها، من سنة قابلة لتطوفوا بالبيت. من الفتاحة بمعنى الحكم والقضاء و الفصل كقوله عزّ وجلّ: «إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون - و يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم» السّجدة: ٢٥ و ٢٨-٢٩).

و قال بعضهم: و ذلك أن هذه السّورة نزلت عقب صلح الحديبية و بيعة الرضوان تحت الشجرة في السنة السادسة، تبشّر بفتح مكة، فتحت في سنة ثامنة، لتصديق رؤيا النبي ﷺ التي رآها: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين...» و قد كانت أحياء العرب تنتظر به، قائلين: «إن ظهر محمد على قومه فهو نبي» فلما فتح الله مكة دخلوا في دين الله أفواجا، وهذا لا ينافي أن تحمل السّورة بشارة فتح خيبر، و كان له موقعه في الجزيرة إذ كانت اليهود بقيّة باقية من كفّار الجزيرة سوى

مشركي مكة، ولكنه بجنب فتح مكة كقطرة في يَمٍّ أو حلقة في فلاة في، رغم أنه كان صلحاً وما كان حرباً خلاف ما ظنه عمر بن الخطاب إذواجه رسول الله ﷺ في حمية الجاهلية بعد الصلح بقوله: «فلم نعطي الدنية في ديننا» فأجاب رسول الله ﷺ قائلاً: «أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني».

وما كان فتح خيبر أن يبلغ مدى فتح الفتوح وهو فتح مكة المكرمة، وإن كان له نصيب من معنى الفتح، قدر ما فتح الطريق إلى فتح مكة، فصلح الحديبية فتح حين فتح بجالاً واسعاً موقفاً مجبوراً لفتح مكة حيث أمنوا به بأس قريش، فاتجهوا إلى تلخيص و تطهير سائر الجزيرة عن سائر الكفار بفتح خيبر على يدي علي بن أبي طالب ﷺ.

فلا تصدق رؤيا رسول الله ﷺ: «لتدخلن المسجد الحرام» ولا وعده برده إلى معاد: «إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» القصص: ٨٥) ولا دخول الناس في دين الله أفواجاً: «و رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» النصر: ٢) ولا ظهور الإسلام على الكفر ظاهراً باهراً: «ليظهره على الدين كله» محمد ﷺ: ٢٨) ولا فتح مبين إلا في فتح مكة المكرمة، وحقاً إن فتح مكة فتح الفتوح كأنه لا فتح سواه، وإنه غاية الفتوح و بغية المؤمنين لا سواه إلا كذريعة إليه.

و بعبارة اخرى: لما تم صلح الحديبية ظلت كثيرة من المشاعر المتضاربة تنحس في صدور بعض المسلمين، وخاصة عمر بن الخطاب، وقد كان رسول الله ﷺ يعدهم بأنهم سيدخلون المسجد الحرام، وأنه رأى في ذلك رؤيا، وفيها قال الله عز وجل: «و ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» الإسراء: ٦٠. وقال تعالى في آخر سورة الفتح: «لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق...» وهذه الرؤيا صادقة ولكن تأويلها لم يكن قد جاء زمنه بعد... إن المسلمين سيدخلون مكة... هذا هو مضمون الرؤيا أما زمنها فلم تحدده الرؤيا، وقد عاد المؤمنون من صلح الحديبية، وهم على عهد مع قريش على دخول المسجد الحرام في العام القابل...

أما الفتح القريب الذي أشار إليه قوله سبحانه: «فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» فهو فتح خيبر التي فتحها رسول الله ﷺ بعد منصرفه من الحديبية، و في طريق

عودته إلى المدينة... و صلح الحديبية في يومه الذي وقع فيه، و قبل أن تتكشف الأحداث التي أعقبته - هذا الصلح هو في ذاته فتح مبين كما قال تعالى تعقيباً عليه: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً».

و أيّ فتح أعظم وأظهر من أن يعود رسول الله ﷺ بالمسلمين إلى البلد الحرام، و أن يقيموا على مشارفها، فلا تجرؤ قريش على الخروج للقائهم، بل تنتظر حتى يدخلها عليهم رسول الله ﷺ و المسلمون، و هم الذين أخرجوا النبيّ الكريم ﷺ و المسلمين منها، و هم الذين تهدّدوا رسول الله ﷺ و المسلمين، و جاؤا إلى المدينة بجيوشهم يريدون أن يدخلوها على أهلها في غزوتي: «أحد و الأحزاب...»؟.

فأيّ فتح أعظم عند المسلمين من هذا الفتح الذي أذلّ قريشاً و عراها من كلّ ما كان لها في نفوس العرب من شوكة و سلطان و عزّة و عدوان؟ لقد ذلّت قريش، و أعطت يدها لرسول الله ﷺ و المسلمين، و لم يكن هذا الصلح في حقيقته إلاّ حفظاً لبقية من هذه العزّة الضائعة، و سترًا لهذا الكبر المتداعي!!! لقد انقلبت موازين القوى فقوى المستضعفون، و ضعّف الأقوياء و تحول المدافعون إلى مهاجمين... و إنّه لو وقف الأمر بالمسلمين عند هذا الحدّ لكان ذلك نصراً لهم، و فتحاً و لكن لم يكن هذا الفتح إلاّ مقدّمة لفتوحات كثيرة، منها فتح مكّة و دخول أهلها في دين الله أفواجاً...

و في هذا قال رسول الله ﷺ ردّاً على عمر بن الخطّاب و أذنا به إذ تقوّلوا: «و الله ما هذا بفتح لقد صدّدنا عن البيت و صدّد هديّتنا»: «بئس الكلام هذا! بل هو أعظم الفتح و قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالرّاح، و يسئلوكم القضية، و يرغبوا إليكم في الأمان و قد رأوا منكم ما كرهوا...».

٤- قيل: إنّ المراد بالفتح هو صلح الحديبية و فتح مكّة المكرّمة معاً طويلاً، بناءً على أنّ صلح الحديبية كان ذريعة و توطئة و تمهيداً لفتح مكّة و هو الأصل، فهما واحد كياناً، و إن كانا اثنين كوناً، فلفظ الماضي: «فتحنا» نبأ بمضيّه لفتح مضى، و بشارة بتحقيق فتح مستقبل، فتحقق الوقوع في بشارة يجعلها كأمر مضى أو أكد و أقوى، كما أنّ وقوعه أيضاً أمر مضى، فهنا أمران ماضيان: فتح مضى زمناً و هو ذريعة لفتح مضى كياناً و إمضاء في

وعده سبحانه، و يأتي كوناً، فالماضي هنا واحد: «فتحننا» يشير إلى اثنين، ثانيهما رغم استقباله أعلى و أولى من أولاهما رغم مضيّه، فإنّه أدنى ذريعة لما يستقبل.

و آيات من السّورة نفسها تبين هذا التلاحم الوطيد بين الفتحين، فتجعل فتح مكّة -المستقبله- إثابة للمبايعة تحت الشجرة: «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة...» كذلك و صدقاً لرؤياه و جعلاً لفتح قريب: «لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ - فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً».

فالفتح القريب المستقبل مجعول عند الله في الماضي، و ممضىّ إثابة للمبايعة مرضية مضت، مجعول لحدّ يعبر عنه بـ «أنا فتحنا» كأنه أمر مضي، لأنّه ماضٍ في الجعل و التقدير، مهما كان مستقبلاً، و لأنّه ماضٍ - كذلك - في التّحضير، حيث الصّح فتح لهذا الفتح مجالاً و اسعاً ما له من نظير، لهذا يحقّ أن يكون صلح الحديبية فتحاً إذ فتح سبيلاً إلى فتح مكّة و مبيناً، حيث أبان كونه فتحاً عند ما فتح مكّة، و من ثمّ الفتح المبين و المبان هو فتح مكّة فتح الفتوح! و في السّورة آيات قد تصرّح أو تلمح أنّها نزلت بعد فتح مكّة: «و هو الذي كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم بطن مكّة من بعد أن أظفركم عليهم و كان الله بما تعملون بصيراً» كما أنّ فيها آيات تشير إلى جوّ الحديبية: «هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجد الحرام و الهدى معكوفاً أن يبلغ محله...» ممّا يدلّ على أنّ السّورة امتدّت منذ الحديبية حتّى فتح مكّة، و لكي تشمل بشارة الفتحين كوناً و كياناً دلالةً و زماناً! و فيه تأمل.

٥- قيل: إنّ إطلاق الفتح و تنكيهه: «إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً» من دون قيد، شامل لكلّ فتح من قبل فتح مكّة المكرّمة و ما بعده من الفتوح... و المعنى: إنّنا قضينا و حكمنا لك فتحاً مبيناً ظاهراً أي فتح مكّة و ما قبلها كفتح خيبر و فدك و صلح الحديبية، و ما بعدها كفتح فارس و الرّوم و سائر البلاد، و يكون فتح مكّة أظهرها و أشهرها، و كان ما قبله مقدّمة له، و ما بعده تابع له، مرتّب عليه.

٦- قيل: إنّ المراد بالفتح، فتح الرّوم، على إضافة المصدر إلى الفاعل، فإنّهم غلبوا على الفرس في عام النّزول، و أمّا كونه فتحاً لرسول الله ﷺ فإنّه أخبر عن الغيب،

ففتح ما أخبر به في ذلك العام، ولأنه تفاؤل به لغلبة أهل الكتاب المؤمنين، و في ذلك من ظهور أمره ﷺ ما هو بمنزلة الفتح. و المعنى: إنا فتحنا لأجلك الروم فتحاً مبيناً.

أقول: وهذا خارج عن نطاق السورة و سياقها.

٧- قيل: أي قضينا لك بفتح مكة و غيرها في المستقبل عنوة بجهادك فتحاً بيناً ظاهراً.

٨- قيل: أي نصرناك يا محمد نصراً ظاهراً، فارقاً بين الحق و الباطل.

٩- قيل: أي فتحنا لك البلاد و العلوم و القلوب فتحاً تظهر آثارها بعدك، و إن فتح الحديبية توطئة لتلك الفتوح.

١٠- عن الرّاعب: عنى ما فتح لرسول الله ﷺ من العلوم و الهدايات و المعارف و الأسرار و الحكم التي ذريعة إلى الثواب و المقامات المحمودة التي صارت سبباً لغفران ذنوبه...

١١- قيل: أي إنا فتحنا لك بالإسلام و النبوة و الدعوة بالحجة و السيف فتحاً ظاهر الأمر، مكشوف الحال، و لا فتح أبين و أعظم منه لأنه رأس الفتوح كلها إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا و هو تحته و متشعب منه.

١٢- قيل: أي أظهرنا نظام الكون و نواميس الوجود لأجلك إذ لولاك لما خلقت الأفلاك.

١٣- قيل: الفتح هنا الظفر على الأعداء كلهم بالحجج و المعجزات الظاهرة و إعلاء كلمة الإسلام و إبطال كلمة الكفر.

١٤- عن البلخي: الفتح يكون في القتال و بالصّح و بإقامة الحجج... فالمعنى: إنا فتحنا لك بإقامة الحجج و آيات الله تعالى لينصرك الله بذلك على من ناواك.

١٥- قيل: أي أعلمناك علماً ظاهراً فيما أنزلناه عليك من القرآن الكريم، و أخبرناك به من الدين و سمي العلم فتحاً كما قال: «و عنده مفاتيح الغيب» (الأنعام: ٥٩) أي علم الغيب.

وقال: «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح»: (الأنفال: ١٩).

١٦- عن الزجاج، أي أرشدناك إلى الإسلام، وفتحنا لك أمر الدين بيّناً ظاهر الأمر مكشوف الحال بدلالة قوله: «ليعذب الله المنافقين والمنافقات...».

١٧- عن ابن عيسى الفتح: الفرج المزيل للهم، ومنه فتح المسئلة إذا انفرجت عن بيان ما يؤدّي إلى الثقة والمطلوب، ومنه فتح عليه القراءة لأنه متعلق بالسّهو وينفتح الذّكر.

١٨- عن مقاتل: أي يسّرنا لك يسراً بيّناً.

١٩- قيل: إن المراد بالفتح هنا: التأييد والنصر والتّمكن. والفتح- في اللغة -: الحكم والقضاء بأمر من الأمور، ومنه قوله سبحانه حكاية عن شعيب النّبّي ﷺ: «ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين» (الأعراف: ٨٩). أي احكم. وقوله تعالى: «ما يفتح الله للنّاس من رحمة فلا ممسك لها» (فاطر: ٢) أي ما يقضي الله تعالى به. و قد غلب استعمال الفتح في النصر على العدوّ والاستيلاء على بلاده التي كانت من قبل مغلقة في وجه من يريد دخولها من غير أهلها، ومنه قوله عزّ وجلّ: «إذا جاء نصر الله والفتح» (النصر: ١).

٢٠- قيل: أي إنّنا فتحنا لك باب قلبك إلى حضرت ربوبيّتي بتجلّي صفات جمالي و جلالتي، فتحنا بك ما انغلق على جميع القلوب من الأسرار و تفصيل شرائع الإسلام... أقول: و على الأوّل أكثر المفسّرين، وهو المؤيّد بالروايات الواردة في شأن نزول السّورة المباركة، وإن كان التعميم غير بعيد من ظاهر الإطلاق فتأمل جيّداً.

٢- (ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر و يتمّ نعمته عليك و يهديك صراطاً مستقيماً)

في قوله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي لكي يغفر الله لك ما سلف من ذنوبك قبل الوحي، و ما يكون بعد الوحي إلى الموت. قيل: فالغفران غاية للفتح، و الفتح علة للمغفرة. و لا يخفى على القارئ الخبير: أن

لا رابطة بين الفتح و مغفرة الذنب، و لا معنى معقولاً لتعليله بالمغفرة. ٢- عن مجاهد و سفيان الثوري و ابن جرير الطبري، و الواحدي: أي ليغفر لك الله ما تقدّم من معاصيك قبل النبوة، و ما تأخر عنها إلى وقت نزول هذه الآية. ٣- قيل: أي ليغفر الله لك ما صدر قبل الفتح و تأخر عنه من ذنبك. ٤- قيل: أي ما صدر ترك الأفضل و الاولى و الصغائر عنك في جميع حياتك سهواً أو عمداً.

أقول: و هذه الأقاويل و بعض ما يأتي من الأقوال مبنية على جواز صدور المعاصي صغيرها و كبيرها سهواً أو عمداً عن الأنبياء و المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، و هذا خلاف ما يقطع به الكتاب الكريم و السنة الثابتة و العقل السليم و إجماع المحققين من عصمتهم عليهم السلام، مع أنّ إشكال عدم الارتباط بين الفتح و المغفرة باقي على حاله. ٥- قيل: أي ليغفر لك الله جميع ما فرط من ذنبك ممّا يُحصى ذنباً بالنظر إلى مقامك الشريف، و إن كان لا يسمّى ذنباً بالنظر إلى سواك. فالمراد بالذنب في حقّه ﷺ ترك الاولى و هو مخالفة الأوامر الإرشادية دون التمرد عن امتثال التكاليف المولوية، و الأنبياء عليهم السلام على ما هم عليه من درجات القرب يؤاخذون على ترك ما هو أولى كما يؤاخذ غيرهم على الكبائر من المعاصي... كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين.

و «ما» في الموضوعين للعموم، و المتقدّم و المتأخّر للإحاطة كناية عن الكلّ. و قيل: إنّ المراد ما هو ذنب في نظره العالي ﷺ و إن لم يكن ذنباً و لا خلاف الاولى عند الله سبحانه كما يرمز إلى ذلك إضافة الذنب إلى ضمير الخطاب: «ذنبك». و قيل: «ليغفر لك الله...» كناية عن عدم المؤاخذة أو من باب الإستعارة التمثيلية من دون تحقّق معاني المفردات...

٦- قيل: أي لكي يجتمع لك مع الفتح، المغفرة و تمام النعمة بالهداية و النصر، فاللام بمعنى كي كأنه قال: إنّنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكي يجتمع الله لك مع الفتح، المغفرة و ما تقرّبه عينك في الدنيا و الآخرة.

و ذلك أنّ لكلّ عامل في عمله غاية يبتغيها منه، و ثمرة يجتنيها، فنهاية الزرع إدراكه،

و نهاية الشجر نضجه و أثماره، و ثمرة ذلك الانتفاع بحبّ الزرع و ثمر الشجر، هكذا النبوة لها نهاية مطلوبة في الحياة الدّنيا، و ثمرة تتبع هذه النهاية، فنهاية أمر الرّسالة أن تلتئم وحدة أمة من الأمم، و يجتمع شملها، و يتمّ نظامها التي تبنى عليها الحياة الإنسانيّة الهنيئة حتّى يعيش الإنسان في طمأنينة و هدوء، و لن يكون ذلك إلاّ بعد بثّ الدّعوة المستفيضة و الجهاد العلميّ و العمليّ و القتال و جمع المجاهدين على الأعداء، و خضد شوكتهم...

و متى أتمّوا عملهم و انقذوا المستضعفين و حموا البيضة و أدخلوا رجالاً في الدّين تدريجاً، فإذا تمّ ذلك فقد انتظم أمر الرّسالة و أدّى واجبها، و هذا نهاية ما على الرّسل و إذن يستوجبون ثمراتها التّالية و هي:

ألف: مغفرة ما فرط منهم ممّا يعدّ ذنباً بالنّسبة لمقامهم، و إن لم يكن ذنباً بالنّسبة إلى غيرهم.

ب: اجتماع الملك مع الرّسالة و يكون الملك خادماً للرّسالة، بعد أن كانت الرّسالة وحدها.

ج: الهداية إلى الصّراط المستقيم في تبليغ الرّسالة و إقامة مراسم الرّئاسة.

د: النّصر الذي فيه عزّ و منعة.

فهذه التّنائج و الثّمرات الأربعة مرتّبة على تمام أمر الرّسالة و الجهاد فيه، و هكذا كلّ مجاهد بعد إتمام جهاده ينال الثّمر على مقتضى المقدمات، فالفتح المذكور المرتّب عليه ما ذكر رمز إلى الأعمال التي استوجبتّه من أوّل ما نزل الوحي إلى تمام الأمر، فهذه ترتّب عليها هذه الأربعة، كأنّ الله تعالى يقول: يا محمّد لقد بلّغت الرّسالة و نصبت في العمل، و جاهدت بلسانك و بسيفك، و جمعت الرّجال و الكراع و السّلاح، و تلطفت و أغلظت و أخلصت في عملك، و فعلت كلّ ما قدرت عليه حتّى تمّ الأمر الذي ندبناك له، فلتتل ثمرات ذلك العمل، و لتقرّ عيناً بما آل إليه أمرك في الدّنيا و الآخرة.

٧- قيل: أي يسّرنا لك فتح مكّة و غيره من الفتوح ليجمع لك بين عزّ الدارين و

أغراض العاجل و الآجل، بناء على أنّ مجموع المغفرة و إتمام النّعمة و الهداية و النّصرة

من حيث المجموع غاية للفتح، فلا ينافي عدم كون البعض أي المغفرة في نفسها علّة للفتح.

قيل: هذا مردود حيث إنّ المغفرة لا تكون علّة ولا جزء علّة للفتح، ولا مرتبطة نوع ارتباط بما عطف عليها حتى يوجّه دخولها في ضمن علته، فلا مصحح لذكرها وحدها ولا مع العلل ولا في ضمنها.

و في الكشاف: «لم يجعل الفتح علّة للمغفرة، ولكنه جعل علّة لاجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة وهي: المغفرة، وإتمام النعمة، وهداية الصراط المستقيم، والنصر العزيز، كأنه قيل: يسّرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عزّ الدارين و أغراض العاجل والآجل». وفيه ما لا يخفى على القارئ الخبير.

٨- قيل: إنّ الفتح من حيث إنّها جهاد للعدوّ، سبب للغفران والثواب. ٩- قيل: تقدير الكلام: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً فاستغفره ليغفر لك الله كقوله تعالى: «إذا جاء نصر الله والفتح - واستغفره» النصر: ١-٣. ١٠- قيل: إنّ فتح مكة كان سبباً لتطهير الكعبة من رجس الأوثان، وكان تطهير بيت الله الحرام سبباً لتطهير عبده، وأيضاً بالفتح يحصل الحجّ، وبالحجّ تحصل المغفرة كما ورد في الأخبار: من حجّ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه. ١١- قيل: إنّ الفتح كان سبباً للمغفرة - لما فرط منك قبل، وما يمكن أن يفرط منك بعد من هفوات صغيرة - وإتمام النعمة لآته جهاد للعدوّ، وفيه ثواب ومغفرة ورضا ربّانيّ.

١٢- قيل: هذا من باب التوكيد والمبالغة كما يقال: أعط من تراه، و من لم تره، فيكون معناها: ليغفر الله لك ما وقع منك معصية وما لم يقع هو مغفور لك بمعنى الوعد بمغفرة ما سيقع منه إذا وقع لئلا يرد الإشكال بأنّ مغفرة ما لم يتحقق من المعصية لا معنى لها.

و هذا مردود أولاً: بأنّه خلاف ما يقطع به الكتاب والسنة والعقل والإجماع على عصمة الأنبياء عليهم السلام، و ثانياً: أنّ مغفرة ما لم يقع أو سيقع من المعصية قبل وقوعه تلازم ارتفاع التكاليف عنه ﴿ﷺ﴾ تماماً، ويدفعه نصّ كلامه عزّ وجلّ في آيات

كثيرة كقوله سبحانه: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ فاعبد الله مخلصاً له الدين - قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين» الزمر: ١١ و١٢-١٢) وغيرها من الآيات التي تأتي بسياقها التخصيص، مع أن من الذنوب والمعاصي كالشرك بالله سبحانه وافتراء الكذب على الله تعالى، والاستهزاء بآيات الله عزّ وجلّ والإفساد في الأرض وهتك المحارم، والفسق والنفاق و ما إليها من الكبائر... وإطلاق مغفرة الذنوب يشملها، ولا معنى لأن يبعث الله تعالى عبداً من عباده، فيأمره أن يعبده وحده، و يقيم دينه على ساق، و يصلح به الأرض، فإذا فتح له ونصره، وأظهره على ما يريد، يجيز له مخالفة ما أمره وهدم ما بناه، وإفساد ما أصلحه بمغفرة كل مخالفة ومعصية منه، و العفو عن كل ما تقوله وافتراءه على الله سبحانه و فعله تبليغ كقوله، و قد قال عزّ وجلّ: «ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين» (الحاقة: ٤٤-٤٦).

١٣- عن أبي عليّ الرّوذباري: أي لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك فلن تؤاخذ. والمعنى: ليس لك ذنب قديم و لا حديث. هذا أخذ بخلاف الظاهر من دون دليل.

١٤- قيل: إن المراد هنا ما تقدّم من ذنبهم إليك في إخراجهم إياك من مكّة، و ما تأخّر من صدك عن المسجد الحرام. فالمعنى: ليغفر ما أذنبه قومك إليك من إخراجك من مكّة و صدك عنها، فالذنب مضاف إلى المفعول هنا، و يعدى بنفسه حملاً على الإخراج والصدّ للذين هو في معناهما، و لذلك جعل المغفرة علّة للفتح و غرضاً فيه، و جزاءً على الجهاد، و المراد بالمغفرة على هذا إزالة أحكام المشركين و فتحها عنه أي يزيل الله ذلك عنك، و يستر عليك تلك الوصمة بما يفتح لك من مكّة، فستدخلها فيما بعد. و لو أراد مغفرة ذنوبه ﷺ لما كان لكون المغفرة غرضاً في الفتح معنى معقول، فإنّ المغفرة للذنوب لا تعلق لها بالفتح فلا يكون غرضاً فيه. و أمّا قوله: «ما تقدّم و ما تأخّر» فلا يمتنع أن يريد به ما تقدّم زمانه من فعلهم القبيح بك و بقومك. ١٥- قيل: أي ليغفر الله ما أذنبه إليك قومك من صدّهم لك عن الدّخول في مكّة، سنة الحديبية، فأزال الله تعالى

ذلك، وستر عليك تلك الوصمة بما فتح عليك من مكة و دخلتها فيما بعد، و لذلك جعل
غفرانه جزاءً عن ثوابه على جهاده في فتح مكة، و الدّخول في بلده الأمين و مولده
الكريم.

و لا يخفى ما بين هذين القولين من الفرق على القاريّ الخبير.

و عن السيّد المرتضى رضوان الله تعالى عليه: أنّ الذّنب مصدر يجوز إضافته إلى
الفاعل و المفعول، فقولك: أعجبنى ضرب زيد عمرواً، إذ أضفته إلى الفاعل، و أعجبنى
ضرب زيد عمرو، إذ أضفته إلى المفعول، فيكون هنا مضافاً إلى المفعول، و المراد ما تقدّم
من ذنبهم إليك في منعهم إيّاك من مكة، و صدّهم لك عن المسجد الحرام، و يكون معنى
المغفرة على هذا الإزالة و النّسخ لأحكام أعدائه ﴿ﷺ﴾ من المشركين، أي يزيل الله
سبحانه ذلك عنك و يستر عليك تلك الوصمة بما سيفتح لك من مكة فستدخلها
لا محالة.

١٦- قيل: إنّ صلح الحديبية يقدّم الحساب الختامي لجهاد رسول الله ﴿ﷺ﴾ في
سبيل الدّعوة فيغفر له ﴿ﷺ﴾ ربّه كلّ ما ألمّ بجمي النّبوة أو طاف بجرمها الطّهور من غبار
هذا الاحتكاك المتّصل بالحياة و أهلها... و إنّ هذا الغفران هو عمليّة اغتسال بتلك
الأنوار القدسيّة المنزلة على رسول الله ﴿ﷺ﴾ من السّماء، فلا يعلق بها بعد هذا شئ من
غبار هذه الأرض، و بهذا تمّ نعمة النّبوة، و تخلص لرسول الله ﴿ﷺ﴾ علويّة، قدسيّة، لم
يمسها سوء.

١٧- قيل: إنّ النّاس قد عملوا عام الفيل أنّ مكة لا يتسلّط عليها عدوّ الله، فلما
فُتحت لرسول الله ﴿ﷺ﴾ عُرِفَ أنّه ﴿ﷺ﴾ حبيب الله المغفور له. و المراد بذنبك، جميع
الذّنوب، فحدّ أولها و آخرها.

١٨- قيل: ليس المراد بالذّنب هنا الذّنب المعروف، و هو مخالفة التكليف المولويّ، و
لا المراد بالمغفرة هنا معناها المعروف و هو ترك العقاب على هذه المخالفة، و ذلك أنّ
الذّنب - في الأصل - كما يستفاد من موارد استعماله هو العمل الذي له تبعة سيئة كيفما
كان، و المغفرة هي السّتر على الشّيء، و أمّا المعنيان المذكوران المتبادران من لفظي الذّنب

والمغفرة إلى أذهان أهل العرف، أعني مخالفة الأمر المولويّ المستتبع للعقاب، و ترك العقاب عليها فإنما لزمها بحسب عرف المتشرّعين...

و إنّ قيام رسول الله ﷺ بالدعوة و نهضته على الكفر و الوثنيّة فيما تقدّم على الهجرة و إدامته ذلك، و ما وقع له ﷺ من الحروب و المغازي مع الكفّار و المشركين فيما تأخّر عن الهجرة كان عملاً منه ﷺ ذا تبعة سيّئة عند الكفّار و المشركين و الفجّار و المستكبرين، و ما كانوا ليغفروا له ﷺ ذلك ما كانت لهم شوكة و مقدرة، و ما كانوا لينسوا زهوق ملّتهم و انهدام سنّتهم و طريقتهم، و لا ثارت من قتل من صناديدهم دون أن يشفوا غليل صدورهم بالانتقام منه، و إحماء اسمه و إعفاء رسمه ﷺ غير أنّ الله عزّوجلّ رزقه ﷺ هذا الفتح و هو فتح مكّة أو فتح الحديبيّة المنتهي إلى فتح مكّة المكرّمة، فذهب بشوكتهم، و أخذ نارهم فستر بذلك عليه ما كان لهم عليه ﷺ من الذنب و آمنه منهم.

فالمراد بالذنب - و الله تعالى هو أعلم - التّبعة السيّئة التي لدعوته ﷺ عند الكفّار و المشركين و هو ذنب لهم عليه ﷺ كما في قول موسى ﷺ لربّه: «و لهم عليّ ذنب فأخاف أن يقتلون» الشعراء: ١٤. و ما تقدّم من ذنبه هو ما كان منه ﷺ بمكّة قبل الهجرة، و ما تأخّر من ذنبه هو ما كان منه ﷺ بعد الهجرة، و مغفرته تعالى لذنبه هي ستره عليه بإبطال تبعته بإذهاب شوكتهم و هدم بنيّتهم، و يؤيّد ذلك ما يتلوه من قوله تعالى: «و يتمّ نعمته عليك و يهديك صراطاً مستقيماً و ينصرك الله نصراً عزيزاً».

و قال بعضهم - على تلخيص و إصلاح منّا - : و هنا يبرز ذنب الرّسالة كأوّل دعامة من هذه الدّعائم الأربع: (غفران الذّنب، و إتمام النّعمة و الهداية و النّصرة) نتيجة الفتح المبين، أتراه عصياناً منه ﷺ لربّه يستحقّ به فتح الفتوح؟! و ما هي الصّلة القرية أو البعيدة بين عصيانه هو و أن يفتح الله له مكّة؟ إن هي إلاّ مثل ما يزعمه الصّليبيون بحقّ المسيح ﷺ: أنه صلب، و بصلبه لعن، و بلغنه تحمّل جميع لعنات النّاموس، فإنّ أباه الإله لم يجد بداً في سبيل غفران ذنوب أمّته إلاّ تفدية الصّلب!

فهلاً يقدر الإله القدير أن يغفر ما تقدّم من ذنب رسوله ﷺ و ما تأخّر إلا بفتح مكة؟ لا توجد آية صلة بين هذا العصيان و فتح الفتوح! أترى ما هو هذا الذنب الذي لا يُغفر له ﷺ إلا بفتح مكة؟ وكيف يغفر الله سبحانه ذنباً هكذا عظيماً من عبده بما يفعل الله من دون استغفار؟ و لا أن يقف لحدّ الغفر عما تقدّم و ما تأخّر؟ و هو ذنب واحد إذ قال: «من ذنبك» و لم يقل: «من ذنوبك» فذنبه ﷺ واحد يشمل حياته كلها: ما تقدّم و ما تأخّر، ذنب عاش حياته، و عاشته حياته فما أعظمه؟!

أسئلة لا جواب عنها مادام الذنب عصياناً، اللهمّ إلا أن يتحوّل إلى أعظم الطاعة و الايمان، و أنعم النعم في تقدّم الإسلام نتيجة الفتح المبين! و حقاً إنّ الذين فسّروا الذنب هنا بالعصيان، أخطئوا في تفسيرهم لغوياً و تفسيرياً معاً، فابتلوا بفرية العصيان على رسول الهدى و هو أوّل العابدين، ثمّ تفرّقوا في الذود عنه أيادي سباً أو صمد الأجهلون منهم على فريتهم قائلين: إنه ﷺ لم يخل عن أخطاء...! وليتهم فكروا في محمّد رسول الله ﷺ على ضوء القرآن الكريم نفسه، و آية الذنب نفسها، و لغة الذنب و بيئته، لكي يعرفوا أنّه ذروة الطاعة هنا لحدّ يحقّقها كمّامها الفتح المبين.

فإنّه أمر أن يكون أوّل من أسلم، أوّلية الأولوية في الإسلام: «قل إنّي أمرت أن أكون أوّل من أسلم - قل إنّي أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم» الأنعام: ١٤-١٥) فهل خالف ﷺ ربه و لم يخف؟ كلاً فإنّه أوّل العابدين: «قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أوّل العابدين» الزخرف: ٨١) و هل ينسب هكذا عصيان إلى أوّل العابدين، و كلّ عصيان غواية، و قد نفاها الله تعالى عنه: «ما ضلّ صاحبكم و ما غوى» النجم: ٢) و كلّ عصيان من سلطان الشيطان على الغاوين: «إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلاّ من اتّبعك من الغاوين» الحجر: ٤٢) ثمّ و هو ﷺ شهيد الشهداء في الدارين: «و يوم نبعث في كلّ أمة شهيداً عليهم من أنفسهم و جننا بك شهيداً على هؤلاء» النحل: ٨٩).

و حقاً إنّ ذنب رسول الله ﷺ ليس عصياناً و لا أيّ خطأ و لا تركاً للأولى و لا ترك مندوب و لا إتيان مكروه لا عمدأ و لا سهواً، بل هو - في الأصل - الأخذ بذنب الشئ كما:

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه...».

فيستعمل في كل شيء يستوخم عقباه، فإن كانت هي عقبى الآخرة فشر عصيان وأعضله، وإن كانت هي عقبى الدنيا فخير طاعة وأفضلها، وإذا كانت عقبى، يستوخمها أهل الدنيا، ممن يجارون دعاة الحق فالرسالة الإلهية هي أخطر ذنب، حيث تستوخم عقبى الدنيا وتجنّد الطاقات الشيطانية ضدّ صاحب الرسالة، يرصدون كلّ مرصد لحقق صوتها وحق صيتها... فكلّما كانت الرسالة أشمل و صاحبها أصمد وأبل، كان ذنبها: تبعتها وعقابها في الدنيا أشكل وأعضل، كما أنّ الحفاظ عليها وصدّ العراقيل عنها وغفر ذنبها - طبعاً - أصعب وأفضل، فإنّ أفضل الأعمال أحضها.

ومن البدهة أنّ الرسالة الإسلامية هي أشمل الرسائل السماوية في الطول التاريخي والعرض الجغرافي، وحاملها أسمى وأبل حملة الرسائل، وأنها تشكل خطراً حاسماً لجذور الكفر والطغيان، مما يبعث العصاة والطغاة أن يجندوا كافة الطاقات لإماتها في نطفتها، وإماتها وحطها عن درجتها وفاعليتها، وقد فعلوا ما فعلوا، وافتعلوا ما افتعلوا فرموه بالسحر والشعر والجنون والكهانة والكذب والافتراء... وسخروا منه وما جاءهم به، وممن يؤمن به، وآذوه ما لم يؤذ أحد من الأنبياء والمرسلين: إذ ضربوه وأدموه وكسروا رباعية وحاصروه وأهليه والمؤمنين... حتى اضطروه على الهجرة من عاصمة الرسالة إلى المدينة، وإن أسس فيها دولة الإسلام، فأصبحت مبدأ التاريخ ومنطلق الدولة.

فهل من غفر لهذا الذنب، وصدّ لهذا الطغيان، وحدّ لذلك البأس الدائب إلا فتح العاصمة، إذ فتحت به حصون الضلالة، فلم تبق بعد في الجزيرة آية قائمة من قوأم الشرك والإلحاد، ومن ثمّ انتشرت وتوسّعت دولة الإسلام من عاصمتها أمّ القرى إلى أكنافها... فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله ذنب واحد، ومن ثمّ غفر واحد، فذنبه الوحيد، رسالته العالمية الخالدة الأكيدة الوطيدة وخاتمها، وهي التي عاشها وعاشته «ما تقدّم» على فتح مكة «وما تأخّر» عن فتح مكة، لكنّها كانت محظورة مخطورة قبله، فأصبحت مغفورة مستورة بعده، غفر الإزالة للتبعات ممن آمن وغفر السّتر لها لمن

أسلم منافقاً ألا تظهر رغم كامنه، و غفر الجبران عمّا سلف من كل ما أصابه قبل الفتح أن يتناساه رسول الله ﷺ و تستهينه وجاه الفتح المبين.

فأصبحت هذه الرسالة محفوظة عن كيد الكائدين بذلك الفتح المبين، ذنب واحد، فتحه فتح واحد: ذنب بوحدته يشمل لكل ذنب: فرسالته و دعوته و دعايته و هو بجملته، كان ذنباً كله بحساب مشركي مكة، فأصبح الفتح المبين غفراً له كله: «ما تقدّم و ما تأخر»: فتحاً لقوائم الإسلام و دعائمه الأربع: المغفرة، و إتمام النعمة، و الهداية و النصرة.

و قد كان رسول الله ﷺ و الذين معه في رسالته قلباً و قالباً في خطر مشركي مكة طيلة العهد بمكة و بعد الهجرة إلى فتح مكة، و قد أمر رسول الله ﷺ أن يطلب هنا و هناك الفرج العظيم و الغفر العميم أن يذاد عنهم كوا من الشرّ، غفراً لهم و ستراً عمّا كان يتهدّدهم بالانهيار، و قد استجاب له ربّه فأنجز به و عده و نصر عبده و أعزّ جنده و هزم الأحزاب و حده في فتح مكة ليشيّد له أركان الدّعوة: «ليغفر لك الله - و ينصرك الله نصراً عزيزاً» و من ثمّ: «ليدخل المؤمنين و المؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار - و يعدّب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات...».

و ما ذنب رسول الله محمد ﷺ هنا إلا كذنب الرسول موسى ﷺ: ذنب الرسالة و تطبيقها: «و لهم عليّ ذنب فأخاف أن يقتلون» الشعراء: (١٤) فإنّ قتل القبطيّ المشرك، المقاتل للسبطيّ الموحد، لم يكن ذنب العصيان في دين الله تعالى، و إنّما في دين الطّاغي الباغي فرعون مصر، و من عقباه في الدّنيا إن عقب الرسالة الموسويّة إلى أمد بعيد، إلا أن ذنب الرسالة المحمديّة عجل في تقدّمها و شمولها بالفتح المبين.

فالذنب إذاً له مصداقان: أعلى الطّاعة و أطغى العصيان، و إنّما فاعله و قرآئه و مواصفاته هي التي تقرّر موقف الطّاعة أو الطّغيان، و موقف الرسول الرّساليّ و مواصفات الآيات بهذا الرسول الأملعي، و وحدة الذّنب هنا طيلة الرسالة أو الحياة، و لزوم رباط و طيد بين فتح مكة و غفر ذنبه ﷺ ما تقدّم منه و ما تأخر، إنّها عساكر أقوىاء أمناء تذود عن ساحة رسول الله ﷺ و صمة العصيان، و تختصّه بأفضل مراحل الرسالة و الإيمان.

وإنّ رسول الله ﷺ - كان بهذا المعنى - من أذنب الخلق، ذنب العصيان عن ميول الطّغاة بما جاء به في دعوته الباهظة لأهوائهم، الجاهزة لاجتثاث جذورهم، الدّافعة عن حوزة الإسلام، التي أرغمتهم و حطتهم عن جبروتهم و طاغوتهم...
و ما استعمال الذّنب كثيراً في موارد العصيان بالذّي يحوله دوماً إلى العصيان كما أنّ الإنسان لو استعمل كثيراً في الأشرار لا يحول ذلك دون استعماله في الأخيار، وإنما يتّبع القرآن في مواردّها، فيعطى الحقّ في معاني هذه الألفاظ كما تعني.

«... ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر» فما كانوا يكمنون له من قبل و من بعد صار مبتوراً بالفتح، و ما أصابوه من قبل أو أرادوه من بعد صار مجبوراً بالفتح، فأصبح الفتح له مفتاحاً مجبوراً لكلّ فتح.

و رغم ما فسّرت به العامّة الجاهلون ذنب رسول الله ﷺ بالعصيان و الخطأ أخذ رسول الله ﷺ بعد الفتح في تعبّده لربه أكثر ممّا مضى، فلو كان هو ذنب العصيان لعكس أمر الطّاعة و تساهل عنها إذ غفر له ما تأخّر كما تقدّم، و لكنّه ﷺ كان يجيب السّائلين: «أفلاً أكون عبداً شكوراً» تفسيراً لذنبه خلاف ما فسّروه و استغلّوه، و تبيكيتاً لمن يستغلّ سوء التّفكير ذريعة للإباحية و اللامبالاة، كلاً فإنّه ﷺ استفاض بعد ذلك من معين الرّحمة أمعن ممّا مضى و أمّن إذ «صام و صلّى حتى انتفخت قدماه و تعبد حتى صار كالشّنّ البالي، فليل له ﷺ: أتفعل هذا بنفسك و قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر؟ قال: أفلاً أكون عبداً شكوراً؟»

و ليست شاكرية العبد في عبادته بالتي تجعله كالشّنّ البالي و متورّم القدمين لو كان غفر ما تأخّر من ذنبه، عفواً عن مطلق عصيانه، كضمان له فيما يأتي كما ضمن ما مضى، إلاّ عند من غرب عقله و عزب لبه!... و إنّما زاد في شكره لربه لنعمة الفتح المبين».

١٩- قيل: أي ليغفر الله لك ما تقدّم من أمر ماريّة قبطية، و ما تأخّر من امرأة زيد،

زينب.

٢٠- قيل: أي ما تقدّم النّبوة بالعمو، و ما تأخّر عنها بالعصمة.

٢١- قيل: أي ليغفر لك الله بجهدك ما تقدّم من ذنبك، و ما تأخّر عنه لترغب أمتك

في الجهاد، وهو مؤول لعصمة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب والمعاصي... واللام في «ليغفر» للعلّة الغائيّة فدخلوها مسبب لا سبب. ٢٢- عن عطاء الخراساني: أي ليغفر لك ما تقدّم من ذنب أبويك آدم وحواء عليهما السلام ببركتك، وما تأخّر عنهما من ذنوب أمّتك بدعوتك.

٢٣- قيل: أي ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنب أمّتك المؤمنين وما تأخّر بشفاعتك لهم يوم القيامة لمكانك عند الله تعالى، فأضاف الذنب إلى رسوله ﷺ وأراد به أمّته على حذف المضاف أي من ذنب أمّتك كقوله تعالى: «واسئل القرية» يوسف: ٨٢) أي أهل القرية.

و كقوله سبحانه: «وجاء ربك» الفجر: ٢٢) أي جاء أمر ربك، فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه، وأقيم المضاف إليه مقام المضاف، وهذا كثير... والسّياق يؤيد ذلك لقوله تعالى بعد ذلك: «ليدخل المؤمنين والمؤمنات...». وحسنت إضافة ذنوب أمّته إليه ﷺ للاتّصال بينه وبينهم. ومعنى التّقدّم والتّأخّر: ما تقدّم زمانه وتأخّر كما تقول: صفحت عن السّالف والآنف من ذنوبك، وغفرت لك ما قدّمت وما أخّرت كما يقال لرجل من قبيلة: أنتم فعلتم كذا أو قتلتم فلاناً وإن كان المخاطب غير شاهد.

٢٤- قيل: إنّ المراد بالذنب هنا ترك المندوب والاولى وإتيان المكروه، وحسن ذلك أنّ من المعلوم أنّه ممّن لا يخالف الأوامر الواجبة، فجاز أن يسمّى ذنباً منه ﷺ ما لو وقع من غيره لم يسمّ ذنباً لعلوّ قدره ورفعة شأنه. ٢٥- قيل: إنّ القول خارج مخرج التعظيم وحسن الخطاب، والمعنى: غفر الله لك كما قال: «عفا الله عنك لم أذنت لهم» التوبة: ٤٣) وهذا ضعيف لأنّ العادة جرت في مثل هذا أن يكون بلفظ الدّعاء.

٢٦- عن سفيان الثوري أيضاً: أي ليغفر لك الله ما تقدّم في الجاهليّة من قبل أن يوحى إليك، وما تأخّر في الإسلام ما لم تفعله بعد أو كلّ شيء لم تعمله.

٢٧- قيل: إنّ رسول الله ﷺ كان مذنباً بحساب قريش وزعم مشركي مكّة إذ جعل الآلهة إلهاً واحداً، وقالوا: «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إنّ هذا شيء عجاب» ص: ٥) و قد كان رسول الله ﷺ عند المؤمنين المخلصين تماماً كأيّ مجاهد مخلص عند المخلصين

والخائنين، و مع الأيام و الأحداث... و منها الفتح و النصر الذي أشار إليه سبحانه به «فتحنا لك» اكتشف المشركون أن محمداً هو الحق، وأنهم كانوا هم المخطئون و المذنبون بعبادة الأصنام و إيسائتهم لمحمد ﷺ فندموا و استجابوا لدعوته، و عليه يكون معنى الآية الكريمة: أن الله تعالى هيباً السبب الموجب لدخول المشركين في دين الله أفواجا، و كان عاقبة ذلك براءة رسول الله ﷺ عند المشركين من كلّ ذنب، و عبرتعالى عن هذه البراءة بالمغفرة تماماً كما لو اعتقدت أن فلاناً هو أعدى عدوك، و أنه لو تمكن منك لأخذك أخذ سفاح جبّار، و دارت الأيام، فصار هذا الفلان حاكماً ذا سلطان، و إذا به يكرم مثواك و يحسن إليك، و ما من شكّ في أنك تشعر من أعماقك أنك أنت المذنب، و هو التزيه البري.

٢٨- قيل: أي ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنب أيراهيم و ما تأخّر من ذنوب الأنبياء و المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين.

أقول: و هذا مردود بما سبق منّا بعد نقل الرابع من الأقوال فراجع.

٢٩- قيل: أي ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنب يوم بدر و ما تأخّر من ذنب يوم حنين، و ذلك أن الذنب المتقدّم يوم بدر أنه جعل يدعو و يقول: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبّد في الأرض أبداً» و جعل يردّد هذا القول دفعات، فأوحى الله إليه ﷺ من أين تعلم أنني لو أهلكت هذه العصابة لا أُعبّد أبداً» فكان هذا الذنب المتقدّم، و أمّا الذنب المتأخّر فيوم حنين لما انهزم الناس قال لعمة العباس، و لأبي سفيان: «ناولاني كفاً من حصاء الوادي» فناولاه فأخذه بيده و رمى به في وجوه المشركين، و قال: «شاهت الوجوه - حم - لا ينصرون» فانهزم القوم عن آخرهم، فلم يبق أحد إلا امتلأت عيناه رملاً و حصاءً ثم نادى في أصحابه فرجعوا، فقال لهم عند رجوعهم: لو لم أرمهم لم ينهزموا» فأنزل الله عزّوجلّ: «و ما رميت إذ رميت و لكنّ الله رمى» فكان هذا هو الذنب المتأخّر.

٣٠- قيل: كما أن استغفار الأنبياء و المرسلين و الأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لم يكن مسبوقاً بالذنب تعليماً لأمتهم و شيعتهم، و هذا هو مولى الموحدّين

إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام يدعو الله تعالى في دعائه المعروف بدعاء كميل بن زياد: «اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم...» كذلك غفران الله تعالى لهم لم يكن مسبوقاً بالذنب المتبادر في أذهان العامة الأليفة بالمعاصي والكبائر... كيف لا وقد عهد من حال رسول الله صلى الله عليه وآله من كثرة العبادة ما يدلّ على شرف مقامه و غاية عبوديته لله جلّ وعلا إلى حيث لا تحيط به عبارة، وقد صحّ أنه عليه السلام لما نزلت هذه السورة المباركة صام وصلى حتى انتفخت قدماه، وتعبّد حتى صار كالشّنّ البالي، فقيل له عليه السلام: أتفعل هذا بنفسك، وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه السلام: أفلا أكون عبداً شكوراً؟

٣١- قيل: إن اللام المكسورة في «ليغفر» لام القسم، والأصل: «ليغفرن» فحذفت نون التأكيد، وبقي ما قبلها مفتوحاً للدلالة على المحذوف، وكسرت اللام تشبيهاً بلام كي. وهذا مردود فإن لام القسم لا تكسر ولا ينصب بها، فلا شاهد عليه من الاستعمال.

٣٢- قيل: أي ليغفر لك الله لمكانك عنده تعالى من ذنب شيعة وصيّك عليّ بن أبي طالب عليه السلام ما تقدّم في حياة إمامهم وبعد شهادته إلى يوم القيامة، وما كان لهم ذنب إلا لكونهم شيعة عليّ بن أبي طالب عليه السلام ورفضهم الطواغيت وبراءتهم عن الخلفاء الغاصبين وأذناهم... كما أنه لم يكن لعليّ بن أبي طالب عليه السلام ذنب بحساب أعدائه إلا لعلوّه عليه السلام، فلو كان عليّ بن أبي طالب عليه السلام عليّاً بلفظه وإسمه لا في معناه ورسمه لما كان له أعداء...

أقول: والثامن عشر والثالث والعشرون، والثاني والثلاثون من الأقوال هي المؤيد بسياق آيات السورة، وبالروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وفي معناها القول السابع والعشرون من دون تنافٍ بينها فتدبر جيداً واغتنم جيداً.

وفي قوله عزّ وجلّ: «و يتمّ نعمته عليك» أقوال: ١- قيل: أي وليتمّ نعمته عليك بإعلاء شأن دينك وانتشاره في أقطار الأرض، ورفع ذكرك في الدنيا والآخرة، فاجتمع

لك الملك و النبوة بعد أن كانت لك النبوة وحدها. ٢- قيل: إن إتمام النعمة فعل ما يقتضيها من تبقيتها على صاحبها و الزيادة منها، فالله جلّ وعلا قد أنعم على رسوله ﷺ و أمّتها بنصره على أعدائه الرّادّين لها، و المكذّبين بها حتّى علا بالحجّة و القهر لكلّ من ناواه. ٣- قيل: أي و يتمّ بالفتح المذكور إنعامه عليك. و قيل: أي و يتمّ بفتح مكّة نعمته عليك. و قيل: أي و يتمّ بسبب صلح الحديبية نعمته عليك و هي فتح خيبر و فتح مكّة و الطائف.

٤- عن ابن عبّاس: أي و يتمّ منته عليك بالنبوة و الحكمة و الإسلام و المغفرة. ٥- قيل: إن المراد بالنعمة هنا الحكمة و النبوة. ٦- قيل: أريد بالنعمة هنا صلح الحديبية. ٧- قيل: إن المراد بالنعمة هنا الجنة التي يدخل الله تعالى المؤمنين و المؤمنات فيها كما قال: «لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنّات تجري...». ٨- قيل: أي و يتمّ نعمته عليك بخضوع المتكبرين لك، و بطاعة المتجبرين لديك. ٩- قيل: أي و يتمّ نعمته عليك بخضوعك لله تعالى من غير تكبر، و طاعتك لله سبحانه من دون تجبر. ١٠- قيل: أي و يتمّ نعمته عليك في الدنيا بإظهارك على عدوك و إعلاء أمرك، و تمكين دينك و نصره على الدّين كلّه و بقاء شريعته، و في الآخرة برفع محلّك و درجتك.

١١- قيل: أي و يتمّ نعمته عليك بإظهارك على أعدائك و رفعة ذكرك في الدنيا، و غفرانه ذنوبك في الآخرة. ١٢- قيل: أي و يتمّ نعمته عليك بإعلاء دينك، و فتح البلاد على يدك لقوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي...» و من إتمام النعمة تكليف الحجّ و قد تمّ يومئذ، و لم يبق للنبيّ الكريم ﷺ عدوّ من قريش، فإنّ كثيراً منهم قد أهلكوا يوم بدر، و الباقيين آمنوا و استأمنوا يوم الفتح. ١٣- قيل: أي و يتمّ نعمته عليك في الدنيا باستجابة الدّعاء في طلب الفتح، و في الآخرة بقبول الشهادة و الشّفاة. ١٤- قيل: إن إتمام النعمة مرتبة على الفتح المذكور، فإنّ من دانت له الرقاب، و خضعت له النفوس و عزّ فقد تمّت له النعمة. و قيل: إن المراد بإتمام النعمة هو تمهيد سبحانه لرسوله ﷺ لتمام الكلمة و تصفيته تعالى الجوّ لنصره نصراً عزيزاً بعد رفع الموانع بمغفرة ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر.

١٥- قيل: النعمة هنا نعمة الدين. ١٦- قيل: أي و يتم نعمته عليك بإظهار دينك على الدين كله وإبطال الشرك. ١٧- قيل: إن المراد بالنعمة هنا قوله تعالى: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين - فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين...» (الفتح: ٤ و ٢٦). ١٨- قيل: أي و يتم نعمته عليك بإعلاء الدين و انتشاره في البلاد و غير ذلك مما أفاضه الله تعالى على رسوله ﷺ من النعم الدينية و الدنيوية. ١٩- قيل: اريد بالنعمة هنا معنى يجمع الجميع و يشمل الكل.

٢٠- قيل: إن المراد بالنعمة هنا نصب علي بن أبي طالب ﷺ يوم الغدير لأمر الإمامة و الولاية و الخلافة بعد رسول الله ﷺ إذ قال الله جلّ و علا: «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: ٣ و ٦٧).

و قال بعضهم: «و ذلك أن إتمام النعمة دعامة ثانية لعرش الدولة الإسلامية، حيث إن النعمة ابتدأت بالإسلام منذ بزوغه، و لكنها كانت سجالاً خليطة بالنعمة للأمة، و النعمة لرسول الأمة ﷺ إذ كانت الغوائل من هنا و هناك تترى عليه ﷺ و عليهم تبعاً تلو بعض و إن كانت في المدينة أقل، إنه كان نعمة التأليف و الوحدة، فأكملت بفتح مكة الذي و حد الجزيرة العربية عن آخرها إلى غيرها: «واعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرّقوا و اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً» آل عمران: ١٠٣).

و كانت نعمة الغلبة أحياناً و سجالاً فأصبحت الآن تامّة لا تفسح لأحد مجالاً في حربهم: «اذكروا نعمة الله عليكم إذ همّ قوم أن ييسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم» المائدة: ١١). و أمّا الآن فلا أيدي معادية تبسط أو تهّم إذ قطعت بفتح مكة، و من قبل كانت تهّم و تبسط و إن كان تكفّ بجنود إلهية غير مرئية: «اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً و جنوداً لم تروها و كان الله بما تعملون بصيراً إذ جاؤكم من فوقكم و من أسفل منكم و إذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر و نظّون بالله الظنونا» الأحزاب: ٩-١٠) كما كان يوم الأحزاب.

و في النهاية إكمال الدين أحكامياً و حفاظاً و تخليداً للدولة الإسلامية بتأييد زعامة سليمة تقطع طموح من كانوا يتحينون فرصة إنقلابهم على أعقابهم بموت رسول الله ﷺ تخليدها بذلك الانتصاب الكبير الإلهي يوم الغدير، راجعاً عن حجة الوداع بعد فتح مكة المكرمة بسنتين: «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً» (المائدة: ٣).

إكمالاً في جانبي الشريعة و زعامتها الخالدة، فياًساً للذين كفروا من إفتائها و إجماع آثارها أو اغتصاب و احتلال زعامتها، اللهم إلا تدخلها جانبياً لا يجتثها من جذورها، إلا أن يخرجوا عن الدين، و لكنه مدعم بهاتين الدعامتين مهما تركته حملته، فبنائة الدعوة مدعمة بما يضمن بقاءها كما فعل الله جلّ و علا، و لكنها لا تضمن إلا لمن تضمنها كما أراد الله تعالى، ثم تهدم في نفوس صغار صغار لا يتضمّنونها و هي باقية في كتاب الدعوة، في ضمير الكون و عمقه! مجالاً واسعاً لمن يتحملون و يتضمّنون: تطبيقها بزعامتها السليمة كما بدأت بالبشير النذير، و كما تخلدت يوم الغدير.

أقول: و العشرون هو الأنسب بالصيغ المستقبلية و الوعود الآتية... فتأمل جيداً و لا تغفل.

و في قوله سبحانه: «و يهديك صراطاً مستقيماً» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي و يثبتك بالفتح المذكور على طريق قائم يرضاه و هو دين الإسلام و يهديك عليه إلى أن يقبضك إليه، فإنّ الفتح لا يكون إلا لمن هو على صراط الله تعالى. ٢- قيل: أي و ليهديك بهذا الفتح إلى صراط المستقيم في تبليغ الرسالة و إقامة الرياسة و شعائر الإسلام و يرشدك طريقاً من الدين لا اعوجاج فيه، يستقيم بك إلى رضا ربك. ٣- قيل: أي و يرشدك إلى الطريق الذي إذا سلكته أدّاك إلى الجنة لا يعدل بك إلى غيرها و يثبتك عليها.

٤- قيل: إنّ الخطاب و إن كان لرسول الله ﷺ و لكنّ المراد به أمته. ٥- قيل: أي و يهديك إلى صراط مستقيم في تبليغ الأحكام و إجراء الحدود. ٦- قيل: إنّ أصل

الإستقامة وإن كان حاصلًا قبل الفتح و لكن حصل بعد ذلك من اتّضح سبل الحقّ و استقامة مناهجه ما لم يكن حاصلًا قبل. ٧- قيل: إنّ هذه الهداية كدعامة ثالثة لعرش الرّسالة، أترى أنّ صاحب الرّسالة لم يكن على صراط مستقيم منذ الدّعوة إلى سنة ثامنة من الهجرة فتحت فيها مكّة، ومن ثمّ اهتدى إلى صراط مستقيم؟! و هو ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ أول معتمد بالله جلّ وعلا: «و من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم» آل عمران: (١٠١) و هو ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ أفضل مهديّ إلى صراط مستقيم طول الرّسالة: «قل إنّني هداني ربّي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملّة إبراهيم...» الأنعام: (١٦١) بل هو ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ على صراط المستقيم محيطاً عليه لزاماً به: «و القرآن الحكيم إنّك لمن المرسلين على صراط المستقيم» يس: (٢-٤) كيف لا: «و إنّك لتهدي إلى صراط مستقيم» الشورى: (٥٢).

و حقّاً إنّ الصّراط المستقيم له درجات و جنبات، فأولى الدّرجات هداية الدّلالة له، و قد هدي صاحب هذه الرّسالة منذ البدء، و قبل الرّسالة كان مهديّاً إليه خاصّاً لنفسه حتّى تهيّأ للعالمين، ثمّ الهداية الثّانية هي الاستمرار عليه مستزيداً فيه بعصمة إلهيّة، بعد محاولات بشريّة و رسوليّة، و هو دوماً دون انقطاع بحاجة ماسّة إلى هذه العصمة: «و لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً» الإسراء: (٧٤) و هذه الدّرجة هي التي يطلبها هو و المؤمنون - على درجته و درجاتهم - في صلواتهم ليلاً و نهاراً: «إهدنا الصّراط المستقيم»: ثبتنا و آدم لنا توفيقك، فلو شاء الله لذهب بالذي أوحى إليه، فإنّه ليس لزاماً للرّب إلاّ بما كتب على نفسه الرّحمة: «و لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثمّ لا تجد لك به علينا وكيلاً إلاّ رحمة من ربّك إنّ فضله كان عليك كبيراً» الإسراء: (٨٦-٨٧).

هذا و لكنّ الدّرجة هذه لا تختصّ بما بعد الفتح، فإنّه مهديّ بها على طول الخطّ، فإنّما الاختلاف قبل الفتح في الجنبات لا الدّرجات: صراطاً مستقيماً للدّاعية في الدّعوة، حيث أزيلت الشّبكات و الأشواك و العقبات عن طريقها بفتح مكّة، و صراطاً مستقيماً لتقبل الدّعوة الإسلاميّة، حيث الفتح فتح سبيلاً واسعاً لمن كانوا في شكّ من صاحب الدّعوة، و صراطاً مستقيماً في تكميل الدّين و إتمام النّعمة و كما حصل بفتح مكّة، و

صراطاً مستقيماً في العبادة و تطبيق الشريعة إذ زالت عنهم التّقية، و انقلبت على المشركين، إذ أسلم كثير منهم، مهما نافق آخرون عائشين تحت الرّقابة الإسلاميّة و رايتهما و رعائيتها.

٨- قيل: أي و يهديك في نصب عليّ بن أبيطالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ للخلافة و الإمامة بعدك، صراطاً مستقيماً لا اعوجاج فيه. ٩- قيل: إنّ المراد هدايته ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ بعد تصفية الجوّ له ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ إلى الطّريق الموصل إلى الغاية الذي سلكه بعد الرّجوع من الحديبية من فتح خيبر و بسط سلطة الدّين في أقطار الجزيرة التي انتهى إلى فتح مكّة و الطّائف. ٩- قيل: معناه: و يزيدك هدى. ١٠- قيل: أي و يثبتك على الهدى. ١١- قيل: أي و يهديك صراطاً مستقيماً في كلّ أمر تحاوله.

أقول: و الثّامن هو المختار، و الوجه فيه هو الوجه فيما قبله.

٣- (و ينصرك الله نصراً عزيزاً)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن جريج: أي و ينصرك الله بفتح خيبر و مكّة و الطّائف نصراً عزيزاً قلماً يوجد أو لا يوجد له مثيل. و ذلك أنّ الله تعالى فتح لرسوله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ مكّة و الطّائف بعد فتح خيبر و انبسط الإسلام في أرض الجزيرة و انقلع الشّرك و ذلّ اليهود و خضع له نصارى الجزيرة و المجوس القاطنون بها، و أكمل جلّ و علا للنّاس دينهم يوم الغدير و أتمّ عليهم نعمته يومئذ و رضى لهم الإسلام ديناً بولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾.

٢- قيل: أي و ينصرك الله نصراً قوياً منيعاً. بناء على وصف المصدر بوصف صاحبه مجازاً للمبالغة كقولك: كلام صادق أي متكلم صادق. ٣- قيل: أي نصراً عزيزاً صاحبه. ٤- قيل: أي و ينصرك الله نصراً يقلّ وجود مثله، و يصعب مناله، نصراً عزيزاً تختم به الانتصارات التي بدأت بصلح الحديبية، و ختمت بحجّة الوداع و نصب عليّ بن أبيطالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ يوم الغدير للإمامة و الخلافة بلا فصل بعد رسول الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾. و هو قولة الوجود، و عديم النّظير، و صعوبة المنال بحيث قال الله عزّ وجلّ: «و الله يعصمك من النّاس» (المائدة: ٦٧).

٥- قيل: أي و ينصرك الله غالباً لا يتبعه ذلّ، و لا يلقاه المشركون إلاّ في ذلّة و انكسار. ٦- قيل: أي و ينصرك الله بهذا الفتح نصراً ذا عزّة لا ذلّ له و فيه سعادة و منعة، كقوله تعالى: «في عيشة راضية» (الحاقة: ٢١) لا النّصر من دون قوّة و لا قدرة و لا نصراً إدّعاءً. ٧- قيل: أي و ينصرك الله نصراً معزّياً. و قيل: أي ممتنعاً على الغير و هو النفيس الذي لا يناله كلّ أحد، فكان نصراً عزيزاً لا مثيل له، فالمراد بالنّصر العزيز ما هو نادر الوجود، قليل النّظير أو عديمه، و نصره تعالى لرسوله ﷺ كذلك كما يظهر بقياس حاله في أوّل بعثته إلى حاله في آخر أيام دعوته.

٨- قيل: أي و ينصرك على سائر أعدائك و من ناواك نصراً لا يغلبه غالب، و لا يدفعه دافع للباس الذي يؤيدك الله به، و الظفر الذي يمدك به. ٩- عن ابن عبّاس: أي و ينصرك الله على عدوك نصراً عزيزاً أي منيعاً بلا ذلّ و لا انكسار. ١٠- قيل النّصر العزيز: هو ما يمتنع به من كلّ جبار عنيد و عات أثيم و مرید، و قد فعل ذلك نبيّه ﷺ إذ صيرّ دينه أعزّ الأديان، و سلطانه أعظم السّلطان. ١١- قيل: إنّ الله تعالى قد ينصر رسله بصيحة يهلك بها أعداءهم، أو رجفة تحكم عليهم بالفناء، أو جند يرسله من السّماء أو نصر و قوّة و ثبات قلب يرزق به المؤمنين، و المراد بالنّصر هنا هو الأخير إذ قال: «هو الذي أنزل السّكينة في قلوب المؤمنين...».

١٢- قيل: أي و ينصرك الله نصراً في كافّة الميادين، و إلاّ فكان هو ﷺ و المرسلون و المؤمنون منصورين في الحياة الدّنيا و الآخرة لقوله عزّ وجلّ: «و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنّهم لهم المنصورون و إنّ جنودنا لهم الغالبون» الصّافات: (١٧١-١٧٣).

و قوله تعالى: «إنّا لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدّنيا و يوم يقوم الأشهاد» غافر: (١٥١) و قوله سبحانه: «و كان حقّاً علينا نصر المؤمنين» الرّوم: (٤٧).

و أمّا هذا النّصر الموعود فعزيز لا يقدر قدره فلا يقاس بغيره، مهما كان سواه له و لسواه سجالات قبل الفتح: قد يغلبون و قد يغلبون هنا في الاولى، مهما كانوا غالبين معني، و في الآخرة، فكلّ نصر لكلّ منصور قبل الفتح المبين كان عضالاً و سجالاتاً فيه مجال قلّ

أو كثر لأطراف النضال، وأما بعد الفتح فنصر عزيز يتغلب كافة الحركات المضادة في الجزيرة و حولها زمن رسول الله ﷺ، و الزمن التي كانت الدولة الإسلامية - أو تكون - ناحية منحى النبي الكريم ﷺ اللهم إلا فيما شذت عنه، فتشدد عن النصر العزيز: و لحدّ قد يتغلب العدو الكافر المستعمر فلا نصر فضلاً عن العزيز ف«إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم».

أقول: و الأوّل هو الأنسب بالسياق كما سبق منا آنفاً في الآيتين السابقتين من دون تناف بينه و بين أكثر الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

٤- (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم و لله جنود السموات و الأرض و كان الله عليماً حكيماً)

قوله تعالى: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» في «السكينة» أقوال:

١- عن ابن عباس: كلّ سكينة في القرآن طمأنينة إلا التي في سورة البقرة. و المعنى: هو الذي أنزل الطمأنينة في قلوب الذين كانوا مع رسول الله ﷺ قلباً و قالباً يوم الحديبية، دون المعترضين عليه ﷺ كعمر بن الخطّاب و أذناه... ٢- قيل: السكينة هي السكون و الثبات و الهدوء النفساني و الطمأنينة و الوقار و الثقة بوعد الله تعالى لهم بالنصر. و المعنى: أنزلها في قلوب المخلصين بسبب الصلح و الأمن إظهاراً لفضله تعالى عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف و الفرع و الهدنة بعد غب القتال، ليقوى إيمانهم و ثقتهم به و يعرفوا فضله عليهم.

٣- عن ابن عباس أيضاً: السكينة هي الرّحمة التي أنزلها في قلوبهم ليتراحموا بها بعضهم بعضاً، فيزدادوا بها إيمانهم.

٤- قيل: إنّ كلمة السكينة تطلق على ثقة الإنسان و اطمئنانه إلى رأيه و برهانه و عقيدته و إيمانه، و تطلق أيضاً على التفاؤل بالخير و الاطمئنان إلى الرّبح و النصر، و لا مانع للجمع بين المعنيين، و إنّ السكينة هي المصدر و الأساس للصبر و الصمود في كلّ جهاد و نضال أيّاً كان نوعه. ٥- قيل: السكينة ملك يسكن قلب المؤمن و المخلص

المتصلب في العقيدة و الايمان و يؤمنه من الخوف و الحزن كما في قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ» فضلت: ٣٠-٣١).

٦- قيل: هي العقل، و يقال: له سكينه إذا اتبع عقله، فسكن عن الميل إلى الشهوات، و عن الرعب و الفرع في الدفاع عن نواميس القرآن الكريم و نظام الدين. ٧- قيل: السكينه هي أن يفعل الله بالمؤمنين اللطف الذي يحصل لهم عنده من البصيرة بالحق ما تسكن إليه نفوسهم، و يجدون الثقة بها، و ذلك بكثرة ما ينصب الله تعالى لهم من الأدلة و البراهين الدالة على الحق، و إنما هذه النعمة التامة للمؤمنين الصادقين خاصة، و أما غيرهم فتضطرب نفوسهم لأول عارض من شبهة ترد عليهم، فإنهم لا يجدون برد اليقين و روح الطمأنينة في قلوبهم.

٨- قيل: السكينه: ما قيل في عالم الذرّ بكلمة «بلى». ٩- قيل: هي الوقار و العصمة لله تعالى و لرسوله ﷺ. ١٠- قيل: هي من سكن إلى كذا أي مال إليه، و المعنى: أنزل في قلوبهم السكون و الميل إلى ما جاءهم من الشرائع... ١١- قيل: أي هو الذي أنزل السكون و الطمأنينة في قلوب المؤمنين بالله تعالى و رسوله ﷺ إلى الايمان، و الحق الذي بعث الله تعالى رسوله ﷺ به، و يلزم من ذلك ثبات الأقدام عند اللقاء.

١٢- قيل: السكينه شيء له رأس كراس الهرّة.

١٣- قيل: السكينه هي الايمان، و قيل: ما يوجب زيادة الايمان، و قيل: هي حالة روحانيّة ايمانيّة تنزل على قلوب المؤمنين، تستكن فيها فتطمئنّها و تسكنها، و هي فعيلة بمعنى الساكنة أو المسكونة التي تلازم القلوب السليمة، و تسكن فيها لتسكنها عما ربما تردها من فورات و اضطرابات تجيش بشتى المشاعر، و تستجيش مختلف المظاهر، إذ تلقي ظلالاً كريمة على هذه القلوب من نور، فتصبح نوراً على نور، فتظلّ في ظلّها طمأنينة و راحة، و يقيناً و ثقة، زيادة عما كان من الايمان، فلا مهبط - إذأ - لسكينه الايمان إلا الايمان على درجاته و جنباته و حالاته.... و يشترك فيها المؤمنون كلهم، كلّ حسب قابليّاته و متطلّباته، نزولاً من أعلى الايمان كما لرسول الله ﷺ إلى أدناه كما

لأدنى المؤمنين، و صعوداً من أدناه إلى أعلاه، و بينهم متوسطات، فلا تشدّ قلباً من هذه و تلك إلا و تنزل فيه «ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم».

و إنّ السّكينة في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع: أحدها - أنّها تنزل على قلوب المؤمنين خاصّة كما في هذه الآية الكريمة، و في قوله تعالى: «فعلم ما في قلوبهم فأنزل السّكينة عليهم و أثابهم فتحاً قريباً» الفتح: ١٨) و في قوله سبحانه: «إنّ آية ملكه أن يأتهم التّابوت فيه سكينه من ربّكم...» البقرة: ٢٤٨).

ثانيها - أنّها تنزل على رسول الله ﷺ و على المؤمنين كما في قوله عزّ وجلّ «فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين» الفتح: ٢٦) و في قوله جلّ و علا: «ثمّ أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين» التّوبة: ٢٦)

ثالثها - أنّها تنزل على رسول الله ﷺ خاصّة كما في قوله تعالى: «فأنزل الله سكينته عليه» التّوبة: ٤٠) و قد حرّم أبابكر عن السّكينة و هو صاحب الرّسول ﷺ في الغار، و هو على أمّس الحاجة إليها إذ حزن لحدّنها رسول الله ﷺ عنه، إذ قال: «لا تحزن» و قد أنزلها الله على رسوله ﷺ و هو غير محزون، و قد حرّم أبابكر عنها لفقده الايمان إذ لا تنزل إلاّ على رسول الله ﷺ و على الذين معه ﷺ قلباً و قالباً، دون القالب فقط، و كان أبوبكر مع رسول الله ﷺ في الغار قالباً لا قلباً، و لا تنزل السّكينة إلاّ على القلب المؤمن بالله تعالى و رسوله ﷺ. و انّ السّكينة النّازلة على رسول الله ﷺ عصمة و تسديد يحتاجه الرّسول ﷺ دوماً كبشر و كرسول، مهما كان أكمل الايمان، و النّازلة على المؤمنين لاستكمال الايمان أو الحفاظ على الايمان في هجمات الاضطراب التي تهدّد كيان الايمان، و من ثمّ إذ لا سكينه فلا ايمان، و إنّما كفر أو إسلام نفاق أو ما لم يصل إلى ايمان: «و قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم» الحجرات: ١٤).

و إنّ السّكينة في صلح الحديبية توجب زيادة ايمان المؤمنين خاصّة إذ صمدوا و صابروا على عضال المحنة فلم يشكوا، و أمّا غيرهم فكانوا خارجين عن زمرة المؤمنين عن حقيقة الايمان، و إن كانوا يقولون بأفواههم آمنّا و لم تؤمن قلوبهم و قائدهم عمر بن

الخطاب إذ كان يخاطب النبي المعصوم ﷺ بحميّة: «لِمَ تُعْطَى الدنّيّة في ديننا؟!»، فأجابه الرسول ﷺ: «أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيّعني» وكان يشكك في صدق رؤيا النبي الكريم ﷺ: «لتدخلن المسجد الحرام...» إذ ظن أنه في عام الحديبية، فجاء أبابكر مهتاجاً ثائراً بقوله: «أليس كان يحدثنا أنه سنأتي البيت و نطوف به؟! قال: بلى! فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا... فتركه إلى رسول الله ﷺ» فسئله سئواله فأجابه: فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا... قال رسول الله ﷺ: «فإنك آتية و مطوف به».

و هاتان الصورتان كسائر الصور المضادة للايمان التي كان عمر بن الخطاب يتصور بها تنفي الايمان عنه، فما كانت السكينة نازلة في قلبه و في قلوب أذنا به، إذ لاتستعدّ لزولها فيها حيث لا ايمان لها، كما لم تنزل السكينة على أبي بكر و هو صاحب رسول الله ﷺ في الغار.

و أما رسول الله ﷺ فهو القمّة في الايمان، فلا يحتاج هنا إلى سكينه، اللهم إلا عصمة و تسديداً يحتاجه في كلّ ظرف من الظروف، ولذلك لم يردف هو ﷺ بالمؤمنين هنا.

١٤- قيل: السكينة هي النصرة للمؤمنين لتسكن بذلك قلوبهم، و يثبتوا في القتال.
١٥- قيل: هي ما تسكن في قلوبهم من التعظيم لله تعالى و لرسوله ﷺ و الوفاء و التسليم لأمره. ١٦- قيل: هي الفور و القوّة و الرّوح التي يسكن بها الخائف، و يبتلى بها الحزين، و أثرها الوقار و الخشوع و ظهور الحزم على الأمور لأنّها تنشىء من اليقين و ثبات القلب، فمن كان ثبات القلب لا يضطرب في شأن من شئون حياته... فالمعنى: و أعطاهم ثبات الأقدام عند لقاء الأعداء و مقاتلتهم، و هو الذي يسمّى الرّوح المعنويّة في الجيوش و بها يغلبون على الكفار و المستكبرين، و الفجار و المجرمين.

١٧- قيل: هي سكون النفس و ثباتها و استقرارها إلى ما آمنت به، و استقامتها لديه، و اطمئنانها إلى ما اعتقدت به، و لذا علّل إنزالها فيها بقوله تعالى: «ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم» و أنّها تنطبق على روح الايمان المذكور في قوله سبحانه: «و أيدهم بروح منه» (المجادلة: ٢٢).

١٨- قيل: إنَّ المراد من الَّذِينَ كانوا مع رسول الله ﷺ يوم الحديبية كلَّهم من المؤمنين الصادقين منهم و غيرهم... و ذلك أنَّ من هذا الفتح المبين الَّذي فتحه الله لرسوله ﷺ و من هذا الخير العظيم الَّذي أنزله على نبيِّه بسبب هذا الفتح، أخذ المؤمنون كلَّهم نصيبهم، إذ كانوا قبساً من نور النبوة، و مشاعل تنير الطَّريق للنَّاس من بين يدي كوكبها المتألَّف و من خلفه، فكان لهم نصيبهم من هذا الخير العظيم، و ذلك النَّصر العزيز الَّذي ساقه الله تعالى إلى رسوله ﷺ قائد هذه الحملة السَّماوية المباركة، و إنَّ قوله سبحانه: «هو الَّذي أنزل السَّكينة في قلوب المؤمنين...» هو بشرى للمؤمنين تجاه البشارة التي حملها القرآن الكريم إلى رسول الله ﷺ في قوله عزَّ وجلَّ: «إنَّا فتحنا لك فتحاً مبيناً» أي إنَّا فتحنا لك فتحاً مبيناً... و أنزلنا السَّكينة في قلوب المؤمنين...

و قوله سبحانه للمؤمنين: «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» هو في مقابل قوله تعالى لرسوله ﷺ: «ليغفر لك الله ما تقدَّم من ذنبك و ما تأخَّر» فلكلِّ من رسول الله ﷺ و المؤمنين مقامه و منزلته من ربِّ العالمين و من سوابغ نِعمه و فواضل إحسانه...

فلرسول الله ﷺ هذا الفتح المبين، و المغفرة الشَّاملة العامَّة التي لا تُبقي على شيء يطوف بحمي النبوة من هنات و هفوات، فيسوَّى حسابه على أن يكون له النبوة خالصة بجلالها و صفائها، بعد هذه الرِّحلة الطَّويلة التي طوَّفت بها في دنيا النَّاس، و خالطت فيها و جودهم، و احتكَّت بخيرهم و شرِّهم، و واجهت أختيارهم و أشرارهم... أمَّا المؤمنون فإنَّ لهم من هذا الفضل الإلهي ما يحفظ عليهم إيمانهم و يزكِّيه و يُنقيهِ و يُنمِّيه... «هو الَّذي...» و السَّكينة التي أنزلها الله تعالى في قلوبهم هي ما وقع في قلوبهم من رضا و طمأنينة و سكينه بعد هذه الموجات التي تدافعت في صدورهم من وساوس الحيرة و البلبلة، ساعة صلح الحديبية... فلقد اضطربت كثير من القلوب، و زاغت كثير من الأبصار، و قصرت كثير من الأفهام عن أن ترى ما وراء هذا الصِّلح من خير كثير، و فتح مبين، فوقعت فيما وقعت فيه من حيرة و بلبال كما اعترضت على قلب عمر بن الخطَّاب حتَّى أنكر الصِّلح و الخير الكثير و رآه.

و لقد مرّت على هؤلاء المسلمين في الحديبية مواقف مُرّة عملت في قلوبهم ما عملت، وكانت هذه التجربة القاسية التي عاناها المسلمون من أحداث الحديبية باعثاً يحرك في قوّة و عنف ما في كيانهم من مشاعر، و ما في قلوبهم من مدارك ليقابلوا بها هذه المتناقضات التي بدت لهم من ظاهر موقفهم الذي اتخذوه من رسول الله ﷺ مع أحداث الحديبية حتّى إذا بلغ الأمر غايته من ضيق الصّدور و حرج النفوس، طلع عليهم من حيث لم يحتسبوا و لم يقدرّوا - ما وراء هذا الصّلح من خير كثير و فتح مبين، فكان لذلك من السّلطان على العقول، و الأثر في النفوس، ما للثائه المكروب المضطرب في محيط الصّحراء، تطلع عليه من حيث لا يحتسب قافلة تنتشله من يد هذا الضّياع المستبدّ به!! إنّه بعثّ له من عالم الموتى، و حياة مجدّدة له بين الأحياء... و إنّها حياة عزيزة غالية، تلك الحياة الجديدة التي لبسها، و إنّه لواجد فيما يستقبل من حياة طعماً جديداً لتلك الحياة، و حرصاً شديداً على ألاّ ينفق شيئاً منها في غير النّافع المفيد...

كذلك تماماً كان شأن المسلمين - من المؤمنين و غيرهم - أثناء صلح الحديبية كما ظهر من عمر بن الخطّاب عندئذ، ثمّ بعد هذا الصّلح و ما لقيهم على طريقهم من فتح مبين و نصر عزيز... فازدادوا ايماناً مع ايمانهم، و يقيناً إلى يقينهم... و هكذا يربى الله تعالى عباده المؤمنين، و يصنع لهم من الأحداث و المواقف ما يثبت به خطوهم على طريق الايمان، فلا تنال من ايمانهم الأحداث، و لا تتسرّب إلى مشاعرهم الوسوس و الشبهات...

أقول: و الأوّل هو المؤيّد بالروايات، و في معناه بعض الأقوال الأخر... فتأمل جيّداً و اغتمّ جدّاً فإنّ المقام مزالّ الأقدام إلّا من رحمه الله تعالى.

و في الإنزال أقوال: ١- قيل: الإنزال هو الإسكان و الإقرار، و أنزل - من قولهم -: نزل في مكان كذا: حطّ رحله فيه، و أنزله غيره، و أنزلته فيه أي حطّطت رحله فيه. فالمعنى: حطّ تعالى السّكينة في قلوبهم، فكان قلوبهم منزلاً لها و مأوىً.

و قال بعضهم: إنّ هذا المعنى غير معهود في كلامه تعالى مع كثرة وروده فيه، و لعلّ الباعث لهم على اختيار هذا المعنى تعديته في الآية بلفظة «في» إذ قال: «أنزل السّكينة في

قلوب المؤمنين» لكنّه عناية كلاميّة لوحظ فيها تعلق السّكينة بالقلوب تعلق الاستقرار فيها كما لوحظ تعلق الوقوع عليها من علوّ في قوله الآتي: «فأنزل السّكينة عليهم...»: (١٨) وقوله: «فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين»: (٢٦).

٢- قيل: الإنزال هو الإيجاد و الخلق كقوله تعالى: «و أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» الزمر: ٦) أي أوجد و خلق، وقوله سبحانه: «و أنزلنا الحديد» الحديد: ٢٥) وفي التعبير عن الخلق و الإيجاد بالإنزال إيماء إلى علوّ شأن مبدئه، و إنزال الله سبحانه نعمته على عبده: إعطائه تعالى إياها، و ذلك إمّا بإنزال الشّيء نفسه كإنزال القرآن الكريم أو بإنزال أسبابه، و الهداية إليه كإنزال الحديد و نحوه. ٣- قيل: الإنزال هو الايقاع. أقول: و لكلّ وجهٌ فتدبّر.

و في قوله تعالى: «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أنّ أول ما بعث به النبي ﷺ: شهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدّقه فيها زادهم الصّلاة، فلما صدّقه زادهم الزّكاة، فلما صدّقه زادهم الصّيام، فلما صدّقه زادهم الحجّ، ثمّ الجهاد حتّى أكمل دينهم يوم الغدير، فقال: «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي» فذلك قوله: «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» أي تصديقاً بشرائع الايمان و الدّين، فكلّما نزل واحدة منها آمنوا بها و منها الجهاد و أمر الولاية مع تصديقهم بالايمان بالله، فازدادوا إيماناً بالشّرائع مع إيمانهم بالله و توحيده و برسوله ﷺ و بما جاءهم و باليوم الآخر. و ذلك بالسّكينة التي أنزلها الله في قلوبهم. و المعنى: ليزدادوا معارف آخر بما أوجب الله تعالى عليهم زيادة على المعرفة المحاصلة عندهم.

و قيل: إنّ ازدياد الايمان بازدياد ما يؤمن به، و ذلك أنّ بعض الصّحابة آمنوا أولاً بما آمنوا به و كانت الشريعة لم تتمّ و كانت الأحكام تنزل تدريجاً، فكانوا يؤمنون بكلّ ما يتجدّد منها، و لا ريب في تفاوت النّاس في الايمان بملاحظة التفاصيل كثرة و قلّة، و لا يختصّ ذلك بزمن رسول الله ﷺ لإمكان الاطلاع على التفاصيل في غيره من العصور أيضاً.

٢- عن الرّبيع بن أنس: أي ليزدادوا خشية مع خشيتهم. ٣- عن الضّحّاك: أي

ليزدادوا يقيناً مع يقينهم.

وقيل: أي ليزدادوا يقيناً في دينهم إلى دينهم برسوخ عقيدتهم واطمئنان نفوسهم بعد أن دهمهم من الحوادث ما من شأنه أن يزعج ذوي الأحلام، ويزلزل العقائد بصد الكفار لهم عن المسجد الحرام ورجوعهم دون بلوغ مقصدهم، ولكن لم يرجع أحد من المؤمنين الصادقين عن الايمان بعد أن هاج بعض المسلمين وزلزلوا زلزالاً شديداً حتى إنَّ عمر بن الخطَّاب لم يكن راضياً عن هذا الصلح، بل كان منكرأله، وقال: «السنا على الحق وهم على الباطل؟!» وقال: «لم تعطى الدنّية في ديننا؟!» وغيرهما من الأقاويل المنكرة.

وقيل: إلى يقينهم بما يرون من الفتوح وعلوّ كلمة الإسلام على وفق ما وُعدوا به، برسوخ العقيدة واطمئنان النفوس عليها، بناءً على أنه لما ثبت في الأزمنة نزل يجدد أزمانه منزلة تجدده وازدياده، فاستعير له ذلك و رشح بكلمة مع. وكما كان الفتح للامور الأربعة المنعم بها على رسول الله ﷺ هكذا كانت الطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم.

٤- قيل: إنَّ المراد بازدياد الايمان زيادة ثمرته وأثره وهو إشراق نوره في القلب، فإنَّ نور الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي... قيل: وفيه أنَّ زيادة الأثر وقوّته فرع زيادة المؤثر وقوّته، فلامعنى للاختصاص أحد الأمرين المتساويين من جميع الجهات بأثر يزيد على أثر الآخر.

وقيل: هذا إنما يحتاج إليه بعد إقامة قاطع على امتناع قول التصديق الزيادة و النقص، ومتى لم يقم قاطع على ذلك كان الاولى إبقاء الظواهر على حالها. وقيل: إنَّ التصديق نفسه يزيد وينقص. وقيل: إنَّ الزيادة والنقص من خواصّ الكم، والتصديق قسم من العلم، ولم يقل أحد بأنه من مقولة الكم. قيل: هو كيف أو انفعال أو إضافة، و تعلق بين العالم والمعلوم أو صفة ذات إضافة. وقيل: الأشهر أنه كيف، فتي صحّ ذلك، و قلنا بمغايرة الشدّة والضعف للزيادة والنقص فلا بأس بحملها في النصوص وغيرها على الشدّة والضعف، وذلك مجاز مشهور، وإنكار اتّصاف الايمان بها يكاد يلحق بالمكابرة.

٥- عن الخطابي أنّ الايمان هو قول و هو لا يزيد و لا ينقص، و عمل و هو يزيد و ينقص و اعتقاد و هو يزيد و لا ينقص، فإذا نقص ذهب. و اعترض عليه: أنّه إذا زاد ثمّ عاد إلى ما كان فقد نقص و لم يذهب، و دفع عنه بأنّ مراده أنّ الاعتقاد باعتبار أوّل مراتبه يزيد و لا ينقص لأنّ الاعتقاد مطلقاً كذلك. ٦- قيل: أي ليزدادوا بتصديقهم بما جدّد الله تعالى من الفرائض التي ألزمهمها التي لم تكن لهم لازمة إيماناً مع إيمانهم أي ليزدادوا إلى إيمانهم بالفرائض التي كانت لهم لازمة قبل ذلك.

و قال الرّازي و من تبعه: إنّ النزاع في قبول الايمان للزيادة و النقص و عدم قبوله لهما نزاع لفظي، حيث إنّ مراد النّافين هو عدم قبول أصل الايمان و هو التصديق ذلك، و هو كذلك لعدم قبوله الزيادة و النقصان، و مراد المثبتين هو قبول ما به كمال الايمان و هو الأعمال للزيادة و النقصان و هو كذلك من دون ريب.

قيل: و فيه أولاً أنّ فيه خلطاً بين التصديق و الايمان، حيث إنّ الايمان تصديق مع الالتزام، فليس الايمان مجرد التصديق فحسب. و ثانياً: أنّ نسبة نفي الزيادة في أصل الايمان إلى المثبتين غير صحيحة، لأنهم يشبتون الزيادة في أصل الايمان، و يرون أنّ كلاً من العلم و الالتزام المؤلّف بهما الايمان يقبل القوّة و الضعف. و ثالثاً: أنّ إدخال الأعمال في محلّ النزاع غير صحيح لأنّ النزاع في شيء غير النزاع في أثره الذي به كماله، و لا نزاع لأحد في أنّ الأعمال و الطاعات تقبل العدّ و تقلّ، و تكثّر بحسب تكرّر الواحد.

٧- قيل: إنّ الايمان الذي هو مدخول «مع» في قوله تعالى: «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» هو الايمان الفطري، و الايمان المذكور قبله هو الايمان الاستدلالي، فكأنه قيل: ليزدادوا إيماناً استدلالياً إيمانهم الفطري. و بناء على هذا، ففائدة قوله: «مع إيمانهم» أنّ الفطرة تشهد بالايان، فلما عرفوا صحّة الايمان بالنظر والاستدلال انضمّ هذا الثاني إلى الأوّل.

قيل: هذا دعوى من دون دليل يدلّ عليه، على أنّ الايمان الفطري أيضاً استدلالى، فتعلّق العلم و الايمان على أيّ حال أمر نظري لا بديهيّ. أقول: و فيه ما فيه، و بطلانه بديهيّ.

٨- قيل أي ليزدادوا ايماناً بما جاءهم النبي ﷺ من الاصول والفروع والأخبار والقصص والأمثال والحكم والمعارف... مع ايمانهم بما جاءهم من قبل. ٩- قيل: كل عقيدة صحيحة و سليمة تنتهي بصاحبها إلى زيادة الايمان وقوته وراحة الضمير و غبطته. ١٠- عن ابن عباس أيضاً: أي ليزدادوا يقيناً وتصديقاً وعلماً مع ايمانهم بالله ورسوله ﷺ وهو تكرير الايمان مع ايمانهم بالله ورسوله ﷺ.

١١- قيل: إن المراد بزيادة الايمان اشتداده، فإن الايمان بشيء هو العلم به مع الالتزام بحيث يترتب عليه آثاره العملية، و من المعلوم أن كلاً من العلم و الالتزام المذكورين مما يشتد و يضعف، فالايان الذي هو العلم المتلبس بالالتزام يشتد و يضعف. فعنى الآية الكريمة: الله الذي أوجد الثبات و الاطمئنان الذي هو لازم مرتبة من مراتب الروح في قلوب المؤمنين ليشتد به الايمان الذي كان لهم قبل نزول السكينة فيصير أكمل مما كان قبل.

١٢- قيل: إن الايمان عمل كله، و القول بعض ذلك، و للايمان حالات، و درجات و طبقات و منازل، فمنه التام المنتهي تمامه، و منه الناقص المبين نقصانه، و منه الرجح الزائد رجحانه، فبتام الايمان دخل المؤمنون الجنة، و بالزيادة في الايمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله، و بالنقصان دخل المفرطون النار.

أقول: و السابع هو الأنسب بسياق الامتتان من دون تنافٍ بينه و بين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

و في قوله سبحانه: «و لله جنود السموات و الأرض» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي الملائكة و الجن و الأتس و الشياطين... و المعنى: إن الله تعالى لو شاء لأعان المؤمنين بهؤلاء من جنوده، و فيه بيان أنه لو شاء لأهلك الكفار و المشركين، و الفجار و المستكبرين و الفساق و المنافقين، و لكنّه عالم بهم و بما يخرج من أصلابهم، فأمهلم لعلمه و حكمته، و لم يأمر عباده المؤمنين بالقتال و عن عجز و احتياج، بل ليفتن بهم و ليعرض المجاهدين منهم لجزيل الثواب، و يميز الخبيث من الطيب، و الصادق من الكاذب، و المخلص من المنافق...

٢- عن ابن عباس أيضاً: جنود السموات، هي الملائكة، و جنود الأرض، هم المؤمنون يسلمهم على من يشاء من أعدائه... ٣- قيل: أي والله جنود السموات و الأرض يدبر أمرها كيفما يريد، فيسلط بعضها على بعض تارة، و يوقع بينها السلم تارة اخرى حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم و المصالح... و من قضية ذلك ما وقع في الحديثية. و ذلك أن الله سبحانه هو الذي دبر أمر نظام الكون و نواميس الوجود، فسلط جنوده على الأمم للمقاتلة و المجاهدة، فهو الذي دبرها بعلمه و نظمها بحكمته، فالمؤمنون يجاهدون في سبيل الله و إحقاق الحق و إبطال الباطل، و الكافرون يقاتلون في سبيل الكفر و الطغيان، و إفساد الحرث و النسل، و إحياء الباطل، و قد دبر جلّ و علا ذلك ليعرف المؤمنون نعمة الله و يشكروا له فيدخلوا الجنة، و يعذب الكفار و المنافقين لما ثبتوا على الباطل، فينال كلّ، نتيجة ما جناه، فيسلط الله تعالى بعض جنوده على بعض كما سلط كلاً من المؤمنين و الكافرين على الآخر.

و قيل: أي يسلم بعضها على بعض على ما يقتضيه علمه و حكمته، و من قضيته أنه سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديثية، و وعدهم أن يفتح لهم مكة ليعرف المؤمنون نعمة الله تعالى في ذلك و يشكروها فيشيبهم. ٤- قيل: أي والله جنود السموات و الأرض أي أنصار دينه، ينتقم بهم ممن يشاء من أعدائه، و يغلب بهم المؤمنين على الكفار و المشركين. ٥- قيل: جنود السموات و الأرض ملائكتها و قواها، و إن جميع الجنود عبيده تعالى فهو سبحانه قادر على تحقيق ما وعد المؤمنين به. ٦- قيل: جنود السموات هي الملائكة، و جنود الأرض هي الثقلان و الحيوان غير الإنسان، فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل.

٧- قيل: جنود السموات و الأرض هم الملائكة. ٨- قيل: أي الرياح. ٩- قيل: أي النار. ١٠- قيل: أي الماء. ١١- قيل: أريد بجنودها معنى أعم و هو الأسباب السماوية و الأرضية، فيدخل فيها الصيحة و الرجفة و الزلازل و الحجارة حتى الرعب و الجبن و ما إليها من أسباب الضعف و هزيمة الأعداء، و أسباب القوة و غلبة الأولياء، فإن كلّ شيء هو من جنوده سبحانه كما أن كلّ شيء ملك لله و حده لا شريك له. فكلّ شيء مسخر له تعالى، و عامل بمشيئته.

فالسكينة النازلة في قلوب المؤمنين من جنود الله تعالى في داخل ذواتهم التي تطمئنهم في الهزاهز و تقويهم و تغلبهم على أعداءهم... كما أن الرعب في قلوب الكفار والمنافقين، والفجّار والمستكبرين من جنوده جلّ وعلا في داخل ذواتهم التي تضطربهم و توجب هزيمتهم، فالكون كلّ ممّا يرى و ما لا يرى جنود الله سبحانه، حيث إنّ كلّ مملوك لله عزّ وجلّ، مسخر له سبحانه، و عاجز، تجاه قدرة الله تعالى، و ليس عجز ما سواه، عند قدرته بنقصان قدرتهم و قلتها، مقابل قدرة الله سبحانه، و لا كمقابلة قدرة أحد بقدره آخر بأن يعجز أحدهما لقلّة قدرته و عدم مقاومته، مقابل قدرة الآخر، بل من جهة سلب القدرة عن ما سواه، فعلى هذا أنّ جميع ما سواه جنود له جلّ وعلا. فمن عارض بقدرته على الله سبحانه، يأخذ الله تعالى منه القدرة و يسلبها عنه، فلا يبقى منها شيء فيه حتّى يعارضه جلّ وعلا بها، و هكذا سائر قواه الماديّة و المعنويّة و الظاهرة و الباطنة.

و قيل: إنّ جنود الله عزّ وجلّ على قسمين: أحدهما - جنود ظاهرة ماديّة من الإنسان و الحيوان و الجماد و المياه و النيران و ما إليها من الماديّات... ثانيهما - جنود باطنة معنويّة خفيّة من الكهربآء و الميكروبات و العقول و الأجنّة و الملائكة و ما لا نراها... فالنمل و الجراد و القمل... جنود يهلك الله سبحانه بها الكفار و المستكبرين، و يدفع بها شرّهم عن المؤمنين كما كان أباييل جنداً أهلك الله تعالى بها أصحاب الفيل، و إنّ الجند هو الجمع الغليظ من الناس إذا جمعهم غرض يعملون لأجله، و لذا أُطلق على العسكر المجتمعين على إجراء ما يأمر به أميرهم، و أنّ المراد من جنود السّموات و الأرض الأسباب الموجودة في نظام الكون و نواميس الوجود ممّا يرى و ما لا يرى من الخلق، فهي و سائر متخلّلة بين الله سبحانه و بين ما يريد من شيء تطيعه و لا تعصاه. أقول: و التّعيم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

و في قوله عزّ وجلّ: «و كان الله عليماً حكيماً» أقوال: ١- قيل: أي و كان الله عليماً بأحواله، حكيماً فيما يريد. ٢- قيل: أي مبالغاً في العلم بجميع الأمور، حكيماً في تقديره و تدبيره تعالى. ٣- قيل: أي و لم يزل الله ذا علم بما هو كائن قبل كونه و ما خلقه، حكيماً في تدبيره.

٤- قيل: أي و كان الله عليماً بمصالح عباده و استعداد نفوسهم، حكيماً فيما قضاه و دبره.

٥- عن ابن عباس: أي و كان الله عليماً بما صنع بك أيها النبي ﷺ من الفتح و المغفرة و الهدى و النصرة، و من إنزال السكينة في قلوب المؤمنين، حكيماً فيما صنع بك.

٦- قيل: أي و كان الله عليماً بخلقه، حكيماً في صنعه، فلم يزل متصفاً بذلك، فكل أفعاله حكمة و صواب، فهو عليم بكل شيء، حكيم لا يأمر و لا يقضى إلا بما فيه حكمة و صواب. ٧- قيل: أي و كان الله عليماً بالأشياء كلها قبل كونها، و عالماً بعد كونها، حكيماً في أفعاله لأنها كلها محكمة و صواب. ٨- قيل: أي يعلم من ينصره بأي جند من جنوده ينصره، حكيماً، فينصر بعضهم بالعذاب و الغرق و الحسف و الهلاك، و ينصر بعضهم بثبات القلوب و طمأنينة النفس و الوقار. ٩- قيل: أي و كان الله عليماً بمصالح عباده و استعداد نفوسهم، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات و لا في الأرض، و لا يأمر إلا بما تقتضيه حكمته... ١٠- قيل: أي و كان الله عليماً قبل خلق الجنود و بعثهم و بعده، عليماً بضعف الإنسان، حكيماً في أمر الجنود بنصر الإنسان في حياته

الإنسانية، و من حكمته تعالى أن يرسل جنوداً لكي يلتمس الإنسان نصره تعالى، فلا يستغله - لو كان مجرد مشيئة إلهية - أنه من الإنسان أو أن خلقه يتمنع عن تحقيق أمره في نصره، فجنوده تجند على علمه و بحكمته « و ما هي إلا ذكرى للبشر » المدثر: (٣١).

أقول: و التعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً.

٥- (ليدخل المؤمنين و المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و يكفر عنهم سيئاتهم و كان ذلك عند الله فوزاً عظيماً)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: لما سمع المؤمنون المخلصون بكرامة الله لنبيه ﷺ قالوا: هنيئاً لك يا رسول الله بما أعطاك الله من الفتح و المغفرة و الكرامة، فما لنا عند الله؟ فأنزل الله: «ليدخل المؤمنين» أي المخلصين من الرجال «و المؤمنات»: المخلصات من النساء بساتين تجري من تحت أشجارها و مساكنها و غرفها أنهار الخمر

والماء و العسل و اللبن، مقيمين فيها لا يموتون و لا يخرجون منها، و يكفّر عنهم ذنوبهم في الدنيا، و كان ذلك الذي ذكرت للمؤمنين عند الله نجاة و افرة فازوا بالجنة و ما فيها، و نجوا من النار و ما فيها.

٢- قيل: إن الآية الكريمة تعليل آخر لقوله تعالى: «أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» على المعنى كما أن قوله سبحانه: «ليزدادوا ايماناً» تعليل له بحسب اللفظ، كأنه قيل: و قد خصّ عزّوجلّ المؤمنين بإنزال السكينة و حرّم على غيرهم، ذلك ليزداد ايمان هؤلاء مع ايمانهم، و حقيقة ذلك أن يدخل هؤلاء الجنة، و يعدّب اولئك، فيكون قوله: «ليدخل» بدلاً أو عطف بيان من قوله: «ليزدادوا».

٣- قيل: أي و إنما دبّر ذلك ليعرف المؤمنون نعمة الله و يشكروها، فيدخلوا الجنة ما كثر فيها أبداً و ليكفّر عنهم سيئات أعمالهم و يغطّيها و لا يظهرها بالحسنات التي يعملونها، شكراً لربّهم على ما أنعم به عليهم، و كان ذلك ظفراً لهم بما كانوا يرجون و يسعون له، و نجاة ممّا كانوا يحذرونه من العذاب الأليم و هذا منتهى ما يرون من منفعة مجلوبة و مضرة مدفوعة.

٤- قيل: أي ليدخل المؤمنون و المؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، متجاوزاً لهم عن سيئاتهم التي لو حوسبوا عليها، فلربما حجزتهم عن الجنة أو عوّقت مسيرتهم إليها.

و قد قدّم إدخال المؤمنون و المؤمنات جنّات على تكفير السيئات - على خلاف الظاهر الذي يقضى بأن يكون تكفير السيئات أولاً ثمّ دخول الجنة ثانياً إذ لا دخول للجنة إلا بعد تكفير السيئات - تنبيهاً إلى أن دخول الجنة أمر مقضيّ به لكلّ مؤمن و مؤمنة، سواء كان ذلك من دون العذاب أو بعد أن يستوفي العصاة من المؤمنين عذابهم، فهم جميعاً موعدون بالجنة، و حسب المؤمن - أيّاً كان - أن يزحزح عن النار و يدخل الجنة كما قال تعالى: «فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز» آل عمران: ١٨٥).

هذه هي القضية... أمّا تكفير السيئات فهو إلى رحمة الله تعالى، و هذا ما يشير إليه قوله سبحانه في ختام الآية: «و كان ذلك عند الله فوزاً عظيماً» أي كان دخول الجنة

والقرب من الله و النعيم برضوانه فوزاً عظيماً، أما تكفير السيئات و التجاوز عنها بالعفو و المغفرة، فذلك إلى حكمة الله و إلى مشيئته في عباده إن شاء غفر و إن شاء حاسب و عاقب.

و قيل: قدّم إدخال الجنّات على تكفير السيئات لأنّ الإدخال هو الأصل المقدم في المنزلة، و إن كان مؤخراً في المنزل، و كان تكفير السيئات و إدخال الجنّات عند الله تعالى لهؤلاء المؤمنين المخلصين فوزاً عظيماً في حساب الله سبحانه، عظيماً في الحق، عظيماً في نفوس من ينالونه، عظيماً في الأولى، و عظيماً في الآخرة.

٥- قيل: أي إنّنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر الله لك... و إنّنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليدخل المؤمنين و المؤمنات بساتين تجري من تحتها أشجارها الأنهار مؤبدين لا يزول عنهم نعيمها، و يكفّر عنهم عقاب معاصيهم التي فعلوها في دار الدنيا و كان ذلك عند الله ظفراً يعظم الله تعالى به قدره. و قيل: أي الظفر و الصّلاح بما طلبوه من الثواب العظيم. ٦- قيل: أي فعل ما فعل و دبر ما دبر ليدخل المؤمنين و المؤمنات بساتين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، و يغطّي سيئاتهم و يسترها و لا يظهرها و المراد يمحوها و لا يؤاخذهم بها، و كان ذلك عند الله فوزاً عظيماً لأنّه منتهى رجاء المؤمن يجلب له النّفع و يدفع عنه الضّرّ.

٧- قيل: تقديره: أمر الله المؤمنين بالجهاد ليدخلهم جنّات... ف«ليدخل» متعلّق بمحذوف. و «كان ذلك» الإدخال و التكفير «عند الله فوزاً عظيماً» لأنّه منتهى ما يطلبه المؤمن من منفعة مجلوبة و مضرة مدفوعة. ٨- قيل: أي إنّنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لتشكر ربّك و تحمده على ذلك، فيغفر لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر، و ليحمد ربّهم المؤمنون و المؤمنات بالله و يشكروه على انعامه عليهم، فيدخلهم بذلك جنّات تجري من تحتها الأنهار ما كثين فيها إلى غير نهاية، و ليكفّر عنهم سيئات أعمالهم بالحسنات التي يعملونها شكراً منهم لربّهم على ما قضى لهم و ما أنعم عليهم به، و كان ما وعدهم الله به من هذه العدة و ذلك إدخالهم جنّات تجري من تحتها الأنهار و تكفيره سيئاتهم بحسنات أعمالهم التي يعملونها عند الله فوزاً عظيماً و ظفراً منهم بما كانوا يأملونه و يسعون له، و نجاة ممّا كانوا يحدرون من عذاب الله عظيماً.

٩- قيل: أي يدخلهم الجنة و يغطي سيئاتهم و يسترها بأن لا تمرّ ببالهم و لا يذكرونها أصلاً لئلا ينجلوا فيتكدرّ صفو عيشتهم، و كان ذلك الإدخال و التكفير عند الله فوزاً عظيماً لا يقادر قدره لأنه منتهى ما تمتدّ إليه أعناق الهمم من جلب نفع و دفع ضرر. ١٠- قيل: أي أنزل الله السكينة ليزدادوا ايماناً، ثمّ تلك الزيادة بسبب إدخالهم الجنة، و كان ذلك الوعد من دخول مكة و غفران الذنوب عند الله نجاة من كلّ غمّ و ظفراً بكلّ مطلوب.

أقول: و الثاني هو الأنسب بظاهر السياق فتدبر.

٦- (و يعذب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات الظانين بالله ظنّ السوء عليهم دائرة السوء و غضب الله عليهم و لعنهم و أعدّ لهم جهنّم و ساءت مصيراً)

في قوله تعالى: «و يعذب المنافقين و المنافقات...» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي و ليعذب الله المنافقين من الرجال بايمانهم الكاذب، و المنافقات من النساء كذلك، و ليعذب المشركين بالله من الرجال بشركهم، و المشركات من النساء كذلك. و المنافقون هم الذين يظهرون الايمان و يتظاهرون به، و يبطنون الكفر، و النفاق هو إظهار الايمان و إبطال الكفر، فكلّ نفاق هو إظهار خلاف الإبطان، و أصله من نفاق اليربوع و هو أن يجعل لسربه باين يظهر أحدهما و يخفي الآخر، فإذا أتى من الظاهر خرج من الآخر، فالمنافق يقوى الباطل على الحقّ بالظنّ له، و إلقاء خلافه لتضييعه الدليل المؤدّي إليه. و المشركون هم الذين يعبدون مع الله سبحانه غيره، و يدخل في زميرتهم جميع الكفار...

٢- قيل: أي و ليعذب الله المنافقين... لغيظهم من ذلك أي بفتح الله لك يا محمد ما فتح لك من نصرك على مشركي مكة، فيكبتوا لذلك و يحزنوا و يخيب رجاءهم الذي كانوا يرجون من رؤيتهم في أهل الايمان بك من الضعف و الوهن و التولّي عنك في عاجل الدنيا و صليّ النار و الخلود فيها في آجل الآخرة، و ليعذب كذلك أيضاً

المشركين و المشركات الظَّانِّين بالله أَنَّهُ لَنْ يَنْصُرَكَ وَأَهْلَ الْإِيمَانِ بِكَ عَلَى أَعْدَائِكَ، وَلَنْ يَظْهَرَ كَلِمَتُهُ فَيَجْعَلُهَا الْعَلِيَا عَلَى كَلِمَةِ الْكَافِرِينَ بِهِ.

٣- قيل: أي و يعذب المنافقين... بايصال الهموم إليهم بسبب علو كلمة الله تعالى على كلمة الكفر، و بما يشاهدون من ظهور الإسلام و قهر المخالفين من المنافقين و المشركين، و بتسليط الله تعالى نبيّه ﷺ عليهم قتلاً و أسراً و استرقاقاً، و في الآخرة بعذاب جهنم. ٤- قيل: أي و ليعذب المنافقين... بحكم البديهة و العدالة الإلهية في الدنيا بالحزى و الفضيحة، و في الآخرة بالنار و الذلّة.

أقول: و على الأول أكثر المفسرين من دون تناف بينه و بين سائر الأقوال فتأمل جيداً.

و في قوله سبحانه: «الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوِّءِ» أقوال: ١- عن ابن عباس: هذا وصف للمنافقين و المنافقات بأنهم كانوا يظنون أن الله لا ينصر نبيّه ﷺ و أصحابه المؤمنين و لا يرجعهم إلى مكة ظافرين، فاتحين إيّاها. ٢- قيل: إن هذا وصف لجميع الفريقين من المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات كلهم فإنهم يظنون ظنّ الأمر السوء الفاسد المذموم و هو أنه تعالى لا ينصر رسوله ﷺ و المؤمنين على أعدائهم، و لن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، و ذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله تعالى هنا.

٣- قيل: إن المراد بظنّ السوء ما يعمّ ذلك و سائر ظنونهم الفاسدة من الشرك و التّفاق و الكفر و الفساد و غيرها... و السوء عبارة عن ردائة الشيء و فساده كما يقع الصّدق عبارة عن جودة الشيء و صلاحه. ٤- قيل: هم الذين أنكروا صلح الحديبية و اتهموا رسول الله ﷺ في الصلح بأنه ﷺ أعطى الدّنية بدينه كعمر بن الخطّاب و أذنبه، و كانوا يظنون أن رسول الله ﷺ لن يرجع إلى المدينة و لا أحد من المؤمنين حين خرج ﷺ من الحديبية، و أن المشركين الطّغاة يستأصلونهم كما قال الله تعالى: «بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا» (الفتح: ١٢).

٥- قيل: أي كان المنافقون و المنافقات يظنون بالله ظنّ الفساد بأنّ الله سيخذل

رسوله ﷺ وأصحابه المؤمنين. ٦- قيل: أي كانوا يتوهمون أن الله لا ينصر رسوله ﷺ بالمؤمنين. وذلك قبيح لا يجوز وصف الله سبحانه بذلك. ٧- قيل: أي كانوا يظنون أن رسول الله ﷺ لن يعود إلى مولده مكة أبداً. ٨- قيل: أي أنهم ظنوا أن لن يبعث الله أحداً.

٩- قيل: إن الظَّانِّينَ بالله ظنَّ السَّوءِ وصف لفريق المنافقين والمشركين فهما مشتركان في ظنَّ السَّوءِ بالله سبحانه، وإن اختلفت مراتب ظنَّ السَّوءِ حسب درجات الشُّرك والتَّفَاق كما حصل من عمر بن الخطَّاب في خطابه الخاطيء الهائج لرسول الله ﷺ في صلح الحديبية: «لِمَ تُعْطَى الدُّنْيَا في ديننا؟» ومقالته القبيحة له ﷺ: «أليس كنت تحدثنا أنه سنأتي البيت ونطوفه؟» وغيرهما من أقاويله الخاطئة الشنيعة كلَّها من ظنَّ السَّوءِ بالله جلَّ وعلا إذ خالف وعده تعالى وظنَّ السَّوءِ برسوله ﷺ أنه أعطى الدُّنْيَا في دين الله؟!

أمن مسلم من يقول: إن الله سبحانه بعث رسوله محمداً ﷺ يعطي الدُّنْيَا في دين الله؟!

ولا ريب أن قلب المؤمن حقاً وقلب غيره من المشرك والكافر والمنافق والطَّاعِي متقابلان في الظَّنِّ بالله تعالى حسب درجات الايمان ودركات اللايمان، حيث إن القلب المؤمن السَّليم يتوقَّع الخير والصَّلاح والسَّعادة والفلاح والرَّشد والنَّجاة من الله تعالى في كلِّ ظرف من الظُّروف، لأنَّه موصل النِّيَّات ومربوط النِّيَّات بالله جلَّ وعلا، وفيض الخير لا ينقطع من قبل الله تعالى، وأمَّا القلب المقلوب غير المؤمن فمقطوع الصَّلة بالله سبحانه، يتوقَّع الشَّرَّ منه إليه ﷺ وإلى المؤمنين به أيضاً من دون ثقة بالله عزَّ وجلَّ إذ لا يناط له ولا نِّيَّات صادقة تربطه بالله تعالى.

أقول: والرَّابع هو الأنسب بظاهر السِّيَاق، وعلى التَّاسع أكثر المحقِّقين فتأمَّل جيداً. وفي قوله عزَّ وجلَّ: «عليهم دائرة السَّوءِ» أقوال: ١- عن ابن عبَّاس: أي على المنافقين منقلبة السَّوءِ وعاقة السَّوءِ. ٢- قيل: أي على الفريقين: من المنافقين والمنافقات، والمشرِّكين والمشرِّكات الهزيمة والشَّرَّ، والدَّلة والهوان والعذاب في الدُّنْيَا

والآخرة. ٣- قيل: أي ما يظنونونه و يتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم و دائرة عليهم لا يتخطأهم و هو القتل و الأسر و السبي و الهلاك و الدمار و الفساد و العذاب و النار. والكلام إخبار عن وقوع السوء بهم، و قضاء عليهم أي ليستضرّوا بدائر السوء التي تدور لتصيب من تصيب. فإنذار بأنّ السوء كلّه يدور حولهم و يحيط بهم ما عاشوا و بعد موتهم...

و قيل: دعاء عليهم كقوله تعالى: «ويل للمكذّبين» و نحوه كثير في القرآن الكريم، وقد دعا تعالى عليهم بأن ينزل بهم ما كانوا يظنون بالمؤمنين من الدوائر و أحداث الزّمان... و لكن جاءت النتيجة بعكس ما ظنّوا إذ نصر الله تعالى الحقّ و أهله، و نزلت الدوائر على رؤوس الشّرك و الطّغيان و الكفر و النّفاق... في الدّنيا بالقتل و السّبي و الأسر، و في الآخرة بالنّار و العذاب جزاء ظنّهم السّوء.

٤- قيل: أي يقع عليهم العذاب و الهلاك. و الدائرة هي الرّاجعة بخير أو شرّ. و قيل: من قرأ: «السّوء» بضمّ السّين فمعناه: دائرة العذاب، و من قرأ بفتحها فالمراد: ما جعله للمؤمنين من قتلهم و غنيمّة أموالهم و سبي أولادهم... إلّا أنّ المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ضمّه من كلّ شيء، و المضموم جار مجرى الشّرّ الذي هو نقيض الخير، يقال: أراد به السّوء و أراد به الخير، و لذلك أضيف الظنّ إلى المفتوح لكونه مذموماً، و كانت الدائرة محمودّة، فكان حقّها أن لا تضاف إليه إلّا على وجه التّأويل.

و الدائرة في الأصل عبارة عن الخطر المحيط بالمركز ثمّ استعملت في الحادثة الواقعة بمن وقعت عليه إلّا أنّ الغالب في استعمالها للمكروه، و إضافة الدائرة إلى السّوء من إضافة العام إلى الخاص، فهي للبيان كخاتم فضّة، و المراد الإحاطة و الشّمول بحيث لا يتخطأهم السّوء و لا يتجاوزهم قطّ.

أقول: و على الثّالث أكثر المفسّرين.

و في قوله جلّ و علا: «و غضب الله عليهم و لعنهم...» أقوال ١- عن ابن عبّاس: أي و سخط الله على المنافقين و طردهم من كلّ خير طرداً نزلوا به إلى نهاية الحضيض، و أعدّ لهم جهنّم في الآخرة و بنس المصير صاروا إليه يوم القيامة. ٢- قيل: أي و نال الله

سبحانه هؤلاء الفريقين: المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات بغضب منه و بعدهم فأقصاهم من رحمته، و أعدّ لهم جهنّم يصلونها يوم القيامة و يجعلهم فيها لما فيها من أنواع العذاب، و سأنت جهنّم لهم منزلاً و مرجعاً يصيرون إليه.

٣- قيل: أي و غضب الله على المنافقين و المنافقات فيخصّ بهم لا ترجى رحمته إذ بعدهم عنها دائماً بحيث لا يرجى قربه حتى يعفو عنهم، و لذلك أعدّ لهم جهنّم و سأنت مصيراً فإنهم أسوأ حالاً- كما أنهم أشدّ ضرراً و أكثر خطراً و أعظم جرماً- من الكفار و المشركين و الفجّار و المستكبرين إذ كانوا هم و حدهم يظنون بالله سبحانه ظنّ السوء، و هذا أسوأ من الشّرك و الكفر، و لذلك يحيط بهم الغضب و اللّعن و نار جهنّم كدائرة السوء التي يترصونها لرسول الله ﷺ و المؤمنين. أقول: و على الثاني أكثر المفسّرين.

٧- (إنا أرسلناك شاهداً و مبشّراً و نذيراً)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي شاهداً على أمّتك و مبشّراً للمؤمنين المطيعين، بالجنّة و نعيمها، و نذيراً على الكافرين الطّاعين و المنافقين المتمرّدين. بجهنّم و أنواع عذابها. ٢- قيل: أي شاهداً بنيّاتهم و عقيدتهم من الايمان و الكفر و من الإخلاص و النّفاق و أفعالهم من الطّاعة و الطّغيان، فتشهد عليهم بنفسك قبل موتك و بكتابك بعد موتك بما عملوا من قبول أو ردّ، و من طاعة أو معصية، و المراد من هذه الشّهادة شهادة حمل في الدّنيا، و أداء في الآخرة، و تبشّر للمؤمنين و المتّقين بالقرب من الله تعالى و جميل جزائه، و تخوّف الكافرين و المنافقين بالغضب و اللّعن من الله و أليم عقابه.

٣- قيل: أي إنّنا أرسلناك أيّها الرّسول ﷺ إلى كافّة النّاس شاهداً عليهم بما أجابوك فيما دعوتهم إليه ممّا أرسلتك به إليهم، و مبشّراً لهم بالجنّة إن أجابوك إلى ما دعوتهم إليه من الدّين القيمّ، و نذيراً لهم من عذاب الله تعالى إن تولّوا و أعرضوا عمّا جئتهم به، و هذا وظيفتك و أمّا وظيفة النّاس فيا أيّها النّاس! إنّني أرسلت رسولاً إليكم لتؤمنوا...

قيل: وذلك أن رسالة محمد ﷺ عالمية خالدة إذ قال الله تعالى: «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً و نذيراً» (سبأ: ٢٨) وقال: «قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» (الأعراف: ١٥٨) فيشهد لله تعالى عليهم برسالته، بقوله و عمله و تقريره، فإنه بيّنة من ربه، و هو بنفسه آية معجزة إلهية، كذلك و بقرآنه المبين، فقرآن محمد و محمد القرآن آية واحدة و شاهدة واحدة بمظهرين، و قد كان خلقه القرآن، و كله قرآن، لو قرأت صحيفة حياته و صفحة حركاته و سكناته، فقد قرأت القرآن كله، فإنه القرآن كله، و إن القرآن هو ﷺ كله... فيشهد لله تعالى على المرسلين برسالاتهم، و على الناس برسالته، و على أعمال الناس صالحها و طالحها برقابته، يتلقاها بما يلقيها إياه ربه، ثم يلقيها يوم يقوم الأشهاد، فهو شهيد الشهداء: شهادة مربعة رائعة في زواياها، كاملة في قضايها، كافلة في مزاياها: «إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا» (المزمل: ١٥).

و يبشّر للمؤمنين الصادقين برضوان من الله تعالى و بنصرهم على الكافرين و المنافقين في الحياة الدنيا و الآخرة: «إنا لننصر رسلا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد» (غافر: ٥١) و يبشّر بكافة الرّحمت الإلهية الموعودة للمؤمنين، و لكي يرغبوا إلى الايمان و صالح الأعمال بدليلي الشّهادة و البشارة و «ذلك لمن أتى السّمع و هو شهيد».

و يخوّف الذين يتخلّفون عنه ﷺ تسيراً، أو يتباطئون، فتسريعاً، أو يستزيدون فاستزادة الايمان، و لكي تكمل هذه الرّسالة العالمية السّامية في زوايا الشّهادة و البشارة و الإنذار، و في كلّ تتوفّر البراهين القاطعة التي تزوي عن زواياها كلّ شبهة و ريبة...

٤- عن قتادة: أي شاهداً على أمّتك بالبلاغ و تبليغ الرّسالة و الدّعاء إلى إخلاص عبادته، و مبشّراً لمن آمن بالله و أطاع رسوله ﷺ بالجنّة، و نذيراً من النار لمن كفر بالله سبحانه و عصى رسوله ﷺ. ٥- قيل: أي إنا أرسلناك مبيّناً لامّتك ما أرسلناك به إليهم.

٦- قيل: أي شاهداً على الناس يوم القيامة أفعالهم التي فعلوها في الدنيا، مبشراً لهم في الدنيا بالجنة ونعيمها، ومخوفاً لهم فيها من عمل سوء بالنار. ٧- عن قتادة أيضاً: أي شاهداً على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أنهم قد أبلغوا رسالات ربهم، ومبشراً لأمتك بالثواب على طاعتهم، ونذيراً لهم وللناس جميعاً بالعذاب على معصيتهم. ٨- قيل: أي إنا أرسلناك شاهداً على الخلق بأنك قد بلغت رسالتك، ومبشراً لمن أطاع الله تعالى بمرضاة الله و ثوابه، ومخوفاً لمن عصى الله بغضب من الله وعذابه.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق، وقد سبق بعض الأقوال في نظير الآية الكريمة في سورة الأحزاب: (٤٥) فراجع.

٨- (لتؤمنوا بالله ورسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بكرة و أصيلاً) وقد اختلف الآراء في الأفعال الأربعة، و في مرجع ضمير النصب في الثلاثة منها: أما الأوّل: فالقراءة المشهورة هي ببناء الخطاب، وقرأ ابن مسعود و ابن جبير و ابن كثير و أبو جعفر و أبو عمرو و بياض الغيبة، و في القرائتين أقوال: ١- قيل إن الخطاب موجه إلى المسلمين خاصّة، و لما كان خطابه ﷺ منزلاً منزلة خطابهم، خاطبهم قائلاً: «لتؤمنوا بالله ورسوله...» و المعنى: إنا أرسلناك أيها النبي ﷺ إليكم أيها المسلمون لتكونوا فيما تفعلون و تنصرفون المثل الأعلى إيماناً و إخلاصاً و علماً و عملاً، و بهذا وحده تعظمون رسول الله ﷺ و تحفظون حرمة، و تسبحون بحمد الله تعالى على الدوام و في كلّ آن و حال.

٢- قيل: إن الخطاب لهذه الأمة المسلمة على تقدير: قل أيها الرسول ﷺ لهم: إن الله أرسلني إليكم لتؤمنوا بالله ورسوله ﷺ... ٣- قيل: إن الخطاب موجه إلى رسول الله ﷺ و أمته كقوله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء...» الطلاق: (١) و هو من باب التغليب، غلب فيه المخاطب على الغيب، فيفيد أن رسول الله ﷺ مخاطب بالايان برسالته كالأمة. ٤- قيل: إن الخطاب موجه إلى الناس كلّهم إلى يوم القيامة. ٥- قيل: بناءً على القراءة بياء الغيبة، فالتاس كلّهم مأمورون بالايان... والمعنى:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا إِلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ ... ٦- قيل: أي لِيُؤْمِنُوا هَؤُلَاءِ الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ.

أقول: وعلى الرَّابِعِ جَمْهُورُ الْمُحَقِّقِينَ فَتَدَبَّرْ جَيِّدًا.

وَأَمَّا الثَّانِي: فِي مَرْجِعِ ضَمِيرِ النَّصْبِ فِي الْأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ أَقْوَالٌ: ١- قيل: إِنَّ الضَّمَائِرَ الْمَنْصُوبَةَ الثَّلَاثَةَ كُلَّهَا عَائِدَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَالْتَّعْزِيرُ وَالتَّوْقِيرُ وَالتَّسْبِيحُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ. وَالْمَعْنَى: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَذًا وَكَذَا إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ وَيَنْصُرُوا اللَّهَ تَعَالَى بِأَيْدِيهِمْ وَأَسْنَتِهِمْ وَيَعْظُمُوهُ وَيَسْبِّحُوهُ غَدَاةً وَعَشِيًّا. ٢- قيل: إِنَّ بَعْضَهَا عَائِدَةٌ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَبَعْضَهَا رَاجِعَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ فَالْتَّعْزِيرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ نَفْسَهُ تَعْزِيرٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَنَصْرٌ لِرَسُولِهِ ﴿صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ وَتَأْيِيدٌ لِدِينِهِ، وَلَكِنْ إِضَافَةٌ هَذَا التَّعْزِيرِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ تَكْرِيمٌ لَهُ لِأَنَّهُ الْقَائِمُ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَحَامِلُ رَايَةِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: «فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (الأعراف: ١٥٧) حَيْثُ إِنَّ الضَّمَائِرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ كُلَّهَا عَائِدَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ مِنْ دُونِ رَيْبٍ، وَالْقُرْآنُ الْمَجِيدُ يَفْسِّرُ بَعْضَهُ بَعْضًا.

وَأَمَّا التَّوْقِيرُ فَهُوَ لِلَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﴿صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ وَأَمَّا التَّسْبِيحُ بِكِرَّةٍ وَأَصِيلًا فَهُوَ خَالِصٌ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا. فَالْتَّعْزِيرُ وَالتَّوْقِيرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ بِالتَّبَعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَكَانَةِ وَالْكَلَامِ هُوَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، فَتَرْجِعُ الضَّمَائِرُ الثَّلَاثَةُ إِلَى اللَّهِ بِالْأَصَالَةِ، وَيَرْجِعُ ضَمِيرَا التَّعْزِيرِ وَالتَّوْقِيرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ بِالتَّبَعِ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ رِسَالَةَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فَيَشْمَلَانِهِ شَمُولًا هَا مَشِيًّا عَلَى ضَوْءِ رِسَالَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَضَمِيرِ التَّسْبِيحِ خَاصًا بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا.

٣- قيل: الضَّمِيرَانِ فِي «تَعَزَّرُوهُ وَتَوَقَّرُوهُ» لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ حَيْثُ إِنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ إِلَى الْأَقْرَبِ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ وَأَمَّا الضَّمِيرُ فِي «تَسْبِّحُوهُ» فَلِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْكَلَامَ انْتَهَى عِنْدَ «تَوَقَّرُوهُ» ثُمَّ ابْتَدَأَ مِنْ جَدِيدٍ فِي فِقْرَةٍ «تَسْبِّحُوهُ» فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ اخْتِلَافَ الضَّمَائِرِ الْمُنْتَسِقَةِ يُوجِبُ الْوَهْنَ فَرَدُودٌ بِكَثِيرٍ مِنْ

الآيات القرآنية... ٤- قيل: إن الضمائر كلها راجعة إلى الله ودينه. ٥- قيل: إن الضميرين في «تعزروه و توقروه» راجعان إلى رسول الله ﷺ أي تدعوه ﷺ بالرسالة و النبوة لا بالإسم و الكنية. ٦- قيل: إن الضمائر كلها عائدة إلى الله تعالى و المعنى: تثبتوا له تعالى صحة الربوبية، و تنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك، و تسبحوا بحمده في كل آن.

أقول: و على الثاني جمهور المحققين، و في معناه الثالث و الخامس فتدبر جيداً.

و في قوله عز وجل: «و تعزروه» أقوال: ١- عن ابن عباس و الضحاك: تعزروه من الإجلال و التعظيم، فالمعنى: و تجلوه. ٢- عن جابر بن عبد الله و قتادة: أي و لتصروه و تعزروه و تمنعوا منه، و منه التعزير في الحد لأنه مانع. ٣- عن عكرمة: أي تقاتلوا مع النبي ﷺ المشركين بالسيف. ٤- عن قتادة أيضاً و المبرد و ابن زيد: أي تعظموا الله تعالى بالطاعة له. يقال: عزرت الرجل: إذا كبرته و عظمته بلسانك. ٥- قيل: أي و تقووه تعالى بالنصرة بتقوية دينه و رسوله ﷺ. ٦- قيل: أي و تؤيدوا رسالة رسوله ﷺ و دينه. و قيل: أي و تؤيدوا الله تعالى في إرسال رسوله ﷺ إليكم. ٧- عن قتادة أيضاً و الحسن و الكلبي: أي تعظموا رسول الله ﷺ و تفخموه. و التعزير هو التعظيم و التفخيم.

٨- عن ابن عباس أيضاً: أي تضربوا بين يدي رسول الله ﷺ بالسيف و تنصروه ﷺ بالسيف و اللسان على عدوه. ٩- قرأ ابن عباس و محمد بن اليماني: «و تعزروه» بزائين - من العزة - أي و تجعلوه عزيزاً و ذلك بالنسبة إلى الله تعالى بجعل دينه و رسوله ﷺ عزيزاً. ١٠- قيل: أي تطيعوه ﷺ. ١١- قيل: إن المراد بتعزير الله سبحانه تعزير دينه و رسوله ﷺ. ١٢- قيل: أي و تثبتوا الله تعالى صحة الربوبية. ١٣- قيل: أي تدعوا رسول الله ﷺ بالرسالة و النبوة لا بالإسم و الكنية.

١٤- قيل إن التعزير - خلاف ما قبل - ليس هو مطلق النصر إذ يقابله في آية النصر: «و عزروه و نصروه» (الأعراف: ١٥٧) بل هو النصر العزيز، خلاف النصر غير العزيز، إذ قد يُنصر على ذل كما المؤمنون في جبهة بدر: «و لقد نصركم الله بيدرو أنتم

أذلة» آل عمران: ١٢٣) وقد ينصر على عزّ وهو بحاجة إلى نصر كما أن رسول الله ﷺ يُنصر: «و ينصرك الله نصراً عزيزاً» الفتح: ٣) وقد يُنصر على عزّته لا حاجة إلى نصر كما أن الله يُنصر: «إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم» محمد ﷺ: ٧) فإنه نصره لدين الله، وليس المنصور هو الله سبحانه، والنصر لغير الله دوماً نصر مغلوب، عزيزاً أو ذليلاً: «فدعا ربّه أني مغلوب فانتصر» القمر: ١٠) و هو لله سبحانه نصرٌ غالب عزيز، فالتعزيز هو النصر العزيز الغالب كما الله أو مغلوب كالمكرمين من عباد الله تعالى دون الذليل، و مطلق النصر يشمل النصر الذليل كما يشمل العزيز غالباً و مغلوباً.

أقول: و على السّابع و الثالث عشر أكثر المفسّرين.

و في قوله تعالى: «و توقّروه» أقوال: ١- عن ابن عبّاس أي تعظّموا رسول الله ﷺ لأنّ التّوقير هو الاحترام و التّعظيم. ٢- عن قتادة أي تفخّموه ﷺ و تشرفوه ٣- قيل: أي تبجّلوه. ٤- قيل: أي تطيعوا الله تعالى كقوله سبحانه: «لا ترجون لله وقاراً» نوح: ١٣). ٥- عن السّدي: أي تسودّوا رسول الله ﷺ. ٦- قيل: التّوقير هو التّعظيم اللّائق بمقام العظيم: «ما لكم لا ترجون لله وقاراً» نوح: ١٣) فتوقير الله هو تعظيمه كما يحقّ له في ساحة الألوهيّة، و توقير رسول الله ﷺ تعظيمه على حدّه و حدود رسالته، فلو سوّيت بين الله جلّ و علا و بين أحد من خلقه لما وقّرتّه، فإنّه ضلال مبين: «تالله إن كُنّا لفي ضلال مبين إذ نسويكم ربّ العالمين» الشعراء: ٩٧-٩٨) وإن كان المسوى به رسول ربّ العالمين.

أقول: و على الأوّل أكثر المفسّرين و في معناه بعض الأقوال الأخر.

و في قوله سبحانه: «و تسبّحوه بكرة و أصيلاً» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي و تصلّوا لله و حده صباحاً و مساءً. و قيل: أي و تصلّوا له تعالى بالغدوات و العشيات تطوّعاً. ٢- قيل: أي تنزهوه بالتّسبيح غدوة و عشيّاً. ٣- قيل: أي و تذكروا الله تعالى في أعقاب الصّلاة. ٤- قيل: أي دائماً، و ذلك أنّ البكرة هي أوّل النّهار، و الأصيل هو آخر النّهار، و المراد جميع النّهار حيث إنّ من سنن العرب أن يذكروا طرف الشّيء، و

يريدوا جميعه كما يقال: شرقاً و غرباً لجميع الدنيا. قيل: و من ثمّ - بعد الايمان بالله و رسوله ﷺ و تعزيز الله و توقيره، يأتي دور دوار التّسبيح مراساً له ليل نهار بكلّ حراس و اكراس: «و تسبّحوه بكرة و أصيلاً» لا خصوص البكرة و الأصيل، ثمّ إهمالاً في البين، إنّما توصيل الأصيل بالبكرة، و البكرة بالأصيل، أن يعيشوا حياتهم ليل نهار في تسبيح العزيز الغفار، و أنّه يشمل تسبيح الصلوات واجبات و مندوبات و سواها من تسبيحات كلّها... فالبكرة و الأصيل كنايةتان عن اليوم كلّه، لأنّ طرفي النهار يضمن ما بينهما من آتات... اتّصلاً للقلب الإنساني بالله جلّ و علا، على كلّ حال، كثمره نهائيّة للايمان بالله تعالى و رسوله ﷺ و هذه الحالة التجردية الرّاقية هي التي تفتح طريقاً للسالك إلى مبايعة الرّضوان: «إنّ الذين يبايعونك...». ٥- عن ابن عبّاس أيضاً: أي صلاة الفجر و صلاة الظّهر و العصر. ٦- قيل: أي تنزّهوه من كلّ قبيح و سيّئة. ٧- قيل: هو فعل الصّلاة التي فيها التّسبيح. ٨- قيل: البكرة بين الطلوعين، و الأصيل ما بعد العصر إلى المغرب. لقوله تعالى: «و سبح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب» أقول: و الرّابع هو الأنسب بظاهر السّياق فتأمّل جيّداً.

٩- (إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً) في قوله تعالى: «إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله» في هذه المبايعة أقوال ١- عن ابن عبّاس و مجاهد و قتادة: هذه المبايعة هي بيعة الرّضوان يوم الحديبية كأنهم يبايعون الله. ٢- قيل: هي بيعة ليلة العقبة الاولى. ٣- قيل: هي العقبة الثانية، و قد بايع الأنصار فيها رسول الله ﷺ على الايمان، و على أن يمنعوا رسول الله ﷺ ممّا يمنعون منه نساءهم و أبناءهم...

أقول: و على الأوّل جمهور المحقّقين و هو المؤيد بالرّوايات الكثيرة...

و في متعلّق المبايعة أقوال: ١- عن الحكم بن الأعرج: بايعوا أن لا يفروا من قريش.

٢- قيل: بايعوا على الموت. ٣- قيل: أي اشترط عليهم أن لا ينكروا بعد ذلك على

رسول الله ﷺ شيئاً يفعلُه ولا يخالفوه ﷺ في شيء يأمرهم به وفيما ينهاهم عنه، وقد أنكر عمر بن الخطاب وأذناه على رسول الله ﷺ وخالفوه ﷺ فيما كان يأمرهم به وما ينهاهم عنه بعد البيعة بمرات... ورد كثير منها عن طريق العامة في صحاحهم و مسانيدهم... ٤- عن عبادة بن الصّامت: بايعوا على السّمع والطّاعة في النّشاط والكسل، وعلى النّفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وعلى أن يقولوا في الله: «لا تأخذنا في الله لومة لائم» وعلى أن ينصروه ﷺ إذ قدم عليهم يثرب فيمنعوه ممّا يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم...

٥- قيل: هذه المبايعة هي العهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام الله جلّ وعلا في البيعة على نصر دين الله وما يستلزمه هذا من الثّقة والرّضا بكلّ ما يلهمه ويوحى به إلى رسوله ﷺ والوقوف عنده والقيام بما أوجبه عليهم الكتاب الكريم والسّنة الثّابتة من أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من واجبات ايجابية وسلبية متنوّعة وعدم إهمالها والتقصير فيها أو نقضها ومخالفتها كالمعاقدة في البيع والشراء بما قد مضى، فلا يجوز الرجوع فيه.

فالمبايعة هنا عامّة تدخل فيها البيعة على الإسلام في كلّ ظرف من الظروف إلى يوم القيامة كما تدخل فيها بيعة الرّضوان على القتال والموت، فكلّ بيعة بين رسول الله ﷺ والذين استجابوا لرسول الله ﷺ ودخلوا في دين الله يوم الدّين داخل في هذه المبايعة كما بايع الأنصار ببيعتي العقبة الاولى والثانية رسول الله ﷺ على الايمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجهاد في سبيله بأموالهم وأنفسهم... وعلى أن يمنعوا رسول الله ﷺ ممّا يمنعون منه نساءهم وأبناءهم... فالمبايعة لا تختص بالمبايعين زمن رسول الله ﷺ فإنّها مبايعة الله جلّ وعلا فظالماً النبيّ الكريم ﷺ يموت ولكنّ الله سبحانه حيّ لا يموت، فبالإمكان تحقيق هذه البيعة، وتلك المبايعة منذ رسول الله ﷺ إلى يوم الدّين كما أنّ النّكث والوفاء يشملان طول الزّمن وعرضه، أرضه وسمائه، جنّه وإنسه وما إليها. أقول: والتّعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق من دون تناف بين الأقوال فتأمل جيّداً ولا تغفل.

و في قوله سبحانه: «يد الله فوق أيديهم» أقوال: ١- عن ابن عباس و الزجاج: أى يد الله بالثواب و ما وعدهم على بيعتهم من الجزاء و النصره فوق أيديهم بالصدق و الوفاء و التمام. ٢- قيل: أى يد الله سبحانه في المنّة عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة. ٣- قيل: إنّ قوله تعالى: «يد الله فوق أيديهم» تأكيد لهذه الحقيقة و هي أنّ البيعة لله تعالى، و أنّ الذين أعطوا أيديهم مبايعين لرسول الله ﷺ، إنّما أعطوا أيديهم لله جلّ و علا، و يد رسول الله ﷺ التي صافحت هذه الأيدي المبايعة هي - من دون تشبيه - نيابة عن يد الله سبحانه، و هذا كله من قبيل التمثيل كما في قوله تعالى: «إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنة - فاستبشروا ببيعكم الذين بايعتم به» التوبة: ١١١) فالأمر في ظاهره ليس بيعاً و لا شراء و لكنّه في واقعه بيع ربيع... و قد نزلت بيعة رسول الله ﷺ منزلة بيعة الله سبحانه بدعوى أنّها هي، فما يواجهونه ﷺ به من بذل الطاعة لا يواجهون إلاّ الله تعالى، فإنّ طاعته ﷺ هي طاعة الله إذ قال: «من يطع الرسول فقد أطاع الله» النساء: ٨٠) ثمّ أكّده بقوله: «يد الله فوق أيديهم» إذ جعل يده ﷺ يد نفسه سبحانه كما جعل رميّه ﷺ رمي نفسه في قوله: «و ما رميت إذ رميت و لكنّ الله رمى» الأنفال: ١٧) و في نسبة ماله ﷺ من الشأن إلى نفسه سبحانه آيات كثير كقوله عزّ و جلّ: «فإنّهم لا يكذبونك و لكنّ الظالمين بآيات الله يحدون» الأنعام: ٣٣) و قوله: «ليس لك من الأمر شيء» آل عمران: ١٢٨) ٤- عن الكلبي: أي نعمة الله عليهم بتوفيقهم لمبايعتك فوق نعمتهم، و هي مبايعتهم إياك و أعظم منها، و فيه شيء من قوله تعالى: «قل لا تمنّوا عليّ إسلامكم بل الله يمنّ عليكم...» الحجرات: ١٧).

و قيل: أي نعمة فيما امتنّ به عليهم من الإسلام فوق نعمتهم الانقياد له و الايمان به لأنّه عقيب قوله: «إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم» أى عقد الله في البيعة فوق عقدهم لأنهم يبايعون الله بيعة نبيّه ﷺ. ٥- عن ابن كيسان: أي قوّة الله في نصر رسوله ﷺ فوق قوتهم في نصره رسول الله ﷺ. و المعنى ثق أيها النبيّ الكريم ﷺ بنصرة الله لك لا بنصرة المبايعين معك و إن بايعوك. فالمعنى:

نصرته تعالى رسوله ﷺ أعلى وأقوى من نصرتهم إياه ﷺ كما أن نصرته سبحانه إياهم أعلى وأقوى من نصرتهم إياه سبحانه في قوله تعالى: «إن تنصروا الله ينصركم» يقال: اليد لفلان أي الغلبة والنصرة والقوة. وقيل: إن قدرة الله تعالى وغلبته وقهره ونصره أقوى من قدرتهم وغلبتهم على المشركين. ٦- قيل: أي يد الله تعالى ثابتة في هدايتهم فوق أيديهم بالطاعة، ولو كان له سبحانه يد فوق أيديهم من جهة المكان لم يكن له في ذلك تشریف ولا تخصيص.

٧- قيل: اليد استعارة لنور قدرته جلّ وعلا القائم بصفة فضله، ونورها القائم بصفة عدله. و اليد هي القدرة لقوله تعالى: «لما خلقت بيدي» ص: ٧٥) وقوله: «السّمَاء بنيناها بأيدي» (الذاريات: ٤٧) أي بقدرة وقوة وقوله سبحانه: «مما عملت أيدينا» يس: ٧١) و «وأن الفضل بيد الله» (الحديد: ٢٩) لأنّ المدح يتعلّق بالصفات لا بالذات والجواهر... فقدرة الله وقوته فوق القوى والقدر كلّها. ٨- قيل: أي عقد الميثاق مع رسول الله ﷺ كعقده مع الله سبحانه من دون تفاوت بينهما، فيد رسول الله ﷺ في قد استها يد الله، ومبايعته على وجه العموم، هي مبايعة الله سبحانه، فيد رسول الله ﷺ فوق أيدي المبايعين حال بيعتهم رسول الله ﷺ إنّما هي بمنزلة يد الله جلّ وعلا لأنهم في الحقيقة يبايعون الله سبحانه ببيعته ﷺ فكان يد رسول الله ﷺ التي تعلو أيدي المبايعين، هي يد الله إذ هو سبحانه منزّه عن صفات الأجسام والجوارح... وعن السّدي: أي عقد الله في هذه البيعة فوق عقدهم لأنهم بايعوا الله سبحانه ببيعة رسوله ﷺ فكانت بايعوه من دون واسطة.

٩- قيل: أي يد الله فوق أيديهم التي بايعوا بها رسول الله ﷺ أي هو تعالى مطلع على مبايعتهم فيجازيهم عليها. ١٠- عن القفال: هو من قوله ﷺ: «اليد العليا خير من اليد السفلى» يريد بالعليا المعطية أي الله يعطيهم ما يكون له به الفضل عليهم. ١١- قيل: يد الله بمعنى الحفظ، فإنّ المتوسّط بين المتبايعين يضع يده فوق يدهما، فلا يترك أن تتفارق أيديهما حتّى يتمّ البيع، والمراد أنّ الله تعالى يحفظهم على بيعتهم. فاليد الأولى: «يد الله» كناية عن الحفظ المأخوذ من حال المتبايعين إذ أمّد كلّ واحد منهما يده إلى صاحبه في البيع والشراء، وبينهما ثالث متوسّط لا يريد أن يتفاسخ العقد من دون

إتمام البيع، فيضع يده فوق أيد المتبايعين مریداً لزوم البيع و عدم فسخه، و أن الله تعالى لما أمر بالبيعة، فكأنه سبحانه وضع يده فوق أيد المؤمنين الذين مدّوا أيديهم إلى رسول الله ﷺ للبيعة، فاليد كناية عن حفظ البيعة و العمل بمقتضاها و عدم نقضها، و الأيدي: «أيديهم» بمعنى الجارحة.

فالمعنى: إن الذين يبايعونك على قتال قريش تحت الشجرة إنما هم يبايعون الله لأن مبايعتك هي مبايعة الله تعالى إذ كانت يد الله فوق أيديهم، فلا تغفلوا عن رعاية المبايعة و لا تنقضوها.

و قيل: المراد بذلك إمضاء تلك البيعة من الله سبحانه، و التأييد و الحكم بها فيحرم النقض و يجب حفظها، و ليست من تلقاء نفس النبي ﷺ و الدليل على ذلك قوله تعالى: «فمن نكث...». و قيل: قوله تعالى: «يد الله فوق أيديهم» كناية عن رضا الله سبحانه بهذه المبايعة و تحكيمه تعالى على ذلك لقوله: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك...» (الفتح: ١٨) و إن المبايعة على ضربين: ١- أحدهما - البيع المتقابل بين اثنين لا بدّ له من مبيع، و مبيع له، و سلعة، و ثمن لها. و المبايعة هنا هي مبايعة شجرة الرضوان في صلح الحديبية، و المبايعون هنا هم المؤمنون، و المبيع له هو رسول الله ﷺ بأمر الله جلّ و علا فهو تعالى دافع الثمن، و السلعة هنا أنفس المؤمنين و أموالهم، و الثمن بأنّ لهم الجنة: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنة...» (التوبة: ١١١) بل و فوق ذلك و هو رضا الله جلّ و علا: «و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله...» (البقرة: ٢٠٧).

ثانيهما - البيعة و هي نوع من الميثاق يبذل الطاعة، و هي مأخوذة من البيع بمعناه المعروف، فقد كان من دأبهم أنّهم إذا أرادوا إنجاز البيع أعطى البايع يده للمشتري، فكأنهم كانوا يمثلون بذلك نقل الملك بنقل التصرفات التي يتحقق معظمها باليد إلى المشتري بالتصفيق، و بذلك سمّي التصفيق عند بذل الطاعة بيعة و مبايعة، و حقيقة معناه إعطاء المبيع يده للسلطان مثلاً ليعمل به ما يشاء.

و مبايعة المؤمنين تحت الشجرة يوم الحديبية تضمّ كلا الضربين من المبايعة حيث إنّ

المؤمنين باعوا أنفسهم و أموالهم لله تعالى، إذ وضعوا أيديهم على يدي رسول الله ﷺ بأنهم يبايعونه بأمر الله تعالى فما هو ﷺ إلا رسول من الله جلّ وعلا، فإن «يد الله فوق أيديهم» يده كمشتر في هذه المبايعة و كمبايع له في هذه البيعة، فهي إذاً - يد المبايعة البيعة، إنجازاً للبيع و ايفاءً للبيعة من دون أن تكون هنا و لا هناك جارحة إلا لرسول الله ﷺ و المؤمنين في تمثيل البيعة، فكان المؤمنون يبايعون رسول الله ﷺ تحت الشجرة بأيدي من تحت للمبايعة و هي أيدي الرسول ﷺ و المؤمنين، و قد كانت فوقها يد و هي الأصل في المبايعة: «يد الله فوق أيديهم» و ما كانت هي ثلاثة تشاركهم في المبايعة بل تؤيدهم و تنجزهم: لرسول الله ﷺ قبولاً لها، و للمؤمنين إقبالاً إليها، فهي يد فوق الأيدي و لاتزال في كلّ مجال، و لكنها في مجال البيعة مادام الوفاء و إلا فيرفع يده فلا تأييد و لا يرضى: «فمن نكث فإنما ينكث على نفسه...».

أقول: و على الثالث جمهور المحققين، و في معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً و اغتتم جداً.

و في قوله عزّ وجلّ: «ومن أوفى بما عاهد عليه الله» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي و من أوفى بما عاهد عليه الله بعهده بالله بالصدق و الوفاء بهذه البيعة. ٢- قيل: أي و من أوفى في ايمانه. ٣- قيل: أي و من أوفى في طاعته.

أقول: و التعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق، فتأمل جيداً.

١١- (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلنا أموالنا و أهلونا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرّاً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً)

في قوله تعالى: «المخلفون من الأعراب...» أقوال: ١- عن ابن عباس و مجاهد و ابن إسحق: لما أراد رسول الله ﷺ بأمر الله تعالى الخروج إلى مكة عام الحديبية و هي في ذي القعدة من سنة سادسة من الهجرة، أحرم بعمره و ساق معه الهدى ليعلم أنه لا يريد حرباً في هذا السفر، و دعا الأعراب الذين كانوا حول المدينة إلى الخروج

معه ﷺ و هم من بني غفار و أسلم و أشجع و الدئل، و جماعة من جهينة و مزيئة، و لم يكن الايمان تمكّن في قلوبهم بعد، فقعدوا عن رسول الله ﷺ و تناقلوا و تخلّفوا و اعتلّوا بأنّ أموالهم و أهلهم قد شغلتهم، فأخبر الله تعالى رسوله ﷺ بذلك و أعلمه بقولهم و اعتذارهم قبل أن يصل إليهم فكان كذلك.

في التبيان: قال الشيخ الطوسي قدّس سرّه: «و الخلف هو المتروك في المكان، خلف الخارجين عن البلد، و هو مشتقّ من المتخلف، و ضده المتقدم. تقول: خلفته كما تقول: قدّمته تقدماً، و إنّما تخلّفوا لتناقلهم عن الجهاد، و إن اعتذروا بشغل الأموال و الأولاد. و الأعراب: الجماعة من عرب البادية، و عرب الحاضرة ليسوا بأعراب، ففرّقوا بينهما و إن كان اللسان واحداً» إنتهى كلامه.

و قيل: قال الله تعالى: «المخلفون» لأنّه سبحانه خلفهم عن صحبة نبيّه ﷺ و الخلف: المتروك.

و قيل: سمّوا مخلفين لأنّ التّوفيق خلفهم و لم يعتدّبهم. و في السير: إنّ جماعات من مزيئة و أشجع و فدوا على رسول الله ﷺ و أسلموا في السنّة الخامسة من الهجرة. و قد تخلّف هؤلاء الأعراب المسلمون من أهل البادية لتناقلهم عن الجهاد و لضعف العقيدة و الايمان، و خوفهم عن مقاتلة عدد عظيم من قريش و ثقيف و كنانة و القبائل المجاورين مكّة و هم الأحابيش، إن صدّوهم أو يعرضوا له ﷺ بحرب، و إنهم و إن اعتذروا بشغل الأموال و الأولاد و لكنهم كانوا يقولون: كيف نذهب معه ﷺ إلى قوم قد غزوه بالأمس في عقر داره بالمدينة، و قتلوا أصحابه، فنقاتلهم اليوم بهذا العدد من المسلمين الذين لا يتجاوز عددهم ألفاً، و أن ندخل عليهم ديارهم و نطّوا بلدهم؟! و يقولون: لن يرجع محمّد ﷺ و لا أحد من أصحابه من هذا السّفر!

فلما سار رسول الله ﷺ مسيرته بأصحابه الذين استجابوا له و تمّ صلح الحديبية بينه ﷺ و بين قريش، و أخذ النبيّ الكريم ﷺ و بأصحابه طريقه إلى المدينة، و فتح الله تعالى له ﷺ خبير بيد عليّ بن أبيطالب ﷺ من دون قتال، أخذ هؤلاء المخلفون من الأعراب يدبّرون أمرهم، و يعدّون المقولات التي يلقون بها

رسول الله ﷺ و المعاذير التي يعتذرون بها إليه عند رجوعه ﷺ إلى المدينة، و لكن الله تعالى فضحهم و أخبر رسوله ﷺ بمقاتلهم الكاذبة و معاذيرهم الباطلة قبل أن يصل ﷺ إليهم فقال: سيقول لك الأعراب الذين لم يخرجوا معك في سفرة مكة هذه معتذرين إنهم يقولون لك إذ انصرفت إليهم فعاتبتم على التخلف عنك: «شغلنا أموالنا و أهلونا» عن الخروج معك، إذ لم يكن لنا من يقوم بحفظ ذلك، و يحميه عن الضياع، فاستغفر أيها الرسول لنا في قعودنا عنك، فكذبهم الله سبحانه فقال: «يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» كذبهم في اعتذارهم بما أخبر عن ضمائر و أسرارهم... كذبهم في جميع ما اعتذروا به و سئلوه، فما كان الشاغل لهم هو شغل الأموال و الأهلين، و لأنهم يهتمون باستغفاره ﷺ و إنما سئلوه ليكون ذلك جنة يصرفون بها العتاب و التوبيخ عن أنفسهم، و إنما السبب الذي أمسك بهم عن الاستجابة لدعوة رسول الله ﷺ هو ما وقع في نفوسهم و هو ظنهم السوء و شبح الخطر الذي يترصد كل من يسير هذه المسيرة و يدخل على قريش ديارها...

٢- عن جوير: لما انصرف رسول الله ﷺ من الحديبية و سار إلى خيبر تخلف عنه أناس من الأعراب، فلحقوا بأهاليهم فلما بلغهم أن رسول الله ﷺ قد افتتح خيبر ساروا إليه ﷺ معتذرين بأن الأموال و الأهلين قد شغلتم عن الاستجابة لدعوة رسول الله ﷺ إلى فتح خيبر و لكن الله أمر رسوله ﷺ أن لا يعطى أحداً تخلف عنه من مغنم خيبر، و يقسم مغنمها من شهد الفتح. و قيل: لمراجع رسول الله ﷺ إلى المدينة من الحديبية غزا خيبر، فاستأذنه المخلفون معتذرين فقال الله تعالى: «سيقول لك المخلفون - إلى قوله - يعذبكم عذاباً أليماً» ثم رخص تعالى في الجهاد فقال: «ليس على الأعمى حرج...».

٣- قيل: كانت الأعراب المتخلفون مشركين و منافقين من أهل المدينة، و ذلك أن الآية الكريمة و تاليها من الآيات متصلة بسياق آيات السورة و موضوعها الرئيسي، و محتوية على صورة من صور أحداث سفرة الحديبية من جهة، و صورة من صور

الأعراب من أهل المدينة و حولها و مواقفهم من جهة اخرى و صورة لما كان تظنه الأعراب من مصير السّفرة و هلاك رسول الله ﷺ و الذين خرجوا معه من جهة ثالثة، و كان يُشارك الأعراب في الصّورة الأخيرة المشركون و المنافقون أيضاً على ما تلهمنا الآية السادسة من السّورة.

٤- قيل: كانت هؤلاء الأعراب المخلفون مسلمين و غير المسلمين من أهل المدينة و حولها.

٥- قيل: كانوا هم غير مسلمين، و ذلك أنّ رسول الله ﷺ لما أراد سفرة مكة دعاهم أن ينفروا معه حتّى تعلم قريش أنّه ﷺ جاء زائراً بدليل اشتراك غير المسلمين معه في الزيارة، و لكنّه مردود بطلب استغفارهم من رسول الله ﷺ حيث إنّ طلب الاستغفار دليل على أنّهم كانوا يرون التخلف عن دعوة رسول الله ﷺ ذنباً.

٦- قيل: كانوا هؤلاء المتروكون في منازلهم خلف الخارجين المجاهدين، منافقين من أهل البوادي غير الحاضرين و لا المحتضرين، و هم الذين قال الله تعالى فيهم: «الأعراب أشدّ كفراً و نفاقاً و أجدراً ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» التّوبة: (٩٧).

٧- قيل: كان رسول الله ﷺ يحبّ أن يكون معه في هذه العمرة أكبر عدد من المسلمين، فدعاهم إليها ليكون في ذلك ما يرهب قريشاً، فلا تعترض سبيل النّبيّ الكريم ﷺ و المسلمين لزيارة بيت الله الحرام، فتخلف عنه قوم من الأعراب، و آخرون من المنافقين و تعلّوا كذباً و نفاقاً بتدبير الأهل و الأموال و المعيشة، و لما عاد رسول الله ﷺ إلى المدينة طلبوا الصّفح، و لكنّهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم إذ لا شيء في قلوبهم كي يعيروا عنه، بل كانوا يتقلّبون تبعاً للمنافع و المطامع. أقول: إنّ سياق آيات هذه السّورة و غيرها تأبى عن تخصيص الأعراب بأهل البوادي فتدبر جيّداً و لا تغفل.

١٢- (بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهلهم أبداً و زين ذلك في قلوبكم و ظننتم ظنّ السوء و كنتم قوماً بوراً)

في قوله تعالى: «بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهلهم أبداً» أقوال:
 ١- قيل: خطاب لهؤلاء الخلفين عن الحديبية فيما مضى. ٢- قيل: خطاب للمتخلفين عن خيبر، و ذلك أن رسول الله ﷺ لما رجع بعد صلح الحديبية إلى المدينة أراد فتح خيبر تخلف عنه ﷺ بعض الصحابة ظناً منهم أن الرسول ﷺ و المؤمنين لن يرجعوا إلى أهلهم أبداً، و قد فتح الله تعالى له ﷺ خيبر بيد علي بن أبي طالب عليه السلام من غير قتال، و قد أخذ المخلفون من الأعراب يدبرون أمرهم، و يعدون المقولات التي يلقون بها النبي الكريم ﷺ و المعاذير التي يعتذرون بها إليه ﷺ عند رجوعه إلى المدينة.

٣- قيل: خطاب للمخلفين من الأعراب عن فتح مكة فيما يأتي في السنة الثامنة من الهجرة، و قد ظنوا أن لا يعود رسول الله ﷺ و المؤمنون إلى المدينة أبداً. و قيل: تخلف بعض المخلفين عن بعض هذه الثلاثة، و بعض الآخريين تخلفوا عن الكل.
 أقول: و على الأول جمهور المفسرين، و اتصال السياق يؤيده.

و في قوله سبحانه: «و زين ذلك في قلوبكم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي استقر ذلك الظنّ المفهوم من «ظننتم» في قلوبكم، فلم تسعوا في إزالته، فتمكّن فيكم فاشتغلتم بشأن أنفسكم غير مباليين برسول الله ﷺ و المؤمنين. ٢- قيل: إن نائب الفاعل في «زين» هو مقول القول في قوله تعالى: «سيقول لك المخلفون...» و هو قولهم: «شغلتنا أموالنا و أهلونا». ٣- قيل: أي زين ذلك المظنون و هو عدم انقلاب رسول الله ﷺ و المؤمنين إلى أهلهم أبداً أي حُسن ذلك في قلوبكم فأحسبتموه. و المراد من ذلك تفريعهم ببغضهم رسول الله ﷺ و المؤمنين.

٤- قيل: أي زين الشيطان ذلك الظنّ و هو الشكّ و التّفاق في قلوبكم و حسنه فيها و سوّله لكم، و صحّحه عندكم، حتى حسن التخلف عن رسول الله ﷺ فقعدتم عن صحبته، و ظننتم ظنّ السوء: أن الله تعالى لن ينصر رسوله ﷺ و المؤمنين على

أعدّتهم، بل سيقهر المشركون رسول الله ﷺ و المؤمنين و يغلبونهم فيستأصلون بالقتل و الاسر، فلا يرجعون إليكم أبداً. ٥- قيل: أي تمكّن الله سبحانه عدم انقلاب الرسول ﷺ و المؤمنين إلى أهلهم في قلوبكم. ٦- قيل: أي زين الشيطان ذلك الظنّ في قلوبكم، فأخذتم بما يقتضيه ذلك الظنّ المزيّن، و هو أن تتخلّفوا و لا تخرجوا حذراً من أن تهلكوا و تبيدوا، فالشيطان هو الذي يزين العقائد الباطلة و الأعمال الفاسدة و الأقوال الكاسدة، في قلوب ذويها، فيصدّهم عن سبيل الله جلّ و علا، ثمّ الله سبحانه يتركهم في غيهم يتردّدون و في طغيانهم يعمهون و يسمّى تركه تعالى لهم في تلك المهالك تزييناً منه: «إنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة زيّنّا لهم أعمالهم فهم يعمهون» النمل: (٤)

و في الحقّ لم يزيّنّها لهم إلّا كفرهم و زيغهم: «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» الصّف: (٥) ثمّ تركهم و الشيطان يزيّن له أعمالهم: «و من يعيش عن ذكر الرّحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» الزّخرف: (٣٦) ففاعل الظنّ السّوء هو أنفسهم بكفرهم، و المزيّن له ظنّهم هو الشيطان القرين لهم بما عاشوا كفراً و عشوا عن ذكر الرّحمن، و هو الله تعالى بما لم يحلّ بينهم، و بين الشيطان أن يزيّن لهم، و أن تركهم في طغيانهم يعمهون. أقول: و الأوّل هو المؤيّد بظاهر السّياق و في معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

و في قوله عزّ و جلّ: «و ظننتم ظنّ السّوء» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي و ظننتم أنّ الله لا ينجز و عده و لا ينصر رسوله ﷺ و المؤمنين و لا يظهر دينه. ٢- قيل: أي و ظننتم ظنّ السّوء في هلاك رسول الله ﷺ و المؤمنين، و أنّ الله ينصر عليهم أعدّتهم المشركين. ٣- قيل: أي و ظننتم أنّ الله يُخلف و عده إذا قلتم: إنّ محمّداً و أصحابه أكّلة رأس يريدون بذلك قلتهم (قليلو العدد) فلا يرجعون إلى أهلهم، فأين تذهبون معهم! انظروا ما يكون من أمرهم! ٤- قيل: أي ظننتم أن لن ينقلب الرّسول و المؤمنون إلى أهلهم أبداً، و هذا هو ظنّ السّوء. أقول: و التّعميم غير بعيد فتدبّر.

و في قوله جلّ وعلا: «قوماً بوراً» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي قوماً هلكى، فاسدة القلوب، قاسية القلوب. والمعنى: كنتم هلكى بظنكم السوء و ذنوبكم. و البور: جمع بائر كعائد و عوذ. ٢- قيل: البور مصدر بار يبور كاهلك مصدر هلك، و لذلك وُصِفَ به الواحد و الجمع و المذكر و المؤنث. و المعنى: كنتم قوماً فاسدين في أنفسكم و قلوبكم و نيّاتكم، و هالكين عند الله لا خير فيكم، و مستوجبين لسخطه و عقابه بهذا الظنّ السوء. ٣- عن مجاهد و قتادة و ابن زيد: البور هو الذي ليس فيه من الخير شيء. و البور: الرّجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه. و المعنى: كنتم قوماً فاسدين هلكى لا تصلحون لشيء من الخير في الحياة الدّنيا و لا في الدّار الآخرة.

٤- عن أبي الدرداء: أي ذاهباً قد صار باطلاً لا شيء منه. ٥- عن ابن بحر: أي قوماً أشراراً. ٦- قيل: أي قوماً هالكين لفساد عقيدتكم و سوء نيّتكم، مستوجبين سخطه و عقابه. ٧- قيل: أي صرتم بسبب ذلك الظنّ الفاسد قوماً هالكين، مستوجبين الغضب واللّعن و العذاب. ٨- قيل: أي كنتم قبل الظنّ فاسدين. ٩- قيل: أي قوماً فاسدين بأخلاقكم. ١٠- قيل: أي قوم سوء استنفرهم رسول الله ﷺ عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. ١١- قيل: البور: الفاسد و المهذوم و الباطل الذي لا أثر له. و المعنى: كنتم قوماً فاسدين باطلين مهذومين لا أثر لوجودكم في الحياة الدّنيا. أقول: و الثّالث هو الأنسب بمعناه اللغوى من دون تناف بينه و بين سائر الأقوال على أنّها من المصاديق و لوازم المعنى فتأمل جيّداً.

١٥- (سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغنم لتأخذها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلّا قليلاً)

في قوله تعالى: «سيقول المخلفون» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: هم الذين خلفوا عن صحبة رسول الله ﷺ في سفرة الحديبية، و هم بنو غفار و أسلم و أشجع و قوم من مزيّنة و جُهينة و ديل. فالمراد بالمخلفين هنا نفس المنافقين من الأعراب الذين تخلّفوا عن

رسول الله ﷺ حين دعاهم إلى الذهاب معه لعمره الحديبية سنة ست أو خمس على الاختلاف في الروايات، وتعللوا بالأكاذيب ولما رجع رسول الله ﷺ بعد صلح الحديبية إلى المدينة، وسمع هؤلاء المنافقون أن رسول الله ﷺ والمؤمنون سيغزون غزوة ويرزقون الفتح ويصيبون مغنم وتلك غزوة خيبر، واجتاز رسول الله ﷺ والمؤمنون إليه، أسرع إليه ﷺ المنافقون يريدون الخروج معه ﷺ وقد تخلفوا عن الحديبية فراراً من العزم، وتهافتوا على خيبر طمعاً في الغنم، فأمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يتركهم كما أنهم تركوا الذهاب إلى عمرة الحديبية سواء بسواء.

وذلك أن اللام في «المخلفين» للعهد، وأن السنين في «سيقول» تدل على القرب، وقد كانت خيبر أقرب المغنم التي انطلقوا إليها من الحديبية كما علمت، فالمراد بالمخلفين هنا هم المخلفون هناك.

٢- عن جوير أنه قال: لما انصرف رسول الله ﷺ من الحديبية، و سار إلى خيبر تخلف عنه أناس من الأعراب الذين شهدوا الحديبية، فلاحقوا بأهلهم، فلما بلغهم أن رسول الله ﷺ قد فتح خيبر ساروا إليه ﷺ وقد كان الله تعالى أمر نبيه ﷺ أن لا يعطى أحداً تخلف عنه من مغنم خيبر و يقسم مغنمها من شهد الفتح، وذلك قوله سبحانه: «يُريدون أن يبدلوا كلام الله» يعني ما أمر الله نبيه ﷺ أن لا يعطى أحداً تخلف عنه من مغنم خيبر شيئاً. فهؤلاء المخلفون ممن شهدوا الحديبية ولكنهم تخلفوا عن خيبر، فهم غير أولئك المخلفين الذين تخلفوا عن سفرة الحديبية.

٣- قيل: إن الله سبحانه لما وعد أصحاب الحديبية غنائم خيبر، و سمع ذلك المنافقون الذين كانوا بالمدينة غير هؤلاء المنافقين المخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عن الذهاب إلى سفرة الحديبية، و لا الذين تخلفوا عن غزوة خيبر، فقالوا للمؤمنين: «ذرونا نتبعكم» أي أجزونا أن نكون معكم في غزوة خيبر حين توقعوا ما سيكون فيها من مغنم لأنهم كانوا يرون ضعف العدو و يتحققون النصر، فمنعهم رسول الله ﷺ لأن الله تعالى أمره أن لا يخرج إلى خيبر إلا أهل الحديبية، فهم لا من هؤلاء و لا من هؤلاء بل مذبذبين بين ذلك يترصدون الفرصة على ما كانت حالتهم في كل ظرف من

الظروف من رغبة الابتعاد والاختفاء حين الخطر ورغبة الإقبال والإبراز حين تكون المغانم والسلامة مضمونة.

أقول: و على الأول جمهور المحققين، وهو الأنسب بظاهر السياق، والله تبارك و تعالى هو أعلم.

و في قوله سبحانه: «يريدون أن يبدلوا كلام الله» أقوال: ١- عن ابن عباس و مجاهد و قتادة و ابن زيد: أي يريدون أن يبدلوا مواعيد الله تعالى لأهل الحديبية إذ وعدهم أن غنيمة خيبر لهم خاصة، بعد فتحه كما سيجيء في قوله تعالى: «وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه و كف أيدي الناس عنكم و لتكون آية للمؤمنين» (الفتح: ٢٠) فأرادوا تغيير ذلك بأن يشاركهم فيها، فمنعهم الله من ذلك. و ذلك أن الله تعالى وعد بمغانم خيبر الذين شهدوا الحديبية خاصة عوضاً عن غنائم أهل مكة إذ انصرفوا عنهم على صلح، و لم يصيبوا منهم شيئاً، و إن الله سبحانه قد أمر رسوله ﷺ أن لا يسير معه إلى خيبر غيرهم. و الزحف على خيبر قد وقع بعد العودة من الحديبية بشهرين، و في رواية بخمسة أشهر.

و قيل: إن الله تعالى وعد أهل الحديبية قبل رجوعهم إلى المدينة، فتح خيبر و أن غنائمها لهم خاصة من غاب منهم و من حضر بدلاً من تعب السفر في العمرة التي صدّهم عنها المشركون، و إن حضرها من غيرهم من الناس، و لم يغب منهم عنها غير جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله ﷺ كسهم من حضر. و عن ابن إسحق: و كان المتولّى للقسمة بخيبر جبار بن صخر الأنصاري من بني سلمة و زيد بن ثابت من بني النجار، كانا حاسبين قاسمين.

٢- عن ابن عباس و ابن زيد أيضاً و الزجاج و الجبائي: إن المراد بكلام الله هو قوله تعالى: «لن تخرجوا معي أبداً و لن تقاتلوا معي عدواً» (التوبة: ٨٣).

في التبيان: قال الشيخ الطوسي قدس سرّه: «و هذا غلط لأن هذه الآية (آية التوبة) نزلت في الذين تأخروا عن تبوك بعد خيبر، و بعد فتح مكة، فقال الله تعالى لهم: «لن تخرجوا معي أبداً» لأن النبي ﷺ لم يخرج بعد ذلك في قتال و لا غزوا إلى أن قبضه الله

تعالى، ثم قال: «كذلك قال الله من قبل» أي مثل ذلك حكم الله. وقال ابن زيد: غنيمة خبير لأهل الحديبية خاصة لا يشركهم فيها أحد» انتهى كلامه.

و في المجمع: وقال الجبائي أراد بقوله: «يريدون أن يبدلوا كلام الله» قوله سبحانه: «قل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي أبداً» وقال الشيخ الطبرسي المازندراني رحمة الله تعالى عليه: «و هذا غلط فاحش لأن هذه السورة نزلت بعد الانصراف من الحديبية في سنة ست من الهجرة، و تلك الآية (آية التوبة) نزلت في الذين تخلفوا عن تبوك، و كانت غزوة تبوك بعد فتح مكة و بعد غزوة حنين والطائف، و رجوع النبي ﷺ منها إلى المدينة و مقامه بين ذي الحجة إلى رجب، ثم تهيأ في رجب للخروج إلى تبوك، و كان منصرفه من تبوك في بقية رمضان من سنة تسع من الهجرة و لم يخرج ﷺ بعد ذلك لقتال و لا غزو إلى أن قبضه الله تعالى فكيف تكون هذه الآية مراده بقوله: «كلام الله» و قد نزلت بعده بأربع سنين، لولا أن العصبية ترين على القلوب» انتهى كلامه.

و قال بعضهم: كانت غزوة تبوك يوم الخميس في رجب سنة تسع بلا خلاف، و قد نزل قوله تعالى: «فإن رجعتك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً...» التوبة: ٨٣) عند انصراف رسول الله ﷺ من تبوك، و عنى به الذين تخلفوا عنه حين توجه إلى تبوك لغزو الروم. و كانت الحديبية في سنة ست، و هذه الآية: «يريدون أن يبدلوا كلام الله» نزلت بعد الانصراف من الحديبية.

و قال بعضهم: لعل القائل بذلك أراد أن هؤلاء المخلفين لما كانوا مناققين مثل المخلفين عن تبوك كان حكم الله تعالى فيهم واحداً ألا ترى أن المعنى الموجب مشترك و هو رضاهم بالعود أول مرة، فكلام الله تعالى اريد به حكمه السابق و هو أن المنافق لا يستصحب في الغزو لم يرد أن هذا الحكم منقاس على ذلك الأصل، أو الآية نازلة فيهم أيضاً، فهذا ما يمكن في تصحيحه.

و أجاب بعضهم: بأن قوله تعالى: «سيقول المخلفون» نزلت في غزوة تبوك أيضاً.

٣- قيل: إن جملي: «يريدون أن يبدلوا كلام الله» و «كذلك قال الله من قبل»

تعطفان على آيات وردت في سورة التوبة في حق المتخلفين وهي: «فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله - إلى قوله - إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين» التوبة: ٨١-٨٣) وهذا كالسابق بعيد لأن آيات التوبة نزلت في ظروف غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة على ما هو متفق عليه.

٤- قيل: إن المراد بتبديل كلام الله هو الشركة في المغنم دون أن ينصروا دين الله و يعلموا كلمته.

٥- عن مقاتل: أي يريدون أن يبدلوا أمر الله لنبيه ﷺ أن لا يسير معه ﷺ منهم أحد.

٦- قيل: كلام الله هو حكمه تعالى وقضائه وهو أن تكون المغنم من حظ المجاهدين لا أولئك الذين يتصيدون الفرص لتقع إلى أيديهم الغنائم من دون قتال، و هؤلاء المخلفون لا يخرجون مع المجاهدين إلا إذا كان الخروج إلى مغنم من غير قتال، و هذا من شأنه - لو حدث و لن يحدث - أن يبدل حكم الله الذي جعل الغنائم للمجاهدين الذين بايعوا رسول الله ﷺ في الحديبية و حدهم.

٧- عن ابن جريج: أي يريدون أن يبدلوا كتاب الله إذ كانوا يبطنون المسلمين عن الجهاد و يأمرونهم أن يفروا. ٨- عن ابن عباس أيضاً: أي يريدون أن يغيروا كلام الله لنبيه ﷺ حين قال له ﷺ: لا تأذن لهم بالخروج إلى غزوة أخرى بعد تخلفهم عن غزوة الحديبية.

و هذا بعيد لأن النبي ﷺ قد دعاهم بعد ذلك إلى قتال و غزوات أخرى كفتح مكة و حنين و تبوك و غيرها...

٩- قيل: أي يريدون أن يبدلوا ما أنزل الله تعالى على رسوله ﷺ من الوعد و غيره. و يثبتوا خلافه. ١٠- قيل: إن الله سبحانه لما وعد أهل الحديبية بفتح خيبر و مغنمها لهم و حدهم لا يشاركونهم فيها المخلفون عن الحديبية، أرادوا أن يبدلوا وعد الله تعالى، بأن يشاركونهم لئلا تفتح خيبر فيظهر خلاف كلام الله و وعده. ١١- قيل: أي يريدون أن يردوا حكم الله جلّ و علا فيهم بالتفاق و يثبتوا الحسد لرسول الله ﷺ و للمؤمنين.

وقيل: إن هذه حملة ثانية على المخلفين تكشفهم ثانية و تفضحهم، غيب مستقبل في هذه التصريحة التبكيية و التنديد بمن يعيشون نفاقاً عارماً لكي يعرفهم رسول الله ﷺ و المؤمنون من قبل، فيأخذوا عنهم حذرهم: «سيقول لك المخلفون...» بعد ما قالوا أولاً من قولتهم الكاذبة: «شغلتنا أموالنا و أهلونا» في صلح الحديبية، فثم لما اتجه النبي ﷺ و المؤمنون إلى خيبر - كذلك اتأقلوا إلى الأرض، و لما تمّ الفتح بيد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام و انطلق المسلمون إلى مغنم خيبر ليأخذوها - انتبه المخلفون عن نومتهم، و قالوا: «ذرونا نتبعكم» و لكي نشارككم في أخذ الغنائم! و هم لا يريدون اتباعاً لهم إلا لأمرين: ١- أخذ الغنائم. ٢- تبديل كلام الله و هو قوله تعالى: «سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا و أهلونا...» فهم قائلوه في كلّ حرب: حرب الصلح في الحديبية، و حرب الفتح في خيبر، و فتح الفتوح العنوة في مكة، فهم دائبوا الاعتذار هكذا، حتى و في اتباع المؤمنين لأخذ غنائم خيبر، و إن تمت الحرب، فلعلّ جماعة من خيبر يترصدون بمن يأتيهم لأخذ الغنائم فينتقموا منهم.

فهم «يريدون أن يبدلوا كلام الله» «قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل» و من ثمّ قول ثان لله من قبل في وعده: «وعدكم الله مغنم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه» (الفتح: ٢٠) و الكثيرة هي مغنم خيبر و فتح مكة و ما يلحقها و «هذه» هي مغنم خيبر، و هي خاصّة بالمؤمنين، فلو اتبعهم المنافقون و أخذوا منها كان ذلك تبديلاً لكلام الله، و لكن «قل لن تتبعونا» و حتى في أخذ الغنيمة في راحة و طمأنينة، فضلاً عن المتابعة في الحرب الخطرة التي قد لا تكون فيها غنيمة! و لعلّ هناك قولاً غير هذين أن لن يتبعوهم و إن لم يكن من القرآن.

أقول: و على الأوّل جمهور المفسرين، و في معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً. و في قوله عزّ وجلّ: «قل لن تتبعونا» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي لن تتبعونا إلى غزوة خيبر إلا مطوّعين ليس لكم من الغنيمة شيء. ٢- قيل: أي لن تتبعونا في خيبر و لا غزوة من الغزوات. ٣- عن مجاهد: أي الموعد الذي تغييره تبديل كلام الله تعالى و هو مواعده سبحانه لأهل الحديبية أنهم لا يتبعون رسول الله ﷺ إلا مطوّعين

لانصيب لهم في المغنم، فكأنه قيل: لن تتبعونا إلا متطوعين. ٤- قيل: أي ولا تتبعونا مادمتم مرضى القلوب. ٥- قيل: أي قل إقنطاً لهم: لا تتبعونا، فإنه نفي في معنى النهي للمبالغة، والمراد نهيمهم عن الاتباع فيما أرادوا الاتباع فيه في قولهم: «ذرونا تتبعكم» و هو الانطلاق إلى خيبر، فأمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يمنعهم عن اتباعهم استناداً إلى قوله سبحانه من قبل أن يسئلوهم الاتباع.

٦- قيل: أي قل لهؤلاء المنافقين: إنكم لن تتبعونا في شيء من الأوامر والنواهي مادمتم على النفاق حتى في أخذ الغنيمة في راحة وطمأنينة فضلاً عن المتابعة، في الحروب الخطرة التي لا تكون فيها غنيمة ولا سلامة... حيث إن النفاق ينافي المتابعة، ولا متابعة من دون إيمان. ٧- قيل: أي لا تأذن لهم في الخروج معكم معاقبة لهم من جنس دينهم، فإن امتناعهم عن الخروج إلى الحديبية ما فصل إلا لأنهم كانوا يتوقعون المغرم وهو جلاد العدو و مصاولته، ولا يتوقعون المغنم، فلما انعكست الأمر في خيبر، طلبوا ذلك، فعاقبهم الله بطردهم من المغنم... والمعنى: قل للمخلفين الذين فرّوا من العزم، و طلبوا المغنم.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبر.

و في قوله عز وجل: «كذلكم قال الله من قبل» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد و ابن اسحق: أي قال الله تعالى بالحديبية قبل خيبر، وقبل رجوعنا من الحديبية إليكم: إن غنيمة خيبر بعد فتحها لمن شهد الحديبية خاصة لا يشركهم فيها غيرهم. ٢- قيل: أي قال الله تعالى من قبل إنصرافنا من سفرة الحديبية إلى المدينة قولاً مثل هذا القول الصادر عني وهو «لن تتبعونا» ٣- قيل: أي كما قلنا لكم من قبل وهو ما ذكر في قوله سبحانه: «فقل لن تخرجوا معي أبداً...» (التوبة: ٨٣) أي لا تأذن لهم بالخروج إلى غزوة أخرى.

٤- قيل: أي مثل ذلك حكم الله تعالى فيكم قاله لنا. إشارة إلى الحكم الذي جاء في قوله جل وعلا: «لن تتبعونا» أي مثل هذا الحكم الذي قضينا به عليكم أيها المخلفون وهو ألا تتبعونا كان قضاء الله عز وجل فيكم و حكمه عليكم من قبل هذا الحكم الصريح

الذي واجهنا بكم إذ قال الله تعالى من قبل فيكم: «يريدون أن يبدّلوا كلام الله» و مضمون هذا أنكم لن تخرجوا معنا.

٥- قيل: أي كذلك نُهيتمُ أيها المخلفون عن اتّباعنا، قال الله تعالى ذلك من قبل أي عند الانصراف من الحديبية. والمعنى: قل أيها الرسول ﷺ لهؤلاء الطّماع إقناطاً لهم: إنّ غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية معنا، ولستم ممن شهدها، فليس لكم أن تتبعونا لأنّ غنائها لغيركم.

أقول: والرّابع هو الأنسب بظاهر السّياق فتدبر جيّداً.

و في قوله عزّ وجلّ: «بل كانوا لا يفقهون إلّا قليلاً» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي لا يفقهون أمر الله تعالى لا قليلاً ولا كثيراً. ٢- قيل: أي لا يفقهون الحقّ إلّا القليل منهم، وذلك أنّ أكثرهم معاندون لا يفهمون القول ولا يفقهون الحقّ، و قليل منهم لا يعاندون فهم يفقهون الحقّ. قيل: هذا غير وجيه فإنهم جميعاً مشتركون في الوصف بالغباء و البلادة، فاستثناء البعض لا وجه له. ٣- قيل: أي لا يفقهون إلّا فقهاً قليلاً أو الأشياء قليلاً. ٤- قيل: أي لا يفهمون إلّا فهماً قليلاً و هو فطنتهم لامور الدّنيا. والمعنى: لا يعلمون إلّا أمر الدّنيا قليلاً، فلهم عقل معاش يعيشون به كالحيوان، و ليس لهم عقل معاد أصلاً، فلهم الفهم القليل لامور الدّنيا دون امور الدّين، و أنّهم قوم مادّيون لا يسعون إلّا للدّنيا و متاعها، و لا يفقهون ما يعلى شأن الدّين و يرفع قدرهم به.

٥- قيل: هذا ردّ لقولهم الباطل في المؤمنين، و وصف لهم بما هو أعظم من الحسد و أطم و هو الجهل المفرط و سوء الفهم في امور الدّين، و فيه إشارة إلى ردّهم حكم الله تعالى، و إثباتهم الحسد لاولئك السّادة من الجهل و قلة التفكّر. ٦- قيل: أي لا يفقهون من أمر الدّين إلّا قليلاً و هو ترك القتال. ٧- قيل: هو فهمهم من قوله: «قل لن تتبعونا» مجرّد التّهي، فحملوه على الحسد، و لم يعلموا أنّ المراد هو أنّ هذا الاتّباع لا يقع أصلاً لأنّ الصّادق المصدّق قد أخبر بذلك. ٨- قيل: أي بل كانوا لا يفقهون عن الله ما لهم و ما عليهم من أمر الدّين إلّا قليلاً يسيراً و لو عقلوا ذلك كلّهم لما قالوا الرسول الله ﷺ و المؤمنين به، و قد أخبروهم عن الله سبحانه أنّه حرّمهم غنائم خيبر: إنّما تمنعونا من

صحبتمكم إليها لأنكم تحسدوننا، بل إنّما ذلك حسداً من عند أنفسكم. وأما الفقه القليل للحقّ فيجعلهم مكلفين، وإن كانوا لا يفقهون كثيراً في أفكارهم وأقوالهم الهابطة الخاطبة العمياء...

٩- قيل: إنّ قوله تعالى: «بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً» جواب عن قولهم: «بل تحسدوننا» لم يوجّه الخطاب إلى أنفسهم لأنّ المدعى أنّهم لا يفقهون إلا قليلاً و لذلك وجّه الخطاب بالجواب إلى رسول الله ﷺ و قل: «بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً» و ذلك أنّ قولهم السّخيف: «بل تحسدوننا» إضراب عن قول رسول الله ﷺ لهم بأمر الله تعالى: «لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل» فعنى قولهم: إنّ منعنا من الاتّباع ليس هو عن أمر من قبل الله، بل إنّما تمنعونا أنّهم أهل الحديبيّة أن نشارككم في الغنائم و تريدون أن تختصّ بكم!

و هذا كلام لا يواجه به من له عقل و تمييز، المؤمنين الذين لا يتبعون إلا رسول الله ﷺ المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إنّ هو إلا وحى يوحى، فضلاً أن يواجه به النبيّ الكريم، و ليس هذا إلا أن يكون من بساطة العقل و بلادة الفهم، فهذا القول السّخيف الذي واجهوا به المؤمنين، وهم يدعون الايمان و الاسلام أدلّ دليل و أوضح برهان على نهاية ضعف عقولهم، و قلّة فقههم.

ومن هنا يظهر أنّ المراد بعدم فقههم إلا قليلاً بساطة عقولهم و ضعف فقههم للقول لا أنّهم يفقهون بعض القول، و لا يفقهون بعضه و هو الكثير. أقول: و الرّابع هو الأنسب بظاهر السّياق فتأمل و لا تغفل.

١٦- قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً و إن تتولّوا كما تولّيتم من قبل يعدّ بكم عذاباً أليماً

في قوله تعالى: «إلى قوم أولى بأس شديد» أقوال: ١- عن ابن عبّاس و مقاتل والزّهري: هم بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب من أهل اليمامة و هم أصحابه. ٢- عن

الحسن و ابن زيد و عبد الرحمن بن أبي ليلى: هم فارس و الروم. ٣- عن ابن عباس و ابن أبي ليلى أيضاً و مجاهد و عطاء بن أبي رباح و عطاء الخراساني و ابن جريج: هم أهل فارس. ٤- عن مجاهد أيضاً و سعيد بن جبير و عكرمة و قتادة: هم هوازن و غطفان، و من حارب رسول الله ﷺ في حنين و ثقيف و بنو حنيفة. ٥- عن سعيد بن جبير و عكرمة و قتادة أيضاً: هم هوازن يوم حنين. ٦- عن الحسن و عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضاً و كعب الأحبار: هم الروم غزاهم رسول الله ﷺ في تبوك.

٧- قيل: إن الله تعالى أخبر عن هؤلاء المخلفين من الأعراب الذين تخلّفوا عن صحبة رسول الله ﷺ في الحديبية: أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولى بأس و شدة قوّة في القتال و نجدة في الحروب ردّاً عليهم طلبهم الاتّباع: «ذرّونا نتبعكم» و ردّ اتّهامهم أهل الحديبية بالحسد، و إثبات أنهم لن يتبعوا رسول الله ﷺ: «قل لن تتبعونا» و إثبات أنهم «قوم لا يفقهون إلّا قليلاً» فلا دليل عقلاً و لا نقلاً على أنّ المعنيّ بهم هوازن أو بنو حنيفة أو فارس أو الروم أو أعيان غيرهم بأعيانهم، فيحتمل أن يكون المراد بهم الأجناس كما يحتمل أن يكونوا غيرهم.

٨- عن الزّهرى أيضاً و الكلبي: هم أهل الرّدة قاتلهم أبو بكر بعد الرّحلة. ٩- عن أبي هريرة: هم البارز يعني الأكراد. ١٠- عن أبي هريرة أيضاً: لم يأت أولئك بعد. ١١- عن مجاهد أيضاً: هم أهل الأوثان. ١٢- عن مجاهد أيضاً: هم أعراب فارس و أكراد العجم. ١٣- عن قتادة أيضاً: هم هوازن و ثقيف إذ دعوا يوم حنين إلى هوازن و ثقيف. ١٤- عن الضّحّاك: هم ثقيف. ١٥- قيل: هم أهل صفين أصحاب معاوية.

و في المجمع: قال الشّيخ الطّبرسي المازندرانيّ رضوان الله تعالى عليه: «و الصّحيح أنّ المراد بالدّاعي في قوله: «ستدعون» هو النّبي ﷺ لأنّه قد دعاهم بعد ذلك إلى غزوات كثيرة، و قتال أقوام ذوي نجدة و شدة مثل أهل حنين و الطّائف و موتة إلى تبوك و غيرها فلا معنى لحمل ذلك على ما بعد موته ﷺ».

و في الميزان: قال السيّد الطّباطبائي: «و ظاهر قوله: «ستدعون» أنهم بعض الأقوام الذين قاتلهم النّبي ﷺ بعد فتح خيبر من هوازن و ثقيف و الروم، و قوله تعالى

سابقاً: «قل لن تتبعونا» ناظر إلى نفي اتباعهم في غزوة خيبر على ما يفيد السّياق». و قال بعض المفسّرين: «هذه دعوة إلى هؤلاء المخلفين، تقطع عليهم مقولتهم للمؤمنين: «بل تحسدوننا» وهم في هذه الدّعوة مدعوّون إلى قتال قوم أولي بأس شديد، وأنهم مطالبون كذلك في هذا القتال أن يقفوا موقف المجاهدين حقاً، وهو ألاّ يتحوّلوا عن القتال إلّا إذ استسلم لهم العدوّ و دخل في دين الله... وأمّا القول بأنهم فارس و الرّوم فغير صحيح من وجهين:

أحدهما - أن قتال فارس و الرّوم لا يكون فيه قتالهم إلى أن يدخلوا في الإسلام، بل إنّه يكتفى منهم بقبول الجزية في حال هزيمتهم و إياّهم أن يدخلوا في الإسلام، و إنّما حكم القتل أو الإسلام هو في حقّ العرب و حدهم لأنّهم هم الذين تقوم عليهم الحجّة كاملة، بتلك المعجزة التي في كتاب الله المعجز، الذي جاء بلسانهم...

ثانيهما - أن هؤلاء المخاطبين المخلفين دعوا إلى قتال هؤلاء القوم بعد زمن قليل من وقت نزول هذه الآية، حتّى لا يذهب الموت بكثير منهم إذ طال الزّمن منهم و قتال الفرس و الرّوم جاء بعد نزول هذه الآيات بنحو عشر سنين.

و هذا كلّ حديث عن مستقبل لم يجيء بعد، و إنّما هي أحداث و مواقف سوف تقع تباعاً، ابتداءً من نزول هذه الآيات...

١٦- قيل: هم كفّار أعداء و جب قتالهم من الكفّار و المشركين العرب و غيرهم من دون تناقضٍ بين هذه الحكم و بين كون القتال في الإسلام هو للدّفاع و مقابلة العدوان بالمثل: «و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا - فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» البقرة: ١٩٠-١٩٤) و ليس للإكراه على الإسلام: «لا إكراه في الدّين» البقرة: ٢٥٦) أو قتال الكافرين بالرّسالة الإسلاميّة عامّة دون تفريق بين المسلمين و المعاندين، و حين تقوم حالة الحرب بين المسلمين و أعدائهم من الكفّار لا تقف إلّا بانتهاء الأعداء عن موقفهم، و هذا يكون بالإسلام كما يكون بالصّح، و صلح الحديبيّة مثل قريب على ذلك فيه كون هذا لا يقتصر على غير العرب أو على غير المشركين منهم.

١٧- قيل: هم مشركوا مكّة الذين بلغوا في القوّة الذّروة في صنوف الأعداء المناوئين

للإسلام منذ الرّسالة إلى أمد، و لذلك كانت هذه الدّعوة دعوة إلهيّة لحرب خطيرة، و قد عبّر عنهم بـ «قوم» منكرين، و قد كانوا هم معروفين في الجزيرة تنبيهاً إلى عظيم مكرهم و خطرهم و لكنّهم أسلموا من دون قتال إذ فتحت مكّة عنوة رغم أنّ مشركيها أولى بأس شديد جنّدت كافّة طاقتها، و استنفرت عامّة قوّاتها، فقوله: «أو يسلمون» إشارة إلى فتح مكّة عنوة، حيث إنّ «أو» تخرّج بين مقاتلتهم و إسلامهم، و قد أسلموا من غير حرب. فالآية الكريمة من ملاحم الغيب لمستقبل فتح مكّة عنوة.

أقول: و الأخير هو المؤيّد بالسياق و المستفاد من الرّوايات فتأمل جيّداً و اغتنم جيّداً.

و في قوله تعالى: «أو يسلمون» قولان: ١- قيل: أي ينقادون لكم، فالإسلام ههنا بمعنى الانقياد، فيشمل إعطاء الجزية أيضاً، فيشمل الكفّار و المشركين كلّهم من العرب و العجم، و أهل الكتاب و غيرهم، حيث إنّ مشركي العرب و المرتدّين لا يقبل منهم إلاّ الإسلام، و من سواهم من مشركي العجم و أهل الكتاب و المجوس تقبل منهم الجزية و الإسلام. ٢- قيل: الإسلام هو التّسليم و الايمان بالله تعالى و رسوله ﷺ، فلا يشمل إلاّ مشركي العرب و المرتدّين إذ لا يقبل منهم إلاّ السّيف أو الإسلام.

فهذا حكم من لا تؤخذ منهم الجزية، و هذا في قتال المشركين لا في أهل الكتاب. فالمعنى: أو هم يقرّون بالإسلام و يقبلونه لا تقبل منهم جزية كما تقبل من أهل الكتاب. و المعنى: إمّا أن يقاتلوا أو يسلموا.

أقول: و الثّاني هو المؤيّد بالسياق و المستفاد من الرّوايات فتدبّر.

و في قوله سبحانه: «أجرأ حسناً» أقوال: ١- قيل: الأجر الحسن في الدّنيا هو الغنيمة و في الآخرة الجنّة و نعيمها. ٢- قيل: أي الغنيمة و النّصر فقط، بناءً على أنّ الآية الكريمة في المنافقين. ٣- عن ابن عبّاس: أي يعطكم الله ثواباً حسناً في الجنّة. ٤- قيل: أي الخير و السّعادة و العزّة و الكرامة في الدّنيا و الآخرة.

أقول: و التّعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

و في قوله عزّ وجلّ: «يعذبكم عذاباً أليماً» أقوال: ١- قيل: أي يعذبكم في الحياة

الدنيا بالخزي والهوان. ٢- قيل: أي يعذبكم عذاباً في الدار الآخرة بالنار وعذابها. ٣-
قيل: أي يعذبكم في الدنيا بالذلة والنكبة، وفي الآخرة بنار جهنم.
أقول: والكلام فيه هو الكلام في السابق فتأمل جيداً.

١٧- (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولّ يعذبه
عذاباً أليماً)

و في قوله تعالى: «ومن يطع الله ورسوله» أقوال: ١- قيل: أي ومن يطع الله و
رسوله في السرّ والعلانية، وفي الإجابة والموافاة إلى قتال العدو. ٢- قيل: أي ومن يطع
الله ورسوله ﷺ في الجهاد والقتال، فيجيب الداعي إلى حرب أعدائه من أهل
الشرك والطغيان، والكفر والعصيان دفاعاً عن دينه، وإعلاءً لكلمته، وحفظاً لكيان
الإسلام والمسلمين. ٣- قيل: أي ومن الله تعالى ورسوله ﷺ في ما يأمره به
وينهاه عنه من القتال وغيره.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق، وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص،
إذ قال أنفأ: «فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً» فالطاعة ههنا الجهاد والقتال، وهنا
العام.

و في قوله عزّ وجلّ: «ومن يتولّ يعذبه عذاباً أليماً» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي ومن
من يتولّ عن الإجابة في القتال من دون عذر من الأعذار المبيحة للتخلّف عن الجهاد
يعذبه الله عذاباً وجيعاً في الآخرة بنار جهنم. ٢- قيل: أي ومن يعص الله و
رسوله ﷺ فيتخلّف عن القتال مع المجاهدين إذ دُعِيَ إليه يعذبه بالعذاب الأليم من
مذلة وحرمان من الغنائم في الدنيا، ومن نار موقدة وهوان في الآخرة. ٣- قيل: أي ومن
من يتولّ عن اتباع أوامر الله تعالى ورسوله ﷺ وعن امتثالها... منها الأمر بالقتال
من دون عذر، وعن نواهيها...

أقول: والكلام فيه هو الكلام فيما تقدّم فتدبّر.

١٨- (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه و أثابهم فتحاً قريباً)
 في قوله تعالى: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» قولان: أحدهما - هم أهل الحديبية الذين رضى الله عنهم لمبايعتهم رسوله ﷺ من دون دخل وصف الايمان في رضا الله عنهم، بل المبايعه نفسها موجبة للرضا لا الايمان. ثانيهما - ليس أهل الحديبية كلهم مرضيين عند الله تعالى و إن بايعوا رسول الله ﷺ و إنما المؤمنون منهم هم المرضييون، حيث إن تعليق الحكم على المشتق مشعر بعليّة الوصف للحكم، و إن سبب الرضا هنا ثلاثة امور طويلاً: الايمان حقاً و المبايعه و الوفاء بها. و لا يخفى على من له أدنى مسكة و طيب ولادة أن المبايعين في الحديبية ما كانوا كلهم مؤمنين حقاً.

و قد سبقت المبايعه بصورة عامّة في الآية العاشرة من هذه السورة: «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله»: (١٠) و لذلك قسّمهم بالناكثين و الموفين في قوله: «فمن نكث - و من أوفى...» و جاءت في هذه الآية الكريمة بصورة خاصّة بأنّها مرضيّة عند الله تعالى إن كانت عن ايمان و وفاء بها، فقال: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة...»: (١٨) فليس مطلق المبايعه مرضياً عند الله تعالى كما لم يكن المبايعون كلهم مؤمنين، بل كان كثير منهم ناكثين و غير مؤمنين أفكلهم خير أهل الأرض؟! و من البين: أن المبايعين كانوا متخلفين في البيعة، فمنهم من بايع رسول ﷺ وقتها شكلياً ثم نكثها، و منهم من بايعه ﷺ فقط على أن لا يفرّ من زحف لا على الموت كعمر بن الخطاب.

في الدر المنثور: أخرج مسلم و ابن جرير و ابن مردويه عن جابر قال: كنّا يوم الحديبية ألفاً و أربعمأة، فبايعناه ﷺ و عمر أخذ بيده تحت الشجرة و هي سمرّة و قال: «بايعناه على أن لا نفرّ و لم نبايعه على الموت» كما أن معقل بن يسار اقتفى أثر عمر بن الخطاب في البيعة على الأيفرّ، و لم يبايع على الموت.

و منهم من بايعه ﷺ على الموت كعليّ بن أبيطالب ﷺ و تبعه كثير من أصحابه ﷺ.

أقول: و الثاني هو المتعين بنفس السياق و المؤيد بالروايات... فتأمل جيداً فإنّ المقام من مزال الأقدام حفظنا الله تعالى في كلّ حال بعصمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

و في عدد المبايعين في الحديبية أقوال: ١- قيل: كانوا هم ألفاً و مأتين، و هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام. ٢- قيل: ألفاً و ثلاثمائة. ٣- قيل: ألفاً و أربعمئة. ٤- قيل: ألفاً و خمسمئة. ٥- قيل: ألفاً و خمسمئة و خمسة و عشرين.

أقول: و الأوّل هو المختار لأنّه المروي.

و قال بعض المحققين: إنّ المراد برضا الله تعالى عن المؤمنين رضا رسول الله ﷺ فجعل رضاه ﷺ رضا نفسه، و سخطه ﷺ سخط نفسه لأنّه جلّ و علا جعله ﷺ دليل نفسه كما جعل مبايعته مبايعته فقال: «إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله...» و جعل طاعته ﷺ طاعته إذ قال: «من يطع الرسول فقد أطاع الله» (النساء: ٨٠).

و في قوله عزّ و جلّ: «تحت الشجرة» قولان: أحدهما - هذه الشجرة كانت معروفة بسمرة - شجرة طلع و هي المعروفة الآن بالسنت. ثانيهما - هي شجرة سدر. و قد روى أنّ هذه الشجرة سمرة كانت أو سدرة قد عميت عليهم من قابل، فلم يدروا أين ذهبت. و عن جابر بن عبد الله: «لو كنت أبصر لأريتكم مكانها».

و في الدر المنثور: أخرج ابن أبي شيبة في المصنّف عن نافع قال: «بلغ عمر بن الخطّاب أنّ ناساً يأتون الشجرة التي بويح تحتها فأمر بها فقطعت».

و ليتها كانت باقية بما قدّسها الله تعالى و رسوله ﷺ كما هي كذكرى لهذه البيعة المجيدة الممتحنة المختبرة لأهل الايمان و الرضوان، و أصحاب النفاق و النيران، و لم يقطعها عمر بن الخطّاب، و لو كان يخاف أن تُعبّد من دون الله، فلتعدم الكعبة - العياذ بالله جلّ و علا - إذ يخاف أن تعبّد كنفس الشجرة و لو كان هذا الخوف موجباً لقطعها، لكان رسول الله ﷺ أولى بقطعها، نعم قطعها عمر بن الخطّاب إذ كانت بيعته تحتها كاذبة، و لو كانت صادقة لما قطعها قطّ! و ذلك أنّ ما اتفق عليه الفريقان: أنّه اشترط على

المبايعين في بيعة الرضوان أن لا ينكروا على رسول الله ﷺ شيئاً يفعلوه، ولا يخالفوه في شيء يأمرهم به، وقد ثبت عندهم أيضاً: أن عمر بن الخطاب قد أنكر على رسول الله ﷺ وخالفه بعد البيعة، فما كانت بيعته صادقة بلا ريبة لمن كان له طيب ولادة و أدنى مسكة و لذلك قطعها لتنسى قصتها!

و في قوله عز وجل: «فعلم ما في قلوبكم» أقوال: ١- عن ابن عباس و الفراء: أى فعلم الله تعالى ما في قلوب المبايعين تحت الشجرة من صدق النية، والإخلاص في المبايعة و الوفاء بها أو سوء النية و النفاق في البيعة و نقضها.

و في الدر المنثور: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «فلکم ما في قلوبكم فأنزل السكينة عليهم» قال: إنما انزلت السكينة على من علم منه الوفاء.

٢- عن قتادة و ابن جريج: أى فعلم الله ما في قلوبكم من الرضا بأمر البيعة على ألا يفروا. ٣- عن مقاتل: أى من كراهة البيعة على أن لا يقاتلوا معه ﷺ على الموت فأنزل الله السكينة عليهم حتى بايعوا. ٤- عن مقاتل أيضاً: أى فعلم ما في قلوبهم من صدق النية في القتال و الكراهة له، لأنه ﷺ بايعهم على القتال ٥- قيل: أى من الكآبة بصد المشركين إياهم و تخلف رؤيا النبي ﷺ إذا رأى أنه يدخل الكعبة حتى قال رسول الله ﷺ: إنما ذلك رؤيا منام. ٦- قيل: أى من الايمان و صحته و حب الدين و الحرص عليه. ٧- قيل: أى من الهمم و الأنفة من لين الجانب للمشركين و صلحهم. ٨- قيل: أى من اليقين و الصبر و الوفاء. ٩- قيل: أى من السمع و الطاعة لله تعالى و الخوف منه و التوكل عليه. ١٠- قيل: أى من حسن النية و صدقها، وإخلاصها في مبايعتهم لله تعالى، فإن العمل إنما يكون مرضياً عند الله تعالى بصدق النية و إخلاصها لا بصورته و هيئته. ١١- قيل: إن «علم» من العلم بمعنى العلامة لا العلم بمعنى المعرفة بعد الجهل، فالمعنى: إن الله تعالى جعل المبايعة الحقيقية علامة للمؤمنين الموفين بها، تميزهم من المنافقين الناكثين، ميزة لهم عندهم و عند من سواهم، إذ «عند تقلب الأحوال علم جواهر الرجال».

أقول: و الأوّل هو الأنسب بظاهر السياق و في معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل.

و في قوله سبحانه: «فأنزل السكينة عليهم» أقوال: ١- عن ابن عباس: السكينة هي الطمأنينة و رباطة الجأش و سكون النفس إلى صدق الوعد، فأذهب بها عنهم الحمية. ٢- قيل: هي الصبر مع رسول الله ﷺ في القتال. ٣- قيل: أي بالأمن و سكون النفس و الربط على قلوبهم بالتشجيع. ٤- قيل: أي بالصلح. ٥- قيل: السكينة هي تقرير قلوبهم و تذليلها لقبول أمر الله تعالى و رفع كراهة البيعة عنها. ٦- قيل: هي اللطف القوي لقلوبهم و الطمأنينة. ٧- قيل: هي الشعور بالغبطة و الراحة و الاطمئنان. ٨- عن قتادة: أي الصبر و الوقار في قلوبهم بسبب الصلح.

أقول: و قد سبق منا (١٨) قولاً في معنى «السكينة» في قوله تعالى: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» الفتح: ٤) و المختار هنا هو المختار ههنا فتأمل جيداً و لا تغفل. و في قوله جلّ و علا: «فتحاً قريباً» أقوال: ١- عن ابن عباس و عكرمة و قتادة و عبدالرحمن بن أبي ليلى: أي فتح خيبر، معه مغنم كثيرة يأخذونها من أموال يهود خيبر، لأنه كان بعد الحديبية عقب انصرافهم من الحديبية، و كانت خيبر أرضاً ذات عقار و أموال قسّمها رسول الله ﷺ بين المقاتلين، فجعل للفارس سهمين، و للرجل سهماً واحداً، و أن الله تعالى جعل غنائمها خاصة لأهل بيعة الرضوان دون غيرهم، و وصف الفتح بأنه قريب لقرب زمانه إذ كان على أيام من صلح الحديبية، ثمّ لقرب تناوله، إذ لم يلق المسلمون من أهل خيبر بلاءً كثيراً، بل سرعان ما استسلم يهود خيبر، و فتحت بيد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ و نزلوا على حكم رسول الله ﷺ.

٢- عن الجبائي: هو فتح مكة، و القرب أمر نسبي. ٣- عن الحسن: هو فتح هجر، والمراد هجر البحرين، و كان فتح في زمانه ﷺ بدليل كتابه ﷺ إلى عمرو بن حزم في الصدقات و الديات... و ذلك أن رسول الله ﷺ صالح أهل البحرين، و أخذ الجزية من مجوس هجر، و الفتح لا يستدعي سابقة الغزو. ٤- قيل: أي فتحاً مستمراً من

صلح الحديبية إلى فتح خيبر و منها إلى مكة، و منها إلى حنين و إلى شرق الأرض و غربها.

٥- قيل: الفتح القريب هو صلح الحديبية، حيث إن الآيات نزلت أثناء رجوع رسول الله ﷺ و المسلمين من الحديبية إلى المدينة، و وقعة خيبر كانت بعد ذلك بوقت ما. ٦- قيل: أصله فتح مكة، و في سبيله و على هامشه فتح خيبر، و قد يشملها الفتح القريب لانسلاكهما في سلك واحد، و هما نتاج فتح الصلح في الحديبية كما و «مغانم كثيرة» المعطوفة على «فتحاً قريباً» تؤيد هذا الجمع: «و مغانم كثيرة يأخذونها...» هذه المغانم الكثيرة تباعاً للفتح القريب، منها معجلة بعد الحديبية، و منها مؤجلة إلى فتح مكة.

أقول: و على الأول أكثر المفسرين و جمهور المؤرخين و هو المؤيد بالروايات...

١٩- (و مغانم كثيرة يأخذونها و كان الله عزيزاً حكيماً)

في قوله تعالى: «مغانم كثيرة» أقوال: ١- عن ابن عباس و مجاهد: هي غنائم خيبر. و إن الغنيمة ملك أموال أهل الحرب من المشركين بالقهر و الغلبة في حكمه تعالى و كان القتال من أجلها.

٢- عن الجبائي: هي غنائم هوازن بعد فتح مكة. ٣- قيل: هي مغانم هجر. ٤- قيل: هي مغانم فارس و الروم. ٥- قيل: أي و أثابهم مغانم كثيرة يأخذونها في قتالهم المشركين و الكافرين و المنافقين، و منها غنائم هوازن في وقعة حنين، ثم تلك المغانم الكثيرة في حرب فارس و الروم. ٦- قيل: أي هذه المغانم الكثيرة التي سيأخذها المؤمنون بعد الرجوع من الحديبية أعم من مغانم خيبر، و هي معجلة، و مغانم فتح مكة و هي مؤجلة.

أقول: و على الأول أكثر المفسرين و هو المؤيد بالروايات فتدبر.

٢٠- (وعدكم الله مغنم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم و لتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً)

في قوله تعالى: «وعدكم الله مغنم كثيرة تأخذونها» أقوال: ١- عن ابن عباس و مجاهد: هي المغنم التي يفيئها على المؤمنين إلى يوم القيامة يأخذونها في أوقاتها المقدرة لكل واحد منها.

فالمراد بها كل ما غنمه المسلمون في عهد رسول الله ﷺ و بعده و هي لمصالح الإسلام و المسلمين على العموم، و بهذا يتضح الفرق بين مغنم الآية السابقة و مغنم هذه الآية.

فالمعنى: وعدكم الله مغنم كثيرة أيها المسلمون تأخذونها من الفتوحات التي سوف ييسرها لكم في مختلف الظروف و الأماكن كغنائم هوازن و غطفان و فارس و الروم و غيرها ما كنتم تقدرون عليها لولا الإسلام، فقد كانت بلاد العرب شبه مستعمرات لتلك الدول فأقدرهم الله تعالى عليهم بعز الإسلام.

٢- عن مجاهد أيضاً: هي المغنم الكثيرة التي وعدوا ما يأخذونها إلى اليوم مع رسول الله ﷺ.

فالمراد بها كل مغنم غنمها الله تعالى المسلمين من أموال أهل الشرك من لدن أنزل هذه الآية على لسان نبيه ﷺ. فبناءً على هذا يحتمل أن يكون المراد بالمغنم الثانية، المغنم الأولى. و المعنى: فآثابهم فتحاً قريباً و مغنم كثيرة يأخذونها، وعدكم الله أيها القوم هذه المغنم التي تأخذونها و أنتم إليها واصلون عدة، فجعل لكم الفتح القريب من فتح خيبر، و أن يكون المراد بالمغنم الثانية غير الأولى بأن تكون الأولى من غنائم خيبر، و الثانية من غنائم سائر أهل الشرك سواهم يأخذونها مع النبي ﷺ و بعده إلى يوم القيامة، و كانت مغنم خيبر ممثلة و نموذجة منها.

٣- عن ابن عباس أيضاً: أي تغنموها و هي غنيمة فارس لم تكن بعد، فستكون. ففي الجملة تبشير و تطمين للمسلمين بوجه عام. ٤- عن ابن زيد: هي مغنم خيبر. والمعنى: ما غنمتموه من خيبر من أنواع الغنائم.

أقول: و على الأوّل أكثر المفسّرين و هو الأنسب بظاهر السّياق فتأمّل جيّداً.
و في قوله تعالى: «فعجّل لكم هذه» عن ابن عبّاس و مجاهد و قتادة و عطية: أي
فعجّل لكم غنائم خيبر و هي المغانم المعجّلة، و أمّا المغانم المؤخّرة فهي في سائر فتوح
المسلمين بعد ذلك الوقت إلى قيام السّاعة، فكانت غنائم خيبر ممثلة و نموذجة من تلك
المغانم...

و ذلك أنّ الله تعالى قد أثاب المسلمين من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب، المغانم
الكثيرة من غنائم الخيبر، و أنّهم لم يغنموا بعد الحديبية غنيمة و لم يفتحوا فتحاً أقرب من
بيعتهم رسول الله ﷺ بالحديبية إليها من فتح خيبر و غنائمها، فنزلت غنيمة خيبر
منزلة الحاضرة لاقترب وقوعها.

ففي الجملة تقرير لواقع و إشارة إليه، و لم يكن واقعاً حين نزولها إلاّ صلح الحديبية،
و فيها تنبيه للمسلمين إلى أنّ الله عجل بحسم هذه المسئلة ليسر لهم إتمام و عده.
٢- عن ابن عبّاس أيضاً و زيد بن أسلم: إنّ المراد بهذه المعجّلة هذا الصّلح الذي بين
رسول الله ﷺ و بين قريش و التخلّص من أمرهم. ٣- قيل: أي فعجّل لكم هذه
البيعة.

أقول: و على الأوّل جمهور المفسّرين و هو الأنسب بظاهر السّياق.

و في قوله عزّ وجلّ: «و كفّ أيدي النّاس عنكم» أقوال: ١- عن ابن عبّاس و ابن
جريج و قتادة: أي و كفّ أيدي أهل خيبر و حلفائهم من قبيلتي أسد و غطفان، إذ
جاءوا لنصرتهم عنكم فقذف الله في قلوبهم الرّعب فنكصوا. و قيل: جاءوا للإغارة على
المدينة أثناء غياب رسول الله ﷺ و المسلمين عنها، فأحبط الله كيدهم. و قيل: أي و
كفّ أيدي أسد و غطفان، فإنّهم كانوا مع خيبر فصالحهم النبي ﷺ فكفّوا عنه. و
قيل: أي و كفّ أيدي يهود خيبر عنكم في عيالكم و بيضتكم لما خرجتم مع رسول
الله ﷺ إلى خيبر، و همّت بهم اليهود، فقذف الله في قلوبهم الرّعب، فمنعهم الله.

و عن ابن عبّاس أيضاً: النّاس هم عيينة بن حصن الفزاري و عوف بن مالك
النّضري و من كان معها إذ جاءوا لينصروا أهل خيبر، و هم على بئر معونة، و

النَّبِيِّ ﷺ محاصر لهم فألقى الله تعالى في قلوبهم الرّعب، فانهزموا و لم يلقوا النبي ﷺ وكفهم عن المسلمين.

٢- عن مجاهد: أي وكف أيدي مشركي مكّة بصلح الحديبيّة عنكم إذ حبسهم الله عنهم، فلم يقدرُوا لهم على مكروه. فالمعنى: إنّ الله تعالى منع الحرب بين المسلمين و قريش بسبب هذا الصّحح بينهم. قيل: إنّ الله تعالى لما ذكر في قوله: «و هو الذي كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكّة» علم بذلك أنّ الكفّ الذي ذكره الله تعالى في قوله: «و كفّ أيدي النّاس عنكم» غير الكفّ الذي ذكره الله بعد هذه الآية. ففي الجملة تذكير للمسلمين في أثناء رجوعهم إلى المدينة بما جرى في الحديبيّة و ظروفها...

٣- عن ابن عبّاس أيضا: أي وكفّ أيدي أهل مكّة عنكم أن يستحلّوا ما حرّم الله أو يستحلّ بكم و أنتم حرم. و قيل: هم أهل مكّة و من والاها حيث لم يقاتلوا رسول الله ﷺ و رضوا بالصّحح. ٤- قيل: أي وكفّ أيدي اليهود عن المدينة و أهلها بعد خروج رسول الله ﷺ منها إلى الحديبيّة. و قيل: أي وكفّ أيدي اليهود عنكم بالمدينة من قبل الحديبيّة و مجيئ قريش، فلم يغلبوكم.

٥- قيل: إنّ المراد بالنّاس هنا هم الذين واجههم رسول الله ﷺ و المسلمون في مسيرته تلك و هم أهل مكّة و أهل خيبر، فإنّ الفريقين لم يدخلوا مع المسلمين في حرب، بل عافاهم الله تعالى من هذا البلاء و أعطاهم ثمرته، فسلمت لهم قريش بحقّ دخولهم مكّة، و الطّواف بالبيت الحرام، و استسلم لهم يهود خيبر، و سلّموا لهم ما بين أيديهم من أموالهم و زروع.

أقول: و الخامس هو الأنسب بظاهر السّياق، و الله جلّ و علا هو أعلم.

و في قوله سبحانه: «و لتكون آية للمؤمنين» أقوال: ١- قيل: أي و لتكون هذه الكفّة و الهدنة و الغنيمة التي عجّلت آية للمؤمنين و أمانة و عبرة يعرفون بها أنّهم من الله تعالى بمكان، و أنّه ضامن من نصرهم و الفتح عليهم، و ذلك أنّ الصّحح وقع على وضع الحرب عن النّاس عشر سنين يأمن فيهنّ النّاس. ٢- قيل: أي و لتكون هذه الغنيمة المعجّلة عطف على مقدّر أي لتشكروه- و لتكون آية للمؤمنين في نصرهم، و

دلالة على ما وعدهم الله من الغنائم، أو دلالة على صحة النبوة إذ أخبر بالفتح القريب، و قد وقع مطابقاً.

٣- عن قتادة: أي و ليكون كفه تعالى أيديهم عن عيالهم و أموالهم و أنفسهم آية و عبرة للمؤمنين به، فيعلموا أن الله سبحانه هو المتولّى حياتهم و كلائتهم في مشهدهم و مغيبهم، و يتّقوا الله في أنفسهم و أموالهم و أهلبيهم بالحفظ و حسن الولاية ما كانوا مقيمين على طاعته، منتهين إلى أمره و نهيهِ.

و فيه دروس غالية للعلماء و المصلحين، و الدعاة و المبلّغين في إرشادهم و تبليغهم...

٤- قيل: أي و لتكون هزيمتهم و سلامتكم آية للمؤمنين، فيعملوا أن الله تعالى هو يجرسهم في مشهدهم و مغيبهم. ٥- قيل: أي و لتكون هذه التي عجلها لكم آية للمؤمنين على صدقك حيث وعدتهم أن يصيها، و فيها ثلاثة أمور: الأوّل: صدق رسول الله ﷺ. الثاني: أنهم في حياة الله تعالى و حراسته في مشهدهم و مغيبهم. الثالث: أن يعرف المؤمنون الذين بعد العصر الأوّل أن ما وهب الله تعالى للمبايعين من حراستهم و حفظهم و عطائهم يكون لهم مثلهم ماداموا مؤمنين على جادة الحقّ و الهدى و الصراط المستقيم المستسلمين...

٦- قيل: أي و لتكون هذه الفعلة و هي كفّ أيدي الناس عن المؤمنين الذين صنعوا العجائب مع قلة عددهم آية ظاهرة و بيّنة واضحة و برهاناً قاطعاً للمؤمنين الموجودين و للأجيال أيضاً بأنّ الله تعالى مع الذين يدافعون عن الحقّ و عن كيان الإسلام و نظام الدين، و يحاربون الباطل بصدق و إخلاص، و أنّ الله يكفّ أيدي الأجانب عن أوليائه بشرط الولاية لأصحابها، و البراءة من أعدائهم...

٧- عن ابن عبّاس: أي و لتكون سنّة لمن بعدكم، فيعلمون بها أن الله جلّ و علا هو حافظ المؤمنين و ناصرهم على أعدائهم على قلة عددهم. و عنه أيضاً: أي و لتكون فتح خبير عبرة و علامة للمؤمنين إذ كانوا هم ثمانية آلاف، و أهل خبير كانوا سبعين ألفاً.

٨- قيل: أي و لتكون غنائم خبير أمانة للمؤمنين يعرفون بها صدق رسول الله ﷺ

في وعدهم بها. ٩- قيل: أي و لتكون قصة الحديبية و فتح خيبر و مغامها آية للآتين المستقبلين من المؤمنين يستدلون بها على صحة قولكم و خلوص نيتكم إذ وقع الخبر على ما أخبرته لأنه علم الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى.

١٠- قيل: أي و لتكون قصة الحديبية عنواناً لفتح مكة و كف أيدي قريش عن المؤمنين فيها علامة للنصرة و العزة الإلهية، و قصة خيبر و فتحها و غنائها أمانة للغلبة الآتية في فتح الفتوح و باباً مفتوحاً لدخول الناس في دين الله أفواجاً.
أقول: و التعميم هو الأنسب بظاهر السياق، فتأمل جيداً.

و في قوله جلّ و علا: «و يهديكم صراطاً مستقيماً» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي و يثبتكم على دين قائم يرضاه بانقيادكم لأمره و موافقتكم لرسوله ﷺ. ٢- قيل: أي و يهديكم طريق التوكّل على الله تعالى فيما تأتون و ما تذرّون، و طريق تفويض أموركم إلى الله جلّ و علا، و الثقة بفضل الله بعد اتقان العمل. ٣- قيل: أي و يسدّدكم أيها المؤمنون طريقاً واضحاً لا اعوجاج فيه، فيبيته لكم و هو أن تثقوا في أموركم كلّها برّبكم، فتوكّلوا عليه في جميعها ليحوظكم حياطته إياكم في مسيركم إلى مكة مع رسول الله في أنفسكم و أهليكم و أموالكم، فقد رأيتم أثر فعل الله بكم إذ وثقتم في مسيركم هذا. ٤- قيل: أي و يثبتكم و يزيدكم هدى و بصيرة بالتصديق برسول الله ﷺ و ما جاءكم به ممّا ترون من عدة الله في القرآن بالصّلح في الحديبية و فتح خيبر و غنائها. ٥- قيل: أي و يرشدكم صراطاً مستقيماً يفضي بكم إلى الحقّ و ما يؤدّي إلى الثواب. ٦- قيل: أي و ليهديكم صراطاً مستقيماً و هو الطّريق الموصل إلى إعلاء كلمة الله تعالى و إحقاق الحقّ و بسط الدّين، و إلى إبطال كلمة الكفر و هزيمة الكافرين و فضيحة المنافقين. ٧- قيل: أي و يهديكم صراطاً إلى فتح مكة، إذ كانت شائكة ملتوية قبل صلح الحديبية و فتح خيبر، و تجربة المؤمنين فيها عبّدت لهم هذه الشائكة فأصبحت صراطاً مستقيماً لاسترجاع عاصمة الدّولة الإسلامية.

أقول: و لكلّ وجه من دون تنافٍ بينها فتأمل جيداً.

٢١- (و اخرى لم تقدرُوا عليها قد أحاط الله بها و كان الله على كلِّ شئٍ قديراً)

في قوله تعالى: «و اخرى لم تقدرُوا عليه» أقوال: ١- عن ابن عباس و الحسن و قتادة و عبدالرحمن بن أبي ليلى و الجبائي و مقاتل: هي غنائم فارس و الروم. فالمعنى: سيؤتيكم الله مغنم اخرى، و هي مغنم فارس و الروم لم تقدرُوا عليها بعد، قد أعدّها الله لكم، و هي تحت قبضته يظهر عليها من أراد. فكما أن رسول الله ﷺ بشر المسلمين بكنوز كسرى و قيصر و ما كانت العرب تقدر على قتال فارس و الروم و فتح الله سبحانه مدائنهم، بل كانوا خولاً لهم حتى قدرُوا عليها بعزّ الإسلام، و لولا الإسلام لما قدرُوا عليها قطّ.

٢- عن ابن عباس أيضاً: هذه هي الفتوح التي تفتح إلى اليوم. ٣- عن قتادة أيضاً: هي غنائم فتح مكّة. ٤- قيل: هي غنائم هوازن في غزوة حنين، لم يظنّوا أن يقدرُوا عليها لما فيها من الهزيمة و الجولة، و الكرّ و الفرّ، ثمّ الرجوع مرّة بعد اخرى، قد أحاط الله بها علماً أنّها ستصير لكم. و عن عكرمة: أي و اخرى لم تقدرُوا عليها يوم حنين. ٥- قيل: هي أرض فارس و الروم، و كلّ ما يفتحه المسلمون من البلاد إلى قيام الساعة. فالمعنى و عدكم الله فتح بلاد اخرى لم تقدرُوا على فتحها قد أحاط الله بها لكم و حفظها لكم و منعها من غيركم، حتى يفتحها لكم كفارس و الروم الذين كانت العرب خولاً لهم ثمّ أقدرهم عليها بعزّ الإسلام و غيرها من كلّ فتوح في الإسلام. ٦- عن مجاهد: هي ما يكون إلى يوم القيامة و لكنّهم ما فتحوها حتى اليوم. فالمعنى: كلّ أرض يفتحها المسلمون بعد اليوم من البلاد إلى يوم القيامة.

٧- عن قتادة و الحسن أيضاً: إن المراد من «اخرى» هي فتح اخرى و هي فتح مكّة، و قد حاولوها عام الحديبية و لم يدركوها، فأخبروا بأنّ الله تعالى سيظفرهم بها و يظهرهم عليها.

فالتقدير: و قرية اخرى لم تقدرُوا على فتحها، و ذلك أنّ المسلمين الذين بايعوا رسول الله ﷺ تحت الشجرة لم يقدرُوا في سفرتهم في الحديبية على دخول مكّة،

فاقتضت حكمة التنزيل تطمينهم بأن الله جلّ وعلا قد أحاط بها و لسوف يقدرهم عليها.

و المعنى: و وعدكم الله تعالى فتح قرية اخرى لم تقدرُوا عليها بعد، قد حفظها لكم حتى تفتحوها، و إذا كان لكم في فتح خيبر و غنائمها آية، فإنّ لكم في أهل مكة آية اخرى إذ كان المشركون في صراع طويل معكم، و كانت الحرب بينكم و بينهم سجالاتاً، و أنكم لم تقدرُوا أن تنالوا منهم الاستسلام لكم... ثمّ ها أنتم هؤلاء ترون و قد جئتموهم لغير حرب و في عدد قليل، و مع هذا فقد ذلّوا بين أيديكم، و طلبوا عقد هدنة معكم، و ليس ذلك إلاّ لأنّ الله عزّ وجلّ قد أحاط بهم، و أخذ على أيديهم و أوقع الرّعب منكم في قلوبهم.

٨- قيل: إنّ «اخرى» إشارة إلى ما سوف يبسر الله تعالى للمسلمين في مختلف ماداموا على ايمان و نيّة صادقة و إخلاص و وفاء. و المعنى: يعدكم الله تعالى مغايم اخرى و فتوحاً كثيرة تعجزون الآن عن أخذها قد حفظها الله لكم و لا بدّ أن تأخذوها في المستقبل القريب أو البعيد. ٩- عن ابن عبّاس أيضاً و الضّحاك و ابن زيد و ابن إسحق: إنّها فتح خيبر قبل أن يزحفوا عليها، و لم يقدرُوا على أهلها، و قد وعدّها الله تعالى رسوله ﷺ قبل أن يفتحها للمسلمين، و لم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله سبحانه بها. ١٠- عن عطية: إنّها فتح فارس.

١١- عن ابن عبّاس أيضاً: أي غنيمة اخرى و هي غنيمة فارس، قد علم الله أنّها ستكون، و كان الله على كلّ شئ من الفتح و النّصرة و الغنيمة قديراً.

أقول: و التّعظيم هو الأنسب بظاهر الإطلاق و سياق الامتنان و التثبيت و التّطمين و البشارة و التّعظيم و إبراز القدرة، فتأمّل جيّداً و اغتمّ جيّداً.

و في قوله تعالى: «قد أحاط الله بها...» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي علم الله تعالى أنّ الفتوحات و غنائمها المؤجّلة ستكون لكم، أي قضى الله سبحانه بها أنّها لكم كما قال الله تعالى: «و أنّ الله قد أحاط بكلّ شئ علماً» (الطلاق: ١٢) فقضى الله جلّ وعلا لكم فتوحات و غنائم اخرى قد أحاط بها.

٢- قيل: أي قد أحاط الله بها و بأهلها و أنتم فاتحها عليهم. ٣- عن الفراء: أي قد أحاط الله بها لكم حتى يفتحها عليكم، فكأنه قال: حفظها الله عليكم ليكون فتحها لكم، و منعها من غيركم حتى تفتحوها و تأخذوها، و كان الله على كل شئ من فتح القرى و غير ذلك قديراً.

٤- قيل: أي قد قدر الله تعالى عليها و استولى فهي في قبض قدرته جلّ و علا يظهر عليها من أراد، و قد أظهركم عليها و أظفركم بها و غنمكوها. ٥- قيل: أي أعدّها لكم فهي كالشئ الذي قد أحيط به من جوانبه، فهو محصور لا يفوت، فأنتم و إن لم تقدرُوا عليها في الحال فهي محبوسة عليكم لا تفوتكم. أقول: و الأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق.

٢٢- (و لو قاتلكم الذين كفروا لوّلوا الأدبار ثمّ لا يجدون وليّاً و لا نصيراً) في الآية الكريمة أقوال: ١- عن قتادة و الجبائي: أي و لو قاتلكم كفار قريش بالحدبيّة لانهمزوا ثمّ لا يجدون وليّاً يحرسهم، و لا نصيراً ينصرهم و يدافع عنهم. ٢- عن ابن عبّاس و ابن جريج: أي و لو قاتلكم حلفاء أهل خيبر و هم غطفان و أسد و الذين أرادوا نصره يهود خيبر و نصب ذراري المسلمين و الإغارة على المدينة، لكانت الدائرة عليهم لانهمزوا لا يجدون وليّاً عن قتلهم و لا نصيراً يدافع عنهم، و لا مانعاً ما يراد بهم من القتل و الهزيمة. ٣- قيل: أي و لو قاتلكم يهود خيبر لانهمزوا، ثمّ لا يجدون وليّاً يدافع عنهم و لا نصيراً ينصرهم.

٤- قيل: أي و يا معشر المؤمنين في كلّ ظرف من الظروف مادتم على الايمان و النية الصادقة و الإخلاص في العمل تحت راية القرآن الكريم بقيادة رسول الله ﷺ أو من رضى الله تعالى و رسوله ﷺ عنه لو قاتلكم الكفار و المشركون، و الفجار و المنافقون أنتم غالبون لأنكم حزب الله جلّ و علا و هم مغلوبون لأنهم حزب الشيطان. ففي الآية الكريمة بيان حكم مطلق على ما سيكون بين المؤمنين بما أنهم مؤمنون هداهم الله جلّ و علا صراطاً مستقيماً، و بين الكفار بما أنهم الكفار، منذ نزول هذه الآية،

فإنَّ أيَّ لقاء سيلتقى فيه المؤمنون بالكفَّار و المشركين، و الفجَّار و المنافقين لن يكون للكفَّار فيه إلاَّ الذلَّة و الهزيمة التي لا يقبلهم منها وليّ و لا نصير، و قد تحقَّق هذا فلم يكن بين المؤمنين و الكفَّار بعد الحديبية حرب إلاَّ أن يكون من الكفَّار استسلام أو إسلام أو هزيمة و هوان كما في فتح خيبر و فتح مكَّة و غيرها...

أقول: و إن كان الأوَّل هو الأنسب بظاهر السِّياق، و لكنَّ النَّظر بعموم اللفظ لا خصوص المعنى، فالقول الرَّابع هو الأقوى فتدبَّر جيِّداً و لا تغفل.

٢٣- (سنة الله التي قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلاً)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عبَّاس: أي هكذا سيرة الله التي قد مضت في الامم الخالية بالقتل و العذاب حين خرجوا على الأنبياء و المرسلين، و لن تجد يا محمَّد ﷺ لعذاب الله لهم بالقتل تحويلاً. ٢- عن ابن عبَّاس أيضاً: أي هذه سنتي في أهل طاعتي و أهل معصيتي أنصر أوليائي و أخذل أعدائي. ٣- قيل: أي سنت في الكافرين الهزيمة و الخذلان، و في المؤمنين بالنصر و الغلبة و العزة، و لن تجد يا محمَّد لسنة الله التي سنَّها في خلقه تغييراً منه سبحانه، و إنّما ذلك دائم للإحسان جزأوه من الإنسان، و للإساءة و الكفر العقاب و التكال...

٤- قيل: أي و سنَّ الله جلّ و علا أن تجري المسبِّبات على أسبابها، و النَّتائج على مقدّماتها و السبب الإلهيّ و الطَّبِيعي لنصر المجاهدين و المقاتلين و غلبتهم على أعدائهم... هو الايمان الصادق، و الإخلاص في العمل، و الصبر و الصلابة في الدين، و البذل بقيادة من يختاره للقيادة الله تعالى و رسوله ﷺ و صالح المؤمنين، لا من يغتصب مركز القيادة بالوراثة أو الزور أو التزوير أو الرّشوة أو الخداع أو بالقهر و الغلبة و السّقيفة السّخيفة الشّومة.

٥- قيل: أي سنَّ الله تعالى غلبة أنبيائه و رسله عليهم السلام على أعدائهم الكافرين سنة قديمة فيمن مضى من الأمم و هي جارية فيك يا محمَّد ﷺ و أمّتك، كما قال سبحانه: «كتب الله لأغلبنّ أنا و رسلنا» (المجادلة: ٢١) فالمعنى: هذه طريقة الله

جلّ وعلا و عادته السّالفة نصر أوليائه على أعدائه، فكلّ قوم إذا قاتلوا أنبياءهم انهزموا وقُتلوا ولن تجد لسنة الله في نصره رسلة تغييراً من الله تعالى. ٦- قيل: أي إنّ الله تعالى قضى أن تكون العاقبة لأنبيائه ورسله عليهم السّلام لأنهم كلّما قاتلوا الكفار غلبوهم وهزموهم، وإِنما العاقبة لهم عليهم السّلام لأنّ الله تعالى قال: «فاصبر إنّ العاقبة للمتقين» (هود: ٤٩).

فالسّنة: هي الطّريقة المستمرّة في معنى، و من ذلك قول رسول الله ﷺ: «من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، و من سنّ سنة سيّئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها».

فسنّ الله سبحانه سنة قديمة على أن يظهر رسله و المؤمنين بهم على الكافرين، فتجري هذه السّنة لكم أيّها المؤمنون إن صدقتم في إيمانكم، و أخلصتم نيّاتكم، و استقمتم في إعلاء كلمة الله و نصره دينه، و سعيتم في إدحاض كلمة الكفر و اجتهدتم على هدم أساس الشّرك و الطّغيان، و الكفر و العصيان، و النّفاق و الفساد... فإنّ سنة الله تعالى ثابتة جارية في خذلانه أهل الكفر و الضّلالة، و نصره أهل الايمان و الهداية فيما مضى من الأمم السّالفة، و نصره تعالى هو أمره بالقتال، و لن تجد يا محمّد ﷺ لسنة الله تعالى هذه ما يدفعها.

و التّبديل: هو رفع أحد الشّيئين، و جعل الآخر مكانه فيما حكم أن يستمرّ على ما هو به، و لو رفع الله سبحانه حكماً يأتي بخلافه لما كان تبديلاً لحكمه لأنّه لا يرفع شيئاً إلّا في الوقت الذي تقتضى الحكمة رفعه.

٧- قيل: سنة الله: هي حكمه و قضائه بأن ينصر الحقّ و أهله، و يخذل الباطل و أهله كما قال: «بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» (الأنبياء: ١٨).

فجرى حكمه تعالى و قضائه - إذا تقابل الايمان و الكفر في موطن - على غلبة أهل الايمان و الصّلابة في الدّين، و خذلان أهل الكفر و الضّلالة، و رفع الحقّ و أهله، و وضع الباطل و أهله كما نصر يوم بدر أوليائه المؤمنين على قلة عددهم و عددهم، و كثرة عدد المشركين و شوكتهم... فجرى حكمه و قضائه على أن تدور الدّائرة على البغاة المعتدين و أن ينصر من ينصر دينه.

أقول: والمعاني متقاربة و المال واحد، فتأمل جيداً.

٢٤- (و هو الذي كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم و كان الله بما تعملون بصيراً)

في قوله تعالى: «و هو الذي كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكة» أقوال:

١- قيل: أي و هو الذي كفّ أيدي كفّار قريش عنكم بالرّعب في قلوبهم كما قال تعالى: «سنلقي في قلوب الذين كفروا الرّعب» آل عمران: (١٥١) و كفّ أيديكم عن كفّار قريش بالنهي عن قتالهم يوم الحديبية من بعد أن أظفركم عليهم حتى اتفق بينهم الصّلع الذي كان أعظم من الفتح. و ذلك أنّهم بعثوا أربعين رجلاً ليصيبوا من المسلمين فأسيروا، فخلّى رسول الله ﷺ سبيلهم. و عن عبدالله بن المغفل: كان رسول الله ﷺ جالساً في ظلّ شجرة و بين يديه عليّ بن أبيطالب ﷺ يكتب كتاب الصّلع، فخرج ثلاثون شاباً عليهم السّلاح، فدعا عليهم رسول الله ﷺ فأخذ الله أبصارهم (بأسماعهم خ) فقمنا إليهم فأخذناهم فخلّى النّبيّ ﷺ سبيلهم.

و قيل: إنّ ثمانين من أهل مكة طافوا بعسكرهم ليصيبوا المسلمين، فأخذوهم فأتوهم إلى رسول الله ﷺ فعنى عنهم و خلّى سبيلهم، فكان ذلك سبب الصّلع. فالمعنى: كفّ الله تعالى أيدي كفّار قريش عن المسلمين و كفّ أيدي المسلمين عن كفّار قريش، فأنجّر هذا إلى الصّلع الحديبية.

قيل: هذا مردود، فإنّ المسلمين لم يدخلوا مكة عام الحديبية، و لم يظفروا بكفّار قريش الظفر الذي يمكّن لهم منهم.

و قيل: لم ينه المسلمون عن قتال مشركي مكة لأنهم لا يستحقّون القتل بكفرهم و صدّهم و لكن للإبقاء على المسلمين الذين كانوا في أيدي المشركين «ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم» يعنى فتح مكة.

و في تفسير القرطبي: «و ذكر ابن هشام عن وكيع: و كانت قريش قد جاء منهم نحو سبعين رجلاً أو ثمانين للايقاع بالمسلمين، و انتهز الفرصة في أطرافهم، ففطن

المسلمون لهم فأخذوهم أسرى، وكان ذلك و السّفرَاء يمشون بينهم في الصّٰلِح، فأطلقهم رسول الله ﷺ فهم الذين يسمّون العتقَاء، و منهم معاوية و أبوه». و قال مجاهد: أقبل النّبىّ ﷺ معتمراً إذ أخذ أصحابه ناساً من الحرم غافلين، فأرسلهم النّبىّ فذلك الإظفار ببطن مكّة». و قيل: أي هو الذي كفّ أيدي مشركي مكّة الذين خرجوا على عسكر رسول الله ﷺ بالحديبيّة يلتمسون غرّتهم ليصيبوا منهم، فبعث رسول الله ﷺ سرية فأتى بهم أسرى، فخلّى عنهم رسول الله ﷺ و منّ عليهم و لم يقتلهم.

و قال القتادة: ذكر لنا أن رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ يقال له زُنيْم، اطّلع الثّنية من الحديبيّة فرماه المشركون بسهم فقتلوه فبعث النّبىّ ﷺ خيلاً فأتوا باثني عشر فارساً من الكفّار، فقال لهم النّبىّ ﷺ: «هل لكم عليّ ذمّة؟» قالوا: لا فأرسلهم نزلت».

و قال ابن أزي و الكلبي: هم أهل الحديبيّة، كفّ الله أيديهم عن المسلمين حتى وقع الصّٰلِح، و كانوا خرجوا بأجمعهم و قصدوا المسلمين، و كفّ أيدي المسلمين عنهم». و قيل: إطلاق بطن مكّة على الحديبيّة مبالغة. و قيل: كان بعضها من حرم مكّة. و قيل: «بطن مكّة» كناية عن جوارحها أو واديها.

٢- قيل: كان هذا الكفّ يوم فتح مكّة. فبناءً على هذا القول لكان فتح عنوة. فدخل رسول الله ﷺ مكّة فاتحاً، فأذعن له ﷺ عتاتها، و استسلموا في طليعتهم رأس الشّرك و الطّغيان و الكفر و العصيان أبوسفيان الذي جيش الجيوش و قادها مرّات ضدّ رسول الله ﷺ و كان مع أبي سفيان ابنه معاوية عليها الهاوية و الثّيران، فامتنّ تعالى على رسوله ﷺ و المؤمنين بهذا النّصر من دون قتال، حيث كفّ أيدي مشركين بإلقاء الرّعب في قلوبهم، و كفّ أيدي المسلمين بالنّهي عن القتال. و قيل: أي مهّد الأسباب التي يحصل معها الكفّ المذكور، إذ منع المسلمين من مقاتلة مشركي مكّة بالنّهي و الرّجر، و منع كفّار مكّة من مناوذة المسلمين بإلقاء الرّعب في قلوبهم و هكذا. قيل: فهي فتح مكّة بعد صلح الحديبيّة، و بسبب من هذا الصّٰلِح الذي لم يدم سوى

عامين ثم نقضه المشركون، ففتح الله مكة للمسلمين بلا قتال تقريباً، وهي التي استعصت عليهم من قبل وهاجمتهم في عقر دارهم وردتهم عام الحديبية، ثم أحاط الله بها و سلمها لهم بلا قتال.

٣- عن ابن أزي: أي كفّ الله تعالى رسوله ﷺ عن مشركي مكة من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها من بعد أن أظفره عليهم كراهية أن تطأهم الخيل بغير علم. قيل: وفيه دلالة على أن مكة فتحت بالسيف.

٤- عن ابن عباس: أي هو الذي كفّ أيدي أهل مكة عن قتالهم، وأيديكم عن قتالهم في وسط مكة غير أن كان بينهم رمى بالحجارة من بعد أن أظفركم عليهم حيث هزمهم أصحاب رسول الله ﷺ بالحجارة حتى دخلوا مكة وكان الله بما تعملون من رمي الحجارة وغيره بصيراً.

وقيل: وكان بينهم قتال بالنبل، وقيل: بالظفر «طرف القوس» وقيل: أراد بكفّ اليد أنه شرط في الكتاب أن من جاءنا منهم فهو ردّ عليهم، فخرج أقوام من مكة مسلمون، وخافوا أن يردهم رسول الله ﷺ إلى المشركين، فلحقوا بالساحل، وجعلوا يغيرون على الكفار و يأخذون غيرهم، حتى جاء كبار قريش إلى النبي ﷺ وقالوا: اضممهم إليك حتى نأمن، ففعل. وقيل: همّت غطفان وأسد منع المسلمين من يهود خيبر لأنهم كانوا حلفائهم، فمنعهم الله عن ذلك، فهو كفّ اليد.

٥- قيل: أي وهو الذي كفّ أيدي كفّار مكة عنكم وأيديكم عنهم في داخل مكة من بعد أن أمتم من المدينة إلى الحرم و طلبوا منكم الصلح من بعد أن كانوا يغزونكم بالمدينة، صاروا يطلبون الصلح بعد أن كنتم تطلبون الصلح منكم، فكفّ أيدي كل من الطائفتين عن الاخرى ما وقع من الصلح بين الفتنتين بالحديبية، وهي بطن مكة لقربها منها واتصالها بها حتى قيل: إن بعض أراضيها من الحرم، وذلك أن كلا من الفتنتين كانت أعدى عدو للاخرى وقد اهتمت قريش بجمع الجموع من أنفسهم ومن الأحابيش، و بايع المؤمنون النبي ﷺ على أن يقاتلوا، وعزم رسول الله ﷺ على أن يناجز القوم وقد أظفر الله تعالى نبيه ﷺ والمؤمنين على كفّار قريش إذ دخلوا أرضهم و

ركزوا أقدامهم في عقر دارهم فلم يكن ليتوهم بينهم إلا القتال، ولكن الله تعالى كف أيدي الكفار عن المؤمنين وأيدي المؤمنين عن الكفار بعد إظفار المؤمنين عليهم. وقيل: إظفاره دخوله ﴿عَلَيْهِمُ﴾ في بلادهم بغير إذنهم.

٦- قيل: إن كف أيدي مشركي مكة هنا عن المسلمين: «كف أيديهم عنكم» يعم صلح الحديبية وفتح مكة، حيث إن كف أيدي المسلمين عن المشركين: «وأيديكم عنهم» يخصّ الفتح بمكة: «من بعد أن أظفركم عليهم» فإنه خاصّ بفتح مكة، ف«بطن مكة» ظرف للثاني، والأول أعم من بطن مكة وظهرها الحديبية.

وأن هذا ممثّل ونموذج من المواقف الحقّة الإلهية والرّسالة السماوية حاضرة حاذرة في فتح الفتوح، فإنّ الله سبحانه كف أيدي المشركين المتطاولّة عن المسلمين، وكف أيديهم كذلك، ومتقابلاً عنهم بطن مكة لما دخلوها: «من بعد أن أظفركم عليهم» ظفرة زافرة مظفّرة، وأنه لموقف مشرف عديم النظير ألاّ تتطاول أيدي المؤمنين المظفّرين على المشركين الذين آذوهم وشردوهم وأخرجوهم من ديارهم: «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ إلاّ أن يقولوا ربّنا الله» (الحج: ٤٠) وقاتلوهم وعاملوهم طوال الرّسالة ما لم يعامل به أحد من العالمين.

فبطن مكة هو داخلها وعقرها، لا خارجها ولا خارج حرّمها: الحديبية كما قيل، و لاسيّاً «من بعد أن أظفركم عليهم» ولم يكن في الحديبية ظفر لامنهم ولا عليهم، وإنما مصالحة المهادنة، وإذا قيل عنها: إنها فتح -فتح الصّلح- فليس إلاّ لأنه فتح سبيلاً إلى فتح مكة، فقد كانت تنهار قوات المسلمين لوقاتلوا، فلم يجدوا سبيلاً لفتح الفتوح بعد ما انهارت قواتهم، وانصدمت نفوسهم بقتلى.

فهنا موقفان مشرفان لفتح الفتوح، يجعلانه في قمة الفتوح في معارك الشرف والكرامة طوال التّاريخ: أحدهما - أن الله جلّ وعلا كف أيدي المشركين الكثيرة عن المسلمين القليلين، رغم أنها كانت عليهم متطاولّة طوال الرّسالة في مكة وإلى المدينة في كلّ عام مرّة أو مرّتين، وكانوا يستعدون دوماً ويزدادون قوّة لقضاء حاسم على المسلمين، ولكنّ الله عزّ وجلّ كفّها عنهم.

ثانيهما - وهو أشرف: أن الله سبحانه كفّ أيدي المؤمنين المظفرين عن مشركي مكة كفاً للحمية و طبيعة الانتقام، خلاف ما يفعله الفاتحون التوسعيون: «إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون» (النمل: ٣٤) لكى يعلم أن فتح مكة ما كان إلا فتحاً للقلوب لا توسعاً و انتقاماً بعد الاحتلال.

هذا- و من ثم الآيات التالية التي تتحدث عن جوّ الفتح تؤيد بطن مكة و ظفرها، إن ذلك كله ينحو منحى فتح الفتوح، و إن شمل فتح الصلح في الحديبية هامشياً و كذريعة له على بعض الوجوه. و قد كفّ الله تعالى أيدي الغزاة المسلمين عن هؤلاء المشركين المعتدين - و هو من من رب العالمين - حجز المسلمين هنا عن ملابسات نفسية كثيرة و دقيقة لطيفة المدخل: من الزهو الذي قد يساور القلب، أو يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح، و فرحة الظفر بعد بُعد العناء، و هو مدخل يصعب توقّيه في القلب البشري.

و من أمثال هذه الزهوات يؤمر رسول الله ﷺ في سورة النصر أن يستغفر ربّه: ليستر عنه و يسدّده عنها، و قد ستر: أن كفّ أيديهم عن المشركين.

فتراه إذ يدخل مكة فاتحاً منتصراً، مكة التي آذاه أهلها و أخرجوه ﷺ منها و هي مولده ﷺ و حاربوه و وقفوا في طريق دعوته معاندين و عرقلوا عليه: «من قرينتك التي أخرجتك» محمد ﷺ: (١٣) «و إن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك» الأنفال: (٣٠) تراه يدخلها منحنيّاً لله تعالى شاكرّاً على ظهر دابّته، ناسياً فرحة النهر و زهوته، عفواً رحيماً لا ينتقم من أهلها الذين ظلموه و آذوه ما أودى مثله نبي... وهذا هو الأدب الذي تتقسم به الرسالة السماوية دائماً، يريد الله تعالى به أن ترتفع البشرية إلى آفاقه أو تتطلع دوماً إليها.

٧- قيل: أي هو الذي كفّ أيدي مشركي مكة المتطاوله عن المسلمين في صلح الحديبية، و كفّ أيدي المسلمين عن مشركي مكة في داخلها من بعد أن أظفر المسلمين على المشركين في فتح مكة.

أقول: و على الأوّل أكثر المفسرين، و لكنّ السّابع غير بعيد من دون تناف بينه و بين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً و اغتتم جيّداً.

٢٥- (هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجد الحرام و الهدى معكوفاً أن يبلغ محلّه و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرّة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً)

في قوله تعالى: «و الهدى معكوفاً أن يبلغ محلّه» أقوال: ١- عن سعيد بن جبیر: أي و صدّوا الهدى محبوساً أي يبلغ منحره. المعكوف: المحبوس، و منه الاعتكاف و هو الاحتباس.

و الهدى: هي البدن التي ساقها رسول الله ﷺ معه، و كانت سبعين بدنة حتى بلغ ذي الحليفة، فقلّد البدن التي ساقها و أشعرها و أحرم بالعمرة حتى نزل بالحديبية، و منعه ﷺ مشركوا مكة، و كان الصلح، فلما تمّ الصلح نحرّوا البدن، فذلك قوله: «معكوفاً» أي محبوساً عن أن يبلغ منحره و هو حيث يحلّ نحره يعني مكة لأنّ هدى العمرة لا يذبح إلا بمكة كما أنّ هدى الحج لا يذبح إلا بمكة. و عن ابن زيد: كان الهدى بذي طوى، و الحديبية خارجة من الحرم نزلها رسول الله ﷺ حين غوّرت قريش عليه الماء. و قيل: أي و نحر الهدى، فالهدى معطوف على «مسجد الحرام» و المعنى: و صدّوكم عن نحر الهدى

٢- قيل: أي ممنوعاً من أن يبلغ محلّه المعهود و هو الحرم. و المعكوف: الممنوع من الذهاب في جهة بالإقامة في مكانه، و منه الاعتكاف و هو الإقامة في المسجد للعبادة، و عكف على هذا الأمر يعكف عكوفاً: إذا قام عليه. ٣- قيل: أي موقوفاً. ٤- قيل: أي مجموعاً ٥- قيل: أي محبوساً ممنوعاً موقوفاً من أن يبلغ محلّه المعهود و هو مكة.

أقول: و على الأوّل جمهور المحققين و في معناه الخامس، من دون تنافٍ بينهما و بين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

و في قوله سبحانه: «و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرّة بغير علم» أقوال: ١- عن الضحاك: أي و لولا المستضعفون من المؤمنين و المؤمنات بمكة وسط كفّار أهلها، لم تعلموهم بأعيانهم لاختلاطهم بغيرهم أن

تطوهم بالقتل و توقعوا بهم، فتصيبكم منهم جناية و قيل: لولا اولئك المستضعفون لو قد تزيّلوا العذّبا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً. فكان بين مشركي مكّة عدّة من المؤمنين و المؤمنات المستضعفين لم يعرفوهم المسلمون. ٢- عن الضحّاك أيضاً: أي و لولا من في أصلاب مشركي مكّة و أرحام نسائهم من رجال مؤمنين، و نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوا آبائهم فتهلك أبناءهم... فكفّ الله أيدي المسلمين عن قتل آبائهم لذلك. ٣- قيل: أي و لولا رجال من أهل الايمان و نساء منهم أيها المؤمنون بالله تعالى أن تطوهم بخيلكم و رجلكم لم تعلموهم بمكّة، و قد حبسهم المشركون بها عنكم، فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إليكم فتقتلوهم، فتصيبكم منهم غنم بغير علم. و عن قُطرب: أي شدّة. قيل: معرّة: أي تبعة فيها مكروه و مشقّة و عار و إثم و جناية وهم و أذى و تأسّف و عيب و عنّت و تألم النفس ممّا أصابهم. و هذا حين مُنِعَ رسول الله ﷺ و أصحابه أن يدخلوا مكّة، فكان بها رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، فكره الله تعالى أن يؤذوا أو يوطئوا بغير علم فتصيبهم منهم معرّة بغير علم. فالمعنى: أن تدوسوهم و تصيبوهم بالأذى أثناء الاشتباك، فتقعوا بذلك في الإثم و الذنب و التعب و الجناية و التأسّف و المشاكل الاخرى... منها أن يقول المشركون: قد قتل المسلمون أهل دينهم.

٤- قيل: إنّ الله تعالى قال للمسلمين الذين دخلوا مكّة: إنّما نهاكم الله تعالى عن قتل أهلها لأنّ فيها جماعة من المؤمنين رجالاً و نساءً كتّموا ايمانهم خوفاً من المشركين، فلو دارت رحى الحرب لقتلتم بعض إخوانكم في الدين جهلاً و خطأ، فتصيبكم منهم مساءة و مشقّة بأن تقتلوهم بغير علم بايمانهم، فيشقّ عليكم ذلك و تتألّمون، فهياً الله سبحانه أسباب الأمن و السّلام في مكّة لتدخل قريش في الإسلام طوعاً أو كرهاً، و هكذا كان، و لو تميّز المؤمنون عن الكافرون لعذّبنا الذين كفروا منهم، فلا يرجى دخولهم في الإسلام إطلاقاً، و بعض هؤلاء فرّ من مكّة في اللحظة التي دخلها المسلمون.

٥- قيل: أي و لولا أن تقتلوا رجالاً مؤمنين و نساء مؤمنات لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين و كتّمهم الايمان، فيلزمكم العار و الإثم و العتب عليكم لأذّنّا

لكم في دخول مكة، ولكن حال بينكم وبين دخولها ذلك السبب. قيل: هؤلاء المؤمنون والمؤمنات كانوا تسعة نفر، سبعة رجال، وامرأتين.

٦- عن ابن جريج: إن الله دفع عن المشركين يوم الحديبية بأناس من المؤمنين بين أظهرهم. ٧- قيل: تقديره: لولا وجود مؤمنين مختلطين بالمشركين في مكة غير متميزين منهم لوقع ما كان جزاءً لكفرهم وصدّهم، ولو حصل التمييز وارتفع الاختلاط لحصل التعذيب ولعجل لهم ما يستحقّون. ٨- قيل: أي هم الذين كفروا واستحقّوا التعجيل في إهلاكهم، ولولا رجال مؤمنون... لعجل لهم ذلك. ٩- عن ابن عباس ومقاتل والكلبي: «معرّة»: غرم الدية في كفارة قتل الخطأ، عتق رقبة مؤمنة، ومن لم يطق فصيام شهرين، وهو كفارة قتل الخطأ في الحرب. والمعنى: ولولا المؤمنون من الرجال والنساء الذين لم تعلموهم أنهم مؤمنون لم يتميّزوا من كفار قريش لم تأمنوا أن تقتلوا المؤمنين، فتلزمكم من قتلهم السيئة والكفارة بقتل من على دينكم، فهذه المعرّة هي التي صانكم الله تعالى عنها، ولولا ذلك لسلطكم عليهم بالقتل من غير أن تعلموا أنهم مؤمنون. قيل: قد أوجب الله على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها ولم يعلم بإيمانه الكفارة دون الدية في قوله تعالى: «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحير رقة مؤمنة» (النساء: ٩٢).

١٠- قيل: أي إن وطتموهم غير عالمين بإيمانهم لزمكم سبّة من مشركي مكة بغير علم أي أنهم لا يعلمون أنكم معذورون فيه. ١١- قيل: أي ولو لم يكفّ تعالى أيديكم عن مشركي مكة في فتح مكة لانجرّ الأمر إلى إهلاك مؤمنين بين ظهرانسيهم، فيصيبكم من ذلك مكروه وهو تعالى يكره ذلك. ١٢- عن قتادة وابن زيد: أي ولولا أن تطؤا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم بإيمانهم، فينالكم إثم لأجلهم بغير علم منكم بذلك لأذن الله لكم أيها المؤمنون في دخول مكة، ولكنه تعالى حال بينكم وبين ذلك ليدخل الله في الإسلام من كفار قريش من يشاء قبل أن تدخلوها. وقيل: جواب «لولا» محذوف، وتقديره: ولولا المؤمنون الذين لم تعلموهم أنهم مؤمنون لو طأتم رقاب المشركين بنصرنا إياكم.

١٣- عن ابن عباس أيضاً: المعرة: المذمة والعائبة التي تعيب الإنسان و تنقصه. والمعنى: يتوجه اللوم و العيب إلى المسلمين المجاهدين لو قتلوا بعض هؤلاء المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا بين المشركين، وكان الباقون من المؤمنين و المؤمنات يعلمون أن هؤلاء البعض المقتولين كانوا مؤمنين، فقتلوا بأيدي إخوانهم المؤمنين الذين خفي عليهم إيمانهم. ١٤- قيل: أي لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين أن توقعوا بهم و تبتدؤهم بالقتل و الايقاع بهم، فتصيبكم من جهتهم مكروه و مشقة كوجوب الدية والكفارة و ندم بقتلهم و التأسف عليهم، و تعير الكفار بذلك و الإثم و التقصير في البحث عنهم، فتطوهم غير عالمين بهم و لا علم بأن يستحقوا القتل. فالمعنى: لولا كراهة أن تهلكوا ناساً مؤمنين بين أظهر الكافرين جاهلين، فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم.

أقول: و على الزّابع أكثر المحققين و في معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً. و في قوله عزّ وجلّ: «ليدخل الله في رحمته من يشاء» أقوال: ١- قيل: أي و كف أيديكم عن مشركي مكة ليدخل في رحمته من أسلم من المشركين بعد الصّلاح. و المعنى: كفّ تعالى أيديكم عنهم ليدخل بذلك الكفّ المؤدّي إلى الفتح بلا محذور في رحمته الواسعة من يشاء من هؤلاء المشركين الذين أسلموا. فإنّ لله تعالى في هؤلاء المشركين من يريدهم لدينه بسبب استعدادهم للإيمان، فيدخلهم في رحمته و هي الإسلام، و لهذا مدّهم في الأجل، و دفع عنهم أيدي المؤمنين من أن تقضى عليهم، و ذلك ليقضى الله أمراً كان مفعولاً، و ليدخل في رحمته من يشاء من هؤلاء المشركين بأنهم يسلمون بعد ذلك. فلم يأذن الله للمسلمين في قتال المشركين ليسلم بعد الصّلاح من قضى أن يسلم من أهل مكة، و كذلك كان أسلم الكثير منهم و حسن إسلامهم و دخلوا في جنّته.

٢- قيل: أي ليدخل الله في رحمته من يشاء من أولئك المؤمنين المستضعفين، بأنهم و إزالة استضعافهم تحت أيدي المشركين، و بتوفيقهم لإقامة مراسم العبادة على الوجه الأتمّ في مكة. ٣- قيل: أي و كفّ أيديكم عن المشركين ليدخل في رحمته أولئك المؤمنين و المؤمنات غير المتميّزين بسلامتهم من القتل، و إياكم بحفظكم من إصابة المعرة و هي

سلامتكم من الطعن و العيب. ٤- قيل: أي لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته.
 ٥- عن ابن عباس: أي ليكرم الله بدينه من يشاء من كان أهلاً لذلك من المشركين.
 و ذلك أن أولئك المؤمنين و المؤمنات بين المشركين إذا صانهم الكفّ المذكور فأظهروا
 إيمانهم لمعاينة قوّة الدين، فيقتدى بهم الصّائرون للإسلام. ٦- قيل: كأنه قيل: لقد كان
 الكفّ و منع التعذيب و القتل عن أهل مكّة ليدخل الله تعالى مؤمنهم في حيز توفيق
 الخير و الطّاعة أو ليدخل في الإسلام من رغب فيه من المشركين بعد الصّلح و قبل
 دخول مكّة و ليصون المؤمنين منهم من الأذى، و ذلك أنّهم إذا شاهدوا منع تعذيبهم بعد
 الظّفر عليهم لاختلاط المؤمنين بهم اعتناء بشأنهم رغبوا في الإسلام و الانخراط في
 سلك المرحومين، و إنّ المؤمنين إذا علموا منع تعذيب المشركين بعد الظّفر عليهم
 لاختلاطهم بهم أظهروا إيمانهم فيقتدى بهم.

٧- عن القفال: إنّ اللام في «ليدخل» متعلّق بـ «المؤمنين و المؤمنات» أي آمنوا
 ليدخلهم الله تعالى في رحمته. و قيل: اللام متعلّق بمحذوف دلّ عليه معنى الكلام،
 تقديره: فحال بينكم و بينهم ليدخل الله في رحمته من أسلم من كفّار قريش بعد صلح
 الحديبية.

٨- قيل: أي ليدخل الله في رحمته من يشاء من مؤمنين و مؤمنات كانوا بين
 مشركي مكّة، و من كان في أصلاب رجال و أرحام أمّهات من المشركين، و من أسلم
 من المشركين بعد الصّلح و فتح مكّة، فشملتهم رحمة الله تعالى.
 أقول: و التّعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبر جيّداً.

و في قوله عزّ وجلّ: «لو تزيّلوا العذّبا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً» أقوال: ١- عن
 ابن عباس و الكلبي: أي لو خرج هؤلاء المؤمنون و المؤمنات من بين مشركي مكّة، و
 تفرّقوا من عندهم بأن يمتازوا منهم و لم يبقوا بينهم لعذّبا الذين كفروا من كفّار مكّة
 عذاباً أليماً بالقتل و السّبي حين جعلوا في قلوبهم أنفة الجاهليّة التي تمنع من الإذعان
 للحقّ، ولكن لم نعدّ بهم حرمة من اختلط بهم من المؤمنين و المؤمنات فأنزل الله الثّبات
 و الوقار على رسوله ﷺ و على المؤمنين، فامتنعوا أن يبطشوا بهم و ألزمهم الوفاء

بالعهد و كانوا أحقّ بذلك من غيرهم إذا اختارهم الله تعالى لدينه و صحبة نبيّه ﷺ. و عن القتيبي: أي لو تميّز المؤمنون من كفّار قريش، وانفردوا عنهم...

٢- قيل: أي لو انفصل هؤلاء المؤمنون و المؤمنات الذين أرادهم الله للايمان عن كيان المشركين الذين لن يؤمنوا بالله تعالى و رسوله ﷺ أبداً لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً بأن يسلطكم عليهم أو يرسل عليهم عذاباً من عنده ولكن الله تعالى حماية للمؤمنين و المؤمنات و دفعاً لما يلحقهم من مكروه إذا نزل العذاب بهؤلاء المشركين الذين يخالطونهم و يمتزجون بهم، لم ينزل عذابه في الدنيا بهؤلاء المشركين الذين لن يؤمنوا أبداً و أنظرهم إلى يوم الدين. فأكرم الله تعالى المؤمنين و المؤمنات فلم يفتحهم في أهلهم من المشركين، و لم يرهم ما يسؤهم فيهم و هكذا يصنع الله لأوليائه...

٣- عن الضحّاك و قتادة: أي لوزال المؤمنون من بين أظهر الكفّار لعذب الكفّار بالسيف ولكن الله تعالى يدفع بالمؤمنين عن الكفّار. ٤- قيل: أي لو تميّز المؤمنون و المؤمنات من كفّار قريش، لم تعلموهم منهم، و هم بين أظهرهم، ففارقوهم و خرجوا من بين أظهرهم لسلطانكم على المشركين، فقتلتموهم فيها قتلاً ذريعاً بالسيف أو لأهلكناهم ببعض ما يؤلمهم من عذابنا العاجل. ٥- قيل: أي لو تزيّلوا عن بطون النساء و أصلاب الرّجال. ٦- عن ابن جريج: أي لولا دفع الله عن المشركين يوم الحديبية بأناس من المؤمنين كانوا بين أظهرهم.

٧- قيل: أي لوتزيّلت الطوائف الثلاث و هم: ١- المؤمنون المؤمنات الذين بين مشركي مكة كتموا ايمانهم. ٢- بعض المشركين الذين يرجى منهم الايمان. ٣- الذين في أصلاب المشركين و أرحام المشركات يؤمنون بالله تعالى و رسوله ﷺ.

فلو تفرّقوا هؤلاء الطوائف الثلاث و امتاز بعضهم عن بعض و عرفوا كلهم بالايمان، ثمّ امتازوا كلهم عن المشركين الذين لا يرجى منهم الايمان كما يمتاز المجرمون عن المؤمنين يوم القيامة: «و امتازوا اليوم أيها المجرمون» يس: ٥٩) فعندئذ لعذبنا الذين بقوا على كفر و ضلالة و على شرك و غواية عذاباً أليماً، و لكنهم لا يمتازون إلاّ عند ظهور

مدار الدّهر و نواميس العصر صاحب الزّمان ﴿ﷺ﴾ في الحياة الدّنيا، ثمّ يمتازون في الدّار الآخرة. ٨- قيل: أي لو افترق هؤلاء المؤمنون بين مشركي مكّة منهم و لم يبقوا مختلطين لعذبنا... فالضمير في «تزيّلوا» راجع إلى المؤمنين و الكفّار.

أقول: و السّابع هو المستفاد من الرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، و هو المؤيد بالسياق فتدبر جيّداً و لا تغفل.

٢٦- (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين و ألزمهم كلمة التقوى و كانوا أحقّ بها و أهلها و كان الله بكلّ شيء عليمًا)

في قوله تعالى: «إذ جعل الذين كفروا» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي إذ أخذ كفار مكّة الذين في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية بمنعهم رسول الله ﴿ﷺ﴾ و المؤمنين عن البيت. ٢- قيل: أي حين جعل سهيل بن عمرو في قلبه الحمية، فامتنع أن يكتب في كتاب المقاضاة الذي كتب بين يدي رسول الله ﴿ﷺ﴾ و المشركين: «بسم الله الرحمن الرحيم» و أن يكتب فيه: «محمّد رسول الله ﴿ﷺ﴾» فامتنع هو و قومه من دخول رسول الله ﴿ﷺ﴾ عامه ذلك، فلم يقرّوا بالبسملة و النّبوة، و حالوا بين الرّسول ﴿ﷺ﴾ و البيت.

٣- قيل: أي لعذبنا الذين كفروا و أذنا لك في قتالهم حين جعلوا في قلوبهم الأنفة التي تحمى قلوبهم بالغضب، و هي عادة آبائهم في الجاهلية أن لا يذعنوا لأحد و لا ينقادوا له.

٤- قيل: أي صدّوكم عن المسجد الحرام و الهدى معكوفاً أن يبلغ محله حين جعلوا في قلوبهم الأنفة التي تحمى الإنسان فالظرف: «إذ» متعلّق بـ «صدّوكم».

٥- قيل: أي اذكر أيّها الرّسول ﴿ﷺ﴾ أو اذكروا أيّها المؤمنون إذ جعل الله في قلوب الكافرين بسبب كفرهم الحمية الجاهلية، و جعلها فيها بإزاء إنزال السّكينة في قلوب المؤمنين كلاً بما يستحقّه. ٦- قيل: تقديره: أحسن الله تعالى إليكم أيّها المؤمنون إذ جعل في قلوب الكافرين الحمية... و قيل «جعل» بمعنى صيّر. و قيل: بمعنى ألقى. أي هم

الذين كفروا و صدّوكم عن المسجد الحرام إذ القوا في قلوبهم الحميّة حميّة الملة الجاهليّة.
أقول: و على الثالث أكثر المفسّرين من دون تناف بينه و بين بعض الأقوال الأخر
فتأمل جيّداً.

و في قوله سبحانه: «حميّة الجاهليّة» أقوال: ١- عن ابن بحر: حميتهم: عصبيتهم
لآهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى، و الأنفة من أن يعبدوا غيرها، فلعبت في
رؤسهم نزوة الجاهليّة، و حميتها، فعبدوا كلّ شيء إلا الله جلّ و علا. ٢- قيل: الحميّة هي
الأنفة و الإنكار و الاستكبار الذي كان عليها أهل الجاهليّة. يقال: فلان ذو حميّة منكرة
إذا كان ذا غضب و أنفة، و يعبر عن القوّة الغضبيّة إذا ثارت و كثرت بالحميّة. و ذلك أن
مشركي مكة قالوا: قد قتل محمّد و أصحابه آبائنا و إخواننا، و يدخلون علينا في
منازلنا، فتحدّث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفنا، و اللات و العزى لا يدخلونها
علينا، فهذه الحميّة الجاهليّة هي التي دخلت في قلوبهم رسخت فيها، و لكونها مكتسبة
لهم من وجه نسب جعلها إليهم.

٣- عن الزّهرى: هي أنفتهم من الإقرار لمحمّد ﷺ بالرّسالة، و الاستفتاح بسم
الله الرّحمن الرّحيم على عادته ﷺ في الفاتحة حيث أراد أن يكتب كتاب العهد
بينهم، فقالوا: ما نعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهمّ هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله.
و منعهم من دخول المكة لأداء العمرة. ٣- قيل: هي صدّهم رسول الله ﷺ و
أصحابه عن المسجد الحرام. ٤- قيل: أي حميّة الملة الجاهليّة أو الحميّة الناشئة من
الجاهليّة لأنّها بغير حجّة و في غير موضعها لا يؤيّدّها دليل و لا برهان، و هي التي
منعتهم من إذعان الحقّ، و أدّت لعتوّهم و جبروتهم و تعصّبهم و عداوتهم لرسول
الله ﷺ و المؤمنين و ايدائهم، و عدم إقرارهم برسالة محمّد ﷺ و ما جرى في
قصة الحديبية من إياّهم أن يكتب في كتاب العهد: «بسم الله الرحمن الرحيم» و أن
يكتب «محمّد رسول الله».

ما هو أعظم من حميّة أن يمتنعوا بكتابة البسملة في الصّلح، و أبوا أن يصف
النبيّ ﷺ بأنّه رسول الله ﷺ و أن يشترطوا: أن من جاء منهم إلى محمّد ﷺ
يُردّ، و من جاء من محمّد ﷺ إليهم لا يردّ.

فيا لها من حمية حامية لا يكفي لها كفرهم إلا أن يجعلوها ويفعلوها في قلوبهم كفرةً على كفر فإنها (حمية الجاهلية) إذ قالوا: لانعرف الرحمن الرحيم! لكي يحذف النبي ﷺ البسمة عن كتاب الصلح، وحين طلبوا شخط (رسول الله) عن اسمه ﷺ قائلين (لو علمنا أنك رسول الله لما حاربناك فاكتب محمد بن عبد الله) و إذا شترطوا: أن من جاء منهم إلى محمد ﷺ فيرد، و من جاء من محمد ﷺ إليهم فلا يرد... و ذلك بعد ما صدّوهم عن المسجد الحرام، و الهدى معكوفاً أن يبلغ محله، و لا يعرف التاريخ جاهلية تبلغ محلها، و لاحمية جاهلية توصل مداها! فإنها: حمية التّعنت و التبخر و التطرّ التي لا تتقيّد بعقيدة و لا منهج إلا فوضى، مخالفين بها كل عرف، و كل حمية، منتهكين كافة الحرمات و الأعراف، و حرمة البيت الحرام الذي يعيشون في ظلّه و على حساب قداسته، و حرمة الأشهر الحرم التي لم تنتهك في أية جاهلية!

فيا لهذه النفوس من قسوة و حماوة لا تتقيّد بأيّ ميزان إلا (حمية الجاهلية) و يقابلها الطمأنينة الآمنة السكينة التي أنزلها الله تعالى على رسوله و على المؤمنين، جنّات عاليات، و جاه دركات سافلات!

٥- قيل: الحمية: الغيرة و الأنفة، و هي التي تحتّمى بها الحرمات... و هي محمودة إذا كانت في جانب الحقّ و العدل الإحسان... و مذمومة إذا كانت في جانب الباطل و الظلم و الإساءة و السفه و الضلال... و حمية الجاهلية، حمية استعلاء و استكبار و تطاول بغير حقّ، لا يضبطها عقل و لا تسوسها حكمة، و لا تؤيّدّها دليل و لا برهان... فعلى حين امتلأت قلوب مشركي مكة من حمية الجاهلية و غدّوها بهذه المشاعر الكاذبة الفاسدة بما كان لهم من قوّة ظاهرة على المسلمين، فإنّ الله عزّوجلّ حين منح المؤمنين القوّة و مكّن لهم من هؤلاء الكافرين، حرس هذه القوّة من أن تكون أداة بغي و عدوان، فأنزل السكينة على رسوله ﷺ و على المؤمنين و نزع ما في قلوبهم من حفيظة على المشركين...

أقول: ولكلّ وجه من دون تنافٍ بينها فتدبرّ.

و في قوله عزّ وجلّ: «فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين» أقوال:
 ١- عن ابن عبّاس: أي فأنزل الله الصّبر و الطّمانينة و السّكون و الوقار على رسوله ﷺ و على المؤمنين، و أذهب عنهم الحميّة حتّى أعطاهم ما أرادوا. ٢- قيل: أي ثبّتهم على الرّضا و التّسليم، و ألهمهم بما فيه الخير و المصلحة و الرّشد و السّعادة، و لذلك امتنعوا أن يبطشوا بالمشرّكين، و لم يدخل قلوبهم ما أدخل قلوب أولئك من الحميّة. ٣- قيل: السّكينة هي القناعة بجلال الله و الصّبر عن حرامه، فحماهم من همزات الشّياطين و وساوسهم...

٤- قيل: أي فأنزل الله تعالى سكينته على رسوله و على المؤمنين، فتوقروا و حلموا و صبروا على الدّخول تحت ما أرادوه في كتابة صلح الحديبيّة، فصالحوهم على أن يعودوا من قابل، و لم يلحقهم من الحميّة ما لحق الكفّار حتّى يقاتلوهم. ٥- قيل: إنّ «فأنزل...» عطف على «جعل» تقديره: جعل إذ معمولاً لا ذكر. و المراد تذكير حُسن صنيع رسول الله ﷺ و المؤمنين بتوفيق الله سبحانه، و سوء صنيع المشركين على ما يدلّ عليه الجملة الامتناعيّة، على تقدير جعلها ظرفاً لعذبنا، كأنه قيل: فلم يتزيّلوا فلم نعذب فأنزل الله... أي فعل برسوله ﷺ من اللطف و النّعمة ما سكنت إليه نفسه، و صبر على الدّخول تحت ما أرادوه منه ﷺ و فعل تعالى مثل ذلك بالمؤمنين، فاطمأنت قلوبهم و لم يستخفّهم الطّيش، و أظهروا السّكينة و الوقار من دون أن يستفزّهم الجهالة.

فلرسول الله ﷺ سكينه التّسديد حتّى يهدى بقمّة الحفاوة و اللين و جاه هؤلاء العتاة المستكبرين فلا تظهر منه أيّة جفاوة... و للمؤمنين سداً للثّورة الفورة التي تتطلبها تلك الجاهليّة في مشرّكي مكّة حتّى يهدأوا في ظلال النّبيّ الكريم ﷺ دونما فورة و لاثورة... فقلب المؤمن مستكن برّبّه، مطمئنّ بآربه في سبيل ربّه، و لكنّه بحاجة إلى سكينه زائدة ليزداد ايماناً و اطمئناناً، حيث إنّ التقوى قد تفلت و جاه نعرات الجاهليّة، فبالسّكينة تلزم في ذواتهم، و تندغم في إنياتهم...

أقول: و على الأوّل أكثر المفسّرين و قد سبقت ثمانية عشر قولاً في معنى «السّكينة» في الآية الرّابعة من هذه السّورة المباركة فراجع.

و في قوله جلّ وعلا: «وألزهم كلمة التقوى» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد و قتادة والضحاك وعكرمة وابن زيد وغيرهم: إن «كلمة التقوى» هي قول: «لا إله إلا الله» وهي التي يتقون بها النار وأليم العذاب. ٢- عن الزهري: هي «بسم الله الرحمن الرحيم» و «محمد رسول الله ﷺ» قد اختارها الله تعالى لنبيه ﷺ والمؤمنين. و معنى إضافتها إلى التقوى أنها سبب التقوى ورأسها وأساسها. ٣- قيل: هي «لا إله إلا الله والله أكبر» ٤- عن المسور بن مخرمة: هي «لا إله إلا الله وحده لا شريك له». ٥- عن مجاهد أيضاً: هي «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير» ٦- عن مجاهد أيضاً: هي كلمة الإخلاص أي وألزهم الإخلاص لله في العمل.

٧- عن ابن عباس أيضاً: أي ألهمهم الله تعالى كلمة «لا إله إلا الله ومحمد رسول الله» ٨- قيل: إن «كلمة التقوى» هي كلمة الحق والخير والمصلحة. ٩- عن الحسن أيضاً: هي الثبات والوفاء بالعهد، وإلزامهم بها أي أمرهم بها. وقيل: إن إضافة الكلمة إلى التقوى من باب إضافة السبب إلى المسبب، و في إضافة لأدنى ملابسة. و يجوز أن يكون اختصاصية حقيقية بتقدير مضاف أي كلمة أهل التقوى الذين يتقون بها الشرك و غضب الله تعالى. و اريد بالعهد عهد الصلح الذي وقع بين رسول الله ﷺ وبين أهل مكة أو ما يعم ذلك و سائر عهودهم مع الله عز وجل.

١٠- قيل: هي قولهم: «بلى» في عالم الذر لقوله تعالى: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا» الأعراف:

(١٧٢)

١١- قيل: هي ولاية أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، قد جعلها الله تعالى مع المؤمنين لانتفك عنهم فإن الإيمان لن يتحقق إلا بها، فلا ينفك مؤمن عنها، ولا هي عن مؤمن. ١٢- قيل: هي الشهادات الثلاث التي لا يتحقق الإيمان إلا بها وهي: لا إله إلا الله و محمد رسول الله ﷺ و علي ولي الله ﷺ فكما أن الشهاداتتين: لا إله إلا الله و محمد رسول الله ﷺ علامة الإسلام، لا يتحقق الإسلام

إلّا بهما كذلك الشّهادات الثلاث علامة الايمان لا يتحقّق إلّا بهما جميعاً وإنّ المؤمنين كانوا أهلها في علم الله تعالى إذ اختارهم لدينه و صحبة نبيّه ﷺ و هم أهل الحقّ والرّشاد، والخير و الصّلاح، و الكمال و الفلاح...

١٣- قيل: هي قول المؤمنين: سماعاً و طاعة حين يؤمرون أو ينهون. ١٤- قيل: أي أوجب الله تعالى على كلّ مسلم، العمل بكتاب الله و سنّة نبيّه ﷺ. ١٥- قيل: إنّ «كلمة التّقوى» هي السّكينة التي أنزلها الله تعالى على رسوله و على المؤمنين. ١٦- قيل: هي التّسمية و التّوحيد و الاعتراف برسالة محمّد ﷺ، إختارها الله سبحانه للمؤمنين. ١٧- قيل: هي روح الايمان التي تأمر الإنسان المؤمن بالتّقوى كما قال الله جلّ و علا: «اولئك كتب في قلوبهم الايمان و أيّدهم بروح منه» (المجادلة: ٢٢) وقد أطلق الله تعالى الكلمة على الرّوح في قوله: «و كلمته ألقاها إلى مريم و روح منه» النّساء: (١٧١)

١٨- قيل: هي كلمة عفا رسول الله ﷺ بها عن مشركي مكّة حين قال لهم: «إذهبوا فأنتم الطلقاء» مرّتين: عام الحديبيّة، و عام فتح مكّة، و قد كان فيها أبو سفيان و ابنه معاوية من الطّلقاء... و إنّ هذه الكلمة التي لا يقولها في هذا المقام إلّا رسول الله ﷺ أو من ناب منابه حقّاً كعليّ بن أبي طالب ﷺ يوم الجمل إذ اطلق عائشة بنت أبي بكر في غزوة جمل، فرسول الله ﷺ و وصيّّه ﷺ هما أحقّ بهذه الكلمة و أهلها من دون النّاس جميعاً، و المؤمنون هم على هذا المورد الطيّب الذي و رده رسول الله ﷺ و وصيّّه عليّ بن أبي طالب ﷺ فهم بهداهما مهتدون و على سنّتهما و سيرتهما قائمون.

١٩- قيل: هي الولاية لأهل بيت النّبوة المعصومين عليهم السلام فإنّ بها يتّقى من النّار أو لأنّها عقيدة أهل التّقوى. ٢٠- قيل: إنّ التّقوى على ثلاث مراتب: أوّلها - التّزّه عن الشّرك و عليه قوله تعالى: «و ألزمهم كلمة التّقوى» و هي كلمة التّوحيد: «لا إله إلّا الله» ثانيها - التّجنّب عن المعاصي... ثالثها - التّوقّي عمّا يشغل الإنسان عن الحقّ تعالى.

٢١- قيل: كلمة التقوى هي نفس عليّ بن أبي طالب عليه السلام و ولايته التي أزمها المؤمنين الذين هو عليه السلام أميرهم، وإنّ ولايته عليه السلام حصن الله تعالى فمن دخلها أمن من عذاب الله جلّ تعالى كنفس كلمة التوحيد التي هي حصن الله عزّ وجلّ فمن دخلها أمن من عذاب الله سبحانه إذا كانت عريقة و طيدة لالفظتها الخاوية عن العمل والعقيدة، كلمة تجمع كلّ تقوى في كافة ميادين الحياة الإنسانيّة، و تخفت صوت الطغوى، مراقبة للرّب في كلّ حركة و خالجة، داخلة و خارجة، كلمة تهدي الإنسان إلى حقيقة التوحيد و معرفة الله جلّ وعلا إلى حقيقة الرّسالة و الإمامة و المعاد، و إلى إدراك أسرار الفطرة و الطّبيعة الإنسانيّة و أسرار نظام الكون و نواميس الوجود، و إلى المعارف و الحكم القرآنية و السنّة النبويّة الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، و إلى الاتّمار بأوامر الله تعالى و الانتهاء عن نواهيها كلّها... أقول: إنّ الرّوايات الواردة عن الفريقين أوردنا بعضها في بحث النزول، و سيأتي بعضها الاخرى في البحث الرّوائي كلّها تؤيد الأخير، و في معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً و اغتنم جيّداً فإنّ المقام مزالّ الأقدام...

و في قوله عزّ وجلّ: «و كانوا أحقّ بها و أهلها» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي و كان المؤمنون أحقّ بكلمة «لا إله إلاّ الله و محمّد رسول الله» في علم الله تعالى، و كانوا هم أهلها في الدّنيا. ٢- قيل: أي هم أحقّ بها في الحياة الدّنيا، أهلها بالثّواب في الدّار الآخرة. ٣- قيل: أي كلمة التّقوى أحقّ بها من كلمة غير كلمة التّقوى، كما تقول: زيد أحقّ بالإكرام منه بالإهانة. ٤- قيل: أي و كان المؤمنون أحقّ بكلمة التوحيد، و هم أهل التّقوى. فضمير «بها» راجع إلى كلمة التوحيد، و ضمير «أهلها» راجع إلى التّقوى. ٥- قيل: إنّ ضمير «كانوا» للمؤمنين، و ضمير «بها و أهلها» للسّكينة.

٦- قيل: إنّ فيه تقدماً و تأخيراً، و التّقدير: كانوا أهلها و أحقّ بها أي كان رسول الله صلى الله عليه وآله و المؤمنون أهل تلك الكلمة و أحقّ بها من المشركين. و جاء بصيغة أفعال لزيادة الحقيّة في نفسها أي متّصّفين بمزيد استحقاق لها. ٧- قيل: أي و كان المؤمنون أحقّ بنزول السّكينة عليهم و أهلها. ٨- قيل: أي و كان المؤمنون أحقّ بمكّة أن

يدخلوها وأهلها. وأشعر بذكر مكة، ذكر المسجد الحرام في قوله تعالى: «و صدّوكم عن المسجد الحرام...» وكذا محلّ الهدى في قوله سبحانه: «والهدى معكوفاً أن يبلغ محلّه» و قد يكون حقّ أحقّ من غيره ألا ترى أن الحقّ الذي هو طاعة يستحقّ بها المدح أحقّ من الذي هو مباح لا يستحقّ به ذلك. ٩- قيل: أي أحقّ من اليهود والنصارى.

١٠- قيل: أي وكان المؤمنون من هذه الأمة أحقّ من جميع الأمم السالفة لأنهم خير أمة أخرجت للناس قال الله عزّ وجلّ: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله» آل عمران: (١١٠)

و حكى المبرّد: إنّ الذين كانوا قبلنا من الامم لم يكن لأحد منهم أن يقول: «لا إله إلاّ الله» في اليوم والليلة إلاّ مرّة واحدة لا يستطيع أن يقولها أكثر من ذلك، وكان قائلها يمدّ بها صوته إلى أن ينقطع نفسه تبرّكاً بذكر الله تعالى و قد جعل الله تعالى لهذه الأمة أن يقولها متى شاؤا و هو قوله تعالى: «و ألزهم كلمة التّقوى» أي نديهم إلى ذكرها ما استطاعوا و كانوا أحقّ بها. ١١- قيل: إنّ ضمير «كانوا» راجع إلى كفّار قريش. و المعنى: و كان كفّار مكة الذين جعلوا في قلوبهم الحميّة أحقّ بكلمة التّقوى لأنهم أهل حرم الله تعالى، و منهم رسول الله ﷺ و قد تقدّم إنذارهم لولا ما سلبوا من التّوفيق فلما أبوا عنها فالزمها الله تعالى المؤمنين و جعلهم أحقّ بها. ١٢- قيل: أي من آمن بالعلم الحكيم، و بالنبيّ الكريم ﷺ الذي بعث ليتمّم مكارم الأخلاق، و بالقرآن المجيد الذي يهدي للتي هي أقوم فهو أولى الناس أن يتّقى معاصي الله و حرامه.

١٣- قيل: أي أحقّ بها و أهلها سمعاً و طاعة من الكفّار و المنافقين، و كان المؤمنون وحدهم أهل كلمة التّقوى للتلازم بين الايمان و التّقوى، فيضادّ بها الكفر و النّفاق، أمّا كون المؤمنين أحقّ لتمام استعدادهم لتلقّي هذه العطية الإلهيّة بالايمان و الأعمال الصّالحة و النّيّة الصّادقة، فهم أحقّ بها من غيرهم، و أمّا كونهم أهلها فلأنهم مختصّون بها لا توجد في غيرهم و أهل الشّيء خاصّته.

أقول: و الأخير هو الأنسب بظاهر السّياق.

و في قوله تعالى: «و كان الله بكلّ شئّ عليماً» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي و كان

اللَّهُ بكلِّ شئٍ من الكرامة للمؤمنين عليماً. ٢- قيل: أي و كان الله بكلِّ شئٍ من بواطن الكفّار و ما ينطوي عليه عقد ضمائرهم، و من سرّ أثر المؤمنين و خلوص نياتهم عليماً، و من معلومه تعالى أنّ المؤمنين كانوا أحقّ بكلمة التقوى و أهلاً لها فيعلم تعالى حقّ كلّ شئٍ و استنهاله لما يستأهله، فيسوق تعالى الحقّ إلى مستحقّه، و المستأهل إلى مستأهله، و يعلم هذا و يعلم ما تقتضيه الحكمة و المصلحة من إنزال السكينة و الرضا بالصّالح فتكون الجملة تذيلاً لجميع ما تقدّم. و قيل: تكون تذيلاً لقوله: «و كانوا أحقّ بها و أهلها».

٣- قيل: أي عليماً بأمر الكفّار و المؤمنين، فيجازي كلاًّ بعمله. ٤- قيل: أي و لم يزل الله تعالى بكلِّ شئٍ ذا علم لا يخفى عليه شئٍ هو كائن، و لعلمه أيّها الناس بما يحدث من دخولكم مكّة و بها رجال مؤمنون، و نساء مؤمنات لم تعلموهم لم يأذن لكم بدخولكم مكّة في سفرتكم هذه. ٥- قيل: أي يعلم بوجود المؤمنين و المؤمنات بين كفّار مكّة، و بمن يؤمن منهم بعد ذلك، و بمن كان في صلبه من يؤمن بالله تعالى. ٦- قيل: أي يعلم بصلح الكفّار في الحديبية. أقول: و التعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٢٧- (لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم و مقصّرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً)

في قوله تعالى «لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ» أقوال: ١- عن مجاهد: أي أرى الله رسوله ﷺ و هو بالحديبية أنّه يدخل مكّة هو و أصحابه آمنين محلقين رؤسهم، و مقصّرين، فلمّا نحر رسول الله ﷺ الهدى بالحديبية قال له ﷺ: بعض أصحابه: أين رؤياك يا رسول الله ﷺ؟ فأنزل الله: «لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ» - إلى قوله - فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» فرجعوا ففتحوا خيبر، ثمّ اعتمر بعد ذلك، فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة.

و بناءً على هذا القول كانت الرؤيا بالحدبيّة. وإن رؤيا الأنبياء والمرسلين عليهم السلام حق، وإن الرؤيا أحد وجوه الوحي إليهم صلوات الله عليهم أجمعين.

وقد صرح أكثر مفسري العامّة ومحدثيهم ومؤرّخيهم: أن هذا المعترض هو بعض المنافقين من أصحاب رسول الله ﷺ في سفرة الحدبيّة، وصرح الآخرون منهم: أن هذا المعترض على رسول الله ﷺ هو عمر بن الخطاب، وهو قد طعن و راب على رسول الله ﷺ بمرات في هذه السفرة نشير إلى نبذة روماً للاختصار

فمنهم: الطبري في تفسيره: قال ابن زيد في قوله: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق...» إلى آخر الآية، قال: قال لهم النبي ﷺ: «إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلّقين رؤسكم ومقصرين، فلما نزل بالحدبيّة ولم يدخل ذلك العام طعن المنافقون في ذلك، فقالوا: أي رؤياه؟ فقال الله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فقرأ حتى بلغ ومقصرين لا تخافون، إني لم أره يدخلها هذا العام، وليكونن ذلك»

و منهم: القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن): «قال قتادة: كان رسول الله ﷺ رأى في المنام أنه يدخل مكة على هذه الصفة، فلما صالح قريشاً بالحدبيّة ارتاب المنافقون حتى قال رسول الله ﷺ: إنه يدخل مكة، فأنزل الله تعالى: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» فأعلمهم أنهم سيدخلون في غير ذلك العام، وأن رؤياه ﷺ حق».

و منهم: النيشابوري في تفسيره (غرائب القرآن) ما لفظه: «ثم قص رؤيا نبيه ﷺ بياناً لإعجازه فإن الرؤيا الصادقة جزء من سنّة وأربعين جزءاً من النبوة، وقصته أنه رأى في المنام أن ملكاً قال له: «لتدخلن -إلى قومه- لا تخافون» فأخبر أصحابه بها، ففرحوا وجزموا بأنهم داخلوها في عامهم، فلما صدّوا عن البيت واستقرّ الأمر على الصلح قال بعض الضعفة: أليس كان يعدنا النبي ﷺ أن نأتي البيت، فنطوف به؟ فقال لهم أهل البصيرة: هل أخبركم أنكم تأتونه العام؟ فقالوا: لا قال: فإنكم تأتونه و تطوفون بالبيت، فأنزل الله تصديقه، ومعنى: «صدق الله رسوله الرؤيا» صدقه في رؤياه ولم يكذبه».

فمنهم: الجلالين في تفسيرهما: «رأى رسول الله ﷺ في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين و يخلقون و يقصرون، فأخبر بذلك أصحابه، وفرحوا، فلما خرجوا معه و صدّهم الكفار بالحديبية و رجعوا و شقّ عليهم ذلك و راب بعض المنافقين نزلت: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق...».

و منهم: المراغي في تفسيره و طنطاوي في تفسيره: «و ممّا روى: «أنّ عمر بن الخطّاب قال: أتيت النبيّ ﷺ فقلت: أأنت نبيّ الله حقاً؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطى الدّنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله و لست أعصيه و هو ناصري، قلت: أولست كنتَ تحدّثنا أنّا سنأتي البيت و تطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتكَ أنّك تأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنّك آتية و تطوف به. قال: فأتيت أبا بكر، فقلت: يا أبا بكر: أليس هذا نبيّ الله حقاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحقّ و عدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطى الدّنية في ديننا؟ قال: أيها الرّجل إنّ رسول الله، و ليس يعصى ربّه و هو ناصره، فاستمسك بعرّوزه (سِر على نهجه) فوالله إنّهُ لعلّى الحقّ، قلت: أليس كان يحدّثنا أنّه سيأتي البيت و يطوف به؟ قال: بلى، قال: فأخبرك أنّه آتية العام؟ قلت: لا، قال فإنّك تأتيه و تطوف به».

و غيرهم تركناهم و نحن على جناح الاختصار.

٢- قيل: أي و قد رأى رسول الله ﷺ في منامه بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية: أنّه دخل مكة هو و أصحابه معتمرين و طافوا البيت العتيق بسلام آمنين... فأخبر رسول الله ﷺ بما رآه، و حين سار متّجهاً إلى مكة ظنّوا أنّ هذا تفسير رؤياه، و لما حدث ما حدث من صلح الحديبية و عاد المسلمون طعن عمر بن الخطّاب، و اعترض على رسول الله ﷺ و قال: أين هي الرؤيا؟ فأجاب رسول الله ﷺ: لم أقل في هذا العام، و يأتي تأويل الرؤيا لاحالة، و في العام القابل بلا فاصل، دخل رسول الله ﷺ مكة هو و أصحابه معتمرين، و مكثوا ثلاثة أيّام، و ظهر صدق رسول الله ﷺ كما قال الله عزّوجلّ: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا» و تسمّى هذه العمرة عمرة القضاء. ٣- قيل: إنّ رؤيا رسول الله ﷺ إنّما كانت أنّ ملكاً جاءه فقال

له: «لتدخلن المسجد الحرام» ٤- عن ابن عباس: أي حَقَّقَ اللهُ تعالى لرسوله ﷺ الرُّؤيا بالصدق حيث قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» من العدو.

قيل: إنَّ «بالحق» متعلق بـ«صدق» أي صدقه فيما رأى صدقاً متلبساً بالحق، وهو أن يكون ما أراه كما أراه. وقيل: إنَّ «بالحق» حال من «الرُّؤيا» أي متلبسة بالحق يعني بالعرض الصحيح والحكمة البالغة وهو ظهور حال المتزلزل في الايمان والرأسخ فيه، ولأجل ذلك آخر وقوع الرُّؤيا إلى العام القابل للإبتلاء وتميز المؤمن المخلص من المنافق المرأى. وقيل: إنَّ «بالحق» قسم لأنه إسم من أسماء الله تعالى. وقيل: إنَّ المراد «بالحق» نقيض الباطل، فتكون اللام في «لتدخلن» جواب القسم لا للابتداء. ٥- قيل: أي صدقه في رؤياه تعالى، وتقدس عن الكذب، وعن كل قبيح، فحذف الجار، وأوصل الفعل، و قوله: «بالحق» تعلق بصدق أي صدقه فيما رأى، وفي حصوله صدقاً متلبساً بالحق والغرض الصحيح، وذلك ما فيه من الابتلاء والتميز بين المخلصين، والمنافقين.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً. وفي قوله سبحانه: «إن شاء الله» أقوال: ١- عن الحسين بن الفضل: أي كان الله علم أنه يمت بعض هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله ﷺ بالحديبية، فوقع الاستثناء لهذا المعنى. ٢- قيل: هذا تقييد لدخول الجميع أو البعض في المسجد الحرام. ٣- قيل: ليس ذلك شرطاً لأنه بشارة بالرُّؤيا التي رآها رسول الله ﷺ وطالبه بعض المنافقين وهو عمر بن الخطاب بتأويلها وحقها: «لقد صدق الله رسوله الرُّؤيا بالحق» ثم استأنف على طريق الشرح والتأكيد: «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله» على ألفاظ الدين، كأنه قيل: بمشيئة الله، وليس ينكر أن يخرج مخرج الشرط ما ليس فيه معنى الشرط كما يخرج الأمر ما ليس في معنى الأمر لقرينة تصحب الكلام.

٤- عن البلخي: إنَّ معنى «إن شاء الله» أمركم الله بها لأنَّ مشيئة الله تعالى بفعل عباده هو أمره به. ٥- قيل: هذا التعليق تأديب وتعليم لعباده أن يتأدبوا بآداب الله، وإن كان الموعود به محقق الوقوع كما قال تعالى: «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا

أن يشاء الله» الكهف: ٢٣-٢٤) فعلق بالمشيئة تعليماً لعباده أن يلزموا الأدب فلا يحكموا عن مستقبل لا علم لهم به.

٦- عن أبي العباس ثعلب: استثنى الله تعالى فيما يعلم ليستثنى الخلق فيما لا يعلمون. وفيه تعريض بأن وقوع الدخول من مشيئته تعالى لا من جلاذتهم و تدبيرهم.

٧- قيل: إن الاستثناء من «آمين» وذلك راجع إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة.

٨- عن الجبائي: إن الاستثناء من الدخول، و كان بين نزول الآية و الدخول مدة سنة، و قد مات منهم أناس في السنة، فيكون تقديره: لتدخلنَّ كلَّكم إن شاء الله إذ علم الله أن منهم من يموت قبل السنة أو يمرض، فلا يدخلها، فأدخل الاستثناء لأن لا يقع في الخبر خلف فالتعليق راجع إلى دخولهم جميعاً. ٩- قيل: إن الاستثناء داخل على الخوف و الأمن، و أما الدخول فلا شك فيه، و تقديره: لتدخلنَّ المسجد الحرام آمين من العدو إن شاء الله.

١٠- عن أبي عبيدة: إن «إن» هنا بمعنى «إذ» التي تذكر لتعليل ما قبلها، و ليست شرطية لأن الشرط مستقبل، و هذه القصة قد مضت، فالمعنى: إذ شاء الله حين أرى رسوله ﷺ ذلك كقوله تعالى: «اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» البقرة: ٢٧٨) أي إذ كنتم.

و فيه بُعد لأن «إذ» في الماضي من الفعل، و «إذا» في المستقبل و هذا الدخول في المستقبل، فوعدهم دخول المسجد الحرام، و علقه بشرط المشيئة، و ذلك عام الحديبية، فأخبر أصحابه بذلك فاستبشروا ثم تأخر ذلك عن العام الذي طمعوا فيه، فسَاءَ لهم ذلك و اشتدَّ عليهم و صالحهم و رجع، ثم أذن الله في العام المقبل، فأنزل الله: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» و إنما قيل له في المقام: «لتدخلنَّ المسجد الحرام إن شاء الله» فحكى في التنزيل ما قيل له في المنام، فليس هنا شك كما زعم بعضهم أن الاستثناء يدل على الشك، و الله تعالى لا يشك، و «لتدخلنَّ» تحقيق فكيف يكون شك في «إن» بمعنى «إذ» و قيل: إن الشك راجع إلى المخاطبين. و قيل: إنه ناظر إلى الأمن، فهو مقدّم من

تأخير أي لتدخلنه حال كونكم آمنين من العدو إن شاء الله. وقيل: إن المراد أنه في معنى ليدخلنه من شاء الله دخوله منكم، فيكون كناية من أن منهم من لا يدخله لأن أجله يمنعه منه.

١١- قيل: إن معنى: «إن شاء الله» إن سهل الله. ١٢- قيل: «إن شاء الله» أي كما شاء الله. ١٣- عن ابن كيسان: «إن شاء الله» حكاية عن قول الملك لرسول الله ﷺ في المنام، خوطب في منامه بما جرت به العادة، فأخبر الله تعالى عن رسوله ﷺ أنه قال ذلك أو هو قول الرسول ﷺ في اليقظة كأنه قال: «إن شاء الله» وهي قول الملك أو الرسول: «لتدخلن» ولهذا استثنى، تأدب بأدب الله سبحانه حيث قال: «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» الكهف: ٢٣-٢٤.

١٤- قيل: خاطب الله تعالى عباده بما يجب أن يقولوه كما قال: «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً...» ١٥- قيل: إن ذلك خارج على عادة القرآن من ذكر المشيئة كقوله تعالى: «ويعذب المنافقين إن شاء» الأحزاب: ٢٣) والمعنى: إن الله يفعل بالعباد ما هو الصلاح فيكون استثناء تحقيق لاتعليق. ١٦- قيل: إنه تعالى أراد «لتدخلن» جميعاً إن شاء ولم يمت أحد أو لم يغب. ١٧- قيل: إنه تأديب وإرشاد إلى استعمال الاستثناء في كل موضع لقوله ﷺ «وقد دخل البقيع: «وإننا إن شاء الله بكم لاحقون» وليس في وقوع الموت استثناء هذه المشيئة الإلهية ينبغي أن يعيشها المؤمن في صورتها المطلقة من دون تقييد بشيء حتى تستقر في قلبه، وتصبح حياته صورة وضاءة عن «إن شاء الله» و يروض نفسه على هذه المشيئة، فيكون حياته كلها مثلاً لمشيئة الله، ممثلاً له «إن شاء الله» فيعيش مشيئة الله حتى فيما يراه حتماً كالموت. ١٨- قيل: إنه راجع إلى حالة الأمن وعدم الخوف.

أقول: وعلى السابع عشر أكثر المحققين، من دون تنافٍ بينه وبين أكثر الأقوال الأخر مع تداخل بعضها في بعض، فتدبر جيداً ولا تغفل.

و في قوله عز وجل: «آمنين» أقوال: ١- قيل: أي من شرّ المشركين. ٢- قيل: أي بلاخوف عليكم، فلا تعترضهم قريش، ولا يقع منهم ما يسؤهم. ٣- قيل: أي آمنين

من العدوّ والأشرار... ٤- قيل: أي آمنين لا يخافون أهل الشرك والطغيان وأهل الكفر والعصيان... فوق الله تعالى على ما قاله رسول الله ﷺ لأصحابه.

٥- قيل: أي لتدخلن المسجد الحرام أيها المؤمنون عام عمرة القضاء مع رسول الله ﷺ آمنين.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

و في قوله سبحانه: «محلّين رؤسكم و مقصّرين لا تخافون» أقوال: ١- قيل: أي محلّين رؤسكم الرّجال منكم، و مقصّرين نساءكم لأنّ التحليق للرّجال، و ليس للنساء إلاّ التقصير لا تخافون مشركاً. ٢- أي يخلق بعضكم، أي يزيل جميع شعر رؤسكم، و يقصّر بعض الآخرين بإزالة بعض الشعر من الرّؤوس أو اللحية أو سائر البدن و قصّ الأظفار أو بعضها، غير خائفين من كفّار قريش، و من بأس المشركين. وانّ الحلق و التقصير لأجل التّحلّل من الإحرام، و المعتمر مخيّر بعد السّعي بين الحلق و التقصير و إن كان الحلق أفضل.

٣- قيل: أي منكم من يخلق رأسه، و منكم من يقصّر بلا خوف عليكم فيها.

أقول: و على الثّاني أكثر المفسّرين.

و في قوله جلّ و علا: «فعلّم ما لم تعلموا» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي فعلم الله أن يكون دخولكم المسجد الحرام في السنّة المقبلة، و لم تعلموا أنّتم ذلك. فالمعنى: علم الله تعالى ما في تأخير الدّخول من الخير و الصّلاح للإسلام و المسلمين ما لم تعلموه أنّتم، و ذلك أن رسول الله ﷺ لما رجع مضى منها إلى خيبر فافتتحها، و رجع بأموال خيبر، و أخذ من العدة و القوّة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام، و أقبل إلى مكّة على أهبة و قوّة و عدة بأضعاف ذلك. ٢- قيل: أي في الصّلح من الخير و الصّلاح ما لم تعلموا ذلك و هو خروج المؤمنين من بين المشركين و الصّلح المبارك موقعه.

٢- قيل: أي فعلم الله ما لم تعلموا أنّتم من المصلحة في المقاضاة، و إجابتهم إلى ذلك

من الحكمة في تأخير فتح مكّة إلى العام القابل. ٣- قيل: أي فعلم رسول الله ﷺ من

دخولهم إلى سنة قابلة ما لم تعلموا أنّتم معاشر المؤمنين. ٤- عن ابن زيد: أي فعلم الله

تعالى أن بمكة رجالاً مؤمنين و نساءً مؤمنات لم تعلموهم أنهم مؤمنون، فلو دخلتموها في ذلك العام لو طئتموهم بالخييل و الرّجل، فأصابتكم منهم معزة بغير علم، فردكم الله عن مكة من أجل ذلك. ٥- قيل: فعلم الله أن في تأجيل العمرة إلى ما بعد صلح الحديبية خيرات و مصالح للإسلام و المسلمين منها حقن الدماء و منها دخول العديد من المشركين في الإسلام فردّه ﷺ إذ كان من بين أظهرهم من المؤمنين و المؤمنات، و آخر الدخول ليدخل الله في رحمته من يشاء ممّن يريد الله أن يهديه. ٦- قيل: أي فعلم عقيب ما أراه الرّؤيا الصادقة ما لم تعلموا من الحكمة الداعية لتقديم ما يشهد للصدق علماً فعلياً. و قيل: أي فعلم الله ما لم تعلموا من رحمة و حكمة بالغة، و من تأخير لصدق هذه الرّؤيا إذ ظننتموها حالاً حينها.

أقول: و على الأوّل أكثر المفسّرين و في معناه بعض الأقوال الأخر مع تداخل بعضها في بعضٍ معنى فتدبر جيّداً.

و في قوله تعالى: «فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» أقوال: ١- عن ابن زيد والضّحّاك: يعني بذلك فتح خيبر ليستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسّر الموعود، و وقوعه، و المراد بجعله وعده تعالى و إنجازه من دون تسويق ليستدلّ به على صدق الرّؤيا و تستروح قلوب المؤمنين إلى تيسّر وقوعها. فالمعنى: فجعل الله تعالى من دون رؤيا رسول الله ﷺ فتح خيبر. ٢- عن ابن عباس: أي فجعل الله من قبل ذلك أي الدخول في المسجد الحرام، فتحاً سريعاً يعني فتح خيبر، حين رجعوا من الحديبية فتحها الله عليهم فقسّمها على أهل الحديبية كلّهم إلّا رجلاً واحداً من الأنصار يقال له أبو دجّانة سماك بن خرشة كان قد شهد الحديبية، و غاب عن خيبر. ٣- عن الزّهري و مجاهد و ابن إسحق: الفتح القريب هو فتح الحديبية أي صلح الحديبية. و ذلك أنّه الذي سوى للمؤمنين الطّريق لدخول المسجد الحرام آمين، و يسّر لهم ذلك، و لولا ذلك لم يمكن لهم الدخول فيه إلّا بالقتال و سفك الدماء و لاعمره مع ذلك، ولكن هذا الصّلح و ما اشترط من شرط أمكنهم من دخول المسجد الحرام، معتمرين في العام المقبل، و ما فتح الله في الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية لأنّه بما كان القتال حين تلتقى الناس،

فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها، وأمن الناس بعضهم بعضاً فالتقوا و تفاوضوا الحديث و المناظرة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه، فلقد دخل في هاتين السنتين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر، يدلك على ذلك أنهم كانوا سنة ست يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة، وكانوا بعد عام الحديبية سنة ثمان في عشرة آلاف.

٤- قيل: الفتح القريب هو فتح مكة، فإنه هو دون ذلك لاصح الحديبية و لافتح خيبر. و ذلك أن «ذلك» هنا ليس إلا صدق رؤيا رسول الله ﷺ و لم تصدق إلا في عمرة القضاء بعد الحديبية بسنة، و قبل فتح مكة بسنة.

٥- قيل: أي فجعل الله من دون ذلك الفتح أي فتح مكة، فتحاً قريباً و هو فتح خيبر. ٦- قيل: أي فجعل من دون دخولكم المسجد الحرام أو فتح مكة فتحاً قريباً و هو فتح خيبر. ٧- قيل: إن صلح الحديبية و فتح خيبر دون ذلك، فلم يخص الله تعالى خبره ذلك في فتح من ذلك دون فتح، بل عم ذلك، و ذلك كله فتح جعله الله من دون ذلك فالمعنى: جعل الله من دون تصديقه رؤيا رسوله ﷺ بدخوله و أصحابه المسجد الحرام محلّقين رؤسهم و مقصّرين لا يخافون المشركين صلح الحديبية و فتح خيبر.

٨- قيل: «ذلك» إشارة إلى صدق الرؤيا بدخول المسلمين المسجد الحرام، و الفتح القريب هو صلح الحديبية، و ذلك أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله ﷺ طعناً و معترضاً عليه ﷺ: أفتح هذا! فأجاب: بل هو أعظم الفتوح، و بعد هذا الفتح الأعظم و هو صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة جاء الفتح الثاني و هو فتح خيبر، ثم جاء الفتح الثالث بعمرة القضاء في السنة السابعة، و بعدها الفتح الرابع بدخول مكة و السيطرة عليها في السنة الثامنة، ثم حجة الوداع في السنة العاشرة، و في الثمان و العشرين من الصفر المظفر من السنة الحادية عشر انتقل رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى.

٩- قيل: أي فجعل الله تعالى لأجل هذا العلم من دون تحقق مصداق ما أراه من

دخول المسجد الحرام آمين فتحاً قريباً و هو فتح خيبر. ١٠- قيل: الفتح القريب هو بيعة الرضوان. ١١- عن عطاء و مقاتل: أي فجعل من دون ذلك الدخول فتحاً قريباً و هو فتح خيبر، و تحققت الرؤيا في العام المقبل. ١٢- قيل: الفتح القريب هو النحر بالحديبية و صلحها. ١٣- قيل: أي فجعل الله تعالى للمؤمنين قبل دخولهم المسجد الحرام لعمرة القضاء فتحاً قريباً و هو فتح مكة. ١٤- قيل: أي فجعل الله تعالى من دون دخولهم المسجد الحرام فتحاً قريباً هو صلح الحديبية و فتح خيبر لتستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن تيسر اليوم الموعود.

أقول: و على الخامس أكثر المفسرين، من دون تناف بينه و بين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً و لا تغفل.

٢٨- (هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيداً)

في قوله تعالى: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي هو الذي أرسل رسوله محمداً ﷺ بالتوحيد، و دين الحق أي شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً ﷺ عبده و رسوله. ٢- قيل: أي أرسله بسبب الهدى أو لأجله، و المراد بالحق هو إسم من أسماء الله تعالى أي و بدين الله الحق. ٣- قيل: إن المراد بالهدى هو اصول الدين، و المراد بدين الحق هو فروع الدين، فإن من الرسل عليهم السلام من لم يرسل بالفروع و إنما أرسل بالأصول و بيانها.

٤- قيل: أي هو الذي أرسل رسوله مصاحباً بالهدى، و دين الحق، و المراد بالحق نقيض الباطل.

٥- قيل: أي متلبساً بالهدى بمعنى أنه هاد، و بدين الإسلام و إخلاص العبادة. ٦- قيل: أي بالقرآن، و البرهان القاطع و الدليل الواضح. ٧- قيل: أي بالقرآن و دين الحق و هو الإسلام من اصوله و فروع. ٨- قيل: أي بالدليل الواضح و الحجّة الساطعة. ٩- قيل: أي بالمعجزات الباهرة التي تثبت بها النبوة. ١٠- قيل: أي هو الذي أرسل

رسوله ﷺ بالهدى، كل الهدى و بدين الحق الثابت الذي لا يتبدل و لا يتغير أبداً، ثابتاً دائماً على مرّ الزمن مذ طلعت شمس، فلا تغرب إلى يوم القيامة، مرفراً أعلامها، مشعاً و ضائناً على عقول و قلوب سليمة...

أقول: و لكلّ وجه، و لكنّ الأوجه هو السادس فتدبر جيّداً.

و في قوله سبحانه: «ليظهره على الدين كله» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي ليعلى هذا الدين على الأديان كلها، فلا تقوم الساعة حتى لا يبقى إلاّ مسلم أو مسلم. ٢- قيل: أي ليغلب هذا الدين على الأديان كلها بنسخ ما كان حقاً، و إظهار فساد ما كان باطلاً ثمّ بتسليط المؤمنين على أهلها إذ ما من أهل دين إلاّ و قد يُقهر بالإسلام و يُغلب. و فيه تأكيد لما وعده الله بالفتح.

٣- قيل: أي ليظهر رسوله ﷺ على الدين كله أي الدين الذي هو شرعه بالحجة أوّلاً ثمّ باليد و السيف ثانياً، و نسخ ما عداه ثالثاً.

٤- قيل: أي ليظهر دين الإسلام بالحجج و البراهين على جميع الأديان... و هذا توكيد لما وعده الله تعالى من الفتح، و توطين لنفوس المؤمنين على أنّ الله سبحانه سيفتح لهم من البلاد، و يتيح لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلّون بالنسبة إلى فتح مكة. ٥- قيل: أي ليعليه على جنس الدين كله من الأديان المختلفة من أديان المشركين و أهل الكتاب و غيرهم بكمال العزّة و الغلبة و القهر و الانتشار في البلدان... فيعليه على جنس الدين كله بنسخ الديانات و إظهار فساد العقائد الزائعات و الآراء الباطلة و الأفكار الفاسدة، و الأوهام و الخرافات الواهية... و بتسليط المؤمنين الصادقين على الحكّام الجابرة و الأمراء الباغية، و الفجار الطاغية و الفساق الظّالمة، و أهل النّفاق الفسدة، و على أهل الأديان في الأزمان الغابرة، و بالقيام بأمر الكرة الأرضية و بسط العدل على بسيطها، و المحافظة على نظام الأمم و القيام بأمر الموازنة بينهم، و تعليم النّاقصين في الأزمان المستقبلية إذ تصبح الأرض كلها كأسرة واحدة، و يكون المؤمنون الصادقون و حدهم، هم الآخذون بأيدي الأمم و هم على شفا حفرة من الانحطاط و السّقوط و الحيوانيّة و التوحّش... و بيدهم و حدهم مفتاح الإسلام الذي أكمله الله

تعالى يوم الغدير، فما من أهل دين حاربوا هؤلاء المؤمنين الصادقين إلا وقد قهرهم المؤمنون الصادقون لامحالة إذ قال الله عزّ وجلّ: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين - سنلقي في قلوب الذين كفروا الرّعب» آل عمران: ١٣٩ و ١٥١) وقال: «و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» (النساء: ١٤١).

٦- قيل: أي ليعليه عن جنس الدّين بجميع أفراده أي كلّ ما يدان من الشّرائع والملل والمسالك والمذاهب والآراء والأفكار... فيشمل الحقّ والباطل... وأصل الإظهار: جعل الشّيء على ظهره، فلذا كتبت به على الإعلاء، وعن جعله بادياً ظاهراً للرّأي، ثمّ شاع استعماله في الإعلاء، حتّى صار حقيقة عرفيّة، وإظهاره على الحقّ بنسخ بعض أحكامه المتبدّلة بتبدّل الأعصار، وعلى الباطل ببيان بطلانه. ٧- قيل: أي ليعليه على الأديان كلّها لا بقوة الجيش والسّلاح، ولا بالعدّة والعدّة، ولا بالتزوير والشّوكة، ولا بالمال والدّعائيات الخادعة... بل بعقيدته التي تخاطب العقل السليم والفطرة الإنسانيّة التي فطر الله تعالى النّاس عليها، وتستنهض الفكر المنطلق من إسارة الأوهام، وتقدّس العلم الأصيل... وبشريعته الخالدة بمبادئها ومقاصدها، وتوجّهها إلى إنسانيّة الإنسان لا إلى صورة الإنسان وسماءه، كهدف أسمى وقيمة عظيمة، ومن تتبّع الآيات القرآنيّة، والسّنّة النبويّة الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين والكتب الفقهيّة الإسلاميّة الأصيلة ينتهي إلى العلم واليقين بهذا المبدأ: «حيثما يكون خير الإنسان وصلاحه، ورشده وكماله وإنسانيّته وسعادته الدنيويّة والأخرويّة، الماديّة والمعنويّة، الفرديّة والاجتماعيّة، والاقتصاديّة والإعتقاديّة... يكون شرع الدّين الإسلامي الذي أكمله الله جلّ وعلا يوم الغدير» إذ قال تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» (المائدة: ٣) وقال: «وقيل للذين اتّقوا ما أنزل ربّكم قالوا خيراً» (النحل: ٣٠).

أنزل الله عزّوجلّ قرآنًا كلّه خير وسعادة، كلّه رشد وهداية، وكلّهم كمال وكرامة...
فما اشتمل عليه من عقيدة وشريعة، وأخلاق تدفع الإنسان إلى الكفاح والنّضال من
أجل حياة أكمل وأفضل...

٨- قيل: إنّ تمام ذلك عند خروج المهديّ الحجة ابن الحسن العسكريّ مدار الدهر و
نواميس العصر صاحب الزّمان أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء فلا يبقى في الأرض
دين سوى دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى يوم الغدير، فإذا ظهر الإمام الثاني عشر
المهديّ المنتظر عجلّ الله تعالى فرجه الشريف صار هذا الدّين الإسلاميّ ديناً وحيداً
لجميع البشر، وتبطل الأديان كلّها، حقّها وباطلها...

أقول: والأخير هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم
أجمعين تأتي في البحث الرّوائي فانتظر.

وفي قوله عزّوجلّ: «وكفى بالله شهيداً» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي وكفى بالله
شهيداً بأن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسوله الله ﷺ من غير شهادة سهيل بن عمرو،
ففيه تسليّة لرسول الله ﷺ على ما وقع من سهيل بن عمرو، إذ لم يرض بكتابة
«بسم الله الرّحمن الرّحيم ومحمّد رسول الله ﷺ» وقال ما قال. وقيل: أي شهيداً على
ما أرسل به لأنّ الكفّار أبوا أن يكتبوا: هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله ﷺ. ٣-
قيل: أي وكفى بالله شهيداً على صدق رؤيا رسوله ﷺ. ٤- قيل: أي وكفى بالله
شهيداً على أنّ هذا الدّين يعلوا ولا يعلو!

٥- قيل: أي وكفى بالله شهيداً على صدق نبوّته ﷺ والوعد أنّ دينه سيظهر
على الدّين كلّهم. ٦- قيل: أي شهيداً على أنّ ما وعده كائن لا محالة من إظهار دينه على
جميع الأديان أو الفتح.

٧- قيل: أي كفى بالله شهيداً على رسالته ﷺ لأنّه ادّعاها وأظهر الله تعالى

المعجزة على يده ﴿ﷺ﴾ و ذلك شهادة منه سبحانه عليها، فشهادته تعالى لرسوله ﴿ﷺ﴾ تبين صحة نبوته بالمعجزات الباهرة و البراهين القاطعة و الحجج الواضحة... فالمعنى: و كفى بالله شهيداً أنك مرسل بما ذكر كما قال تعالى: «محمد رسول الله...».

أقول: و التعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبر جيداً.

٢٩- (محمد رسول الله و الذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجدّاً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيّاهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً عظيماً)

في قوله تعالى: «و الذين معه» أقوال: ١- عن ابن عبّاس هم أهل الحديبية الذين كانوا أشدّاء أي غلاظ على الكفار كالأسد على فريسته. و عن الحسن: هم لا يرحمون الكفار حتّى بلغ من تشدّدهم على الكفار أنّهم كانوا يتحرّزون من ثيابهم أن يلزق بثيابهم، و من أبدانهم أن تمسّ بأبدانهم، و بلغ من تراحمهم فيما بينهم أن كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلاّ صافحه و عانقه. ٢- قيل: هم الصحابة كلّهم من المنافقين و المؤمنين، من المفسدين و المصلحين، من المسيئين و المحسنين، و من الفجار و المتّقين... لأنّ كلّهم صحابيّ كانوا مع رسول الله ﴿ﷺ﴾ سواء أكانوا معه ﴿ﷺ﴾ في رسالته قلباً و قالباً أم لا. و هذا هو مختار مفسرى العامّة و حملة آثارهم...

٣- قيل: هم المؤمنون الصادقون من أصحاب رسول الله ﴿ﷺ﴾ الذين كانوا معه ﴿ﷺ﴾ في رسالته قلباً و قالباً دون غيرهم من المنافقين الذين قال الله تعالى: «و يعذب المنافقين و المنافقات - يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم - يريدون أن يبدّلوا كلام الله...» الفتح: ٦ و ١١ و ١٥).

٤- قيل: هم من أصحاب المهدي المنتظر الحجة بن الحسن العسكري عليه السلام يرحم بعضهم بعضاً، ولا يرحم من خالف دينهم. ٥- قيل: هم المؤمنون الصادقون في كل ظرف من الظروف إلى يوم القيامة، وهم الذين يتعاطفون ويتوادون كالوالد مع ولده. وهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله قلباً في رسالته الإلهية تصديقاً وإيماناً وتطبيقاً وعملاً، وإن لم يكونوا معه صلى الله عليه وآله قلباً، وهم معه صلى الله عليه وآله في حمل رسالته كما حملها، دعوة إليها وجهاداً بأنفسهم وأموالهم في سبيلها، وتصبراً لمشاقها، وتحملها لحرمانها وحرماناتها... فلا تختص المعية بزمان أو مكان، ولا بقوم وأشخاص... فلا تعني معية الرسول صلى الله عليه وآله معية الزمن حتى تختص بصحابته المعاصرين، ولا معية المكان لكي تنحصر بمن عاينوه وشاهدوه، فتتحرر عمّن بعده من التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين، ولا معية نسبة أو قرابة أو لغة و ما إليها... مما لا تقرب أصحابها إلى رسالة السماء، وقد تبعد عنها كما أن أباهب أبعد البعيد الذي كان يهمل كافة هذه المعيات إلا الرسالة وقد نزلت في تبابه سورة فذة: «تبّت يدا أبي لهب و تبّ...» وقد أصبح سلمان الفارسي الذي لم يحمل إلا معية الرسالة، أهل البيت: «سلمان منّا أهل البيت».

فلا تعني المعية هنا إلا معية الرسالة، كما يصدقها وصف محمد صلى الله عليه وآله مسبقاً بالرسالة و مواصفاتها اللاحقة التي لا تحمل زماناً و لا مكاناً و لا لغة و لا قرابة، فبإمكانك أن تكون معه قريباً إليه صلى الله عليه وآله و أنت أبعد البعيد عنه، عرض المكان، و طول الزمان دون أية نسبة أو قرابة أو أن تكون عليه (لامعه) غريباً عنه و أنت تعاصره و توأطئه مشاهداً له ليلاً و نهاراً، و من أنسب أنسبائه أو أقرب أقربائه ف«إنّ وليّ محمّد من والى الله و رسوله و إن بعدت لحمته، و إنّ عدوّ محمّد من عادى الله و رسوله و إن قربت لحمته» و إنّ السعادة بالولاية دون الولادة، إذاً فلا تعني هذه المعية إلا أن تنحو منحاه في رسالة السماء تطبيقاً و نشرأله في الأرض.

أقول: و الثالث هو الأنسب بظاهر السياق، و المؤيد بالروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، من دون تناف بينه و بين الرابع و الخامس للجري و التطبيق على كل من سلك مسالكهم كما يستفاد من ذيل الآية الكريمة.

و في قوله سبحانه: «تراهم ركعاً سجّداً» أقوال: ١- قيل: خطاب: لرسول الله ﷺ أي ترى أيها الرسول ﷺ هؤلاء الذين معك في رسالتك راكعين ساجدين لله تعالى حقاً من دون رياء و لا نفاق. ٢- قيل: لكل من له أهلية الخطاب في كل ظرف من الظروف... و المعنى: يا من له أهلية الخطاب ترى هؤلاء الذين مع رسول الله ﷺ في رسالته كثير الركوع و السجود، تراهم ركعاً أحياناً لله في صلاتهم سجّداً أحياناً. ٣- قيل: هذا إخبار عن كثرة صلاتهم و مداومتهم عليها، فالمعنى: ترى يا من يتأتى منك الخطاب هؤلاء المؤمنين مصليين كثيراً مداومين، محافظين عليها لأنهم مشتغلون بالصلاة في أكثر أوقاتهم...

٤- قيل: أي تراهم كأنهم راكعون ساجدون لأن حياتهم ركوع و سجود لله تعالى في كافة صورها على مختلف صيغها و هيئاتها، في صلاتها لله تعالى و في كل صلاتها بعباده، في حياتهم الفردية لله تعالى و في الإجتماعية، فكل حياتهم كأنها صلاة و صلوات، و ركوعات و سجودات لله جلّ و علا طالماً تختلف الأشكال و الصور، فما الركوع و السجود في الصلاة إلا تعبيراً عينياً عن اصالة العبودية و الخضوع لله سبحانه، المتعرّقة في نفوسهم...

أقول: و الأوّل هو الأنسب بظاهر السياق فتدبر جيّداً.

و في قوله عزّوجلّ: «يبتغون فضلاً من الله و رضواناً» أقوال: ١- قيل: أي يلتمسون فضلاً من الله تعالى بالعفو عن تقصيرهم في العبادات، و رضواناً منه جلّ و علا عن أعمالهم الصالحة بأن يتقبّلها الله تعالى منهم. ٢- قيل: أي يطلبون بركوعهم و سجودهم، و شدّتهم على الكفار و رحمة بعضهم بعضاً، فضلاً من الله تعالى، و ذلك رحمته إيّاهم بأن يتفضّل عليهم، فيدخلهم جنّته، و أن يرضى عنهم ربّهم. ٣- قيل: أي يطلبون الثواب و الرضا، و الفضل: العطية و هو الثواب، و الرضوان أبلغ من الرضا. ٤- قيل: إنّ الايمان بالله تعالى حقاً و العبادات لله وحده و الأعمال الصالحة بنية صادقة و إخلاص كلّها كشجرة لها ساقان: شجرة العبودية الناحية منحى رضوان من الله تعالى لأنّه الله جلّ و علا، و فضل من الله عزّوجلّ حيث وعد عباده الصالحين،

فضلاً في الحياة الدّنيا وفضلاً في الدّار الآخرة، فيعملون لها و يأملون من الله تعالى الفضل فيها.

٥- قيل: إنهم لا يريدون بإيمانهم و عباداتهم و صالح أعمالهم... من الله تعالى جزاءً و لا ثواباً بل كلّها ابتغاءً لوجه الله جلّ و علا، و لكنهم يلتمسون فضلاً من الله عزّ و جلّ و رضاه عنهم، و هم الذين قال الله تعالى فيهم: «و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة و العشيّ يريدون وجهه و لا تعد عينك عنهم» الكهف: ٢٨).

أقول: و الخامس هو الأنسب بظاهر السّياق و في معناه بعض الأقوال الأخر فتدبرّ. و في قوله جلّ و علا: «سياهم في وجوههم من أثر السّجود» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي أثر صلاتهم يظهر في وجوههم يوم القيامة. و المعنى: إنّ سجودهم لله تعالى تذللاً، و ركوعهم تخشعاً أثر في وجوههم أثراً و هو سيما الخشوع و التذلل لله تعالى وحده يعرفهم به من رآهم يوم القيامة. فهذا أمر معنويّ. و قيل: إنّ في وجوههم نوراً كائناً، و بياضاً ثابتاً يظهر على وجوههم بأن يبدو من باطنهم على ظاهرهم، فيتبين ذلك للمؤمنين الذين هم غيرهم، فيعرفونهم به في الآخرة أنّهم سجدوا و ركعوا في الدّنيا لله تعالى ابتغاءً لوجهه لا يريدون جزاءً و لا ثواباً من الله تعالى هذه عبادة الأحرار، لا عبادة العبيد و التّجار. و عن ابن عبّاس أيضاً و الحسن و قتادة و ابن عطية و عطاء: أي علامة نور يجعلها الله تعالى في وجوههم يوم القيامة، فيكون موضع سجودهم يومئذ مشرقاً مستنيراً. و عن ابن عبّاس أيضاً و سعيد بن جبیر: أي بياض يغشى وجوههم يوم القيامة.

٢- عن ابن عبّاس أيضاً و الحسن و مجاهد و عطاء و الرّبيع بن أنس: هو السّمت الحسن. و هو سيماء الإسلام و سمته و خشوعه. هو حسن يعترى وجوه المصلّين. فالمعنى: لهم سمّ حسن و خشوع و خضوع يظهر أثره في وجوه الذين كانوا مع رسول الله ﷺ في رسالته، لا مع الرّسول ﷺ فقط كأكثر الصّحابة... و من ثمّ قيل: إنّ للحسنة نوراً في القلب، و ضياءً في الوجه، و سعة في الرّزق، و محبة في قلوب النّاس. ٣- عن الضّحّاك: هو ما يظهر في وجوههم من السّهر بالليل. قيل: أي لاحت علامات

التَّهَجُّدُ بِاللَّيْلِ، وَأَمَارَاتُ السَّهْرِ مِنَ الْكَلْفِ وَالتَّهْيِجِ، وَالتَّحْوِيلِ، وَالصَّفْرَةِ وَالتَّعْبِ فِي الْوَجْهِ. وَعَنْ عِكْرَمَةَ وَابْنِ عَطِيَّةٍ: هُوَ السَّهْرُ مِنْ إِذْ سَهَرَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ أَصْبَحَ مَصْفَرًّا أَوْ صَفْرَةَ الْوَجْهِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ إِذْ أَرَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ مَرْضَى، وَمَا هُمْ بِمَرْضَى.

وَعَنْ سَفِيَانَ الثَّوْرِيِّ: هُمْ يَصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحُوا رَأَوْى ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ. بَيَّانُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ» فَالسِّيَامُ هِيَ السَّيْمَةُ الَّتِي تَحْدُثُ فِي جَبَاهِهِمْ مِنْ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ.

وَعَنْ مَجَاهِدٍ أَيْضًا: أَيُّ عِلَامَتِهِمْ فِي وُجُوهِهِمْ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَثَرِ الْخُشُوعِ، فَلَيْسَ الْأَثَرُ فِي الْوَجْهِ، وَلَكِنَّ الْخُشُوعَ وَالتَّوَّاضِعَ. قَالَ مَنْصُورٌ: سَأَلْتُ مَجَاهِدًا عَنْ قَوْلِهِ: «سِيَاهُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ» أَهْوَأُ أَثَرٌ يَكُونُ بَيْنَ عَيْنِي الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَا، رُبَّمَا يَكُونُ بَيْنَ عَيْنِي الرَّجُلِ مِثْلَ رَكْبَةِ الْعِزِّ، وَهُوَ أَقْسَى قَلْبًا مِنَ الْحِجَارَةِ، وَلَكِنَّهُ نُورٌ فِي وُجُوهِهِمْ مِنَ الْخُشُوعِ.

٤- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَعِكْرَمَةَ وَأَبِي الْعَالِيَةِ: أَيُّ نَدَى الطَّهْرِ وَتُرَابِ الْأَرْضِ. أَيُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِجَبَاهِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ عِنْدَ السَّجُودِ، وَهُوَ أَثَرُ التُّرَابِ عَلَى جَبَاهِهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْجُدُونَ عَلَى التُّرَابِ لَا عَلَى الْأَثْوَابِ وَالْفُرُوشِ... ٥- قِيلَ: أَيُّ تَظْهِرُ آثَارَ الْعِبَادَةِ مِنْ وَضِيئَةِ السِّيَامِ وَنُورَانِيَّتِهَا مِنْ سِيَاهِهِمْ كَمَا أَنَّ آثَارَ الشَّقَاوَةِ وَظُلْمَةِ السِّيَامِ تَظْهِرُ مِنْ تَارِكِي الْعِبَادَاتِ... ٦- قِيلَ: أَيُّ سِيَاهِهِمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنَ الْوَضَاءِ وَالْإِشْرَاقِ وَالصَّفَا وَالشَّفَافِيَّةِ، وَمِنْ ذَبُولِ الْعِبَادَةِ الْحَى الْوَضِيءِ اللَّطِيفِ. ٧- قِيلَ: أَثَرُ السَّجُودِ النَّكْتَةِ الَّتِي تَظْهِرُ عَلَى الْجَبْهَةِ.

٨- عَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا: أَيُّ عِلَامَتِهِمْ الصَّلَاةِ، وَهِيَ السَّيْمَةُ الَّتِي تَحْدُثُ فِي جَبْهَةِ السَّجَّادِ عَنْ كَثْرَةِ السَّجُودِ أَيُّ مِنَ التَّأثيرِ الَّذِي يُوثرُهُ السَّجُودُ. وَكَانَ يُقَالُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ سَيِّدِ السَّاجِدِينَ زَيْنَ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذُو الثَّنَاتِ، حَيْثُ إِنَّ كَثْرَةَ السَّجُودِ مِنْهُ أَحْدَثَتْ فِي مَوَاقِعَ مِنْهُ أَشْبَاهَ ثَفَنَاتِ الْبَعِيرِ. وَالثَّفِنَةُ - بِكسْرِ الْبَاءِ - مِنَ الْبَعِيرِ: الرَّكْبَةُ وَمَا مَسَّ الْأَرْضَ مِنْ أَعْضَائِهِ عِنْدَ الْإِنَاخَةِ. قَالَ الشَّاعِرُ:

ديار عليّ والحسين وجعفر وحمزة والسجّاد ذي الثَّنَاتِ

٩- عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ: يَكُونُ مَوْضِعُ السَّجُودِ مِنْ وُجُوهِهِمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

١٠- قيل: النور علامتهم في وجوههم في الدنيا والآخرة، وإن كان في الآخرة أظهر و أتمّ. فالمعنى: يظهر أثر صلاتهم و سجودهم و سهرهم بالليل من وجوههم، و الأثر نور يجعله الله تعالى يعرفه أهل الايمان في الدنيا، و يجسّم هذا النور يوم القيامة يعرفه الإنسان تماماً.

و قال أصحاب التّحقيق: من توجّه إلى شمس الدنيا لا بدّ أن يقع شعاعها على وجهه، فالذي أقبل على شمس عالم الوجود، و هو الله سبحانه كيف لا يستنير ظاهره و باطنه، و لاسيّما يوم تبلى السّرائر و يكشف الغطاء. ١١- عن ابن جريج: هو الوقار و البهاء. ١٢- قيل: هذه كناية عن كثرة صلاتهم و مداومتهم عليها. ١٣- قيل: أي ترى على وجوههم هبة لقرب عهدهم بمناجاة سيّدهم.

١٤- قيل: أي علامتهم لائحة للناظرين بنور الله دون الجاهلين: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التّعقّف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس إلحافاً» البقرة: (٢٧٣) فسيما التّعقّف و الايمان و النّفاق و الإجمام تعرف يوم القيامة: «و على الأعراف رجال يعرفون كلاًّ بسيماهم» الأعراف: (٤٦) «يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنّواصي و الأقدام» الرّحمن: (٤١) و أمّا سيما الكفر و النّفاق فقد تحتاج إلى تعريف: «و لو نشاء لأرينا لهم فلعرفتهم بسيماهم» محمّد ﷺ: (٣٠). في الحياة الدّنيا، و لاحاجة لسيما الايمان فيها إلى تعريف لأنّها من أثر السّجود لائحة للناظرين بنور الله تعالى دون تعريف و لكن ليس كلّ أثر ظاهر من السّجود أو غيره على الجباه، سيما الايمان كما ليست الجباه الخالية عن الثّنات سيما اللّايمان، فقد يجتمعان و قد يفترقان.

أقول: و الرّابعة عشر هي المستفاد من الرّوايات من دون تناف بينها و بين أكثر الأقوال الأخر فتدبر جيّداً.

و في قوله تعالى: «ذلك مثلهم في التّوراة و مثلهم في الإنجيل» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي نعمتهم مكتوب في التّوراة و الإنجيل قبل أن يخلق السّموات و الأرض. و قيل: إنّ الله تعالى نعمتهم قبل أن يخلقهم. ٢- قيل: أي وصفهم العجيب الشّأن الذي وصفناهم به في الكتابين: التّوراة و الإنجيل جميعاً من أنّهم أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم. فقوله:

«و مثلهم في الإنجيل» معطوف على «مثلهم في التّوراة» فهما مثل واحد. أي هذه الصّفة هي صفة المؤمنين التي وصفهم الله تعالى بها في التّوراة و في الإنجيل أيضاً، فهم يكونون قليلين ثمّ يزدادون و يكثرون و يستغلظون كزرع أخرج فراخه التي تتفرّع على جانبه كما يشاهد في الحنطة و الشعير و الأرز و غيرها، فيقوى و يتحوّل من الدّقة إلى الغلظة، و يستقيم على أصوله، فيعجب به الزّراع لقوّته و كثافته و غلظه و حسن منظره.

٣- قيل: أي وصفهم العجيب الشّأن الجاري في الغرابة مجرى الأمثال، هو في التّوراة: أنّهم أشدّاء على الكفّار، سيّاهم في وجوههم من أثر السّجود، و وصفهم هكذا في الإنجيل: أنّهم كزرع أخرج شطأه فأزره... فقوله: «و مثلهم في الإنجيل» مستأنف منقطع عمّا قبله، و هو مبتداء، خبره قوله: «كزرع أخرج شطأه...» فهما مثلان: أحدهما - في التّوراة. و الآخر: في الإنجيل. و ذلك أنّ التّوراة لما كانت كتاب أحكام و شرائع نسب إليه المثل الذي هو من جنس شرائعه...

كالسّجود و الرّكوع و الأعمال الخلقية في مواضعها... و لما كان الإنجيل كتاب ارتقاء للعواطف و بثّ الفضائل و استخراج القوى الكامنة في النفوس ناسب أن يذكر في مثله الزّرع و نماؤه.

٤- قيل: «ذلك» إشارة إلى جميع تلك الأوصاف. و قيل: إشارة إلى قوله تعالى: «سيّاهم في وجوههم من أثر السّجود».

٥- عن قتادة: أي علامتهم الصّلاة، ذلك مثلهم في التّوراة و الإنجيل، و مثل آخر في الإنجيل هو نعت أصحاب محمّد ﷺ كزرع أخرج شطأه أي سيخرج قوم ينبتون نبات الأرض، يخرج منهم قوم يأمرّون بالمعروف و ينهون عن المنكر. و عن ابن عبّاس أيضاً: أي ذلك مثل ضربه لأهل الكتاب إذا خرج منهم قوم ينبتون كما ينبت الأرض، فيبلغ فيهم رجال يأمرّون بالمعروف و ينهون عن المنكر، ثمّ يغلظون، فهم أولئك الذين كانوا معهم، و هو مثل ضربه الله لمحمّد ﷺ إذ بعثه و حده ثمّ اجتمع إليه ناس قليلون، يؤمنون به ثمّ يكون القليل كثيراً و يستغلظون و يغيظ الله بهم الكفّار.

و عن الواحدي: هذا مثل ضربه الله تعالى بمحمّد ﷺ و أصحابه، فالزّرع

محمد ﷺ و الشّطأ أصحابه، و المؤمنون حوله و كانوا في ضعف و قلة كما يكون أوّل الزّرع دقيقتاً، ثمّ غلظ و قوى و تلاحق، فكذلك المؤمنون قوى بعضهم بعضاً حتى استغلظوا و استتوا على أمرهم.

أقول: و على الثّاني أكثر المفسّرين، و في معناه بعض الأقوال الأخر.

و في قوله سبحانه: «كزرع أخرج شطأه» أقوال: ١- عن الفراء: أي كزرع أخرج سنبله، فيخرج من الحبّة عشر سنبلات و تسع و ثمان. ٢- قيل: أي أوائل نبتته. و شطأ الزّرع: إذا أخرج فراخه و هو في الحنطة و الشعير و الأرز و النّخل و غيرها. ٣- قيل: شطأ الزّرع: ما يتفرّع عنه من أغصان و ورق و ثمر. عن ابن زيد: أي أخرج فراخه و أولاده. و أشطأت الشّجرة: أخرج غصونها. ٤- عن مقاتل: هو نبت واحد، فإذا خرج ما بعده فقد شطأه. و عن الأخفش: أي أخرج طرفه. و عن الزّجاج: أي أخرج نباته، و شطأ النبات أفراخه التي تتولّد منه. ٥- قيل: أي أخرج أفراخه و فروعها من دون أن تنقص الأفراخ و الفروع من قوى الزّرع.

أقول: و على الخامس أكثر المحقّقين، من دون تنافٍ بينه و بين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

و في قوله سبحانه: «فآزره» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي نباته مع التفافه حين يسنبل. و عن ابن زيد: أي اجتمع ذلك فالتفّ. ٢- قيل: أي فشدّ أزره. ٣- قيل: أي شدّ الزّرع الشّطء بأنّ الزّرع أعان فرعه و قواه، فرسول الله ﷺ برسالته و توفيق الله تعالى يعين المؤمنين الصادقين و يقوّمهم.

٤- عن المبرّد: أي هذه الأفراخ لحقت الامّهات حتى صارت مثلها. ٥- قيل: أي قوى الشّطأ الزّرع و أعانه. و أصله من المؤازرة و هي المعاونة أو من الايزار و هي الإعانة و التّقوية، بأنّ المؤمنين هم بايمانهم و إخلاصهم و صالح أعمالهم و بتوفيق الله تعالى يعينون رسول الله ﷺ و يعزّرونه ﷺ. ٦- قيل: أي فكان رسول الله ﷺ يعين المؤمنين الصادقين، و هم يعينونه و يؤازرونه. ٧- قيل: إنّ المؤمنين هم كزرع أخرج أفراخه فأعانها فقويت. ٨- قيل: إنّ رسول الله ﷺ كزرع أخرج

أفراخه و فروعها التي نصرت عودها و قوت اصولها... فكما أن أصل الشجرة تعان بأغصانها و أصل الزرع تقوى بفروعه، كان رسول الله ﷺ كالأصل الذي تعان بمن آمن به حقاً.

أقول: و الثامن هو الأنسب بظاهر السياق.

و في قوله عزّوجلّ: «فاستغلف فاستوى على سوقه» أقوال: ١- قيل: أي صارت قصبه الشجرة أو الزرع غليظة بعد الرقة و الرخاوة، فارتفع الزرع و نهض و استقام على قصبه و اصوله. و السوق: جمع ساق، و هي هنا قصبه النبات و ساقه. ٢- عن قتادة و الزهري: أي صار الزرع غليظاً، فاستوى الصغار مع الكبار، فتلاحقت الصغار كبارها أي صارت مثلها في الغلظة. ٣- قيل: أي فأخذ الزرع في الغلظة بما نبت حوله حتى تنهى و بلغ الغاية، فكذلك الرسول ﷺ قوّى بالمؤمنين الصادقين حوله، فتناهى و بلغ الغاية في الاستواء.

أقول: و على الأول أكثر المفسرين و في معناه الثالث.

و في قوله جلّ و علا: «يعجب الزرع» أقوال: ١- قيل: أي يعجب هذا الزرع زراعته الذين زرعوه. و هذا مثل ضربه الله تعالى بمحمد ﷺ و أصحابه المؤمنين، فالزرع هو الإسلام، و الزارع هو محمد ﷺ و الشطأ المؤمنون من أصحابه، فأعجب هذا الزرع بكثرة ما نبت حوله، زارعه.

٢- قيل: أي يعجب الزرع بقوته و كثافته و غلظه و حسن منظره. ٣- قيل: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين من الصحابة كانوا قليلين في بدء الإسلام، ثم كثروا و استحكموا فترقى أمرهم يوماً فيوماً بحيث أعجب الناس. ٤- قيل: هذا مثل ضربه الله تعالى لبدء ملة الإسلام و ترقّيه في الزيادة إلى أن قوى و استحكم لأن رسول الله ﷺ قام وحده، ثم قواه الله عزّوجلّ بمن معه في رسالته كما يقوى الطاقة الأولى ما يحتف بها مما يتولّد منها، فالزرع هو رسول الله ﷺ و الشطأ أصحابه، فيكون مثلاً له ﷺ و أصحابه لا لأصحابه فقط.

٥- قيل: الزرع كناية عن النبي ﷺ و شطأه كناية عن المؤمنين حيث كانوا في

ضعف وقلّة كما يكون أوّل الزّرع دقيقاً، ثمّ يغلظ و يقوى و يتلاحق بعضه ببعض، كذلك المؤمنون قوّى بعضهم بعضاً حتّى استغلظوا واستووا. ٦- قيل: الزّرع كناية عن الكفّار لأنّهم يغطّون البذر في التّراب ستر الكافر حقّ الله تعالى، و خصّهم لكونهم معجبين بالدّنيا و زخارفها و راكنين إليها. ٧- قيل: الزّرع كناية عن الأنبياء و المرسلين عليهم السّلام، و المعنى: إنّ ذلك الإخراج و المؤازرة و الاستواء إعجاب و مسرّة لسائر الزّرع: «يعجب الزّرع» من الرّسل كما أعجبوا من تشريفه ﷺ قبل تكوّنه. أقول: و على الرّابع أكثر المفسّرين فتأمل جيّداً.

و في قوله جلّ و علا: «ليغيظ بهم الكفّار» أقوال: ١- قيل: أي ليغيظ الله تعالى برسوله ﷺ و المؤمنين الصّادقين من أصحابه، ليغيظ بهم الكفّار و المشركين. و وجه ضرب هذا المثل بالزّرع الذي أخرج شطأه هو أنّ رسول الله ﷺ حين ناداهم إلى دينه و دعاهم إلى شريعته كان ضعيفاً، فأجابه الواحد بعد الواحد، حتّى كثر جمعه و قوى أمره كالزّرع يبدو بعد البذر ضعيفاً، فيقوى حالاً بعد حال حتّى يغلظ ساقه و فراخه، و كان هذا من أصحّ مثل و أوضح بيان. و فيه إشارة إلى أنّ هذا الزّرع الطّيب الذي يملأ القلب سروراً و رضاً، هو في الوقت نفسه يملأ قلوب الكافرين حسرة و حسداً... فهذه الزّرع الطّيب يزيد الكفّار تغيظاً، و يزيد المؤمنين الصّادقين سروراً و اعتزازاً.

و قال البلخي: هو كقوله تعالى: «كمثل غيث أعجب الكفّار نباته» (الحديد: ٢٠) يريد بالكفّار - ههنا - الزّرع، و أحدهم كافر لأنّه يغطّي البذر، و كلّ شيء غطيته فقد كفرته، و منه قولهم: تكفر بالسّلاح. و قيل: ليل كافر لأنّه يستر بظلمته كلّ شيء.

٢- قيل: إنّ «ليغيظ بهم الكفّار» تعليل لما دلّ عليه تشبيه المؤمنين الصّادقين من أصحاب رسول الله ﷺ بالزّرع في ذكائهم و استحكامهم، و نمائهم و ترقّيمهم في القوّة و الاستكمال و تظاهرهم. و المعنى: فعل الله تعالى هذا لمحمّد ﷺ و أصحابه ليغيظ بهم الكفّار، فقد كثّرهم و قوّاهم و نمّاهم ليكونوا غيظاً للكافرين بتوافرهم و تظاهرهم و اتّفاقهم على الطّاعة إذ يعتقدون أنّ الله تعالى متمّ بهم نوره و لو كره الكافرون.

٣- قيل: إن الجملة تعليل لقوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا...» لأن الكفار إذا سمعوا ما أعد الله لهم في الآخرة من الأجر مع ما ينيلهم في الدنيا من العزّ والخير غاظهم ذلك. والمعنى: وعد الله من أقام منهم على الايمان والعمل الصالح مغفرة لذنوبهم، و ثواباً عظيماً و نعيماً مقيماً ليغيب بهم الكفار إذ ليس لهم في الدنيا إلا الخزي و الهوان، و لا في الآخرة إلا النار و العذاب.

أقول: و الأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق و في معناه الثّاني فتدبر جيّداً.

و في قوله عزّ وجلّ: «منهم» أقوال: ١- قيل: إن ضمير «منهم» راجع إلى «الذين آمنوا» تنبيهاً إلى أنّ وصف المؤمنين لا يتمّ إلا بالعمل الصّالح، و أنّ الذين لهم المغفرة و الأجر العظيم من الله تعالى هم الذين آمنوا و عملوا الصّالحات لا المؤمنون على إطلاقهم، و هذا هو السّرّ في قوله سبحانه: «منهم» الذي يعزل الذين آمنوا و عملوا الصّالحات عن الذين آمنوا و لم يعملوا الصّالحات فهؤلاء غير اولئك.

٢- قيل: إنّ الضمير راجع إلى «الذين معه» و هذا شرط فيمن أقام منهم على تلك الصّفات السّبع: ألف: الشّدّة على الكفار. ب: الرّحمة فيما بينهم. ج: كثرة الرّكوع. د: كثرة السّجود. هـ: طلب الفضل من الله تعالى. و: ابتغاء رضا الله جلّ و علا. ز: أثر السّجود و العبوديّة من السّيا. فمن خرج عن هذه الأوصاف بالمعاصي فلا يتناوله هذا الوعد.

ف «من» تبعيضيّة، و يفيد الكلام اشتراط المغفرة و الأجر العظيم بالايمان حدوثاً و بقاءً و عمل الصّالحات، فلو كان منهم من لم يؤمن أصلاً كالمنافقين الذين لم يعرفوا بالنفاق كما يشير إليه قوله تعالى: «و من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم» (التوبة: ١٠١) أو آمن أو لا ثمّ كفروا أشرك كما في قوله سبحانه: «إنّ الذين ارتدّوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى - إلى قوله - و لو نشاء لأريناكمهم فلعرفتهم بسيماهم» محمّد ﷺ: (٣٠) أو آمن و لم يعمل الصّالحات كما يستفاد من آيات الإفك منها قوله سبحانه: «إنّ الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدّنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم» (النور: ٢٣) و آية التبيّن في نبأ الفاسق كقوله تعالى: «إنّ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» (الحجرات: ٦) و هو الوليد بن عقبة صحابي، و قد سمّاه الله

تعالى فاسقاً، وقال جلّ وعلا: «فإنّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» التوبة: (٩٦) و أمثال ذلك لم يشمله وعد المغفرة و الأجر العظيم.

و نظير هذ الاشتراط ما تقدّم في قوله تعالى: «إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله يدالله فوق أيديهم فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً» الفتح: (١٠) و يؤيّدّه أيضاً ما فهمه ابن عبّاس من قوله تعالى: «فعلّم ما في قلوبهم فأنزل السّكينة عليهم» حيث فسّره بقوله: «إنّما أنزلت السّكينة على من علم منه الوفاء».

و نظير الآية أيضاً في الاشتراط قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصّالحات ليستخلفنهم في الأرض - و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» النور: (٥٥).

٣- قيل: إنّ الضمير راجع إلى «الذين معه» و «من» بيانيّة، بيان لمعيّتهم في رسالته ﷺ قلباً و إن لم يكونوا معه قلباً بأنّها لا تتحقّق إلاّ بالايان و العمل الصّالح معاً، و لذا تأخّرت بعدهما، فيخصّصهم بالوعد دون غيرهم.

٤- قيل: إنّ الضمير راجع إلى «الذين معه» و «من» بيانيّة تفيد شمول الوعد لجميع «الذين معه» سواء أكانوا معه قلباً و قلباً أم قلباً فقط.

قال بعض المعاصرين: و هو مدفوع - كما قيل - بأنّ «من» البيانيّة لا تدخل على الضمير مطلقاً في كلامهم، و الاستشهاد لذلك بقوله تعالى: «لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم» مبنيّ على إرجاع ضمير «تزيّلوا» إلى المؤمنين، و ضمير «منهم» للذين كفروا، و قد تقدّم في تفسير الآية أنّ الضميرين جميعاً راجعان إلى مجموع المؤمنين و الكافرين من أهل مكّة فتكون «من» تبعيضيّة لا بيانيّة.

و بعد ذلك كلّه لو كانت العدة بالمغفرة أو نفس المغفرة شملتهم شمولاً مطلقاً من غير اشتراط بالايان و العمل الصّالح، و كانوا مغفورين - آمنوا أو أشركوا، و أصلحوا أو فسقوا - لزمته لزوماً بيّناً لغويّة جميع التكاليف الدّينيّة في حقّهم و ارتفاعها عنهم، و هذا ممّا يدفعه الكتاب و السنّة فهذا الاشتراط ثابت في نفسه، و إن لم يتعرّض له في اللفظ، و

قد قال تعالى في أنبيآئه: «و لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» (الأنعام: ٨٨) فأثبتته في أنبيآئه و هم معصومون، فكيف فيمن هو دونهم!

فإن قيل: اشتراط الوعد بالمغفرة و الأجر العظيم بالايان و العمل الصالح اشتراط عقلي كما ذكر، و لا سبيل إلى إنكاره لكن سياق قوله: «وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا و عملوا الصَّالِحَاتِ منهم» يشهد بأنصافهم بالايان و عمل الصَّالِحَاتِ، و أنهم واجدون للشرط، و خاصّة بالنظر إلى تأخير «منهم» عن قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا و عملوا الصَّالِحَاتِ» حيث يدلّ على أنّ عمل الصَّالِحَاتِ لا ينفكّ عنهم بخلاف قوله في آية التور: «وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا منكم و عملوا الصَّالِحَاتِ ليستخلفنهم» (النور: ٥٥) كما ذكره بعضهم، و يؤيّدّه أيضاً قوله في مدحهم، «تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً» حيث يدلّ على الاستمرار.

قلنا: أمّا تأخير «منهم» في الآية فليس للدلالة على كون العمل الصالح لا ينفكّ عنهم، بل لأنّ موضوع الحكم هو مجموع «الَّذِينَ آمَنُوا و عملوا الصَّالِحَاتِ» و لا يترتب على مجرد الايمان من دون العمل الصالح أثر المغفرة و الأجر، ثمّ قوله: «منهم» متعلّق بمجموع الموضوع فمن حقّه أن يذكر بعد تمام الموضوع و هو «الَّذِينَ آمَنُوا و عملوا الصَّالِحَاتِ» و أمّا تقدّم الضمير في قوله: «وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا منكم و عملوا الصَّالِحَاتِ ليستخلفنهم» فلاّنه مسوق سوق البشرى للمؤمنين، و الأنسب لها التّسريع في خطاب من بشر بها لينشط بذلك و ينبسط لتلقّ البشرى.

و أمّا دلالة قوله: «تراهم ركعاً سجداً» الخ على الاستمرار فإنّما يدلّ عليه في ماضى إلى أن ينتهي إلى الحال، و أمّا في المستقبل فلا، و مصبّ إشكال لغويّة الأحكام إنّما هو المستقبل دون الماضي، إذ مغفرة الذنوب الماضية لا تزاحم تعلق التكليف، بل تؤكّده بخلاف تعلق المغفرة المطلقة بما سيأتي، فإنّه لا يجمع بقاء التكليف المولوي على اعتباره، فيرتفع بذلك التكاليف و هو مقطوع البطلان، على أنّ ارتفاع التكاليف يستلزم ارتفاع المعصية، و يرتفع بارتفاعها موضوع المغفرة، فوجود المغفرة كذلك يستلزم عدمها» إنتهى كلامه.

أقول: إنّي لا أظنّ أنّ من له أدنى مسكة و طيب ولادة أن يشكّ أنّ المراد من المعية في قوله تعالى: «الذين معه» معيتهم له ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ في رسالته لا معية الرّسول دون رسالته، و قد كان بينهم منافقون لم يكونوا معه ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ في رسالته، من دون خلاف و لا ريب كما صرّح بذلك العامّة سيأتي ذكره، فلم يكن «الذين معه» قالباً فقط، من الذين آمنوا و عملوا الصّالحات... فلن يشملهم الوعد، فتدبّر جيّداً و اغتتم جيّداً و لا تغفل فإنّ المقام مزالّ الأقدام عصمنا الله تعالى بعصمته و بعصمة محمّد رسول الله و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين آمين يا ربّ العالمين.

٥- قيل: إنّ الضمير راجع إلى «الكفّار» و فيه ترغيب و حثّ و دعوة لهم إلى الايمان، و وعد لهم بالمغفرة و الأجر العظيم.

أقول: و على الثّاني جمهور المحقّقين من مفسّري الشيعة الإمامية الاثني عشرية الحقّة، و على الرّابع جمهور متفسّري العامّة، و لكنّ الخامس غير بعيد فتأمّل جيّداً، و الله عزّوجلّ هو أعلم.

﴿ التفسير والتأويل ﴾

١ - (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً)

واعلم أن المستفاد من سياق آيات السورة المباركة و من الروايات الواردة في نزولها: أن رسول الله ﷺ بعد هجرته إلى المدينة كان يحب أن يزور بيت الله الحرام بمكة المكرمة مولده ﷺ و بلده الأمين حتى رأى في منامه أنه يزور الكعبة المعظمة، فاعتزم زيارتها و استنفر إلى ذلك المسلمين، فخرج قاصداً نحوها يوم الإثنين هلال ذي القعدة في سنة ست من الهجرة، و معه ﷺ ألف و مأتان، أو ثلاث مائة و ألف، أو أربعمائة و ألف، أو خمسمائة و ألف أو ثمانمائة و ألف - على اختلاف ما في التأريخ - و ساق معه الهدى، فلما وصل إلى مكان، إسمه ذو الحليفة، أحرم، و أمر المسلمين بالإحرام و أشعر الهدى، و قد وصل أخباره ﷺ إلى قريش فهاجوا و ثارت نفوسهم، و تعاهدوا على منعه ﷺ و أخذوا يستعدون للقتال، و جاء الخبر بذلك إلى رسول الله ﷺ. ثم تقدم هو ﷺ و من معه، و تقدمت قريش حتى وصلت الفتان إلى الحديبية، و هي قرية سميت باسم بئر فيها، على نحو مرحلة بمكة، و بركت ناقة رسول الله ﷺ فألهم بوجوب التوقف في المكان، فأقام بالحديبية بضعة عشر يوماً، و قيل: عشرين يوماً، فبايعه المسلمون تحت الشجرة التي استظل ﷺ بظلها، فسميت بيعة الرضوان، ثم مالت قريش إلى المصالحة و المهادنة أن يقيم النبي ﷺ ثلاثة أيام بالحديبية، ثم

يرجع عامه هذا إلى المدينة، ثم يأتي من قابل، فأجابهم رسول الله ﷺ إلى ذلك على تكرّره واعتراض من بعض الصحابة كعمر بن الخطّاب وأذناه... فلما اتفقوا على الصّح وكتبوه، نحر ﷺ هديه حيث حُصر، وخلق، وفعل أصحابه على ذلك ورجع ﷺ إلى المدينة المنورة، وأنزل الله تعالى هذه السّورة: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً...» - في كراع الغميم: واد بينه وبين المدينة نحو من مائة وسبعين ميلاً، وبين مكة نحو ثلاثين ميلاً - فيما كان من أمره ﷺ وأمر قريش، وجعل هذا الصّح فتحاً لما فيه من المصالح والحكم والفوائد الاعتقاديّة والاقتصاديّة، والماديّة والمعنويّة، والسياسيّة والحربيّة للمسلمين...

وقد سمّي صلح الحديبيّة فتحاً مبيناً ذا شأن عظيم إذ عقبه فتح خيبر على يدي مولى الموحدّين عليّ بن أبي طالب ؑ ولأنّه كان ذريعة لفتح مكة المكرمة في سنة ثمان من الهجرة. وقال بعض أصحاب التأويل: إنّ المراد بالفتح فتح باب القلب بالترقي عن مقام النفس، وإنّ الفتح المبين هو ما انفتح على العبد من مقام الولاية وتجليات أنوار الأسماء الإلهيّة المفضية لصفات القلب وكمالاته، وهذا في مقام السير في الحقّ.

٢- (ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر و يتمّ نعمته عليك و يهديك صراطاً مستقيماً)

ليغفر لك الله تعالى بفتح مكة المكرمة ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر بزعم مشركيها و حسابهم بدعائك إياهم و الناس أجمعين في كلّ ظرف من الظّروف إلى توحيد الله جلّ و علا و العبادة له وحده و رفض الأنداد و الطواغيت... «و قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلهاً واحداً إنّ هذا لشيء عجاب و انطلق الملامنهم أن امشوا و اصبروا على آهتكم إنّ هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إنّ هذا إلاّ اختلاق» (ص: ٤-٧).

فكانه ليس لرسول الله ﷺ إلاّ ذنب واحد و هو ذنب الرّسالة، فلما أظهره ﷺ الله تعالى عليهم بفتح مكة المكرمة، صار ذنبه ﷺ عندهم مغفوراً من دون حاجة إلى استغفار.

و قد ثبت عندنا شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بالأدلة العقلية القاطعة، و النقليّة الواضحة، عصمة الأنبياء و المرسلين و الأوصياء عليهم صلوات الله تعالى من فعل شئ من القبائح صغيرها و كبيرها عمداً و سهواً، قبل النبوة و الرسالة و الإمامة و بعدها... فلا يصحّ حمل الآية الكريمة على شئ مما تقوله أكثر مفسّري العامة، و لا صرفها إلى آدم ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ حيث إنّ الكلام فيه هو الكلام في نبيّنا محمد ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ و لا يصحّ حملها على الصغائر التي تقع محبطة، و لا على ترك الأولى و لا على إتيان المكروه كما زعم بعضهم.

كيف يجوز عليهم الخطأ و العصيان، و طاعتهم طاعة الله عزّوجلّ و هو يقول: «و ما أرسلنا من رسول إلاّ ليطاع بإذن الله - من يطع الرسول فقد أطاع الله» النساء: ٦٤ و ٨٠ و يأمر سبحانه عباده بالأخذ بما آتاهم الرسول، و ينهاهم عمّا نهاهم عنه: «و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» الحشر: ٧؟
أيأمر الرسول ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ أمته بفعل و هو يتركه، أو ينهاهم عنه و هو يفعل؟ و وصيّہ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ يقول:

«أيّها الناس إنّي و الله ما أحثّكم على طاعة إلاّ و أسبقكم إليها و لا أنهاكم عن معصية إلاّ و أتأهّي قبلكم عنها» نهج البلاغة: خطبة (١٧٤).

و ليست المعصية إلاّ بالضلالة و الغواية، و قد نفىها الله تعالى من رسوله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ في قوله: «ما ضلّ صاحبكم و ما غوي و ما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى علمه شديد القوى» النجم: ٢-٥) و ليست الغواية إلاّ من سلطان الشيطان على الغاوين: «إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلاّ من اتّبعتك من الغاوين» الحجر: ٤٢) و ليس للشيطان سلطان على المؤمنين المخلصين: «إنّه ليس له سلطان على الذين آمنوا و على ربّهم يتوكّلون إنّما سلطانه على الذين يتولّونه و الذين هم به مشركون» النحل: ٩٩-١٠٠) فضلاً عن نبيّهم المعصوم من كلّ خطأ سهواً و عملاً، قولاً و فعلاً لقوله عزّوجلّ: «و اصبر لحكم ربّك فإنّك بأعيننا» الطور: ٤٨).

و لا ريب أنّ السّرّ في اعتقاد العامة بعدم عصمة الأنبياء و المرسلين و الأوصياء

صلوات الله عليهم أجمعين، و حتى بعدم عدالة الله جلّ وعلا لتوجيه جنايات قادتهم وبغيهم و غوايتهم، و ظلمهم و طغيانهم... و من العجائب أنّ العامّة لاتعتقد بعصمة الأنبياء و المرسلين عليهم صلوات الله و يجوزون لهم الخطأ و العصيان عمداً و سهواً، و هم يصرون على عدالة الصحابة كلّهم حتى خالد بن وليد الخمار و معاوية بن أبي سفيان و مغيرة بن شعبه و أضرابهم من الفجار و المستكبرين، و الفساق و المجرمين... و قد صرح بذلك أعاضهم و حملة آثارهم في تفاسيرهم و صحاحهم و مسانيدهم...

منهم: القرطبي في تفسير (الجامع لأحكام القرآن - في آخر تفسير سورة الفتح) ما لفظه: «قلت: فالصحابة كلّهم عدول، أولياء الله تعالى و أصفياؤه و خيرته من خلقه بعد أنبيائه و رسله، هذا مذهب أهل السنّة، و الذي عليه الجماعة من أئمّة هذه الأُمّة، و قد ذهبت شردمة لامبالاة بهم إلى أنّ حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم، و منهم من فرّق بين حالهم في بُدءة الأمر فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك ثمّ تغيّرت بهم الأحوال فظهرت فيهم الحروب و سفك الدماء، فلا بدّ من البحث، و هذا مردود - إلى أن قال - : و ذلك غير مسقط من مرتبتهم و فضلهم إذ كانت تلك الامور مبنية على الاجتهاد، و كلّ مجتهد مصيب».

و قوله تعالى: «و يتمّ نعمته عليك» أي و ليتمّ الله عزّوجلّ نعمته عليك أيها الرّسول ﴿ﷺ﴾ بهذا الفتح المبين، فإتمام النّعمة على رسول الله ﴿ﷺ﴾ ثمرّة ثانية أو علة غائية و حكمة إلهية لهذا الفتح.

و ذلك أنّ الله عزّوجلّ قد فتح خير بيد عليّ بن أبيطالب ﴿ﷺ﴾ بعد صلح الحديبية الذي كان ذريعة إلى فتح مكّة المكرّمة، فتح الله تعالى خير بيده ﴿ﷺ﴾ بعد الصّلع و رجوع رسول الله ﴿ﷺ﴾ إلى المدينة إرازاً للباقة عليّ بن أبيطالب ﴿ﷺ﴾ الذاتية لأمر الولاية و الخلافة بعد رسول الله ﴿ﷺ﴾ فكان الفتح تمهيداً لإتمام هذه النّعمة على رسول الله ﴿ﷺ﴾ بالأصالة، و على الذين معه ﴿ﷺ﴾ في رسالته قلباً و قالباً بالتّبع حيث إنّ كمال العمل بإتمامه، و إنّما إكمال الدّين و إتمام النّعمة، و رضا الله تعالى، و تبليغ الرّسالة كلّها كانت متوقّفة بنصب عليّ بن أبيطالب ﴿ﷺ﴾ يوم الغدير للإمامة و الخلافة بعد رسول الله ﴿ﷺ﴾.

قال الله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً- يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته»
المائدة: ٣ و ٦٧).

و من البيّن أنّ رسول الله ﷺ هو باني مسكن الدّين الإسلامي الخالد بأمر الله جلّ و علا، و المسكن بيني للسّاكن الذي يحفظه، فمن بنى مسكناً من دون نصب ساكن له يحصنه فكأنه لم يبنه أصلاً.

و قوله عزّ و جلّ: «و يهديك صراطاً مستقيماً» أي و يهديك الله تعالى أيها النّبيّ الكريم ﷺ هداية خاصّة في أمر خاصّ، صراطاً مستقيماً بهذا الفتح المبين.

و من البداهة: أنّ الله تعالى قد أرسل رسوله محمّداً ﷺ بالهدى و دين الحقّ «الفتح: ٢٨) و جعله هادياً مهدياً إلى صراط المستقيم، ديناً قيماً، و أمره ﷺ أن يدعو النّاس إليه، و أمرهم بإطاعته، و جعل طاعته ﷺ طاعة نفسه، و حبّهم لله سبحانه باتّباعهم لرسوله ﷺ فقال:

«قل إنّني هداي ربّي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً- و أنا أوّل المسلمين» الأنعام: ١٦١-١٦٣).

و قال: «و ادع إلى ربك إنّك لعلي هدى مستقيم» الحج: ٦٧).

و قال: «إنما أنت منذر و لكلّ قوم هاد» الرّعد: ٧).

و قال: «و إنّك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السّموات و ما في الأرض» الشّورى: ٥٢-٥٣).

و قال: «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتّبعني» يوسف: ١٠٨).

و قال: «قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله - قل أطيعوا الله و الرّسول - إنّ أولى النّاس بإبراهيم للذين اتّبعوه و هذا النّبيّ و الذين آمنوا و الله وليّ المؤمنين» آل عمران: ٣١-٣٢ و ٦٧).

فهذه الهداية: «و يهديك صراطاً مستقيماً» هي ثمرة ثالثة لهذا الفتح المبين هداية خاصّة لأمر خاصّ خطير، و هي الهداية في نصب عليّ بن أبيطالب ﷺ يوم الغدير

للإمامة والخلافة بلا فصل بعد رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: ٦٧).

٣- (و ينصرك الله نصراً عزيزاً)

وأن ينصرك الله أيها النبي ﷺ ومن معك في رسالتك قلباً وقلماً بفتح خبير ومكة والطائف نصراً يقل وجود مثله ويصعب مناله، نصراً عزيزاً تختم به الانتصارات التي بدأت بصلح الحديبية وختمت بحجة الوداع ونصب علي بن أبي طالب ﷺ يوم الغدير للإمامة والخلافة بعدك.

وذلك أن الله عز وجل فتح لرسوله ﷺ بعد صلح الحديبية خبير بيد علي بن أبي طالب ﷺ بعد رجوعه ﷺ إلى المدينة، وفتح مكة المكرمة والطائف بعد ذلك، وانبسط الإسلام في الجزيرة وانقطع الشرك والطغيان، وذلت اليهود، وخضع له ﷺ نصارى الجزيرة والمجوس القاطنون بها، وأكمل للمؤمنين دينهم يوم الغدير عند رجوعه ﷺ إلى المدينة المنورة في حجة الوداع، وأتم نعمته عليهم يومئذ ورضى لهم الإسلام ديناً بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ.

والآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «و من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أؤذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولنّ إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمنّ الله الذين آمنوا وليعلمنّ المنافقين» العنكبوت: ١٠-١١).

وقال: «إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» النصر: ١-٣).

وقال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» المائدة: ٣).

٤- (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم و
 لله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً)
 هو الله الذي أوقع الثبات وأوجد الطمأنينة في قلوب الذين آمنوا بالله جلّ وعلا
 حقاً، وكانوا مع رسول الله ﷺ في رسالته قلباً وقالباً، ولم يخالفوه ﷺ في شيء مما
 أمرهم به، ولا عَمَّ نهاهم عنه، ولا في قوله وعمله ﷺ، ولم ينكروا صلح الحديبية و
 لم يترددوا فيه ولم يعترضوا عليه ﷺ ليزدادوا يقيناً مع يقينهم برسوخ العقيدة و
 اطمئنان النفس عليها.

إن الله تعالى ينزل السكينة عند الوقائع والحوادث والمصائب والشدائد وما إليها
 من المحن والفتن... في قلوب المؤمنين الصادقين ويثبت أقدامهم ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم
 كما أن نزول الآيات الكريمة وتلاوتها توجب زيادة إيمانهم، وأما الذين يقولون
 بأفواههم آمناً ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، فهم عندئذ يترددون فيزيدون رجساً إلى
 رجسهم.

قال الله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ
 آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ الصَّلَاةَ وَيَمْنُونَ
 بِالرِّزْقِ الَّذِي يَرْزُقُهُمْ مِنْهُ لَا يَقُولُونَ إِنَّ النَّاسَ رَزَقَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَذًا
 وَلَا يَتَذَكَّرُونَ إِذْ لَقُوا اللَّهَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا» (الأنفال: ٢-٤). وقال: «اولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم
 بروح منه» (المجادلة: ٢٢).

وقال: «وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا
 أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ
 قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا وَدَّعْتُمْ مِنْهُ وَإِنَّمَا اتَّقَوْا اللَّهَ فَمَا بِهِمْ أَلَّا يَخَافُوا
 أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ جُنُودٌ لِقَاءِ رَسُولِ اللَّهِ فَجَاءَ اللَّهُ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ آلِ عِمْرَانَ
 وَفَضَّلَ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ» آل عمران: ١٧١-١٧٤). وقال: «وَلَمَّا رَأَى
 الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا
 إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا» (الأحزاب: ٢٢).

وقال: «إنهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدى و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض و لن ندعو من دونه إلهاً» الكهف: ١٣-١٤) وقال: «و يزيد الله الذين اهتدوا هدى» مريم: ٧٦).

وقال: «و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه ايماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم ايماناً و هم يستبشرون و أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم و ماتوا و هم كافرون أولاً يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون و لاهم يذكرون» التوبة: ١٢٤-١٢٦).

وقال تعالى فيهم: «هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» آل عمران: ١٦٧).

و قوله تعالى: «و لله جنود السموات و الأرض» إن كل ما سوى الله في نظام الكون و نواميس الوجود من العوالم العلوية و السماوية، و السفلية و الأرضية، و القوى الظاهرة و الباطنة مما ترى و ما لا ترى على اختلاف مراتبها و درجاتها في الوجود كلها جنود لله تعالى لا نعلم عددهم و لا عددهم... و ليست الجنود و هي خلق الله سبحانه الفقراء إليه لحاجته تعالى إليهم لولا هم لما تغلب على أعدائه، فحسب و إنما هي ذكرى للبشر منها: السكينة النازلة في قلوب المؤمنين الصادقين، و منها: الرعب في قلوب الكفار و المستكبرين، و الفجار و المجرمين، و الفساق و المنافقين.

قال الله عز وجل: «و ما يعلم جنود ربك إلا هو و ما هي إلا ذكرى للبشر» المدثر: ٣١).

وقال: «إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألني في قلوب الذين كفروا الرعب» الأنفال: ١٢).

وقال: «يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً و جنوداً لم تروها- و قدف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون و تأسرون فريقاً» الأحزاب: ٩ و ٢٦).

فكلما أيد الله تعالى عباده المؤمنين الصادقين، أو سلط على الكفار و المجرمين فهو من

جنود الله جلّ وعلا سواء كان من نفس الإنسان و جوارحه و داخل ذاته، أم كان من خارج نفسه، فإن سلّط عليه نفسه، فأهلك نفسه بنفسه، فنفسه جند لله سبحانه، وإن سلّط عليه جوارحه، فقد أهلك جوارحه بجوارحه، فجوارحه جند لله تعالى.

و من جنود الله جلّ وعلا تثبيت قلوب المؤمنين و من لوازمه ثبات أقدامهم في سبيل الله تعالى و صلابتهم في دينهم، و هذا أعظم جند شأناً و أكبره قدراً، و أشرفه عطية من الله عزّ وجلّ بأشرف مخلوقاته و هو محمّد رسول الله ﷺ و أشرف الأمم و هم المؤمنون، فمن له ثبات قلب في دينه فلن يخاف من غير الله جلّ وعلا و يسعى في إعلاء كلمة الله تعالى و إبطال كلمة الكفر من دون خوف من أيّ صاحب قدرة و ثروة و جاه و عُدّة و عُدّة...

و قوله عزّ وجلّ: «وكان الله عليماً حكيماً» فإنه تعالى لا يزال عليماً بكلّ شيء، حكيماً في صنعه، فلا يفعل إلاّ ما يقتضيه علمه و حكمته. قال الله سبحانه: «و هو القاهر فوق عباده و هو الحكيم الخبير» (الأنعام: ١٨)

و قال: «يثبت الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ يَضِلَّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ» (إبراهيم: ٢٧).

و قال: «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» (الملك: ١٤).

و قال: «صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ» (النمل: ٨٨).

و قال: «وَ إِنْ كَلَّأْنَا لِيُوفِّيَنَّهُمْ رَبِّكَ أَعْمَاهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» (هود: ١١١).

٥- (ليدخل المؤمنون و المؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها و يكفر عنهم سيئاتهم و كان ذلك عند الله فوزاً عظيماً)

إنّ الله تعالى أنزل السكينة في قلوب المؤمنين المخلصين، و هي التي أمسكت بهم على طريق الايمان و أيديهم و أمدتهم بعزائم قادرة على ملاقات الشدائد و الفتن، و المصائب و المحن التي ابتلوا بها يوم الحديبية من نفاق المنافقين و وسوستهم في داخل، و من الطغاة المشركين في خارج، حتى استطاع هؤلاء المؤمنون الصادقون أخيراً أن يهزموا الشرك

والتَّفَاق، و أن يدكُوا حصون الطَّغِيان و الفساد... أنزلها الله جلّ و علا في قلوب المؤمنين ليدخل المؤمنين المخلصين و المؤمنات المخلصات الَّذِينَ كانوا مع رسول الله ﷺ في رسالته قلباً و قلباً، و الَّذِينَ كانوا معه فيها قلباً، و بين المشركين بمكّة قلباً، ليدخلهم جنّات تجرى من تحت أشجارها و مساكنها و غرفها الأنهار، خالدين فيها، و ليتجاوز لهم عن سيئاتهم التي لا تضرّ الايمان الصادق، و كان ذلك كلّه من إنزال السّكينة في القلوب السّليمة و إدخال أصحابها في الجنّة و تكفير سيئاتهم عند الله فوزاً عظيماً لا يقدر قدره أحد إلاّ الله جلّ و علا، و لن يفوز إلاّ من أطاع الله سبحانه و رسوله ﷺ.

قال الله تعالى: «فَالَّذِينَ هَاجَرُوا و اخرجوا من ديارهم و اوذوا في سبيلي و قاتلوا و قتلوا لَأُكَفِّرَنَّ عنهم سيئاتهم و لأُدخلنّهم جنّات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله و الله عنده حسن الثّواب» آل عمران: ١٩٥).

و قال: «و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» الأحزاب: ٧١).

٦- (و يعذب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات الظّانين بالله ظنّ السّوء عليهم دائرة السّوء و غضب الله عليهم و لعنهم و أعدّ لهم جهنّم و سأئت مصيراً)

و ليعذب الله المنافقين و المنافقات الَّذِينَ يتظاهرون بالايمان و يبطنون الكفر و ضررهم للإسلام أشدّ و خطرهم للمسلمين أكثر و أعظم من ضرر الكفار و المشركين للإسلام و المسلمين في كلّ ظرف من الظّروف، حيث إنّ التّفاق آفة في الدّاخل، و الكفر آفة في الخارج، و من البين أنّ الآفة الدّاخلية قلّما تدفع و لا ترفع هي أشدّ ضرراً و أكثر خطراً من الآفة الخارجة التي ربما تدفع و ترفع و لذلك يعذب المنافقين... قبل أن يعذب المشركين... و إن كانوا في العذاب المشتركين، و كان المنافقون في الدّرك الأسفل من النّار.

قال الله تعالى: «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله و الله يعلم إنك لرسوله و الله يشهد إنّ المنافقين لكاذبون إنّخذوا أيمانهم جنة فصدّوا عن سبيل الله إنّهم ساء ما كانوا يعملون» المنافقون: ١-٢).

و قال: «المنافقون و المنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يقبضون أيديهم نسوا الله فَنسيهم إنَّ المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين و المنافقات و الكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقيم» التوبة: ٦٧-٦٨).

و قال: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداً- بشر المنافقين بأنَّ لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين- إنَّ الله جامع المنافقين و الكافرين في جهنم جميعاً- إنَّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار و لن تجد لهم نصيراً» النساء: ٦٠-٦١ و ١٣٨-١٤٠ و ١٤٥).

و قوله تعالى: «الظَّانين بالله ظنَّ السَّوء» إذ كانوا يظنون أن رسول الله ﷺ و المؤمنين الصادقين سيغلب عليهم الكفار و المشركون، و أن كلمة الكفر ستعلوا على كلمة الحقّ و الايمان كما قال الله عزّوجلّ عتاباً للمنافقين: «بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهلهم أبداً و زين ذلك في قلوبكم و ظننتم ظنَّ السَّوء و كنتم قوماً بوراً» الفتح: ١٢).

و قوله عزّوجلّ: «عليهم دائرة السَّوء» التي تدور عليهم، بأن يحيق بهم ما كانوا يتربصونه بالمؤمنين من قتل و سبي و أسر....

و الدائرة في الأصل عبارة عن الخطّ المحيط بالمركز، ثم استعملت في الحادثة المحيطة بالإنسان كإحاطة الدائرة بالمركز إلا أن أكثر استعمالها في الشرّ و المكروه و الشدائد و المحن و المصائب الصعبة... و المراد دائرة هي السَّوء لقوله تعالى: «إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة» الأحزاب: ١٧) و قوله سبحانه: «و إذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردّ له و ما لهم من دونه من وال» الرعد: ١١).

و قوله عزّوجلّ: «و غضب الله عليهم و لعنهم و أعدّ لهم جهنم و سأنت مصيراً» و سينال الله تعالى هؤلاء الفريقين بغضب منه سبحانه، و أبعدهم من رحمته و أعدّ لهم

جهنم يصلونها يوم القيامة، و يجعلهم فيها فيعذبهم عذاباً لا يقدر قدره أحد، و سأنت جهنم لهم منزلاً يصيرون إليها و يقيمون فيها أبداً.

قال الله تعالى: «وعد الله المنافقين و المنافقات و الكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقيم» التوبة: (٦٨).

و قال: «من شرح بالكفر صدرأ فعليهم غضب من الله و لهم عذاب مقيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة و أن الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم و اولئك هم الغافلون لاجرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون» النحل: (١٠٦-١٠٩).

و قال: «و الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربهم و عليهم غضب و لهم عذاب شديد» الشورى: (١٦).

و قال: «إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة و أعدّ لهم عذاباً مهيناً- إن الله لعن الكافرين و أعدّ لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً و لا نصيراً» الأحزاب: (٥٧ و ٦٤-٦٥).

و قال: «إن الله أعدّ للكافرين عذاباً مهيناً» النساء: (١٠٢).

قال: «إن عذابها كان غراماً إنها سآنت مستقرّاً و مقاماً» الفرقان: (٦٥-٦٦).

٧- (و لله جنود السموات و الأرض و كان الله عزيزاً حكيماً)

و جنود السموات و الأرض الذين لا يعلم عدّها و لا عدّهم إلا الله تعالى: «و ما يعلم جنود ربك إلا هو» المدثر: (٣١) كلهم ملكه تعالى و مملوكه و أنصاره ينصر بهم المؤمنين، فإن أمرهم بإهلاك أعدائه سبحانه أهلكوهم و سارعوا إلى ذلك بالطاعة منهم له عزّ و جلّ: «و إن جنودنا لهم الغالبون» الصافات: (١٧٣) فلا جند في نظام لكون و نواميس الوجود إلا جند الله جلّ و علا: «أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن» الملك: (٢٠) كما أن له وحده تعالى ملك السموات و الأرض: «الذي له ملك السموات و الأرض و لم يتخذ ولداً و لم يكن له شريك في الملك و خلق كل شيء فقدّره تقديراً» الفرقان: (٢).

إذ كان الله ولا يزال ذا عِزَّةٍ لا يُغلب، ولا يمتنع عليه ما أراد به ممتنع لعظم سلطانه و قدرته، و قاهراً لا يقهر فلا يردُّ بأسه، فينتقم من المنافقين و المشركين، و يغلب رسوله ﷺ و المؤمنين الصادقين عليهم بحكمته في الحياة الدُّنيا، و يعذب المنافقين و المشركين بنفاقهم و شركهم و فسادهم في الأرض، فإنَّه حكيم في صنعه و تدبيره، في أمره و قضائه، و في جميع أفعاله... «و ما النصر إلا من عند الله إنَّ الله عزيز حكيم» (الأنفال: ١٠)

٨- (إنا أرسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً)

يا أيها الرّسول إنا أرسلناك إلى النّاس جميعاً: «قل يا أيها النّاس إنّي رسول الله إليكم جميعاً» (الأعراف: ١٥٨) شاهداً على من بعثتك إليهم بايمانهم و كفرهم، بقبولهم و ردّهم، بتصديقهم و تكذيبهم و إخلاصهم و نفاقهم... شاهداً عليهم فيما يفعلون من طاعة و معصية، و حسنة و سيئة، من خير و شرّ... فليعملوا بما يحسن هذه الشّهادة الّتي لا تكذب و لا تبدل، شاهداً عليهم بتبليغ الرّسالة العالميّة السّامية الخالدة إليهم، و على سائر الامم بتبليغ الأنبياء رسالاتهم إلى أممهم، و شاهداً عليهم في الحياة الدُّنيا و في الآخرة.

قال الله تعالى: «هو سمّاكم المسلمين من قبل و في هذا ليكون الرّسول شهيداً عليكم و تكونوا شهداء على النّاس» (الحجّ: ٧٨) و قال: «و كذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على النّاس و يكون الرّسول عليكم شهيداً» (البقرة: ١٤٣).

و قال: «فكيف إذا جئنا من كلّ أمة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيداً» النساء: (٤١).

و قال: «و يوم نبعث في كلّ أمة شهيداً عليهم من أنفسهم و جئنا بك شهيداً على هؤلاء» (النحل: ٨٩).

و قوله تعالى: «و مبشراً» بالنّصر و الغلبة للمؤمنين الصادقين على الكفّار و المنافقين في الحياة الدُّنيا، و بالجنة و نعيمها لأهل التّقوى و اليقين، و مبشراً لهم برحمة و غفران و كرامة و رضوان من الله جلّ و علا.

قال الله تعالى: «وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ» (يونس: ٢)
 وقال: «وَالَّذِي آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يَبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ» (الشورى: ٢٢-٢٣).

وقوله سبحانه: «وَنذِيرًا» بالذلة والهوان في الدنيا، وبالنار والعذاب الأليم في
 الآخرة لمن كفر وعصى الله تعالى ورسوله ﷺ.
 قال الله تعالى: «وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا
 يُؤْمِنُونَ» (مريم: ٣٩) وقال: «وَأَنذَرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجَبَ دَعْوَتِكَ وَتَّبَعِ الرَّسُلَ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ
 مِنْ زَوَالٍ» (إبراهيم: ٤٤).

٩- (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً)
 إنا أرسلناك أيها النبي ﷺ إلى كافة الناس شاهداً عليهم، ومبشراً للمؤمنين منهم
 بالجنة ونعيمها، ومنذراً للكفار والمنافقين منهم بالنار وأنواع عذابها لتؤمنوا أيها الناس
 بالله تعالى ورسوله ﷺ في كل ظرف من الظروف، فتوحدوا الله جلّ وعلا وصدقوا
 رسوله ﷺ وتعظموه وتحفظوا حرمة و تدعوه ﷺ بالرسالة والنبوة لا بالإسم
 والكنية: «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» (النور: ٦٣) «فالذين
 آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» الأعراف:
 (١٥٧).

و تنزهوا الله جلّ وعلا عما لا يليق به على الدوام وفي كل حال تشريعاً: «يا أيها
 الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً» (الأحزاب: ٤٢) «يسبح له فيها
 بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
 يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» (النور: ٣٦-٣٧).

«فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض و
 عشياً وحين تطهرون» (الزوم: ١٧-١٨).

كما أن كل شيء يسبح له جلّ وعلا في كل آن تكويناً: «تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهنّ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» الإسراء: (٤٤).

١٠- (إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله يدالله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً)
 إنّ الذين يبايعونك أيها النبي ﷺ يوم الحديبية تحت الشجرة وفي كلّ ظرف من الظروف، إنّما هم يبايعون الله جلّ وعلا حيث إنّ بيعتهم لك هي بيعة الله تعالى كما أنّ طاعتك هي طاعة الله سبحانه و امتثال أوامرك هو امتثال أوامر الله عزّ وجلّ: «من يطع الرّسول فقد أطاع الله» النساء: (٨٠) فإنّه لا ينطق عن الهوى إنّ هو إلاّ وحي يوحى علّمه شديد القوى «و ما أتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» الحشر: (٧).
 إنّ مبايعة الله سبحانه بمعنى طاعته تعالى مشاكلة أو هو صرف مجاز، فمن بايع رسول الله ﷺ صورة فقد بايع الله جلّ وعلا حقيقة، فإنّه ﷺ رسول الله ﷺ يبيّن للنّاس ما يوحى إليه: «و أنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما نزل إليهم و لعلّهم يتفكّرون» النحل: (٤٤).

و هذه المبايعة و إنّ كانت هي بيعة الرضوان يوم الحديبية تحت الشجرة، و قد بايع جماعة من المسلمين و هم ألف و مأتان أو ألف و أربعمائة على اختلاف روايات الفريقين، فبايعوا رسول الله ﷺ على أن لا يفرّوا عند لقاء العدوّ و لا يولّوهم الأدبار، و على الموت في نصره رسول الله ﷺ و لكنّها شاملة لكلّ مبايعة مع رسول الله ﷺ في كلّ ظرف من الظروف...

و قد سمّيت بيعة تشبيهاً بعقد البيع، و لأنّها عقدت على بيع أنفسهم بالجنة للزومهم في الحرب و النّصرة لدين الله جلّ وعلا، و قد ضمن الله تعالى لهم الجنة بوفائهم له، فقال: «إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون و وعداً عليه حقاً في التّوراة و الإنجيل و القرآن و من أوفى بعهده من الله

فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم» التوبة: (١١١).

وقال مولى الموحدین إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «ألا حرٌّ يدعُ هذه اللماظة لأهلها؟ إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تتبعوها إلا بها».

وقد شرى الإمام عليّ عليه السلام نفسه ابتغاء مرضات الله جلّ وعلا إذ قال الله تعالى

فيه: «و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله» البقرة: (٢٠٧).

وإن يد رسول الله صلى الله عليه وآله فوق أيدي المبايعين حين المبايعة، هي يد الله جلّ وعلا

فوقها حيث إن هذه المبايعة كانت بأمر الله تعالى، فلا بدّ من رعايتها. ٩

وقوله عزّ وجلّ: «فمن نكث فإنما ينكث على نفسه» فمن نقض العهد الذي عقده مع

رسول الله صلى الله عليه وآله و نكث البيعة، فلم ينصرك على أعدائك و خالف ما وعد به، فإنّ

وبال ذلك و ضرره يرجع إليه و لا يضرّ إلا نفسه لأنّه بفعله ذلك يخرج من زمرة من

وعده الله سبحانه الجنة بوفائه بالبيعة، و حرّم نفسه الثواب و ألزمها العقاب، فليس له

جنة و لا كرامة، و إنما له نار و عذاب، و أمّا رسول الله صلى الله عليه وآله فإنّ الله تعالى هو ناصره

على أعدائه...

قال الله تعالى: «و الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر الله به أن

يوصل و يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار» الرعد: (٢٥).

وقال: «إلا تنصروه فقد نصره الله» التوبة: (٤٠).

وقال: «فإنّ حسبك الله هو الذي أيّدك بنصره و بالمؤمنين» الأنفال: (٦٢).

وقال: «و ينصرك الله نصراً عزيزاً» الفتح: (٣).

وقال: «إنّا لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدّنيا و يوم يقوم الأشهاد» غافر:

(٥١).

وقوله تعالى: «و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً» فمن أوفى بما عاهد

عليه الله من نصر دينه و نبيّه صلى الله عليه وآله آتاه الله تعالى فيما بعد ثواباً جزيلاً من الجنة و

نعيمها ممّا لا عين رأت و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر.

قال الله جلّ وعلا: «الذين يوفون بعهد الله و لا ينقضون الميثاق - أولئك لهم عقبي

الدّار جنّات عدن يدخلونها و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذرّيّاتهم و الملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدّار» الرّعد: ٢٠-٢٤).
و قال: «و من أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم» التّوبة: (١١١).

و قال: «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرّة أعين جزاءً بما كانوا يعملون» السّجدة: (١٧).

١١- (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلنا أموالنا و أهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرّاً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً)

سيقول لك أيها النّبي ﷺ الذين تخلفوا- من منافقي المدينة و حولها- عن صحبتك و الخروج معك في سفرك هذا حين سرت إلى مكّة معتمراً زائراً لبيت الله الحرام، هم يقولون لك بعد رجوعك إلى المدينة عام الحديبيّة، معلّين لتخلفهم عنك: شغلنا عن الخروج معك حفظ أموالنا و إصلاح معاشنا، و تدبير شئون أهلينا من النّساء و الذّراري إذ لم يكن لنا من يقوم بتدبير شئونهم و قضاء حوائجهم... فحفظنا عليهم الضّيعة، فلذلك تخلفنا عنك، فاطلب لنا المغفرة من ربّك على تخلفنا عن أمرك و اشتغالنا بالأموال و الأهلين ليغفر الله لنا تخلفنا عنك، و إن لم يكن عن تكاسل في طاعتك، و لا عن عصيان لك و لا مخالفتنا لأمرك، بل لذلك الدّاعي.

حالكونهم كاذبين في اعتذارهم، و في طلب استغفارهم، فلم يكونوا صادقين في أنّ الامتناع كان لهذا الدّاعي، بل هم تخلفوا لظنّهم السّوء و ضعف العقيدة و فقد الايمان، معتقدين أنّ رسول الله ﷺ و المؤمنون سيغلبون و لا يرجعون إلى المدينة بدليل قوله تعالى: «بل ظننتم أن لن ينقلب الرّسول و المؤمنون إلى أهلهم أبداً و زين ذلك في قلوبكم و ظننتم ظنّ السّوء» فيتظاهرون بألسنتهم الايمان، و يسترّون الكفر في قلوبهم، فإنّهم «يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» فاعتذارهم كذب، و طلب مغفرتهم خدعة،

فإنهم غير جادّين في طلب الاستغفار، وإنّما سئلوه ليكون ذلك جنة يصرفون بها العتاب و التّوبيخ عن أنفسهم، فكلامهم من طرف اللّسان غير مطابق لما في قلوبهم والجنان فهو كذب صراح و نفاق محض، مع أنّهم سئلوا رسول الله ﷺ الاستغفار من دون توبة منهم و لا ندم على ما سلف منهم من معصية الله تعالى في تخلفهم عن صحبة رسول الله ﷺ و المسير معه كما يستفاد من سنوالمهم الاستغفار على أنّهم كانوا يرون التخلّف معصية.

وإنّ صدر الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «يعتذرون إليكم إذا رجعت إليهم قل لا تعتذروا لن تؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم - الأعراب أشدّ كفراً و نفاقاً و أجدراً ألاّ يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله - و ممّن حولكم من الأعراب منافقون و من أهل المدينة مردوا على النفاق» التوبة: ٩٤-١٠١).

و قوله سبحانه: «قل فن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً» الملك: إمساك بقوة و ضبط، تقول: ملكت الشئ إذا دخل تحت ضبطك دخولاً تاماً، و منه لا أملك رأس بعيري إذا لم تستطع إمساكه إمساكاً تاماً، و المعنى: قل أيها الرّسول ﷺ هؤلاء المنافقين من أعراب المدينة و حولها رداً عليهم اعتذارهم الكاذب: إنّكم بعملكم هذا تحترسون من الضّرّ، و تتركون أمر الله تعالى و طاعة رسوله ﷺ و تقعدون طلباً للسّلامة، و لكن إن أراد الله جلّ و علا بكم ضرراً من القتل أو الهزيمة أو هلاك الأهل، أو الخلل في المال و ضياعه أو عقوبة على تخلفكم و ما إليها فن يمنعكم منها؟! فلا ينفعكم قعودكم هذا شيئاً يسيراً من النّفع، و لا يقدر أحد على دفع ضرر عنكم، أو أراد تعالى بكم نفعاً ما يضادّ ذلك من نصر و ظفر و غنيمة و عافية و حفظ الأموال و الأهل و ما إليها، فلا رادّ له، إذ لا يقدر أحد على إزالته و لا أن يمنعه من مشيئته و قضائه.

قال الله تعالى: «قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، و إذا لا تمتعون إلاّ قليلاً قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة» الأحزاب: ١٦-١٧).

و قال: «و إذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردّ له و ما لهم من دونه من وال» الرّعد: ١١).

و قوله عزّ وجلّ: «بل كان الله بما تعملون خبيراً» فليس الأمر كما تزعمون، بل كان الله بما تعملون خبيراً لا يخفى عليه شئ من قصدكم من تخلفكم عن رسول الله ﷺ، فيعلم جميع ما نويتموه و ما تظهرون من العذر الذي هو غير ما تبطنون من الشك والتفاق، و ظنّ السوء بالله سبحانه و هو الذي أدّى إلى تخلفكم عن أمر رسول الله ﷺ.

قال الله تعالى: «قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله و يعلم ما في السموات و ما في الأرض و الله على كلّ شئ قدير» آل عمران: ٢٩.

١٢- (بل ظننتم أن لن ينقلب الرّسول و المؤمنون إلى أهلهم أبداً و زين ذلك في قلوبكم و ظننتم ظنّ السوء و كنتم قوماً بوراً)

ما تخلفتم أيها المنافقون المعتذرون كذباً عن صحبة رسول الله ﷺ عام الحديبية بما أظهرتم من اشتغالكم بالأموال و الأهلين، و قعدتم في منازلكم، و تركتم رسول الله ﷺ، بل ظننتم لنفاقكم و عدم دخول الايمان في قلوبكم، و ظننتم السوء: أن رسول الله ﷺ و المؤمنين به و هم القليلون، مغلوبون بقوة المشركين و هم الكثيرون لا محالة، و لا ينجز الله وعده و لا ينصر رسوله ﷺ و المؤمنين و لا يظهر دينه، فهم سيقتلون بأيدي قريش بما لهم من العدة و العدة، من الجموع و القدرة، و من البأس الشديد و الشوكة، فهم سيهلكون باستئصال العدو إياهم بالمرّة، فلن يرجعوا من سفرة مكة إلى عشائهم و ذوى قربائهم و ذراريهم الذين كانوا في المدينة أبداً، و حسبتم أنكم لو كنتم معهم لأصابكم مثل ما أصابهم، فلأجل ذلك تخلفتم عن صحبة رسول الله ﷺ لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة...

و قوله تعالى: «و زين ذلك في قلوبكم» و زين الشيطان ذلك الظنّ السوء و التوهم الباطل في قلوبكم فاتبعتم الشيطان و تركتم متابعة رسول الله ﷺ حتى قعدتم عن صحبته حذراً من أن تهلكوا و تبيدوا معهم.

و قوله سبحانه: «و ظننتم ظنّ السوء» في هلاك النبي ﷺ و المؤمنين و التوهم

الفاسد بأن الله لن ينجز وعده ولا ينصر رسوله ﷺ و المؤمنين على أعداءهم ولا يظهر دينه حتى يبلغ الأمر بكم أن قلتم: إن محمداً وأصحابه أكلة رأس «قليلوا العدد» فأين يذهبون؟

و قوله عز وجل: «و كنتم قوماً بوراً» و لذلك الظنّ السوء و التوهّم الباطل كنتم قوماً، طائفة و جمعاً فاسدين لا تصلحون لشيء من الخير، هالكين، مستوجبين سخط الله و شديد عقابه و هو الخسران المبين.

قال الله تعالى: «ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمت الله كفرًا و أحلّوا قومهم دار البوار» إبراهيم: (٢٨).

و قال: «و لكن متّعهم و آباءهم حتى نسوا الذكر و كانوا قوماً بوراً» الفرقان: (١٨).
و قال: «و الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد و مكر اولئك هو يبور- إن الذين يتلون كتاب الله و أقاموا الصلاة و أنفقوا مما رزقناهم سرّاً و علانية يرجون تجارة لن تبور» فاطر: (١٠ و ٢٩).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدّين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ: «كيف أصبحت بيوتهم قبوراً و ما جمعوا بوراً...»
و فيه: قال ﷺ: «و باطل ذلك يبور...».

و فيه: قال ﷺ: «و ليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تليّ حقّ تلاوته و لا أنفق منه إذا حُرّف عن مواضعه...».

١٣- (و من لم يؤمن بالله و رسوله فإنّا أعتدنا للكافرين سعيراً)

إنّ هؤلاء المخلفين من الأعراب و كلّ من سلك مسالكهم هم أهل البوار فإنهم لم يكونوا مؤمنين بالله تعالى و رسوله ﷺ و لا طائعين لكلّ ما يأمرانهم به، إذ لو كانوا مؤمنين حقاً لما كان منهم هذا التخلّف عن دعوة رسول الله ﷺ لهم... فإنّ الايمان- في حقيقته- ولاء المطلق و متابعة من دون تردّد، و طاعة بلا مراجعة.

و من لم يؤمن بالله تعالى و رسوله ﷺ و لم يجمع بين الايمان بالله جلّ و علا و

رسوله كهؤلاء الخلفين فإننا هيأنا لكل من اتصف بالكفر - سرّاً و علانية - ناراً مسعرة مشتعلة محرقة شديدة التاجج التي تطلع على الأفئدة، يعذب بها في جهنم دائماً.

قال الله تعالى: «إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً الذين يتربصون بكم - إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً» النساء: ١٤٠-١٤٥).

وقال: «إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً يوم تقلّب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول» الأحزاب: ٦٤-٦٦).

١٤ - (و الله ملك السموات و الأرض يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء و كان الله غفوراً رحيماً)

و لله وحده سلطان السموات و الأرض و هو وحده المتصرف في الكل كما يشاء و يخلق ما يشاء و يدبر كيف يشاء، و هو وحده يملك النفع و الضر و بيده المغفرة و العذاب، فلا أحد أن يقدر أيها المنافقون المعتذرون كذباً على منعه تعالى من عفوه عنكم إن عني لو تبتم إليه من نفاقكم و كفركم، من ظنكم السوء و فساد عقيدتكم، و من تخلفكم عن أوامر الله جلّ و علا و اعتذاركم الكاذب... فإنه تعالى يغفر لمن يشاء بمقتضى علمه و حكمته بأنه مستحقّ للعفو، و أهل للمغفرة، و لا أحد أن يقدر على دفعه سبحانه عما أراد بكم من تعذيب على نفاقكم و اعتذاركم الكاذب و ظنكم السوء إن أصررتم عليها، فإنه عزّ و جلّ لا يعذب إلا من هو أهل للبوار و مستحقّ للعذاب و النار. فبادروا أيها المخلفون من الأعراب بالتوبة من تخلفكم عن رسول الله ﷺ و المراجعة إلى أمر الله تعالى في طاعة رسوله ﷺ في كل ظرف من الظروف، فإن الله سبحانه يغفر لمن تاب و آمن و عمل صالحاً، و لم يزل الله جلّ و علا ذا عفو عن عقوبة التائبين إليه من كفرهم و نفاقهم، من ذنوبهم و معاصيهم، و من بغيهم و طغيانهم، و ذا رحمة بهم أن يعاقبهم على ذنوبهم بعد توبتهم منها، فإنه سبحانه غني عن عبادته، وإنما ابتلاهم بالتكليف ليثيب من آمن بالله و رسوله ﷺ و عمل صالحاً، و يعاقب من كفر

بالله جلّ وعلا و عصى رسول الله ﷺ، فيختصّ من يشاء بمغفرته و رحمته من عباده المؤمنين التائبين الصالحين دون من سواهم من الكافرين و المنافقين فإنهم بمعزل عن ذلك.

قال الله تعالى: «و الله ملك السموات و الأرض و ما بينهما يخلق ما يشاء و الله على كلّ شئ قدير» (المائدة: ١٧).

و قال: «و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن و لا الذين يموتون و هم كفّار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً- إنّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار و لن تجد لهم نصيراً إلاّ الذين تابوا و أصلحوا و اعتصموا بالله و أخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين و سوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم و آمنتم و كان الله شاكراً عليماً» النساء: ١٨ و ١٤٥-١٤٧).

و قال: «و إني لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدى» طه: ٨٢).

و قال: «من تاب و آمن و عمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات و كان الله غفوراً رحيماً» الفرقان: ٧٠).

و قال: «ليعذب الله المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات و يتوب الله على المؤمنين و المؤمنات و كان الله غفوراً رحيماً» الأحزاب: ٧٣).

١٥- (سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلاّ قليلاً)

إنّ الله تعالى قد وعد رسوله ﷺ و من شهد الحديبية، بفتح خبير و غنائمها التي تكون لهم خاصّة بعد صلح الحديبية، فرجع رسول الله ﷺ من الحديبية في ذي الحجة من سنة خمس أو ستّ - وهو الأقوى - على اختلاف الروايات، و أقام بالمدينة بقيتها و أوائل المحرم، و سمع هؤلاء المخلفون عن سفرة الحديبية هذا الوعد من أهل الحديبية، و كانوا يترصدون الفرصة لنيل غنائم خبير، فلما اجتاز رسول الله ﷺ و

من شهد الحديبية إلى خيبر، طلبوا منهم السير معهم في وقعة خيبر لما يتوقعونه من مغنم خيبر يأخذونها - ولعلهم لم يطلبوا هذا السير من رسول الله ﷺ من دون واسطة لسوء سابقتهم عنده ﷺ في سفرة الحديبية إذ تخلّفوا عنها، أو كان بين من شهد الحديبية من يشاكلهم في النفاق أو ضعيفة النفس فجعلوه واسطة عنده ﷺ لذلك كما هو دأب المنافقين المتصيدين الفرصة في كل ظرف من الظروف، حيث يجعلون الحواشي وسائط لنيل أغراضهم الخبيثة الدنية - فأخبر الله عز وجلّ رسوله ﷺ عند انصرافه من الحديبية بما سيقع فقال:

«سيقول المخلفون» سيقول لكم يا أهل الحديبية هؤلاء المخلفون عنكم في سفرة الحديبية، المعتذرون كذباً - إذ اعتلّوا بشغلهم بأموالهم وأهليهم - هم يطلبون منكم السير معكم في وقعة خيبر لما يتوقعون من مغنم يأخذونها - ولو كانت التعلّة السابقة حقاً لما كانوا يطلبون منكم السير معكم بحال - إذا انطلقتم إلى غنائم خيبر بعد فتحها بيد مولى الموحددين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ لتأخذوها وتغنموها حسبما وعدكم الله تعالى بها وخصّكم بها عوضاً عما فاتكم من غنائم مكة و تعب سفرة الحديبية...

فانتبهوا يا أهل الحديبية هم سيقولون لكم: أتركونا ودعونا وأجيزوا لنا نتبعكم و نسر معكم إلى غزوة خيبر و نشهد معكم قتال أهلها - و حين توقّعوا ما سيكون فيها من مغنم لأنهم كانوا يرون ضعف العدو، و يتحقّقون النّصرة...

فانتبهوا يا أهل الحديبية! فلا تتأثروا من خديعتهم و مكرهم و وسوستهم هذه! أنهم يريدون بذلك أن يغيروا كلام الله جلّ وعلا - و هم لن يستطيعوا على ذلك إذ لا مبدّل لكلمات الله - و هو وعده تعالى لأهل الحديبية أن يعوّضهم من مغنم مكة و تعب سفرة الحديبية، مغنم خيبر و حدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب!

ثم أمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يقول مواجهاً لهؤلاء المخلفين من دون واسطة إقناتاً و تئيساً من الذهاب معه ﷺ إلى خيبر و أخذ غنائمها: «قل» أيها الرسول ﷺ لهم: إنكم لن تستطيعوا أن تبدّلوا كلام الله جلّ وعلا بتلك الحيل

والوساوس والخديعة، إذ ليست غنائم خيبر هدفكم في الحقيقة، إنما غرضكم من طلب السير معنا إلى خيبر هو تبديل كلام الله سبحانه ونقضه، وهو أهمّ عندكم من غنائم خيبر، وقد جعلتموها ذريعة لهدفكم ولن تنالوه أبداً إذ لا مبدل لكلمات الله جلّ وعلا، وهو جلّ وعلا قد أخبرني أنّكم لن تتبعونا حقاً مادمتم على النفاق - في شيء من الأوامر والنواهي...

قوله تعالى: «كذلك قال الله من قبل» مثل هذا الحكم الذي قضينا به عليكم أيها المخلفون وهو: «لن تتبعونا» حقاً - مادمتم على النفاق و تريدون أن تبدلوا كلام الله - في شيء من الأوامر والنواهي، من الأصول والفروع، من الأخلاق والسنن، ومن المعارف والحكم... مثل هذا الحكم كما كان قضاء الله تعالى فيكم، وحكمه عليكم، قبل هذا الحكم الصريح الذي واجهناكم به، كيف يمكن أن تتبعونا وأنتم تريدون أن تبدلوا كلام الله جلّ وعلا.

ثمّ أخبر الله جلّ وعلا رسوله ﷺ بأنهم سيردون عليك مقالك السابق: «كذلك قال الله من قبل» فقال: «فسيقولون» عندئذٍ: «بل تحسدوننا» إن الله ما قال ذلك من قبل ولم يجر منا من مغائم خيبر، ولم يحكم علينا بعدم اتباعنا لكم بل أنتم تحسدوننا أن نصيب معكم غنائم خيبر ونشارككم فيها، ومن ثمّ منعتمونا وحرمتونا إيّاها حسداً لنا وبغياً علينا.

فردّ الله تعالى عليهم اتّهام رسوله ﷺ وصحبه بالحسد، فقال: ليس الأمر على ما قالوه بل كانوا هم لا يفقهون الحقّ وما تدعونهم إليه إلا قليلاً لبلاذتهم وغباءهم، بأنّ سبب منعهم من سيرهم في وقعة خيبر و غنائمها ليس الحسد من رسول الله وأهل الحديبية، وإنما هو عدم اتباعهم حقاً في شيء من الأوامر والنواهي... وقد كان طلبهم الاتّباع في وقعتها و نيلهم بغنائمها لارادتهم تبديل كلام الله تعالى ونقضه، بأنّ الله كيف أخبركم بعدم اتباعنا لكم فيها واختصكم بغنائمها، وقد اتّبعناكم فيها و نلنا بغنائمها!!

قال الله تعالى في أضرابهم المنافقين: «رضوا بأن يكونوا مع الخوالم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» التوبة: (٨٧).

وقال: «هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفصوا والله خزائن

السَّموات و الأرض و لكنّ المنافقين لا يفقهون» المنافقون: (٧).

١٦- (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً و إن تتولّوا كما تولّيتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً)

قل أيها الرسول ﷺ - اختباراً - لهؤلاء المخلفين عن متابعتك عند الخروج إلى مكة في سفرة الحديبية من الأعراب: إن كنتم تشتاقون إلى الجهاد في سبيل الله و تصدقون و لا تكذبون، و تطلبون الاتباع في وقعة خيبر و نيل غنائمها ظاهراً، و لا تريدون بذلك تبديل كلام الله تعالى و نقضه في الحقيقة قل لهم اختباراً و انكشافاً لأمرهم قل يتبعونكم كما يطلبون أو لا يتبعون كما أخبرنا -: فاعلموا أنّكم «ستدعون» من بعد ذلك عن قريب، إلى جهاد قوم من الكفار هم اولوا بأس شديد و نجدة و عدّة و عدّة قويّة، و هم مشركوا مكة تقاتلونهم أو هم يسلمون من دون حرب و لا قتال: «هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجد الحرام...» الفتح: (٢٥).

فإن صرتم محرومين عن وقعة خيبر و غنائمها بتخلفكم عن سفرة الحديبية، فغنائم اخرى بعد ذلك لكم كما قال تعالى: «و اخرى لم تقدروا عليها» الفتح: (٢١) فهل تلبّون هذه الدّعوة أو تنكصون على أعقابكم كما فعلتم من قبل؟ فإن تطيعوا الله تعالى و تجيبوا لرسوله ﷺ فيما يدعوكم إلى قتال هؤلاء القوم مع المسلمين المجاهدين، و تجاهدوا معهم تناولوا بالغنيمة و العزّة و الكرامة في الدّنيا، و بالجنتّة و أنواع نعيمها في الآخرة، و إن تتولّوا عن الدّعوة و القتال و تخلفتم و تقعدوا عنه كما تولّيتم من قبل عن الخروج إلى مكة في سفرة الحديبية كفراً و نفاقاً، يعذبكم الله جلّ و علا بالذلّة و الحرمان من كلّ خير و سعادة في الدّنيا، و بالعذاب و الخذلان في الدّار الآخرة.

١٧- (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنّات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولّ يعذّبه عذاباً أليماً)

ليس على الأعمى - وهو الذي لا يبصر بجراحة العين - ضيق في ترك الخروج مع المجاهدين في الجهاد، ولا على الأعرج - وهو الذي برجله آفة تمنعه من المشي - إثم في ترك الحضور مع المجاهدين في القتال، ولا على المريض - وهو الذي به علة تمنعه من الحركة من اضطراب في البدن حتى يضعف، وتحصل فيه آلام... - ذنب في التخلف عن الغزو.

ومن الأعذار المبيحة للتخلف والقعود عن الجهاد ما هو لازم كالعمى والعرج، ومنها ما هو عارض يطرأ ويزول كالمرض، وإنّ رفع الحكم بوجوب الجهاد عن ذوي العاهات الذين يشقّ عليهم القتال برفع لازمه وهو الحرج، فلا إثم ولا ضيق عليهم إذا تخلفوا عن شهود القتال مع المجاهدين، لأنّ التكليف يدور حول الاستطاعة، فمن لم يستطع فلا تكليف له إذ لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها.

ومن يطع الله ورسوله ﷺ في الأمر بالقتال وغيره ممّا يأمره به، وينهاه عنه، يدخله الله تعالى جنّات تجري من تحت أشجارها ومساكنها، وقصورها وغرفها الأنهار... خالد بن فيها وذلك الفوز العظيم.

قال الله تعالى: «ومن يطع الله ورسوله يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار خالد بن فيها وذلك الفوز العظيم - ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» النساء: ١٣ و (٦٩).

وقوله تعالى: «ومن يتولّ يعذّبه عذاباً أليماً» ومن يتولّ عن أمر الله تعالى ورسوله ﷺ بالقتال وغيره فيقعده عنه من دون عذر من الأعذار المبيحة للتخلف عن القتال يعذّبه الله سبحانه في الدنيا بالحزى والهوان، وفي الآخرة، بنار جهنّم عذاباً مولماً شديداً لا يقدر قدره أحد.

قال الله تعالى: «وإن يتولّوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من وليٍّ ولا نصير» (التوبة: ٧٤).

١٨- (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أثابهم فتحاً قريباً)

لقد رضى الله تعالى أيها الرسول ﷺ عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة المعروفة بالسمرّة في الحديبية، سنة ستّ من الهجرة، وقد سمّيت هذه المبايعة بيعة الرضوان لأنّ الله عزّوجلّ قد رضى عن المؤمنين الصادقين الذين بايعوا رسول الله ﷺ على الموت في نصرة دين الله جلّ وعلا والذبّ عن رسول الله ﷺ والدفاع عن كيان الإسلام ونظام المسلمين، على أن يناجزوا مشركي مكّة، وأن لا يولّوهم الدبر، وأن لا يفرّوا من الموت، وأن لا ينكروا بعد ذلك على رسول الله ﷺ شيئاً يفعلُه، وأن لا يخالفوه في شيء يأمرهم به أو ينهاهم عنه، وأن يفوا بمبايعتهم هذه بنية صادقة وإخلاص فيها، فليس الرضا على المبايعة فقط من دون ايمان ولا نية صادقة ولا إخلاص فيها ولا وفاء بما بايعوا رسول الله ﷺ عليه، ولا عمل بما اشترط عليهم...

قال الله تعالى: «إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقّاً في التّوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» (التوبة: ١١١).

وقال: «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصّابرين في البأساء والضّرّاء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتّقون» (البقرة: ١٧٦).

وقال: «قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم» (المائدة: ١١٩).

وقال: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إنّ الله يعلم ما تفعلون» (النحل: ٩١).

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِثْقَالِ عَظِيمٍ» (الفتح: ١٠).

فليس رضا الله تعالى مترتباً على مطلق المبايعة بدون شرط من الايمان، والنّيّة الصادقة، والإخلاص فيها والوفاء بها وما إليها من شروطها... وقد روى أعظم العامة وحملة آثارهم في تفاسيرهم و صحاحهم و مسانيدهم و سيرهم... متواتراً: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَذْنَابَهُ قَدْ أَنْكَرُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاحِ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْمَبَايَعَةِ فِيهَا، وَخَالَفُوهُ ﷺ فِيمَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْهُ، وَنَكَثُوا عَهْدَ اللَّهِ جَلًّا وَعِلًّا، فَهُمْ مِنَ النَّاكِثِينَ غَيْرِ الْمَرْضِيِّينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

و قوله تعالى: «فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ» فعلم الله عزّوجلّ ما في قلوب المبايعين تحت الشجرة في الحديث، من الايمان و صدق النّيّة و خلوصها في البيعة، و الصبر معك في القتال و الوفاء بما عاهدوا عليه الله تعالى، و من التّفاق و سوء النّيّة و الإنكار و الذّبذبة... فرضى الله جلّ و علا عن المؤمنين الصادقين في البيعة، و سخط الله سبحانه على المنافقين الكاذبين فيها.

قال الله تعالى: «و لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُخَيِّضَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» (آل عمران: ١٥٤).

و قوله عزّوجلّ: «فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى السَّكِينَةَ عَلَى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ الْمَبَايِعِينَ الصَّادِقِينَ وَ هِيَ اللَّطْفُ الْمُقْوَى لِقُلُوبِهِمْ كَالطَّمَأِينَةِ وَ الْأَمْنِ وَ الثَّبَاتِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ دِينِهِمْ وَ حَسَنَ بَصِيرَتِهِمْ بِالْحَقِّ الَّذِي هَدَاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ، وَ الصَّبْرَ عَلَى مَبَايَعَتِهِمْ فَقَوَّاهُمْ وَ أَثْبَتَهُمْ وَ نَصَرَهُمْ...

قال الله تعالى: «أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (المجادلة: ٢٢).

و قوله سبحانه: «و أَثَابَهُمْ فَتَحاً قَرِيباً» وَ جَاوَزَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ صَدَقِ إِيْمَانِهِمْ وَ حَسَنِ نِيَّتِهِمْ وَ كَافَاهُمْ عَلَى عَمَلِهِمْ وَ إِخْلَاصِهِمْ فِي الْبَيْعَةِ وَ الْوَفَاءِ بِهَا وَ أَعْطَاهُمْ فَتْحَ خَيْرٍ سَرِيعاً بَعْدَ انْصِرَافِهِمْ مِنَ الْحَدِيثِ.

١٩- (و مغنم كثيرة يأخذونها و كان الله عزيزاً حكيماً)

و عوّض الله تعالى هؤلاء المبايعين عاجلاً مما رجوا الظفر به من غنائم أهل مكة بقتالهم، عوّضهم فتح خيبر بالمدينة بيد مولى الموحدّين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام و مغنمها الكثيرة يأخذونها من أموال يهود خيبر و عقارها إذ كانت أرضاً ذات عقار و أموال كثيرة، خصّها بأهل بيعة الرّضوان لا يشركهم فيها سواهم، و قسّمها رسول الله صلى الله عليه وآله بين المقاتلين المجاهدين، ثلاثاً منهم فارس، فأعطى الفارس سهمين، و الرّاجل سهماً واحداً.

و قوله تعالى: «و كان الله عزيزاً حكيماً» و كان الله تعالى غالباً على أمره، منيعاً لا يُغلب، و ذا عزّة في انتقامه من أعدائه، حكيماً يفعل حسب مقتضى الحكمة الإلهية في تدبير امور خلقه، و تصريفه إيّاهم فيما يشاء من قضائه بالنّصر و الفتح و الغنيمة لرسوله صلى الله عليه وآله و أصحابه، فبحكمته أمر رسوله صلى الله عليه وآله بالصّلاح في الحديّة، و حكم للمؤمنين في خيبر بالغلبة و الغنيمة، و لأهل خيبر بالهزيمة و الدّلة.

قال الله تعالى: «إنّ الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد و الله عزيز ذو انتقام- و ما النّصر إلّا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» آل عمران: ٤ و ١٢٦-١٢٧).

٢٠- (و عدكم الله مغنم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه و كفّ أيدي النّاس

عنكم و لتكون آية للمؤمنين و يهديكم صراطاً مستقيماً)

قال الله تعالى خطاباً لأهل بيعة الرّضوان الذين هم على طريق الجهاد في سبيل الله عزّوجلّ و الدّفاع عن كيان الدّين و نواويس القرآن الكريم و نظام المسلمين: و عدكم الله أيّها المبايعون رسول الله صلى الله عليه وآله بنية صادقة و إخلاص في المبايعة و الوفاء بها- و من سلك مسالككم في كلّ ظرف من الظروف بعدكم- و عدكم مغنم كثيرة تأخذونها من الفتوحات التي سوف ييسرها لكم في مختلف الظروف و الأماكن...

فعجّل الله جلّ و علا لكم غنائم خيبر بعد فتحها بيد مولى الموحدّين إمام المتّقين

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام و هي المغنم المعجلة التي نزلت منزلة الحاضرة لاقترب وقوعها و هي ممثلة و نموذجة لغيرها الآتية من الفتوحات و الغنائم المؤجلة فيها بعد ذلك الوقت إلى يوم القيامة - ما دتم أنتم و من سلك مسالككم بعدكم على الايمان و صدق النية و الإخلاص في المبايعة و الوفاء بها.

و كفّ الله عزّوجلّ أيدي مشركي مكّة و يهود خيبر عنكم في سفرة الحديبية إذ عافاكم الله من شرّهم بصلح الحديبية مع مشركي العرب، و تسليم يهود خيبر لكم ما بين أيديهم من الأموال و الزروع: «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر ما ظننتم أن يخرجوا و ظنّوا أنّهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا و قذف في قلوبهم الرّعب يخربون بيوتهم بأيديهم و أيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولى الأبصار - لأنتم أشدّ رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون» الحشر: ٢-١٣).

و قوله سبحانه: «و لتكون آية للمؤمنين» و ليكون ما كان من تيسير الله تعالى لصلح الحديبية و كفّ قريش و يهود خيبر عن المسلمين في سفرة الحديبية، و فتح خيبر و غنائمها كلّ ذلك آية ربّانية ليعتبر بها المؤمنون في كلّ ظرف من الظروف، و يتيقنوا أنّ ما كان هو بتيسير و نصر من الله تعالى.

و قوله عزّوجلّ: «و يهديكم صراطاً مستقيماً» و يهديكم الله جلّ و علا صراطاً مستقيماً إلى فتح مكّة و غيرها من الفتوحات...: «و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إنّ الله لمع المحسنين» العنكبوت: ٦٩).

«و ما النصر إلاّ من عند الله إنّ الله عزيز حكيم» الأنفال: ١٠).

«و لينصرنّ الله من ينصره إنّ الله لقويّ عزيز» الحج: ٤٠).

«يا أيّها الذين آمنوا إنّ تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم» محمّد عليه السلام: ٧).

«إنّا لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدّنيا و يوم يقوم الأشهاد» غافر: ٥١).

٢١- (و اخرى لم تقدرُوا عليها قد أحاط الله بها و كان الله على كلِّ شئٍ قديرًا) و ثمة فتوحات و غنائم اخرى مؤجلة - غير فتح خيبر و مغانمها المعجلة - لم تقدرُوا عليها بعد، قد أحاط الله تعالى بها إحاطة علم و قدرة، قد حفظها لكم و منعها من غيركم، و أنّها محصورة لا تفوتكم حتى تأخذوها، فأقدركم على مشركي مكّة و غيرهم بعزّ الإسلام، و قد كنتم قبل ذلك مستضعفين أمامهم لا يستطيعون دفعهم عن أنفسكم... فجعلهم الله تعالى بمنزلة ما قد أدير حولهم بما يمنع أن يفلت أحد منهم. و كان الله تعالى قادرًا على كلِّ ما يصحّ أن يكون مقدورًا، لا يتعذّر عليه شئ، فقدرته جلّ و علا شاملة للممكّنات كلّها لأنّ قدرته سبحانه ذاتية، فلا تختصّ بشئٍ دون شئٍ.

٢٢- (و لو قاتلكم الذين كفروا لوّوا الأدبار ثمّ لا يجدون وليًا و لا نصيرًا) و اعلّموا أيّها المؤمنون الذين هداكم الله تعالى صراطًا مستقيمًا في كلِّ ظرف من الظروف! لو قاتلكم الكفّار سواء كانوا من أهل مكّة و مشركي قريش و لم يصالحوكم لكثرة عددهم و شوكتهم، و هم في بلدهم و بين أهلهم، قاتلوكم يوم الحديبية أو قاتلكم يهود خيبر لكثرة أموالهم و عقارهم... في المدينة أو غيرهم من فرق الكفّار و المشركين، و الفجّار و المنافقين، فكّلهم على شرع سواء و هو الكفر إمّا ظاهرًا و إمّا باطنًا، فهم لو قاتلوكم لانهمزوا بنصرة الله تعالى إياكم و معونته جلّ و علا لكم، و خذلان الله تعالى إياهم، مادتم على الايمان و النية الصادقة و الإخلاص في العمل، و الوفاء بعهد الله جلّ و علا تحت راية القرآن الكريم بقيادة رسول الله ﷺ أو من يرتضيه الله تعالى و رسوله ﷺ و إنّما هذا هو ضمان النّصر و الفتح لكم من ربّكم في كلِّ ظرف من الظروف، كما ظهر ذلك في صلح الحديبية و فتح مكّة و غيرها، و في يوم خيبر إذ فرّ أبو بكر بن أبي قحافة، و عمر بن الخطّاب و أذناهما، و قد فتحها بيد مولى الموحدّين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ.

قال الله تعالى: «و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلىون إن كنتم مؤمنين» آل عمران:

وقال: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» النساء: (١٤١).

ثم لا يجدون هؤلاء الكفار لأنفسهم ولياً يحرسهم ويواليهم على حربكم ويدافع عنهم، ولا نصيراً ينصرهم عليكم لأن الله عزّوجلّ معكم مادمتم مع الله تعالى بالايان والصلابة في الدين، وأنتم حينئذ حزب الله سبحانه، ولن يغلب حزب الشيطان على حزب الله تعالى وإنما حزب الله عزّوجلّ في كلّ ظرف من الظروف هم الغالبون.

قال الله تعالى: «وإن يقاتلوكم يولّوكم الأدبار ثمّ لا ينصرون ضربت عليهم الذّلة أين ما ثقفوا إن ينصركم الله فلا غالب لكم» آل عمران: (١١١ و ١٦٠).

وقال: «إنّ الذين يحادّون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي إنّ الله قويّ عزيز» المجادلة: (٢٠-٢١).

وقال: «فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقّاً علينا نصر المؤمنين» الرّوم: (٤٧).

وقال: «و من يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فإنّ حزب الله هم الغالبون» المائدة: (٥٦).

٢٣- (سنّة الله التي قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلاً)

هذه سنّة إلهيّة قديمة ثابتة جارية سنّها الله تعالى قد خلت من قبل في الامم السّافلة إذ حكم على نفسه وقضى أن يظهر أنبياءه ورسله وأوصيائهم المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين والمؤمنين بهم حقّاً وينصرهم على أعدائه: من الكفار والمشرّكين، من الفجّار والمجرمين، من الفسّاق والمنافقين، من البغاة والمستكبرين، ومن الطّغاة والظّالمين...

هذه سنّة مستمرّة في هذه الأُمّة إلى يوم القيامة لأنّها سنّة إلهيّة ثابتة جارية فيما بين أولياء الله جلّ وعلا وأولياء الشيطان، بين حزب الله تعالى وحزب الشيطان، بين أهل الحقّ والهدى، وأهل الباطل والضلالة، وبين أهل التقوى واليقين وأهل الفجور والجحيم... سنّة ثابتة لا تتغيّر في ظرف من الظروف ولا في مكان من الأماكن، فلا يغيّرّها زمان ولا مكان.

فالمؤمنون الصادقون تبعاً للأنبياء والمرسلين والأوصياء والمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين منصورون غالبون على الكافرين إذا قاتلوهم في أيّ ظرف و مكان ماداموا على الايمان الصادق، و النية الخالصة و الصلابة في الدين، و لن تجديا أيها الرسول ﷺ لسنة الله تعالى تبديلاً منه جلّ و علا: «و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» (النساء: ١٤١) فضمان الغلبة و النصر و العزة في الدنيا و الآخرة ثلاثة: و هي الايمان الصادق، و النية الخالصة، و الصلابة في الدين، و إذا فقد أحدها أو جميعها فلا ضمان لها...

قال الله تعالى: «و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون و إن جنودنا لهم الغالبون» (الصفات: ١٧١-١٧٣).

٢٤- (و هو الذي كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم بيطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم و كان الله بما تعملون بصيراً)

و الله جلّ و علا بعلمه و حكمته، و تدبيره و قدرته، كفّ أيدي مشركي مكة المتطاوله عنكم أيها المسلمون يوم الحديبية، و قد كنتم يومئذ كالحصاة في راحتهم، و لولا هذا الكفّ لقتلوكم و أكلوا أكبادكم كما أكلت هند أمّ معاوية بن أبي سفيان، كبد حمزة عمّ رسول الله ﷺ يوم أحد قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ همّ قوم أن ييسطوا إليكم أيديهم فكفّ أيديهم عنكم و اتقوا الله و على الله فليتوكلّ المؤمنون» (المائدة: ١١).

و كفّ تعالى أيديكم المتطاوله أيها المسلمون عن مشركي مكة في داخلها و عقردارها من بعد أن أظفركم عليهم يوم فتح مكة، و جعلكم ذوي غلبة تامّة عليهم و دخلتم أرضهم، و كانوا أسرى بأيديكم... و لولا هذا الكفّ لقتلتموهم و فعلتم بهم ما يفعلُه الفاتحون التوسعيون بمن يغلبون عليهم: «إنّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و

جعلوا أعزّة أهلها أذلةً وكذلك يفعلون» النمل: (٣٤). ولكن ليس فتحكم كفتحهم توسّعاً في الأرض واستثمار الطبيعة، وانتقاماً بعد الاحتلال، وإنما كان فتحكم لفتح القلوب و توسيع الشريعة و بروز الإنسانيّة...

و قوله تعالى: «و كان الله بما تعملون بصيراً» و كان الله جلّ و علا بجميع ما تعملون من مقاتلتكم أولاً طاعة لله سبحانه و لرسوله ﷺ و كفكم و عفوكم عنهم بعد الظفر ثانياً لتعظيم بيت الله تعالى و لما تقتضيه مصالحكم... بصيراً فيجازيكم عليه.

قال الله تعالى: «فاستقم كما امرت و من تاب معك و لا تطغوا إنّه بما تعملون بصير» (هود: ١١٢).

٢٥- (هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجد الحرام و الهدى معكوفاً أن يبلغ محله و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوؤهم فتصيبكم منهم معرّة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً)

هؤلاء العتاة و البغاة و الطّغاة من مشركي مكّة الذين كفروا بالله جلّ و علا و برسوله ﷺ و بما جاءهم به، و صرفوكم أيها المسلمون عن دخول المسجد الحرام في عام الحديبيّة - سنة ستّ من الهجرة - حين أحرم رسول الله ﷺ مع أصحابه بعمره، فمنعوكم أن تعتمروا و تطوفوا بالبيت، و منعوكم من الهدى - و هو ما يهدى إلى بيت الله من الأنعام، و قد كان رسول الله ﷺ ساق معه حين خرج إلى مكّة في سفرته تلك سبعين بدنة هدياً لذلك - حالكون الهدى محبوساً، ممنوعاً أن يبلغ موضع نحره أو ذبحه في مكّة - فمنعوكم أن تبلغوا الهدى في منحره أو مذبحه عادة، عناداً منهم و بغياً، و إن هدى العمرة لا يذبح و لا ينحر إلا بمكّة كما لا يذبح و لا ينحر هدى الحجّ إلا بمنى.

و قد كفّ الله تعالى أيديكم عن هؤلاء الطّغاة و تلك سيئاتهم لمصالح دينيّة و اجتماعيّة... هي أهمّ من مجازاتهم بكفرهم و صدّهم و عنادهم...

قال الله عزّوجلّ: «ولا يجرمّنكم شنآن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا و تعاونوا على البرّ و التّقوى» (المائدة: ٢).

و قوله تعالى: «و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرّة بغير علم...» و لولا رجال مؤمنون، و نساء مؤمنات موجودون بمكّة يعيشون مع هؤلاء المشركين، مختلطين بهم، غير متميّزين منهم، فإنّهم كانوا يكتمون ايمانهم، و يمسكون به في قلوبهم، خيفة على أنفسهم من هؤلاء المشركين، فهم في نظرة المؤمنين و المشركين، مشركون، و أنتم أيّها المسلمون لم تعلموهم بايمانهم، و لا تعرفوهم بحالهم و أعيانهم بأنهم مؤمنون لاختلاطهم بالمشركين كما أنّهم يعلمونهم بصفة الايمان، و لولا وجود هؤلاء المؤمنين و المؤمنات بين اولئك المشركين لسلّطناكم على هؤلاء المشركين و ما كفنا أيديكم عنهم، فقتلتموهم، و أبدتم خضراءهم جزاء وفاقاً لكفرهم و صدّهم و عنادهم...

و لكنّ الله تعالى كفّ أيديكم عنهم لما بين أفنائهم من المؤمنين و المؤمنات من لا تعرفونهم حين القتل و السّبي، فلو قتلتموهم للحقتكم المعرّة و المشقّة بما يلزمكم في قتل المؤمنين و المؤمنات من كفّارة و عيب و تبعه في الدّين، فإنّهم يؤخذون بما يؤخذ به المشركون لو وقعت الحرب بينكم و بين المشركين، و يقال: إنّ المسلمين قد قتلوا و أسروا أهل دينهم!

فلولا هذا السلّطكم الله تعالى على المشركين يوم الفتح و هم تحت أيديكم، و لذهبت سيوفكم بكثير من تلك الرّؤوس التي كانت تكيد للإسلام و تسوق الأذى و الضّرّ إلى أهله، و لكنّ الله عزّوجلّ لم يسلّطكم عليهم ليدفع عنكم المعرّة بما تصيبون من المؤمنين و المؤمنات و ليحفظهم من القتل و الإسارة، و هاتان جهتان لكفّ أيدي المسلمين عن المشركين، و جهتان آخران: «ليدخل الله في رحمته من يشاء» من هؤلاء المشركين الذين يؤمنون كالمؤمنين المذكورين، و الذين كانوا في أصلاب هؤلاء المشركين و أرحام المشركات...

و قوله عزّوجلّ: «لوتزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً» و لو تميّز هؤلاء

الطوائف الثلاثة من المؤمنين: ألف: الموجودون الذين يعيشون بين المشركين وهم لا يعلمون أنهم مؤمنون. ب: الذين يستعدون للايمان من هؤلاء المشركين. ج: الذين في أصلاب هؤلاء المشركين وأرحام أمهاتهم...

لو تميزوا هؤلاء الطوائف الثلاثة من اولئك المشركين الذين لا يؤمنون أبداً لعذبنا الذين كفروا من اولئك المشركين المعاندين عذاباً أليماً بالسيف والقتل والسبي في الحياة الدنيا، وبالخزي و نار جهنم في الدار الآخرة.

إن الله تعالى لا يعذب قوماً كافرين وفيهم مؤمنون أو من يستعد للايمان أو في أصلابهم وأرحام أمهاتهم من يؤمن بالله تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب، والمؤمن من الكافر، والمخلص من المنافق، والمصلح من المفسد...

قال الله عز وجل: «و ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم و ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون و ما لهم ألا يعذبهم الله و هم يصدون عن المسجد الحرام و ما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون و لكن أكثرهم لا يعلمون - ليميز الله الخبيث من الطيب و يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون» الأنفال: ٣٣-٣٧. و قال: «فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين» الذاريات: ٣٥.

كما أن مولى الموحدین إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) لا يقتل في معارك القتال مسلماً و لا من يستعد للايمان و لا من في صلبه من يؤمن بالله تعالى: في نهج البلاغة: قال الإمام علي (عليه السلام): «فوالله ما دفعت الحرب يوماً إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي، و تعشوا إلى ضوئي، و ذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلالها، و إن كانت تبوء بآثامها».

و فيه: - لما قتل الخوارج، فقبل له: يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم؟ - فقال (عليه السلام): «كلاً و الله إنهم نطف في أصلاب الرجال و قرارات النساء، كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لوصاً سلابين».

و فيه: - لما أظفره الله بأصحاب الجمل و قد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخي فلاناً كان شاهداً ليرى ما نصرك الله به على أعدائك؟ فقال (عليه السلام): «أهوى أخيك

معنا؟ فقال: نعم، قال: فقد شهدنا، ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرَعَفُ بهم الزمان، و يقوى بهم الايمان».

٢٦- (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين و ألزمهم كلمة التقوى و كانوا أحقّ بها و أهلها و كان الله بكلّ شئّ عليماً)

إذ جعل الذين كفروا من هؤلاء المشركين في قلوبهم الأنفة، فلعبت في رؤوسهم نزوة الجاهلية، و كانوا لآلهتهم عاكفين، و يتخذون الأصنام و الأحجار آلهة يعبدونها، و لا يصدّقون كون الإنسان رسولاً من الله جلّ و علا.

قال الله تعالى فيهم: «و عجبوا أن جاءهم منذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلهاً واحداً إنّ هذا الشئّ عجاب و انطلق الملأ منهم أن امشوا و اصبروا على آهتكم إنّ هذا الشئّ يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلاّ اختلاق» (ص: ٤-٧).

و قال: «و إذا رأوك إن يتخذونك إلاّ هزواً أهذا الذي بعث الله رسولاً إن كاد ليضلنا عن آهتنا لولا أن صبرنا عليها» الفرقان: (٤١-٤٢).

و قال: «بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارهم مهتدون» الزخرف: (٢٢).
و قوله تعالى: «فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين» فلما فتح الله جلّ و علا مكة - عام الفتح - لرسوله ﷺ أنزل الصبر و الطمأنينة و السكون و الوقار على رسوله ﷺ و المؤمنين و ألهمهم بما فيه من الخير و المصلحة، و العدل و الحكمة و الرشد و السعادة... و لذلك امتنعوا أن يبطشوا بالمشركين كما يبطش الفاتحون الجبارون بالمفتوحين في كلّ ظرف من الظروف: «إنّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أعزة أهلها أذلة و كذلك يفعلون» النمل: (٣٤).

و لذلك قال رسول الله لعتاة المشركين و سفلتهم - و فيهم أبوسفیان و ابنه معاوية - يوم الفتح بعد غلبهم: «أنتم الطلقاء» كما قال ﷺ لبعضهم و فيهم أبوسفیان و ابنه

معاوية أيضاً إذ حبسهم المؤمنون عام الحديبية: «أنتم الطلقاء» و كما أن علياً عليه السلام خلى سبيل عائشة بنت أبي بكر يوم الجمل بعد أن غلبها.
و قوله سبحانه: «و أزمهم كلمة التقوى» أزم الأمر إلزاماً: جعله لازماً له أي ثابتاً دائماً غير مفارق له، و لا منتقطع عنه من لزم الشئ لزوماً أي ثبت و دام.

إن الله تعالى أزم هؤلاء المؤمنين كلمة التقوى، و قد كان علي بن أبي طالب عليه السلام لهم مولى الموحددين، إمام المتقين، أمير المؤمنين، فأزمهم الله عز وجل باتباعه لئلا يعتدوا على هؤلاء المشركين المغلوبين عام الفتح.

قال الله تعالى: «و لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا و تعاونوا على البرّ و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان و اتقوا الله» (المائدة: ٢).
و قال: «و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين - فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم - فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و اتقوا الله و اعلموا أن الله مع المتقين» (البقرة: ١٩٠-١٩٤).

قال بعض المحققين: اعلم أن للتقوى ثلاث مراتب:

أولها: التوقّي عن الغضب الإلهيّ و العذاب المخدّ برفض الطواغيت، و بالتبرّي عن الشرك و الكفر بالله سبحانه و برسوله صلى الله عليه و آله و سلم و عليه قوله عز وجل: «و أزمهم كلمة التقوى» و هي كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» و ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام فإنهما معاً حصن الله تعالى كما قال الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحيّة و الشاء في نيشابور عن الله جلّ و علا: كلمة «لا إله إلا الله» حصني و «ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام» حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي» فكلاهما معاً حصن الله تعالى، و إن كلمة التوحيد مع الولاية عريقة و طيدة في مجال العقيدة و العمل، و بدونها لفظة خاوية عن العقيدة و العمل.

ثانيها: التجنّب عن كلّ ما يؤثم من فعل أو ترك حتّى الصغائر عند قوم، و هو المتعارف بالتقوى في الشرع، و هو المعنيّ بقوله عز وجل: «و لو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض» (الأعراف: ٩٦).

ثالثها: التنزّه عن كلّ ما يشغل سرّ الإنسان عن الحقّ والهدى، و يتبتّل إليه جلّ وعلا بكلّيّته وهو التّقوى الحقيقيّ المأمور به في قوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله حقّ تقاته...» آل عمران: (١٠٢).

ولهذه المرتبة عرض عريض، تتفاوت فيه طبقات أصحابها، حسب تفاوت درجات استعداداتهم الفأئضة عليهم بموجب المشيئة الإلهية.

وقوله عزّ وجلّ: «وكانوا أحقّ بها وأهلها» وكان هؤلاء المؤمنون الصادقون من شيعة إمام المتّقين قلباً و قالباً أحقّ بكلمة التّقوى لتمام استعدادهم لتلقّي هذه العطية الإلهية بالايان والأعمال الصّالحة والنّيّة الصّادقة، فهم أحقّ بها من غيرهم لفقد استعدادهم لهذا التلقّي، وهؤلاء المؤمنون وحدهم أهل لكلمة التّقوى و يليقون لها و يستوجبونها لاغيرهم من الكفّار و المشركين، و الفجّار و المستكبرين، و الفسّاق و المنافقين للتّضاد بين الكفر و التّقوى... و قد أشار إبراهيم خليل الرّحمن ﴿عليه السلام﴾ محاجاً على قومه إلى هذا التّضاد بين التّوحيد والشّرك، و بين الايمان و الكفر، و إلى أنّ الأحقيّة بالأمن لأهل التّوحيد و الايمان، و ليس لأهل الشّرك و الكفر أمن، فإنّهم لم يؤمنوا حتّى يأمنوا.

قال الله تعالى حكاية عن خليله ﴿عليه السلام﴾: «و كيف أخاف ما أشركتم و لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأبي الفريقين أحقّ بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الأمن و هم مهتدون» الأنعام: (٨١-٨٢).

وقوله جلّ وعلا: «وكان الله بكلّ شئّ عليماً» و لم يزل و لا يزال الله جلّ وعلا بكلّ شئّ عليماً يعلم ما في قلوب المؤمنين من ايمان و سكينه، من تقوى و هداية، و من خلوص و نيّة صادقة... و يعلم ما في صدور الكافرين من كفر و عداوة، من فجور و ضلالة، من عناد و لجاجة، من كبر و حمية جاهليّة، و من فساد و شرارة، و يعلم ما في ضمائر المنافقين من نفاق و ذبذبة، من رياء و وسوسة، و من ظنّ السّوء و جهالة... يعلم ما يبدون و ما يكتمون، يعلم ما يسرّون و ما يعلنون، يعلم ما يريدون و ما يفعلون،

يعلم ما في السموات وما في الأرض و يعلم ما في نظام الكون و نواميس الوجود كله لا يخفى عليه جلّ وعلا شئ لأنه تعالى علامّ الغيوب قد أحاط بكلّ شئ علماً.
قال الله عزّ وجلّ: «ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها و يعلم مستقرّها و مستودعها كلّ في كتاب مبين - الله أعلم بما في أنفسهم» هود: ٥-٦ و ٣١).

و قال حكاية عن إبراهيم الخليل ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: «ربنا إنك تعلم ما نخفي و ما نعلن و ما يخفى على الله من شئ في الأرض و لا في السماء» إبراهيم: ٣٨).
و قال: «يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور» غافر: ١٩).
و قال: «ألم يعلموا أنّ الله يعلم سرّهم و نجواهم و أنّ الله علامّ الغيوب» التوبة: ٧٨).
و قال: «و أنّ الله قد أحاط بكلّ شئ علماً» الطلاق: ١٢).

٢٧- (لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين رؤسكم و مقصّرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً)

قسم من الله جلّ وعلا أنّ رسوله ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ صادق في قوله: إنّه رأى في المنام أنّه يدخل هو و المؤمنون المسجد الحرام، و أنّه لا بدّ من كون ذلك.
و المعنى: اقسم لقد صدق الله تعالى رسوله محمّداً ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ رؤياه التي رآها إيّاه في منامه لتدخلنّ أيّها المسلمون في العام المقبل، المسجد الحرام إن شاء الله تعالى حالكونكم آمنين من شرّ كفّار مكّة، فبعضكم محلّقين رؤسكم جميع شعورها، و بعضكم مقصّرين بأن تأخذوا بعض شعور رؤسكم أو شعور سائر البدن، أو تقصّوا بعض الأظفار.

لا تخافون أحداً بعد ذلك، و لا خوف عليكم، و كذا جرى الأمر في عمرة القضاء في العام القابل. و قد روى الفريقان: أنّ عمر بن الخطّاب قال لرسول الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ طعناً و

معتزلاً وإنكاراً عليه ﷺ حيث قاض أهل مكة يوم الحديبية، وهم بالرجوع إلى المدينة: أليس وعدتنا أن ندخل المسجد الحرام، محلّقين ومقصرين؟! فقال له رسول الله ﷺ: أقلت لكم: إنّنا ندخله هذا العام؟ فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ، فإنكم تدخلونها إن شاء الله تعالى، فلمّا كان العام القابل، خرج رسول الله ﷺ في ذي القعدة لعمره القضاء، ودخل مكة مع أصحابه، واعتمروا وقام بمكة ثلاثة أيام، ثمّ رجع إلى المدينة المنورة.

و قوله تعالى: «فعلم ما لم تعلموا» فعلم الله تعالى ورسوله ﷺ ما في صلح الحديبية وتأخير دخول المسجد الحرام إلى العام المقبل من بروز نفاق المنافقين وذبذبتهم كعمر بن الخطّاب وأذنا به، وخلوص المؤمنين وسكينتهم من جهة، ومن حقن دمآء المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا يعيشون بين المشركين لا تعلمونهم ولا يعرفهم المشركون بصفة الايمان، ومن حفظ دمآء المستعدّين للايمان من المشركين، وصيانة من في أصلاب المشركين وأرحام المشركات من المؤمنين من جهة اخرى، وما في الصلح من خيرات ومصالح للإسلام والمسلمين، وأنّ محمداً رسول الله ﷺ أرسله الله رحمة للعالمين وهداية للناس وإصلاح امورهم وإيجاد الصلح والصفاء بينهم، لا للقتل وإفساد الحرث والنسل... وغيرها من الآثار الروحية، والنتائج الصالحة الدنيوية، والفوائد الأخروية... ما لم تعلموها... من جهة ثالثة.

و قوله عزّ وجلّ: «فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» ولذلك كلّ، جعل الله تعالى قبل دخولكم المسجد الحرام في العام القابل لعمره القضاء من غير قتال، فتحاً قريباً ليتيسر لكم الدّخول كذلك وهو فتح خيبر بيد عليّ بن أبي طالب ﷺ.

٢٨- (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه و

كفى بالله شهيداً)

إنّ الله تعالى هو الذي أرسل رسوله محمداً ﷺ بكتاب يهدي به الناس، وقد جاء

كثيراً في وصف القرآن الكريم بالهدى باعتبار أنّه الهادي.

قال الله عزّ وجلّ: «ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» (البقرة: ٢).
 وقال: «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل
 السّلام و يخرجهم من الظّلمات إلى النّور بإذنه و يهديهم إلى صراط مستقيم» المائدة:
 (١٥-١٦).

و قال: «إنّ هذا القرآن يهدي للّتي هي أقوم و يبشّر المؤمنين الذين يعملون
 الصّالحات أن لهم أجراً كبيراً» (الاسراء: ٩).
 وقال: «قالوا يا قومنا إنّنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدّقاً لما بين يديه يهدي
 إلى الحقّ و إلى طريق مستقيم» (الأحقاف: ٣٠).

كما كان رسول الله ﷺ هو الهادي سواء بسواء يهدي الله تعالى به ﷺ عباده
 إلى صراط مستقيم إذ قال: «و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما
 الكتاب و لا الايمان و لكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا و إنّك لتهدى إلى
 صراط مستقيم» (الشورى: ٥٢).

و قوله تعالى: «و دين الحقّ» و هو الإسلام الذي رضيه الله عزّ وجلّ لعباده و هو
 الدّين الذي أكمله يوم الغدير بولاية مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن
 أبيطالب ﷺ إذ قال: «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم
 الإسلام ديناً» (المائدة: ٣). و قال رسول الله ﷺ في خطبته يوم الغدير:

«... اللهم إنّك أنزلت عليّ: «أنّ الإمامة بعدي لعليّ، وليّك، عند تبياني ذلك، و نصبي
 إياه بما أكملت لعبادك من دينهم، و أتممت عليهم بنعمتك، و رضيت لهم الإسلام ديناً،
 فقلت: «و من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين»
 اللهمّ إنّني أشهدك و كفي بك شهيداً: أنّي قد بلغت، معاشر النّاس! إنّما أكمل الله عزّ وجلّ
 دينكم بإمامته، فمن لم يأتّم به و بمن يقوم مقامه من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة و
 العرض على الله عزّ وجلّ، فأولئك الذين حبّطت أعمالهم و في النّار هم فيها خالدون و لا
 يخفّف عنهم العذاب و لا هم ينظرون...» الخطبة التي رواها الفريقان في مسانيدهم بسند
 متواتر لا يشكّ فيها إلاّ من كان قرين الشيطان الذي له فيه نصيب...

و هذا الدين الإسلامي الكامل بولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام يوم الغدير، هو الثابت الذي ليس له دور خاص ولا لجماعة خاصة، وهو الدين الخالد الذي يكون في ضمان الله جلّ وعلا و حمايته، يجري مجرى الشمس في مجارى الحياة كلّها، ليس بعده دين ولا شريعة مقبولة عند الله تعالى إذ قال: «إنّ الدين عند الله الإسلام» - ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» آل عمران: ١٩ و (٨٥).

و قوله عزّ وجلّ: «ليظهره على الدين كلّ» ليظهر الله تعالى هذا الدين الإسلامي الولائي على الدين كلّ، و يعليه على جميع الأديان من حقّها و باطلها، و يبطل به الملل و المسالك و المذاهب و الآراء الواهية كلّها بالحجج الواضحة و البراهين القاطعة، و يقهرها و يغلب عليها بالتأييد و النصرة حتّى لا يكون دين سواه، و ذلك إذا ظهر مدار الدهر و نواميس العصر، صاحب الزّمان الحجّة بن الحسن المهديّ المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيقتل الدّجال و أتباعه... فعندئذ تبطل الأديان جميعها غير دين الله الذي بعث به محمّداً صلى الله عليه وآله و يظهر هذا الإسلام الولائي على الملل جميعها يومئذ، فيصبح دين العالم أجمع. و بظهوره عليه السلام الذي وعد الله تعالى المؤمنين تقوم دولة الأبرار و المؤمنين الصادقين، دولة الأخيار و أهل التقوى و اليقين، و دولة الأحرار و المخلصين... و يأخذ مجتمهم مكانه في الحياة الإنسانيّة و يرى العالم كلّ وجه الايمان و الصّداقة، وجه التقوى و الإخلاص، و وجه الحرّيّة في المنطقة البشريّة في هذا المجتمع الإنساني.

في خطبة الغدير: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته يوم الغدير: «... معاشر النّاس! التّور من الله عزّ وجلّ فيّ مسلوك، ثمّ في عليّ، ثمّ في النّسل منه إلى القائم المهديّ الذي يأخذ بحقّ الله، و بكلّ حقّ هولنا، لأنّ الله عزّ وجلّ، قد جعلنا حجّة على المقصّرين و المعاندين و المخالفين و الخائنين و الآثمين و الظّالمين من جميع العالمين - إلى أن قال :- معاشر النّاس! إنّي نبيّ، و عليّ وصيّ، ألا إنّ خاتم الأئمّة منّا القائم المهدي، ألا إنّ الظاهر

على الدين، ألا إنه المنتقم من الظالمين، ألا إنه فاتح الحصون و هادمها، ألا إنه قاتل كل قبيلة من أهل الشرك، ألا إنه مدرك بكل ثار لأولياء الله الناصر لدين الله، ألا إنه الغراف من بحر عميق، ألا إنه يَسِمُ كل ذي فضل بفضله، وكل ذي جهل بجهله، ألا إنه خيرة الله و مختاره، ألا إنه وارث كل علم و المحيط به، ألا إنه المخبر عن ربّه عزّوجلّ، و المنبه بأمر إيمانه، ألا إنه الرّشيد السّديد، ألا إنه المفوض إليه، ألا إنه قد بشر به من سلف بين يديه، ألا إنه الباقي حجّة، و لا حجّة بعده، و لا حقّ إلاّ معه، و لا نور إلاّ عنده، ألا إنه لا غالب له و لا منصور عليه، ألا إنه وليّ الله في أرضه، و حكّمه في خلقه، و أمينه في سرّه و علانيته...».

«معاشر الناس! أقيموا الصّلاة، و آتوا الزّكاة كما أمركم الله عزّوجلّ لئن طال عليكم الأمد فقصرتم أو نسيتم، فعليّ وليّكم و مبين لكم الذي نصبه الله عزّوجلّ بعدي، و من خلقه الله منّي و أنا منه، يخبركم بما تسئلون عنه، و يبيّن لكم ما لا تعلمون، ألا إنّ الحلال و الحرام أكثر من أن يحصيها و أعرفها، فأمر بالحلال و أنهى عن الحرام في مقام واحد، فأمرت أن آخذ بالبيعة منكم و الصّفقة لكم بقبول ما جئت به عن الله عزّوجلّ في عليّ أمير المؤمنين، و الأئمة من بعده الذي منّي و منه أمة قائمة، منهم المهديّ إلى يوم القيامة الذي يقضي بالحقّ...» الخطبة التي أوردتها الفريقان بسند متواتر لا يشكّ فيها إلاّ من كان مريض القلب أو خبيث الولادة أو جهولاً...

و قوله عزّوجلّ: «و كفى بالله شهيداً» على نفسه أنّه أرسل رسوله محمداً ﷺ بالهدى و دين الحقّ و أنّه سيظهر هذا الدين الإسلاميّ الولاّي بوليّه المهديّ المنتظر الإمام الثّاني عشر صاحب العصر و الزّمان عليه أفضل صلوات الله و أكمل تحيّات الرّحمن على الدّين كلّه، و أنّ ما وعده كائن لا محالة، و لو كره الكفّار و المشركون، و الفجّار و المستكبرون، و الفسّاق و المنافقون، و الطّغاة و المجرمون، و البغاة و الظّالمون، و العتاة و المفسدون...

قال الله تعالى: «يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم والله متمّ نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» الصّف: ٨-٩).

٢٩- (محمد رسول الله و الذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيّاهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التّوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفّار وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصّالحات منهم مغفرة و أجراً عظيماً)

هذا الرّسول المرسل بالهدى و دين الحقّ هو محمد رسول الله ﷺ حقاً أرسله لهداية النّاس كافّة، مها أنكر الكفّار و المشركون، و افترى الفجّار و الجاحدون، و ذذب الفسّاق و المنافقون: «و ما محمد إلاّ رسول قد خلت من قبله الرّسل» آل عمران: ١٤٤). «قل يا أيّها النّاس إنّي رسول الله إليكم جميعاً» الأعراف: ١٥٨). «و ما أرسلناك إلاّ كافّة للنّاس بشيراً و نذيراً» سبأ: ٢٨). صفة هذا الرّسول ﷺ و الذين معه على دينه و رسالته ﷺ من المؤمنين الصّادقين في ايمانهم و نيّاتهم، و المخلصين في أعمالهم الصّالحة، و النّاصرين له ﷺ في حياته و بعد ممّاته ﷺ: أتهم أشدّاء عنفاء غليظة قلوبهم على الكفّار، بينا هم رحماء لينون، رقيقة قلوب بعضهم لبعض، لينة أنفسهم لهم، هينة عليهم لهم، ألقى الله في قلوبهم الرّحمة بعضهم لبعض، فيتراحمون فيما بينهم، فيرحم بعضهم بعضاً، و يتحنّن بعضهم على بعض.

قال الله تعالى: «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» المائدة: ٥٤).

و قال: «يا أيّها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفّار و ليجدوا فيكم غلظة و اعلموا أنّ الله مع المتّقين - لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» التّوبة: ١٢٣ و ١٢٨).

و قال: «فما رحمة من الله لنت لهم» آل عمران: ١٥٩).

و قال: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حادّ الله و رسوله و لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الایمان و أيدهم بروح منه» المجادلة: (٢٢).

و قال: «يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوّي و عدوّكم أولياء تلقون إليهم بالمودة و قد كفروا بما جاءكم من الحقّ يخرجون الرسول و إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم - إن يشفقوكم يكونوا لكم أعداءً و يبسطوا إليكم أيديهم و ألسنتهم بالسوء و ودّوا لو تكفرون - قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم و الذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برؤا منكم و ممّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» الممتحنة: (١-٤).

و قال: «ثمّ كان من الذين آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة» البلد: (١٧-١٨).

على رغم أنّ الفجار و المنافقين، و الفساق و المجرمين من المسلمين الذين يتخذون الكفار أولياء لهم، فهم ليسوا من «الذين معه» في رسالته كما زعمت متفسر و العامة، و إن كانوا مع الرسول ﷺ قالبا، فضلاً عن غيرهم.

قال الله تعالى في هؤلاء المنافقين من الصحابة: «و من الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين - و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزون» البقرة: (٨-١٤).

و قال: «الم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجنّ معكم و لانطيع فيكم أحداً أبداً و إن قوتلتم لننصرنكم و الله يشهد إنهم لكاذبون» الحشر: (١١).

و قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ فيهم: «اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً و اتخذهم له أشراكاً، فباض و فرخ في صدورهم و دبّ و درج في حجورهم، فنظر بأعينهم و نطق بألسنتهم، فركب بهم الزلل، و زين لهم الخطل، فعل من قد شرکه الشيطان في سلطانه و نطق بالباطل على لسانه» نهج البلاغة: الخطبة السابعة).

و قوله تعالى: «تراهم ركعاً سجداً» ترى أيها الرسول ﷺ هؤلاء الذين معك في رسالتك قلباً وإن لم يكونوا معك قلباً، تراهم في كل ظرف من الظروف... قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ: «أيها الناس! خذوها عن خاتم النبيين ﷺ» إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلى منا وليس ببالي، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون» نهج البلاغة: الخطبة: ٨٦. فتراهم دائبين على الصلاة لا يهملون عبادة الله جلّ وعلا قطّ، فهم بين راعع و ساجد لقيامهم بالصلاة والالتيان بها واستمرارهم عليها ومحافظةهم حقها...

قال الله تعالى فيهم: «و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً و الذين يبيتون لرّبهم سجداً و قياماً» الفرقان: ٦٣-٦٤.

و قال: «قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون - و الذين هم على صلواتهم يحافظون» المؤمنون: ١-٩.

و قال: «رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله و إقام الصلاة و ايتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب و الأبصار» النور: ٣٧.

و قال: «الذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السموات و الأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار» آل عمران: ١٩١.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ فيهم: «تعاهدوا أمر الصلاة، و حافظوا عليها و استكثروا منها، و تقرّبوا بها فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» - و قد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا تشغلهم عنا زينة متاع، و لا قرّة عين من ولد و لامال، يقول الله سبحانه: «رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله و إقام الصلاة و ايتاء الزكاة...» الخطبة: ١٩٠.

و قوله عزّ وجلّ: «يبتغون فضلاً من الله و رضواناً» هؤلاء المؤمنون الصادقون حقاً إنما آمنوا بالله تعالى و رسوله ﷺ و عبدوا الله تعالى وحده و عملوا الصالحات ابتغاءً لوجه الله لا يريدون من ايمانهم و عباداتهم و صالح أعمالهم جزاءً و لا ثواباً من الله

جلّ وعلا، بل يطلبون فضلاً من الله تعالى عليهم، و يلتمسون مرضاته في طاعتهم و ترك معصيتهم، فليست طاعتهم طاعة العبيد و التّجار، و إنّما طاعتهم طاعة الأحرار والأبرار...

قال الله تعالى: «الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» (الحشر: ٨).

و قال: «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنْ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمَسَّهِمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ» آل عمران: ١٧٣-١٧٤).

و قال: «فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ» البقرة: ٦٤).

و قال: «وَ اسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا - وَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا» النساء: ٤٢ و ٨٣).

و قال: «وَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفْضَيْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (التور: ١٤).

و قال: «وَ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ» البقرة: ٢٠٧).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتَلَكَ عِبَادَةُ التَّجَّارِ، وَ إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتَلَكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، وَ إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتَلَكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ».

و في رواية: «قال الإمام عليّ عليه السلام: «إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك، بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك».

و قوله جلّ وعلا: «سِيَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» أثر السّجود من سياه هؤلاء المؤمنون الصادقين ظاهر في الحياة الدّنيا لمن له أدنى نور المعرفة بالله جلّ وعلا، و أقلّ البصيرة في دينه، فتبدو علامات التهجّد باللّيل و أمارات السهر و آثار العبوديّة من الإشراق و الوضائة، و الصّفا و الشّفاية التي تغشى وجوههم كأنّها القمر ليلة البدر

لأهل المعرفة والبصيرة في الحياة الدنيا، فيعرفونهم بنور ربهم في سيماهم و ضياء عبادتهم لله تعالى وحده على جباههم أنهم عباد الله المخلصون، و تظهر تمام الظهور يوم القيامة لأهلها أجمعين، حيث يحيط بهم نور الايمان كأنهم نور أحاط بهم النور.
قال الله تعالى: «يحبسهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس إلحافاً» البقرة: (٢٧٣).

و قال: «و على الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم - و نادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون» الاعراف: (٤٦ و ٤٨).

و قال: «يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم - يوم يقول المنافقون و المنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم» الحديد: (١٢-١٣).
و قال: «إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم» المطففين: (٢٢-٢٤).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في هؤلاء المؤمنين الذين كانوا معه عليه السلام في رسالته من أصحابه عليه السلام: «لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً، و قد باتوا سجّداً و قياماً، يراوحن بين جباههم و خدودهم، و يقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، إذا ذكّر الله همّلت أعينهم حتى تبلّ جيوبهم، و مادوا كما يميد الشجر يوم الرّيح العاصف...» الخطبة: (٩٦).
و فيه: قال الإمام علي عليه السلام فيمن سلك مسالكهم: «عباد الله! إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه، و ألزمت قلوبهم مخافته حتى أسهرت ليا ليهم، و أظمأت هواجرهم، فأخذوا الرّاحة بالنّصب، و الرّى بالظّم، و استقربوا الأجل، فبادروا العمل، و كذبوا الأمل فلاحظوا الأجل...» الخطبة: (١١٣).

و فيه: «قال الإمام مولى الموحدين علي عليه السلام فيهم: «لا يبشرون بالأحياء، و لا يعزّون على الموتى، مرّه العيون من البكاء، خص البطون من الصيام، ذبل الشّفاء من الدّعاء، صفر الألوان من السّه، على وجوههم غبرة الخاشعين، اولئك إخواني الذاهبون، فحقّ لنا أن نظمأ إليهم، و نعصّ الأيدي على فراقهم...» الخطبة: (١٢٠).

و فيه: «قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم، سيأهم سيما الصديقين، وكلامهم كلام الأبرار، عمّار الليل و منار النهار، متمسكون بجبل القرآن، يُحيون سنن الله و سنن رسوله، لا يستكبرون و لا يعْلون و لا يغْلون، و لا يُفسدون، قلوبهم في الجنان، و أجسادهم في العمل» (الخطبة: ٢٣٤).

كما تبدو آثار الكفر و الضلالة، و علامات النفاق و الحماقة و أمارات الجرم و الجنابة من وجوه أهلها لأهل الايمان و المعرفة، و أهل الإخلاص و الهداية، و أهل الحقّ و السعادة في الحياة الدّنيا و في الدّار الآخرة.

قال الله عزّوجلّ: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا» (الحجّ: ٧٢).

و قال: «يعرف المجرمون بسيأهم» (الرّحمن: ٤١).

و قوله تعالى: «ذلك مثلهم في التّوراة و مثلهم في الإنجيل» إنّ هذا الوصف العجيب الشّأن الذي وصفنا هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في رسالته قلباً بسبع صفات: ١- شدّتهم على الكفّار. ٢- الرّحمة فيما بينهم. ٣- كثرة الرّكوع. ٤- كثرة السّجود. ٥- طلب الفضل من الله تعالى. ٦- ابتغاء وجه الله جلّ و علا في أعمالهم... ٧- آثار العبوديّة من سيأهم. مثلهم مع رسولهم صلى الله عليه وآله في التّوراة و مثلهم في الإنجيل.

و قوله سبحانه: «كزرع أخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الرّزّاع ليغيظ بهم الكفار» كمثل زرع، ينبت ليناً و هو الأصل، ثمّ ينبت في حوالبه فروع و تلحق به، فالشطّأ فراخ الزّرع الذي ينبت في جوانبه، و منه شاطئ النّهر جانبه، فشدّ فراخ الزّرع أصله و عاونه و قوّاه، فصار الأصل غليظاً باجتماع الفراخ مع أصله، فاستقام الأصل على سوقه - و هو جمع ساق، و ساق الشّجرة حاملها، و هو عوده الذي تقوم عليه الشّجرة، و هو قصبته - و بلغ الغاية في الاستواء فأثمر أحسن الثّرة و أكثرها ممّا يعجب الرّزّاع بزرعهم و حسن ثمرته و كثرتها و جودتها و شدّتها...

فرسول الله صلى الله عليه وآله كالأصل الذي نبت ليناً، ثمّ نبت في حوالبه فروع الذين كانوا معه في رسالته صلى الله عليه وآله فقوّوه و عزّروه و نصرّوه، فأثمرت رسالته أحسن الثّرة و

أكثرها، وقد يسرهم الله تعالى إلى ما يسرهم و حلاهم بما حلاهم به حتى فتح بهم مكة ليغيظ بهم الكفار الذين يجحدون رسالته ﷺ من أهل الكتاب و المشركين، فإن كثيراً منهم آمنوا و عملوا الصالحات...

و قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً عظيماً» إن الله عزوجل وعد الذين آمنوا بالله تعالى و رسوله ﷺ فحسن إيمانهم، و وثقوا به فحسن و ثوقهم، و أخلصوا دينهم لله جل و علا، و عملوا الصالحات من هؤلاء الكفار من أهل التوراة و الإنجيل و المشركين، و عدهم مغفرة لهم، و سترأ على ذنوبهم الماضية في الدنيا و الآخرة، و ثواباً عظيماً يوم القيامة، و أجراً وافرأ في الجنة لا يقدر قدره أحد إلا من تنعم به.

و الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة و الإنجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون - و من قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون» (الأعراف: ١٥٧-١٥٩).

و قال: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم و إن فريقاً منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون» (البقرة: ١٤٦).

و قال: «و لو كانوا يؤمنون بالله و النبي و ما انزل إليه ما اتخذوهم و هم أولياء و لكن كثيراً منهم فاسقون لتجدن أشد عداوة للذين آمنوا اليهود و الذين أشركوا و لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين و رهباناً و أنهم لا يستكبرون و إذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأتاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و ذلك جزاء المحسنين و الذين كفروا و كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» (المائدة: ٨١-٨٦).

﴿ جملة المعاني ﴾

٤٥٨٤- (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً)

يا أيها الرسول ﴿ ﷺ ﴾ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ذا شأن عظيم، وهو صلح الحديبية سنة ست من الهجرة، وقد سمي فتحاً إذ عقبه فتح خيبر ولما كان فيه من المصالح والحكم، وكان ذريعة لفتح مكة المكرمة في سنة ثمان من الهجرة.

٤٥٨٥- (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر و يتم نعمته عليك ويهديك

صراطاً مستقيماً)

ليغفر لك الله تعالى بفتح مكة المكرمة ما تقدم من ذنبك وما تأخر بزعم مشركيها وحسابهم بدعائك إياهم والناس أجمعين إلى التوحيد ورفض الأنداد والطواغيت، و ل يتم الله جل وعلا نعمته عليك بهذا الفتح، ويهديك هداية خاصة في أمر خاص، صراطاً مستقيماً.

٤٥٨٦- (و ينصرك الله نصراً عزيزاً)

وأن ينصرك الله تعالى و من معك في رسالتك بفتح خيبر و مكة و الطائف، نصراً يقل وجود مثله، و يصعب مناله، نصراً عزيزاً تختتم به الانتصارات التي بدأت بصلح

الحديبية، و ختمت بحجة الوداع و نصب عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) يوم الغدير للإمامة والخلافة بعدك.

٤٥٨٧- (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم و لله جنود السموات و الأرض و كان الله علياً حكياً)
هو الله الذي أوقع الثبات و أوجد الطمأنينة في قلوب المؤمنين الصادقين ليزدادوا يقيناً مع يقينهم برسوخ العقيدة و اطمئنان النفس عليها، و لله جلّ و علا جنود السموات و الأرض لا نعلم عددهم و لا عددهم، و كان الله تعالى و لا يزال علياً بكلّ شيء، حكياً في صنعه.

٤٥٨٨- (ليدخل المؤمنين و المؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و يكفّر عنهم سيئاتهم و كان ذلك عند الله فوزاً عظيماً)
و قد فعل الله تعالى ما تقدّم آنفاً ليدخل المؤمنين الصادقين و المؤمنات الصادقات جنّات تجري من تحت أشجارها و مساكنها و غرفها الأنهار، و هم خالدون فيها، و ليتجاوز لهم عن سيئاتهم، و كان ذلك كلّه عند الله عزّ و جلّ لهم فوزاً عظيماً لا يقدر قدره أحد إلاّ الله سبحانه.

٤٥٨٩- (و يعذب المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات الظّانّين بالله ظنّ السّوء عليهم دائرة السّوء و غضب الله عليهم و لعنهم و أعدّ لهم جهنّم و ساءت مصيراً)

و ليعذب الله المنافقين و المنافقات الذين يتظاهرون بالايان و ييطنون الكفر قبل أن يعذب المشركين و المشركات، و كانوا كلّهم يظنون بالله سبحانه ظنّ السّوء بأنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) و المؤمنين الصادقين سيغلب عليهم الكفّار و المشركون، فلا ينصرهم الله نصراً عزيزاً، و غضب الله على هؤلاء الظّانّين، و أعدّ لهم جهنّم و ساءت جهنّم لهم منزلاً يصيرون إليها و يقيمون فيها أبداً.

٤٥٩٠- (و لله جنود السموات و الأرض و كان الله عزيزاً حكيمًا) و جنود السموات و الأرض كلهم ملك لله جلّ و علا ينصر بهم أوليائه المؤمنين الصادقين، و يهلك بهم أعدائه الكافرين المعاندين، و كان الله تعالى و يزال قاهرًا لا يُقهر، حكيمًا في صنعه و تدبيره، و في أمره و قضائه...

٤٥٩١- (إنا أرسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً)

يا أيها الرسول ﷺ إنا بعلمنا و حكمتنا، و تدبيرنا و قدرتنا أرسلناك إلى كافة الناس، شاهداً عليهم فيما يفعلون من طاعة و معصية... و مبشراً للمؤمنين الصادقين بالنصر و الغلبة على الكفار و المنافقين، و نذيراً للكافرين و المجرمين بالخزي و الهوان في الدنيا، و النار و العذاب في الآخرة.

٤٥٩٢- (لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبّحوه بكرة و أصيلاً) إنا أرسلنا محمداً ﷺ رسولاً إليكم أيها الناس كافة لتؤمنوا بالله و رسوله ﷺ و تعظموه و تحفظوا حرمة ﷺ و تنزهوا الله جلّ و علا عما لا يليق بساحة قدسه في كلّ حال.

٤٥٩٣- (إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً)

إنّ الذين يبايعونك أيها النبي ﷺ يوم الحديبية تحت الشجرة و في كلّ ظرف من الظروف إنّما هم يبايعون الله تعالى حيث إنّ بيعتهم لك هي بيعة الله جلّ و علا لأنّ يد الله سبحانه حين المبايعة فوق أيديهم، فمن نقض البيعة هذه فوبال نقضها على نفسه، و من أوفى بها فسيؤتيه الله أجراً عظيماً لا يقدر قدره أحد.

٤٥٩٤- (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً)

سيقول لك أيها النبي ﷺ هؤلاء الذين تخلفوا من الأعراب، عن صحبتك والخروج معك في سفرك هذا، هم يعتذرون عندك بعد رجوعك إلى المدينة: بأن شغلتنا عن الخروج معك حفظ أموالنا وإصلاح معاشنا وتدبير شئون أهلينا، فاستغفر الله لنا عن تخلفنا عنك، حالكونهم كاذبين في اعتذارهم و طلب استغفارهم، فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل لهم: فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً، فليس الأمر كما تزعمون، بل كان الله بما تعملون خبيراً لا يخفى عليه من نفاقكم.

٤٥٩٥- (بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً و زين ذلك في قلوبكم و ظننتم ظنّ السوء و كنتم قوماً بوراً)

ما كان سبب تخلفكم أيها المنافقون عن صحبة رسول الله ﷺ عام الحديبية، اشتغالكم بالأموال والأهلين، بل كان سببه ظنكم السوء بالله سبحانه ورسوله ﷺ: أن رسول الله ﷺ والمؤمنون به، وهم القليلون مغلوبون بقوة المشركين وهم الكثيرون لا محالة، فلا يرجعون إلى أهلهم أبداً، و زين الشيطان ذلك الظنّ السوء في قلوبكم، و ظننتم ظنّ السوء في هلاك النبي ﷺ والمؤمنين بأن الله لن ينجز وعده ولا ينصر رسوله ﷺ والمؤمنين على أعدائهم، و بسبب ذلك الظنّ السوء صرتم قوماً فاسدين لا يرجي منكم خير، مستوجبين لسخط الله و شديد عقابه.

٤٥٩٦- (و من لم يؤمن بالله و رسوله فإننا أعتدنا للكافرين سعيراً)

و من لم يؤمن بالله و رسوله ﷺ - كهؤلاء المخلفين من الأعراب - فإننا هيأنا لكل من اتصف بالكفر - سرّاً أو علانية - ناراً مسعرة، يعذب بها في جهنم دائماً.

٤٥٩٧- (و الله ملك السموات و الأرض، يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء و كان الله غفوراً رحيماً)

و لله وحده ملك السموات و الأرض، يغفر لمن يشاء من عباده الذين يتوبون إليه و يؤمنون بالله و رسوله ﷺ و يخلصون دينهم لله، و يعذب من يشاء ممن أصرّ على الكفر و النفاق، و الجرم و الفساد، و البغى و العناد، و كان الله تعالى كثير الغفران لمن استغفر، رحيماً بمن آمن.

٤٥٩٨- (سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً)

سيقول لكم يا أصحاب الحديبية، هؤلاء المخلفون عنكم في سفرة الحديبية إذا انطلقتم إلى غنائم خيبر بعد فتحها لتأخذوها: خلوا سبيلنا و أجزوا لنا نتبعكم في أخذ الغنائم، حال كونهم يريدون بمشاركتهم لكم في غنائم خيبر أن يغيروا كلام الله، لأنهم علموا أن الله و عدكم بها لا يشاركم فيها غيركم، قل أيها الرسول تبيساً لهم، أنتم لن تتبعونا، و لن تستطيعوا أن تبدلوا كلام الله بتلك الحيل، مثل هذا الحكم كان قضاء الله فيكم من قبل، فسيقول هؤلاء المنافقون عندئذ للمؤمنين: بل أنتم تحسدوننا أن نصيب معكم غنائم خيبر، و لكن الأمر ليس كما يقولون، بل هم كانوا لا يفقهون الحقّ و ما تدعونهم إليه إلا قليلاً لبلاذتهم و غباءهم.

٤٥٩٩- (قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً و إن تولّوا كما تولّيتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً)

قل أيها الرسول ﷺ هؤلاء المخلفين من الأعراب - اختباراً و انكشافاً لأمرهم :- إن كنتم مشتاقين إلى الجهاد في سبيل الله تعالى حقاً و صدقاً لا تعجلوا إلى غنائم خيبر،

لأنكم ستدعون من بعد ذلك عن قريب إلى جهاد قوم من الكفار هم اولوا بأس شديد - وهم كفار مكة - تقاتلونهم أو هم يسلمون من دون حرب، فإن تطيعوا الله فيما يدعوكم يؤتكم الله أجراً حسناً، وإن تتخلفوا عن القتال كما تخلفتم عن سفرة الحديبية من قبل، يعذبكم الله بالخزى والهوان في الدنيا، وبنار جهنم عذاباً أليماً في الدار الآخرة.

٤٦٠٠- (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولّ يعذبه عذاباً أليماً)

ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج في التخلف عن الجهاد في سبيل الله، ومن يطع الله تعالى ورسوله ﷺ في الأمر بالقتال وغيره يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولّ عن أمر الله سبحانه ورسوله بالقتال وغيره يعذبه الله بالخزى والهوان في الدنيا، وبنار جهنم عذاباً مولماً في الآخرة.

٤٦٠١- (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً)

لقد رضي الله أيها الرسول ﷺ عن المؤمنين الصادقين، إذ يبايعونك تحت الشجرة يوم الحديبية على الموت في نصرة دين الله تعالى والذّبّ عن رسوله ﷺ، فعلم الله ما في قلوبهم من النية الصادقة والخلوص، فأنزل الله تعالى السكينة على قلوبهم، وأعطاهم فتح خبير سريعاً بعد انصرافهم من الحديبية.

٤٦٠٢- (و مغنم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكياً)

و مغنم كثيرة يأخذونها من أموال يهود خيبر وعقارها، وكان الله تعالى غالباً على أمره، حكياً يفعل حسب مقتضى الحكمة الإلهية في تدبير امور خلقه.

٤٦٠٣- (وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم و لتكون آية للمؤمنين و يهديكم صراطاً مستقيماً)

وعدكم الله مغانم كثيرة اخرى - غير غنائم خيبر - تأخذونها في الفتوحات التي سوف ييسرها لكم في مختلف الظروف و الأماكن، فعجل الله تعالى لكم غنائم خيبر، و كف أيدي مشركي مكة يوم الحديبية، و أيدي يهود خيبر في فتحها عنكم، و لتكون ذلك كله آية ربانية ليعتبر بها المؤمنون في كل ظرف من الظروف، و يهديكم الله بها صراطاً مستقيماً إلى فتح مكة و غيرها من الفتوحات...

٤٦٠٤- (و اخرى لم تقدر و اعليها قد احاط الله بها و كان الله على كل شئ قديراً) و ثمة فتوحات و غنائم اخرى مؤجلة - غير فتح خيبر و مغانمها المعجلة - لم تقدر و اعليها بعد، قد احاط الله تعالى بها إحاطة علم و قدرة، فإن الله تعالى كان على كل شئ قديراً.

٤٦٠٥- (و لو قاتلكم الذين كفروا لو لو الأذبار ثم لا يجدون ولياً و لا نصيراً) و اعلموا أيها المؤمنون الصادقون! لو قاتلكم الكفار في كل ظرف من الظروف لانهمزوا بنصرة الله تعالى إياكم، و خذلان الله إياهم، ثم لا يجدون لأنفسهم ولياً يدافع عنهم، و لا نصيراً ينصرهم عليكم.

٤٦٠٦- (سنة الله التي قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلاً) هذه سنة إلهية قديمة ثابتة قد جرت من قبلكم أيها المؤمنون الصادقون، في الامم الماضية، و لن تجد أيها النبي ﷺ لسنة الله تبديلاً.

٤٦٠٧- (و هو الذي كفّ أيديهم عنكم بيطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم و كان الله بما تعملون بصيراً)

و الله تعالى هو الذي بعلمه و حكمته، و تدبيره و قدرته كفّ أيدي مشركي مكة عنكم أيها المسلمون يوم الحديبية، و كفّ أيديكم عنهم في داخل مكة من بعد أن أظفركم عليهم يوم فتح مكة، و كان الله تعالى بما تعملون بصيراً.

٤٦٠٨- (هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجد الحرام و الهدى معكوفاً أن يبلغ محله و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً)

هؤلاء العتاة من مشركي مكة، هم الذين كفروا بالله تعالى و رسوله ﷺ و منعوكم أيها المسلمون عن دخول المسجد الحرام، عام الحديبية، حين أحرمت مع رسول الله ﷺ بعمره، فمنعوكم أن تعتمروا، و منعوكم أن تبلغوا الهدى في منحره أو مذبحه، و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات موجودون بمكة، مختلطون بأهلها غير متميزين منهم، و أنتم لا تعرفونهم بأعيانهم لسلطانكم على هؤلاء المشركين، و لكن الله كفّ أيديكم عنهم يوم فتح مكة لوجود المؤمنين و المؤمنات بينهم لا تعرفونهم بأعيانهم، فلو قتلتموهم للحقتكم المعرة و المشقة و بما يلزمكم من قتل المؤمنين و المؤمنات من كفارة و عيب، من جهة، و ليدخل الله في رحمته من يشاء من هؤلاء المشركين الذين كانوا مستعدّين للإيمان من جهة أخرى، و ليدخل في رحمته من في أصلاب هؤلاء المشركين و أرحام المشركات من أهل الايمان من جهة ثالثة.

و لو تميّز هؤلاء الطوائف الثلاث من اولئك المشركين الذين لا يؤمنون أبداً لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً مؤلماً في الدنيا بالخزي و الهوان، و بالنار و العذاب في الآخرة.

٤٦٠٩- (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين و أزمهم كلمة التقوى و كانوا أحقّ بها و أهلها و كان الله بكلّ شئّ عليماً)

إذ جعل الذين كفروا من مشركي مكة في قلوبهم الأنفة، فلعبت في رؤوسهم نزوة الجاهلية و نخوتها، فلما فتح الله تعالى مكة عام فتحها لرسوله ﷺ أنزل الصبر و الطمأنينة على رسوله ﷺ و المؤمنين، و ألهمهم بما فيه من الخير و الحكمة و من العدل و المصالح، و كانوا هم أحقّ بها و أهلها، و كان الله تعالى و لا يزال بكلّ شئّ عليماً.

٤٦١٠- (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم و مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً)

أقسم بعزّتي و جلالتي لقد صدق الله تعالى رسوله محمداً ﷺ رؤياه التي أراها إيّاه في منامه لتدخلن أيها المسلمون في العام المقبل، المسجد الحرام إن شاء الله حالكونكم آمنين من شرّ كفار مكة، فبعضكم يحلقون رؤوسكم جميع شعورها، و بعضكم يقصّرون بأن تأخذوا بعض شعور رؤوسكم أو بعض شعور سائر البدن أو تقصّوا بعض الأظفار، لا تخافون أحداً بعد ذلك و لا خوف عليكم، فعلم الله تعالى ما في صلح الحديبية و تأخير دخول المسجد الحرام إلى العام المقبل من المصالح للإسلام و المسلمين و كشف بعض الأسرار التي لا تعلمونها، فجعل الله عزّوجلّ قبل دخولكم المسجد الحرام في العام المقبل، لعمرة القضاء من دون قتال، فتحاً قريباً و هو فتح خبير ليتيسّر به لكم الدّخول كذلك.

٤٦١١- (هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدّين كلّه و كفى بالله شهيداً)

هو الله الذي أرسل رسوله محمداً ﷺ بكتاب يهدي به الناس، و بدين الحقّ الذي

أكمّله يوم الغدير بولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام ليظهر الله تعالى هذا الدّين الإسلاميّ الولاّيّ على جميع الأديان، و يبطل به المسالك و الملل و المذاهب والآراء كلّها... و كفى بالله جلّ و علا شهيداً على نفسه بذلك.

٤٦١٢- (محمّد رسول الله و الذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجدّاً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيّاهم في و جوههم من أثر السّجود ذلك مثلهم في التّوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزّراع ليغيظ بهم الكفّار وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصّالحات منهم مغفرة و أجراً عظيماً)

هذا الرّسول المرسل بالهدى و دين الحقّ هو محمّد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الذين معه في رسالته من المؤمنين الصّادقين هم أشدّاء على الكفّار لا يوادّونهم، بينما هم رحماء ليّنون، تراهم أيّما الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم في كلّ ظرف من الظّروف بين راع و ساجد في أوقات الصّلاة لقيامهم بها و محافظة حقّها، و هم يعبدون الله جلّ و علا شكراً و أهلاً للعبادة لا خوفاً و لا طمعاً و لا رياءً، حالكونهم يطلبون فضلاً من الله تعالى عليهم، و يلتمسون رضا الله تعالى في طاعتهم و ترك معصيتهم، حالكون آثار العبوديّة من سيّاهم لائحة، تلك صفات سبع متمايزة و صفناهم بها في القرآن الكريم.

مضافاً على ذلك: أنّ مثلهم العجيب الشّأن الذي جاء في التّوراة، و هكذا جاء في الإنجيل لا يخفى على أهلها كمثل زرع ينبت ليناً و هو الأصل، ثمّ ينبت في حوالبه فروع التي تلحق به، فتشدّ الفروع أصلها و تقويّه و تعينه، حتّى يصير الأصل غليظاً باجتماع فروع معه، فيستقيم الأصل على سوقه التي تحمل أصلها، فيبلغ الأصل عندئذ غاية في الاستواء، فيثمر أحسن الثّمرة و أكثرها، بحيث يعجب الزّراع بزراعته و حسن منظره و ثمرته و كثرتها و جودتها و شدّتها...

فقد كان رسول الله ﷺ كالأصل الذي نبت لنا ثم نبت في حوالبه فروعه الذين كانوا معه في رسالته، فقوّوه ونصروه فأثمرت رسالته أحسن الثمرة وأكثرها بمدّة قليلة حتى فتح بهم مكة وغيرها ليغيظ بهم الكفار الذين كانوا يجحدون رسالته ﷺ من مشركي مكة وأهل الكتاب - إن الله تعالى وعد الذين آمنوا و عملوا الصالحات من هؤلاء الكفار وغيرهم الذين آمنوا حقاً و عملوا الصالحات مغفرة لذنوبهم الماضية، و أجراً عظيماً يوم القيامة.

﴿ بحث روائي ﴾

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «أما بعد فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه الله تعالى لخاصّة أوليائه، وهو لباس التقوى و درع الله الحصينة، و جنته الوثيقة، فمن تركه رغبةً عنه ألّسه الله ثوب الذلّ و شملة البلاء، و ديّت بالصغار و القماوة، و ضربَ على قلبه بالإسهاب و أدبيل الحقّ منه بتضييع الجهاد و سيم الخسف و مُنع النّصف...» الخطبة: (٢٧).

و في الدر المنثور: عن مجّع ابن جارية الأنصاري قال: شهدنا الحديبيّة فلما انصرفنا عنها إلى كراع الغميم، إذا الناس يوجفون الأباعر، فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا مع الناس نوجف فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته على كراع الغميم، فاجتمع الناس عليه، فقرأ عليهم: «إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً» فقال رجل: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: و الذي نفس محمد بيده أنّه لفتح، فقسمت خبير على أهل الحديبيّة لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبيّة، فقسّمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثمانية عشر سهماً، و كان الجيش ألفاً و خمسمائة منهم ثلاث مائة فارس، فاعطى الفارس سهمين، و أعطى الرّاجل سهماً». الحديبيّة إسم بئر، سمّي المكان بها، و هي قرية صغيرة على أقل من مرحلة من مكّة المكرّمة.

و في تفسير إرشاد عقل سليم: «كان في فتح الحديبية آية عظيمة هي أنه نزع مآؤها حتى لم يبق فيها قطرة، فتمضمض رسول الله ﷺ ثم مجّه فيها فدرّت بالماء حتى شرب جميع من كان معه وشبع، وقيل: فجاش الماء حتى امتلأت ولم ينفد مآؤها بعد».

و في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «وقال مجّع بن جارية - وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن - شهدنا الحديبية مع النبي ﷺ فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباغر، فقال بعض الناس لبعض: ما بال الناس؟ قالوا: أوحى الله إلى النبي ﷺ قال: فخرجنا نوجف، فوجدنا نبي الله ﷺ عند كراع الغميم، فلما اجتمع الناس قرأ النبي ﷺ: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» فقال عمر بن الخطاب: أو فتح هو يا رسول الله؟! قال: نعم، والذي نفسي بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، لم يدخل أحد إلا من شهد الحديبية».

الايحاف: سرعة السير، وكراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة. و في تفسير الطبري: بإسناده عن أبي وائل قال: تكلم سهل بن حنيف يوم صفين، فقال: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم لقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين رسول الله ﷺ وبين المشركين، و لو نرى قتالاً لقاتلنا، فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ألسنا على حقّ وهم على باطل؟ أليس قتلنا في الجنة و قتلهم في النار؟ قال ﷺ: بلى، قال: ففيم نُعطي الدنّية في ديننا و نرجع و لما يحكم الله بيننا و بينهم؟! فقال ﷺ: يا ابن الخطاب إنّي رسول الله و لن يضيعني أبداً، قال فرجع و هو متغيّظ فلم يصبر حتى أتى أبابكر، فقال: يا أبابكر ألسنا على حقّ وهم على باطل؟ ألسنا قتلنا في الجنة و قتلهم في النار؟ قال: بلى، قال: ففيم نعطي الدنّية في ديننا و نرجع و لما يحكم الله بيننا و بينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إنّه رسول الله لن يضيعه الله أبداً، قال: فنزلت سورة الفتح، فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمر فأقرأه إياها فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟! قال: نعم». فتأمل جيّداً فاقض ما أنت بقاضٍ.

و في المجمع: و الحديبية بئر. روي أنه نفذ مآؤها، فظهر فيها من أعلام النبوة ما

اشتهرت به الروايات. قال البراء بن عازب: تعدّون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحاً، ونحن نعدّ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي ﷺ أربع عشرة مائة، والحديبية بئر فنزحناها، فما ترك منها قطرة، فبلغ ذلك إلى النبي ﷺ فاتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض، ودعا ثم صبّه فيها وتركها، ثم إنّها اصدرتنا نحن وركابنا.

و في حديث سلمة بن الأكوع: إمّا دعا وإمّا بزق فيها، فجاشت فسقينا واستقينا. و عن محمد بن إسحق بن يسار عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة (محزمة خ) أن رسول الله ﷺ خرج لزيارة البيت لا يريد حرباً فذكر الحديث إلى أن قال: قال رسول الله ﷺ: أنزلوا، فقالوا: يا رسول الله ما بالوادي ماء؟ فأخرج رسول الله ﷺ من كنانته سهماً فأعطاه رجلاً من أصحابه فقال له: أنزل في بعض هذه القلب، فاغرزها في جوفه، ففعل فجاش بالماء الرّواء حتى ضرب الناس بعطن.

و عن عروة وذكر خروج النبي ﷺ قال: وخرجت قريش من مكة فسبقوه إلى بلدح، وإلى الماء فنزلوا عليه، فلما رأى رسول الله ﷺ أنه قد سبق نزل على الحديبية وذلك في حرّ شديد، وليس فيها إلا بئر واحدة، فأشفق القوم من الظّم، والقوم كثير فنزل فيها رجال يمتحونها، ودعا رسول الله ﷺ بدلو من ماء فتوضأ، ومضمض فاه ثم حجّ فيه وأمر أن يصبّ في البئر ونزع سهماً من كنانته وألقاه في البئر، فدعا الله تعالى ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها، وهم جلوس على شفتها.

و روى سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر: كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: كنا ألفاً وخمسة و ذكر عطشاً أصابهم، قال: فأتى رسول الله ﷺ بماء في تور فوضع يده فيه، فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون، قال: فشربنا وسعنا وكفانا، قال: قلت: كم كنتم قال: لو كنا مائة ألف، كفانا كنا ألفاً وخمسة.

و في الخرائج: روي أنه لما صدّه ﷺ المشركون بالحديبية شكى إليه الناس قلة الماء، فدعا بدلو من ماء البئر فتوضأ منه، ثم تمضمض وحجّ في الدلو وأخرج من كنانته سهماً ثم أمر بأن يصبّ في البئر تلك الدلو، وأن يغرز ذلك السهم في أسفل البئر، فعملوا

ففارت البئر بالماء إلى شفيرها، واغترف الناس، فعند ذلك قال أوس بن خولي لعبد الله بن أبي بن سلول: أبعدها شئ؟ أما أن لك أن تبصر؟».

و فيه: روي أنه لما أصاب الناس بالحديبية جوع شديد، وقلّت أزوادهم لأنهم أقاموا بها بضعة عشر يوماً، فشكوا إليه ﷺ ذلك، فأمر بالنطح أن يبسط، وأمرهم أن يأتوا ببقية أزوادهم فيطرحوا، فأتوا بكفّ من دقيق (بدقيق قليل خ) وتميرات، فقام ﷺ ودعا بالبركة فيها، وأمرهم بأن يأتوا بأوعيتهم فلاؤها حتى لم يجدوا لها محلاً (محلاً خ)».

و في البحار: - تاريخ نبينا ﷺ - باب ٢٠ - غزوة الحديبية وبيعة الرضوان حديث ٨) نقلاً عن الخرائج: من معجزاته ﷺ: أنه لما خرج رسول الله ﷺ للعمرة سنة الحديبية منعت قريش من دخول مكة، وتحالفوا أنه لا يدخلها ومنهم عين تطرف، وقال لهم رسول الله ﷺ: «ما جئت محارباً لكم إنما جئت معتمراً» قالوا: لاندعك تدخل مكة على هذه الحال، فتستذلنا العرب وتعيّرنا، ولكن اجعل بيننا وبينك هدنة لا تكون لغيرنا، فاتفقوا عليه، وقد نفذ ماء المسلمين وكظهم وبهائمهم العطش، فجئ بركوة فيها قليل من الماء فأدخل يده فيها، ففاضت الرّكوة، ونودي في العسكر: من أراد الماء فليأته، فسقوا واستقوا (واسقوا خ) وملاؤا القرب».

قوله: «كظهم»: جهدهم من الكرب.

و فيه: - تاريخ الإمام الثاني عشر - باب ٢٥ - باب ما يكون عند ظهوره ﷺ - عن المفضل بن عمر عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ﷺ - حديث طويل - : «... فيقول رسول الله ﷺ: «الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ننبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» ويقول: «جاء نصر الله والفتح» وحقّ قول الله سبحانه وتعالى: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» ويقرأ: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً».

فقال المفضل: يا مولاي أيّ ذنب كان لرسول الله ﷺ؟ فقال الصادق ﷺ: يا

مفضل إن رسول الله ﷺ قال: اللهم حملني ذنوب شيعة أخي وأولادي الأوصياء ما تقدّم منها وما تأخر إلى يوم القيامة، ولا تفضحني بين النبيين والمرسلين من شيعتنا، فحمله الله إياها وغفر جميعها.

قال المفضل: فبكيت بكاءً طويلاً وقلت: يا سيدي هذا بفضل الله علينا فيكم قال الصادق ﷺ: يا مفضل ما هو إلا أنت وأمثالك بلي يا مفضل لا تحدّث بهذا الحديث أصحاب الرّخص من شيعتنا، فيتكلون على هذا الفضل، ويتركون العمل، فلا يغني عنهم من الله شيئاً لأننا كما قال الله تبارك وتعالى فينا: «لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون» قال المفضل: يا مولاي فقله: «ليظهره على الدين كله» ما كان رسول الله ﷺ ظهر على الدين كله ما كانت مجوسية ولا يهودية ولا صابئية ولا نصرانية ولا فرقة ولا خلاف ولا شك ولا شرك ولا عبدة أصنام ولا أوثان، ولا اللات والعزى، ولا عبدة الشمس والقمر، ولا النجوم ولا النار ولا الحجارة، وإنما قوله: «ليظهره على الدين كله» في هذا اليوم وهذا المهدي وهذه الرجعة، وهو قوله: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله».

فقال المفضل: أشهد أنكم من علم الله علمتم، وبسلطانه وبقدرته قدرتم وبحكمه نطقتم وبأمره تعملون...» الحديث.

قوله ﷺ: «أصحاب الرّخص» هم فئة قليلة ضئيلة تعرف بالغلاة تعتقد أن كل من وإلى الأئمة المعصومين صلوات الله عليه أجمعين جاز لهم ترك العبادة وارتكاب المعصية إتكالاً على ذلك، وقد صرح الإمام ﷺ بردّ عقائدهم وأن شفاعة المعصومين ﷺ غير شاملة لهم وأن عقائد الغلاة عندنا الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة مردودة، وقد أفتى فقهاؤنا بنجاسة الغلاة. وفي العروة الوثقى - في النجاسات - مسألة (٢) قال: «لا إشكال في نجاسة الغلاة...».

و في تأويل الآيات الظاهرة: بالاسناد عن محمد بن سعيد المروزي قال: قلت لرجل: أذنب محمد ﷺ قط؟ قال: لا. قلت: فقول الله عز وجل: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فما معناه؟ قال: إن الله سبحانه حمل محمداً ﷺ ذنوب

شيعة علي عليه السلام ثم غفر له ما تقدم منها وما تأخر.

و يؤيد ما روي مرفوعاً عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال عليه السلام: أي ذنب كان لرسول الله صلى الله عليه وآله متقدماً أو متأخراً؟ وإنما حمّله الله ذنوب شيعة علي ممن مضى منهم و بقي، ثم غفرها الله له.

و يؤيد أن شيعة علي عليه السلام مغفور لهم مما روى مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي: يا علي إني سئلت الله عز وجل ألا يحرم شيعةك التوبة حتى تبلغ نفس أحدهم حنجرته، فأجابني إلى ذلك». و ليس ذلك لغيرهم لأن شيعة علي عليه السلام تمحص عنهم الذنوب بأشياء في الدنيا، و لا يخرج أحدهم و عليه ذنب لما روى الشيخ أبو جعفر الطوسي قدس الله روحه عن رجاله عن زيد بن يونس الشحام عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل من مواليكم عاق (الرجل من مواليكم يكون عارفاً خ) يشرب الخمر و يرتكب الموبق من الذنوب نتبراً منه؟ فقال: تبرؤا من فعله و لاتبرؤوا من خيره، و أبغضوا عمله (أحبوه و ابغضوا عمله خ) فقلت: يتسع لنا أن نقول: فاسق فاجر؟ فقال: لا، الفاسق الفاجر: الكفار الجاحد لنا و لأوليانا، أبي الله أن يكون ولينا فاسقاً فاجراً، و إن عمل ما عمل، و لكنكم قولوا:

فاسق العمل، فاجر العمل، مؤمن النفس، خبيث الفعل، طيب الروح و البدن، لا والله لا يخرج ولينا من الدنيا إلا و الله و رسوله و نحن عنه راضون يحشره الله على ما فيه من الذنوب مبيضاً وجهه، مستورة عورته، آمنة روعته، لا خوف عليه و لا حزن، و ذلك أنه لا يخرج من الدنيا حتى يصق من الذنوب إما بمصيبة في مال أو نفس أو ولد أو مرض، و أدنى ما يصنع بولينا (ما يصنى به ولينا خ) أن يريه الله رؤياً مهولة فيصبح حزينا لما رآه فيكون ذلك كفارة، أو خوفاً يرد عليه من أهل دولة الباطل، أو يشدد عليه عند الموت، فيلقى الله عز وجل طاهراً من الذنوب آمنة روعته بمحمد و أمير المؤمنين صلى الله عليهما و آلهما، ثم يكون أمامه أحد الأمرين: رحمة الله الواسعة التي هي أوسع من أهل الأرض (من ذنوب أهل الأرض) جميعاً أو شفاعة محمد و أمير

المؤمنين ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾، إن أخطأته رحمة الله أدركته شفاعة نبيّه وأمير المؤمنين ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾، فعندها تصيبه رحمة الله الواسعة». وكان أحقّ بها وأهلها وله إحسانها وفضلها.

و في تفسير القمّي: بإسناده عن عمر بن يزيد بياع السّابري قال: قلت لأبي عبد الله ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ قول الله في كتابه: «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر»؟ قال: ما كان له من ذنب ولا همّ بذنب، ولكنّ الله حمّله ذنوب شيعته ثمّ غفرها له.

و في تفسير فرات الكوفي: بإسناده عن ابن سنان عن أبي عبد الله ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ عن أمير المؤمنين عليّ ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ قال: لما نزلت على رسول الله ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾: «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر» قال: يا جبرئيل ما الذّنب الماضي؟ وما الذّنب الباقي؟ قال جبرئيل: ليس لك ذنب يغفرها لك».

أقول: أي ليس المراد ذنبك إذ ليس لك ذنب، بل ذنوب شيعة أهل بيتك المعصومين عليهم السّلام بشفاعته ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ وإضافة ذنوب الشيعة إليه ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ للاتّصال والسّبب بينه وبين الشيعة.

و المراد من ذنوب الشيعة، رفضهم الطّواغيت الثّلاث، والتّبرّي من الخلفاء الغاصبين وأصحاب السّقيفة السّخيفة الشّؤمة، وتولّاهم بولاية أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ولذلك أنّ شيعة أهل بيت الوحي ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ يومنا هذا بعد أربعة عشر قرناً عند أذنان هؤلاء البغاء و بحسابهم، مجوس، نجس، مشرك، كافر، وأسوأ من اليهود الصّهيونيزم كما صرّح بذلك إمام جمعة المسجد الحرام في سنة ١٤١٩ هـ ق، فيشفع لهم النّبيّ الكريم ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ من ذنوبهم هكذا...

كما أنّه لم يكن أحد عند مشركي أهل مكّة أعظم ذنباً من رسول الله ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ لرفض أندادهم وكسر أصنامهم... ودعوتهم إلى التّوحيد والعبادة لله وحده، فغفر الله تعالى له ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ من ذنبه هكذا هنيئاً لرسول الله ﴿عَلَيْهِمُ السَّلَامُ﴾ بذنبه هذا، ولشيعة أهل بيته عليهم السّلام بذنوبهم هذه...

و في عيون الأخبار:- في مجلس الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه آلاف التّحيّة والثّناء مع المأمون- بإسناده عن عليّ بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون، و

عنده الرضا عليه السلام فقال له المأمون: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله أليس من قولك: إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى! قال: فما معنى قول الله: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر»؟

قال الرضا عليه السلام: لم يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنباً من رسول الله صلى الله عليه وآله لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستين صنماً، فلما جاءهم صلى الله عليه وآله بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم و عظم، قالوا: «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب - إن هذا إلا اختلاق» ص: ٥-٧

فلما فتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله مكة قال له: يا محمد: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر» عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم و ما تأخر لأن مشركي مكة أسلم بعضهم، و خرج بعضهم عن مكة، و من بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه، إذا دعا الناس إليه، فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفوراً بظهوره عليهم، فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن.

و في الإحتجاج للطبرسي المازندراني رضوان الله تعالى عليه: روى عن موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي عليه السلام قال: إن يهودياً من يهود الشام و أحبارهم قال لعلي عليه السلام فإن آدم عليه السلام تاب الله عليه من خطيئة؟ قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك و محمد صلى الله عليه وآله نزل فيه ما هو أكبر من هذا من غير ذنب أتى، قال الله عز وجل: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر» إن محمداً غير مواف يوم القيامة بوزر و لا مطلوب فيها بذنب، و قال عليه السلام: و لقد كان صلى الله عليه وآله يبكي حتى يغشى عليه، فقيل له: يا رسول الله أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ قال: بلى أفلا أكون عبداً شكوراً؟... الحديث.

و في المجمع: روى المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام قال: سئله رجل عن هذه الآية، فقال: و الله ما كان له ذنب، و لكن الله سبحانه ضمن أن يغفر ذنوب شيعة علي عليه السلام ما تقدم من ذنبهم و ما تأخر.

و في المناقب لابن شهر آشوب السروي المازندراني: «و أنت فاطمة بنت علي بن

أبيطالب ﴿ﷺ﴾ إلى جابر بن عبدالله، فقالت له: يا صاحب رسول الله إن لنا عليكم حقوقاً، عليكم أن إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهاداً إن تذكره الله و تدعوه إلى البقا على نفسه، وهذا علي بن الحسين بقيّة أبيه الحسين قد انخرم أنفه و نقتب جهته، و ركبتاه و راحتاه أذاب نفسه في العبادة، فأتى جابر إليه، فاستأذن، فلما دخل عليه وجدته في محرابه قد انصبته العبادة، فنهض علي، فسئله عن حاله سئوالاً خفياً، ثمّ أجلسه بجانبه. ثمّ أقبل جابر يقول: يا بن رسول الله أما علمت أن الله إنما خلق الجنة لكم و لمن أحبكم؟ و خلق النار لمن أبغضكم و عاداكم؟ فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك؟ قال له علي بن الحسين يا صاحب رسول الله أما علمت أن جدّي رسول الله ﴿ﷺ﴾ قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر، فلم يدع الاجتهاد و تعبد هو بأبي و أمي حتى انتفخ الساق، و ورم القدم؟ و قيل له: أتفعل هذا و قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟.

و في اصول الكافي:- كتاب الايمان و الكفر - باب الشكر - بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ﴿ﷺ﴾ قال: كان رسول الله ﴿ﷺ﴾ عند عائشة ليلتها، فقالت: يا رسول الله لم تتعب نفسك و قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخر؟ فقال: يا عائشة ألا أكون عبداً شكوراً؟ قال: و كان رسول الله ﴿ﷺ﴾ يقوم على أطراف أصابع رجله فأنزل الله سبحانه و تعالى: «طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى».

قال بعض الشارحين: إنّ عائشة توهمت أن ارتكاب المشقة في الطاعات إنّما يكون لمحو السيئات فأجاب رسول الله ﴿ﷺ﴾ بأنه ليس منحصرأ في ذلك بل يكون لشكر النعم الغير المتناهية و رفع الدرجات الصوريّة و المعنويّة، بل الطاعات عند الأحباء من أعظم اللذات...

أقول: إنّ كثرة عبادة رسول الله ﴿ﷺ﴾ و اتعاب نفسه فيها قد تكون شكراً لله تعالى على كسر الأصنام الذي كان أعظم ذنباً لرسول الله ﴿ﷺ﴾ بحساب مشركي مكة، فينبغي للشيعّة الإماميّة الاثني عشرية الحقّة أنّهم قد يعبدون - غير ما يعبدون الله جلّ و علا - شكراً لله سبحانه على رفض الطواغيت، و على استمساكهم بالعروة

الوثقى: «فمن يكفر بالطّاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها» (البقرة: ٢٥٦) و أذنب الطّواغيت يسؤون يوم النّيروز و يعيبون الشّيعه لا تخاذهم هذا اليوم عيداً شمسياً لهم - غير الأعياد القمرية لهم - لأنّه اليوم الذي كسر الإمام عليّ عليه السلام فيه الأصنام... و هؤلاء الأذنب يرون هذا العيد عيداً مجوسياً لذلك!

في البحار: - تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام (باب ٦٠ - حديث ٥) روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذب وغيره بأسانيدهم عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «يوم النّيروز هو اليوم الذي حمل فيه رسول الله عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام على منكبه حتى رمى أصنام القریش من فوق بيت الله الحرام و هشمها».

و فيه: - تاريخ أمير المؤمنين عليّ عليه السلام (باب ٥٢) - «روى الشيخ أحمد بن فهد في المهذب و غيره بأسانيدهم عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوم النّيروز هو اليوم الذي أخذ فيه النّبي صلى الله عليه وآله لأمر المؤمنين عليه السلام العهد بغدير خم، فأقرّوا له بالولاية، فطوبى لمن ثبت عليها و الويل لمن نكثها».

و فيه: في هذا الباب - حديث ٦) بالاسناد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة لعليّ عليه السلام: «أما ترى هذا الصّنم يا عليّ على الكعبة؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: فأحملك تتناوله، قال: بل أنا أحملك يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لو أنّ ربيعة و مضر جهدوا أن يحملوا منّي بضعة و أنا حيّ ما قدروا، ولكن قف يا عليّ، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله يديه إلى ساق عليّ عليه السلام فوق القربوس، ثمّ اقتلعه من الأرض بيده فرفعه حتى تبين بياض ابطيه، ثمّ قال له: ماترى يا عليّ؟ قال: أرى أنّ الله عزّوجلّ قد شرفني بك حتى لو أردت أن أمسّ السّماء بيدي لمستها، فقال له: تناول الصّخم يا عليّ، فتناوله عليّ عليه السلام فرمى به...».

و في معاني الأخبار: بإسناده عن عبد الجبار بن كثير التميمي اليمانيّ قال: سمعت محمّد بن حرب الهلاليّ أمير المدينة يقول: سألت جعفر بن محمّد عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله في نفسي مسألة أريد أن أسئلك عنها؟ فقال: إن شئت أخبرتك بمسئلتك قبل أن تسئلي، و إن شئت فسأل: قال: قلت له: يا ابن رسول الله و بأيّ شيء

تعرف ما في نفسي قبل سنوالي عنه؟ قال: بالتَّوسُّمِ والتَّفَرُّسِ، أما سمعت قول الله عزَّوجلَّ: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ» وقول رسول الله ﷺ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ».

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فأخبرني بمسئلتي، قال: أردت أن تسئلني عن رسول الله ﷺ لِمَ لَمْ يَطُقْ حَمْلَهُ عَلِيٌّ ﷺ عند حطِّه الأصنام من سطح الكعبة مع قوَّته وشدَّته، ومع ما ظهر منه في قلع باب القموص (القوم خ) بخيبر، والرَّمي به إلى ورآئه أربعين ذراعاً وكان لا يطيق حمله أربعون رجلاً، وقد كان رسول الله ﷺ يركب النَّاقة والفرس والبغلة والحمار، وركب البراق ليلة المعراج، وكلَّ ذلك دون عليٍّ في القوَّة والشِّدَّة؟ قال: فقلت له: عن هذا والله أردت أن أسئلك يا ابن رسول الله ﷺ فأخبرني؟

فقال: إِنَّ عَلِيًّا برسول الله ﷺ شرف (تشرف خ) وبه ارتفع، وبه وصل إلى أن أطفأ نار الشِّرك وأبطل كلَّ معبود (وبه وصل إلى إطفاء نار الشِّرك وإبطال كلِّ معبود خ) من دون الله عزَّوجلَّ، ولو علاه النبيُّ ﷺ لحطَّ الأصنام لكان بعليٍّ مرتفعاً وشريفاً واصلاً إلى حطِّ الأصنام، ولو كان ذلك كذلك لكان أفضل منه، ألا ترى أن عليًّا قال: «لَمَّا علوت ظهر رسول الله شرفت وارتفعت حتى لو شئت أن أنال السَّمَاءَ لنلتها؟...»

قال محمد بن حرب الهلاليُّ: فقلت له: زدني يا ابن رسول الله ﷺ فقال ﷺ: إِنَّكَ لِأَهْلٍ لِلزِّيَادَةِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَمَلَ عَلِيًّا عَلَى ظَهْرِهِ يَرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ أَبُو وَلَدِهِ، وَإِمَامُ الْأُمَّةِ مِنْ صَلْبِهِ كَمَا حَوَّلَ رِدَائِهِ فِي صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ وَأَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ أَصْحَابُهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ تَحَوَّلَ الْمَجْدُ خَصْبًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: زِدْنِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: احْتَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا يَرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَعْلَمَ قَوْمُهُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَخْفَفُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ وَالْعِدَاةِ وَالْأَدَاءِ عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ.

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله زدني؟ فقال: إِنَّهُ احْتَمَلَهُ لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ احْتَمَلَهُ، وَمَا حَمَلَ إِلَّا لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ لَا يَحْمَلُ (يَحْتَمِلُ خ) وَزُرَّاءٌ، فَتَكُونُ أَفْعَالُهُ عِنْدَ النَّاسِ حِكْمَةً وَ

ثوباً، وقد قال النبي ﷺ لعليّ ﷺ: يا عليّ إنّ الله تبارك و تعالی حملني ذنوب شيعتك، ثمّ غفرها لي وذلك قوله عزّ وجلّ: «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر» ولما أنزل الله عزّ وجلّ عليه: «يا أيّها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» المائدة: (١٠٥).

قال النبي ﷺ: أيّها النّاس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم، وعليّ نفسي وأخي، أطيعوا عليّاً فإنّه مطهر معصوم لا يضلّ ولا يشقى، ثمّ تلا هذه الآية: «قل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول فإن تولّوا فإنّما عليه ما حملّ وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرّسول إلاّ البلاغ المبين» النور: (٥٤).

قال محمّد بن حرب الهلالي: ثمّ قال لي جعفر بن محمّد: أيّها الأمير لو أخبرتك بما في حمل النبي ﷺ عليّاً ﷺ عند حطّ الأصنام من سطح الكعبة من المعاني التي أرادها به لقلت: إنّ جعفر بن محمّد لمجنون! فحسبك من ذلك ما قد سمعته، فقامت إليه، و قبّلت رأسه و يديه و قلت: الله أعلم حيث يجعل رسالته».

قوله ﷺ: «القمص»: جبل بخير عليه حصن أبي الحقيق اليهوديّ.

و في تفسير الصّافي: و في رواية ابن طاوس عنهم: أنّ المراد منهم «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر» عند أهل مكّة و قريش يعني ما تقدّم قبل الهجرة و بعدها، فإنّك إذا فتحت مكّة بغير قتل لهم و لا استيصال و لا أخذهم بما قدّموه من العداوة و القتال غفروا ما كان يعتقدونه ذنباً لك عندهم متقدّماً أو متأخراً، و ما كان يظهر من عداوته لهم في مقابلة عداوتهم له، فلما رأوه قد تحكّم و تمكّن، و ما استقصى غفروا ما ظنّوه من الذّنوب، و يتمّ نعمته عليك بإعلاء الدّين و ضمّ الملك إلى النّبوة و يهديك صراطاً مستقيماً في تبليغ الرّسالة و إقامة مراسم الرّياسة».

٤- (هو الذي أنزل السّكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم و لله جنود السّموات و الأرض و كان الله عليماً حكياً)

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ لأصحابه في بعض أيّام صفّين: «معاشر المسلمين! استشعروا الخشية، و تجلببوا السّكينة، و عضّوا على النّواجذ فإنّه أنبي للسّيوف عن الهام...» الخطبة: (٦٥).

و فيه: و قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام ﴿﴾ في وصف المؤمنين الصادقين -: «قد حَقَّتْ بهم الملائكة، و تنزلت عليهم السكينة، و فُتِحَتْ لهم أبواب السماء، و أُعِدَّتْ لهم مقاعد الكرامات في مقام اطلع الله عليهم فيه فرضى سعيهم و حَمِدَ مقامهم...» الخطبة: (٢١٣).

و فيه: و قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام ﴿﴾ - في وصف الملائكة -: «... و أشعر قلوبهم تواضع إخبارات السكينة، و فتح لهم أبواباً ذُللاً إلى تماجيده، و نصب لهم مناراً واضحة على أعلام توحيده...» الخطبة: (٩٠).

و في اصول الكافي: - كتاب الايمان و الكفر -: باب في أن السكينة هي الايمان - بإسناده عن جميل قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام ﴿﴾ عن قوله عز وجل: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» قال: هو الايمان، قال: قلت: «و أيدهم بروح منه» قال: هو الايمان، و عن قوله: «و ألزمهم كلمة التقوى»؟ قال: هو الايمان.

أقول: و في الباب ثلاث روايات أخر بأسانيد صحيحة عن الإمامين الصادقين: أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام بأن السكينة هي الايمان.

و ما يستفاد من كلام مولانا الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام ﴿﴾: أن هذا الايمان موهبي يتفرّع على النيات الصادقة و الأعمال الصالحة و المجاهدات الدينيّة سوى الايمان المحاصل بالدليل و البرهان، و لذا قال تعالى: «ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم» و أن السكينة هي الثبات و طمأنينة النفس و كمال اليقين بحيث لا يتزلزل عند الفتن، و لا يضطرب لدى عروض الشبهات... و صاحب هذا الايمان يكون مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ﴿﴾ في رسالته قلباً و قالباً في مختلف الظروف...

و أن الرّوح هو الايمان الموهبي، و أن كلمة التقوى هي الايمان: الايمان الموهبي إذ بها يتّقى المؤمن الصادق من عذاب الله تعالى لا بكلمة التوحيد فقط كما فسرها بها أكثر المفسرين، و قد فسّرت في كثير من الأخبار بالولاية لأهل بيت النبوة عليهم السلام لأنّها مستلزم لجميع العقائد الايمانيّة...

و في تفسير القمى: قال عليّ بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه في قوله: «هو الذي

أنزل السكينة - إلى قوله - و لله جنود السموات و الأرض» فهم الذين لم يخالفوا رسول الله ﷺ و لم ينكروا عليه الصلح، ثم قال: «ليدخل المؤمنين و المؤمنات - إلى قوله - الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء» و هم الذين أنكروا الصلح و اتهموا رسول الله ﷺ «و غضب الله عليهم و لعنهم و أعد لهم جهنم و سأنت مصيراً و لله جنود السموات و الأرض و كان الله عزيزاً حكيماً إنا أرسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً» ثم عطف بالمخاطبة على أصحابه فقال: «لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه» ثم عطف على نفسه عز وجل، فقال: «و تسبحوه بكرة و أصيلاً» معطوفاً على قوله: «لتؤمنوا بالله».

و في العلل: بإسناده عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ لأي علة يكبر المصلي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه؟ فقال: لأن النبي ﷺ لما فتح مكة صلى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود، فلما سلم رفع يده و كبر ثلاثاً و قال: «لا إله إلا الله وحده و حده و وحده، أنجز وعده و نصر عبده و أعز جنده و غلب الأحزاب و حده، فله الملك و له الحمد، يحيى و يميت و هو على كل شئ قدير» ثم أقبل على أصحابه فقال: لا تدعوا هذا التكبير و هذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة، فإن من فعل ذلك بعد التسليم، و قال هذا القول، كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر الله تعالى ذكره على تقوية الإسلام و جنده».

و في اصول الكافي: - كتاب الايمان و الكفر - باب في أن الايمان مبثوث لجوارح البدن كلها - حديث (١) بإسناده عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله ﷺ قال: قلت له: أيها العالم! أخبرني أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال ما لا يقبل الله شيئاً إلا به، قلت: و ما هو؟ قال: الايمان بالله الذي لا إله إلا هو، أعلى الأعمال درجة و أشرفها منزلة و أسناها حظاً، قال: قلت: ألا تخبرني عن الايمان أقول هو و عمل أو قول بلا عمل؟ فقال: الايمان عمل كله، و القول بعض ذلك العمل، بفرض من الله بين في كتابه، واضح نوره، ثابتة حجته، يشهد له به الكتاب و يدعو إليه.

قال: قلت: صفه لي جعلت فداك حتى أفهمه؟ قال: الايمان حالات و درجات و

طبقات و منازل، فمنه التّام المنتهى تمامه، ومنه الناقص البين نقصانه، ومنه الرّاجح الزائد رجحانه، قلت: إنّ الايمان ليتمّ و ينقص و يزيد؟ قال: نعم، قلت: كيف ذلك؟ قال: لأنّ الله تبارك و تعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم و قسّمه عليها و فرّقها فيها، فليس من جوارحه جارحة إلاّ و قد و كّلت من الايمان بغير ما و كّلت به اختها - إلى أن قال - فمن لقي الله عزّوجلّ حافظاً لجوارحه موفياً كلّ جارحة من جوارحه ما فرض الله عزّوجلّ عليها لقي الله عزّوجلّ مستكماً لايمانه و هو من أهل الجنّة، و من خان في شئ منها أو تعدّى ما أمر الله عزّوجلّ فيها لقي الله عزّوجلّ ناقص الايمان.

قلت: قد فهمت نقصان الايمان و تمامه، فمن أين جاءت زيادته؟ فقال: قول الله عزّوجلّ: «و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيّكم زادته هذه ايماناً، فأما الذين آمنوا فزادتهم ايماناً و هم يستبشرون و أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» و قال: «نحن نقصّ عليك نبأهم بالحقّ إنّهم فتية آمنوا بربّهم و زدناهم هدى» و لو كان كلّ واحد لا زيادة فيه و لا نقصان لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر و لاستوت النعم فيه، و لاستوت الناس و بطل التفضيل، و لكن بتمام الايمان دخل المؤمنون الجنّة و بالزيادة في الايمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله، و بالنقصان دخل المفرطون النار».

أقول: إنّ المراد من الايمان في هذه الرواية على درجاته و مراتبه... ايمان اكتسابيّ بالدليل و البرهان كما استدللّ الإمام عليه السلام عليه بالآية الكريمة، و المراد من السكينة - فيما نحن فيه - هو الايمان الموهبيّ الذي يزيد على الايمان الاكتسابيّ كما تشير إليه الآية الكريمة: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم». و في عدّة الداعي: روي عن العالم عليه السلام أنّه قال: «و الله ما أعطي مؤمن قطّ خير الدّنيا و الآخرة إلاّ بحسن ظنّه بالله عزّوجلّ و رجائه له، و حسن خلقه و الكفّ عن اغتياب المؤمنين، و الله تعالى لا يعذب عبداً بعد التّوبة و الاستغفار إلاّ بسوء ظنّه و تقصيره في رجائه لله عزّوجلّ، و سوء خلقه و اغتيابه المؤمنين، و ليس (لاخ) يحسن ظنّ عبد مؤمن بالله عزّوجلّ إلاّ كان الله عند ظنّه لأنّ الله كريم يستحيى أن يخلف ظنّ

عبده ورجائه، فأحسنوا الظنّ بالله و ارجبوا إليه، فإنّ الله تعالى يقول: «الظّانّين بالله ظنّ السّوء عليهم دائرة السّوء و غضب الله عليهم...».

و في رواية: أنّه لما جرى صلح الحديبية قال ابن أبي: «أيظنّ محمّد أنّه إذا صالح أهل مكّة أو فتحها لا يبقى له عدوّ، فأين فارس و الرّوم؟ فيبّين سبحانه أنّ جنود السّموات والأرض أكثر من فارس و الرّوم».

و في الدّر المنثور: عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت على رسول الله ﷺ هذه الآية: «و تعزّروه». قال النبيّ ﷺ لأصحابه: ما ذاك؟ قالوا: الله و رسوله أعلم، قال: لتصروه».

١٠- (إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله يدالله فوق أيديهم فمن نكث فإنّما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً)

في العيون: عن الإمام عليّ بن موسى الرضا ﷺ قال: «عقد البيعة هو من أعلى الخنصر إلى أعلى الإبهام، و فسخها من أعلى الإبهام إلى أعلى الخنصر...».

و في الاصول الكافي: بإسناده عن حمزة بن بزيع عن أبي عبد الله ﷺ في قول الله عزّوجلّ: «فلما آسفونا انتقمنا منهم» الزخرف: (٥٥) فقال: إنّ الله عزّوجلّ لا يأسف كأسفنا، ولكنّه خلق أولياء لنفسه يأسفون و يرضون و هم مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه، لأنّه جعلهم الدّعاة إليه و الأدلاء عليه، فلذلك صاروا كذلك، و ليس أنّ ذلك يصل إلى الله ما يصل إلى خلقه، لكن هذا معنى ما قال من ذلك، و قد قال: «من أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة و دعاني إليها» و قال: «من يطع الرّسول فقد أطاع الله» النّساء: (٧٩) و قال: «إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله يدالله فوق أيديهم» فكلّ هذا و شبهه على ما ذكرت لك، و هكذا الرضا والغضب و غيرها من الأشياء ممّا يشاكل ذلك و لو كان يصل إلى الله الأسف و الضّجر و هو الذي خلقها و أنشأها لجاز لقائل هذا أن يقول:

إنّ الخالق يبيد يوماً ما لأنّه إذا دخله الغضب و الضّجر دخله التّغيير، و إذا دخله

التغيير لم يؤمن عليه الإبادة، ثم لم يعرف المكوّن من المكوّن، و لا القادر من المقدور عليه، و لا الخالق من المخلوق، تعالى الله عن هذا القول علواً كبيراً، بل هو الخالق للأشياء لا الحاجة، فإذا كان لا حاجة استحال الحدّ و الكيف فيه، فافهم إن شاء الله تعالى».

و في التوحيد: «بإسناده عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت لعليّ بن موسى الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله ما تقول في حديث الذي يرويه أهل الحديث أنّ المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة؟ فقال عليه السلام: يا أبا الصلت إن الله تبارك و تعالى فضل نبيه محمداً صلى الله عليه وآله على جميع خلقه من النبيين و الملائكة، و جعل طاعته طاعته، و متابعته متابعته، و زيارته في الدنيا و الآخرة زيارته، فقال عزوجل: «من يطع الله فقد أطاع الله» و قال: «إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله يدالله فوق أيديهم» و قال النبي صلى الله عليه وآله: «من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله» درجّة النبي صلى الله عليه وآله في الجنة أرفع الدرجات، فمن زاره إلى درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك و تعالى...» الحديث.

و في كتاب الطرائف للسيد عليّ بن طاووس رضوان الله تعالى عليه: عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة اجتمع الناس و سكن رسول الله صلى الله عليه وآله و حضر خروجه إلى بدر دعا الناس إلى البيعة، فبايع كلهم على السمع و الطاعة، و كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خلا دعا علياً عليه السلام فأخبره من يني منهم و من لا يني، و يسئله كتمان ذلك، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله علياً و حمزة و فاطمة عليهم السلام فقال لهم: بايعوني بيعة الرضا، فقال حمزة: بأبي أنت و أمي على ما نبايع؟ أليس قد بايعنا؟

فقال: يا أسدالله و أسد رسوله تباع لله و لرسوله بالوفاء و الاستقامة لابن أخيك إذن تستكمل الايمان، قال: نعم سمعاً و طاعة، و بسط يده فقال لهم: يدالله فوق أيديكم (ثم قال لهم: يدالله فوق أيديهم خ) عليّ أمير المؤمنين و حمزة سيّد الشهداء و جعفر الطيّار في الجنة و فاطمة سيّدة نساء العالمين و السبطان: الحسن و الحسين سيّد اشباب

أهل الجنة هذا شرط من الله على جميع المسلمين من الجنّ والإنس أجمعين، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً، ثمّ قرأ: «إنّ الذين يبائعونك إنّما يبائعون الله»... الحديث.

و في البحار: - تاريخ أمير المؤمنين عليّ عليه السلام - باب ٥٢ - في أخبار الغدير - قال رسول الله صلى الله عليه وآله - في خطبة الغدير - «... معاشر الناس! «آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل» أنزل الله النور فيّ، ثمّ في عليّ، ثمّ النسل منه إلى المهديّ الذي يأخذ بحقّ الله، معاشر الناس! إنّني رسول الله قد خلت من قبلي الرّسل، ألا إنّ عليّاً الموصوف بالصبر والشكر، ثمّ من بعده من ولده من صلبه، معاشر الناس قد ضلّ من قبلكم أكثر الأولين، أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم أن تسلكوا الهدى إليه، ثمّ عليّ من بعدي، ثمّ ولدي من صلبه أئمة يهدون بالحقّ، إنّني قد بيّنت لكم وفهمتكم، هذا عليّ يفهمكم بعدي، ألا و إنّني عند انقطاع خطبتي أدعوكم إلى مصافحتي على بيعته، والإقرار له بولايته، ألا إنّني بايعت الله وعليّ بايع لي، وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله «فمن نكث فإنما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً».

معاشر الناس! أنتم أكثر من أن تصافحوني بكفّ واحدة، قد أمرني الله أن آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقّدم الإمرة لعليّ بن أبي طالب و من جاء من بعده من الأئمة منّي و منه على ما أعلمتكم أنّ ذرّيّتي من صلبه، فليبلغ الحاضر الغائب، فقولوا سامعين مطيعين راضين لما بلّغت عن ربّك: نبايعك على ذلك بقلوبنا و ألسنتنا و أيدينا على ذلك نحيا و نموت و نبعث، لا نغيّر و لا نبدل، و لا نشكّ و لا نرتاب، أعطينا بذلك الله و إيّاك و عليّاً و الحسن و الحسين و الأئمة الذين ذكرت كلّ عهد و ميثاق من قلوبنا و ألسنتنا و نحن لا نبتغي بذلك بدلاً، و نحن نوذّي ذلك إلى كلّ من رأينا، فبادر الناس بنعم نعم سمعنا و أطعنا أمر الله و أمر رسوله آمناً به بقلوبنا، و تداكوا على رسول الله صلى الله عليه وآله و عليّ بأيديهم إلى أن صلّيت الظهر و العصر في وقت واحد، و باقى ذلك اليوم إلى أن صلّيت العشاءان في وقت واحد، و رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كلّما أتى فوج: «الحمد لله الذي فضّلنا على العالمين».

و في معاني الأخبار: بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لما أنزل الله تبارك و تعالى: «و أوفوا بعهدي أوف بعهدكم» البقرة: ٤٠). و الله لقد خرج آدم من الدنيا و قد عاهد قومه على الوفاء لولده شيث فما وُفي له، و لقد خرج نوح من الدنيا و قد عاهد قومه على الوفاء لوصيّه سام فما وفت أمته، و لقد خرج إبراهيم من الدنيا و عاهد قومه على الوفاء لوصيّه إسماعيل فما وفت أمته، و لقد خرج موسى من الدنيا، و عاهد قومه على الوفاء لوصيّه يوشع بن نون فما وفت أمته، و لقد رفع عيسى بن مريم إلى السماء و قد عاهد قومه على الوفاء لوصيّه شمعون بن حمّون الصفا، فما وفت أمته، و إنّي مفارقكم عن قريب و خارج من بين أظهركم و لقد عهدت إلى أمّتي في عليّ بن أبيطالب، و إنّها لراكبة سنن من قبلها من الأمم في مخالفة وصيّي و عصيانه، ألا و إنّي مجدّد عليكم عهدي في عليّ «فمن نكث فإنما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً».

و في البرهان: عن عبد الملك بن هارون عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: «أنا الذي ذكر الله اسمه في التّوراة و الإنجيل بموازرة رسول الله ﷺ و أنا أوّل من بايع رسول الله تحت الشّجرة في قوله: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة».

و في نور الثّقلين: بالاسناد عن عبد الملك بن هارون عن أبي عبد الله ﷺ قال: كتب عليّ ﷺ إلى معاوية: «أنا أوّل من بايع رسول الله ﷺ تحت الشّجرة في قوله: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة...» الحديث.

و في البرهان: عن أبي الزّبير عن أبي جعفر ﷺ قال: قلت: قول الله عزّوجلّ: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة» كم كانوا؟ قال: «ألفاً و مأتين قلت: هل هم فيهم عليّ ﷺ؟ قال: نعم سيّدهم و شريفهم».

و في كنز الفوائد: عن أبي الزّبير عن جابر عن أبي جعفر ﷺ: الحديث.

أقول: إنّ أكثر الناس نكثوا بيعة الرّضوان لأمر المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ و نكثوا البيعة التي بايعهم رسول الله ﷺ لأمر المؤمنين يوم الغدير كما نكث طلحة

والزبير وأضربهما ما بايعوا الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام بعد موت عثمان بن عفان. في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام - في الزبير - : « يزعم أنه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه... ».

و فيه: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام - في مروان بن الحكم - : « أولم يبايعني بعد قتل عثمان لا حاجة لي في بيعته! إنها كفّ يهوديّة لو بايعني بيده لغدر بسبّته... ».

و في البحار: عن أمّ راشد مولاة أمّ هانيء أن طلحة و الزبير دخلا على عليّ عليه السلام فاستأذناه في العمرة، فأذن لهما فلما وليا ونزلا من عنده سمعتها يقولان: لا والله ما بايعناه بقلوبنا إنّما بايعناه بأيدينا، قالت: فأخبرت عليّاً عليه السلام بمقاتلتها، فقال: « إنّ الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله يدالله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ».

و في تفسير القمي: في قوله تعالى: « ما زادهم إلاّ نفوراً استكباراً في الأرض... » (فاطر: ٤٢-٤٣) قال أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه الذي كتبه إلى شيعته يذكر فيه خروج عائشة إلى البصرة و عظم خطأ طلحة و الزبير، فقال: « و أيّ خطيئة أعظم ممّا أتيا، أخرجوا زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله من بيتها و كشفوا عنها حجاباً ستره الله عليه و صانا حلايلهما في بيوتها، ما أنصفا لا لله و لا لرسوله صلى الله عليه وآله من أنفسهما، ثلاث خصال مرجعها على الناس في كتاب الله: البغي و المكر و النكث قال الله: « يا أيّها الناس إنّما بغيكم على أنفسكم » و قال: « و من نكث فإنما ينكث على نفسه » و قال: « و لا يحق المكر السيّئ إلاّ بأهله » و قد بغيا علينا و نكث بيعتي و مكرا بي ».

و في ثواب الأعمال: بإسناده عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام قال: « إنّ في النّار لمدينة يقال لها (له خ) الحصينة، أفلا تستلوني ما فيها؟ فقيل له: و ما فيها يا أمير المؤمنين؟ قال: فيها أيدي النّاكثين ».

و في إرشاد المفيد رضوان الله تعالى عليه - في بيعة الناس لعليّ بن موسى الرضا عليه السلام في مجلس المأمون - حديث طويل - «... و جلس المأمون و وضع للرّضا عليه السلام و سادتين عظيمتين حتىّ لحق بمجلسه و فرشه، و أجلس الرضا عليه السلام ».

عليها في الخضرة و عليه عمامة و سيف، ثم أمر ابنه عباس بن المأمون أن يبايع له في أول الناس، فرفع الرضا عليه السلام يده فتلقّى بها وجهه و يبطنها وجوههم، فقال له المأمون: ابسط يدك للبيعة، فقال الرضا عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا كان يبايع، فبايعه الناس و يده فوق أيديهم».

و في روضة الكافي: علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط عنهم عليهم السلام قال: فيما وعظ الله عزّوجلّ به عيسى عليه السلام - ثم ذكر حديثاً قدسياً طويلاً و فيه وصف محمد صلى الله عليه وآله و فيه - «و على أمته تقوم الساعة، و يدي فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، و من أوفى بما عاهد عليه الله أوفيت له بالجنة».

و ذلك أن النفس الإنسانية رهينة على الوفاء بالميثاق الذي واثقها الله عزّوجلّ به، و العهد الذي أخذ عليها حين الإهباط إلى عالم الحسّ و الجسم و الخيال، أن ترجع إليه سالمة من سخطه، عاملة بأوامره، غير منحرفة عن صراطه الموضوع على لسان رسوله صلى الله عليه وآله فإن وفّت بعهدا خرجت من وثاق الرهن، و ضعف لها الأجر كما قال الله سبحانه: «و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً» و إن نكثت و ارتكبت ما نهيت عنه بقيت رهينة بعملها كما قال تعالى: «كلّ نفس بما كسبت رهينة» المذثر: (٣٨).

و في تحف العقول: - باب ما روى عن الإمام الجواد عليه السلام - قال الإمام التاسع محمد بن علي الجواد عليه السلام: «كانت مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله النساء أن يغمس يده في إناء فيه ماء ثم يخرجها و تغمس النساء بأيديهنّ في ذلك الإناء بالإقرار و الايمان بالله و التصديق برسوله على ما أخذ عليهنّ».

و في قرب الاسناد: - باب بيعة النساء - بإسناده عن الحسين بن عليّ عن أبيه عليها السلام: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصفح النساء فكان إذا أراد أن يبايع النساء أتى بإناء فيه ماء، فيغمس يده ثم يخرجها ثم يقول: اغمسنّ أيديكنّ فيه فقد بايعتكنّ».

و في خطبة الغدير: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته يوم الغدير: «... معاشر الناس! قد بيّنتُ لكم، و أفهمتكم، و هذا عليّ يفهمكم بعدي، ألا و إنّي عند انقضاء

خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي على بيعته و الإقرار به، ثم مصافقته بعدي، ألا وإني قد بايعت الله، و عليّ قد بايعني، و أنا آخذكم بالبيعة له عن الله عزّوجلّ: «و من نكث فإنما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً» إلى أن قال ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «... فأمرت أن آخذ بالبيعة منكم و الصّفقة لكم بقبول ما جئت به عن الله عزّوجلّ في عليّ أمير المؤمنين والأئمة من بعده الذي منّي و منه أمة قائمة، منهم المهديّ إلى يوم القيامة الذي يقضي بالحقّ - إلى أن قال - : معاشر الناس! إنكم أكثر من أن تصافقوني بكف واحدة، و قد أمرني الله عزّوجلّ أن آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقدت لعليّ من إمرة المؤمنين و من جاء بعده من الأئمة منّي و من عليّ، و أمر وُلده من صلبه من الأئمة: نبايعك على ذلك بقلوبنا و أنفسنا و ألسنتنا و أيدينا - إلى أن قال - : و من بايع فإنما يبايع الله يداً الله فوق أيديهم.

معاشر الناس! فاتّقوا الله و بايعوا عليّاً أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و الأئمة كلمة طيبة باقية يهلك الله من غدر، و يرحم الله من وفى: «و من نكث فإنما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً» الخطبة التي رواها الفريقان في مسانيدهم بسند متواتر لا يشكّ فيها إلا الكافر أو المنافق أو ولد الزنا أو ولد الحيض أو كان عميلاً لأعداء الاسلام و المسلمين أو متخبّطاً عقله و إن كان أليفاً بالاصطلاحات العلميّة...

و في البحار: - تاريخ الإمام الثاني عشر - باب ٢٥ - ما يكون عند ظهور الإمام المهديّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ - برواية المفضل بن عمر عن الإمام الصادق ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ - حديث طويل - قال المفضل: يا سيّدي فبغير سنّة القائم ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ بايعوا له قبل ظهوره و قبل قيامه؟ فقال ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: يا مفضل كلّ بيعة قبل ظهور القائم فبيعته كفر و نفاق و خديعة، لعن الله المبايع لها، و المبايع له، بل يا مفضل يُسند القائم ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ ظهره إلى الحرم، و يمدّ يده (إلى البيعة خ) فترى بيضاء من غير سوء (لدي طلوع الشمس خ) و يقول: هذه يداً الله و عن الله و بأمر الله ثمّ يتلو هذه الآية: «إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ يَدَا اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ».

فيكون أول من يقبل يده جبرئيل ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ ثم يبايعه و تبايعه الملائكة و نجباء الجن، ثم الثقباء و يصبح الناس بمكة، فيقولون: من هذا الرجل الذي بجانب الكعبة؟ و ما هذا الخلق الذين معه؟ و ما هذه الآية التي رأيناها الليلة و لم تُر مثلها؟ فيقول بعضهم لبعض: هذا الرجل هو صاحب العنيزات...» الحديث.

«العنيزات»: جمع عنيزة و هي تصغير عنز، انثى المعز، و لأجل هزها، سماها عنيزات.

و في وسائل الشيعة: بالاسناد عن العزمي عن أبي عبد الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ قال: «إنما سميت مكة بكّة لأنّ الناس يتباكون فيها».

و فيه: بالاسناد عن عبد الله بن سنان قال: سئلت أبا عبد الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ لمّ سميت الكعبة بكّة؟ فقال: لبكاء الناس حولها و فيها».

و في تفسير القمي: و لما رجع رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ إلى المدينة من الحديبية غزا خيبراً فاستأذنه المخلفون من الأعراب أن يخرجوا معه، فقال الله عزّوجلّ: «سيقول المخلفون إلى مغنم لتأخذوها- إلى قوله- لا يفقهون إلا قليلاً» ثمّ قال: «قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد- إلى قوله- وإن تتولّوا كما تولّيت من قبل يعذبكم عذاباً أليماً» ثمّ رخص عزّوجلّ في الجهاد، فقال: «ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج و من يطع الله و رسوله يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار» ثمّ قال: «و من يتولّ يعذبه عذاباً أليماً» ثمّ قال: «وعدكم الله مغنم كثيرة تأخذونها فعجلّ لكم هذه و كفّ أيدي الناس عنكم» يعني فتح خيبر «و لتكون آية للمؤمنين» ثمّ قال:

«و اخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها و كان الله على كلّ شئ قديراً» ثمّ قال: «و هو الذي كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم» أي: من بعد أن أمتمم من المدينة إلى الحرم، و طلبوا منكم الصلح بعد أن كانوا يغزونكم بالمدينة صاروا يطلبون الصلح بعد أن كنتم أنتم تطلبون الصلح منهم، ثمّ أخبر الله عزّوجلّ نبيه بعلّة الصلح، و ما أجاز الله لنبيه ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ فقال: «هم الذين كفروا و صدّوكم

عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله و لولرجال مؤمنون و نساء مؤمنات»
يعني: بمكة «لم تعلموهم أن تطوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم» فأخبر الله نبيه أن
علة الصلح إنما كان للمؤمنين و المؤمنات الذين كانوا بمكة، و لو لم يكن صلح و كانت
الحرب لقتلوا، فلما كان الصلح آمنوا و أظهروا الإسلام، و يقال: إن ذلك الصلح كان
أعظم فتحاً على المسلمين من غلبهم، ثم قال: «لوتزِيلوا لعذِّبنا الذين كفروا منهم عذاباً
أليماً» يعني: هؤلاء الذين كانوا بمكة من المؤمنين و المؤمنات يعني لو زالوا عنهم و خرجوا
من بينهم: «لعذِّبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً».

و في كتاب الجمل للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: «و روى الثوري عن داود
بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: لقد رأيت بالبصرة عجباً، لما قدم طلحة
و الزبير قد أرسلا إلى أناس من أهل البصرة و أنا فيهم، فدخلنا بيت المال معها، فلما رأيا
ما فيه من الأموال قالوا: هذا ما وعدنا الله و رسوله، ثم تلاها هذه الآية: «وعدكم الله مغام
كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه» إلى آخر الآية، و قالوا: نحن أحق بهذا المال من كل
أحد، فلما كان من أمر القوم ما كان دعانا علي بن أبي طالب ؑ فدخلنا معه بيت المال
فلما رأى ما فيه ضرب إحدى يديه على الأخرى، و قال: «يا صفراء يا بيضاء غري
غيري» و قسمه بين أصحابه بالسوية حتى لم يبق إلا خمسمائة درهم عزها لنفسه،
فجاءه رجل فقال: إن اسمي سقط من كتابك، فقال ؑ: «رُدُّوها عليه» ثم قال:
«الحمد لله الذي لم يصل إلى من هذا المال شيء، و وفره على المسلمين».

و في كتاب مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؑ - للحافظ محمد بن
سليمان الكوفي من أعلام القرن الثالث - حديث (٨٢٠) باسناده عن حميد الهلالي عن أم
راشد مولاة أم هاني بنت أبي طالب ؑ أن علياً دخل على أم هاني بنت
أبي طالب ؑ فقال: مالي لا أرى عندكم بركة؟ فقالت أم هاني: كفى بأمر المؤمنين
بركة، فقال: لست أعني هذه إنما أعني الشاة، قالت: فقرّبت له طعاماً فأكل، ثم استسقى،
فذهبت للماء، فإذا رجلان على باب الحجر فاستئذنا فأذن لهما، قالت: فنزلت إلى أسفل
الدار، فأبطأت و الله بالماء، فصعدا الدرج و أحدهما يقول لصاحبه: إنما بايعته أيدينا و لم
يبايعه قلوبنا!!!

قالت: فأتيته بالماء، فوضعت القدح بين يدي عليّ صلوات الله عليه، قالت: فقلت له: جعلت لك الفداء إني سمعت هذين الرجلين يقولان: إنما بايعته أيدينا و لم يبايعه قلوبنا، قالت: فقرأ عليّ ﴿عَلَيْهِ﴾ هذه الآية: «إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» فقرأ الآية الكريمة حتى ختمها.

قال: «فقلت لأمّ هاني: من هذان الرجلان؟ قالت: طلحة و الزبير، فعرفتهما حتى هلكا»

أقول: رواه جماعة من أعاضم العامّة و حملة آثارهم في مسانيدهم و مأخذهم بأسانيد متعدّدة على اختلاف يسير:

منهم: الطبراني في (المعجم الأوسط: ج ٣ ص ٣٣١ حديث ٢٧٠٧).

و منهم: ابن أبي شيبة في كتاب (الأمرء رقم ١٠٦٤٣) و في أوائل كتاب (الفتن تحت

الرقم (١٩٦٢٢) من كتاب المصنّف: (ج ١١ ص ١٠٥ حديث ٢٦٢).

و في كتاب مناقب الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﴿عَلَيْهِ﴾ - للحافظ محمّد بن سليمان الكوفي من أعلام القرن الثالث - حديث (١٢٧) باسناده عن أبي أيّوب الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ يوم عرفة فقال: «يا أيّها النّاس! إنّ الله باهى بكم الملائكة في هذا اليوم، فغفر لكم عامّة و غفر لعلّيّ خاصّة، فأما العامّة منكم فمن لم يحدث بعدي أحداثاً و هو قول الله: «فمن نكث فإنما ينكث على نفسه» و أمّا الخاصّة فطاعته طاعتي - يعني عليّاً - و من عصاه فقد عصاني. ثمّ قال له: قم يا عليّ فقام عليّ حتى وضع كفه في كفّ رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ فقال رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾: يا أيّها النّاس إني رسول الله إليكم عامّة، و طاعتي عليكم مفروضة ألا و إني غير محابّ لقومي و لا محابّ لقرابتي، و إنّما أنا رسول الله و ما على الرّسول إلاّ البلاغ المبين.

ألا و إنّ هذا جبرئيل يخبرني عن ربّي: أنّ السّعيد كلّ السّعيد من أحبّ عليّاً في حياتي و بعد مماتي، ألا و إنّ الشّقّي حقّ الشّقّي من أبغض عليّاً في حياتي و بعد وفاتي».

أقول: «ألا يا أيّها العامّة، و علماؤهم و حملة آثارهم خاصّة أنشدكم بالله جلّ و علا!

أو لم تكن السّقيفة السّخيفة و آثارها السّؤمة على الإسلام و المسلمين حتى اليوم موجبة لبغض عليّ بن أبي طالب ﴿عَلَيْهِ﴾؟!»

أو لم يكن غضب الخلافة، و ضرب عمر بن الخطاب، الصّديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وإحراق بيتها وإسقاط جنينها، وقد ماتت وهي ساخطة على أبي بكر و عمر بن الخطاب سبباً لبغض علي بن أبي طالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾؟!!

أو لم يكن غضب فذك و منع الإرث و تحريم الخمس على أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بعد وفاة رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ بأيام قليلة سبباً لبغض علي بن أبي طالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾؟!

أو لم تكن غزوة الجمل و قتال صفين، و أمر معاوية بن أبي سفيان عمّاله بلعن علي بن أبي طالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ على المنابر حتّى بلغت سبعين ألفاً موجبة لبغض علي بن أبي طالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾؟!!

أو لم تكن شهادة سبط رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ الحسن المجتبي ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ بالسّم و رمي نعشه بأمر عائشة بنت أبي بكر، و قتل الحسين بن علي ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ و أصحابه و أطفاله بكر بلاء و إساءة أهل بيته بأمر يزيد بن معاوية، موجبة لبغض علي بن أبي طالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾!!!؟؟؟؟ و لعمرى! لو لم تكن تلك الجنايات و الآلاف من أمثالها علامة لشقاء أصحاب السقيفة و أتباعها لكان الشيطان من أسعد السعداء، و أعدل العادلين...!

و في الإحتجاج - باب احتجاج أمير المؤمنين علي ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ على زنديق في آي متشابهة حديث طويل :- «... و أمّا ما ذكرته من الخطاب الدالّ على تهجين النبي ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ و الإزراء به و التّأنيب له، مع ما أظهره الله تعالى في كتابه من تفضيله إيّاه على سائر أنبيائه فإنّ الله عزّوجلّ جعل لكلّ نبيّ عدوّاً من المشركين كما قال في كتابه و بحسب جلالته منزلة نبيّنا ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ عند ربّه، كذلك عظم محنته لعدّوه الذي عاد منه في شقاقه و نفاقه كلّ أذى و مشقّة لدفع نبوّته و تكذيبه إيّاه و سعيه في مكارهه، و قصده لنقض كلّ ما أبرمه، و اجتهاده و من ماله على كفره و فساده (عناده خ) و نفاقه و إحماده في إبطال دعواه و تغيير ملّته، و مخالفته سنّته، و لم ير شيئاً أبلغ في تمام كبده من تنفيرهم عن موالاته و وصيّته، و إيحاشهم منه، و صدّهم عنه، و إغرائهم بعداوتته، و القصد لتغيير الكتاب الذي جاء به، و إسقاط ما فيه من فضل ذوي الفضل و كفر ذوي الكفر منه، و ممّن وافقه على ظلمه و بغيه و كفره.

و لقد علم الله بذلك منهم، فقال: «إِنَّ الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا» و قال: «يريدون أن يبدّلوا كلام الله...» الحديث.

في حقائق التّأويل في متشابه التنزيل للسّيد الشّريف الرّضي رضوان الله تعالى عليه قال: «وقد تجبىء الكلمة بمعنى الشريعة والأوامر المفترضة، وذلك كقوله تعالى: «و صدّقت بكلمات ربّها و كتبه و كانت من القانتين» التحريم: ١٢) أي بشرائعه وأوامره، و مثل ذلك قوله سبحانه في السّورة التي يذكر فيها الفتح: «يريدون أن يبدّلوا كلام الله»: (١٥) و «كَلِمَ الله» على اختلاف القرائتين أي أوامر الله و فرآئضه...».

و في كشف الغمّة: قوله تعالى: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» نزلت في أهل الحديبية، قال جابر: كنّا يومئذ ألفاً و أربع مائة، قال لنا النبي ﷺ: «أنتم اليوم خيار أهل الأرض، فبايعنا تحت الشجرة على الموت.

و أولى التّاس بهذه الآية أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ لأنه تعالى قال: «و أتابهم فتحاً قريباً» يعني فتح خيبر، و كان ذلك على يد عليّ بن أبيطالب ﷺ».

أقول: «و في تعليق الرضا على الايمان إشعار على عليّة الايمان للرّضا، و فيه دلالة على أن هؤلاء المبايعين لم يكونوا كلّهم مؤمنين، مع كون الرضا مشروطاً بالوفاء و عدم النّكث كما يدلّ عليه قوله تعالى: «فمن نكث...» فهو مبغوض عند الله جلّ و علا، و كانت مبايعتهم بلسانهم كفراً و نفاقاً دون قلوبهم ايماناً كما دلّت عليه الرّوايات السابقة...»

هذه بيعة الرضاوان اشترط عليهم أن لا ينكروا بعد ذلك على رسول الله ﷺ شيئاً يفعلوه، و لا يخالفوه في شئ يأمرهم به، و قد أنكر عمر بن الخطّاب بعد البيعة على رسول الله ﷺ بمرات، و خالفه فيما يأمرهم بكرّات كما ورد عن طريق العامّة، فهو و أذنا به خارجون عن زمرة المؤمنين من دون ريبة و لا خلاف.

و في الدر المنثور: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «فعلّم ما في قلوبهم فأنزل السّكينة عليهم» قال: إنّما أنزلت السّكينة على من علم منه الوفاء...».

و في كتاب مناقب الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ - للحافظ محمّد بن سليمان الكوفي من أعلام القرن الثالث - حديث (٢٩٨) بإسناده عن ابن عبّاس في قول

الله: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم» قال: عليّ من علم منه الوفاء..»

و في عدد المؤمنين اختلاف، ففي بعض الروايات أنهم كانوا ألفاً ومائتين أو ألفاً وأربع مائة، و في بعضها ألفاً وخمسمائة، و في بعضها ألفاً و ثلاث مائة، و في بعضها ألفاً وثمان مائة و في بعضها: ألفين و خمسمائة... و كذا كون البيعة على أن لا يفرّوا، و في بعضها على الموت.

و في الاحتجاج:- حديث طويل - قال الإمام الحسن بن عليّ عليهما السلام لمعاوية بن أبي سفيان عليهما الهاوية و النيران: «لعن رسول الله ﷺ أباسفيان في ستّة مواطن إلى أن قال:- و الخامسة قول الله عزّوجلّ: «و الهدى معكوفاً أن يبلغ محله» و صدت أنت و أبوك و مشركوا قريش رسول الله ﷺ فلعنه لعنة شملة و ذرّيته إلى يوم القيامة».

و في العلل: بإسناده عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبدالله ﷺ قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين ﷺ لم يقاتل مخالفه في الأوّل؟ قال: لآية في كتاب الله عزّوجلّ: «لو تزيّلوا العذّبن الذين كفروا منهم عذاباً أليماً» الفتح: ٢٥).

قال: قلت: و ما يعني بتزاييلهم؟ قال: ودائع المؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فذلك القائم ﷺ لن يظهر أبداً حتّى تخرج ودائع الله عزّوجلّ فإذا خرجت على من ظهر من أعداء الله عزّوجلّ جلاله فقتلهم».

أقول: إنّ الودائع الأولى: هي النّطف المؤمنة تخرج من أصلاب كافرة، و الودائع الأخيرة: هم أنصار المهديّ ﷺ و من كان غيرهم من المؤمنين في أصلاب الكافرين لم يقتلهم أمير المؤمنين ﷺ حتّى تتحدّر منهم ذرّيّاتهم المؤمنة التي تحملها أصلابهم أو ستحملها أصلاب أعقابهم...

و في تفسير القمي: بإسناده عن عبدالله بن الحسين عن بعض أصحابه عن فلان الكرخي قال: قال رجل لأبي عبدالله ﷺ: ألم يكن عليّ قوياً في بدنه، قوياً في أمر الله؟ قال له أبو عبدالله ﷺ، بلى! قال له: فما منعه أن يدفع أو يمتنع؟ قال: قد سئلت فافهم

الجواب، منع علياً من ذلك آية من كتاب الله، فقال: وأي آية؟ فقراً: «لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً» إنّه كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين و منافقين، فلم يكن عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ ليقتل الآباء حتى يخرج الودائع فلما خرج ظهر علي من ظهر و قنته، و كذلك قائمنا أهل البيت لم يظهر أبداً حتى تخرج ودائع الله، فإذا خرجت يظهر علي من يظهر فيقتله».

و في إكمال الدين: بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ في قول الله عزّ وجلّ: «لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً» قال: لو أخرج الله ما في أصلاب المؤمنين من الكافرين، و ما في أصلاب الكافرين من المؤمنين لعذبنا الذين كفروا».

٢٦- (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين و ألزمهم كلمة التقوى و كانوا أحقّ بها و أهلها و كان الله بكلّ شيء عليماً)

في تفسير القمي: قال عليّ بن ايراهيم، ثمّ قال: «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية» يعني قريشاً و سهيل بن عمرو حين قالوا لرسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾: لا نعرف الرّحمن الرّحيم، و قولهم: لو علمنا أنّك رسول الله ما حاربناك فاكتب محمد بن عبدالله».

و في الخصال: بإسناده عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي عبدالله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ و عنده جماعة من مواليه، فجرى ذكر العقل و الجهل، فقال أبو عبدالله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: اعرفوا العقل و الجهل - إلى أن قال - و الإنصاف و ضدّه الحمية».

و فيه: عن أبي عبدالله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ قال: كان رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ يتعوّذ في كلّ يوم من ستّ خصال: من الشكّ و الشرك و الحمية و الغضب و البغي و الحسد».

و في اصول الكافي: بإسناده عن السّكوني عن أبي عبدالله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ قال: قال رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾: «من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية، بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية».

و فيه: بإسناده عن الزّهرى قال: سئل عليّ بن الحسين عليه السلام عن العصبية، فقال: «العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرّجل شرار قومه خيراً عن خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحبّ الرّجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم».

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «... فسجد الملائكة كلّهم أجمعون إلا إبليس، اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه، و تعصّب عليه لأصله فعَدُوّ الله إمام المتعصّبين، و سلف المستكبرين، الذي وضع أساس العصبية، و نازع الله رداء الجبرية - صدّقه به أبناء الحمية و إخوان العصبية، و فرسان الكبر و الجاهلية - فإنما تلك الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان و نخواته و نزعاته و نفثاته - و لا تكونوا كالمتكبر عن ابن أمّه من غير ما فضل جعله الله فيه سوى ما ألحقت العظمة بنفسه من عداوة الحسد، و قدحت الحمية في قلبه من نار الغضب، و نفخ الشيطان في أنفه من ریح الكبر الذي أعقبه الله به التّدامة و ألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة...»

فالله الله في كبر الحمية، و فخر الجاهلية، فإنّه ملاقح الشّنان، و منافخ الشيطان، التي خدع بها الامم الماضية و القرون الخالية، حتّى أعنقوا في حنادس جهالته و مهاوى ضلالته ذللاً عن سياقه، سُلساً في قياده، أمراً تشابهت القلوب فيه، و تتابعت القرون عليه و كبراً تضايقت الصدور به، ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم و كبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم، و ألقوا المهجينة على ربّهم، و جاحدوا الله على ما صنع بهم، مكابرة لقضائه، و مغالبة لآلآئه، فإنّهم قواعد أساس العصبية، و دعائم أركان الفتنة و سيوف اعتزآء الجاهلية...

و لقد نظرت فما وجدت أحداً من العالمين يتعصّب لشيء من الأشياء إلا عن علة تحتمل تمويه الجهلاء، أو حجة تليط بعقول السّفهاء، غيركم، فإنّكم تتعصّبون لأمر لا يعرف له سبب و لا علة، أمّا إبليس فتعصّب على آدم لأصله، و طعن عليه في خلقته، فقال: أنا نارِي و أنت طيني، و أمّا الأغنياء من مترفة الأمم، فتعصّبوا لآثار مواقع

النَّعْم، فقالوا: «نحن أكثر أموالاً وأولاداً و ما نحن بمعذبين» فإن كان لا بدّ من العصبية فليكن تعصّبكم لمكارم الخصال، و محامد الأفعال، و محاسن الأمور التي تفاضلت فيها المجدّاء و النجداء من بيوتات العرب و يعاسب القبائل بالأغلاق الرغيبية و الأخلاق العظيمة و الأخطار الجليلة، و الآثار المحمودة، فتعصّبوا لخلال الحمد: من الحفظ للجوار، و الوفاء بالذّمام، و الطاعة للبرّ، و المعصية للكبر، و الأخذ بالفضل و الكفّ عن البغي، و الإعظام للقتل، و الإنصاف للخلق، و الكظم للغيظ، و اجتناب الفساد في الأرض...»
الخطبة القاصعة: رقم (٢٣٤).

و في اصول الكافي: - كتاب الايمان و الكفر - باب دعائم الكفر و شعبه - حديث (١) باسناده عن سليم بن قيس الهلالي عن أبي أمير المؤمنين صلوات الله عليه - إلى أن قال ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «و الحفيظة على أربع شعب: على الكبر و الفخر و الحمية و العصبية، فمن استكبر أدبر عن الحقّ، و من فخر فجر و من حمى أصرّ على الذّنوب و من أخذته العصبية جار، فبئس الأمر أمر بين إدبار و فجور و إصرار و جور على الصّراط...» الحديث.

و في الشّرح: «و العصبية: الأقارب من جهة الأب، و العصبية حمايتهم و الدّفع عنهم، و التّعصّب المحاماة و المدافعة، و هي و الحمية من توابع الكبر، و كأنّ الفرق بينهما أنّ الحمية للنفس، و العصبية للأقارب، أو الحمية للأهل و العصبية للقبيلة.

«فمن استكبر أدبر عن الحقّ» لتكبره عن طاعة أئمة الحقّ و التذلل عند ظهوره «و من فخر فجر» أي كذب أو أذنب بوقوعه في المحارم، «و من حمى أصرّ» أي على الذّنوب التي توجبها الحمية من الشتم و الضرب و القتل و إنكار الحقّ و تقوية الباطل «جار» أي مال عن الحقّ و ظلم و تعدّى لرعاية العشيرة و القبيلة».

و في كنز الفوائد: عن مالك بن عبدالله قال: قلت لمولاي الرضا ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: قوله تعالى «و ألزمهم كلمة التقوى» قال: «هي ولاية أمير المؤمنين ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾».

فالمعنى: أنّ الملمزمين بها شيعته ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ «كانوا أحقّ بها و أهلها».

و في أمالي الشّيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه باسناده عن أبي جعفر عن آبائه

عليهم السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَهْدٌ إِلَىٰ عَهْدٍ أَفَقَلْتُ: رَبِّ بَيْتِهِ لِي، قَالَ: اسْمِعْ، قُلْتُ: سَمِعْتُ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ عَلِيًّا رَايَةَ الْهُدَىٰ بَعْدَكَ، وَإِمَامَ أَوْلِيَاءِي وَنُورٍ مَنْ أَطَاعَنِي وَهُوَ الْكَلِمَةُ الَّتِي أَلْزَمَهَا اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَّقِينَ، فَمَنْ أَحَبَّهُ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَنِي، فَبَشِّرْهُ بِذَلِكَ».

و في التوحيد: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال: قال أمير المؤمنين في خطبته: «أنا عروة الله الوثقى وكلمته التقوى...» الحديث.

و في كشف اليقين: - في حديث المعراج - حديث طويل - «... قال ﷺ: فقال لي ربّي: وعزّي وجلالي وجودي ومجدي وقدرتي على خلقي لا أقبل الايمان بي ولا بأتك نبيّ إلا بالولاية له، يا محمد أتحبّ أن تراه في ملكوت السماء قال: فقلت: ربّي وكيف لي به وقد خلفته في الأرض؟ قال: فقال لي: يا محمد ارفع رأسك، قال: فرفعت رأسي، فإذا أنا به مع الملائكة المقربين ممّا يلي السماء الأعلى، قال: فضحكت حتى بدت نواجدي، قال: فقلت: يا ربّ اليوم قرّرت عيني قال: ثمّ قيل لي: يا محمد، قلت: لبيك ذا العزة لبيك، قال: إنّي أعهد إليك في عليّ عهداً فاسمعه قال: قلت: ما هو يا ربّ؟ قال: عليّ راية الهدى وإمام الأبرار وقاتل الفجار وإمام من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين، أورثته علمي وفهمي، فمن أحبّه فقد أحبّني، ومن أبغضه فقد أبغضني، إنّه مبتلي ومبتلى به، فبشّره بذلك يا محمد.

قال: ثمّ أتاني جبرئيل ﷺ قال: فقال لي: يقول الله لك يا محمد: «وألزهم كلمة التقوى وكانوا أحقّ بها وأهلها» ولاية عليّ بن أبي طالب ﷺ...» الحديث.

و في البحار: عن سلام بن سويد عن عليّ ﷺ في قوله: «وألزهم كلمة التقوى» قال: هي «لا إله إلا الله والله أكبر» قال: هي آية النصر.

أقول: إنّ الجمع بين هذه الرواية وما قبلها كالجمع بين قول الله عزّ وجلّ: «كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي» وقوله تعالى: «ولاية عليّ بن أبي طالب ﷺ حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي».

و في البحار: «في قوله تعالى: «وعلى المؤمنين» أي أنزل عليهم الثبات والوقار» و

أزهم كلمة التقوى» أي كلمة بها يتقى من النار أو هي كلمة أهل التقوى، وقال الأكثر: هي كلمة الشهادة. وروى ذلك عن النبي ﷺ وعن الصادق عليه السلام، هي الايمان، و عن النبي ﷺ في وصف علي عليه السلام هو الكلمة التي أزمها المتقين.

و في أخبار كثيرة عنهم عليهم السلام: «نحن كلمة التقوى» أي ولايتهم «و كانوا أحقّ بها» أي بتلك الكلمة من غيرهم «وأهلها» أي المستأهل لها «و كان الله بكلّ شيء علياً» فيعلم أهل كلّ شيء ويُسّر له.

و في العلل: بإسناده عن الحسن بن عبدالله عن آبائه عن جدّه الحسن بن علي عليه السلام - عن النبي ﷺ - في حديث يفسّر فيه: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلاّ الله و الله أكبر» قال ﷺ: و قوله: لا إله إلاّ الله يعني وحدانيته لا يقبل الله الأعمال إلاّ بها، و هي كلمة التقوى يثقل الله بها الموازين يوم القيامة.

و في الخصال: عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال في خطبته: «نحن كلمة التقوى و سبيل الهدى».

و في التوحيد: «بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته: «أنا عروة الله الوثقى و كلمة التقوى».

و في إكمال الدين: عن الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: «نحن كلمة التقوى و العروة الوثقى».

و في تفسير القمي: خطبة له ﷺ و فيها: «و أولى القول: كلمة التقوى».

و في اللوامع التورانية: بالاسناد عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الله عهد إلىّ عهداً، فقلت: ربّ بيّنه لي؟ قال: اسمع! قلت: سمعت، قال: يا محمّد! إنّ عليّاً راية الهدى بعدك و إمام أوليائي، و نور من أطاعني و هو الكلمة التي أزمها الله المتقين، فمن أحبّه فقد أحبّني، و من أبغضه فقد أبغضني، فبشّره بذلك».

فيكون المراد بالمتقين شيعة الذين أزمهم كلمته، و فرض عليهم ولايته، فقبلوها و الوا بولايته ذريّته الذين أكمل بهم دينه و أتمّ نعمته، و منحهم فضله، و جعل عليهم صلواته و سلامه و تحيّته و بركاته التامة العامّة و رحمته».

٢٧- (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً)

في تفسير القمي: و أنزل في تطير (تطهير ك خ) و (تظهيره خ) الرؤيا التي رآها رسول الله ﷺ: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق- إلى قوله- فتحاً قريباً» يعني: فتح خيبر لأن رسول الله ﷺ لما رجع من الحديبية غزا خيبر.

و في الإحتجاج: روى- حديث طويل- عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن عليّ عليهما السلام: «... فقال اليهودي: فإن يوسف ﷺ قاسى مرارة الفرقة، و حبس في السجن توقياً للمعصية، فالقى في الحبّ وحيداً، قال له عليّ ﷺ: لقد كان كذلك، و محمد ﷺ قاس مرارة الغربة، و فارق الأهل و الأولاد و المال مهاجراً من حرم الله تعالى و أمنه، فلما رأى الله عزّوجلّ كآبته و استشعاره الحزن أراه تبارك و تعالى اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف ﷺ في تأويلها، و أبان للعالمين صدق تحقيقها، فقال: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق...» الآية.

قوله ﷺ: «كآبته» الكآبة: الغم و سوء الحال و الانكسار من الحزن، و «استشعاره الحزن» أي جعله شعار قلبه.

و في البحار:- تاريخ نبينا ﷺ - باب ٢٨- في غزوة حنين و الطائف - حديث (٩) فروى جابر بن عبد الله قال: لما خلا رسول الله ﷺ بعليّ بن أبي طالب ﷺ يوم الطائف أتاه عمر بن الخطاب فقال: أتناجيه دوننا؟ و تخلّوبه دوننا؟ فقال: يا عمر ما أنا أنتجيته، بل الله انتجاه، قال: فأعرض و هو يقول: هذا كما قلت لنا يوم الحديبية: «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين» فلم ندخله، و صددنا عنه، فناده ﷺ: «لم أقل لكم إنكم تدخلونه ذلك العام».

أقول: إنّ هذا اعتراض من عمر بن الخطاب على رسول الله ﷺ و تكذيبه بكلام الله تعالى و رسوله ﷺ كاعتراضه عليه ﷺ و تكذيبه صلح الحديبية و غيره من اعتراضاته على رسول الله ﷺ و تكذيبه بكلام الله جلّ و علا بموارد كثيرة...

وقد قال الله تعالى: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى» النجم: ٣-٥).

وقال: «وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب» الحشر: ٧).

وقال: «من يطع الرسول فقد أطاع الله» النساء: ٨٠).

و في الإرشاد للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه - فصل اعتراض عمر على النبي ﷺ في مناجاته علياً ﷺ - : فروى عبدالرحمن بن سيابة والأجلح - جميعاً - عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله الأنصاري: أن رسول الله ﷺ لما خلا بعلي بن أبيطالب ﷺ يوم الطائف، أتاه عمر بن الخطاب، فقال: أتناجيه دوننا وتخلو به دوننا؟ فقال: «يا عمر ما أنا أنتجيته بل الله انتجاه».

قال: «فأعرض عمر وهو يقول: هذا كما قلت لنا قبل الحديبية: «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» فلم ندخله وصددنا عنه، فناداه النبي ﷺ: «لم أقل: إنكم تدخلونه في ذلك العام».

و في بشارة المصطفى: بإسناده عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله ﷺ: لا يؤمن رجل حتى يحب أهل بيتي، وحتى يدع المرء وهو محق، فقال عمر بن الخطاب: ما علامة حب أهل بيتك؟ قال: هذا، و ضرب بيده على علي بن أبيطالب ﷺ: «».

و في وسائل الشيعة: - باب (٦٢) من آداب الحمام - عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله ﷺ: الفرق من السنة؟ قال: لا، قلت: فهل فرق رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، قلت: كيف فرق رسول الله ﷺ؟ قال: ليس من السنة؟ قال: من أصابه ما أصاب رسول الله ﷺ؟ و فرق كما فرق رسول الله ﷺ؟ قلت: أصاب سنة رسول الله ﷺ؟ وإلا فلا، قلت: كيف ذلك؟ قال: إن رسول الله ﷺ حين صد عن البيت، و قد كان ساق الهدى، و أحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك بها في كتابه إذ يقول: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم و مقصرين» فعلم رسول الله ﷺ أن الله سيفي له بما أراه، فمن ثم وقر ذلك الشعر الذي كان على

رأسه حين أحرم، انتظاراً لحلقه في الحرم حيث وعده الله، فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر ولا كان ذلك من قبله».

و في الوافي: قال: و نعم ما قال - قيل: إنّ الحلق كان في الجاهليّة عاراً عظيماً في العرب، فلما جاء الإسلام و فرض الحجّ و صار سنّة لم يجدوا بدءاً من فعله حين يحجّون أو يعتمرون، و لكنّه كان كبيراً عليهم في غيرها و لما رأى النبيّ ﷺ ذلك منهم أمرهم بتربية الشعر لئلاّ يكونوا شعناً ذوي قتل، ثمّ إنّ منهم من حلق و منهم من ترك الشعر حتّى آل الأمر إلى أن صار الحلق شعاراً للشّيعة لأنّ أمتهم عليهم السلام كانوا محلّقين اسوة برسول الله ﷺ و خلافه شعاراً لمخالفهم لأنّ أمتهم لحميتهم الجاهليّة يعدّونها مثلة لارتدادهم إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام» انتهى كلامه.

و في الوسائل: - باب (٦٢) من آداب الحامّ - عن عمرو بن ثابت عن أبي عبدالله ﷺ قال: قلت: إنهم يروون أنّ الفرق من السنّة، قال: من السنّة، قلت: يزعمون أنّ النبيّ ﷺ فرق، قال: ما فرق النبيّ ﷺ و لا كانت الأنبياء تمسك الشعر».

و في المعاني الأخبار: - آخر أحاديث الكتاب - بإسناده عن الحسن بن زياد العطار قال: قلت لأبي عبدالله ﷺ: إنهم يقولون لنا: أمؤمنون أنتم؟ فنقول: نعم إن شاء الله تعالى، فيقولون: أليس المؤمنون في الجنّة؟ فنقول: بلى، فيقولون: أفأنتم في الجنّة؟ فإذا نظرنا إلى أنفسنا ضعفنا و انكسرنا عن الجواب، قال: فقال: إذا قالوا لكم: أمؤمنون أنتم؟ فقولوا: نعم إن شاء الله، قال: قلت: و إنهم يقولون: إنّما استثنيتم لأنكم شكّاء، قال: فقولوا: و الله ما نحن بشكّاء، و لكننا استثنينا كما قال الله عزّ وجلّ: «لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» و هو يعلم أنّهم يدخلونه أوّلاً، و قد سمى الله عزّ وجلّ المؤمنين بالعمل الصّالح «مؤمنين» و لم يسمّ من ركب الكبائر و ما وعد الله عزّ وجلّ عليه النّار في قرآن و لا أثر، و لا تسمّهم (و لا نسمّهم خ) بالايان بعد ذلك الفعل».

قوله ﷺ: «بالايان» متعلّق بقوله: «لم يسمّ» و «لا نسمّهم» معاً على التّنازع. و في التهذيب: بالاسناد عن جابر عن أبي جعفر ﷺ و إبراهيم بن عمر عن أبان

رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي، قال سليم: «شهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام - وقد ذكر الوصية تمامها، وفيها -: «والله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثاً، ولم يادوا محدثاً، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم، ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤدي للمحدث».

و في الدر المنثور: «وأخرج أحمد عن مالك ابن ربيعة فإنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: اللهم اغفر للمحلّقين ثلاثاً، قال رجل: والمقصرين؟ فقال في الثلاثة أو الرابعة و للمقصرين».

و فيه: «وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس: أنه قيل له: لم ظاهر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلّقين ثلاثاً و للمقصرين مرّة؟ فقال: إنهم لم يشكّوا».

و فيه: وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم اغفر للمحلّقين قالها ثلاثاً، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما بال المتحلّقين ظهرت لهم الترحم؟ قال: إنهم لم يشكّوا».

أقول: وقد جاء في بعض الروايات: أن هذا الشاك هو عمر بن الخطاب راجع رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث مرّات كما أنه أنكر رؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله بالحق، وأنكر صلح الحديبية وأمر الهدنة.

و في كنز الفوائد للكراچكي رضوان الله تعالى عليه بالاسناد عن أبي بصير قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى في كتابه: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون» فقال: والله ما أنزل تأويلها بعد، قلت: جعلت فداك و متى ينزل؟ قال: حتى يقوم القائم إن شاء الله فإذا خرج القائم لم يبق كافر و لا مشرك إلا كره خروجه حتى لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقاتل الصخرة يا مؤمن في بطني كافر أو مشرك، فاقتله قال: فينحيه الله فيقتله».

أقول: وهذا كناية عن شدة خوف أعداء الله تعالى منه عليه السلام فكان الكافر يتخيّل الصخرة تشي به للمؤمنين فيقتلونه لأن القائم المهدي عليه السلام و أنصاره أشدّاء على الكفار فلا مساومة و لا مداهنة في الدين...

و في تفسير القميّ: و قوله: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه» و هو الإمام الذي يظهره الله على الدّين كلّه، فيملاً الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً، و هذا ممّا ذكرنا أنّ تأويله بعد تنزيله.

و في البرهان: بالاسناد عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال في قوله: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحقّ ليظهره على الدّين كلّه و لو كره المشركون» قال: ليظهر الله عزّوجلّ في الرّجعة.

٢٩- (محمّد رسول الله و الذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيّاهم في وجوههم من أثر السّجود ذلك مثلهم في التّوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزّراع ليغيظ بهم الكفّار وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصّالحات منهم مغفرة و أجراً عظيماً)

في تفسير القميّ: و أعلم الله أنّ صفة نبيّه عليه السلام و أصحابه المؤمنين في التّوراة و الإنجيل مكتوب، فقال: «محمّد رسول الله و الذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم» يعني: يقتلون الكفّار و هم أشدّاء عليهم، و فيما بينهم رحماء.

و في البحار: - سئل عبد الله بن سلام عن رسول الله عليه السلام مسائل كثيرة منها «فقال: أنبيّ أنت أم رسول؟ فقال عليه السلام: يا ابن سلام! إنّ الله بعثني نبيّاً و رسولاً، و أنا خاتم النّبیین، أمّا قرأت في التّوراة: «محمّد رسول الله و الذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً...» الآية و أنزل عليّ: «ما كان محمّد أباً أحد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النّبیین» قال: صدقت يا محمّد عليه السلام...» الخبر.

و في محاسن البرقي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن الثّمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ الله تبارك و تعالى أجرى في المؤمن من ریح روح الله، و الله تبارك و تعالى يقول: «رحماء بينهم».

و في تفسير القميّ: بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت هذه الآية

في اليهود والنصارى يقول الله تبارك و تعالی: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه» يعني رسول الله ﷺ «كما يعرفون أبناءهم» لأن الله عزوجل قد أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والزبور صفة محمد ﷺ و صفة أصحابه و مبعثه و مهاجره، و هو قوله: «محمد رسول الله و الذين معه أشدآء على الكفار رحماً بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيّاهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل» فهذه صفة رسول الله ﷺ في التوراة و الإنجيل، و صفة أصحابه، فلما بعثه الله عزوجل عرفه أهل الكتاب كما قال جلّ جلاله: «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به».

و في البحار: - نقلاً عن تفسير القمي بإسناده - عن سعد عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية: «محمد رسول الله و الذين معه أشدآء على الكفار رحماً بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً» فقال: مثل إجراء الله في شيعتنا كما يجري لهم في الأصلاب، ثم يزرعهم في الأرحام، و يخرجهم للغاية التي أخذ عليها ميثاقهم في الخلق، منهم أتقياء و شهداء، و منهم الممتحنة قلوبهم، و منهم العلماء، و منهم النجباء، و منهم النجداء، و منهم أهل التقى، و منهم أهل التقوى، و منهم أهل التسليم، فازوا بهذه الأشياء سبقت لهم من الله، و فضلوا الناس بما فضلوا و جرت للناس بعدهم في المواثيق حالهم - أسماً و هم...».

و في المحاسن: بإسناده عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: المؤمن أخو المؤمن لأبيه و أمه لأن الله خلق طينتهما من سبع سموات و هي طينة الجنان، ثم تلا: «رحمآء بينهم» فهل يكون الرحيم إلابراً و صولاً».

و في حديث آخر: «و أجرى فيهما من روح رحمته».

و في اصول الكافي - كتاب الايمان و الكفر - باب حقّ المؤمن على أخيه و أداء حقّه حديث (١٥) بإسناده عن أبي المعز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه و لا يخذله و لا يخونه و يحقّ على المسلمين الاجتهاد في التواصل و التعاون على التعاطف و المؤاساة لأهل الحاجة و تعاطف بعضهم على بعض حتى

تكونوا كما أمركم الله عزوجل: «رحمَاء بينكم» متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله ﷺ». قوله ﷺ: «كما أمركم الله أي في قوله تعالى: «محمد رسول الله والذين معه أشدآء على الكفار رحمَاء بينهم» إشارة إلى أن الآية الكريمة تأمرهم في المعنى بتلك الخصال لكونها في مقام المدح المستلزم للأمر بها، وإلى أن الأمر المستفاد منها غير مختص بالمؤمنين من الصحابة.

و في كتاب الأربعين المنتقى: لأحمد بن إسماعيل أبي الخير الطالقاني - باب (٣٩) عن أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ، قال: سمعت أبا الحسن بن أبي اسمعيل العلوي (وهو محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم الحسيني) بنى سنة خمس وأربعين وثلاث مائة، يقول: رأيت النبي ﷺ في المنام، فقلت: يا رسول الله! من الهادي الذي ذكره الله تعالى في قوله: «إنما أنت مذكر وكل قوم هاد» (الرعد: ٧)؟ قال: يا بني أبوك علي. قلت: يا رسول الله «محمد رسول الله والذين معه أشدآء على الكفار...»؟ قال: من تبغني من المؤمنين».

و في كنز العمال: - من كتاب رسول الله ﷺ إلى أهل التوراة -: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صاحب موسى وأخيه المصدق لما جاء به، ألا إن الله قال لكم: يا معشر أهل التوراة، وإنكم لتجدون ذلك في كتابكم «محمد رسول الله والذين معه أشدآء على الكفار رحمَاء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيأهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرأ عظيماً».

وإني أنشدكم بالله، وأنشدكم بما أنزل عليكم، وأنشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم من أسباطكم المنّ والسّلوى، وأنشدكم بالذي أبيض البحر لآبائكم حتى أنجاكم من فرعون و عمله إلا أخبرتموني هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم: «قد تبين الرشد من الغي» فأدعوكم إلى الله و نبيه ﷺ».

في كتاب إثبات الوصية للمسعودي روى خطبة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - وقد بين الإمام عليه السلام فيها بدء خلقه أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وطينتهم وأرواحهم - «... فدعاك نبينا عليه السلام لنصرته، فنصرته بي وبجعفر وحمزة فنحن الذين اخترتنا له عليه السلام، وسميتنا في دينك لدعوتك أنصاراً لنبينا، قائدنا إلى الجنة خيرتك، وشاهدنا أنت رب السموات والأرضين، جعلتنا ثلاثة ما نصب لنا عزيز إلا أذلتنا بنا، ولا ملك إلا طحطحته بنا، أشدّاء على الكفار رحماً بينهم تراهم ركعاً سجداً، ووصفتنا يا ربنا بذلك، وأنزلت فينا قرآناً، جلّيت به عن جوهنا الظلم، وأرهبت بصولتنا الأمم، إذا جاهد محمد رسولك عدواً لدينك تلوذ به أسرته، وتحفّ به عترته، كأنهم النجوم الزاهرة إذا توسطهم القمر المنير ليلة تمة...» الخطبة.

و في البحار: - تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام - باب ١٠٦ - مهابته وشجاعته عليه السلام - نقلاً عن صحيح الترمذي و تاريخ الخطيب و فضائل السمعاني أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية لسهيل بن عمير (عمر وخ): يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم على الدين...» الخبر. و لذلك فسّر الرضا عليه السلام قوله: «و الذين معه أشدّاء على الكفار» أن علياً عليه السلام منهم.»

أقول: «إن الشدة من آثار قوة الحمية وهو الغضب، وهو على ثلاثة وجوه: أحدها - الإفراط فيه، وهو الإقدام على ما ليس بجميل، واستعمال هذه القوة فيما هو مذموم قبيح عقلاً و شرعاً مثل الضرب و الجرح و البطش و الشتم و النهب و القتل و القذف و نحوها فيما لا يجوزُه العقل و الشرع.

ثانيها - التفريط فيه، وهو فقد هذه القوة أو ضعفها بأن لا يستعملها فيما هو محمود، حسن عقلاً و شرعاً مثل دفع المتجاوز عن ناموسه و حريمه، و دفع الضرر عن نفسه عن وجه سائق، و الجهاد مع الأعداء المعتدين و البطش عليهم و إقامة الحدود على الوجه المشروع، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فتحصل فيه ملكة الجبن و الخفة، بل ينتهي إلى عدم الغيرة على حرمة و أشباه ذلك. و كلا الوجهين مذمومان قبيحان عقلاً و شرعاً.

ثالثها - الاعتدال، وهو غضب ينتظر إشارة العقل والشرع، فينبعث حيث تجب الشدة والحمية، وينظفي حيث يحسن الحلم والرحمة، وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله عز وجل بها عباده وهو الوسط الذي وصفه رسول الله ﷺ إذ قال: «خير الأمور أوسطها (أوساطها خ)».

فمن مال غضبه إلى التفريط والفتور والخفة حتى أحس نفسه ضعف الغيرة وخسة النفس واحتمال الذل والضم في غير محله، فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوي غضبه، ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جرّه إلى التهور واقتحام الفواحش، فينبغي أن يعالج نفسه ليكن من ثورة الغضب، ويقف على الوسط الحق بين الطرفين، وهو الصراط المستقيم وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، فينبغي أن يسعى في ذلك بحسب جهده ويتوسل إلى الله جلّ وعلا أن يوفقه لذلك.

و في الصحيفة السجادية: - من دعاء سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليهما السلام لأهل الثّغور «... وأعفهِ من الجبن، وألهمه الجرأة، وأرزقه الشّدة، وأيده بالنّصرة...» الدعاء السّابع والعشرون من الصحيفة.

قوله ﷺ: «الجبن»: رذيلة التفريط من فضيلة الشجاعة، و «ألهمه الجرأة» أي الشجاعة وهي صرامة القلب على الأهوال، وربط الجأش في المخاوف، وهي فضيلة بين التهور والجبن. و «أرزقه الشّدة»: أعطه القوّة في النفس والبدن ليكون شديداً على الكفار المعتدين...

و في البحار: - كتاب الإمامة - باب ٤ - ثواب حبّ الأئمة المعصومين عليهم السلام ونصرهم - حديث (٨٠) نقلاً عن كتاب صفوة الأخبار عن إبراهيم بن محمّد التّوفليّ عن أبيه وكان خادماً لأبي الحسن الرّضا ﷺ أنه قال: حدّثني العبد الصّالح الكاظم موسى بن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين قال: حدّثني أخي وحبّبي رسول الله ﷺ قال: من سرّه أن يلقى الله عزّ وجلّ وهو مقبل عليه غير معرض عنه فليتوالك يا عليّ، ومن سرّه أن يلقى الله عزّ وجلّ وهو راض عنه، فليتوال ابنك الحسن ﷺ و من أحبّ أن يلقى الله ولا خوف عليه فليتوال ابنك

الحسين عليه السلام و من أحب أن يلقي الله عز وجلّ و قد محا الله ذنوبه عنه فليوال علي بن الحسين عليه السلام فإنه ممن قال الله عز وجلّ: «سياهم في وجوههم من أثر السجود»... الحديث.

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحدّين إمام المتّقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في وصف شيعة الصادقين -: «... و إني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم، سياهم سياه الصّديقين، و كلامهم كلام الأبرار، عمّار الليل و منار النهار، متمسكون بجبل القرآن، يُحيون سنن الله و سنن رسوله، لا يستكبرون و لا يعلون و لا يغلّون و لا يفسدون، قلوبهم في الجنان، و أجسادهم في العمل» آخر الخطبة القاصعة: رقم: (٢٣٤).

و في اصول الكافي: - كتاب الايمان و الكفر: باب التقبيل - حديث (١) بإسناده عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنّ لكم لنوراً تُعرفون به في الدّنيا حتّى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله في موضع النور من جهته».

قوله عليه السلام: «تعرفون» مبني للمفعول، إشارة إلى قوله عز وجلّ: «سياهم في وجوههم من أثر السجود» و لا يلزم أن تكون المعرفة عامّة لكلّ النّاس، بل تعرفهم بذلك الملائكة و الأئمّة المعصومون عليهم السلام و أهل الكمال من المؤمنين، و إن لم يروا هذا النور ظاهراً في الحياة الدّنيا.

و في الدر المنثور: عن أبي بن كعب رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله: «سياهم في وجوههم من أثر السجود» قال: النور يوم القيامة».

و فيه: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: «سياهم في وجوههم» قال: إن جبرئيل قال: إذا نظرت إلى الرّجل من أمّتك عرفت أنّه من أهل الصّلاة بأثر الوضوء، و إذا أصبحت عرفت أنّه قد صلّى من اللّيل، و هو يا محمّد العفاف في الدّين و الحياء و حسن السّمت».

و في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار».

و في اصول الكافي: كتاب الايمان و الكفر - باب أن رسول الله ﷺ أول من أجاب و أقرّ الله عزّوجلّ بالرّبوبيّة - حديث (٢) أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن سنان قال: «قلت لأبي عبد الله ﷺ: جعلت فداك إنّي لأرى بعض أصحابنا يعتريه النّزق و الحدّة و الطّيش، فأغتمّ لذلك غمّاً شديداً، و أرى من خالفنا فأراه حسن السّمّت؟! قال: لا تقل: حسن السّمّت فإنّ السّمّت سمت الطّريق و لكن قل: حسن السّيما، فإنّ الله عزّوجلّ يقول: «سيماهم في وجوههم من أثر السّجود». قال: قلت: فأراه حسن السّيما و له وقار فأغتمّ لذلك، قال: لا تغتمّ لما رأيت من نزق أصحابك، و لما رأيت من حسن سيما من خالفك، إنّ الله تبارك و تعالى لما أراد أن يخلق آدم، خلق تلك الطّينتين، ثمّ فرّقهما فرقتين، فقال لأصحاب اليمين: كونوا خلقاً بإذني، فكانوا خلقاً بمنزلة الذّرّ يسعى، و قال لأهل الشّمال: كونوا خلقاً بإذني، فكانوا خلقاً بمنزلة الذّرّ يدرج، ثمّ رفع لهم ناراً فقال: ادخلوها بإذني فكان أول من دخلها محمّد ﷺ ثمّ اتبعه اولوا العزم من الرّسل و أوصياءهم و أتباعهم.

ثمّ قال لأصحاب الشّمال: ادخلوها بإذني، فقالوا: ربّنا خلقتنا لتحرقتنا؟! فعصوا، فقال: لأصحاب اليمين: أخرجوا بإذني من النّار، لم تكلم النّار منهم كلاماً و لم تؤثّر فيهم أثراً، فلمّا رأهم أصحاب الشّمال، قالوا: ربّنا نرى أصحابنا قد سلموا فأقلنا و مرنا بالدّخول، قال: قد أقلتكم فادخلوها، فلمّا دنوا و أصابهم الوهج رجعوا، فقالوا: يا ربّنا لا صبر لنا على الاحتراق فعصوا، فأمرهم بالدّخول ثلاثاً، كلّ ذلك يعصون و يرجعون و أمر اولئك ثلاثاً، كلّ ذلك يطيعون و يخرجون، فقال لهم: كونوا طيناً بإذني، فخلق منه آدم، قال: فمن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء، و من كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء، و ما رأيت من نزق أصحابك و خلقهم فمّا أصابهم من لطح أصحاب الشّمال، و ما رأيت من حسن سيما من خالفكم و وقارهم فمّا أصابهم من لطح أصحاب اليمين».

قوله ﷺ: «يعتريه»: يأتيه و يغشيه و يعرضه، و «النّزق»: الخفة حال الغضب، و «الحدّة و الطّيش» قريبان من «النّزق» و «السّمّت»: «الطّريق و القصد و السّكينة و الوقار و الهيئة لأهل الخير و الصّلاح، أي حسن طريقه و قصده و ثباته و وقاره و

هيئته و منظره في الدين، و ليس من الحسن و الجمال كالسِّيا، فليس للمخالف حسن الطَّرِيق، و إن كان له حسن الجمال.

و قوله ﴿الَّذِينَ﴾: «الأصحاب اليمين»: للذين كانوا في يمين العرش، أو يمين الملك الذي أمره بتفريقها أو للذين علم أنهم سيصيرون من المؤمنين الذين يقفون يوم القيامة في يمين العرش، و «كونوا خلقاً»: مخلوقين ذوي أرواح، أو كونوا أرواحاً بمنزلة الذرّأى النمل الصَّغار أو أقلّ شئ هجماً، و «يسعى» و «يدرّج» بمعنى، فجاء بلفظين تفنّناً في العبارة أو المراد بالسَّعي: سرعة السَّير، و بالدرّج: المشي الضعيف، فيكون إشارة إلى مسارعة أصحاب اليمين إلى الخيرات، و بطؤ أصحاب الشّمال عنها، أو سعي الأوّلين إلى العلوّ و الكمال، و الآخرين إلى السّفلى و الانحطاط.

و قوله ﴿الَّذِينَ﴾: «الكلم»: الجرّح، و «الوهج»: حرّ النار.

أقول: و من البدهة أنّ الإنسان مركّب من الرّوح التي معها فطرة الله التي فطر النّاس عليها لا تبديل لها، و من الجسم الذي معه الطّبيعة التي تتغيّر في كلّ حال، فمن غلبت فطرته على طبيعته فهو من أصحاب اليمين، و بالعكس فمن أصحاب الشّمال، و أنّ حسن السّمت من علائم الفطرة الغالبة على الطّبيعة لا يظهر إلّا من أصحاب اليمين، و حسن السّيا من آثار الطّبيعة التي يمكن ظهوره من أصحاب اليمين و من أصحاب الشّمال، فحسن السّيا لا يدلّ على كون صاحبه من أصحاب اليمين لإمكان ظهوره من أصحاب الشّمال.

و قال بعض المحقّقين: إنّهُ لما كان من علم الله تعالى منهم السّعادة تابعين للعقل و لمقتضيات النّفس المقدّس فكأنّها طينتهم، و من علم الله سبحانه منهم الشّقاوة تابعين للشّهوات البدنيّة، و دواعى النّفس الأمارة فكأنّها طينتهم و لما مزج الله بينهما في عالم الشّهود، جرى في غالب النّاس الطّاعة و المعصية و الصّفات القدسيّة و الملكات الرّديّة، فما كان من الخيرات فهو من جهة العقل و النّفس و هما طينة أصحاب اليمين، و إن كان في أصحاب الشّمال، و ما كان من الشّرور و المعاصي فهو من الأجزاء البدنيّة التي هي طينة أصحاب الشّمال، و إن كان في أصحاب اليمين.

وقيل: إن الله سبحانه قرّر في خلقه آدم ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ وطينته دواعي الخير والشرّ، وعلم أنه يكون في ذرّيته السعداء والأشقياء، وخلق آدم ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ مع علمه بذلك، فكانه خلط بين الطينتين، ولما كان أولاد آدم مدنيّين بالطبع لا بدّ لهم في نشأة الدّنيا من المخالطة والمصاحبة، فالسعداء يكتسبون الصّفات الذميمة من مخالطة الأشقياء وبالعكس، فلعلّ قوله: «من لطح أصحاب الشّمال» و «من لطح أصحاب الشّمال» إشارة إلى هذا المعنى.

ولما كان السّبب الأقوى في اكتساب السعداء صفات الأشقياء استيلاء أئمة الجور واتباعهم على أئمة الحقّ واتباعهم، وعلم الله تعالى أن المؤمنين قد يرتكبون الآثام لاستيلاء أهل الباطل عليهم، وعدم تولّي أئمة الحقّ لسياستهم، فيعذرهم بذلك ويعفو عنهم، ويعذب أئمة الجور واتباعهم بتسبّبهم لجرائم من خالطهم مع ما يستحقّون من جرائم أنفسهم...

و في البحار: - نقلاً عن كتاب زيد الزّرّاد - قال: قلت لأبي عبد الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾: نخشى أن لانكون مؤمنين قال: ولمّ ذاك؟ فقلت: وذلك أنا لانجد فينا من يكون أخوه عنده أثر من درهمه وديناره، ونجد الدينار والدّرهّم أثر عندنا من أخ قد جمع بيننا وبينه موالاة أمير المؤمنين ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ قال: كلاً إنكم مؤمنون، ولكن لاتكملون ايمانكم حتّى يخرج قائمنا، فعندها يجمع الله أحلامكم، فتكونون مؤمنين كاملين، ولو لم يكن في الأرض مؤمنون كاملون، إذألرفعنا الله إليه وأنكرتم الأرض وأنكرتم السّماء.

بل والذي نفسي بيده إنّ في الأرض في أطرافها مؤمنين ما قدر الدّنيا كلّها عندهم تعدل جناح بعوضة، ولو أنّ الدّنيا بجميع ما فيها وعليها ذهبه حمراء على عنق أحدهم ثمّ سقط عن عنقه ما شعر بها أيّ شيء كان على عنقه، ولا أيّ شيء سقط منها لهوانها عليهم، فهم الخفيّ عيشتهم، المنتقلة ديارهم من أرض إلى أرض، الخميصة بطونهم من الصّيام، الذّبلة شفاههم من التسبيح، العمش العيون من البكاء، الصّفرة الوجوه من السّهر، فذلك سيّاهم مثلاً ضربه الله في الإنجيل لهم، وفي التّوراة والفرقان والزّبور والصّحف الاولى.

وصفهم فقال: «سياهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل» عنى بذلك صفرة وجوههم من سهر الليل، هم البررة بالإخوان في حال العسر واليسر، المؤثرون على أنفسهم في حال العسر، كذلك وصفهم الله فقال: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون» فازوا والله و أفلحوا...» الحديث.

فيه: عن الصادق عليه السلام: هو السهر في الصلاة أى أثره.

و ذلك أن العبادة الخالصة لوجه الله جلّ وجلّ تحدث في نفس العابد المخلص طهراً و صفاء و نوراً تظهر دلائلها على صفحات وجهه، فتضيئ و تصنى و تشرق كما أن دلائل الحزن و الفرح و الحزى و السرور تبدوا منها...

و في شواهد التنزيل: بإسناده عن الحسن البصري، قال: قوله تعالى: «فاستوى على سوقه» أي استوى الإسلام بسيف علي عليه السلام. رواه أبو نعيم الإصبهاني في كتابه: «النور المشتعل».

أقول: رواه جماعة من أعلام مفسري العامة كالزّمخشري في الكشاف، و الخازن في تفسيره و النسفي في تفسيره، و الآلوسي مفتي البغداد في روح المعاني.

و في كنز الفوائد: بإسناده عن ابن عباس في قوله عزّ وجلّ: «كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» قال: قوله: «كزرع أخرج شطأه» أصل الزرع عبدالمطلب، و شطأه محمد صلى الله عليه وآله و «يعجب الزراع» علي بن أبي طالب عليه السلام.

و هذا تمثيل لرسول الله صلى الله عليه وآله و الذين معه صلى الله عليه وآله في رسالته قلباً و قالباً من أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فكان ابتداء أمرهم من عبدالمطلب، و كانت قوّة أمرهم و تمامه بعلي بن أبي طالب عليه السلام.

و في كشف الغمّة: في قوله تعالى: «يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: هو علي بن أبي طالب عليه السلام.

و في تاريخ بغداد للخطيب - في ترجمة مروان بن موسى البغدادى - (ج ١٣ ص

١٥٣ رقم ٧١٣١) عن ابن عباس قال: «يعجب الزّراع ليغيظ بهم الكفّار» هو عليّ بن أبيطالب عليه السلام كُنّا نعرف المنافقين على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله يبغضهم عليّ بن أبيطالب عليه السلام».

و في الدرّ المنثور: وأخرج ابن إسحق و أبونعيم في الدلائل عن ابن عباس، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يهود خيبر: «بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب موسى وأخيه، المصدّق لما جاء به موسى، ألا إنّ الله قد قال لكم: يا معشر أهل التّوراة، وأنكم تجدون ذلك في كتابكم: محمّد رسول الله والّذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم...» إلى آخر السّورة.

﴿ بحث فقهيّ إستدلاليّ ﴾

و اعلم أنّ البحث في المقام يدور حول ثمانية فصول:

الفصل الأوّل: يستدلّ بقوله تعالى: «تقاتلونهم أو يسلمون» (الفتح: ١٦) على حكم الكفّار الذين لا تؤخذ منهم الجزية، بأن يكون حكمهم أحد الأمرين: إمّا القتال و إمّا الإسلام، فلا يكون لهم حكم ثالث و هو الجزية، و المراد من هؤلاء الكفّار - كما سبق في تحقيق الأقوال - هم مشركوا العرب و المرتدّون الذين لا يقبل منهم إلاّ السيف أو الإسلام، لا أهل الكتاب و لا غيرهم من الكافرين الذين تؤخذ منهم الجزية أيضاً.

الفصل الثّاني: يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً و إن تتولّوا كما تولّيتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً» - و من يطع الله و رسوله يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار و من يتولّ يعذبه عذاباً أليماً» (الفتح: ١٦ و ١٧) على حجّية سنّة النبيّ الكريم ﷺ بعد الفحص عن المخصّص أو المقيّد...

الفصل الثّالث: يستدلّ بقوله جلّ و علا: «ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج» (الفتح: ١٧) على رخصة التخلّف عن الجهاد، و رفع الحكم بوجوبه عن هؤلاء الطوائف الثلاث ذوي العاهات الذين يشقّ عليهم القتال برفع لازمه و هو الحرج، لا النهي عنه، فكما أنّ لهم الرّخصة في التخلّف عنه لما تقتضيه حالهم من الآفات النّازلة بهم فوق طاقتهم إذ «لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها» البقرة: ٢٨٦) كذلك لهم الرّخصة في حضور الجبهة.

واعلم أنّ الأعذار المانعة من وجوب الجهاد والناهية عنه على نوعين:
أحدهما - عجز حسيّ كالصّغر والجنون والأنوثة، وفقد البصر - من العينين معاً - و
لا يلحق به ذوعين واحدة، ولا الأعور والأعشى، ومنه العرج البين وإن قدر على
الرّكوب لأنّ الدّابة قد تهلكه، والنّزمن كالمقعد، والشّيخ العاجز، والمرض المانع من
الرّكوب للقتال لا كالصدّاع ووجع السنّ، ومنه عدم وجدان السّلاح وآلات القتال،
والنّفقة للعيال...

ثانيهما - عجز حكميّ كالرّق، والدين الحالّ بغير إذن صاحبه، ومن لم يأذن أبواه أو
أحدهما للجهاد إلا إذا كان كافراً...

وفي نفي الحرج عن ذوي الأعذار ففي النّوع الأوّل رخصة في التخلّف عن القتال من
دون النّهي عن الحضور في الجبهة والقتال إذ حضر ابن أمّ مكتوم وهو أعمى في بعض
الحروب وكان يمسك الرّاية، وغزا عمّار بن ياسر في صفين، ومسلم بن عوسجة في
كربلاء، وفي النّوع الثّاني نهى عن القتال.

هذا إذا كان الجهاد لنشر الإسلام بأمر المعصوم عليه السلام وأمّا الجهاد لردع العدوان
والدّفاع عن النّفس أو العرض أو المال المحترمة أو عن ثغور المسلمين، فيجب على
الأصحّاء وغيرهم كباراً وصغاراً، نساءً ورجالاً، كلّ حسب طاقته، كما لو حصر
المسلمون لوجب على كلّ مسلم بحسب طاقته الدّفاع ورفع الحصر.

الفصل الرّابع: يستدلّ بقوله سبحانه: «و الهدى معكوفاً أن يبلغ محله» (الفتح: ٢٥)

على جواز ذبح هدى المصدود أو نحره في مكان صدّ الحاجّ فيه وإن كان في غير الحرم، إذ
أخبر تعالى بكون الهدى محبوساً عن بلوغ محله، فلو بلغ الحرم وذبح أو نحر فيه لما كان
محبوساً عن بلوغ المحلّ.

وقد صدّ رسول الله صلى الله عليه وآله معتمراً سنة ستّ، في الحديبية التي ليست من الحرم، و
قد نحر صلى الله عليه وآله هديه فيها.

و أمّا توهم بعض المتفقيّهين: أنّ الهدى كان ممنوعاً بدياً عن بلوغ المحلّ، ولكن بعد
الصّلاح زال المنع فبلغ محله وذبح أو نحر في الحرم، ففي الآية دلالة على أنّ المحلّ هو الحرم

إذ لو كان المحلّ غير الحرم لما كان معكوفاً عن بلوغه، فوجب أن يكون المحل هو الحرم، فردود بأن رسول الله ﷺ لم يدخل الحرم، وإنما قام في الحديبية ثلاثة أيام، ثم رجع إلى المدينة.

في وسائل الشيعة: - كتاب الحج - باب (١) من أبواب الإحصار والصدّ - عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردّوا رسول الله ﷺ ليس من مرض، والمصدود تحلّ له النساء والمحصور لا تحلّ له النساء.

و فيه: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المصدود يذبح حيث صدّ، ويرجع صاحبه...»

و فيه: عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ رسول الله ﷺ حين صدّ بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر ثمّ انصرف منها...».

و في المقنع: «وقد فعل رسول الله ﷺ ذلك يوم الحديبية حين ردّ المشركون بدنته، وأبوا أن يبلغ المنحر فأمر بها فنحرت مكانه».

أقول: إنّ حكم المصدود بالعدوّ أن يذبح أو ينحر مكانه حلاًّ كان أو حرماً، وقد ثبت بالتواتر: أنّ رسول الله ﷺ لما صدّه المشركون، ذبح أو نحر هديه بالحديبية عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان وهي من الحلّ وهو أبعد الحلّ من البيت.

و في معجم البلدان: «و ليس هو في طول الحرم ولا في عرضه، بل هو مثل زاوية الحرم، فلذلك صار بينها وبين المسجد أكثر من يوم».

الفصل الخامس: يستدلّ بقوله تعالى: «و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم - لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم...» (الفتح: ٢٥) على النهي عن قتل الكفار الذين فيهم مؤمنون مستورين إيمانهم لو يؤدّي قتل الكافرين و قتلهم إلى قتل المؤمنين، و على النهي عن رمي حصون الكفار و إحراقها، أو إحراق مراكزهم و سفينتهم إذا كان فيها أسارى المؤمنين أو أطفالهم، أو تترس الكفار بأطفال المؤمنين أو أساراهم... لأنّ رسول الله ﷺ صرف عن قتال المشركين لما كان فيهم رجال مؤمنون و نساء

مؤمنات، بحيث لو تميّز المؤمنون من المشركين لقتلهم رسول الله ﷺ .
 و يستدلّ به على مراعاة الكافر لحفظ حرمة المؤمن، ما لم يمكن إذابة الكافر إلا بإذابة المؤمن. و لا يبعد أن يكون هذا النهى مختصاً بأهل مكة لحرمة الحرم، كما أنّ المستحقّ للقتل إذا لجأ إليها لم يقتل إلا من انتهك حرمة الحرم بالجناية فيه فيقتل.
 و أمّا لو ترسّ الكفار بنسائهم أو صبيانهم أو بالمجانين و أمثالهم، و لم يمكن الفتح إلا بقتلهم فجاز لأنّ ترك الترسّ يؤدي إلى تعطيل الجهاد لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إليه، و لذا رمى رسول الله ﷺ الطائف بالمنجنيق و فيهم النساء و الصبيان.
 و لا فرق في ذلك بين قسمة الجهاد: بأن كان للدعوة أو للدفاع عن الكفار المتجاوزين.

الفصل السادس: يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم» (الفتح: ٢٥) على وجوب الدية أو الكفارة في قتل المؤمن، مستور الايمان بين أهل الحرب من الكافرين، و أمّا إذا لم يكن مستور الايمان، فقتله المؤمن عند قتال الكافرين، فيجب عليه الدية، و إن قتله خطأ، يجب عليه الكفارة دون الدية.

الفصل السابع: استدللّ بعض الفقهاء بقوله تعالى: «مخلّين رؤوسكم و مقصّرين» (الفتح: ٢٧) على أنّ المحرم مختار عند التّحلل من الإحرام إن شاء حلق و إن شاء قصر، و ذلك أنّ ذكر الحلق و التّقصير معاً يدلّ على وقوع الإحلال بأحدهما، و لولا ذلك لما كان لذكرهما معاً ههنا وجه بعد العلم بعدم إرادة الجمع، و التّفصيل الموجب للإجمال، فتعيّن التّخيير على الإطلاق، و للأصل أيضاً.

أقول: لا يخفى على الأديب الأريب أنّ الواو كثيراً ما تستعمل للتّقسيم و التّنويع كقولك: الكلمة إسم و فعل و حرف.

و أنّ الواو ههنا ليست للتّخيير و لا للجمع و لا للتّفصيل كما زعم أكثرهم، و إنّما هي في المقام لتنويع الأحكام الثلاثة للطوائف الثلاث المختلفين فيها...

و في قوله جلّ و علا «مخلّين رؤوسكم و مقصّرين» - مع بيان أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين - إشارة إجمالية إلى أحكام ثلاثة لطوائف ثلاث:

١- وجوب الحلق على الصّرورة. ٢- غير الصّرورة من الذّكور يجزيه التّقصير. ٣- وجوب التّقصير على النّساء، صرورات كنّ أولاً، ولا يجوز لهنّ الحلق.

و هذا هو المستفاد من الرّوايات الواردة - مطلقة و مقيدة - عن أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام، حيث إنّ المطلق يحمل على المقيد، من دون تعارض بينها كما توهم بعضهم، وإنّ الرّوايات الواردة في وجوب الحلق على الصّرورة ليست بأحاد كما زعم بعضهم كما لا وجه للأصل الذي ادّعى بعضهم.

و إنّ السنّة الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين مبيّنة للكتاب الذي هو حجة قطعية، وإنّ وجوب الحلق على الصّرورة ثابت عند من تمسك بالثقلين معاً و سلك طريقاً الاجتهاد صحيحاً.

و من الرّوايات: ما في وسائل الشّيعه - كتاب الحجّ - باب (٧) من أبواب الحلق والتّقصير - عن عمّار السّاباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سئلته عن الرّجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، قال: إن كان قد حجّ قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحجّ فلا بدّ له من الحلق».

و فيه: عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «على الصّرورة أن يحلق رأسه و لا يقصر إنّما التّقصير لمن حجّ حجة الإسلام».

و فيه: عن بكر بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «ليس للصّرورة أن يقصر و عليه أن يحلق».

و فيه: عن سليمان بن مهران - في حديث - أنّه قال لأبي عبدالله عليه السلام: كيف صار الحلق على الصّرورة واجباً دون من قد حجّ؟ قال: ليصير بذلك موسماً بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عزّ وجلّ: «لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين رؤوسكم و مقصّرين لا تخافون».

و غيرها من الرّوايات الواردة في المقام فليطالب من أبوابها... و هذا الحكم في حجّ التّمتع، و أمّا العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، و العمرة المفردة ففي التحلّل منها يتعيّن التّقصير، صرورة كان المحرم أم لا.

الفصل الثامن: يستدلّ بقوله تعالى: «تراهم ركعاً سجدّاً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيّاهم في وجوههم من أثر السّجود» (الفتح: ٢٩) على استحباب السّهر و القيام بالليل، و على استحباب زيادة التمكن في السّجود لتحصيل أثره في السّيا. في وسائل الشّيعه:- كتاب الصّلاة- باب (٢١) من السّجود- عن السّكوني عن الصّادق عليه السلام قال: قال عليّ عليه السلام: «إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلداء ليس فيها أثر السّجود».

و فيه: عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ أبي عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان أثر السّجود في جميع مواضع سجوده فسّمى السّجّاد لذلك».

و فيه: عن محمّد بن اسمعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الباقر عليهم السّلام قال: كان لأبي عليه السلام في موضع سجوده آثار ناتية، و كان يققعها في السّنة مرّتين في كلّ مرّة خمس ثقبات فسّمى ذا الثّقبات لذلك».

و فيه: عن عبدالله بن الفضل عن أبيه- في حديث- «أنّه دخل على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه و عرنين أنفه من كثرة سجوده».

و فيه:- كتاب الصّلاة- باب (١٧) من ما يسجد عليه- عن إسحق بن الفضل عن الصّادق عليه السلام: «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يحبّ أن يمكن جبهته من الأرض».

﴿ بحث عميق علمي، مذهبي و اعتقادي ﴾

يدور البحث في المقام حول ثلاثة عشر أمراً:

الأمر الأوّل: إنّ في قوله تعالى: «ليغفر لك الله - و يتمّ نعمته عليك و يهديك - و ينصرك...» الفتح: ٢-٣) ردّاً صريحاً على مذهب الأشاعرة المجبرة من العامّة الذين يتقولون: إنّ أفعال الله سبحانه لا تعلّل بالأغراض... و قد ذكر الله جلّ و علا أربعة أغراض للفتح و هي: أ: الف: المغفرة. ب: إتمام النعمة. ج: الهداية. د: النصرة.

الأمر الثاني: إنّ العامّة قد تشبّثت بقوله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر» الفتح: ٢) على نفي عصمة رسول الله ﷺ عن المعصية بعد النبوّة فضلاً عن قبلها، خلافاً لقوله جلّ و علا: «و النّجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم و ما غوى و ما ينطق عن الهوى إنّ هو إلّا وحي يوحى» النجم: ١-٤) إذ نفي الله عزّ و جلّ عن رسوله ﷺ كلّ معصية و نسيان و سهو و غفلة.

أقول: إنّ جميع الأنبياء و المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين معصومون من الكبائر و الصغائر، قبل النبوّة و بعدها، على كلّ حال، تعمّداً و غير تعمّداً، و إنّ محمّداً رسول الله ﷺ هو سيّد الأنبياء و المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين لم يعص الله تعالى طرفة عين منذ خلقه الله عزّ و جلّ إلى أن قبضه و لا أذنب ذنباً صغيراً و لا كبيراً، لا تعمّداً و لا سهواً و لا غفلة و لا نسياناً، و بذلك نطق القرآن الكريم و تواتر الخبر عن أهل بيت

الوحي المعصومين عليهم صلوات الله، ويؤيده العقل السليم وإجماع العقلاء المحققين، و هو مذهب جمهور الشيعة الإمامية الاثني عشرية الحقّة أوردناه تفصيلاً في بحث عصمة الأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من هذا التفسير فراجع.

وأما المراد بذنوب رسول الله ﷺ في هذه الآية الكريمة وأمثالها، فع بيان أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام هو ذنبه ﷺ بحساب المشركين، وقد تقدّم بيانه منّا تفصيلاً في بحث البيان، وفي تحقيق الأقوال، وفي التفسير والتأويل، وفي بحث الرواية من تفسير هذه السورة المباركة فراجع.

و من البين: أن من شأن كلّ قائم بإصلاح العقائد الباطلة والأفكار الكاسدة، وداعٍ إلى ما هو خارج عن عادات قوم هي مألوفة عندهم... أن يعرض بنفسه لتعيرهم والتشنيع به، ويرون من عمله ذلك خطيئة كبيرة يخالف بها مقومات وجودهم الموروثة عبر الأجيال والأعصار... فكأنه يحاول تحطيم كيانهم والانهيار بقوميتهم، ولاسيما الكبراء زعماء القوم وأمرآتهم... يخشون على مصالحهم في البلاد وعلى زعامتهم وإمارتهم على أهلها، فينظرون إليه كمنذب عارم وقبيح لا يغفر ذنبه عندهم قطّ.

لكنه ريثما يتغلّب على الموانع، ويرفع الحواجز عن طريقه، ويبلغ قمة الفوز والتّجّاح، والفلاح والرّشاد... وتزدهر معالم إصلاحاته العامّة إذا هم يستبشرون به كفاتح عظيم، ومبشّر بسعادة الأجيال وكمال الأفراد... فتقلب سيئاته الماضية عندهم حسنات بحسابهم الجديد، وتغفر جميع ذنوبهم التي كانوا يرونها ذنوباً لا تغفر لديهم، بعد ما لمسوا من حقيقة قيامه الإصلاحية، وآثار دعوته في جميع شئون حياتهم الإنسانية، وإخلاصه في نهضته منذ البدء، حتّى الأعمال التي يرتكبها ذلك المصلح الصّالح والدّاعي الحقّ في مستقبل أمره: «وما تأخّر» فيغضون عنها حتّى ولو كانت على خلاف مصالحهم الخاصّة.

الأمر الثالث: إنّ العامّة تشبّثت بقوله سبحانه: «هو الذي أنزل السّكينة في قلوب المؤمنين - ولقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة فعلم ما في قلوبهم

فأنزل السكينة عليهم و أثابهم فتحاً قريباً - فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين و ألزمهم كلمة التقوى و كانوا أحقّ بها و أهلها» الفتح: ٤ و ١٨ و ٢٦) على فضيلة أصحاب الحديبية كلهم، منهم أبو بكر بن أبي قحافة و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان...

أقول: و لا يخفى على من له أدنى مسكة و دراية، و طيب ولادة: أن الله تعالى أنزل السكينة على من اتّصف بصفة الايمان من أصحاب الحديبية لا كلهم إذ ليس كلهم مؤمنين، و أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بعليّة الوصف في الحكم، فمدار نزول السكينة هو الايمان لا الصّحبة من دون كونهم معه ﷺ في رسالته، فليست صحبة أحد لرسول الله ﷺ قالباً فضيلة له، و لا موجبة لنزول السكينة عليه، و لذا لم تنزل على أبي بكر مع كونه مصاحباً له ﷺ في الغار إذ قال: «إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه و أيده بجنود لم تروها» التوبة: ٤٠).

في اختصاص الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه - باب حديث هشام بن الحكم و دلائله على أفضلية عليّ ﷺ - : «أحمد بن الحسن قال: حدّثنا عبد العظيم بن عبد الله قال: قال هارون الرّشيد لجعفر بن يحيى البرمكي: إني أحبّ أن أسمع كلام المتكلّمين من حيث لا يعلمون بمكاني، فيحتجّون عن بعض ما يريدون، فأمر جعفر المتكلّمين فأحضروا داره و صار هارون في مجلس يسمع كلامهم و أرخى بينه و بين المتكلّمين ستراً فاجتمع المتكلّمون، و غصّ المجلس بأهله ينتظرون هشام بن الحكم، فدخل عليهم هشام و عليه قميص إلى الرّكبة و سراويل إلى نصف السّاق، فسلم على الجميع و لم يخصّ جعفرأ بشيء فقال له رجل من القوم:

لم فضّلت عليّاً على أبي بكر و الله يقول: «ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا»؟

فقال هشام: فأخبرني عن حزنه في ذلك الوقت أكان لله رضى أم غير رضى؟ فسكت، فقال هشام: إن زعمت أنه كان لله رضى فلمّ نهاه رسول الله ﷺ فقال: «لا

تحزن» أنها عن طاعة الله ورضاه؟ وإن زعمت أنه كان لله غير رضى، فلم تفتخر بشئ كان لله غير رضى؟ وقد علمت ما قد قال الله تبارك و تعالى حين قال: «فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين» و لكنكم قلتم و قلنا...» الحديث.

و في شرح المنام: قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: «رأيت في المنام سنة من السنين قد اجترت في بعض الطروق، فرأيت حلقة دائرة فيها ناس كثير، فقلت: ما هذا؟ فقيل: لي: هذه حلقة فيها رجل يقصّ، فقلت: من هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب، فتقدمت ففرقت الناس، و دخلت الحلقة، فإذا برجل يتكلم على الناس بشئ لم أحصله، فقطعت عليه الكلام، و قلت: أيها الشيخ أخبرني! ما وجه الدلالة على فضل صاحبك أبي بكر عتيق بن أبي قحافة في قول الله تعالى: «ثاني اثنين إذ هما في الغار»؟

فقال: وجه الدلالة على فضل أبي بكر من هذه الآية في ستة مواضع: الأول: أن الله تعالى ذكر نبيه ﷺ و ذكر أبابكر معه، فجعله ثانيه، فقال: «ثاني اثنين» الثاني: أنه وصفها بالاجتماع في مكان واحد تأليفاً بينهما فقال: «إذ هما في الغار» الثالث: أنه أضافه إليه بذكر الصحبة، ليجمع بينهما فيما يقتضي الرتبة، فقال: «إذ يقول لصاحبه». الرابع: أنه أخبر عن شفقة النبي ﷺ و رفقته به لموضعه عنده، فقال: «لا تحزن». الخامس: أنه أخبره أن الله معها على حدّ سواء ناصرهما و دافعاً عنهما، فقال: «إن الله معنا» السادس: أنه أخبر عن نزول السكينة على أبي بكر لأنّ الرسول ﷺ لم تفارقه السكينة قطّ، فقال: «فأنزل الله سكينته عليه».

فهذه ستة مواضع تدلّ على فضل أبي بكر من آية الغار لا يمكّنك و لا غيرك الطعن فيها.

فقلت له: لقد حررت كلامك هذا، واستقصيت البيان فيه، و أتيت بما لا يقدر أحد أن يزيد عليه في الاحتجاج لصاحبك عليهم غير أني بعون الله و توفيقه سأجعل ما أتيت به كرماد اشتدّت به الرّيح في يوم عاصف:

أما قولك: إن الله تعالى ذكره و ذكر النبي ﷺ و جعل أبابكر ثانيه، فليس في ذلك فضيلة، فهو إخبار عن العدد، و لعمرى لقد كانا اثنين، فما في ذلك من الفضل، و نحن نعلم

ضرورة أن مؤمناً ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ وكافراً اثنان، كما نعلم أن مؤمناً ومؤمناً اثنان، فما أرى لك في ذكر العدد طائلاً تعتدّ به.

و أمّا قولك: إنه وصفها بالاجتماع في المكان، فإنه كالأول لأنّ المكان يجتمع فيه المؤمنون والكفار كما يجتمع العدد للمؤمنين والكفار، وأيضاً فإنّ مسجد النبيّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ أشرف من الغار، وقد جمع المؤمنين والمنافقين والكفار، وفي ذلك قول الله تعالى: «فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين».

و أيضاً فإنّ سفينة نوح قد جمعت النبيّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ والشيطان والبهيمة والكلب، فالمكان لا يدلّ على ما ادّعت من الفضيلة، فبطل فضلان.

و أمّا قولك: إنه أضافه إليه بذكر الصّحبة، فإنه أضعف من الفضلين الأولين لأنّ الصّحبة تجمع المؤمن والكافر، والدليل على ذلك قول الله عزّ وجلّ: «إذ قال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثمّ من نطفة ثمّ سواك رجلاً» وأيضاً فإنّ اسم الصّحبة يقع بين العاقل وبين البهيمة، والدليل على ذلك من كلام العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، فقال الله تعالى: «و ما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان قومه» وقد سمّوا الحمار صاحباً، فقالوا:

إنّ الحمار مع الحمار مطيّة

فإذا خلوت به فبئس الصّاحب

و أيضاً فقد سمّوا السّيف صاحباً، فقالوا في ذلك:

جاورت هنداً و ذاك اجتنابي

و معي صاحب كتوم اللسان

يعني السّيف، فإذا كان اسم الصّحبة يقع بين المؤمن والكافر، وبين العاقل وبين

البهيمة وبين الحيوان والجماد، فأيّ حجة لصاحبك؟!

و أمّا قولك: إنه قال: «لا تحزن» فإنه وبال عليه و منقصة له، و دليل على خطئه لأنّ

قوله: «لا تحزن» نهي، و صورة النهي قول القائل: «لا تفعل» فلا يخلو أن يكون الحزن وقع

من أبي بكر على أحد وجهين: إمّا طاعة أو معصية، فإن انتهى و إلاّ فقد شهدت الآية

بعضيانه بدليل أنه نهاه.

و أمّا قولك: إنه قال له: «إنّ الله معنا» فإنّ النبيّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ أخبر أن الله معه خاصّة، و

عبر عن نفسه بلفظ الجمع، فقال: «معنا» كما عبر الله تعالى عن نفسه بلفظ الجمع، فقال: «إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون» وقد قيل أيضاً في هذا: إن أبابكر قال: يا رسول الله حزني على أخيك علي بن أبي طالب عليه السلام ما كان منه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: «لا تحزن إن الله معنا» أي: معي ومع أخي علي بن أبي طالب عليه السلام.

وأما قولك: إن السكينة نزلت على أبي بكر فإنه كفر بحت لأن الذي نزلت عليه السكينة هو الذي أيده بالجنود كذا يشهد ظاهر القرآن في قوله تعالى: «فأنزل سكينته عليه و أيده بجنود لم تروها» فلو كان أبوبكر هو صاحب السكينة لكان هو صاحب الجنود، وفي إخراج النبي صلى الله عليه وآله من النبوة على أن هذا الموضع لو كتته على صاحبك لكان خيراً له لأن الله تعالى أنزل السكينة على النبي صلى الله عليه وآله في موضعين، وكان معه قوم مؤمنون فشركهم فيها، فقال في موضع: «ثم أنزل سكينته على رسوله و على المؤمنين و أنزل جنوداً لم تروها» و في موضع آخر: «فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين و ألزمهم كلمة التقوى» و لما كان في يوم الغار خصه وحده بالسكينة، فقال: «فأنزل سكينته عليه» فلو كان معه في الموضع مؤمن لشركه معه في السكينة كما شركه من قبله من المؤمنين، فدلّ بإخراجه من السكينة على خروجه من الايمان.

قال الشيخ المفيد رحمه الله: فلم يجر عمر بن الخطاب جواباً و تفرّق الناس واستيقظت».

و في الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: «إن الله سبحانه أخبر في هذه الآية: «فأنزل الله سكينته عليه و أيده بجنود لم تروها» (التوبة: ٤٠) أنه خصّ نبيه صلى الله عليه وآله بالسكينة دون أبي بكر، و هذا دليل على أن حاله غير مرضية لله تعالى إذ لو كان من أولياء الله و أهل محبته لعتمته السكينة مع النبي صلى الله عليه وآله في ذلك المقام كما عمت من كان معه صلى الله عليه وآله ببدر و حنين و نزل القرآن فقال تعالى في هذه السورة: «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً و ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين و أنزل جنوداً لم تروها و عذب الذين كفروا و ذلك جزاء الكافرين» (التوبة: ٢٥-٢٦).

وقال في سورة الفتح: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً» وقال فيها أيضاً: «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الحمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين». فدلّ عموم السكينة كل من حضر مع النبي ﷺ من المؤمنين مقاماً سوى الغار بما أنزل به القرآن على صلاح حال القوم وإخلاصهم لله تعالى واستحقاقهم الكرامة منه بالسكينة التي أكرم بها نبيه ﷺ وأوضح بخصوص نبيه ﷺ في الغار بالسكينة دون صاحبه في تلك الحال على ما ذكرناه عن خروجه من ولاية الله تعالى وارتكابه لما أوجب في العدل والحكمة الكرامة بالسكينة من قبائح الأعمال، وهذا بين لم تحجب عنه العباد...».

و فيه: قال الشيخ المفيد قدس سره: «فإن قال - الخصم - : فإذا كنتم قد أخرجتم المتقدمين - أبابكر وعمر... - على أمير المؤمنين ﷺ والمحاربين له والقاعدتين عنه من رضا الله تعالى وما ضمنته آية السابقين: «و السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار...» التوبة: ١٠٠».

بالشروط على ما ذكرتم، والتخصيص الذي وصفتم، ولما اعتمدتموه من تعريهم من العصمة، وما واقعه - من سميتموه منهم على الإجماع - من الذنوب، فخبروني عن قوله تعالى: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» الفتح: ١٨ فكيف يصحّ لكم تأويله بما يُخرج القوم من الرضا والغفران، والإجماع منعقد على أن أبابكر وعمر وطلحة والزبير وسعداً وسعيداً قد بايعوا تحت الشجرة وعاهدوا النبي ﷺ أو ليس هذا الإجماع يوجب الرضا على البيان؟

قيل له: القول في الآيتين جميعاً سواً، وهو في هذه الآية أبين وأوضح وأقرب طريقاً، وذلك أن الله تعالى ذكر المبايعين (السابقين خ) وخصّص من توجه إليه الرضا من جملتهم بعلامات نطق بها التنزيل، ودلّ بذلك على أن أصحابك - أيها الخصم - خارجون عن الرضا على التحقيق، فقال جلّ اسمه: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً».

فخصّ سبحانه بالرّضا منهم مَنْ علم الله منهم الوفاء، وجعل علامته من بينهم ثباته في الحروب بنزول السّكينة عليه، وكون الفتح القريب به، وعلى يديه، ولا خلاف بين الأُمَّة أنّ أوّل لقيها رسول الله ﷺ بعد بيعة الرّضوان حرب خيبر، وأنّه قدّم أبا بكر فيها فرجع منهزماً فارّاً من مرحب، وثنّى بعمر فرجع منهزماً فارّاً يخبّئ أصحابه و يحبّونّه.

فلما رأى ذلك رسول الله ﷺ قال: «لأعطين الرّاية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله، كرّاراً غير فرّار، لا يرجع حتّى يفتح الله تعالى عليه يديه» فأعطاه أمير المؤمنين عليه السلام فلقني مرحباً فقلته، وكان الفتح على يديه، واختصّ الرّضا به و من كان معه من أصحابه و أتباعه، و خرج صاحبك من الرّضا بخروجها عن الوفاء، و تعرّيهما من السّكينة لانهما و فرارهما و خيبتها من الفتح القريب لكونه على يد غيرهما، و خرج من سمّيت من أتباعها منه، إذ لا فتح لهم و لا بهم على ما ذكرناه و انكشف عن الرّجلين خاصّة بدليل قول رسول الله ﷺ: «و يحبّه الله ورسوله» ما كان مستوراً لاستحقاقها في الظاهر ضدّ ذلك من الوصف كما استحقّ اسم الفرّار دون الكرّار، و لولا أنّ الأمر كما وصفناه لبطل معنى كلام النبي ﷺ و لم يكن له فائدة و فسد تخصيصه عليّاً ﷺ بما ضمنه من الثناء على ما شرحناه.

و ممّا يؤيّد ذلك و يزيده بيانا قول الله عزّ وجلّ: «و لقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولّون الأدبار و كان عهد الله مسئولا» (الأحزاب: ١٥) فدلّ على أنّه تعالى يسئل المولّين يوم القيامة عن العهد و يعاقبهم بنقض العهد، و ليس يصحّ اجتماع الرّضا و المسئلة و العقاب لشخص واحد، فدلّ ذلك على خصوص الرّضا، و وجب إلحاقه في الحكم بمن لا يتوجّه إليه السّؤال، و إذا وجب ذلك بطل تعلق الخصم في الآية بالعموم، و سقط اعتماده على البيعة في الجملة.

و على كلّ حال، هذا إن لم يكن في الآية نفسها و فيما تلوناه بعدها دليل على خروج القوم من الرّضا، و كان الأمر ملتبساً، فكيف و فيها أوضح برهان بما رتبناه؟! و ممّا يدلّ على خصوص الآية أيضاً قوله تعالى: «و من يولّم يومئذ دبره إلاّ متحرّفاً

لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد بآء بغضب من الله و ماواه جهنم و بثس المصير» الأنفال: (١٦) فتوعد على الفرار بالغضب و النار كما وعد على الوفاء بالرضا و النعيم، فلو كانت آية الرضا في المبايعين على العموم و عدم الشرط لبطل الوعيد، و خرجت الآية النازلة منافية عن الحكمة، و لم يحصل لها فائدة و لا مفهوم و ذلك فاسد بلا ارتياب.

و مما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلاً» (الأحزاب: ٢٣) و هذا صريح باختصاص الرضا بطائفة من المبايعين دون الجميع، و بثبوت الخصوص في الموفين بظاهر التنزيل الذي لا يمكن لأحد دفعه إلا بالخروج عن الدين» انتهى كلامه.

و في روضة الكافي: - حديث (٥٧١) - بإسناده عن ابن فضال عن الرضا عليه السلام: «فأنزل الله سكينته على رسوله و أيده بجنود لم تروها» (التوبة: ٤٠) قلت: هكذا؟ قال: هكذا تقرأها و هكذا تنزيلها».

أي لا بد و أن يرجع الضمير في قوله تعالى: «عليه» إلى رسول الله صلى الله عليه وآله و أنه يدل على عدم ايمان أبي بكر بن أبي قحافة أول غاصب الخلافة، لأن الله عز وجل قال في سورة التوبة: «فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمنين»: (٢٦) فتخصيص الرسول صلى الله عليه وآله هنا بالسكينة يدل على أنه لم يكن معه قلباً و إن كان معه صلى الله عليه وآله قالباً، فلم يكن مؤمناً به صلى الله عليه وآله.

و في الروضة: - حديث (٣٧٧) - بإسناده عن يوسف بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن فإن الله معنا و قد أخذته الرعدة و هو لا يسكن، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله حاله قال له: تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون، فأريك جعفرأ و أصحابه في البحر يغوصون؟ قال: نعم، فمسح رسول الله صلى الله عليه وآله بيده على وجهه، فنظر إلى الأنصار يتحدثون و نظر إلى جعفر عليه السلام و أصحابه في البحر يغوصون فأضمر تلك الساعة أنه ساحر».

أقول: و لا يخفى على من تدبر في آية الغار التي تستدل بها العامة على فضل أبي بكر

أنها لا تدلّ على فضله، بل تدلّ على ضعف إيمانه و يقينه وإضراره في مصاحبته لرسول الله ﷺ لوجوه شتى:

منها: أنها ظاهرة في أنه كان خائفاً و جلاً، و ما ذلك إلا لضعف إيمانه، و كان إظهار هذا الخوف و الجبن لولا ما أنزل الله تعالى على رسوله ﷺ من السكينة إضراراً به ﷺ و تخويفاً له.

و منها: أنها تدلّ على عدم إيمانه لأنّ الله عزّ وجلّ كلّما ذكر إنزال السكينة على رسوله ﷺ ضمّ إليه المؤمنين كما في سورة التوبة: (٤٠) في قصة حنين، و هم الذين ثبتوا مع أمير المؤمنين تحت الراية، و كان يومئذ ثمانون رجلاً و لم ينهزموا مع المنهزمين، و قد صحّ عند الفريقين: أنّ أبابكر و عمر لم يكونا من الثابتين، و كانا من المنهزمين، و في سورة الفتح: (٢٦) فظهر أنّ تخصيص رسول الله ﷺ هنا بإنزال السكينة إنّما هو لعدم إيمانه.

و لا يخفى على الأديب الأريب أنّه لا يجوز إرجاع الضمير في «عليه» إلى أبي بكر لأنّ الضمائر قبل هذا و بعده تعود إلى رسول الله ﷺ من دون خلاف، و ذلك في قوله تعالى: «إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه» «لصاحبه» و في قوله سبحانه فيما بعده: «وأيده» فكيف يتخلّلها ضمير عائد في «عليه» إلى غيره؟! فلا يظهر من الآية الكريمة أيّ فضيلة لأبي بكر إلا أنّه ذكر فيها صحبتته له ﷺ و خروجه معه ﷺ و قد سمى الله تعالى الكافر صاحباً لنبيّه ﷺ في قوله سبحانه: «يا صاحبي السجن» يوسف: (٣٩) و للمؤمن في قوله تعالى: «قال لصاحبه و هو يحاوره» الكهف: (٣٤) و قد يسمّى الحمار و الجهاد صاحباً، و أيضاً أيّ فضيلة لمن هرب خوفاً على بدنه، و لم تنفع صحبتته لرسول الله ﷺ شيئاً و لم يجاهد و لم يقاتل و لم يفد نفسه، و هل يقابل عاقل بين هذا و بين ما صدر عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ في تلك الواقعة، حيث فدى بمهجته و وقاه بنفسه؟

و قوله ﷺ: «فمسح رسول الله بيده على وجهه» من معجزاته ﷺ المشهورة رواها الخاصّة و العامّة بأسانيد عديدة...

و في قصّة الغار كلام منّا سبق في سورة التّوبة فراجع.

الأمر الرَّابِع: يستدلّ بقوله تعالى: «ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم» الفتح: ٤) على الحركة الجوهرية رداً على منكريها و على الذين ينكرون لقبول الايمان، الزيادة و النقصان أصلاً كأبي حنيفة و أتباعه و زعم بعضهم: أنّ الايمان الذي لا يقبل الزيادة و النقصان هو الإقرار بوجود الله تعالى كما أنّ إلهيته لا تقبل الزيادة و النقصان، و أمّا الايمان بمعنى الأمن أو اليقين أو التصديق فإنه تقبلها، و هو في الآية الكريمة بمعنى التصديق لأنهم بسبب السكينة التي هي الطمأنينة و برد اليقين كلّما نزلت فريضة و شريعة صدقوا بها فازدادوا تصديقاً مع تصديقهم.

﴿ بحث عميق علمي في ازدياد الايمان و نقصانه ﴾

وقد صرّحت الآيات القرآنيّة والرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين: أنّ الايمان يقبل الزيادة والنقصان، ويؤيّده العقل السليم من شوائب الأوهام، واتفق عليه إجماع العلماء المؤمنين الصادقين، خلافاً لبعض الفلاسفة والمتكلمين، ولأبي حنيفة وأذنابه المريدين لاختلافهم في حقيقة الايمان.

أمّا الآيات الكريمة فمنها قوله تعالى: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» (الفتح: ٤).

وقوله سبحانه: «إنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً و على ربّهم يتوكّلون» (الأنفال: ٢).

وقوله عزّ وجلّ: «و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيّكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون» (التوبة: ١٢٤).

وقوله جلّ وعلا: «الذين قال لهم النّاس إنّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» (آل عمران: ١٧٣).

وقوله تعالى: «ولمّا رأ المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله وما زادهم إلاّ إيماناً و تسليماً» (الأحزاب: ٢٢).

و غيرها من الآيات التي تصرّح بزيادة الايمان و موجباتها، وكذلك آيات أخر إلى نقصان الايمان و موجباته...

وَأَمَّا الرِّوَايَاتُ الْوَارِدَةُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ الْمُعْصومِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فَكَثِيرَةٌ لَا يَسَعُهَا الْمَقَامُ وَنَحْنُ عَلَى جَنَاحِ الْاِخْتِصَارِ، فَمِنْهَا:

فِي أَصُولِ الْكَافِي - كِتَابُ الْإِيمَانِ الْكُفْر - بَابُ أَنَّ الْإِيمَانَ مَبْثُوتٌ لِحَوَارِحِ الْبَدَنِ كَلِّهَا حَدِيثُ (١) بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَالرُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُّهَا الْعَالَمُ أَخْبِرْنِي أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا بِهِ، قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَعْلَى الْأَعْمَالِ دَرَجَةٌ وَأَشْرَفُهَا مَنْزِلَةٌ وَأَسْنَاهَا حِظًّا، قَالَ: قُلْتُ: أَلَا تُخْبِرُنِي عَنِ الْإِيمَانِ أَقُولُ هُوَ وَعَمَلٌ أَمْ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ؟ فَقَالَ: الْإِيمَانُ عَمَلٌ كَلَّهُ، وَالْقَوْلُ بَعْضُ ذَلِكَ الْعَمَلِ، بِفَرْضِ مِنَ اللَّهِ بَيِّنٌ فِي كِتَابِهِ، وَاضِحٌ نُورُهُ، ثَابِتَةٌ حُجَّتُهُ، يُشْهَدُ لَهُ بِهِ الْكِتَابُ وَيَدْعُوهُ إِلَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: صَفَهُ لِي جَعَلْتَ فِدَاكَ حَتَّى أَفْهَمَهُ؟ قَالَ: لِلْإِيمَانِ حَالَاتٌ وَدَرَجَاتٌ وَطَبَقَاتٌ وَمَنَازِلٌ، فَمِنْهُ التَّامُّ الْمُنْتَهَى تَمَامُهُ، وَمِنْهُ النَّاقِصُ الْبَيِّنُ نَقْصَانُهُ، وَمِنْهُ الرَّاجِحُ الزَّائِدُ رَجْحَانُهُ، قُلْتُ: إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَتِمُّ وَيَنْقُصُ وَيَزِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: كَيْفَ ذَلِكَ؟

قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ الْإِيمَانَ عَلَى حَوَارِحِ ابْنِ آدَمَ وَقَسَّمَهُ عَلَيْهَا وَفَرَّقَهُ فِيهَا فَلَيْسَ مِنْ حَوَارِحِهِ جَارِحَةٌ إِلَّا وَقَدْ وَكَلَّتْ مِنَ الْإِيمَانِ بَغِيرَ مَا وَكَلَّتْ بِهِ أُخْتَهَا، فَمِنْهَا قَلْبُهُ الَّذِي بِهِ يَعْقِلُ وَيَفْقَهُ وَيَفْهَمُ وَهُوَ أَمِيرُ بَدَنِهِ الَّذِي لَا تَرْتَدُّ الْجَوَارِحُ وَلَا تَصْدُرُ إِلَّا عَنْ رَأْيِهِ وَأَمْرِهِ وَمِنْهَا عَيْنَاهُ اللَّتَانِ يَبْصُرُ بِهِمَا وَأُذُنَاهُ اللَّتَانِ يَسْمَعُ بِهِمَا وَيَدَاهُ اللَّتَانِ يَبْطِشُ بِهِمَا وَرِجْلَاهُ اللَّتَانِ يَمْشِي بِهِمَا، وَفَرْجُهُ الَّذِي الْبَاهُ مِنْ قَبْلِهِ، وَلسَانُهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَرَأْسُهُ الَّذِي فِيهِ وَجْهُهُ، فَلَيْسَ مِنْ هَذِهِ جَارِحَةٌ إِلَّا وَقَدْ وَكَلَّتْ مِنَ الْإِيمَانِ بَغِيرَ مَا وَكَلَّتْ بِهِ أُخْتَهَا بِفَرْضِ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ اسْمُهُ، يَنْطِقُ بِهِ الْكِتَابُ لَهَا وَيُشْهَدُ بِهِ عَلَيْهَا.

فَفَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى السَّمْعِ، وَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الْعَيْنَيْنِ، وَفَرَضَ عَلَى الْعَيْنَيْنِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى اللِّسَانِ، وَفَرَضَ عَلَى اللِّسَانِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الْيَدَيْنِ، وَفَرَضَ عَلَى الْيَدَيْنِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الرَّجْلَيْنِ، وَفَرَضَ عَلَى الرَّجْلَيْنِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الْفَرْجِ، وَفَرَضَ عَلَى الْفَرْجِ غَيْرَ مَا فَرَضَ عَلَى الْوَجْهِ، فَأَمَّا مَا فَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ فَالْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْعَقْدُ وَالرِّضَا وَالتَّسْلِيمُ بِأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا

الله وحده لا شريك له، إلهاً واحداً، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن محمداً عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله، والإقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب - إلى أن قال -: فمن لقي الله عزوجل حافظاً لجوارحه موفياً كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عزوجل عليها لقي الله عزوجل مستكماً لا يمانه وهو من أهل الجنة، ومن خان في شيء منها أو تعدى ما أمر الله عزوجل فيها لقي الله عزوجل ناقص الإيمان.

قلت: قد فهمت نقصان الإيمان وتمامه، فمن أين جاءت زيادته؟ فقال: قول الله عزوجل: «وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» وقال: «نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى» ولو كان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر ولا استوت النعم فيه ولا استوى الناس وبطل التفضيل ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله، وبالنقصان دخل المفرطون النار.

وفيه: - حديث (٣) بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الإيمان، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عليه السلام والإقرار بما جاء من عند الله وما استقر في القلوب من التصديق بذلك، قال: قلت: الشهادة أليست عملاً؟ قال: بلى، قلت: العمل من الإيمان؟ قال: نعم، الإيمان لا يكون إلا بعمل والعمل منه ولا يثبت الإيمان إلا بعمل.

قوله عليه السلام: «و هو رأس الإيمان» أي العمل رأس الإيمان، فالتشبيه بالرأس باعتبار أن بانتفائه ينتفي الإيمان رأساً كما أن انتفاء الرأس لا تبقى الحياة ويفسد سائر جوارح البدن...

وفيه: - حديث (٨) بإسناده عن محمد بن حفص بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: - وسئله رجل عن قول المرجئة في الكفر والإيمان وقال: إنهم يحتجون علينا ويقولون: كما أن الكافر عندنا هو الكافر عند الله فكذلك نجد المؤمن إذا

أقرّ بآيمانه أنّه عند الله مؤمن، فقال: سبحان الله و كيف يستوى هذان و الكفر إقرار من العبد فلا يكلف بعد إقراره بيّنة و الايمان دعوى لا يجوز إلاّ بيّنة، و بيّنته عمله و نيّته، فإذا اتّفقا فالعبد عند الله مؤمن، و الكفر موجود بكلّ جهة من هذه الجهات الثلاث من نيّة أو قول أو عمل، و الأحكام تجري على القول و العمل، فما أكثر من يشهد له المؤمنون بالايان و يجري عليه أحكام المؤمنين و هو عند الله كافر، و قد أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله و عمله».

أقول: إنّ الإمام عليه السلام شبه الإقرار الظاهري بالدّعوى في سائر الدّعوي التي لا تقبل إلاّ بيّنة و هي الشاهدان على المدّعا، فجعل الله سبحانه هذه الدّعوى غير مقبولة إلاّ بشاهدين من قلبه و جوارحه، فلا يثبت عنده إلاّ بهما، و أمّا عند الناس فيكفيهم في الحكم الإقرار و العمل الظاهري كما يكتفي عند الضرورة بالشاهد و اليمين، فالايان مركّب من أجزاء ثلاثة: النيّة و الإقرار و العمل. و لا يثبت الايمان حقاً إلاّ بتحقق جميع أجزائه، فهو من هذه الجهة يشبه سائر الدّعوي للزوم ثلاثة أشياء في تحقّقها: الدّعوى و الشاهدان.

و أمّا العقل: فإنّه لو لم يتفاوت ايمان الأفراد و لم يقبل الزيادة و النقصان لكان ايمان آحاد الأمة مساوياً لايمان الأنبياء و المرسلين و الأوصياء و المقرّبين، و الأولياء و المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، و اللازم باطل قطعاً.

و أمّا الإجماع: فاتّفق أهل الايمان و التقوى من العلماء حقاً: أنّ الايمان يقبل الزيادة و النقصان، سواء كانت الأعمال أجزائه أو شرائطه أو آثاره الدالّة عليه، فإنّ التصديق القلبي بأيّ معنى يفسّر لا يرب أنّ يزيد، و كلّما ازدادت آثاره على الأعضاء و الجوارح فهي كثرة و قلة تدلّ على مراتب الايمان زيادة و نقصاناً، و كلّ منهما يتفرّع على الآخر، فإنّ كلّ مرتبة من مراتب الايمان يصير سبباً لقدر من الأعمال يناسبها، فإذا أتى بها قوى الايمان القلبي و حصلت مرتبة أعلى تقتضي عملاً أكثر و أكثر...

الأمر الخامس: أنّ قول الله جلّ و علا: «لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزّروه و توقّروه و تسبّحوه بكرة و أصيلاً» الفتح: ١٠) تقرير لغاية إرسال رسول الله صلى الله عليه و آله تدلّ بصراحة

على بطلان مذهب المجبرة من العامة الذين يتوهمون: أن الله سبحانه يريد من الكفار والمشركين، الكفر والشرك، من الفجار والمستكبرين، الفجور والكبر، من الفساق والمنافقين، الفسق والتفاق، من البغاة والظالمين، البغى والظلم، من العصاة والمجرمين، المعصية والجرم، ومن الطغاة والمفسدين، الطغيان والإفساد في الحرث والنسل...

وقد بين الله جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة غرض رسالة رسول الله ﷺ كغرض رسالة سائر الرسل عليهم صلوات الله تعالى وهو الايمان بالله عزّ وجلّ و برسوله ﷺ و تعظيم رسوله و حفظ حرمة ﷺ و تنزيه الله تعالى عمّا لا يليق بساحة قدسه في كلّ حال.

قال الله عزّ وجلّ: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلاّ نوحى إليه أنه لا إله إلاّ الله أنا فاعبدون» (الأنبياء: ٢٥) وقال: «ولا يرضى لعباده الكفر» (الزمر: ٧).

وقال: «وما خلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون» (الذاريات: ٥٦).

فأراد تعالى من جميع المكلفين - إرادة تشريعية - التوحيد والطاعة، ولم يرد من أحد أن يشرك به ويعصيه قطّ.

وإنّ إرادة الكفر والطغيان من وساوس الشيطان الذي تبعته الأشاعرة المجبرة السفلة من العامة، وهو إمامهم ومقتداهم في الكفر والتفاق والظلم والفساد، وفي غضب الخلافة وارتكاب الجناية...

في كتاب المباحث المشرقية - الفصل الخامس من المجلد الثاني: ص ٥١٦ - ٥١٧) قال الفخر الرازي ما لفظه: «إنّ أفعال العباد بقضاء الله تعالى وقدره وإنّ الإنسان مضطرّ في اختياره، وإنّه ليس في الوجود إلاّ الجبر» وقد بالغ في ذلك حتى قال بشأن سورة «الأنعام»: «إنّ هذه السورة من أولها إلى آخرها تدلّ على صحّة قولنا ومذهبنا «في الجبر» راجع (التفسير الكبير: ج ١٣ ص ٢٢٧).

و في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - وهو من أعلام العامة - قال في قوله تعالى: «إنّ تكفروا فإنّ الله غنيّ عنكم...» (الزمر: ٧): «وقيل: لا يرضى الكفر وإنّ أراد، فالله تعالى يريد الكفر من الكافر، وبارادته كفر لا يرضاه ولا يحبّه، فهو يريد كون ما

لا يرضاه، و قد أراد الله عزّوجلّ خلق إبليس و هو لا يرضاه، فالإرادة غير الرضا، و هذا مذهب أهل السنّة» انتهى كلامه.

قال الله تعالى فيهم: «و لقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتبعوه» سبأ: (٢٠).
و قال: «إنهم اتّخذوا الشياطين أولياء من دون الله و يحسبون أنهم مهتدون» الأعراف: (٣٠).

و قال: «و لا تتّبِعوا خطوات الشيطان إنّهُ لكم عدوّ مبين إنّما يأمركم بالسوء و الفحشاء و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون» البقرة: (١٦٨-١٦٩).
و قال: «ألّم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما انزل إليك و ما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً» النساء: (٦٠).

و قال: «و يوم يعضّ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتّخذت مع الرّسول سبيلاً يا ويلتي ليتني لم اتّخذ فلاناً خليلاً لقد أضلّني عن الذّكر بعد إذ جآئني و كان الشيطان للإنسان خذولاً» الفرقان: (٢٧-٢٩).

و قد تقدّم منا كلام في البحث المذهبي في قوله تعالى: «إن تكفروا فإنّ الله غنيّ عنكم و لا يرضى لعباده الكفر...» الزمر: (٧) فراجع و اغتتم جدّاً و لا تغفل.
الأمر السّادس: أنّ المشبّهة و المجسّمة من الأشاعرة و الحشويّة و من شرب مشاربهم من العامّة تشبّثوا بقوله تعالى: «يد الله فوق أيديهم» الفتح: (١٠) على إثبات اليدين لله سبحانه كغيرهما من الأعضاء و الجوارح لله جلّ و علا: «سبحانه و تعالى عمّا يصفون» الأنعام: (١٠٠).

في كتاب الإبانة: (ص ٤٠ ط حيدرآباد) قال أبو الحسن الأشعري إمام الأشاعرة السّفلة الجهلة: «فإن سئلنا أتقولون: إنّ لله يدين؟ نقول: ذلك، و قد دلّ عليه قوله عزّوجلّ: «يد الله فوق أيديهم» الفتح: (١٠).

أقول: و قد جاءت كلمة «يد» على صيغها المختلفة، مائة و عشرون مرّة في القرآن الكريم، و قد أضيفت عشر موضعاً منها بصيغ الإفراد و التثنية و الجمع إلى لفظ الجلالة: «الله» و ضميره تعالى:

١- كقوله جلّ وعلا: «يد الله فوق أيديهم» الفتح: (١٠) ٢- «قل إنّ الفضل بيد الله» آل عمران: (٧٣) ٣- «وأنّ الفضل بيد الله» الحديد: (٢٩) ٤- «بين يدي الله ورسوله» الحجرات: (١) ٥- «وقالت اليهود يد الله مغلولة» المائدة: (٦٤) ٦- «بيدك الخير» آل عمران: (٢٦) ٧-٩- «بشراً بين يدي رحمته» الأعراف: (٥٧) و الفرقان: (٤٨) و التمل: (٦٣) ١٠- «قل من بيده ملكوت كلّ شيء» المؤمنون: (٨٨) ١١- «بيده الملك» (١) ١٢- «فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء» يس: (٨٣) ١٣- «لما خلقت بيدي» ص: (٧٥) ١٤- «مما عملت أيدينا أنعاماً» يس: (٧١) ١٥- «و السّمَاء بنيناها بأيدي» الذّاريات: (٤٧).
و لا يخفى على أهل الأدب و البيان: أنّ لليد في القرآن الكريم و الرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و كلمات العرب معانٍ مختلفة:

منها: الجارحة المخصوصة للأخذ و العطاء. و منها: النّعمة و العطيّة. يقال: لفلان يد بيضاء. و منها: القدرة و الإحكام و القوّة و النّصرة. يقال: فلان تلقى قولي باليدين أي بالقوّة و الفعل. و منها: تحقيق الإضافة. و يقال: «هذا ما حسنت يداك» و إذا قال رجل: هذا بيدي دلّ ذلك على انفراده بعمله من غير أن يكله إلى أحد غيره كقوله تعالى: «لما خلقت بيدي» ص: (٧٥) و منها: الرّحمة و الحنان. و منها: الملك و السّلطان. و منها: القبضة و البسطة. و منها: البصيرة. و منها: العناية الخاصّة، و غيرها من المعاني دون الجارحة المخصوصة.

و أنّ اليد بمعنى العضو المركّب المائت الجامد العفن الفاسد في حقّ الله سبحانه محال. في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «ما وحده من كيفه، و لا حقيقته أصاب من مثله، و لا إياه عنى من شبهه، و لا صمده من أشار إليه و توهمه...» الخطبة: (٢٢٨).

و فيه: قال مولى الموحّدين عليّ عليه السلام: «لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، و لكن تدركه القلوب بحقائق الايمان، قريب من الأشياء، غير ملامس، بعيد منها غير مباين، متكلّم لابرويّة، مرید لا بهمة، صانع لا بجارحة، لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير

لا يوصف بالجفاء، بصير لا يوصف بالحاسة، رحيم لا يوصف بالرقّة...»
 و فيه: قال إمام المتقين عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «و لا ينظر بعين و لا يُحدّ بأين، و لا يوصف بالأزواج، و لا يخلق بعلاج، و لا يدرك بالحواسّ و لا يقاس بالنّاس الّذي كَلَّمَ موسى تكليماً، و أراه من آياته عظيماً بلا جوارح و لا أدوات و لا نطق و لا لهوات...»
 قال الله تعالى: «لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار و هو اللّطيف الخبير» الأنعام: (١٠٤).

و أنّ اليد عبارة عمّا به إفاضة الخير و الإحسان... على الغير سواء كان عضواً مركّباً من عظم و لحم و جلد و غيرها أو جوهرأ حياً عالماً قادراً كما يقال: الوزير يد السّلطان أي هو واسطة فيضه على من سواه.

و إنّما المراد من «يد الله» يد رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ فإنّه كان واسطة بين الله تعالى و بين المبايعين في المبايعة، كما أنّ الله سبحانه جعل رمي رسوله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ رمي نفسه في قوله تعالى: «و ما رميت إذ رميت و لكنّ الله رمى» الأنفال: (١٧).

و في نسبة ما لرسوله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ من الشّأن إلى نفسه تعالى آيات كثيرة منها قوله عزّ وجلّ: «من يطع الرّسول فقد أطاع الله» النّساء: (٨٠). و قوله سبحانه «قد نعلم أنّه ليحزنك الّذي يقولون فإنّهم لا يكذبونك و لكنّ الظّالمين بآيات الله يجحدون» الأنعام: (٣٣).

فيد رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ الّتي فوق أيدي المبايعين في المبايعة هي يد الله تعالى العليا لأنّ يد الرّسول ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ يد المرسل، فمن كان يبايع رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ فإنّما يبايع الله سبحانه، و من ثمّ فمن نكث بيعته ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ نكث ما عاهد على الله تعالى.

و إنّما المراد من فوقيّة يد الله سبحانه: «فوق أيديهم» فوقيّة الذات و الفعل و الصّفات، فوقيّة الإنبيّة و الكينونة، و فوقيّة تخرجها عن ذوات الخلق و أفعالهم و صفاتهم عن مادّيّاتهم و معنويّاتهم، خارجة عن الحدود و الجهات إذ «ليس كمثلته شيء» الشّورى: (١١) بأية مماثلة، و في أيّ شيء، لا فوقيّة الجهة الّتي زعمتها المشبّهة و المجسّمة و الأشاعرة من العامّة، إذ ليست لله سبحانه جهة.

و بعبارة اخرى: انّ المؤثر الحقيقي في الكون هو الله تعالى وحده، و الوسائط كلّها مسخّرة لقدرته عزّوجلّ سواء كانت رسلاً إلهية و ملائكة علوية و أجراماً سماوية أم كانت عناصر سفلية أرضية، فليس لشيء منها رتبة الإنشاء و الابدان، و إن كانت لها رتبة الأسباب و الوساطة فحينئذ ليس معنى اليد منحصرأً بالجراحة المخصوصة التي اعتادها أهل اللغة عند الإطلاق، بل الواسطة الطبيعية بين القدرة على القبض و البسط و متعلّقها سواء كانت اموراً جسمانياً من عظم و لحم و رباط و عصب أم لم يكن.

فكما أنّ ذات الله عزّوجلّ و صفاته لا يشبهه ذوات الخلق و صفاتهم، فكذلك كلّ ما نسب إليه من اليد و اليمين و الوجه، و القلم و اللوح و الكتابة و الرّقّ المنشور و البيت المعمور و العرش و الكرسي...

أما سمعت أنّ متاع البيت يشبه ربّ البيت، فكما أنّ ذاته سبحانه لا يشبهه ذوات أحد من خلقه، فيد الله تعالى لا يشبه الأيدي، و لا قلمه يشبه أقلام خلقه، و لا خطّه سائر الخطوط... فليس الله سبحانه في ذاته و صفاته بجسم و لا في مكان، و لا تكون يده من لحم و عظم و دم بخلاف أيدي خلقه، و كذا لا يكون قلمه من قصب، و لا لوحه من خشب... فإذا كان الله عزّوجلّ منزهاً في ذاته و صفاته عن مشاركة الأجسام و صفاتها، فكذلك يده و قلمه و لوحه و علمه... كيف لا و هو وحده الخالق، و غيره كلّهم خلقه و عباده...

فالأيدي العمالة لله تعالى هي الوسائط العقلية و النفسية من الأنبياء و المرسلين و الأوصياء و المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، و من الملائكة السماوية و الأرضية الموكلة بخلق موادّ الحيوان و الإنسان و النبات و الجهاد، فكلتا يدي الرّحمن عين «يد الله فوق أيديهم» «و الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» «و السموات مطويات بيمينه» فالقدرة الإلهية ليست كالقدرة التي في الحيوان، و إنّما هي الصّحة المتساوية طرفاها المفتقرة إلى الدّاعي و الرّجحان، و أنّ يمينه ليس كسائر الأيمان... كما زعموا هؤلاء السّفلة و الجهلة من الأشاعرة و المجسّمة و المشبهة من العامّة.

و إنّما الشّمس و القمر و الكواكب و النّجوم و الأفلاك و الجوّ و الفضااء و الغيم و المطر

والهواء والماء والأرض، وكلّ ما يحصل منه وجود الحيوان من مواد النطق والأركان...
كلّها مسخّرات بيمينه، و في قبضته، وقدرته تسخر القلم في يد الكاتب.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن
أبيطالب عليه السلام: «بيدك ناصية كلّ دابة، وإليك مصير كلّ نسمة...» (الخطبة: ١٠٨).
و فيه: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «فاتّقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم
بيده و تقلّبكم في قبضته...» (الخطبة: ١٨٢).

و فيه: - في وصيّة الإمام أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام كتبها إليه
بمخاضين منصرفاً من صفين - «... وأخلص في المسئلة لرّبك فإنّ بيده العطاء و
الحرمان - و اعلم أنّ الذي بيده خزائن السموات والأرض قد أذن لك في الدّعاء و
تكفّل لك بالإجابة...».

فليست لله سبحانه يد جارحة كما أنّه ليست له جلّ وعلا الصّفات والحالات
المستحيلة الذات بالنسبة لساحة الألوهيّة لا تصحّ مها بالغت في التّنزيه إلّا جمعاً بين
النّقائص بأنّ تجمع له سبحانه بين الكمالات والنّقائص...

الأمر السّابع: أنّ في قوله تعالى: «يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم» (الفتح: ١١)
إيداناً بأنّ اللسان لا عبرة به ما لم يكن مترجماً عن الاعتقاد الحقّ، و دليلاً على عدم
التّلازم بين القلب و اللسان بأنّ كلّ كلام، دليل القلب كما في الفلسفة.

الأمر الثّامن: أنّ جماعة من متفسّري العامّة تشبّثوا بقوله سبحانه: «قل للمخلفين
من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون...» (الفتح: ١٦)
على إمامة أبي بكر بن أبي قحافة، و عمر بن الخطّاب، و قد أضاف بعضهم إمامة عثمان بن
عفّان على إمامتها.

أقول: كلّ ذلك مردود عند أكثر أعلام العامّة، و مدفوع عند أعظم الشّيعة الإماميّة
الإثني عشرية الحقّة عقلاً و نقلاً.

في تفسير الكشّاف: قال الزّمخشري: «و هذا دليل على إمامة أبي بكر، فإنّهم لم
يدعوا إلى حرب في أيّام الرّسول صلّى الله عليه وآله و لكن بعد وفاته».

و في تفسير البحر المحيط: قال أبو حيّان: «و هذا - كلام الزّمخشري - ليس

بصحيح، فقد حضر كثير منهم مع جعفر في موته، و حضروا حرب هوازن مع رسول الله ﷺ و حضروا معه في سفرة تبوك».

و قال بعضهم: إن الاستدلال بالآية على إمامة أبي بكر ممّا تضحك به الثكلى، حيث إنّ الدّاعي هو نفس رسول الله ﷺ يدعوهم إلى فتح مكّة، و اولوا بأس شديد هم كفّار مكّة لقوله تعالى: «هم الذين كفروا و صدّوكم عن المسجد الحرام...».

و في تفسير النيشابورى: «و قد يستدلّ بهذا على إمامة أبي بكر، فإنهم لم يدعوا إلى حرب في أيام رسول الله ﷺ و لكن بعد وفاته، و لا سيّما فيمن يزعم أنّه ينزل فيهم «لن تخرجوا معي أبداً» اللهمّ إلّا أن يقال: المراد لن تخرجوا معي مادمتم على حالكم من مرض القلوب و الاضطراب في الدّين أو أنّهم لا يتبعون الرّسول إلّا متطوّعين لا نصيب لهم في المغنم قاله مجاهد. و قيل: الأجر الحسن، الغنيمة فقط بناء على أنّ الآية في المناقين، و على هذا لا يتمّ الاستدلال على إمامة الخلفاء».

و في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قال: «في هذه الآية دليل على صحّة إمامة أبي بكر و عمر لأنّ أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة، و عمر دعاهم إلى قتال فارس و الرّوم. و أمّا قول عكرمة و قتادة:

إنّ ذلك في هوازن و غطفان يوم حنين فلا، لأنّه يمتنع أن يكون الدّاعي لهم الرّسول عليه السّلام لأنّه قال: «لن تخرجوا معي أبداً و لن تقاتلوا معي عدوّاً» فدلّ على أنّ المراد بالدّاعي غير النّبي ﷺ و معلوم أنّه لم يدع هؤلاء القوم بعد النّبي ﷺ إلّا أبو بكر و عمر. الرّمخشري: فإن صحّ ذلك عن قتادة فالمعنى: لن تخرجوا معي أبداً مادمتم على ما أنتم عليه من مرض القلوب و الاضطراب في الدّين أو على قول مجاهد: كان الموعد: أنّهم لا يتبعون رسول الله ﷺ إلّا متطوّعين لا نصيب لهم في المغنم».

و في روح المعاني: قال مفتي البغداد الآلوسي: «و شاع الاستدلال بالآية على صحّة إمامة أبي بكر، و وجّه ذلك الإمام فقال: الدّاعي في قوله تعالى: «ستدعون» لا يخلو من أن يكون رسول الله ﷺ أو الأئمّة الأربعة أو من بعدهم، لا يجوز الأوّل لقوله سبحانه: «قل لن تتبعونا...» و لا أن يكون عليّاً رضی الله تعالى عنه و كرّم الله وجهه لأنّه إنّما قاتل البغاة و الخوارج، و تلك المقاتلة للإسلام لقوله عزّ وجلّ: «أو يسلمون» و

لا من ملك بعدهم لأنهم عندنا على الخطأ، وعند الشيعة على الكفر، ولما بطلت الأقسام تعين أن يكون المراد بالداعي أبابكر وعمر وعثمان.

ثم إنه تعالى أوجب طاعته وأوعده على مخالفته، وذلك يقتضي إمامته، وأي الثلاثة كان ثبت المطلوب، أمّا إذا كان أبابكر فظاهر، وأمّا إذا كان عمر أو عثمان فلأن إمامته فرع إمامته، وتعقب بأنّ الداعي كان رسول الله ﷺ ويشعر بذلك السّين قوله لا يجوز لقوله سبحانه: «لن تتبعونا...» فيه أنّ لن لا تفيد التأييد على الصحيح، وظاهر السياق يدلّ على أنّ المراد به لن تتبعونا في الانطلاق إلى خير كما سمعت عن محيي السنّة أو هو مقيّد بما روى عن مجاهد أو بما يحكى عن بعض، وقال أبو حيان: «القول بأنهم لم يدعوا إلى حرب في أيام الرّسول ﷺ ليس بصحيح، فقد حضر كثير منهم مع جعفر في موته، وحضروا حرب هوازن معه ﷺ وحضروا معه ﷺ أيضاً في سفرة تبوك انتهى.

ثمّ قال الآلوسي: ولا يخفى أنّ هذا إذا صحّ ينفي حمل النّبي على التأييد، ومن الشيعة من اقتصر في ردّ الاستدلال على الدّعوة في تبوك، وتعقب بأنّه لم يقع فيها ما أخبر الله تعالى به في قوله سبحانه: «تقاتلونهم أو يسلمون» ومنهم من زعم أنّ الدّاعي عليّ كرم الله تعالى وجهه، وزعم كفر البغاة والخوارج عليه رضی الله تعالى عنه، وأنّه لو سلّم إسلامهم يراد بالإسلام في الآية الانقياد إلى الطّاعة وموالاته الأمير وفيه ما لا يخفى، والإنصاف أنّ الآية لا تكاد تصحّ دليلاً على إمامة الصّدّيق إلّا أنّ صحّ خبر مرفوع في كون المراد بالقوم بني حنيفة ونحوهم، ودون ذلك خرط القتاد، ونفي بعضهم صحّة كون المراد بالقوم فارساً والرّوم لأنّ المراد في قوله تعالى: «تقاتلونهم أو يسلمون» على ما سمعت و فارس مجوس والرّوم نصارى فلا يتعيّن فيهم أحد الأمرين من المقاتلة أو الإسلام إذ يقبل منهم الجزية وكذا اليهود ومشركوا العجم والصّابئة عند أبي حنيفة، وقال: يتعيّن كونهم مرتدّين أو مشركي العرب لأنهم الذين لا يقبل منهم إلّا الإسلام أو السّيف ومثل مشركي العرب مشركوا العجم عند الشّافعيّ، فعنده لا تقبل إلّا من أهل الكتاب والمجوس، وأنت تعلم أنّ من فسّر القوم بذلك يفسّر الإسلام بالانقياد وهو يكون بقبول الجزية فلا يتمّ له أمر النّبي فلا تغفل».

و في كتاب الإفصاح في الإمامة للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه قال: «إنّ العامّة قالوا: وجدنا الله تعالى يقول في سورة الفتح: «سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها- إلى قوله -: و إن تتولّوا كما تولّيتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً» قالوا: فحظر الله على نبيّه ﷺ إخراج المخلفين معه بقوله: «قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل» ثمّ أوجب عليهم الخروج مع الدّاعي لهم من بعده إلى قتال القوم الذين وصفهم بالبأس الشديد من الكفار، و ألزمهم طاعته في قتالهم حتى يجيئوا إلى الإسلام، و وجدنا الدّاعي لهم إلى ذلك من بعده أبابكر و عمر لأنّ أبابكر دعاهم إلى قتال المرتدّين، و كانوا أولى بأس شديد على الحال المعروفة، ثمّ دعاهم عمر بن الخطّاب من بعده إلى قتال أهل فارس، و كانوا كفّاراً أشدّاء، فدلّ ذلك على إمامتهما بما فرض الله تعالى في كتابه من طاعتهما، فهذا دليل للقوم على نظامه الذي حكيناه فما قولكم فيه؟

قيل له: (لهم): ما نرى في هذا الكلام - على إعجاب أهل الخلاف به - حجة تؤنس و لا شبهة تلتبس، و ليس فيه أكثر من الدّعوى العريّة عن البرهان، و من لجأ إلى مثله فيما يجب بالحجة و البيان، فقد كشف عن عجزه و شهد على نفسه بالخذلان، و ذلك أنّ متضمّن الآي يُنبئ عن منع المخلفين من اتباع رسول الله ﷺ عند الانطلاق إلى المغانم التي سئلها القوم اتّباعه ليأخذوها، و ليس فيه حظر عليه ﷺ إخراجهم معه في غير ذلك الوجه، و لا منع له من ايجاب الجهاد عليهم معه في مغاز آخر.

و بعد تلك الحال، فمن أين يجيب إذا كان الله تعالى قد أمره بايذانهم عند الرّدّ لهم عن وجه الغنيمة بالدّعوة فيما بعد إلى قتال الكافرين أن يكون ذلك بدعاً من بعده دون أن يكون بدعائه هو بنفسه ﷺ إذا كان ﷺ قد دعا أمته إلى قتال طوائف من الكفار أولى بأس شديد بعد هذه الغزاة التي غنم فيها المسلمون، و حظر الله فيها على المخلفين الخروج، و هل فيما ذكره من ذلك أكثر من الدّعوى على ما وصفناه؟

ثمّ يقال لهم: أليس الوجه الذي منع الله تعالى المخلفين من اتباع النبيّ ﷺ فيه الوصول إلى الغنائم منه بالخروج معه هو فتح خير الذي بشر الله تعالى به أهل بيعة الرّضوان على ما اتّفق عليه أهل التّفسير، و تواتر به أهل السّير و الآثار؟! فلا بدّ من أن

يقولوا: بلى، وإلا سقط الكلام معهم فيما يتعلّق بتأويل القرآن، و يرجع فيه إلى علماء التفسير ورواة الأخبار إذ ما وصفناه إجماع ممن سمّيناه.

فيقال لهم: أو لستم تعلمون أنّ رسول الله ﷺ قد غزا بعد غزوة خيبر غزوات عديدة، و سار بنفسه و أصحابه إلى مواطن كثيرة، و استنفر الأعراب و غيرهم فيها إلى جهاد الكفار، و لقي المسلمون في تلك المقامات من أعدائهم ما انتظم وصف الله تعالى له بالبأس الشديد لاسيّاً بمؤتة و حنين و تبوك سوى ما قبلها و بينها و بعدها من الغزوات؟! و لا بدّ أيضاً من أن يقولوا: بلى، و إلاّ وضح من جهلها يحظر مناظرتهم في هذا الباب.

فيقال لهم: فمن أين يخرج لكم مع ما وصفناه - أيها الضعفاء الأوغاد - وجوب طاعة المخلفين من الأعراب بعد النبيّ ﷺ دون أن يكون هو الداعي لهم بنفسه على ما بيّناه؟ فلا يجدون حيلة في إثبات ما ادّعوه مع ما شرحناه.

ثمّ يقال لهم: ينبغي أن تنتهبوا من رقدتكم، و تعلموا أنّ الله تعالى لو أراد منع المخلفين من اتباع النبيّ ﷺ في جميع غزواته - على ما ظننتموه - لما خصّ ذلك بوقت معين دون ما سواه، و لكان المحظر له و ارداً على الإطلاق، و بما يوجب عمومته في كلّ حال، و لما لم يكن الأمر كذلك بل كان مختصّاً بزمان الغنائم التي تضمّن البشارة فيها القرآن و بوصف مسئلتهم له بالاتباع دون حال الامتناع منه أو الإعراض عن السّؤال دلّ على بطلان ما توهمتموه، و وضح لكم بذلك الصّواب.

و قد ظنّ بعض أهل الخلاف بجهله و قلة علمه أنّ هؤلاء المخلفين من الأعراب هم الطائفة الذين تخلّفوا عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، و كانت مظاهرة له بالنفاق، فتعلّق فيما ادّعاه من حظر النبيّ ﷺ عليهم الاتباع له على كلّ حال، بقوله جلّ اسمه في سورة التوبة: «فإن رجعتك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً و لن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أوّل مرّة فاقعدوا مع الخالفين» التوبة: (٨٣).

فقال: هذا هو المراد بقوله في سورة الفتح: «كذلك قال الله من قبل»: (١٥) و إذا كان

قد منعه من إخراجهم معه أبداً، ثبت أن الدّاعي لهم إلى قتال القوم الذين وصفهم بالبأس الشديد هو غيره وذلك مصحح عند نفسه ما ادّعاه من وجوب طاعة أبي بكر و عمر و عثمان على ما قدّمنا القول فيه و بيّناه آنفاً.

فيقال له: أيها الغافل الغبيّ الناقص، أين يذهب بك و هذه الآية و ما قبلها من قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثأقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدّنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدّنيا في الآخرة إلا قليل» (التوبة: ٣٨). نزلت في غزوة تبوك بإجماع علماء الأُمَّة، و لتفصيل ما قبلها من التأويل قصص طويلة قد ذكرها المفسرون و سطرها مصنّفو السّير و المحدثون؟!!

و لا خلاف أن الآيات التي نزلت في سورة الفتح نزلت في المخلفين عن الحديبيّة، و بين هاتين الغزوتين من تفاوت الزّمان ما لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم، و بين الفريقين أيضاً في النّعت و الصّفات اختلاف في ظاهر القرآن، فكيف يكون ما نزل بتبوك - وهي في سنة تسع من الهجرة - متقدّماً على النّازل في عام الحديبيّة - وهي سنة ست - لولا أنّك في حيرة تصدّك عن الرّشاد.

ثمّ يقال له: فهب أن جهلك بالأخبار، و قلّة معرفتك بالسّير و الآثار، سهّل عليك القول في تأويل القرآن بما قضى على بطلانه التّاريخ المتفق عليه بواضح البيان، أما سمعت الله جلّ اسمه يقول في المخلفين من الأعراب: «ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً و إن تتولّوا كما تولّيتم من قبل يعدّبكم عذاباً أليماً».

فأخبر عن وقوع الدّعوة لهم إلى القتال على الاستقبال و إرجاء أمرهم في الثّواب و العقاب بشرطه في الطّاعة منهم و العصيان، و لم يقطع بوقوع أحد الأمرين منهم على البيان.

و قال جلّ اسمه في المخلفين الآخرين من المنافقين المذكورين في سورة براءة: «فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً و لن تقاتلوا معي عدوّاً إنكم رضيتم بالعودة أوّل مرّة فاقعدوا مع الخالفين و لاتصلّ على أحد منهم

مات أبدأً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله و ماتوا وهم فاسقون» (٨٣-٨٤).
 فقطع على استحقاقهم العقاب وأخبر نبيّه ﷺ بخروجهم من الدنيا على الضلال،
 ونهاه عن الصلاة عليهم إذا فارقوا الحياة ليكشف بذلك عن نفاقهم لسائر الناس، و
 شهد عليهم بالكفر بالله عز اسمه و برسوله ﷺ بصريح الكلام، ولم يجعل لهم في
 الثواب شرطاً على حال، وأكد ذلك بقوله تعالى: «ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما
 يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون» التوبة: (٨٥).

و هذا جزم من الله تعالى على كفرهم في الحال و موتهم على الشرك به، و سوء
 عاقبتهم و خلودهم في النار، و قد ثبت في العقول فرق ما بين المرجأ أمره فيما يوجب
 الثواب و العقاب، و بين المقطوع له بأحدهما على الوجه كلاًها.

و أن الإرجاء لما ذكرناه و الشرط الذي ضمنه كلام الله تعالى فيما تلوناه لا يصح
 اجتماعه مع القطع بما شرحناه من متضمن الآي الأخر على ما بيّناه لشخص واحد و لا
 لأشخاص متعدّدة على جميع الأحوال و أن من جوز ذلك و ارتاب في معناه فليس بمحلّ
 من يناظر في الديانات لأنه لا يصير إلى ذلك إلا بأفة تُخرجه عن حدّ العقلاء أو مكابرة
 ظاهرة و عناد، و هذا كاف في فضيحة هؤلاء الضلال الذين حملهم الجهل بدين الله و
 النصب لآل محمد نبيّه ﷺ على القول في القرآن بغير هدى و لبيان، نسئل الله
 التوفيق و نعوذ به من الخذلان.

الأمر التاسع: أن جماعة من العامة تشبّثوا بقوله تعالى: «لقد رضى الله عن المؤمنين
 إذ يبايعونك تحت الشجرة...» الفتح: (١٨) على فضل أبي بكر و عمر بأتمها كانا من
 المبايعين تحت الشجرة الذين رضى الله عنهم و أنزل السكينة عليهم، و علم ما في قلوبهم
 من الايمان، و أثابهم فتحاً قريباً.

أقول: و قد صرح تعالى بأنه رضى عن المؤمنين من المبايعين لا مطلق المبايعين،
 فلاك الرضا هو الايمان لا المبايعة مطلقة، حيث إن تعليق الحكم على الوصف مشعر
 بعليّة الوصف للحكم، و لا ريب أن المبايعين لو يكونوا كلّهم عند المبايعة تحت الشجرة
 مؤمنين إذ كان فيهم ابن أبي سلول رأس المنافقين، و فيهم جد بن قيس و طلحة و الزبير

رأس التاكثين، وفيهم سعد بن أبي وقاص و محمد بن سلمة و سعد بن عبادة و
أضرابهم... رؤوس المخالفين...

مع أن الرضا كان مشروطاً بالوفاء و عدم النكث كما صرح تعالى بذلك من قبل في
قوله سبحانه: «فمن نكث فإنما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتاه
أجرًا عظيمًا»: (١٠) و لا ريب أن من هؤلاء المبايعين من نكث فإنهم بايعوا رسول
الله ﷺ تحت الشجرة على أن يثبتوا في الحرب حتى يقتلوا أو يغلبوا، فقد انهزم
أبو بكر و عمر في فتح خيبر بعد صلح الحديبية، و خالفا عما بايعاه ﷺ به، ففي قوله
عز وجل: «لقد رضى الله عن المؤمنين...» دلالة واضحة على عدم رضا الله تعالى عن
خالفوا و نكثوا عهدهم، و عمّن بايعوه ﷺ من دون إيمان... فعلم الله تعالى ما في
قلوب المؤمنين من المبايعين، فأنزل السكينة على هؤلاء المؤمنين دون مطلق المبايعين، و
أثاب هؤلاء المؤمنين فتحاً قريباً و هو فتح خيبر بيد مولى الموحدين إمام المتقين
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ.

و في التبيان: قال الشيخ الطوسي قدس سره: «و استدلل بهذه الآية جماعة على
فضل أبي بكر، فإنه لا خلاف أنه كان من المبايعين تحت الشجرة، و قد ذكر الله أنه رضى
عنهم و أنه أنزل السكينة عليهم، و أنه علم ما في قلوبهم من الإيمان و أثابهم فتحاً
قريباً».

قال الشيخ رضوان الله تعالى عليه: «و الكلام على ذلك مبني على القول بالعموم، و
في أصحابنا من قال: لاصيغة للعموم ينفرد بها، و به قال كثير من المخالفين، فمن قال بذلك
كانت الآية عنده مجملة لا يعلم المعنى بها، و قد بايع النبي ﷺ جماعة من المنافقين بلا
خلاف، فلا بد من تخصيص الآية على كل حال، على أنه تعالى وصف من بايع تحت
الشجرة بأوصاف قد علمنا أنها لم تحصل في جميع المبايعين، فوجب أن يختص الرضا بمن
جمع الصفات لأنه قال: «فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أثابهم فتحاً» و لا
خلاف بين أهل النقل: أن الفتح الذي كان بعد بيعة الرضوان بلا فصل هو فتح خيبر، و
أن رسول الله ﷺ عند ذلك قال: «لا عطين الراية غداً رجلاً يحب الله و رسوله و يحبه
الله و رسوله كراراً غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يده».

فدعا عليّاً ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ فأعطاه الرّاية، وكان الفتح على يده، فوجب أن يكون هو المخصوص بحكم الآية و من كان معه في ذلك الفتح لتكامل على الصّفات فيهم، على أن ممّن بايع بيعة الرّضوان طلحة و الزبير، وقد وقع منها من قتال عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ ما خرجا به عن الايمان و فسقاً عند جميع المعتزلة و من جرى مجراهم...».

الأمر العاشر: أن في قوله تعالى: «ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأذبار ثمّ لا تجدون وليّاً ولا نصيراً سنة الله التي قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلاً» (الفتح: ٢٢-٢٣) دلالة على أن المعدوم، معلوم في علم الله جلّ و علا، و أن علمه سبحانه قديم و المعلوم متجدّد، و أن الصّفات الذاتيّة كالعلم و الحكمة و القدرة و ما إليها، و الصّفات الفعلية كالمخالقة و الرّازقية و الفياضية و ما إليها كلّها قديمة، عين ذاتها، غير زائدة على ذاته، بأن الله تعالى كان خالقاً، رازقاً، مريداً قائماً بالقسط و العدل و الجود و الكرم، و الفيض و الإحسان أزلاً أبداً، و إن كان العالم بكّله و جزئه حادثاً زمانياً.

فالله عزّوجلّ في الأزل عالم، قادر، حكيم، سميع، بصير، مرید، خالق لما يشاء، كيف يشاء، متى يشاء، فاعل لما يريد، كيف يريد، متى يريد... فيكون الخالق قديماً و المخلوق حادثاً، و العلم قديماً و المعلوم متجدّداً، و كذا الإرادة و الإحسان و الإفاضة و الرّازقية كلّها مستمرة أزليّة، ولكنّ المرادات و المفاضات و الأرزاق حادثة متجدّدة «و لن تجد لسنة الله تبديلاً» لعدم تغييره في ذاته و كمالات ذاته، و ما تقتضيه صفاته الكمالية «و لن تجد لسنة الله تحويلاً» إذ لا محوّل لفيضه و إعطائه، و لا مبطل لقيوميّته و إنشائه، و لا مبدّل لكلّماته «لا يبدّل القول لديه» فإنّ قوله إيداعه، و أمره كلمته و تكوينه: «إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» (يس: ٨٢) أمره دائم لا يتغيّر، و لا يوجب تغيير المأمور في ذاته تغيير الأمر، لأنّ الأمر من عالم الإلهية و البقاء، و المأمور من عالم الخلق و الفناء.

و الداعي له تعالى على الخلق و الإفاضة ليس إلّا نفس علمه بالنّظام الأكمل الذي هو عين ذاته، فإنّ ذاته هو النّظام المعقول الواجب الذي يتبعه النّظام الموجود الممكن بصرف الإرادة لا كاتباع الضّوء للمضى و اتّباع السّخونة للجوهر الحار، بل نفس

الموجود الذي وجوده بعينه يخرج من القوّة إلى الفعل بصرف الإرادة لاتدرجياً كما زعمه بعض كالأبوّة للصبيّ الذّكر، والأُمومة للصبيّة الانثى على التدرّج، فهو من مقولة الجوهر الذي يقع فيه، وبه الحركة الذاتيّة، وإنّ الحدوث والتجدّد من لوازمه الغير المفعولة يجعل مستأنف يتخلّل بين الشّيء و موصوفه.

فالجاعل القديم بقدرته القديمة وبنحو ثباته يفعل الجوهر الجسمانيّة، وهي من حيث أصل ذاتها و ثبات وجودها الذي هو عين الحدوث والتجدّد مرتبطة بالفاعل وبقدرته التامّة، ولا مبيّة لها في نحو حدوثها وتجدّدها إلاّ إرادة الفاعل الذاتيّة، فلا يتصوّر للجوهر الجسمانيّة وجود خارجيّ إلاّ على هذا النحو، فعلى هذا الوجه صحّ القول: بأنّ العلم والحكمة، والقدرة والإرادة، والجود والإحسان والخالقية والرازقية من الصّفات الذاتيّة والفعلية كلّها أزليّة، والعالم بكّله وجزئه حادث، لا على ما ذهب إليه الأشاعرة:

أنّ العلم قديم، والتعلّق حادث، وأنّ القدرة قديمة وتعلّقها بالمقدورات حادث، لأنّ مبناه على الإرادة الجزافية، وعلى إبطالهم القول بالعلّة والمعلول، وأيضاً: كون العلم والقدرة والفيض والحكمة وما إليها من الصّفات التي تلزمها الإضافة قديمة ومتعلقاتها حادث غير معقولة بناءً على مذهبهم من انقطاع الفيض، وتخصيص آن من الآنات بأوّل الحدوث.

ولا على ما ذهب إليه بعض المعتزلة: أنّ علم الله سبحانه بالأصلح علّة مقتضية لوجود العالم في الوقت الذي وجد فيه دون غيره من الأوقات، ولا يلزم من هذا تخلّف المعلول عن العلّة المقتضية، لأنّ الذي اقتضاه العلم بالأصلح هو وجود المعلول على هذا الوجه، فلم يلزم تخلّف أصلاً ولا على ما ذهب إليه بعض الآخرين منهم: أنّ الداعي هو ذات الوقت على سبيل الأولويّة أو على سبيل الوجوب، إذ لا وقت قبله، ولا على ما ذهب بعض المتفلسفين: أنّ الصّفات الذاتيّة كاللوهيّة والقدرة والعلم والحكمة وما إليها قديمة، عين ذاته، وأنّ الصّفات الفعلية كالرازقية والخالقية والإحسان وما إليها خارجة عن ذاته، حادث بحدوث متعلّقها بأنّ الله سبحانه كان في الأزل ممسكاً عن

الخلق و الإيجاد و الفيض و الإحسان، ثم أراد الخلق و التكوين، فخلق الخلق، بعضه مكشوف بالحسّ و العيان، و بعضه معلوم بالقياس و البرهان.

الأمر الحادى عشر: أن بعض العامة تشبّث بقوله تعالى: «بغير علم» الفتح: (٢٥) على تفضيل الصحابة كلّهم، و عفتهم عن المعصية، و عصمتهم عن التّعديّ و الطّغيان، و البغي و العدوان...

في الجامع لأحكام القرآن: قال القرطبي في آية (٢٥) من سورة الفتح: الثالثة: قوله تعالى: «بغير علم» تفضيل للصحابة، و إخبار عن صفتهم الكريمة من العفة عن المعصية، و العصمة عن التّعديّ، حتّى لو أنّهم أصابوا من ذلك أحداً لكان عن غير قصد».

أقول: و لعمرى أنى صرت متحيراً في جواب هذا الغيّ الضالّ المضلّ أو لم يعلم أنّ بين هؤلاء الصحابة المعصومين عنده منافقين، طاعنين، معترضين على رسول الله ﷺ و منكرين لكلامه مرّة بعد أخرى و قد صرح بذلك أعظم العامة و مفسّريهم و محدّثيهم و مؤرّخيهم و حملة آثارهم و قد تقدّم منا بموضع من تفسير هذه السورة، و خاصة في بحث النزول و الرواية، و من مفسّريهم هو الطبري قال في تفسير قوله تعالى: «لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله...» الفتح: (٢٧) ما لفظه: «حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: «لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ» إلى آخر الآية قال: قال لهم النّبى ﷺ: «إني قد رأيت أنّكم ستدخلون المسجد الحرام محلّقين رؤسكم و مقصّرين» فلما نزل بالحديبيّة و لم يدخل ذلك العام طعن المنافقون في ذلك، فقالوا: أين رؤياه؟! فقال الله: «لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ» فقرأ حتّى بلغ و مقصّرين لا تخافون: إني لم أره يدخلها هذا العام و ليكون ذلك».

و قد تواتر اعتراض عمر بن الخطّاب على رسول الله ﷺ و طعنه و إنكاره لكلام الله جلّ و علا و رسوله ﷺ ثلاث مرّات في سفرة الحديبيّة، فلو كان الطعن و النّفاق و الاعتراض و الإنكار من علائم العفة و آثار العصمة لكان الشيطان أوّل المعصومين، و كان استكباره من دون قصدٍ لا يضرّ بعصمته، العياذ بالله تعالى من الأهواء النفسانيّة و ورطاتها...

﴿ منزلة الصحابة عند العامة و الخاصة ﴾

واعلم أن المقام يقتضي أن نبين منزلة الصحابة عند العامة و الخاصة على سبيل الإجمال و نحن على جناح الاختصار: أمّا منزلة الصحابة عند العامة فنكتفي روماً للاختصار بما صرّحه القرطبي و هو من أعظم العامة و مفسّريهم.

في الجامع لأحكام القرآن: في آخر تفسير سورة الفتح ما لفظه:

«قلت: فالصحابة كلّهم عدول، أولياء الله تعالى و أصفیائه و خيرته من خلقه بعد أنبيائه و رسله، هذا مذهب أهل السنّة، و الذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، و قد ذهبت شردمة لامبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم، و منهم من فرّق بين حالهم في بداءة الأمر فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك، ثمّ تغيّرت بهم الأحوال، فظهرت فيهم الحروب و سفك الدّماء، فلا بدّ من البحث و هذا مردود، فإنّ خيار الصحابة و فضلاءهم كعليّ و طلحة و الزبير و غيرهم رضی الله عنهم ممّن أثنى الله عليهم و زكّاهم، و رضی عنهم و أَرْضاهم، و وعدهم الجنة بقوله تعالى: «مغفرة و أجراً عظيماً» و خاصّة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن و الامور الجارية عليهم بعد نبیّهم بإخباره لهم بذلك، و ذلك غير مسقط من مرتبتهم و فضلهم إذ كانت تلك الامور مبنیة على الاجتهاد، و كلّ مجتهد مصيب».

و قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء: ج ١ ص ٤٨) في شرح تصديق عمر بن الخطاب، عبد الرحمن بن عوف إذ قال له: «أنت عندنا العدل والرضا»: فأصحاب رسول الله ﷺ وإن كانوا عدولاً فبعضهم أعدل من بعض».

و قال الثّوي في (التقريب): «الصّحابة كلّهم عدول من لابس الفتنة وغيرها...»
أقول - قبل بيان مذهب هؤلاء الشّردمة في الصّحابة بحساب القرطبي وأضرابه:-
إنّ إبليس أوّل من اجتهد مقابل النّصّ، فاستكبر وأبى إذ قال الله تعالى: «يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ أستكبرت أم كنت من العالين قال: أنا خير منه خلقتني من نار و خلقتهم من طين» ص: ٧٥-٧٦) و رأى نفسه مصيباً في اجتهاده، ولذا لم يتب، فبناء على هذا فليس أحد من الجنّ و الإنس من الأوّلين و الآخرين عاصياً، فإنّ كلّ مشرك و عاصٍ، و كلّ كافر و طاغٍ، و كلّ ظالم و جانٍ، و كلّ مستكبرٍ و باغٍ، و كلّ منافق و فاسق، و كلّ مجرم و زانٍ، و كلّ مفسد و سارق، و كلّ قاتل و متعهّد ... يرى لشركه و عصيانه، لكفر و طغيانه، و لظلمه و جنايته... وجهاً و يجتهد عليه، و كلّ مجتهد مصيب.

قال الله تعالى فيهم: «إنّهم اتّخذوا الشّياطين أولياء من دون الله و يحسبون أنّهم مهتدون» (الأعراف: ٣٠)

و قال: «و إنّهم ليصدّونهم عن السّبيل و يحسبون أنّهم مهتدون» (الزّخرف: ٣٧).
انشدك بالله جلّ و علا أيّها القارئ! أليس بهؤلاء الشّردمة -عند القرطبي- و هم شيعة مولى الموحدّين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ، مبالاة، أو ليس بهذا الغبي القرطبي الضالّ المضلّ و أضرابه من مردة هؤلاء الخلفاء الغاصبين مبالاة في الدّين و لا في الكرامة الإنسانيّة.

قال الله تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» البقرة:

(١٩٤)

أو ليس هذا الشّيطان المجتهد مقابل النّصّ أوّل من بايع أبابكر على منبر رسول الله ﷺ يوم السّقيفة؟ فكان الشّيطان و أبوبكر و القرطبي و أضرابه كلّهم مجتهدين، و

كلّ مجتهد مصيب فاقض ما أنت قاض أيها القارىء، والله جلّ وعلا أحكم الحاكمين.
و أما منزلة الصّحابة عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الحقّه فحكمهم حكم
غيرهم، لا يتحتّم الحكم بايمانهم و عدالتهم و إخلاصهم و تقواهم و نجاتهم و فلاحهم
بمجرد صحبتهم، بل لابدّ مع ذلك من تحقّق ايمانهم و عدالتهم و حسن صحبتهم لرسول
الله ﷺ بحفظهم حرمة رسول الله ﷺ و حفظ وصيّته في أهل بيته، و تمسّكهم
بالتقليل بعده.

و أمّا من انقلب على عقبيه، و أظهر العداوة لأهل بيت رسول الله المعصومين
صلوات الله عليهم أجمعين فهو هالك لا محالة، بل تجب عداوته لله تعالى و البراءة إلى الله
منه، خلافاً للعامة و الحشوية القائلين بوجوب الكفّ و الإمساك عن جميع الصّحابة، و
عمّا شجر بينهم، و اعتقاد الايمان و التقوى و العدالة فيهم جميعاً و حسن الظنّ بهم كلّهم.
قال بعض علماء الشيعة: لو كان الإمساك عن عداوة من عادى الله من أصحاب
رسول الله ﷺ من حفظ رسول الله ﷺ في أصحابه، و رعاية عهده لم نعادهم، و
لو ضربت رقابنا بالسّيوف، و لكنّ محبة رسول الله ﷺ ليست كمحبة الجهال الذين
يضع أحدهم محبته لصاحبه مع العصبية، و إنّما أوجب رسول الله ﷺ محبة أصحابه
لطاعتهم لله تعالى، فإذا عصوا الله و تركوا ما أوجب محبتهم فليس عند رسول
الله ﷺ محاباة في ترك لزوم ما كان عليه من محبتهم و لا تغطرس في العدول عن
التمسّك بمولاتهم، فلقد كان رسول الله ﷺ يحبّ أن يعادي أعداء الله و لو كانوا
عترته، كما يحبّ أن يوالي أولياء الله و لو كانوا أبعد الخلق نسباً منه.

و الشاهد على ذلك إجماع الأمة المؤمنة الذين طابت ولادتهم و سلمت عقولهم عن
شوائب الأوهام... على أنّ الله تعالى قد أوجب عداوة من ارتدّ بعد الإسلام، و عداوة
من نافق، و إن كان من أصحاب رسول الله ﷺ.

و أمّا قوله تعالى: «لقد رضى الله عن المؤمنين» و قوله: «محمّد رسول الله و الذين
معه» الفتح: ١٨ و ٢٩) فمشرط بالايان و الوفاء و سلامة العاقبة...

و قد قبض رسول الله ﷺ عن مائة و أربعة عشر ألف صحابي، و كيف يجوز لنا أن

نحكم حكماً جزماً أن كل واحد من هؤلاء الصحابة عدل، ومن جملة الصحابة الحكم بن أبي العاص، وكفاك به عدوّاً مبغضاً لرسول الله ﷺ و من الصحابة الوليد بن عقبة الفاسق بنصّ الكتاب: «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» (الحجرات: ٦) و منهم حبيب بن سلمة الذي فعل ما فعل بالمسلمين في دولة معاوية، و بسر بن أرطاة عدو الله و عدو رسوله ﷺ و في الصحابة كثير من المنافقين لا يعرفهم الناس بنصّ القرآن الكريم: «و ممن حولكم من الأعراب منافقون و من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم» التوبة: (١٠١) «إن الله جامع المنافقين و الكافرين في جهنم جميعاً - إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار و لن تجد لهم نصيراً» النساء: (١٤٠ و ١٤٥).

و من ذا الذي يجترىء على القول بأن أصحاب رسول الله ﷺ لا يجوز البراءة من أحد منهم و إن نفاق و عصي و خالف رسول الله ﷺ و أساء بعد قول الله تعالى للذي شرفوا برويته: «لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكوننّ من الخاسرين» الزمر: (٦٥) و بعد قوله سبحانه: «قل إنني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» الزمر: (١٣) و بعد قوله جلّ و علا: «فاحكم بين الناس بالحقّ و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد» ص: (٢٦) إلا من لا مسكة و لا فهم له، و لا نظر و لا إنصاف معه، و لا طيب و لا ذرة و لا تمييز عنده.

نعم من ثبت ايمانه من الصحابة و عدالته و استقامته على عهد رسول الله ﷺ و استمرت بعده و جبت موالاته و التقرب إلى الله تعالى بمحبته و الدعاء له كما قال سيّد السّاجدين زين العابدين الإمام الرّابع عليّ بن الحسين عليهما السلام في دعائه: «اللهم و أصحاب محمد خاصّة الذين أحسنوا الصحابة...» و قال الامام السّادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «اعلم أن الله اختار لنبيه ﷺ من أصحابه طائفة أكرمهم بأجلّ الكرامة و حلاهم بحليّ التأييد و النصر و الاستقامة لصحبته على المحبوب و المكروه، و أنطق لسان محمد ﷺ بفضائلهم و مناقبهم، فاعتقد محبتهم و اذكر فضلهم» مصباح الشريعة: (ص ٦٨).

هل يستوى المؤمن و الفاسق من الصحابة؟ هل يستوى المخلص و المنافق منهم؟ هل

يستوى المصلح و المفسد منهم؟ حتى هل يستوى المجاهد و القاعد منهم؟؟؟!!! أو ليس هذا تكذيباً صريحاً لنصّ كتاب الله جلّ و علا وسنة رسول الله ﷺ؟

قال الله تعالى: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون أمّا الذين آمنوا و عملوا الصّالحات فلهم جنّات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون و أمّا الذين فسقوا فمأواهم النار كلّما أرادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها» السّجدة: ١٨-٢٠).

و قال: «قل لا يستوى الخبيث و الطيّب و لو أعجبك كثرة الخبيث فاتّقوا الله يا اولي الألباب لعلّكم تفلحون» المائدة: ١٠٠).

و قال: «قل هل يستوي الأعمى و البصير أفلا تتفكّرون» الأنعام: ٥٠).

و قال: «لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنّة أصحاب الجنّة هم الفائزون» الحشر: ٢٠).

و لا يكون ملاك الفوز، الصّحابة و لا الولادة قطّ، و إنّما هو الايمان و العمل الصّالح بنية صادقة و لن يتحقّق إلاّ بالولاية لأهل بيت النّبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و إن كان هذا المؤمن أبعد الناس نسباً عن رسول الله ﷺ كسلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، و إلاّ لكان ابن نوح الذي كان مع أبيه قلباً في بيته، و لم يكن معه قلباً في رسالته: «يا نوح إنّك ليس من أهلك إنّك عمل غير صالح» هود: ٤٦) و لكان أبوهب عمّ رسول الله ﷺ و جاره: «تبتّ يدا أبي لهب و تبتّ» المسد: ١) أفضل من هؤلاء الصّحابة الذين كانوا مع رسول الله ﷺ قلباً و لم يكونوا معه قلباً.

و بعد ذلك كلّ هل يجوز لمن له أدنى مسكة و دراية و طيب و ولادة، توجيه الجناية باسم المجتهاد و الإصابتة و الصّحابة؟ و لو كان جائزاً فلا بدّ من توجيه استكبار إبليس أوّلاً ثمّ توجيه جنایات مردته ثانياً!

و لو كان إبليس باجتهاده مقابل النصّ مصيباً أيّ حقّاً للزم أحد الأمرين: إمّا أن يكون الله سبحانه خاطئاً باطلاً، العياذ بالله جلّ و علا، و إمّا أن لا يكون في العالم باطل أصلاً، فإنّ من البداهة أنّ الحقّ و الباطل ضدّان لا يجتمعان و لا يرتفعان، فلا يمكن أن يكون الله سبحانه و إبليس كلاهما حقّين، و لا قابيل و هابيل كلاهما حقّين، و لا إبراهيم

الخليل ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ و نمرود المستكبر كلاهما حقين و لاموسى النبي ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ و فرعون الباغي كلاهما حقين، و لا رسول الله ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ و أبوجهل كلاهما حقين، و لا علي بن أبيطالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ و أبوبكر كلاهما حقين، و لا حسين بن عليّ عليها السلام و يزيد بن معاوية عليها الهاوية كلاهما حقين... و إلا لكان خلق الجنة و النار لغواً! و لو كان هذا الاجتهاد إصابة الحقّ، و هذا المجتهد مصيباً اللهم العنهما لعناً و بيلاً بعدد ما أحاط به علمك.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ في أبي بكر بن أبي قحافة أوّل غاصب الخلافة و في أذنايه: «فو الذي لا إله إلا هو إني لعلّ جادة الحقّ و إنهم لعلّ مزلة الباطل» (الخطبة: ١٨٨) و فيه: قال الإمام عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ فيهم: «اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً، و اتخذهم له أشراكاً، فباض و فرّخ في صدورهم، و دبّ و درج في حجورهم، فنظر بأعينهم و نطق بألسنتهم، فركب بهم الزلل، و زين لهم الخطل، فعل من قد شرکه الشيطان في سلطانه، و نطق بالباطل على لسانه» (الخطبة السابعة).

بعض كلام الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في الصحابة:

للشيخ رضوان الله تعالى عليه - و هو قريب عهد من زمن الغيبة الصغرى، و المؤيد من قبل مدار الدهر و نواميس العصر، بقيّة الله الأعظم، صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كلمات كثيرة مستدلّة بالبراهين القاطعة و الأدلّة الواضحة، حول الصحابة نشير إلى نبذة منها:

في كتاب الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ ما لفظه: «و بيّنّا أنّه لا يجوز من الحكيم تعالى أن يقطع بالجنة إلاّ على شرط الإخلاص لما تحظره الحكمة من الإغراء بالذنوب، يبطل ظنّهم في تأويل هذه الآية: «و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار...» (التوبة: ١٠٠) و كلّ ما يتعلّقون به من غيرها في القطع على أمان أصحابهم من النار، للإجماع على ارتفاع العصمة عنهم، و أنّهم كانوا ممن يجوز عليه اقرار الآثام و ركوب الخلاف لله تعالى على العمد و النسيان، و قد تقدّم ذلك فيما سلف فلا حاجة بنا إلى الإطالة فيه.

ثم قال: ويمكن أيضاً ما ذكرناه من أمر طلحة والزبير وقتالهما لأمر المؤمنين ﴿عَلَيْهِمَا﴾ و هما عند المخالفين من السابقين الأولين، ويضم إليه ما كان من سعد بن عباد، وهو سيّد الأنصار و من السابقين الأولين، و تقبّاء رسول الله ﴿عَلَيْهِمَا﴾ في السّقيفة، ترشّح للخلافة، و دعا أصحابه إليه، و ما راموه من البيعة له على الإمامة حتّى غلبهم المهاجرون على الأمر، فلم يزل مخالفاً لأبي بكر و عمر، ممتنعاً عن بيعتهما في أهل بيته و ولده و أشياعه إلى أن قتل بالشّام على خلافهما و مباينتهما.

وإذا جاز من بعض السابقين دفع الحقّ في الإمامة، و اعتقاد الباطل فيها، و جاز من بعضهم استحلال الدّم على الضّلال، و الخروج من الدّنيا على غير توبة ظاهرة للأنام، فما تنكر من وقوع مثل ذلك من المتقدّمين على أمير المؤمنين ﴿عَلَيْهِمَا﴾ و إن كانوا من السابقين الأولين، و ما الذي بعصمهم ممّا وقع من شركائهم في السّبق و الهجرة و غير ذلك ممّا تعدّونه لهم في الصّفات و هذا ممّا لا سبيل إلى دفعه».

ثمّ قال: ثمّ يقال لهم أيضاً: أستم تعلمون أنّ الوليد بن عقبة بن أبي معيط و عبد الله بن أبي سرح قد كانا واليين على المسلمين من قبل عثمان بن عفّان و هو إمام عدل عندكم مرضيّ الفعال، و قد كان مروان ابن الحكم كذلك، ثمّ خطّب له على المنابر في الإسلام بإمرة المؤمنين كما خطّب لعمر بن الخطّاب و عثمان بن عفّان، و كذلك أيضاً ابنه عبد الملك، و من بعده من بني أميّة، قد حكموا في العباد و تمكّنوا في البلاد، فبأيّ شيء تدفعون صرف معنى الآية: «وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصّالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم...» (التور: ٥٥) إليهم، و الوعد بالاستخلاف لهم و إدخالهم في جملة من سمّيتهم و زعمتم أنّهم أئمة عدل خلفاء و اعتمدتم في صحّة ذلك على ما ذكرناه في أمر أبي سفيان و معاوية و يزيد - ابنه - حسبما شرحناه!

فلا يجدون مهرباً من ذلك بما قدّمناه على التّرتيب الذي رسمناه و كذلك السّؤال عليهم في عمرو بن العاص و أبي موسى الأشعريّ فإنّهما ممّن كان على ظاهر الإسلام و العمل الصّالح عند الجمهور من النّاس، و كانا من المواجهين بالخطاب، و ممّن خاف في

صدر الإسلام وحصلت لهما (لهم خ) ولايات في حياة رسول الله ﷺ و خلافة له و لخلفائه على أصولهم بغير إشكال، وليس يمكن لخصومنا دفع التأويل فيها بما يتعلقون به في بني أمية و بني مروان من الخروج عن الخوف في صدر الإسلام، و هذا كله تخليط و رّظهم الجهل فيه بدين الله تعالى و العداوة لأولياءه عليهم السّلام».

و في كتاب مرآة الإسلام: ضرب طه حسين مثلاً للصّحابة بعمّار بن ياسر، و قال: كان شيخاً بلغ التسعين أو تجاوزها، و مع ذلك قاتل مع عليّ ﷺ في صفين عن ايمان أيّ ايمان بأنه يدافع عن الحقّ... و كان قتله تثبيتاً لعليّ ﷺ و الصّالحين، و تشكيكاً في معاوية و من معه لأنّ كثيراً من الصّحابة رأوا النّبّيّ ﷺ يمسح رأس عمّار و يقول له: تقتلك الفئة الباغية».

و في شرح ابن أبي الحديد - في شرح خطبة (١٨٣) - في ترجمة عمّار بن ياسر و نسبه و نبذ من أخباره) ما لفظه: «قال أبو عمر: و قال عبدالرحمن بن أبزي: شهدنا مع عليّ ﷺ صفين ثمانمائة ممّن بايع بيعة الرّضوان، قتل منّا ثلاثة و ستون، منهم عمّار بن ياسر».

و قال أبو عمر: و من حديث أنس عن النّبّيّ ﷺ: «اشتاقت الجنّة إلى أربعة: عليّ و عمّار و سلمان و بلال». قال أبو عمر: و فضائل عمّار كثيرة جداً يطول ذكرها. قال: و روى الأعمش عن أبي عبدالرحمن السّلمي قال: شهدنا مع عليّ ﷺ صفين، فرأيت عمّار بن ياسر لا يأخذ في ناحية و لا وادٍ من أودية صفين إلاّ رأيت أصحاب محمّد ﷺ يتبعونه كأنه علم لهم، و سمعته يقول يومئذ لهاشم بن عتبة: ياهاشم! تقدّم الجنّة تحت البارقة.

محمّداً و جِزْبَهُ

اليوم ألقى الأجيّة

و الله لو هزمونا حتّى يبلغوا بنا سَعَفات هَجَرَ لعلمنا أنّا على الحقّ و أنّهم على الباطل، ثمّ قال:

فاليوم نضربكم على تأويله

نحن ضربناكم على تنزيله

و يذهل الخليل عن خليله

ضرباً يزيل الهامّ عن مقيله

أو يرجع الحقّ عن سبيله

فلم أر أصحاب محمد ﷺ قتلوا في موطن ما قتلوا يومئذ.
قال أبو عمر: و تواترت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: «تقتل عمّاراً الفئة
الباغية» وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته ﷺ وهو من أصح الأحاديث.
فإذا ينبغي لك أيها القارئ الخبير أن ترجع إلى ما ذكرنا آنفاً من كلام القرطبي عن
تفسيره، و تدبر في منشأ انحطاط المسلمين حتى اليوم...
و لعمرى! أن منشأ انحطاط المسلمين حتى اليوم أمران:
أحدهما - أن الصحابة كلهم عدول لا يجوز فيهم القول...
ثانيهما - أن كل مجتهد مصيب لا يجوز لأحد أن يخالف رأيه، و لا الجرح و التعديل و
لا التحقيق و التبيين و البحث فيه.
و قد قال الله تعالى فيهم: «و إذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبيّننه للناس و
لا تكتمونه فنبدوه و رآء ظهورهم و اشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبن
الذين يفرحون بما أتوا و يحبّون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب و
لهم عذاب أليم» آل عمران: ١٨٧-١٨٨).
و قال: «و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون - أتأمرون الناس
بالبرّ و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون» البقرة: ٤٢-٤٤).

﴿ أسئلة عن العامّة حول الصحابة العدول عندهم ﴾

قال الله تعالى: «و من النَّاس من يقول آمناً بالله و باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين - اولئك الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ و مَا كَانُوا مَهْتَدِينَ» البقرة: ١٦-٨.

و لعمرى: لم نجد بعد مطالعة نحو عشرة آلاف مجلدة من كتب الخاصّة و العامّة في العلوم و الفنون المختلفة إلى الآن دليلاً واحداً على عدول الصحابة و عصمة كلّهم عن الزلل و الخطأ، عن النفاق و الفساد، و عن المعاصي صغيرها و كبيرها... ولي أسئلة كثيرة عن العامّة الَّذِينَ يرون الصحابة كلّهم عدولاً لا يجوز لأحد أن يطعن على أحد منهم، و لا ينتقد و لا ينتقص صحابياً آخر، فنسئلهم عن بعضها روماً للاختصار:

- ١- أو لم يكن بين الصحابة من تشمله تلك الآيات القرآنيّة؟
- ٢- أو لم يكن من الصحابة منافق، و قد قال الله تعالى في المنافقين: «إنّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار» النساء: ١٤٥؟
- ٣- أو لم يكن في الصحابة من ينتقد و ينتقص صحابياً آخر، بل و يسبّه و يشتمه و يضربه و يلعنه و يقتله... مع أنّ إهانة المؤمن حرام، و إن لم يكن صحابياً؟
- ٤- أو لم يُرو أنّ أبا بكر الصّحابي قال لطلحة الصّحابي: «أنت شرّ النَّاس، أما والله لو وليتكَ لجعلت أنفك من قفاك...»؟

٥- أو لم يقل أبوبكر: «إني لا آسى على شئ من الدنيا إلا على ثلاث فعلتهن: وددت أني تركتهن، و ثلاث تركتهن، وددت أني فعلتهن، و ثلاث وددت أني سئلت عنهن رسول الله ﷺ فأما الثلاث اللاتي وددت أني تركتهن: فوددت أني لم أكشف بين فاطمة عن شئ...» فهذا أبوبكر الصحابي يقول: إنه كشف بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي لو لم تكن بنت رسول الله ﷺ و بضعته، و من كان ايذاؤها ايذاء رسول الله ﷺ كانت صحابيّة، و آية صحابيّة سيّدة نساء العالمين؟

٦- أو لم يأمر عمر بن الخطّاب بقتل الصحابي العظيم: سعد بن عبادة الذي كان صاحب لواء رسول الله ﷺ في الأنصار و كان بدرياً، و قد كان رسول الله ﷺ يدعو فيه و في آله بالصلاة و الرّحمة و المغفرة؟ أو يقل: «اقتلوا سعداً! قتل الله سعداً!»

٧- أو لم يأمر عمر بن الخطّاب حين قرب و فاته أبا طلحة الأنصاري بقتل ستّة من كبار الصحابة إن لم يتفقوا على واحد منهم للخلافة أو بعضهم المخالف؟

٨- أو لم يضرب عثمان بن عفان الصحابي، أباذر الغفاري، و عبدالله بن مسعود، و عمّار بن ياسر و هم من الصحابة البدريين؟

٩- أو لم يقل أبو موسى الأشعري لعمر بن العاص بعد قضية الحكمين: «لعنك الله! فإنّ مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، و إن تركه يلهث» فأجاب عمرو: «لعنك الله! فإنّ مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً».

١٠- أو لم يأمر معاوية بن أبي سفيان عمّاله بلعن عليّ بن أبيطالب ﷺ في جميع البلاد الإسلاميّة على رؤس المنابر بحيث صار اللعن في زمنه، و زمن أخلافه السوء من بني مروان، سنّة تتبع، و عادة لا تردع يتقرّب به الناس إلى الخلفاء و عمّالهم، و يفتخرون بهذا العمل السيّئ في أقوالهم...

١١- أو لم تخرج عائشة بنت أبي بكر و هي صحابيّة من مكّة إلى البصرة لقتال عليّ بن أبيطالب ﷺ و قتل بني هاشم و سفك دمآء جماعة من الصحابة و التابعين و الصّالحين، و خرج لنصرتها و صحبتها و صلة جناحها و مساعدتها على الظلم و العدوان خلق كثير و جمّ غفير مع أنّهم كانوا يعلمون أنّ عائشة هتك حجاب الله تعالى

و حجاب رسوله ﷺ في قوله عز وجل: «و قرن في بيوتكن و لاتبرجن» (الأحزاب: ٣٣) فلم تقرّ في البيت و تبرّجت، و يعلم كلّ من له أدنى مسكة، و كلّ أهل ملّة أن الجهاد و إقامة الخلفاء لا يجوز الاقتداء فيه بالنساء...؟!!

١٢- أفيجوز لعمر بن الخطّاب أن يعترض على رسول الله ﷺ و ينكر قوله و عمله في صلح الحديبيّة و غيره، و أن يهين برسول الله ﷺ فيقول: «إنّ هذا الرّجل ليهجر» و يتخلف عن إمارة أسامة بن زيد و غيرها من تخلفاته و طغيانه... و لكن لا يجوز لأحد من المؤمنين الصّادقين أن ينكر قول هذا المنكر السيّئ و عمله الفاسد و أن يبيّن خطيئاته و جناياته...؟!!

١٣- أصحيح ما أخرجه البخاري في (صحيحه - باب غزوة الحديبيّة - عن العلاء بن المسيّب عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب، فقلت له: طوبى لك! صحبت النبيّ ﷺ و بايعته تحت الشجرة فقال: يا بن أخي: إنك لاتدرى ما أحدثنا بعده؟ أم لا.

١٤- و من هؤلاء الصّحابة العدول عند العامّة، الّذين قال فيهم الطّبري في تفسير قوله تعالى: «لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ...» (الفتح: ٢٧) ما لفظه: «حدّثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: «لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ...» إلى آخر الآية قال: قال لهم النبيّ ﷺ: إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلّقين رؤسكم و مقصّرين، فلما نزل بالحديبيّة و لم يدخل ذلك العام، طعن المنافقون في ذلك فقالوا: أين رؤياه فقال الله: «لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ» فقرأ حتى بلغ و مقصّرين لاتخافون أني لم أره يدخلها هذا العام و ليكوننّ ذلك» إنتهى كلامه.

أقول: و قد ثبت بالتّراثر عن طريق العامّة: أنّ رأس هؤلاء المنافقين الطّاعنين المعترضين المنكرين لقول الله تعالى و رسوله ﷺ هو عمر بن الخطّاب. و غيرها من الأسئلة التي تزيد ألفاً تركنا هاروماً للاختصار.

و إنّ مذهب علماء العامّة و جوب تعظيم الصّحابة كلّهم و الكفّ عن القدح فيهم لأنّ كلّهم عدول معصومون عن الخطأ و الزّلل، و هم ينكرون عصمة الأنبياء و المرسلين

صلوات الله عليهم أجمعين، وقد ثبت عندهم بالتواتر أن من هؤلاء عامة الصحابة
العدول منافقاً و فاسقاً و باغياً و زانياً و شارب الخمر، و قاتل النفس المحترمة... و كيف
الجمع بين العدالة و النفاق؟ بين العدالة و الفسق؟ بين العدالة و البغي؟ بين العدالة و
الزنا؟ بين العدالة و شرب الخمر؟ و بين العدالة و قتل النفس المحترمة؟؟؟!!!

فبناء على مذهب العامة كل الكفار و المشركين و الفجار و المستكبرين، و الفساق
والمجرمين، و الطغاة و المفسدين، و البغاة و الظالمين و إمامهم الشيطان أجمعين عدول
معصومون يجب على مذهب العامة تعظيمهم و الكف عن القدح فيهم... فكان عدالة
هؤلاء العلماء كعدالة اولئك الفجار...

نعم: إذا كان الشيطان أول من بايع أبابكر يوم السقيفة السخيفة الشومة، فلن يكون
مذهب أتباعها أحسن من ذلك.

في شرح ابن أبي الحديد: قال: «إن معاوية أمر الناس بالعراق و الشام و غيرها،
بسب علي و البراءة منه، و خطب بذلك على منابر الإسلام، و صار ذلك سنة في أيام بني
أمية إلى أن قام عمر بن عبدالعزيز فأزاله».

و غيرها من خطايا بعض الصحابة و زلاتهم، من نفاقهم و جنایاتهم، من ظلمهم و
ضلالتهم، و من بغيهم و زلاتهم... لا يستطيع إنكارها إلا من كان خبيث الولادة، و فاقد
المسكة و الدراية. و إن علماء العامة هم يدافعون عن عدالة هؤلاء الصحابة و
عصمتهم بكل ما أمكنهم و يسمونهم صحابة كباراً، نعم هم كبار في الظلم و الجنایة، في
البغي و الضلالة، في النفاق و الغواية، و في هتك حرمة الرسالة و أهل بيتها، و في العناد و
اللجاجة، و في الفساد و العداوة... فاقض أيها القارىء ما أنت قاض فيهم...

أقول: و لعمرى إن السبب الوحيد للبلاء الذي أصاب الإسلام و انحط المسلمون إلى
الآن هو الاعتقاد بعدالة الصحابة المطلقة التي تتبعها إصابة اجتهاد المجتهدين.

الأمر الثاني عشر: أن جماعة من متفسيري العامة تشبثوا بقوله سبحانه: «محمد
رسول الله و الذين معه أشدآء على الكفار رحماً بينهم...» (الفتح: ٢٩) على فضيلة
أصحاب الحديبية، و فيهم أبوبكر و عمر و عثمان و أضرابهم...

أقول: قد سبق منّا بمواضع من تفسير هذه السّورة المباركة بمناسبة في بحث النزول، و البحث البياني، و في تحقيق الأقوال، و في التّفسير و التّأويل و الرّواية: أن ليس في الآية الكريمة فضيلة إلا لمن اتّصف بمعية الرّسول ﷺ في رسالته قلباً دون معية الرّسول ﷺ قالباً فقط، و قد ثبت بالبراهين القاطعة و الأدلّة الواضحة عند الفريقين: أن أصحاب الحديبية لم يكونوا كلّهم مع رسول الله ﷺ في رسالته قلباً إذ كان فيهم كثير من أهل النّفاق و الشّقاق، و أهل الفساد و الخلاف، كما أن سائر الصّحابة لم يكونوا كلّهم مع رسول الله ﷺ في رسالته قلباً و إن كانوا معه ﷺ قالباً فلا تشمل الآية كلّهم، و هذا ممّا لا يشكّ فيه من له أدنى فهم و دراية، و طيب ولادة، فراجع. و في المقام كلام متين للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه نذكره، فينبغي للقارئ أن يتدبّر فيه حقّاً:

في الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين ﷺ: قال رحمه الله: فصل: فإن قال (المخالف): أفليس الله تعالى يقول في سورة الفتح: «محمّد رسول الله و الذين معه أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجدّاً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيّاهم في وجوههم من أثر السّجود ذلك مثلهم في التّوارة و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه...».

و قد علمت الكافّة أن أبابكر و عمر و عثمان من وجوه أصحاب رسول الله ﷺ و رؤساء من كان معه، و إذا كانوا كذلك فهم أحقّ الخلق بما تضمّنه القرآن من وصف أهل الايمان و مدحهم بالظّاهر من البيان، و ذلك مانع من الحكم عليهم بالخطأ و العصيان؟! قيل لهم: إن أوّل ما نقول في هذا الباب إن أبابكر و عمر و عثمان و من تضيفه النّاصبة إليهم في الفضل كطلحة و الزبير و سعد و سعيد و أبي عبيدة و عبدالرحمن لا يتخصّصون من هذه المدحة بما خرج عنه أبوهريرة و أبو الدرداء بل لا يتخصّصون بشيء لا يعمّ عمرو بن العاص و أباموسى الأشعري و المغيرة بن شعبة و أبا الأعور السّلمي و يزيد و معاوية بن أبي سفيان، بل لا يختصّون منه بشيء دون أبي سفيان صخر بن حرب و عبدالله بن أبي سرح و الوليد بن عقبة بن أبي معيط و الحكم بن أبي العاص و مروان بن الحكم و

أشباههم من الناس لأن كل شيء أوجب دخول من سميتهم في مدحة القرآن فهو موجب دخول من سميناه و عبدالله بن أبي سلول و مالك بن نويرة و فلان و فلان.
 إذ أن جميع هؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ و من كان معه و لأكثرهم من النصرة للإسلام و الجهاد بين يدي النبي ﷺ و الآثار الجميلة و المقامات المحمودة ما ليس لأبي بكر و عمر و عثمان، فأين موضع الحجّة لخصومنا في فضل من ذكره على غيره من جملة من سميناه، و ما وجه دلالتهم منه على إمامتهم، فإننا لانتوهمه بل لا يصح أن يدعيه أحد من العقلاء؟!!

فصل: ثمّ يقال لهم: خبرونا عما وصف الله تعالى به من كان مع نبيه ﷺ بما تضمنه القرآن، أهو شامل لكل من كان معه ﷺ في الزمان، أم في الصّقع و المكان، أم في ظاهر الإسلام، أم في ظاهره و باطنه على كل حال، أم الوصف به علامة تخصيص مستحقّه بالمدح دون من عداه أم لقسم آخر غير ما ذكرناه؟

فإن قالوا: هو شامل لكل من كان مع النبي ﷺ في الزمان أو المكان أو ظاهر الإسلام ظهر سقوطهم و بان جهلهم، و صرّحوا بمدح الكفار و أهل النفاق، و هذا ما لا يرتكبه عاقل.

و إن قالوا: إنه يشمل كل من كان معه ﷺ على ظاهر الديانة و باطنها معاً دون من عدتموه من الأقسام.

قيل لهم: فدّلوا على أمتكم و أصحابكم، و من تسمون من أولياءكم، أنهم كانوا في باطنهم على مثل ما أظهره من الايمان، ثمّ ابنوا حينئذ على هذا الكلام، و إلاّ فأنتم مدّعون و متحكّمون بما لا تثبت معه حجّة، و لا لكم عليه دليل، و هيهات أن تجدوا دليلاً يقطع به على سلامة بواطن القوم من الضلال، إذ ليس به قرآن و لا خبر عن النبي ﷺ و من اعتمد فيه على غير هذين فإنما اعتمد على الظنّ و الحسبان.

و إن قالوا: إن متضمّن القرآن من الصّفات المخصوصة إنما هي علامة على مستحقّي المدحة من جماعة مظهرى الإسلام دون أن تكون منتظمة لسائرهم على ما ظنّه الجهال. قيل لهم: فدّلوا الآن على أن من سميتموه كان مستحقاً لتلك الصّفات لتوجهه إليه

المدحة، و يتمّ لكم فيه المراد، وهذا ما لاسبيل إليه حتى يلج الجمل في سمّ الخياط.

فصل: ثمّ يقال لهم: تأملوا معنى الآية، و حصلوا فائدة لفظها، و على أيّ وجه تخصّص متضمّنها من المدح، وكيف مخرج القول فيها؟ تجدوا أئمتكم أصفاراً ممّا ادّعيتموه لهم منها، و تعلموا أنّهم باستحقاق الذمّ و سلب الفضل بدلالتها أولى منهم بالتعظيم والتبجيل من مفهومها، و ذلك أنّ الله تعالى ميّز مثل قوم من أصحاب نبيّه ﷺ في كتبه الاولى و ثبوت صفاتهم بالخير و التّقى في صحف إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام ثمّ كشف عنهم بما ميّزهم به من الصّفات التي تفرّدوا بها من جملة المسلمين، و بانوا بحقيقتها عن سائر المقرّبين.

فقال سبحانه: «محمّد رسول الله و الذين معه...» و كأنّ تقدير الكلام: إنّ الذين بيّنت أمثالهم في التّوراة و الإنجيل من جملة أصحابك و من معك -يا محمّد- هم أشدّاء على الكفّار، و الرّحماء بينهم الذين تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً.

و جرى هذا في الكلام مجرى من قال: زيد بن عبد الله إمام عدل، و الذين معه يطيعون الله و يجاهدون في سبيل الله، و لا يرتكبون شيئاً ممّا حرّم الله و هم المؤمنون حقّاً دون ما سواهم إذ هم أولياء الله الذين تجب مودّتهم دون من معه ممّن عداهم، و إذا كان الأمر على ما وصفناه، فالواجب أن تستقرئ الجماعة في طلب هذه الصّفات، فمن كان عليها منهم فقد توجه إليه المدح و حصل له التعظيم، و من كان على خلافها في القرآن إذن منبّه على ذمّه، و كاشف عن نقصه، و دالّ على موجب لومه، و مخرج له عن منازل التعظيم.

ف نظرنا في ذلك و اعتبرناه فوجد أمير المؤمنين ﷺ و جعفر بن أبي طالب و حمزة بن عبد المطلب و عبدة بن الحارث و عمّار بن ياسر و المقداد بن الأسود و أبادجانة - و هو سماك بن حرّشة الأنصاري - و أمثالهم من المهاجرين و الأنصار رضى الله عنهم قد انتظموا صفات المدوحين من الصّحابة في متضمّن القرآن، و ذلك أنّهم بارزوا من أعداء الملة الأقران، و كافحوا منهم الشّجعان و قتلوا منهم الأبطال، و سفكوا في طاعة الله سبحانه دماء الكفّار، و بنوا بسيوفهم قواعد الايمان و جلوا عن نبيّهم ﷺ الكرب

والأحزاب و ظهر بذلك شدتهم على الكفار كما وصفهم الله تعالى في محكم القرآن، و كانوا من التواصل على أهل الإسلام و الرحمة بينهم على ما ندبوا إليه، فاستحقوا الوصف في الذكر و البيان.

فأما إقامتهم الصلاة و ابتغاؤهم من فضل الله تعالى القربات، فلم يدفعهم عن علو الرتبة في ذلك أحد من الناس، فثبت لهم حقيقة المدح لحصول مثلهم فيما أخبر الله تعالى عنهم في متقدم الكتب و استغنيا بما عرفنا لهم مما شرحناه في استقراء غيرهم ممن قد ارتفع في حاله الخلاف، و سقط الغرض بطلبه على الاتفاق، ثم نظرنا فيما ادّعاه الخصوم لأجل أئمتهم و أعظمهم قدراً عندهم من مشاركة من سميناه فيما ذكرنا من الصفات و بيّناه، فوجدناهم على ما قدّمناه من الخروج عنها، و استحقاق أضعافها على ما رسمناه. و ذلك أنه لم يكن لأحد منهم مقام في الجهاد و لا عرف لهم قتيل من الكفار و لا كلم كلاماً في نصرته الإسلام بل ظهر منه الجزع في مواطن القتال، و فرّ في يوم خيبر و أحد و حينئذ، و قد نهاهم الله تعالى عن الفرار و ولّوا الأدبار مع الوعيد لهم على ذلك في جليّ البيان، و أسلموا النبي ﷺ للحتوف في مقام بعد مقام، فخرجوا بذلك عن الشدة على الكفار و هان أمرهم على أهل الشرك و الضلال، و بطل أن يكونوا من جملة المعنيين بالمدحة في القرآن، و لو كانوا على سائر ما عدا ما ذكرناه من باقي الصفات، و كيف و أنى يثبت لهم شيء منها بضرورة و لا استدلال لأن المدح إنما توجه إلى من حصل له مجموع الخصال في الآية دون بعضها، و خروج القوم من البعض بما ذكرناه مما لا يمكن دفعه إلا بالعناد، و وجوب الحكم عليهم بالذمّ بما وصفناه و هذا بين جليّ و الحمد لله.

فصل: ثمّ يقال لهم: قد روى مخالفوكم عن علماء التفسير من آل محمد ﷺ أن هذه الآية إنما نزلت في أمير المؤمنين و الحسن و الحسين و الأئمة عليهم السلام من بعدهم خاصة دون سائر الناس، و روايتهم لما ذكرنا عن سميننا أولى بالحقّ و الصواب ممّا ادّعيتموه بالتأويل و الظنّ و الحسبان و الرأى لإسنادهم مقاتلتهم في ذلك إلى من ندب النبي ﷺ إلى الرجوع إليه عند الاختلاف، و أمر باتّباعه في الدين و أمن متّبعه من الضلال.

ثم إن دليل القرآن يعضده البيان، وذلك أن الله تعالى أخبر عمّن ذكره بالشدة على الكفار، والرّحمة لأهل الايمان، والصلاة له والاجتهاد في الطاعات بشوت صفته في التّوراة والإنجيل، وبالسجود لله تعالى وخلع الأنداد، ومحال وجود صفة ذلك لمن سجوده للأوثان وتقربه للآت والعزى دون الله الواحد القهار لأنه يوجب الكذب في المقال أو المدحة بما يوجب الذم من الكفر والعصيان.

وقد اتفقت الكافة على أن ابابكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعداً وسعيداً وأبا عبيدة و عبدالرحمن قد عبدوا قبل بعثة النبي ﷺ الأصنام، وكانوا دهرأً طويلاً يسجدون للأوثان من دون الله تعالى ويشركون به الأنداد، فبطل أن تكون أسماؤهم ثابتة في التّوراة والإنجيل بذكر السجود على ما نطق به القرآن، وثبت لأمر المؤمنين والأئمة من ذريته عليهم السلام ذلك للاتفاق على أنهم لم يعبدوا قط غير الله تعالى، ولا سجدوا لأحد سواه، وكان مثلهم في التّوراة والإنجيل واقعاً موقعه على ما وصفناه، مستحقاً به المدحة قبل كونه لما فيه من الإخلاص لله سبحانه على ما بيّناه.

و وافق دليل ذلك برهان الخبر عمّن ذكرناه من علماء آل محمد ﷺ بما دلّ به النبي ﷺ من مقاله الذي اتفق العلماء عليه، وهذا أيضاً مما لا يمكن التخلّص منه مع الإنصاف.

فصل: على أنه يقال لهم: خبرونا عن طلحة والزبير؟ أهما داخلان في جملة المدوحين بقوله تعالى: «محمد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفار» إلى آخره أم غير داخلين في ذلك؟

فإن قالوا: لم يدخل طلحة والزبير ونحوهما في جملة القوم خرجوا من مذاهبهم، و قيل لهم: ما الذي أخرجهم من ذلك، وأدخل أبابكر وعمر وعثمان، فكل شيء تدعونه في استحقاق الصفات، فطلحة والزبير أشبه أن يكونا عليها منهم، لما ظهر من مقاماتهم في الجهاد الذي لم يكن لأبي بكر وعمر وعثمان فيه ذكر على جميع الأحوال، فلا يجدون شيئاً يعتمدون عليه في الفرق بين القوم أكثر من الدعوى الظاهرة الفساد، وإن قالوا: إن طلحة والزبير في جملة المدوحين بما في الآي.

قيل لهم: فما تدفعون أن أبابكر و عمر و عثمان قد دفعوا أمير المؤمنين ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ عن حقه، و تقدّموا عليه و كان أولى بالتقدّم عليهم، و أنكروا إمامته، و قد كانت ثابتة، و دفعوا النصوص عليه و هي له واجبة، و لم يعصمهم ذلك، توجه المدح لهم من الآية كما لم يعصم طلحة و الزبير ممّا وصفناه، و وقع منهم في إنكار حقّ أمير المؤمنين ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ كما وقع من الرّجلين المشاركين لهم فيما ادّعيتموه من مدح القرآن، و على الوجه الذي كان منها ذلك من تعمد أو خطأ أو شبهة أو اجتهاد أو عناد؟ و هذا ما لا سبيل لهم إلى دفعه، و هو مبطل لتعلقهم بالآية و دفع أئمتهم عن الضلالة، و إن سلم لهم منها ما تمنّوه تسليم جدل للاستظهار.

فصل: و يؤكّد ذلك أن الله تعالى مدح من وُصف بالآية بما كان عليه في الحال، و لم يقض بمدحه له على صلاح العواقب، و لا أوجب العصمة له من الضلال، و لاستدامة لما استحقّ به المدحة في الاستقبال. ألا ترى أنه سبحانه قد اشترط في المغفرة لهم والرّضوان الايمان في الخاتمة، و دلّ بالتخصيص لمن اشترط له ذلك، على أن في جملتهم من يتغيّر حاله، فيخرج عن المدح إلى الذمّ و استحقاق العقاب، فقال تعالى فيما اتّصل به من وصفهم و مدحهم بما ذكرناه من مستحقّهم في الحال: «كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً عظيماً».

فبعضهم في الوعد و لم يعمّم به، و جعل الأجر مشروطاً لهم بالأعمال الصّالحة، و لم يقطع على الثبات و لو كان الوصف لهم بما تقدّم موجباً لهم الثواب، و مبيّناً لهم المغفرة والرّضوان لاستحال الشرط فيهم بعده و تناقض الكلام، و كان التخصيص لهم موجباً بعد العموم ظاهر التّضاد، و هذا ما لا يذهب إليه ناظر، فبطل ما تعلق به الخصم من جميع الجهات، و بان تهافتة على اختلاف المذاهب في الأجوبة و الاسقاطات و المنّة لله» انتهى كلامه.

الأمر الثالث عشر: أن في قوله تعالى: «أشدّاء على الكفار رحماء بينهم» (الفتح: ٢٩) دلالة على أن الإنسان ذو بُعدين، و بجمع الصّفات المتضادّة: من الشدّة و الرّحمة، من

الغضب و الحلم، من الخشونة و اللينة، من اليأس و الرجاء، من الكفر و الايمان، من الخير و الشرّ، من التصديق و التكذيب، من العدل و الظلم، من السعادة و الشقاوة، من الصّلاح و الفساد، من الفطانة و حماقة، من التقوى و الفجور، من التواضع و التكبر، من الصبر و الجزع، من الشكر و الكفران، من الذّكر و النسيان، من المحبّة و العداوة، من الطاعة و الطغيان، من الصدق و الكذب، من الحقّ و الباطل، من الإحسان و الإساءة، و من الإخلاص و الرياء...

و لا يمكن إعمالها فيما يليق بهذا الإنسان الموجود الفريد من بين سائر الموجودات كلّها، و لا يمكن حفظها و اعتدالها فيما ينبغي للإنسان إلا بمعيّة رسول الله ﷺ في رسالته قلباً.

فالايان بالنسبة إلى الله تعالى و رسوله ﷺ و الكفر بالطّاغوت، و المحبّة لأولياء الله جلّ و علا، و العداوة لأعدائه، و الحلم بالنسبة إلى أهله، و الغضب بالنسبة إلى أهله. نعم ما قال الشّاعر:

حليم إذا ما الحلم زين أهله   على أنه عند العدو مهيب

فشدة المؤمنين الصادقين و عداوتهم و بغضهم على أعداء الله لله تعالى، و رحمتهم و محبتهم لأولياء الله، لله جلّ و علا و انّ الرّحمة و الرّأفة على الأشرار، شرّ على الأبرار، و العفو عن الظالمين ظلم على المظلومين. رأفتهم لإخوانهم المؤمنين الصادقين مثلهم لله جلّ و علا، و هي الحميّة للعقيدة و السّماحة لها، فليس لهم في أنفسهم شيء، و لا لأنفسهم فيهم شيء، و هم يقيمون عواطفهم و مشاعرهم كما يقيمون سلوكهم و روابطهم الفرديّة و الاجتماعيّة، على أساس عقيدتهم و حدها، فيشتدّون على أعدائهم فيها، و يلينون لآخوتهم فيها، و هم مجرّدون من الأنانيّة و الحميّة الجاهليّة، و الهوى و من الانفعال لغير الله تعالى من أيّ سبب من الأسباب...

رداً على منكري دخالة الايمان، و معيّة الرّسول ﷺ في رسالته قلباً في اعتدال الصّفات المتضادّة و على منكري كون الإنسان ذا بُعدين فتدبر جيّداً و اغتمم جيّداً و لا تغفل.

﴿ المنافقون من الصحابة في السور القرآنية ﴾

ولا يخفى على من له طيب ولادة وأدنى مسكة ودراية: أنه جاء في كثير من السور القرآنية نفاق كثير من الصحابة وذبذبتهم، وجرمهم وجنابيتهم، وبعيهم وغوايتهم، وظلمهم وضلاتهم، وارتدادهم وفسادهم، وطغيانهم وحقاقتهم... كسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والعنكبوت، والأحزاب ومحمد ﷺ و الفتح والحجرات والحديد والحشر والمنافقون والتحریم وغيرها من السور التي جاءت فيها ذم صفاتهم، وخبث سريرتهم، وكذب أقوالهم وسوء أفعالهم... لا يسعها المقام بذكر جميعها، فنشير إلى بعض ما جاء في سورة «براءة» إذ فضحت المنافقين، وكشفت أنواع نفاقهم الظاهرة والباطنة، ومن أجل ذلك، سميت «الفاضحة» والمبعثرة، والمشردة، والمخزية، والمثيرة، والحافرة، والمنكلة والمدممة وسورة العذاب.

وإليك بيان أمورهم في غزوة تبوك وحدها، وأعمالهم وآيات نفاقهم، وهتك أستارهم وعقابهم مرتبة على سياق آيات سورة التوبة لا على الحروف كما في بعض التفاسير:

١- استئذانهم في التخلف وهو لا يقع من مؤمن، وإنما يستأذن ترك الجهاد من

لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر.

- ٢- لو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدّة.
- ٣- إنّ الله كره انبعاثهم فثبطهم.
- ٤- إنّهم لو خرجوا في المؤمنين لم يزيدوهم إلاّ خيالاً، وبيغون فنتتهم.
- ٥- إنّهم اتّبعا الفتنة من قبل تبوك في غزوة أحد، إذ أوقعوا الشقاق في المسلمين و
ثبطوا بعضهم.
- ٦- إنّهم قلبوا الأمور لرسول الله ﷺ من أوّل الأمر إلى أن جاء الحقّ بنصره و
ظهور أمر الله وهم كارهون لذلك.
- ٧- إنّ منهم من استأذن رسول الله ﷺ في القعود معتذراً بأنّه يخاف على نفسه
الافتتان بجمال نساء الرّوم فسقطوا في فتنة معصية الله ورسوله ﷺ بالفعل.
- ٨- أنّ كلّ حسنة تصيب النّبي ﷺ تسوّهم، و كلّ مصيبة تعرض له تسرّهم و
يرون أنّهم أخذوا بالحزم في التّخلف.
- ٩- إنّ المؤمنين يتربّصون بالمنافقين عذاب الله مباشرة أو بأيديهم.
- ١٠- إنّ صدقاتهم لا تقبل لفسوقهم و لكفرهم وإتيانهم الصّلاة وهم كسالى وإنفاق
ما ينفقون وهم كارهون.
- ١١- تعذيبهم بأموالهم و أولادهم في الدّنيا و موتهم على كفرهم.
- ١٢- حلفهم للمؤمنين بأنّهم منهم، و وصف خيبتهم و فرقهم منهم.
- ١٣- لمز بعضهم لرسول الله ﷺ في الصّدقات، فإن اعطوا منها رضوا و إلاّ
سخطوا.
- ١٤- ايذاؤهم له ﷺ بقولهم: هو أذن.
- ١٥- حلفهم للمؤمنين ليرضوهم دون إرضاء الله تعالى و رسوله ﷺ.
- ١٦- حذرهم إنزال سورة تنبئهم بما في قلوبهم و وعيدهم على استهزائهم بإخراج ما
يحذرون.
- ١٧- اعتذارهم عن استهزائهم بأنّهم كانوا يقصدون الخوض و اللعب، و كون هذا
الخوض عين الكفر و وعيدهم بتعذيب طائفة منهم بإصرارهم على إجرامهم و احتمال
العفو عن طائفة أخرى.

- ١٨- بيان حال المنافقين و صفاتهم العامة ذكراناً و اناثاً، و ايقادهم، هم و الكفار نار جهنم و لعنهم ...
- ١٩- تشبيههم بمنافقي الأمم السابقة في كونهم لاحظّ لهم إلا الاستماع بما ذكروا في خوضهم بالباطل، و حبوط أعمالهم في الدنيا و الآخرة مثلهم و خسارهم التام، و تذكيرهم بنبا أقوام الأنبياء قبلهم.
- ٢٠- إنّ المنافقين هم الفاسقون.
- ٢١- قرنهم بالكفار في وجوب جهادهم و الإغلاظ في معاملتهم و وعيدهم.
- ٢٢- حلفهم على إنكار ما قالوا من كلمة الكفر و إثبات الله لما نفوه و لهمم بما لم ينالوا أي محاولة اغتياله.
- ٢٣- من عاهد الله منهم على الصدقة في حالة العسر و إخلافه و كذبه بعد الغنى و اليسر و إعقابهم ذلك نفاقاً يصحبهم إلى الحشر، و جهلهم علم الله بحالهم في السرّ و الجهر.
- ٢٤- لمزهم و عيبهم للمؤمنين في الصدقات و سخريتهم منهم.
- ٢٥- حرمانهم الانتفاع باستنفار رسول الله ﷺ لهم بكفرهم حتى بالله تعالى و رسوله ﷺ لا يرجى اهتداؤهم بالرّجوع عن قسوتهم.
- ٢٦- فرح المخلفون منهم بمقعدهم خلاف رسول الله ﷺ و توأصيهم بعدم النّفر في الحرّ و تذكيرهم بحرّ جهنم.
- ٢٧- كون الأجدريهم أن يحزنوا و يضحكوا قليلاً و يبكوا كثيراً.
- ٢٨- نهى رسول الله ﷺ عن الصّلاة على موتاهم و تعليله بكفرهم و موتهم عليه.
- ٢٩- استئذان أغنيائهم بالتخلف عن الجهاد كلّما نزلت سورة تأمر بالجمع بين الايمان و الجهاد.
- ٣٠- حال الأعراب و استئذان بعضهم بالعودة عن الجهاد، و قعود الكاذبين بغير اعتذار و وعيدهم بعذاب أليم على الكفر.

وهذه وغيرها من ذميم صفات المنافقين في غزوة تبوك التي جاءت في سورة التوبة،
و من أراد المزيد من معرفة خبث سريرتهم و شنيع أعمالهم و فساد آرائهم و نهاية
حقيقتهم و فقد درايتهم فليرجع إلى غيرها من السور القرآنية...
و أمّا الأخبار في ذلك فكثيرة جداً، فمن شاء أن يقف على أسماء المنافقين من الأوس
و الخزرج فليرجع إلى الجزء الأول من كتاب (أنساب الأشراف) يجد أسماءهم قد ملأت
عشر صفحات كاملة من صفحة (٢٧٤ - إلى - ٢٨٣).

﴿ قِصَّةُ الْحَدِيثِ وَصَلْحِهَا وَشِعَارِهَا ﴾

قال الله عزّ وجلّ: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» الفتح: (١)

وقد تقدّم منا القول بأنّ المراد بالفتح ههنا هو صلح الحديبيّة، وعليه جمهور المحقّقين وأكثر المفسّرين وأصحاب السّير، وهو المؤيّد بالرّوايات الواردة في نزول السّورة، ولكن اختلفت كلماتهم في قصّتها اختلافاً كثيراً، وقد سبق بعضها في بحث النزول والتّحقيق في الأقوال والرّواية، فنشير إلى ما يسعه المقام، ونحن على جناح الاختصار لما في كلّ واحدة منها نكات ولطائف وحقائق وأسرار وحكم ليست في أختها:

فنقول - قبل ذكر بعض الرّوايات والكلمات المختلفة في قصّة الحديبيّة - إنّ الحديبيّة هي اسم بئر قرب مكّة المكرّمة، سمّيت الأرض المحيطة بها باسمها بينها وبين مكّة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل، وحدثت في هذا المكان بين رسول الله ﷺ وبين مشركي مكّة، معاهدة حربيّة اشتهرت باسم غزوة الحديبيّة، و صلحها، ومبايعة بين رسول الله ﷺ وبين المسلمين تحت الشّجرة فيها، سمّيت ببيعة الرّضوان.

في روضة الكافي: - باب حديث الفقهاء والعلماء - حديث (٥٠٣) باسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ﷺ قال: لما خرج رسول الله ﷺ في غزوة الحديبيّة، خرج في ذي القعدة، فلما انتهى إلى المكان الذي أحرم فيه، أحرموا ولبسوا

السّلاح، فلمّا بلغه أنّ المشركين قد أرسلوا إليه خالد بن الوليد ليردّه قال: ابغوني (أي اطلبوا لي) رجلاً يأخذني على غير هذا الطّريق، فأتى برجل من مُزينة (قبيلة من مضر) أو من جُهينة (اسم قبيلة) - و التّرديد من الرّأوى - فسئله، فلم يوافق، فقال: ابغوني رجلاً غيره فأتى برجل آخر إمّا من مُزينة أو من جُهينة، قال: فذكر له فأخذه معه حتّى انتهى إلى العقبة، فقال: «من يصعدها حطّ الله عنه كما حطّ الله عن بني إسرائيل، فقال لهم: «ادخلوا الباب سجّداً نغفر لكم خطاياكم».

قال: فابتدرها خيل الأنصار: الأوس و الخزرج، قال: و كانوا ألفاً و ثمان مائة، فلمّا هبطوا إلى الحديبية إذا امرأة معها ابناها على القليب فسعى ابناها هارباً، فلمّا أثبتت أنّه رسول الله ﷺ صرخت به هؤلاء الصّابئون ليس عليك منهم بأس، فأتاها رسول الله ﷺ فأمرها فاستقت دلوّاً من ماء فأخذه رسول الله ﷺ فشرب و غسل وجهه، فأخذت فضلته فأعادته في البئر فلم تبرح حتّى السّاعة.

و خرج رسول الله ﷺ فأرسل إليه المشركون أبان بن سعيد في الخيل، فكان بإزائه ثمّ أرسلوا الحليس فرأى البدن و هي تأكل بعضها أوبار بعض، فرجع و لم يأت رسول الله ﷺ و قال لأبي سفيان: يا أبا سفيان أما والله ما على هذا حالناكم على أن تردّوا الهدى عن محلّه، فقال: اسكت فإنّما أنت أعرابيّ، فقال: أما والله لتخلينّ عن محمّد و ما أراد أو لأنفردنّ في الأحابيش، فقال: اسكت حتّى نأخذ من محمّد و لثاً.

فأرسلوا إليه عروة بن مسعود، و قد جاء إلى قريش في القوم الذين أصابهم المغيرة بن شعبة كان خرج معهم من الطّائف و كانوا تجّاراً فقتلهم و جاء بأموالهم إلى رسول الله ﷺ فأبى رسول الله ﷺ أن يقبلها، و قال: هذا غدّر و لا حاجة لنا فيه، فأرسلوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله هذا عروة بن مسعود قد أتاكم و هو يعظم البدن، قال: فأقيموها، فأقاموها، فقال: يا محمّد مجييء من جئت؟ قال: جئت أطوف بالبيت و أسعى بين الصّفا و المروة، و أنحر هذه الإبل و أخلّي عنكم عن لحمانها، قال: لا و اللّات و العزّى فما رأيت مثلك ردّ عمّا جئت له، إنّ قومك يذكرونك الله و الرّحم أن تدخل عليهم بلادهم بغير إذنه و أن تقطع أرحامهم و أن تجرّي عليهم عدوهم.

فقال رسول الله ﷺ: ما أنا بفاعل حتى أدخلها، قال: وكان عروة بن مسعود حين كلم رسول الله ﷺ تناول لحيته، و المغيرة قائم على رأسه فضرب بيده فقال: من هذا يا محمد؟ فقال: هذا ابن أخيك المغيرة، فقال: يا غدر والله ما جئت إلا في غسل سلحتك، قال: فرجع إليهم فقال لأبي سفيان وأصحابه: لا والله ما رأيت مثل محمد ردّ عمّا جاء له فأرسلوا إليه سهيل بن عمرو و حويطب بن عبدالعزيز، فأمر رسول الله ﷺ فأثيرت في وجوههم البدن، فقالوا: مجيء من جئت؟ قال: جئت لأطوف بالبيت وأسعى بين الصفا والمروة وأنحر البدن وأخلى بينكم وبين لحيانها، فقالوا: إن قومك يناشدونك الله والرحم أن تدخل عليهم بلادهم بغير إذنه وتقطع أرحامهم وتجري عليهم عدوهم، قال: فأبى عليها رسول الله ﷺ إلا أن يدخلها.

وكان رسول الله ﷺ أراد أن يبعث عمر، فقال: يا رسول الله إن عشيرتي قليل، وإنني فيهم على ما تعلم، ولكنني أدلك على عثمان بن عفان، فأرسل إليه رسول الله ﷺ فقال: انطلق إلى قومك من المؤمنين فبشرهم بما وعدني ربي من فتح مكة، فلما انطلق عثمان لقي أبان بن سعيد، فتأخر عن السرح، فحمل عثمان بين يديه ودخل عثمان فأعلمهم وكانت المناوشة، فجلس سهيل بن عمرو عند رسول الله ﷺ وجلس عثمان في عسكر المشركين وبايع رسول الله ﷺ المسلمين وضرب بإحدى يديه على الأخرى لعثمان، وقال المسلمون: طوبى لعثمان قد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وأحلّ فقال رسول الله ﷺ: ما كان ليفعل فلما جاء عثمان قال له رسول الله ﷺ: أطف بالبيت؟ فقال: ما كنت لأطوف بالبيت ورسول الله ﷺ لم يطف به، ثم ذكر القصة وما كان فيها.

فقال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: ما أدري ما الرحمن الرحيم إلا أني أظن هذا الذي باليامة ولكن اكتب كما نكتب بسمك اللهم. قال: و اكتب: هذا ما قاضى عليه رسول الله سهيل بن عمرو، فقال سهيل: فعلى ما نقاتلك يا محمد؟! فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله، فقال الناس: أنت رسول الله. قال: اكتب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فقال الناس: أنت رسول الله وكان في القضية أن كان

منا أتى إليكم رددتموه إلينا، ورسول الله غير مستكره عن دينه، و من جاء إلينا منكم لم نردّه إليكم.

فقال رسول الله ﷺ: لا حاجة لنا فيهم و على أن يعبد الله فيكم علانية غير سرّ، و إن كانوا ليتهادون السيور في المدينة إلى مكة، و ما كانت قضية أعظم بركة منها لقد كاد أن يستولي على أهل مكة الإسلام، فضرب سهيل بن عمرو و على أبي جندل ابنه، فقال: أوّل ما قاضينا عليه، فقال رسول الله ﷺ و هل قاضيت على شيء؟ فقال: يا محمد كنت بغدادار، قال: فذهب بأبي جندل، فقال: يا رسول الله تدفعني إليه؟ قال: و لم أشرط لك، قال: و قال: اللهم اجعل لأبي جندل مخرجاً.

قوله ﷺ: «الحليس» هو حليس بن علقمة أو ابن زبان و كان يومئذ سيّد الأحابيش و هو أحد بني الحارث بن عبد المناة بن كنانة. و «هي تأكل بعضها أوبار بعض» كناية عن كثرتها و ازدحامها و اجتماعها. «لأنفردنّ في الأحابيش» جمع الحبشي: جبل بأسفل مكة، و منه أحابيش قريش لأنهم تحالفوا بالله أنهم ليد واحدة على غيرهم ما سجي ليل و وضع نهار و ما رسي جشيّ. و المعنى: اعتزل معهم عنكم و امنعهم عن معاونتكم. «ولثاً» الولث: العهد بين القوم يقع من دون قصد فيكون غير مؤكّد.

و قوله ﷺ: «لحمانها» جمع اللحم، و «تناول لحيته» أي لحية رسول الله ﷺ إذ كانت عادتهم فيما بينهم عند مكالمتهم و لجهله بشأنه ﷺ و عدم إيمانه لم يعرف أن ذلك لا يليق بجنابه. و «سلحتك» أي تغوّطك، و «الرّحم» أي يقسمون عليك بالله و بالرّحم التي بينك و بينهم في أن تدخل عليهم أي في تركه. «عن السّرح» أي المشية، و «المناشة» أي المناولة في القتال أي كان المشركون في تهيئة القتال أي عند ذلك وقع بين المسلمين و بينهم محاربة. و «ضرب بإحدى يديه على الاخرى لعثمان» ليتأكّد عليه الحجّة و العهد و الميثاق، فيستوجب بنكته أشدّ العذاب.

و قوله: «باليمامة» أي كانوا يقولون لمسيلمة الكذاب. رحمن اليمامة. و «هذا ما قاضى» أي حكم لأنّه كان بينه و بين أهل مكة، و «السيور» جمع السّير الذي يعد من

الجلد، وفيه إشارة إلى ثمره هذه المصالحة وكثرة فوائدها و منافعها للإسلام والمسلمين لأنها صارت موجبة لأمن المسلمين بحيث كانوا يبعثون الهدايا من المدينة إلى مكة من دون منع ولا خوف، وقد رغب كثير من أهل مكة في الإسلام، وأسلم جم غفير منهم من دون حرب.

و في إعلام الوري: «في سنة خمس كانت غزوة الحديبية في ذي القعدة، و خرج ﴿ﷺ﴾ في ناس كثير من أصحابه يريد العمرة، وساق معه سبعين بدنة، وبلغ ذلك المشركين من قريش فبعثوا خيلاً ليصدّوه عن المسجد الحرام وكان ﴿ﷺ﴾ يرى أنّهم لا يقاتلونهم (لا يقاتلونه خ) لأنه خرج في الشهر الحرام، وكان من أمر سهيل بن عمرو وأبي جندل ابنه و ما فعله رسوله ﴿ﷺ﴾ ما شكّ به من زعم أنّه ما شكّ إلا يومئذ في الدين، و أتى بديل ابن ورقاء إلى قريش فقال لهم: يا معشر قريش خفّضوا عليكم، و أنّه لم يأت يريد قتالكم، و إنّما يريد زيارة هذا البيت، فقالوا: والله لانسمع منك، و لا تحدّث العرب أنّه دخلها عنوة، و لا تقبل منه إلا أن يرجع عنّا، ثمّ بعثوا إليه بكر بن حفص و خالد بن الوليد و صدّوا الهدى.

و بعث ﴿ﷺ﴾ عثمان بن عفان إلى أهل مكة يستأذنهم أن يدخل مكة معتمراً فأبوا أن يتركوه، و احتبس عثمان فظنّ رسول الله ﴿ﷺ﴾ أنّهم قتلوه، فقال لأصحابه: «أتبايعوني على الموت؟» فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفرّوا عنه أبداً، ثمّ إنّهم بعثوا سهيل بن عمرو فقال: يا أبا القاسم إنّ مكة حرّمتنا و عزّنا، و قد تسامعت العرب بك أنّك قد غزوتنا، و متى ما تدخل علينا مكة عنوة تطمع فينا فنتخطّف، و إنّنا نذكرك الرّحم، فإنّ مكة بيضتك التي تفلقت من رأسك قال: «فما تريد؟» قال: أريد أن أكتب بيني و بينك هدنة على أن أخليها لك في قابل فتدخلها، و لا تدخلها بخوف و لا فزع و لا سلاح إلا سلاح الرّاكب: السيف في القراب و القوس.

فدعا رسول الله ﴿ﷺ﴾ عليّ بن أبي طالب ﴿ﷺ﴾ فأخذ أديماً أحمر فوضعه على فخذه، ثمّ كتب بسم الله الرّحمن الرّحيم، فقال سهيل بن عمرو: هذا كتاب بيننا و بينك يا محمّد فافتتحه بما نعرفه، اكتب باسمك اللهمّ فقال: «اكتب باسم اللهمّ و امح ما كتبت»

فقال: لولا طاعتك يا رسول الله لما محوت، فقال النبي ﷺ: «اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو» فقال سهيل: لو أجبتك في الكتاب إلى هذا لأقررت لك بالنبوة، فاح هذا الإسم، و اكتب محمد بن عبدالله، فقال له عليّ ﷺ: إنه والله لرسول الله ﷺ على رغم أنفك، فقال النبي ﷺ: «امحها يا عليّ» فقال له: يا رسول الله «إن يدي لا تنطلق لمحو اسمك من النبوة، قال: فضع يدي عليها، فمحاها رسول الله ﷺ بيده و قال لعليّ ﷺ: «ستدعى إلى مثلها فتجيب و أنت على مضض».

ثمّ كتب: «باسمك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب، و من معه من المسلمين سهيل بن عمرو و من معه من أهل مكة على أن الحرب مكفوفة، فلا إغلال و لا إسلال و لا قتال، و على أن لا يستكره أحد على دينه و على أن يعبد الله بمكة علانية، و على أن محمداً ينحر الهدى مكانه، و على أن يخلّيها (نخلّيها خ) له في قابل ثلاثة أيام، فيدخلها بسلاح الرّاكب، و تخرج قريش كلّها من مكة إلاّ رجل واحد من قريش يخلّفونه مع محمد و أصحابه، و من لحق محمداً و أصحابه من قريش، فإنّ محمداً يرده إليهم، و من رجع من أصحاب محمد إلى قريش بمكة فإنّ قريشاً لا ترده إلى محمد - و قال رسول الله ﷺ: «إذا سمع كلامي ثمّ جاءكم فلا حاجة لي فيه» - و أنّ قريشاً لا تعين على محمد و أصحابه أحداً بنفس و لا سلاح إلى آخره.

فجاء أبو جندل إلى النبي ﷺ حتى جلس إلى جنبه، فقال أبوه سهيل: رده عليّ، فقال المسلمون: لا نرده فقام ﷺ و أخذ بيده فقال: «اللهم إن كنت تعلم أن أبا جندل لصادق فاجعل له فرجاً و مخرجاً» ثمّ أقبل على الناس، و قال: «إنه ليس عليه بأس إنّما يرجع إلى أبيه و أمّه، و إنّي أريد أن أتمّ لقريش شرطها» و رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة، و أنزل الله في الطريق سورة الفتح: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً».

قال الصادق ﷺ: فما انقضت تلك المدّة حتى كاد الإسلام يستولي على أهل مكة، و لما رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة انفلت أبو بصير بن أسيد بن حارثة الثقيفي من المشركين، و بعث الأخنس بن شريق في أثره رجلين، فقتل أحدهما، و أتى رسول الله ﷺ مسلماً مهاجراً فقال: «مسعر حرب لو كان معه واحد» ثمّ قال: «شأنك

بسلب صاحبك و اذهب حيث شئت» فنخرج أبوبصير و معه خمسة نفر كانوا قدموا معه مسلمين حتى كانوا بين العيص و ذوي المروة من أرض جهينة على طريق عيرات قريش مما يلي سيف البحر، و انفلت أبو جندل بن عمرو في سبعين رجلاً راكباً، أسلموا فلحق بأبي بصير، و اجتمع إليهم ناس من غفار و أسلم و جهينة حتى بلغوا ثلاث مائة مقاتل و هم مسلمون لا يمرّ بهم عير لقريش إلا أخذوها غفار و قتلوا أصحابها. فأرسلت قريش أباسفيان بن حرب إلى رسول الله ﷺ يسئلونه و يتضرعون إليه أن يبعث إلى أبي بصير و أبي جندل و من معهم فيقدموا عليه، و قالوا: من خرج منا إليك فامسكه غير حرج أنت فيه، فعلم الذين كانوا أشاروا على رسول الله ﷺ أن يمنع أبا جندل من أبيه بعد القصة: أن إطاعة رسول الله ﷺ خير لهم فيما أحبوا و فيما كرهوا، و كان أبوبصير و أبو جندل و أصحابهما هم الذين مرّ بهم أبو العاص بن الربيع من الشام في نفر من قريش فأسروهم فأخذوا أموالهم و لم يقتلوا منهم أحداً لصهر أبي العاص رسول الله ﷺ و خلّوا سبيل أبي العاص، فقدم المدينة على امرأته، و كان أذن لها حين خرج إلى الشام أن تقدّم المدينة، فتكون مع رسول الله ﷺ و أبو العاص هو ابن أخت خديجة بنت خويلد».

قوله ﷺ: «مسعر حرب» مشعل نار الحرب و موقدها. و «شأنك بسلب صاحبك» السلب ما يسلب من القتل، و قدم أبوبصير سلبه ليخمسه رسول الله ﷺ فلم يقبله، و قال: إني إذا خمسته رأوا أني لم أوف لهم بالذي عاهدتهم عليه، ولكن شأنك بسلب صاحبك.

و في السيرة النبوية لابن هشام - ملخصاً منّا - قال ابن إسحق: «ثم أقام رسول الله ﷺ - بعد غزوة بني المصطلق سنة ست - بالمدينة شهر رمضان و شوالاً، و خرج في ذي القعدة معتمراً لا يريد حرباً، و استنفر العرب و من حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه و هو يخشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا له بحرب أو يصدّوه عن البيت، فأبطأ عليه كثير من الأعراب، و خرج رسول الله ﷺ بمن معه من المهاجرين و الأنصار و من لحق به من العرب و ساق معه الهدى و أحرم بالعمرة

ليأمن الناس من حربه، و ليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا البيت و معظماً له.

خرج رسول الله ﷺ عام الحديبية يريد زيارة البيت، و ساق معه الهدى سبعين بدنة و كان الناس سبع مائة رجل، فكانت كل بدنة عن عشرة نفر، و كان جابر بن عبد الله يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة، خرج رسول الله ﷺ حتى إذا كان بعُسفان - منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة و مكة - لقيه بشر ابن سفيان الكعبي، فقال: يا رسول الله ﷺ هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل - العوذ: جمع عائد وهي من الإبل الحديثة النتاج، و المطافيل: التي معها أولادها، يريد أنهم خرجوا و معهم النساء و الصبيان و هو على الاستعارة - قد لبسوا جلود الثور، و قد نزلوا بذي طوى - موضع قرب مكة - يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً.

و هذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدّموها إلى كراع الغميم - موضع بناحية الحجاز بين مكة و المدينة و هو واد أمام عسفان بثمانية أميال - قال: فقال رسول الله ﷺ: يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلّوا بيني و بين سائر العرب، فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا و إن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام و افرين، و إن لم يفعلوا قاتلوا و بهم قوّة، فما تظنّ قريش، فو الله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يُظهره الله أو تنفرد هذه السّالفة - صفحة العنق، و هما سالفتان من جانبيه، و كني بانفراها عن الموت - ثمّ قال: من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم فيها؟ قال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله، قال: فسلك بهم طريقاً و عراً أجرل - الكثرة الحجارة - بين شعاب فلماً خرجوا منه، و قد شقّ ذلك على المسلمين و أفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي قال رسول الله ﷺ للناس: قولوا: نستغفر الله و نتوب إليه، فقالوا: ذلك، فقال: و الله إنها للّحطة التي عرّضت على بني إسرائيل، فلم يقولوها. (الحطّة: يريد قول الله تعالى لبني إسرائيل: «و قولوا حطّة» أي اللهم حطّ عنا ذنوبنا)

فأمر رسول الله ﷺ الناس، فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض، في طريق على ثنية المزار مهبط الحديبية من أسفل مكة، فسلك الجيش ذلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قترّة الجيش قد خالفوا عن طريقهم، رجعوا راكضين إلى قريش، و

خرج رسول الله ﷺ حتى إذا سلك في ثنية المزار بركت ناقته، فقالت الناس: خلأت الناقة، قال: ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسئلوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها، ثم قال للناس: انزلوا، قيل له: يارسول الله: ما بالوادي ماء نزل عليه، فأخرج سهماً من كنانته، فأعطاه رجلاً من أصحابه، فنزل به في قليب (بئر) من تلك القلوب، فغرزه في جوفه، فجاش (أى ارتفع) بالزواء (أى الكثير) حتى ضرب الناس عنه بعطن (أى مبرك الإبل حول الماء).

فلما اطمان رسول الله ﷺ أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة، فكلموه و سئلوه: ما الذي جاء به؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً، وإنما جاء زائراً للبيت و معظماً لحرمة، ثم قال لهم نحواً مما قال لبشر بن سفيان، فرجعوا إلى قريش، فقالوا: يا معشر قريش! إنكم تعجلون على محمد، إن محمداً لم يأت القتال، وإنما جاء زائراً هذا البيت، فاتهموهم و جبهوهم (أى خاطبوهم بما يكرهون) و قالوا: وإن كان جاء و لا يريد قتالاً، فو الله لا يدخلها علينا عنوة أبداً و لا تحدث بذلك عنّا العرب، و كانت خزاعة عيبة نصح رسول الله ﷺ (أى خاصته و أصحاب سرّه) مسلمها و مشركها، لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة.

ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف، أخا بني عامر بن لؤي، فلما رآه رسول الله ﷺ مقبلاً قال: هذا رجل غادر، فلما انتهى إلى رسول الله ﷺ و كلمه، قال له رسول الله ﷺ نحواً مما قال لبديل و أصحابه، فرجع إلى قريش، فأخبرهم بما قال له رسول الله ﷺ ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان، و كان يومئذ سيّد الأحابيش و هو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: إن هذا من قوم يتألهون (أى يتعبدون و يعظمون أمر الإله) فابعثوا الهدى في وجهه حتى يراه، فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادي في قلادة (: ما يعلق في أعناق الهدى ليعلم أنه هدى) و قد أكل أو باره من طول الحبس عن محله (: موضع ينحر فيه الهدى أو يذبح) رجع إلى قريش، و لم يصل إلى رسول الله ﷺ إعظاماً لما رأى، فقال

لهم ذلك، قال: فقالوا له: اجلس، فإنما أنت أعرابي لا علم لك.

فغضب الحُلَيْس عندئذ، وقال: يا معشر قريش! والله ما على هذا حالناكم، ولا على هذا عاقدناكم، أَيُصَدِّعُ عن بيت الله من جاء معظماً له، والذي نفس الحُلَيْس بيده لَتَخْلُنَّ بين محمد ﷺ وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحاييش نفرة رجل واحد. قال: فقالوا له: مه، كف عنا يا حُلَيْس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به.

ثم بعثوا إلى رسول الله ﷺ عروة بن مسعود الثقفي، فقال: يا معشر قريش! إنني قد رأيت ما يلقي منكم من بعثتموه إلى محمد إذ جاءكم من التعنيف و سوء اللفظ، وقد عرفتكم أنكم والد (أي كل واحد منكم كالوالد) وأني ولدٌ - وكان عروة لسبيعة بنت عبد شمس - وقد سمعت بالذي نابكم، فجمعت من أطاعني من قومي، ثم جئتمكم حتى آسيتكم (أي عاونتكم) بنفسي، قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم، فنخرج حتى أتى رسول الله ﷺ فجلس بين يديه، ثم قال: يا محمد! أجمعت أو شاب الناس (أي اجتمعوا) ثم جئت بهم إلى بيضتك (أي أهله و قبيلته) لتفضها (أي تكسرها) بهم إنهم قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمر، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبداً، وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً.

فكلمه رسول الله ﷺ بنحو مما كلم به أصحابه، وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً، فقام من عند رسول الله ﷺ وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، ولا يبصق بَصَاقاً إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، فرجع إلى قريش، فقال: يا معشر قريش! إنني قد جئت كِشْرِي في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكاً في قوم مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً فروا رأيكم!

إن رسول الله ﷺ دعا خراش بن أمية الخزاعي، فبعثه إلى قريش بمكة، وحمله على بعير له يقال له: الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعقروا به جمل رسول الله ﷺ وأرادوا قتله، فمنعته الأحاييش، فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله ﷺ. قال ابن عباس: إن قريشاً كانوا بعثوا أربعين رجلاً أو خمسين رجلاً منهم، وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله ﷺ ليصيبوا لهم من أصحابه أحداً فأخذوا أخذاً، فأتى بهم

رسول الله ﷺ فعفا عنهم، و خلى سبيلهم، و قد كانوا رموا في عسكر رسول الله ﷺ بالحجارة و التبل.

ثم دعا عمر بن الخطاب لبيعته إلى مكة، فيبلغ عنه أشرف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي، و ليس بمكة من بني عديّ ابن كعب أحد يمنعني، و قد عرفت قريش عداوتي إياها، و غلظتي عليها، و لكنني أدلك على رجل أعزّ بها مني: عثمان بن عفان، فدعا رسول الله ﷺ عثمان بن عفان، فبعثه إلى أبي سفيان و أشرف قريش، يُخبرهم أنه لم يأت لحرب، و أنه إنما جاء زائراً لهذا البيت و معظماً لحرمة.

فخرج عثمان إلى مكة، فلقه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة، أو قبل أن يدخلها، فحملة بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله ﷺ فانطلق عثمان حتى أتى أباسفيان و عظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله ما أرسله به، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله ﷺ إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله ﷺ و احتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله ﷺ و المسلمين أن عثمان بن عفان قد قُتِلَ.

و في المجمع: قال ابن عباس: إن رسول الله ﷺ خرج يريد مكة فلما بلغ الحديبية و قفت ناقته و زجرها فلم تنزجر و بركت الناقة، فقال أصحابه: خلّات الناقة، فقال ﷺ: ما هذا لها عادة، و لكن حبسها حابس الفيل، و دعا عمر بن الخطاب ليرسله إلى أهل مكة ليأذنوا له بأن يدخل مكة و يحلّ من عمرته و ينحر هديه، فقال: يا رسول الله ما لي بها حميم، و إني أخاف قريشاً لشدة عداوتي إياها، و لكن أدلك على رجل هو أعزّ بها مني: عثمان بن عفان، فقال: صدقت، فدعا رسول الله ﷺ عثمان فأرسله إلى أبي سفيان و أشرف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب و إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمة فاحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله ﷺ و المسلمين أن عثمان قد قتل، فقال ﷺ: لانبرح حتى نناجز القوم، و دعا الناس إلى البيعة.

فقام رسول الله ﷺ إلى الشجرة فاستند إليها و بايع الناس على أن يقاتلوا المشركين و لا يفرّوا قال عبدالله بن معقل: كنت قائماً على رأس رسول الله ﷺ ذلك اليوم و بيدي غصن من السّمة أذب عنه و هو يبايع الناس، فلم يبايعهم على الموت، و إنّما يبايعهم على أن لا يفرّوا. و روى الزّهري و عروة بن الزبير و المسور بن مخزّمة (مخرّمة خ) قالوا: خرج رسول الله ﷺ من الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتّى إذا كانوا بذي الحليفة قلّد رسول الله ﷺ الهدى و أشعره و أحرم بالعمرة، و بعث بين يديه عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش، و سار رسول الله ﷺ حتّى إذا كان بغدير الاشطاط قريباً من عسفان أتاه عينه الخزاعي، فقال: إنّي تركت كعب بن لؤي و عامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش (أي جماعة من الناس من قبائل مختلفة) و جمعوا جمعاً، و هم قاتلوك أو مقاتلوك، و صادوك عن البيت.

فقال ﷺ: روحوا فراحوا حتّى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي ﷺ: إنّ خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش، طليعة، فخذوا ذات اليمين، و سار ﷺ حتّى إذا كان بالثنية بركت راحلته، فقال ﷺ: ما خلأت القصواء و لكن حبسها حابس الفيل، ثمّ قال: و الله لا يسئلوني خطة يعظّمون فيها حرّات الله إلّا أعطيتهم إيّاهم، ثمّ زجرها فوثبت به، قال: فعدل حتّى نزل بأقصى الحديبية على ثمّد قليل الماء إنّما يتبرّضه الناس تبرّضاً (أي يأخذون الماء قليلاً قليلاً من ههنا و ههنا) فشكوا إليه ﷺ العطش فانتزع سهماً من كنانته، ثمّ أمرهم أن يجعلوه في الماء فوالله ما زال يجيش لهم بالرّي حتّى صدروا عنه.

فبينما هم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، و كانوا عيبة نصّح رسول الله ﷺ من أهل تهامة، فقال: إنّي تركت كعب بن لؤي و عامر بن لؤي، و معهم العوذ المطافيل، و هم مقاتلوك و صادوك عن البيت، فقال رسول الله ﷺ: إنّنا لم نجئ لقتال أحد و لكن جئنا معتمرين، و إنّ قريشاً قد نهكتهم الحرب و أضرت بهم،

فإن شأوا مادونهم مدّة و يخلّوا بيني و بين النّاس، و إن شأوا أن يدخلوا فيما دخل فيه النّاس فعلوا، و إلّا فقد جمعوا، و إن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتّى تنفرد سالفتي أو لينقذن الله تعالى أمره، فقال بديل: سأبلّغهم ما تقول فانطلق حتّى أتى قريشاً، فقال: إنّا قد جنناكم من عند هذا الرّجل، و إنّه يقول كذا و كذا.

فقام عروة بن مسعود الثّقفي، فقال: إنّه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها و دعوني آتته؟ فقالوا: ائته فاتاه فجعل يكلم النّبى ﷺ فقال له رسول الله ﷺ: نحواً من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك: أي محمّد رأيت ان استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك، و إن تكن الاخرى، فوالله إنّي لأرى وجوهاً و أرى أشاباً من النّاس خلقاء أن يفرّوا و يدعوك، فقال له أبوبكر: امصص بظر اللّات أنحن نفرّ عنه و ندعه؟ فقال: من ذا قال: أبوبكر.

قال: أما و الذي نفسي بيده لو لا يد كانت لك عندي لم اجزك بها لأجبتك، قال: و جعل يكلم النّبى ﷺ.

و كلّما كلمه أخذ بلحيته، و المغيرة بن شعبة قائم على رأس النّبى ﷺ و معه السيف و عليه المغفر، فكلّما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله ﷺ ضرب يده بنعل السيف، و قال: آخر يدك عن لحية رسول الله ﷺ قبل أن لاترجع إليك، فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة، قال: أي غدر و لست اسعى في غدرتك، قال: و كان المغيرة صحب قوماً في الجاهليّة فقتلهم و أخذ أموالهم، ثمّ جاء فأسلم، فقال النّبى ﷺ: أمّا الإسلام فقد قبلنا، و أمّا المال فإنّه مال غدر لا حاجة لنا فيه، ثمّ إنّ عروة جعل يرمق أصحاب النّبى ﷺ إذا أمرهم رسول الله ﷺ ابتدروا أمره، و إذا توضعوا يفتتلون على وضوءه، و إذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده و ما يحدّون إليه النّظر تعظيماً له ﷺ.

قال: فرجع عروة إلى أصحابه، و قال: اي قوم و الله لقد وفدت على الملوك و وفدت

على قيصر و كسرى و النجاشي، والله إن رأيت ملكاً قطَّ يعظّمه أصحابه ما يعظّم أصحاب محمّد إذا أمرهم ابتدروا أمره، و إذا توضعاً كادوا يقتتلون على وضوئه، و إذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، و ما يحدّون إليه النّظر تعظيماً له، و إنّه قد عرض عليكم خطّة رشد فاقبلوها فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتة فقالوا: آتة، فلمّا أشرف عليهم قال رسول الله ﷺ لأصحابه: هذا فلان و هو من قوم يعظّمون البدن فابعثوها، فبعث له و استقبله القوم يلبّون، فلمّا رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدّوا عن البيت، فقام رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص، فقال: دعوني آتة، فقالوا: آتة، فلمّا أشرف عليهم، قال النّبي ﷺ: هذا مكرز و هو رجل فاجر، فجعل يكلم النّبي ﷺ فيبينا هو يكلمه إذا جاء سهيل بن عمرو فقال ﷺ: قد سهل عليكم أمركم...».

و غيرها من الرّوايات المختلفة الطّويلة التي لانرى لذكرها فوائد هامّة إلاّ أن نلخصها لما فيها ما ليس فيما ذكرناه آنفاً...

﴿ ملخص ما جاء في الروايات المختلفة ﴾

﴿ من قصة سفرة الحديبية ﴾

و اعلم أنّ رسول الله ﷺ بعد انصرافه من غزوة بني المصطلق سنة ستّ (أو خمس و هو ضعيف) و أقام ﷺ بالمدينة شهر رمضان و شوّالاً رأى في منامه أنّه زار الكعبة هو و أصحابه، فاعتزم زيارتها، فأخبر المسلمين أنّه يريد العمرة، و استنفر إلى ذلك المسلمين في المدينة، و من حولها ليصحّبه تفادياً من أن تصدّهم قريش عن قصدهم، فتلكأ من هؤلاء الأعراب في قبول دعوته ظناً منهم أن لن ينقلب رسول الله ﷺ و المؤمنين إلى أهلهم أبداً و احتجّوا على ذلك بقولهم: «شغلتنا أموالنا و أهلونا».

و كان ذلك في أواخر العام السّتّ من الهجرة في شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم- و قد يدلّ هذا على أنّ رسول الله ﷺ يريد الحجّ أيضاً لأنّ الزيارة كانت في موسم الحجّ فاكتفى النبيّ ﷺ بمن معه من المهاجرين و الأنصار، و كان عددهم - على اختلاف الروايات - من سبع مائة رجل - إلى - ألفين و خمسمائة رجل، و لما أراد النبيّ ﷺ هذه السّفرة، ولّى على المدينة ابن أمّ مكتوم، و كان مكفوف البصر، و أخرج معه زوجته أمّ سلمة، و ساق معه الهدى سبعين بدنة لتعرف الناس أنّه ﷺ لم

يخرج محارباً، ولم يكن معه صحبه سلاح غير السيوف في القرب لأن رسول الله ﷺ لم يرض أن يحملوا السيوف مجردة من قربها، فلما وصل ﷺ إلى مكان اسمه ذوالحليفة، يقال له: «مسجد الشجرة» وهو اليوم يسمّى بـ«آبار علي» وهو ميقات أهل المدينة، وبينه وبين المدينة (٧) كيلومتراً، وبينه وبين مكة المكرمة: (٤٦٤) كيلومتراً. وقد أشعر النبي ﷺ هنا الهدى (أي جرحه ليسيل دمه، وهذا علامة على أنه هدى لله) ووضع في أعنقه القلائد (وهي علامة ثانية على ذلك) ثم سار الجيش حتى وصل غدير الأشطاط قريباً من غسفان، وهو موضع على مرحلتين من مكة، ومن هنا وصلت أخبار مسيره ﷺ إلى قريش، فهاجوا وثاروا نفوسهم، وتعاهدوا على منعه ﷺ وأخذوا يستعدون للحرب، وقد أرسل ﷺ عيناً من خزاعة ليخبره عن قريش، فأتى عينه الخزاعي الخبر بذلك في غسفان: أن قريشاً أجمعت رأيها أن يصدوا المسلمين عن مكة، وأن لا يدخلوها عليهم عنوة أبداً، وتجهّزوا للقتال وأرسلوا خالد بن وليد في مأتي فارس كطليعة ليصدوا المسلمين عن التقدم.

فقال رسول الله ﷺ هل من رجل يأخذ بنا على غير طريقهم؟ قال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله ﷺ فسار بهم في طريق عسرة، ثم خرج بهم إلى مستوسهل يملك مكة من أسفلها، فلما رأى الخالد ما فعله المسلمون رجع إلى قريش، وأخبرهم بذلك، ولما كان النبي ﷺ بثنية المرار وهو مهبط الحديبية بركت ناقته ﷺ فزجروها فلم تقم، فقالوا: اختلأت القصراء فقال رسول الله ﷺ: ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، فألهم ﷺ بوجوب التوقف في المكان، فتوقف وقال: «والذي نفس محمد بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة فيها تعظيم حرمان الله وفيها صلة الرحم إلا أجبتهن إليها».

فنزل رسول الله ﷺ بالحديبية، فقيل: يا رسول الله ﷺ ليس بهذا الوادي ماء فأخرج ﷺ سهماً من كنانته، فأعطاه رجلاً من أصحابه، فنزل في قلب (بئر) من تلك القلوب، فغرزها في جوفه، فجاش بالماء الرّواء حتى كفى جميع الجيش. وقد كان للمسلمين إذ ذاك قوّة يستطيعون بها أن يستحقّوا من يناوئهم، ثم أمرهم

رسول الله ﷺ النزول بأقصى الحديبية، وبعث خراش بن أمية الخزاعي رسولا إلى أهل مكة، وحمله على جمل له يقال له: الثعلب يعلمهم أنه جاء معتمرا لا يريد قتالا، فلما أتاهم وكلمهم عقروا جملة وأرادوا قتله، فمنعه الأحابيش (أي جماعة من قبائل مختلفة) فخلوا سبيله حتى أتى الرسول ﷺ.

و هناك جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، سفيراً من قريش وهو رئيس قبيلة خزاعة من أهل تهامة، وكان هو وقبيلته، ناصحين للمسلمين، فأخبره ﷺ: أن قريشاً وأحلافهم معزمون على صدّه ﷺ وقد أعدوا للقتال عدته، فسئله ﷺ عن سبب مجيئه ﷺ مع المسلمين لهذه السفرة، فأخبره رسول الله ﷺ بمقصده، فأرسله يخبرهم أنه جاء معتمراً ولم يجئ مقاتلاً ويدعوهم إلى المهادنة والسّماح له بالزيارة والتّخلية بينه وبين العرب، فإن هلك كفوا مؤونته، وإن أظهره الله كانوا بالخيار إن أرادوا دخلوا فيما دخل فيه الناس، وينذرهم إذا أمعنوا في العناد والبغي أنه سوف يقاتلهم حتى تنفرد سالفته (حتى يطيح رأسه من عنقه) و لينفذن الله أمره.

فلما رجع بديل إلى قريش وأخبرهم بذلك لم يثقوا به لأنه من خزاعة الموالية لرسول الله ﷺ كما كانت كذلك لأجداده ﷺ وقالوا: أيريد محمد أن يدخل علينا في جنوده معتمراً تسمع العرب أنه قد دخل علينا عنوة، وبينه وبيننا من الحرب ما بيننا والله لا كان هذا أبداً، ومنا عين تطرف. ثم أرسلوا حليس بن علقمة سيد الأحابيش وهم حلفاء قريش، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: هذا من قوم يعظمون الهدى، ابعثوه في وجهه حتى يراه، ففعلوا واستقبله الناس يلبّون، فلما رأى ذلك حليس رجع، وقال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدّوا أتجّ لحم و جذام و حمير، ويمنع عن البيت ابن عبدالمطلب، هلكت قريش وربّ البيت أن القوم أتوا معتمرين؟! فلما سمعت قريش منه، ذلك قالوا له: اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك.

و كان عروة بن مسعود الزعيم الثقي سيد أهل الطائف حاضراً، فنصحهم بقبول ما اقترحه و طلب منهم أن يأذنوا له ليأتي محمداً ﷺ و يكلمه، فأذنوا له، فتوجه إلى

الحديبية فجاء رسول الله ﷺ فكلّمه، فقال ﷺ له ما قال للزعيم الخزاعي، فقال له: أي محمّد رأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب فعل ذلك قبلك؟ وإن تكن الاخرى، فوالله اني لأرى وجوهاً وأرى أباشاً من الناس خلقاء أن يفرّوا و يدعوك و انكشفوا عنك! فصرخ به بعض الصّحابة: امصص بظهر (بظرخ) اللّات أنحن نفرّ عنه و ندعه؟!!

فعاد عروة و قد رأى ما يصنع أصحاب رسول الله ﷺ من احترامه، فقال لقريش: أي معشر قريش! والله لقد وفدت على الملوك، و وفدت على قيصر في عظمته، و كسرى في ملكه، و النّجاشي في شوكته ما رأيت ملكاً قطّ يعظّمه أصحابه ما يعظّم أصحاب محمّد محمّداً إذا أمرهم ابعدوا أمره و إذا توضعوا كادوا يقتتلون على وضوئه، و إذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، و ما يحدون إليه النّظر تعظيماً له ﷺ فانظروا رأيكم، فإنّه عرض عليكم رشداً، فاقبلوا ما عرض عليكم، فإنّي لكم ناصح مع أني أخاف أن لا تنصروا عليه، فقالت قريش: لا تتكلّم بهذا و لكن نردّه عامنا هذا و يرجع إلى قابل.

فظلّوا في تردّدهم و ترادت رسل اخرى بين قريش و رسول الله ﷺ في ذلك، و قد هبط على رسول الله ﷺ و أصحابه ثمانون رجلاً (و قيل: سبعون رجلاً و قيل: ثلاثون شاباً) من أهل مكّة عليهم السّلاح، من قبّل جبل التّنعيم عند صلاة الفجر يريدون غرّة رسول الله ﷺ و كان فيهم أبوسفیان و ابنه معاوية، فدعا عليهم رسول الله ﷺ فأخذ الله تعالى بأسماعهم و أبصارهم، فأخذهم الأصحاب، فعنى عنهم النبيّ ﷺ فقال لهم رسول الله ﷺ: هل جئتم في عهد أحد؟ أو هل جعل لكم أحد أماناً؟ فقالوا: لا، فمنّ عليهم رسول الله ﷺ فقال ﷺ لهم: أنتم الطّلقاء، فخلّي سبيلهم.

فكان أبوسفیان و ابنه معاوية من جملة الطّلقاء مرّتين: مرّة في قصّة الحديبية سنة ستّ و اخرى يوم فتح مكّة سنة ثمان من الهجرة. في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - في قوله تعالى: «و هو الذي كفّ أيديهم عنكم

وأيديكم عنهم بيطن مكة» الفتح: ٢٤) ما لفظه: «وذكر ابن هشام عن وكيع: وكانت قريش قد جاء منهم نحو سبعين رجلاً أو ثمانين رجلاً للايقاع بالمسلمين وانهاز الفرصة في أطرافهم، ففطن المسلمون لهم فأخذوهم أسرى، وكان ذلك والسفرَاء يمشون بينهم في الصلح، فأطلقهم رسول الله ﷺ فهم الذين يسمون العتقاء، ومنهم معاوية و أبوه».

و فيه: وروى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثني سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن ثمانين هبطوا على رسول الله ﷺ و أصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح، وهم يريدون أن يقتلوه ﷺ فأخذوا أخذاً، فأعتقهم رسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى: «وهو الذي كف أيديهم عنكم و أيديكم عنهم» الآية قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح».

ثم أرسل رسول الله ﷺ من عنده عثمان بن عفان و معه عشرة رجال إلى قريش استأذنوا النبي ﷺ في زيارة بعض ذوي قرابتهم من بني أمية و غيرهم، و أمر النبي ﷺ عثمان بأن يقابل رجلاً مؤمناً، و نساء مؤمنات بمكة، فيبشّرهم بقرب فتحها، و أن الله تعالى ليظهر دينه، فدخل عثمان مكة في جوار أبان بن سعيد العاص الاموي، فأتى قريشاً، فأخبرهم برغبة النبي ﷺ عن القتال، و رغبته في الزيارة فحسب، و الظاهر أن رسول الله ﷺ اختار عثمان بن عفان لذلك، لقوة عصبية في مكة حيث يمت إلى بني أمية، فقال قريش: إن محمداً لا يدخل علينا عنوة أبداً، ثم إنهم حبسوا عثمان عندهم، فشاع بين المسلمين: أن عثمان قد قتل، فلما سمع رسول الله ﷺ ذلك، فقال: لا تبرح حتى نناجزهم الحرب.

﴿المبايعة تحت الشجرة وبيعة الرضوان﴾

قال الله عزّ وجلّ: «إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ...» الفتح:

(١٠).

وقد نادى منادى رسول الله ﷺ: «أَلَا إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ قَدْ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» فأمره ﷺ بالبيعة، أيها الناس! البيعة البيعة، فاخرجوا على اسم الله جلّ وعلا، فثار المسلمون إلى رسول الله ﷺ فدعاهم للبيعة على القتال، وكان معقل بن يسار آخذاً بأغصان الشجرة عن وجه رسول الله ﷺ وهو ﷺ يبايع المسلمين... وقد سبق الاختلاف في عددهم من سبعمائة رجل إلى ألفين وخمسمائة رجل.

فبايعوه ﷺ تحت الشجرة في الحديبية، سميت بعد بشجرة الرضوان، وقد بايع أكثر المسلمين رسول الله ﷺ على الموت، وكان بعضهم يقولون: بايعناه ﷺ على أن لا نفرّ، وبعضهم يقولون: بايعناه ﷺ على الثبات والاستماتة إذا ما أصرت قريش على البغي.

وفي فروع الكافي: باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ﷺ قال: «... و

شعار يوم الحديبية: ألا لعنة الله على الظالمين...».

وقد تمت البيعة تحت الشجرة - وهي سمرة - استظل النبي ﷺ بظلها فسميت بيعة الشجرة، وبيعة الرضوان لقوله تعالى: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» (الفتح: ١٨) وإن الناس كانوا يأتونها، فيصلون عندها، حتى أمر عمر بن الخطاب في زمانه بقطعها، وقال ابن عمر: ما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، وكانت رحمة من الله تعالى، ولكن أبي عمر بن الخطاب أمر بقطعها.

ولا يخفى على القارئ الخبير: أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه و أمور المسلمين لا ينازعه في شئ من ذلك و يطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط و المكروه، و كانوا إذا بايعوا الأمير و عقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع و المشتري، فسمي بيعةً، مصدر باع، و صارت البيعة مصافحة بالأيدي، هذا مدلولها في عرف اللغة، و معهود الشرع، و هو المراد في الحديث في بيعة النبي الكريم ﷺ ليلة العقبة، و تحت الشجرة، و يوم الغدير و غيرها...

﴿الإمام عليّ عليه السلام﴾ وكتابة الصلح

وشروطه يوم الحديبية ﴿﴾

ولم يلبث عثمان أن رجع، فشاع أمر بيعة الرضوان تحت الشجرة في قريش، فدخلهم منها رعب عظيم، وقد أرسلوا خمسين رجلاً منهم، عليهم مكرز بن حفص ليطوفوا بعسكر المسلمين، عليهم يصيبون منهم غرة، فأسره حارس الجيش محمد بن مسلمة، وهرب رئيسهم، ولما علمت بذلك قريش، جاء جمع منهم وابتدوا يناوشون المسلمين، حتى أسر منهم اثني عشر رجلاً وقُتل من المسلمين واحد، وعند ذلك هلعت قريش، و أرسلت سهيل بن عمرو و من معه داعين إلى المودعة و الصلح مزوداً بشروط أملتها عليهم الأنفة و الحمية الجاهلية.

وقد اختلفت كلمات المفسرين وأصحاب السير في المقام اختلافاً كثيراً، فنشير إلى ملخصها روماً للإختصار.

لما جاء مكرز بن حفص من جانب قريش للإغارة، وأشرف على المسلمين بالحديبية، و رآه رسول الله ﷺ قال: هذا مكرز و هو رجل فاجر، فجاء النبي ﷺ فجعل يكلم النبي ﷺ فيبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو أخو بني عامر بن لؤى أحد زعماء قريش، و معه حويطب بن عبدالعزيز و حفص بن فلان،

جاءوه ﴿ﷺ﴾ ليصالحوه ﴿ﷺ﴾ فلما رأهم رسول الله ﴿ﷺ﴾ فيهم سهيل بن عمرو مقبلاً، قال: قد أرادت قريش الصلح حين بعثوا سهيلاً، قد سهّل عليكم أمركم أيها المسلمون، فابعثوا الهدى و أظهروا التلبية، لعلّ ذلك يلين قلوبهم، فلبّوا من نواحي العسكر حتى ارتجت أصواتهم بالتلبية.

فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله ﴿ﷺ﴾ تكلم فأطال الكلام و تراجعاً، فقال سهيل: يا محمد! إنّ الذي حصل من رأى عقلائنا: أنّك تبعث إلينا من أسرت، فقال ﴿ﷺ﴾: حتى ترسلوا من عندكم منا إلينا، فعندئذ أرسلوا عثمان و العشرة الذين معه، ثمّ عرض سهيل على رسول الله ﴿ﷺ﴾ الشّروط التي تريدها قريش، و سئله ﴿ﷺ﴾ الصلح فقبله رسول الله ﴿ﷺ﴾ فقال سهيل لرسول الله ﴿ﷺ﴾: اكتب بيننا و بينكم كتاباً، فدعا النبي ﴿ﷺ﴾ عليّ بن أبي طالب ﴿ﷺ﴾ فقال ﴿ﷺ﴾ له ﴿ﷺ﴾: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله.

فقال سهيل: أمّا الرحمن فوالله لا أعرف ما هو إلّا باليمامة (أي مسيلمة الكذاب) و لكن اكتب: بسمك اللهم، و أمّا الرّسالة فلو صدقناك بها لا تبغناك و ما دفعناك عمّا تريد، و ما صددناك عن البيت و لا قاتلناك، و لكن اكتب: من محمد بن عبد الله. فقال رسول الله ﴿ﷺ﴾ لعليّ ﴿ﷺ﴾: احم رسول الله، و اكتب: بسمك اللهم من محمد بن عبد الله.

فقال عليّ ﴿ﷺ﴾: يا رسول الله ﴿ﷺ﴾: إنّ يدي لا تنطلق بمحو اسمك من الرّسالة، فقال له رسول الله ﴿ﷺ﴾: «فإنّ مثلها تعطيتها و أنت مضطهد» ايعاز إلى ما يأتي في قصة الحكمين في صفين. و اضطهده: قهره و جار عليه».

و في الخرائج: روي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن عليّ ﴿ﷺ﴾ قال: لما كان يوم القضيّة (أي قضيّة صلح الحديبيّة) حين ردّ المشركون النبيّ ﴿ﷺ﴾ و من معه و دافعوه عن المسجد الحرام أن يدخلوه، هادتهم رسول الله ﴿ﷺ﴾ فكتبوا بينهم كتاباً، قال عليّ ﴿ﷺ﴾: فكنت أنا الذي كتب، فكتبت: «باسمك اللهم هذا كتاب بين محمد رسول الله و بين قريش».

فقال سهيل بن عمرو: لو أقررنا أنّك رسول الله لم ينازعك أحد، فقلت: بل هو رسول

الله و أنفك راغم، فقال لي رسول الله ﷺ: «اكتب له ما أراد ستعطى يا عليّ بعدي مثلها» قال: فلما كتبت الصلح بيني وبين أهل الشام كتبت: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب بين عليّ أمير المؤمنين وبين معاوية بن أبي سفيان» فقال معاوية وعمرو بن عاص: لو علمنا أنك أمير المؤمنين لم ننازعك، فقلت: اكتبوا ما رأيتم، فعلمت أن قول رسول الله ﷺ (النبي ﷺ) (خ) حقّ قد جاء.

في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «وعن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين، فقال: «يا أيها الناس! اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول الله ﷺ يوم الحديبية، و لو نرى قتالاً لقاتلنا، و ذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله ﷺ و بين المشركين».

فقال رسول الله ﷺ لعليّ ﷺ: أعرضه عليّ، فأشار إليه، فحاه رسول الله ﷺ بيده، فقال رسول الله ﷺ: والله إنني لرسول الله وإن كذبتُموني، اكتب يا عليّ: هذا ما صالح محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو صلحاً:

١- على وضع الحرب بين المسلمين و قريش، عشر سنين (و قيل: أربع سنوات) يأمن فيهنّ الناس و يكفّ بعضهم عن بعض.

٢- و على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه ردّه عليهم، و من جاء قريشاً ممن مع محمد ﷺ لم يردّوه عليه.

فاشتدّ ذلك على المسلمين، فقال رسول الله ﷺ من جاءهم منّا فأبعده الله، و من جاءنا منهم فرددناه إليهم، فعلم الله الإسلام من نفسه، جعل له فرجاً و مخرجاً.

٣- و على أن بيننا عيبة مكفوفة. أي صدور منظوية على ما فيها لا نبدي عداوة. و ضرب العيبة مثلاً.

٤- و على أنه لا إسلال (أي لا سرقة خفيفة) و لا إغلال (أي ولا خيانة) و لا إهلال

و لا امتال.

٥- و على أن لا يخرج من أهل مكة بأحد إن أراد أن يتبعه، و أن لا يمنع من أصحابه ﴿ﷺ﴾ أحداً إن أراد أن يقيم بها.

٦- و على أنه من أحبّ اليوم أن يدخل في عقد محمد و عهده من الحاضرين دخل فيه، و من أحبّ أن يدخل في عقد قريش و عهدهم دخل فيه.

و عندئذ فتواثبت خزاعة، فقالوا: نحن في عقد محمد و عهده، و تواثبت بنو بكر، فقالوا: نحن في عقد قريش و عهدهم. فقال رسول الله ﴿ﷺ﴾ على أن تخلوا بيننا و بين البيت، فنطوف. فقال سهيل: و الله ما تتحدثّ العرب أنا أخذنا ضغطة، و لكن ذلك من العام القابل فكتب.

٧- على تأجيل الزيارة إلى العام القابل، بأن يرجع محمد عن مكة عامه هذا فلا يدخلها.

٨- و على أنه إذا كان عام قابل خرج أهل مكة، فدخلها محمد و أصحابه، فأقام بها ثلاث ليال، معه ﴿ﷺ﴾ سلاح الركب، و السيوف في القرب لا يدخلها غيرها.

٩- و على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجاً أو معتمراً أو يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه و ماله، و من قدم المدينة من قريش، مجتازاً إلى مصر أو إلى الشام يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه و ماله.

١٠- و على أن هذا الهدى حيث ما حسبناه محله لا تقدمه علينا، فقال ﴿ﷺ﴾: نحن نسوق و أنتم تردّون.

فلما فرغ عليّ بن أبيطالب ﴿ﷺ﴾ من كتابة الصلح، أشهد رسول الله ﴿ﷺ﴾ على الصلح رجالاً من المسلمين و رجالاً من المشركين.

فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو، يرسف (أي يمشي مشي المقتد) في قيوده، و قد كان هو أسلم من قبل، فحبسه أبو سهيل، و قيده، فاستطاع أبو جندل أن يفرّ و يجيئ إلى رسول الله ﴿ﷺ﴾ يرسف أغلاله، حينما درى أن محمداً ﴿ﷺ﴾ و من معه

في الحديبية، فخرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين.
فلما رآه أبوه سهيل قال: يا محمد! هذا أول ما أقاضيك عليه أن تردّوه، ولما كان
التراضي على الشروط قد تمّ، فاحترم رسول الله ﷺ ما تمّ، فقال ﷺ: إنا لم نقض
بالكتاب بعد، قال: والله إذاً لا أصلحك على شيء أبداً، فقال النبي ﷺ: فأجره لي،
فقال: ما أنا بمجير لك، قال: بلى فافعل، قال: ما أنا بفاعل، قال مكرز: لى قد أجرناه،
فقام سهيل إلى ابنه، فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه، ثمّ قال سهيل: يا محمد قد تمت قضية
الصلح بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا؟ قال ﷺ: صدقت، فجعل سهيل يجذب ابنه
بتلبيبه و يجره ليرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته:

يا معشر المسلمين! أوردّ إلى المشركين يفتنونني في ديني، وقد جئت مسلماً!
ألاترون ما لقيت و كان قد عذب عذاباً شديداً؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم، فقال
رسول الله ﷺ: يا أبا جندل اصبر و احتسب، فإنّ الله تعالى جاعل لك و لمن معك
من المستضعفين فرجاً و مخرجاً، إنا قد عقدنا بيننا و بين القوم صلحاً، و أعطينا هم على
ذلك، و اعطونا عهد الله، و أنا لا نغدر بهم.

في تفسير الطبري: «قال عمر بن الخطّاب - عندئذ - والله ما شككت منذ أسلمت
إلا يومئذ، فأتيت النبي ﷺ فقلت: ألسنا على الحقّ و عدوّنا على الباطل؟ قال: بلى،
قلت: فلم نعطي الدنيّة في ديننا؟ إذاً قال ﷺ: إني رسول الله و لست أعصيه و هو
ناصري. قلت: ألسنت تحدّثنا: أنا سنأتي البيت، فنطوف به؟ قال ﷺ: بلى، قال:
فأخبرت أنّك تأتيه العام؟ قلت: لا قال: فإنّك آتية و متطوّف به، قال: ثمّ أتيت أبا بكر
فقلت: أليس هذا نبيّ الله حقّاً؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحقّ و عدوّنا على الباطل؟
قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنيّة في ديننا؟ إذاً قال: أيها الرّجل إنّ رسول الله و ليس
يعصي ربّه، فاستمسك بعرزه حتى تموت فوالله إنّ لعلى الحقّ، قلت: أو ليس كان يحدّثنا:
أنا سنأتي البيت و نطوف به؟ قال: بلى، فأخبرك أنّك تأتيه العام؟ قال: لا، قال: فإنّك
آتية و متطوّف به.»

و نعم ما قال بعض المحقّقين: «ليتني كنت أعرف ما بال عمر يشكّ فوراً حين يرى

ما يخالف رأيه منه ﷺ؟ ولم كان يتشجع حينما كان يرى أن الصلح ألقى جرائه؟ ولم لم يقل: «فعلام نعطي الدنية في ديننا؟» حين ما كان يفتر من المشركين في غزوة أحد وغيرها ورسول الله ﷺ أحاطه المشركون من كل جانب؟!».

أقول: ولقد كان غرض عمر بن الخطاب من هذا التشجيع وإشعال نائرة الحرب والقتال ههنا قتل رسول الله ﷺ بأيدي مشركي مكة ببطنها لينقلب إلى أعقابه... وأضيف على ذلك ما تقدم على هذا الصلح من استتكاف عمر بن الخطاب عن أمر رسول الله ﷺ إذ دعاه أن يبعثه إلى قريش ليخبرهم أن رسول الله ﷺ لم يجرى للقتال، وإنما جاء للزيارة فتخلف عمر وقال: إنني أخاف قريشاً على نفسي، وما وقع منه بعد الصلح في فتح خيبر إذ فر من يهودها. فلما تم الصلح قام رسول الله ﷺ إلى هديه، فنحره، ثم جلس ودعا بحالقه، فحلق رأسه، فلما رأى الناس أن رسول الله ﷺ قد نحر وحلق توابوا ينحرون، ويحلق رجال، ويقصر آخرون فقال رسول الله ﷺ: يرحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله ﷺ؟ قال: يرحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله محلقين قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقالوا: يا رسول الله فلم ظاهرت الرّحم للمحلقين دون المقصرين؟ قال: لم يشكّوا.

﴿ الإمام أمير المؤمنين عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ ﴾ و مبايعة النساء يوم الحديبية ﴿﴾

لما تمّ أمر الصّح يوم الحديبية جاء نسوء مؤمنات إلى رسول الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ بالحديبية،
فأنزل الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ...»
الممتحنة: (١٠).

في المجمع: قال ابن عباس: صالح رسول الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ بالحديبية مشركي مكة على أن
من أتاه من أهل مكة رده عليهم، و من أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾
فهو لهم و لم يردّوه عليه، و كتبوا بذلك كتاباً و ختموا عليه، فجاءت سبيعة بنت الحرث
الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب، و النبي ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ بالحديبية فأقبل زوجها مسافر
من بني مخزوم، و قال مقاتل: هو صيفي بن الزّاهب في طلبها و كان كافراً، فقال: يا محمد
اردد عليّ امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن تردّ علينا من أتاك منّا، و هذه طينة الكتاب لم
تجفّ بعد، فنزلت الآية: «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» من دار
الكفر إلى دار الإسلام «فامتحنوهنّ».

قال ابن عباس: امتحانهنّ أن يستحلفن ما خرجت من بغض زوج، و لا رغبة عن
أرض إلى أرض و لا التماس دنيا، و ما خرجت إلّا حبّاً لله و لرسوله، فاستحلفها رسول
الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَام﴾ ما خرجت بغضاً لزوجها و لا عشقاً لرجل منّا، و ما خرجت إلّا رغبة في

الإسلام، فحلفت بالله بالذي لا إله إلا هو على ذلك، فاعطى رسول الله ﷺ زوجها مهرها، و ما أنفق عليها و لم يردّها عليه، فتزوَّجها عمر بن الخطّاب، فكان رسول الله ﷺ يردّ من جاءه من الرّجال و يجبس من جاءه من النّساء إذا امتحن و يعطي أزواجهنّ مهورهنّ.

و قال الجبائي: لم يدخل في شرط صلح الحديبيّة إلا ردّ الرّجال دون النّساء، و لم يجز للنّساء ذكر، و إن أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكّة، فجاء أخوها إلى المدينة فسئلا رسول الله ﷺ ردّهما عليها، فقال رسول الله ﷺ: «إنّ الشّرط بيننا في الرّجال لا في النّساء» فلم يردّها عليها. قال الجبائي: و إنّما لم يجز هذا الشّرط في النّساء لأنّ المرأة إذا أسلمت لم تحلّ لزوجها الكافر، فكيف تردّ عليه، و قد وقعت الفرقة بينهما؟

و في السّيرة النّبويّة لابن هشام: «إنّ رسول الله ﷺ كان صالح قريشاً يوم الحديبيّة على أن يردّ عليهم من جاءه بغير إذن وليّه، فلما هاجر النّساء إلى رسول الله ﷺ و إلى الإسلام، أبى الله أن يُردّذن إلى المشركين إذا هنّ امتحنّ بمحنة الإسلام، فعرفوا أنّهنّ إنّما جئن رغبة في الإسلام، و أمر بردّ صدقاتهنّ إليهم إن احتسبن عنهم، إن هم ردّوا على المسلمين صداق من حُبسوا عنهم من نساءهم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم و الله عليم حكيم، فأمسك رسول الله ﷺ النّساء و ردّ الرّجال، و سئل الذي أمره الله به أن يسئل من صداقات نساء من حُبسوا منهنّ، و أن يردّوا عليهم مثل الذي يردّون عليهم، إن هم فعلوا، و لولا الذي حكم الله به من هذا الحكم لردّ رسول الله ﷺ النّساء كما ردّ الرّجال، و لولا الهدنة و العهد الذي كان بينه و بين قريش يوم الحديبيّة لأمسك النّساء و لم يردّ لهنّ صداقاً، و كذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد.

و في إرشاد المفيد رضوان الله تعالى عليه: «ثمّ تلا بني المصطلق الحديبيّة، و كان اللّواء يومئذ إلى أمير المؤمنين ﷺ كما إليه في المشاهد قبلها، و كان من بلائه في ذلك اليوم عند صفّ القوم في الحرب و القتال ما ظهر خبره و استفاض ذكره. و ذلك بعد

البيعة التي أخذها النبي ﷺ على أصحابه و العهود عليهم في الصبر، و كان أمير المؤمنين ﷺ المبايع للنساء عن النبي ﷺ فكانت بيعته ﷺ لهنّ يومئذ أن طرح ثوباً بينهما و بينه، ثمّ مسح بيده، فكانت مبايعتهنّ للنبي ﷺ بمسح الثوب، و رسول الله ﷺ يمسح ثوب عليّ ﷺ ممّا يليه.

و لما رأى سهيل بن عمرو توجه الأمر عليهم ضرع إلى النبي ﷺ في الصلح، و نزل على الوحي بالإجابة إلى ذلك، و أن يجعل أمير المؤمنين ﷺ كاتبه يومئذ، و المتولّى لعقد الصلح بخطّه، فقال له النبي ﷺ: «اكتب يا عليّ بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: هذا كتاب بيننا و بينك يا محمّد فافتحه بما نعرفه، و اكتب باسمك اللهم، فقال النبي ﷺ لأmir المؤمنين ﷺ: «امح ما كتبت و اكتب باسمك اللهم» فقال أمير المؤمنين ﷺ: لولا طاعتك يا رسول الله ما محوت بسم الله الرحمن الرحيم، ثمّ محّاها و كتب باسمك اللهم، فقال له النبي ﷺ: «اكتب هذا ما قاضى عليه محمّد رسول الله سهيل بن عمرو».

فقال سهيل: لو أجبتك في الكتاب الذي بيننا إلى هذا لأقررت لك بالنبوة، فسواء أشهدت على نفسي بالرّضا، بذلك أو أطلّقت، من لساني، امح هذا الاسم، و اكتب: هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله، فقال له أمير المؤمنين ﷺ: إنّه و الله لرسول الله حقّاً على رغم أنفك، فقال سهيل: اكتب اسمه يمضى الشرط، فقال له أمير المؤمنين ﷺ: و يلك يا سهيل كفّ عن عنادك، فقال له النبي ﷺ: امحها يا عليّ.

فقال: يا رسول الله ﷺ إنّ يدي لا تتلق بمحو اسمك من النبوة، قال له: «ضع يدي عليها» ففعل فمحاها رسول الله ﷺ بيده، و قال لأmir المؤمنين ﷺ: «ستدعى إلى مثلها فتجيب و أنت على مضض» ثمّ تمّ أمير المؤمنين ﷺ الكتاب، و لما تمّ الصلح نحر رسول الله ﷺ هديه في مكانه، فكان نظام تدبير هذه الغزاة معلّقاً بأmir المؤمنين ﷺ و كان ماجرى فيها من البيعة و صفّ الناس للحرب، ثمّ الهدنة و الكتاب كلّه لأmir المؤمنين ﷺ و كان فيما هيأه الله له من ذلك حقن الدماء و صلاح أمر الإسلام. و قد روى الناس له في هذه الغزاة بعد الذي ذكرناه فضيلتين اختصّ بهما، و انضافتا إلى فضائله العظام و مناقبه الجسام:

فروى إبراهيم بن عمر عن رجاله، عن قائد مولى عبدالله بن سالم قال: لما خرج رسول الله ﷺ في عمرة الحديبية نزل الجحفة، فلم يجد بها ماءً فبعث سعد بن مالك بالروايا حتى إذا كان غير بعيد رجع سعد بالروايا، وقال: يا رسول الله ما أستطيع أن أمضي، لقد وقفت قدماي رعباً من القوم، فقال له النبي ﷺ: اجلس ثم بعث رجلاً آخر، فخرج بالروايا حتى إذا كان بالمكان الذي انتهى إليه الأول رجع، فقال له رسول الله ﷺ: «لم رجعت؟» فقال: يا رسول الله ﷺ والذي بعثك بالحق نبياً ما استطعت أن أمضي رعباً، فدعا رسول الله ﷺ أمير المؤمنين ﷺ فأرسله بالروايا وخرج السقاة، وهم لا يشكّون في رجوعه لما رأوا من جزع من تقدمه، فخرج عليّ ﷺ بالروايا حتى ورد الحرار، واستسقى (فاستقى خ) ثم أقبل بها إلى النبي ﷺ ولهازل (أي مسرة) فلما دخل كبر النبي ﷺ ودعا له بخير.

و في هذه الغزاة أقبل سهيل بن عمرو إلى النبي ﷺ فقال له: يا محمد أن أرقائنا لحقوا بك فارددهم علينا، فغضب رسول الله ﷺ حتى تبين الغضب في وجهه، ثم قال: «لتتهنّ يا معشر قريش أو لبيعنّ الله عليكم رجلاً امتحن الله قلبه بالايان، يضرب رقابكم على الدين؟» فقال بعض من حضر: يا رسول الله أبوبكر ذلك الرجل؟ قال: لا، قال: فعمر؟ قال: لا ولكنّه خاصف النعل في الحجرة. فتبادر الناس إلى الحجرة ينظرون من الرجل، فإذا هو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ.

وقد روى هذا الحديث جماعة عن أمير المؤمنين ﷺ وقالوا فيه: إنّ عليّاً قصّ هذه القصة ثمّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وكان الذي أصلحه أمير المؤمنين ﷺ من نعل النبي ﷺ شسعها، فإنّه كان انقطع فخصف موضعه وأصلحه.

و فيه: فقال أبوبكر: أنا ذاك يا رسول الله ﷺ؟ فقال: لا، فقال عمر: فأنا يا رسول الله ﷺ؟ قال: لا، فأمسك القوم ونظر بعضهم إلى بعض، فقال رسول الله ﷺ: لكنّه خاصف النعل، وأوماً بيده إلى عليّ بن أبي طالب ﷺ وأنه يقاتل على التأويل إذا تركت سنّي ونبذت وحرّف كتاب الله، وتكلّم في الدين من ليس له ذلك، فيقاتلهم عليّ على إحياء دين الله تعالى.

﴿ أمر المستضعفين بعد الصلح ﴾

و اعلم أن تهديد رسول الله ﷺ قريشاً بعليّ بن أبي طالب ﷺ ليس نقضاً للمعاهدة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين قريش كما زعم بعض المعاندين، وإنما كان دفاعاً عن المسلمين المستضعفين الذين كانوا معذبين بأيدي قريش، ويفرون منهم، من دون إشراف رسول الله ﷺ عليهم:

منهم: أبوبصير عتبة بن أسيد الثقفي قد أسلم، وكان محبوباً مضيّقاً عليه في مكة مثل أبي جندل، واستطاع أن يفلت و يلتحق برسول الله ﷺ في المدينة بعد قليل من رجوعه ﷺ من الحديبية، فأرسلت قريش تطالب النبي ﷺ برده حسب العهد، فقال له رسول الله ﷺ ما قاله لأبي جندل و سلمه للرّسول الذي جاء من قريش، و استطاع في الطّريق أن يغتال هذا الرّسول، و ينجو و يعود ثانية إلى المدينة، و لكن النبي ﷺ لم يؤوه لئلاّ يعتبر ذلك نقضاً منه، فخرج إلى جهة مكة و أخذ يجتمع إليه أمثاله، حتّى بلغوا سبعين، و صاروا يضيّقون على قريش، لا يظفرون بأحد منهم إلّا قتلوه، و لا تمرّ بهم غير إلّا اقتطعوها فقطعوا الطّريق على تجار قريش، فلقيت من ذلك شدة فاضطّرت أن ترجو رسول الله ﷺ في حذف هذا الشرط و سمحت له أن يقبل من يهاجر إليه من المسلمين، فحصّ المسلمون من شرط ضارّ كان سبب كربهم بعد عقد هذه المعاهدة حتّى كتبت قريش لرسول الله ﷺ تقول له: لا حاجة لنا بهم و تسئله بأرحامها إلّا أن آواهم و زواهم عنهم.

في السيرة النبوية لابن هشام: «فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة أتاه أبو بصير عتبة بن أسيد ابن جارية، وكان ممن حُيس بمكة، فلما قدم على رسول الله ﷺ كتب فيه أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة، والأخنس بن شريق ابن عمرو بن وهب الثقفي إلى رسول الله ﷺ وبعثا رجلاً من بني عامر بن لؤي، ومعه مولى لهم، فقدا على رسول الله ﷺ بكتاب الأزهر والأخنس، فقال رسول الله ﷺ: يا أباصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً، فانطلق إلى قومك، قال: يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ قال: يا أباصير، انطلق فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً.

فانطلق معها حتى إذا كان بذي الحليفة - ميقات أهل المدينة - جلس إلى جدار، و جلس معه صاحبا، فقال: أبوبصير: أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: نعم، قال: انظر إليه؟ قال: انظر، إن شئت. قال: فاستلّه أبوبصير، ثم علاه به حتى قتله، و خرج المولى سريعاً حتى أتى رسول الله ﷺ وهو جالس في المسجد، فلما رآه رسول الله ﷺ طالعاً، قال: إن هذا الرجل قد رأى فرجاً، فلما انتهى إلى رسول الله ﷺ قال: ويحك! مالك؟ قال: قتل صاحبكم صاحبي، فوالله ما برح حتى طلع أبوبصير متوشحاً بالسيف، حتى وقف على رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله وفّت ذمتك، و أدى الله عنك، أسلمتني بيد القوم و قد امتنعتُ بديني أن أفتن فيه، أو يُعبث بي، قال: فقال رسول الله ﷺ: ويل أمّه محشّ حرب لو كان معه رجال» فخرجوا إلى أبي بصير بالعيص، فاجتمع إليه منهم قريب من سبعين رجلاً و كانوا قد ضيقوا على قريش، لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه، و لا تمرّ بهم غير إلا اقتطعوها، حتى كتبت قريش إلى رسول الله ﷺ تسئله بأرحامها إلا آواهم، فلا حاجة لهم بهم، فأواهم رسول الله ﷺ فقدموا عليه بالمدينة.

فلما بلغ سهيل بن عمرو قتل أبي بصير صاحبهم العامري، أسند ظهره إلى الكعبة، ثم قال: والله لا أؤخر ظهري عن الكعبة حتى يُودي هذا الرجل، فقال أبو سفيان بن حرب: والله إن هذا هو السّفه، والله لا يُودي (ثلاثاً).

قوله ﴿ﷺ﴾: «مَحِشَّ حَرْبٍ» أي موقد حرب و مهيجها.

و في المجمع: «ثمَّ رجع رسول الله ﴿ﷺ﴾ إلى المدينة، فجاءه أبوبصير رجل من قريش و هو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلا يأكلان (فنزلا يأكلون خ) من تمرهم، فقال أبوبصير لأحد الرجلين: إني لأرى سيفك هذا جيِّداً جداً فاستلّه الآخر، و قال: أجل إنه لجيِّد، و جرّبت به ثمَّ جرّبت، فقال أبوبصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه به حتى برد، و فرّ الآخر حتى بلغ المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله ﴿ﷺ﴾ حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً».

فلما انتهى إلى النبيّ ﴿ﷺ﴾ قال: قتل والله صاحبي، و إني لمقتول، قال: فجاء أبوبصير فقال: يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك و رددتني إليهم، ثمَّ أنجاني الله منهم، فقال النبيّ ﴿ﷺ﴾: «ويل أمّه مسعر حرب لو كان له أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، و انفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فحلق بأبي بصير فلا يخرج من قريش رجل قد أسل إلاّ لحق بأبي بصير حتى اجتمعت عليه عصابة، قال: فوالله لا يسمعون بعير لقريش قد خرجت إلى الشام إلاّ اعترضوا لها، فقتلوهم و أخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبيّ ﴿ﷺ﴾ تناشده الله و الرّحم لما ارسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل ﴿ﷺ﴾ إليهم فأتوه».

﴿ حكمة صلح الحديبية و نتائجها الهائلة ﴾

قال الله تعالى: «و هو الذي كفّ أيديهم عنكم و أيديكم عنهم يبطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم - و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبهم منهم معرة بغير علم» الفتح: ٢٤-٢٥).

لما تمت هذه المعاهدة يوم الحديبية و انصرف رسول الله ﷺ من وجهه ذلك، و أخذ في الرجوع إلى المدينة قافلاً حتى إذا كان بين مكة و المدينة نزلت سورة الفتح: «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً...».

فسمى الله عزوجلّ هذه المعاهدة فتحاً رغم بعض المسلمين كعمر بن الخطاب و أذنابه الذين توهّموا أنّ فيها أكبر إهانة عليهم، إذ قال عمر بن الخطاب معترضاً على رسول الله ﷺ: «لم نعطي الدنيّة في ديننا؟!» و ذلك لعدم دخول الايمان في قلوبهم، و لأنّ عقولهم قصرت عمّا سيكون و رآها من اختلاط المؤمنين بالمشركين، و تفاهم الطائفتين بهدوء و سكون و استتباع ذلك دخول جمّ غفير من عقلائهم في دين الله تعالى من دون حرب و لا جلاذ، إذ سمعوا كلامهم، فتمكّن الايمان في قلوبهم، و أسلم في ثلاث سنوات خلق كثير، و قد كثرت بهم سواد الإسلام و المسلمين...

و لقد أدرك المؤمنون الصادقون ذلك، و يقولون كما قال رسول الله ﷺ: «إنّ صلح الحديبية أعظم فتح في الإسلام، و لكن هؤلاء المنافقون قصر رأيهم عمّا كان بين الله

تعالى ورسوله ﷺ فيعجلون، والله جلّ وعلا لا يعجل بعجلتهم حتى يبلغ الامور ما أراد.

فما فتح في الإسلام فتح قبل صلح الحديبية كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كان الصلح و وضع الحرب أوزارها، و آمن الناس بعضهم بعضاً، و التقوا فتاوضوا في الحديث و المنازعة و المجادلة بالتي هي أحسن، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه، و لقد دخل في تينك السنّتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، و ذلك أن رسول الله ﷺ خرج إلى الحديبية في ألف و أربع مائة في قول جابر بن عبدالله، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك سنّتين في عشرة آلاف...

فما وقعت الأحداث بعد صلح الحديبية حققت صدق إلهام النبي ﷺ فيما فعل و قال، و أظهرت عظم الفوائد الاعتقادية و الاقتصادية، و المادية و المعنوية، الفردية و الاجتماعية، السياسية و الحربية، و الدينية و الدنيوية التي عادت على الإسلام و المسلمين من هذا الصلح حتى ليصح أن يعدّ من الأحداث العظمى الحاسمة في تاريخ الإسلام و قوته و توطّده أو بالأحرى من أعظمها، و قد تحققت بذلك معجزة القرآن الكريم في وصفه بالفتح المبين.

و بالإضافة إلى ما كان من اعتراف قريش بشخصية رسول الله ﷺ كرئيس الدولة الإسلامية و اعتبارهم إيّاه نداً و تراجعهم عن عدائهم الشديد له ﷺ و كانوا قبل سنة قد زحفوا معه أحزابهم في عشرة آلاف مقاتل على المدينة لاستئصال شأفته، و شأفة الإسلام و المسلمين، و ما كان في ذلك من فرض شخصيتهم و توطيد كيانهم و اسمهم و هويتهم عليهم، فإنّ ذلك كلّه كان أيضاً بالنسبة لسائر العرب الذين كانوا يعتبرون مكة إماماً و قدوة، كما أنه أتاح لرسول الله ﷺ فرصة توسيع نطاق دعوته و ايصالها إلى مناطق و بيئات عديدة في أطراف الجزيرة و ماوراءها، و الاستمتاع بحرية الحركة و السفر و الاتّصال بالقبائل و تصفية القرى اليهودية في طريق الشام.

و قد كانت حالة العداء و الحرب بين رسول الله ﷺ و بين مشركي مكة و ماوالها حائلة دون ذلك كلّه و غيرها من الفوائد و الآثار و النتائج الهامة لصلح الحديبية منها:

ألف: تمّ في هذا الصّٰلِح ما يسمّونه في العصر الحديث (جسّ النبض) لمعرفة قوّة العدوّ ومقدار كفايته و إلى أيّ حدّ هي؟

ب: معرفة صادقي الايمان من المنافقين، و معرفة أهل التقوى و اليقين كسلمان و اضرابه من أهل الرّيبة و المعترضين كعمر بن الخطّاب و أذنابه...

ج: إنّ اختلاط المؤمنين و المؤمنات بالمشركين و المشركات حبّب الإسلام في قلوب كثير منهم فدخلوا في دين الله أفواجاً.

د: كان رجال مؤمنون، و نساء مؤمنات بين مشركي مكّة يكتمون ايمانهم لا يعرفهم المشركون، و لا يعلمهم المسلمون، فلولا الصّٰلِح لوقع القتال بين المسلمين و المشركين، فيقتل هؤلاء المؤمنون و المؤمنات و كان ذلك عيباً للإسلام و المسلمين إذ قال الله جلّ و علا: «و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوهم فتصيبكم منهم معرّة بغير علم» (الفتح: ٢٥).

هـ: إنّ صلح الحديبيّة كان مقدّمة لنصر قويّ عظيم يناله المسلمون تحت راية رسول الله ﷺ يوم فتح مكّة، فكان الصّٰلِح ممهداً للفتح الأكبر و هو فتح مكّة الذي انهدم به السور الذي كانت تضربه مكّة بين الدّعوة و سائر أنحاء الجزيرة العربيّة.

و لقد كان بعض هذه التّنائج فورية، حيث زحف رسول الله ﷺ على قرى اليهود و اكتسحها عقب عودته من الحديبيّة و أرسل رسله و رسائله كذلك إلى ملوك فارس و الرّوم و مصر و ملوك العرب و امرآئهم و زعمآئهم في أنحاء الجزيرة و خارجها فور عودته كذلك، و لم يلبث أن جاء الرّدّ الايجابي من ملوك عمّان و البحرين و زعمآء اليمن و بعض أمراء الغساسنة و عمّالهم... حيث بعثوا يعلمون النّبيّ ﷺ بإسلامهم و إذعانهم، و أخذت وفود العرب و رجالاتهم يقدون إلى المدينة من مختلف الأنحاء ليدخلوا في دين الله أفواجاً.

﴿ فتح خيبر بعد صلح الحديبية ﴾

قال الله عزّ وجلّ: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أثابهم فتحاً قريباً و مغنم كثيرة يأخذونها و كان الله عزيزاً حكيماً» الفتح: ١٨-١٩).

و قد سبق منّا في تحقيق الأقوال من تفسير هذه السورة المباركة: أنّ المراد بهذا الفتح القريب هو فتح خيبر، وقع بعد صلح الحديبية بمدة قليلة، و أنّ المراد بالمغنم الكثيرة هي غنائم خيبر، و قد كانت لخيبر سبعة حصون، على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام، و قد فتحها الله تعالى لرسوله ﷺ بيد عليّ بن أبي طالب ؑ سنة سبع من الهجرة.

و ما ورد في التفاسير و الروايات و السير و التواريخ... في مدّة توقّف رسول الله ﷺ بالمدينة بعد رجوعه من الحديبية، ثمّ خروجه ﷺ إلى خيبر و ما حولها مختلفة، نشير إلى ما يسهه المقام و نحن على جناح الإختصار:

في فروع الكافي: بإسناده عن أبي الفضل قال: كنت مجاوراً بمكة، فسئلت أبا عبد الله ؑ من أين أحرم بالحجّ؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله ﷺ من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح الطائف و فتح خيبر و الفتح».

أقول: «الجعرانة» قريب من الحديبية، و قد جاءت رسول الله ﷺ بشارة فتح

الطائف وفتح خيبر، وفتح مكة في الجعرانة.

واعلم أنّ وقعة خيبر ليست منحصرة في خيبر، بل تجاوزتها إلى قرى أخرى كانت لليهود بعد خيبر على طريق الشام، وكلّ ما في الأمر أنّها كانت عاصمة اليهود وأهمّ مراكزهم بعد إجلائهم عن المدينة. ولقد كانت لهذه الوقعة أسباب مبررة كما هو شأن وقائع التنكيل السابقة باليهود، بل وكلّ الوقائع الجهادية في عهد رسول الله ﷺ و هذه الأسباب هي المواقف العدائية والعدوانية التي وقفها اليهود دون أن يعتبروا بما كان من حوادث سابقة عادت عليهم بالوبال والتكال...

فقد استقرّ بعض زعماء بني النضير وأتباعهم في خيبر بعد أن أجلاهم النبي ﷺ عن المدينة، وتزعموا يهود المنطقة، وساقوهم إلى العدا للمسلمين كما هو دأبهم في كلّ ظرف من الظروف.

وهم الذين ذهبوا وحرصوا قريشاً وقبائل العرب من أسد و غطفان وغيرها على التحزّب والزحف على المدينة لاستئصال شأفة الإسلام وحرصوا زعماء بني قريظة على الغدر والنكث ممّا نتج عنه وقعة الأحزاب، ثمّ وقعة بني قريظة كما سبق في تفسير سورة الأحزاب، وقد استمرّوا على عدائهم بعد ذلك وظلّوا يحرصون قبائل العرب و يغرونهم بغزو المدينة، ومن دون شك أنّ هذه المواقف جعلت رسول الله ﷺ يفكر في إتمام عمليات التنكيل باليهود في هذه المنطقة الخطيرة...

غير أنّه على ما يظهر لم يجد الخطر عاجلاً فكتفى بإرسال سرايا من المسلمين اغتالت زعيمهم أبا رافع بن أبي الحقيق ثمّ أسير بن زارم الذي تزعم اليهود بعده، وأجلّ إتمام العمل إلى ما بعد عودته من زيارة الكعبة التي اعتزم القيام بها، والتي ينتج عنها صلح الحديبية.

وما تؤيّد الوقائع وتلهمه روح الآيات الكريمة: أنّ رسول الله ﷺ رجع من الحديبية، وقد بيّت النية على إتمام تلك العمليّات، وقد أمن من مباغته قريش، فما إن وصل من الحديبية إلى المدينة حتّى أخذ يستعدّ للزحف على خيبر، ثمّ زحف في المحرم من السنة الهجرية السابقة في رواية، وفي جمادي الاولى في رواية، ولقد روى أنّ قبائل

أسد و غطفان كانت تتجمع لتهاجم المدينة في غياب النبي ﷺ عنها أو لتهاجم رسول الله ﷺ وأصحابه في طريقهم إلى الحديبية أو عودتهم منها، ولكن انحسام الأمر بين رسول الله ﷺ و قریش جعلهم ينكصون، فلعلّ هذا كان أثراً من كيد يهود خيبر و شرارتهم، و ممّا جعل النبي ﷺ يعجلّ بالزحف عليهم.

و لقد كانت خيبر كثيفة السّكان، كثيرة الحصون قويّة الاستعداد، فلقى المسلمون جهداً و مشقّة، و استمرّت مجاهدتهم مع اليهود نحو شهر حتّى تمكّنوا من الانتصار عليهم و الاستيلاء على حصونهم، و قد قتلوا كثيراً من مقاتليهم و استولوا على مقادير عظيمة من أموالهم و أسلحتهم و حقولهم و بساتينهم و نساءهم و أطفالهم، فكانت مغنم كثيرة كما قال الله تعالى: «و مغنم كثيرة يأخذونها» الفتح: ١٩) قسّمها النبي ﷺ على المجاهدين... و قد أبقى رسول الله ﷺ على من لم يرفى بقائه خطراً من الذين استسلموا منهم، و ولّاهم رعاية البساتين و الحقول مقابل نصف الغلّة، و أجلى من رأى في بقائه خطراً.

ثمّ انصرف النبي ﷺ بعد خيبر إلى وادي القرى و كان فيه حصون عديدة لليهود فلقى فيها بعض المقاومة ثمّ كتب الله تعالى النّصر لرسوله ﷺ فقتل من قتل و أجلى من أجلى و استولى على أموالهم و سلاحهم و اتفق مع من لم يكن منه خطر على البقاء على رعاية البساتين و الحقول على النّصف كما فعل في خيبر، و دبّ الرّعب في قلوب اليهود في فذك، فأرسلوا رسلهم إلى النبي ﷺ فصالحهم على نصف بساتينهم و حقولهم، فعدت فيناً لأنّ المسلمين لم يزحفوا عليها و يحاربوها.

و في أثناء غزوة خيبر عاد المهاجرون الأوّلون من الحبشة و على رأسهم جعفر بن أبي طالب، و انضمّوا إلى رسول الله ﷺ و المسلمين في خيبر.

و في السّيرة النبويّة لابن هشام: أن النبي ﷺ أرسل عمرو بن أميّة الضمري إلى الحبشة بعد صلح الحديبية فحملهم على سفينتين، و لاريب أنّ هذا كان من بركات هذا الصّلح، حيث شعر النبي ﷺ و المسلمون بالقوّة و العزّة، فلم يعد ما يسوغ بقاء المهاجرين الأوّلين بعيدين في أرض الغربة، و هذا يقال بطبيعة الحال بالنّسبة لما تمّ

لرسول الله ﷺ والمسلمين من نصر وأحرزوه من غنائم في خيبر، ووادي القرى و فـدك، و ما كان من خضد شوكة اليهود نهائياً في أرض الحجاز بعد تطهير مدينة الرسول ﷺ منهم.

و فيه: ثم أقام رسول الله ﷺ بالمدينة حين رجع من الحديبية، ذا الحجة و بعض المحرم، و ولى تلك الحجة المشركون، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. و استعمل على المدينة فميلة بن عبدالله الليثي، و دفع الراية إلى علي بن أبيطالب رضى الله عنه و كانت بيضاء.

و يقول رسول الله ﷺ في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع و هو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع، و كان اسم الأكوع سنان: أنزل يابن الأكوع، فخذ لنا من هناتك (أي أخبارك و امورك و أشعارك، و المراد أن يحدو بهم، و الايل تستحث بالهداء، و لا يكون الهداء إلا بشعر أو رجز) فنزل عامر يرتجز برسول الله ﷺ و يقول:

و لا تصدقنا و لا صلينا	و الله لو لا الله ما اهتدينا
و إن أرادوا فتنة أبينا	إنّا إذا قوم بغوا علينا
و ثبتت الأقدام إن لاقينا	فأنزلن سكينة علينا

فقال رسول الله ﷺ: يرحمك الله.

فقال عمر بن الخطاب: و جبت و الله يا رسول الله ﷺ لو امتعنتنا به، فقتل يوم خيبر شهيداً، و كان قتله فيما بلغني: أن سيفه رجع عليه و هو يقاتل، فكلّمه كلماً شديداً فمات منه، فكان المسلمون قد شكوا فيه، و قالوا: إنّما قتله سلاحه حتى سئل ابن أخيه سلمة ابن عمرو بن الأكوع رسول الله ﷺ عن ذلك، و أخبره بقول الناس، فقال رسول الله ﷺ: إنه لشهيد و صلى عليه فصلّى عليه المسلمون.

و لما أشرف رسول الله ﷺ على خيبر، قال لأصحابه: قفوا، ثم قال: «اللهم ربّ السموات و ما أظللن، و ربّ الأرضين و ما أقللن، و ربّ الشياطين و ما أضللن، و ربّ الرياح و ما أذرّين، فإنّا نسئلك خير هذه القرية و خير أهلها و خير ما فيها، و نعوذ بك من شرّها و شرّ أهلها و شرّ ما فيها، أقدموا بسم الله» و قد كان رسول الله ﷺ يقولها لكل قرية دخلها.

وكان رسول الله ﷺ حين خرج من المدينة إلى خيبر، سلك على عِضْر (جبل بين المدينة و وادي الفرع) فبنى له فيها مسجد، ثم على الصَّهْبَاء (موضع بينه وبين خيبر روحة) ثم أقبل رسول الله ﷺ بجيشه، حتى نزل بوادٍ يقال له الرَّجِيع، فنزل بينهم وبين غطفان، ليحول بينهم وبين أن يمدّوا أهل خيبر، وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله ﷺ، فلما سمعت غطفان بمنزل رسول الله ﷺ من خيبر جمعوا له، ثم خرجوا ليظاهروا (ليعاونوا) يهود عليه ﷺ حتى إذا ساروا منقلة (مرحلة) سمعوا خلفهم في أموالهم وأهلهم حسّاً، ظنّوا أنّ القوم قد خالفوا إليهم، فرجعوا على أعقابهم، فأقاموا في أهلهم وأموالهم، وخلّوا بين رسول الله ﷺ وبين خيبر.

و تدنّى (أي أخذ الأدنى فالأدنى) رسول الله ﷺ الأموال يأخذها مالاً مالاً ويفتتحها حصناً حصناً، فكان أول حصونهم أُفْتِتح حصن ناعم، وعنده قُتِلَ محمود ابن مسلمة، ألقيت عليه منه راحاً فقتلته، ثم القموص (جبل بخيبر) حصن بني أبي الحقيق اليهودي وهو إحدى حصون خيبر السبعة، وأصاب رسول الله ﷺ منهم سبايا، منهنّ صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق و بنتي عمّ لها فاصطفي رسول الله ﷺ صفية لنفسه.

وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة ابن الربيع بن أبي الحقيق أنّ قرأ وقع في حجرها، فعرضت رؤياها على زوجها، فقال: ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمداً، فلطم وجهها لطمه خضر عينها منها، فأتي بها رسول الله ﷺ وبها أثر منه، فسئلهما ما هو؟ فأخبرته هذا الخبر.

و عن ابن عباس: وكانت صفية عروساً بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق حين نزل رسول الله ﷺ خيبر، فرأت في المنام كأنّ الشمس نزلت حتى وقعت على صدرها، فقصّصت ذلك على زوجها، فقال: والله ما تمنين إلا هذا الملك الذي نزل بنا، ففتحتها رسول الله ﷺ وضرب عنق زوجها فتزوجها.

و في المنتقى في مولد المصطفى ﷺ - الباب السابع فيما كان سنة سبع من الهجرة عن أنس بن مالك: «و اصطفي رسول الله ﷺ صفية واتخذها لنفسه وخيرها

بين أن يعتقها و تكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها و تكون زوجته». و أن رسول الله ﷺ نهاهم يومئذ عن أربع: عن إتيان الحبالى من السبايا، و عن أكل الحمار الأهلي و عن أكل كلّ ذي ناب من السباع، و عن بيع المغنم حتى تُقسّم. و في تفسير المراغي: «روى إياس بن سلمة قال: «حدّثني أبي قال: خرجنا إلى خيبر مع رسول الله ﷺ فجعل عمّي عامر يرتجز بالقوم، ثمّ قال:

تالله لولا الله ما اهتدينا   و لا تصدّقنا و لا صلّينا
و نحن عن فضلك ما استغينا   فثبّت الأقدام إن لاقينا
و أنزلنّ سكينه علينا

فقال رسول الله ﷺ: من هذا؟ قال: أنا عامر، قال: غفر لك ربّك (و ما استغفر لأحد إلاّ استشهد).

قال: فنادى عمر بن الخطّاب و هو على جمل له! يا نبيّ الله لو أمتعتنا بعامر! فلمّا قدمنا خيبر خرج قائدهم مرحب يخطر بسيفه و يقول:

قد علمت خيبر أنّي مرحب   شاكي السّلاح بطل مجرّب
إذا الحرب أقبلت تلتهب

فبرز له عامر بن عثمان، فقال:

قد علمت خيبر أنّي عامر   شاكي السّلاح بطل مغامر

فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ثرؤس عامر، فرجع سيف عامر على نفسه، فقطع أكحله (الأكحل: عرق في اليد) فكانت فيها نفسه، قال: فأتيت النبيّ ﷺ و أنا أبكى، فقلت: يا رسول الله بطل عمل عامر، فقال: من قال ذلك؟ قلت: ناس من أصحابك، قال: من قال ذلك؟! بل له أجره مرّتين، ثمّ أرسلني إلى عليّ و هو أرمد، و قال: لأعطين الرّاية رجلاً يحبّ الله و رسوله، و يحبّه الله و رسوله، فأتيت عليّاً فجنّت به أقوده و هو أرمد حتى أتيت به رسول الله ﷺ فتفل في عينيه، فبرئ و أعطاه الرّاية فخرج مرحب و قال:

أنا الذي سمّني أمّي مرحب   شاكي السّلاح بطل مجرّب

فقال عليّ كرم الله وجهه:

أنا الذي سمّني أمي حيدرَه كليلث غابات كرية المنظره

أكيلكم بالسيف كيل السندره

قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثمّ كان الفتح على يديه..

(السندرة: مكيال واسع، و كيلهم بها: قتلهم قتلاً واسعاً ذريعاً.

قول عمر بن الخطاب: معترضاً على رسول الله ﷺ: «لو أمتعتنا بعامر» أي هلاً

تركنا ننتفع به. وقيل: أي وددنا أنك أخرت الدعاء له فنتمتع بمصاحبه مدّة. وقيل: أي

ليتك أشركتنا في دعائه.

﴿ فرار أبي بكر و عمر في غزوة خيبر و فتحها بهد أمير المؤمنين عليّ ﴾

في خصائص الوحي المبين لابن البطريق - الفصل العاشر - من تفسير الشعلي
بالإسناد المقدم في قوله تعالى: «و يهديكم صراطاً مستقيماً» الفتح: ٢) قال: وذلك في فتح
خيبر قال: «حاصر رسول الله ﷺ أهل خيبر فأصابتنا مخمصة شديدة وأن رسول
الله ﷺ أعطى اللواء عمر بن الخطاب و نهض من نهض معه الناس، فلقوا أهل خيبر
فانكشف عمر و أصحابه و رجعوا إلى رسوله ﷺ يجيئه أصحابه، و يجيئهم و كان
رسول الله ﷺ قد أخذته الشقيقة، فلم يخرج إلى الناس، فأخذ أبو بكر راية رسول
الله ﷺ ثم نهض يقاتل، ثم رجع فأخذها عمر فقاتل، ثم رجع فأخبر بذلك رسول
الله ﷺ:

فقال: أما والله لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله و رسوله و يحبه الله و
رسوله ﷺ يأخذها عنوةً، و ليس ثمَّ عليّ.

فلما كان الغد تناولها أبو بكر و عمر و رجال من قريش، رجا كل واحد أن يكون
صاحب ذلك، فأرسل رسول الله ﷺ ابن الأكواع إلى عليّ ﷺ فدعاه فجاء على
بعير له أناخ قريباً من رسول الله ﷺ و هو أرمد قد عصّب بشقة برد قطري عينه،
قال سلمة: فجئت به أقوده إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: مالك؟ قال:

قد رمدت، فقال: أدن مني، فدنا منه فتفل في عينيه، فما شكى وجعها بعد حتى مضى لسبيله، ثم أعطاه الرّاية و عليه حُلّة أرجوان حمراء قد أخرج كمّيا فأتى مدينة خيبر، فخرج مرحب صاحب الحصن و عليه مغفر مصفّر و حجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه و هو يرتجز و يقول:

قد عَلِمْتُ خَيْرُ أُنِّي مَرَحَبٌ   شاكِي السَّلَاحِ بَطْلَ مَحْرَبٍ
أَطْعَنَ أحياناً و حيناً أَضْرَبُ   إذا الحروب أَقبلت تَرَهَّبُ

كان حمای كالحمير لا يقرب

فبرز إليه عليّ صلوات الله عليه فقال:

أنا الَّذي سَمَّني أُمِّي حيدرة   كليث غاباة شديد قسورة

أكيلهم بالسيف كيل السندرة

فاختلفا ضربتين فبدره عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ بضربة فقدّ الحجر و المغفر و خلق رأسه حتى أخذ السيف في الأضراس و أخذ المدينة و كان الفتح بيده.

و في السيرة النبوية لابن هشام: عن سلمة بن عمرو بن الأكوع قال: بعث رسول

الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ أبا بكر برايته، و كانت بيضاء إلى بعض حصون خيبر، فقاتل فرجع و لم يك فتح و قد جهد، ثم بعث الغد عمر بن الخطاب فقاتل، ثم رجع و لم يك فتح و قد جهد،

فقال رسول الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: لأعطين الرّاية غداً رجلاً يحبّ الله و رسوله، يفتح الله على يديه ليس بفرّار، قال: فدعا رسول الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ عليّاً رضوان الله عليه و هو أرمد، فتفل في

عينه، ثم قال: خذ هذه الرّاية، فامض بها حتى يفتح الله عليك، فخرج و الله بها يأخ (أى به نفس شديد من الإعياء في العدو أو من الأنبح أى و هو علو النفس) يهرول هرولة و

إنّا لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته في رضم (أى الحجارة المتجمعة) من حجارة تحت الحصن، فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن، فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب،

قال اليهودي: علّوتم، و ما أنزل على موسى أو كما قال، قال: فما رجعت حتى فتح الله على يديه.

و عن أبي رافع مولى رسول الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ قال: خرجنا مع عليّ بن أبي طالب رضي الله

تعالى عنه حين بعثه رسول الله ﷺ برايته، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجل من يهود، فطاح ثُرْسُه من يده فتناول عليّ ﷺ باباً كان عند الحصن فترس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده حين فرغ، فلقد رأيتني في نفر سبعة معي، أنا ثامنهم، نجدهم على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه».

و في تاريخ الطبري: عن بريدة الأسلمي قال: لما كان حين نزل رسول الله ﷺ بحصن أهل خيبر أعطى رسول الله ﷺ اللواء عمر بن الخطاب و نهض من نهض معه من الناس، فلقوا أهل خيبر فانكشف عمرو وأصحابه، فرجعوا إلى رسول الله ﷺ يجنبه أصحابه و يجنبهم، فقال، رسول الله ﷺ: لأعطينّ اللواء غداً رجلاً يحبّ الله و رسوله و يحبّه الله و رسوله، فلما كان من الغد تناول لها أبو بكر و عمر فدعا عليّاً ﷺ و هو أرمد، فتفل في عينيه و أعطاه اللواء و نهض معه من الناس من نهض، قال: فلقى أهل خيبر، فإذا مرحب يرتجز و يقول:

قد علمت خيبر أنّي مرحب
شاكى السلاح بطل مجرب
أطعن أحياناً و حيناً أضرب
إذا الليوث أقبلت تلهب

فاختلف هو و عليّ ضربتين، فضربه عليّ على هامته حتى عض السيف منها بأضراسه و سمع أهل العسكر صوت ضربته، فما تنام آخر الناس مع عليّ ﷺ حتى فتح الله له و لهم».

و في إرشاد الشيخ المفيد: رضوان الله تعالى عليه: «ثمّ تلت الحديبية خيبر، و كان الفتح فيها لأmir المؤمنين ﷺ بلا ارتياب و ظهر من فضله في هذه الغزاة ما أجمع على نقله الرواة و تفرّد فيها من المناقب بما لم يشركه فيها أحد من الناس.

فروى يحيى بن محمّد الأزدي عن مسعدة بن اليسع و عبدالله بن عبدالرحيم عن عبدالملك بن هشام و محمّد بن إسحق و غيرهم من أصحاب الآثار قالوا: لما دنا رسول الله ﷺ من خيبر قال للناس: قفوا، فوقف الناس، فرفع يده إلى السماء و قال: «اللهم ربّ السموات السبع و ما أظللن و ربّ الأرضين السبع و ما أقللن، و ربّ

الشياطين و ما أضلنن، أسئلك خير هذه القرية و خير ما فيها، و أعودبك من شرّها و شرّ ما فيها، ثمّ نزل تحت شجرة في المكان، فأقام و أقما بقيّة يومنا و من غده.

فلما كان نصف النهار نادى منادي رسول الله ﷺ فاجتمعنا إليه فإذا عنده رجل جالس، فقال: إنّ هذا جآني و أنا نائم، فسلّ سيفي، و قال: يا محمّد من يمنعك منّي اليوم؟ قلت: الله يمنعني منك، فشام السيف و هو جالس كما ترون لاحراك به، فقلنا: يا رسول الله لعلّ في عقله شيئاً؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم دعوه، ثمّ صرفه و لم يعاقبه، و حاصر رسول الله ﷺ خبير بضعاً و عشرين ليلة، و كانت الرّاية يومئذ لأمير المؤمنين ﷺ فلحقه رمد أعجزه من الحرب، و كان المسلمون يناوشون اليهود من بين أيدي حصونهم و جنباتها.

فلما كان ذات يوم فتحوا الباب و قد كانوا خندقوا على أنفسهم خندقاً و خرج مرحب برجله يتعرّض للحرب، فدعا رسول الله ﷺ أبابكر فقال له: خذ الرّاية فأخذها في جمع من المهاجرين فاجتهد و لم يغن شيئاً، فعاد يؤنب القوم الذين اتّبعوه و يؤنبونه، فلما كان من الغد تعرّض لها عمر، فسار بها غير بعيد، ثمّ رجع يجبن أصحابه و يجبنونه، فقال النبيّ ﷺ: ليست هذه الرّاية لمن حملها، جيئوني بعليّ بن أبيطالب ﷺ؟ فقيل: إنّهُ أرمّد، قال: أرونيه تروني رجلاً يحبّ الله و رسوله و يحبّه الله و رسوله يأخذها بحقّها ليس بفرّار.

فجآوا بعليّ بن أبي طالب ﷺ يقودونه إليه، فقال له النبيّ ﷺ: ما تشكي يا عليّ؟ قال: رمد، ما أبصر معه و صداع برأسي، فقال له: اجلس وضع رأسك على فخذي؟ ففعل عليّ ﷺ ذلك فدعا له النبيّ ﷺ فتفل في يده فمسح بها على عينه و رأسه، فانفتحت عيناه و سكن ما كان يجده من الصّداع و قال في دعائه: اللهمّ قه الحرّ و البرد، و أعطاه الرّاية و كانت راية بيضاء و قال له: خذ الرّاية و امض بها، فجبرئيل معك، و النصر أمامك، و الرّعب مبثوث في صدور القوم، و اعلم يا عليّ إنّهم يجدون في كتابهم: إنّ الذي يدمر عليهم اسمه إيليا، فإذا لقيتهم، فقل: أنا عليّ، فإنهم يخذلون إن شاء الله تعالى.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: فضيت بها حتى أتيت الحصن، فخرج مرحب و عليه مغفر و حجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه و هو يرتجز و يقول:

قد علمت خير أني مرحب
شاكى السلاح بطل مجرب

فقلت:

أنا الذي سمّتي أمي حيدرة
كليث غابات شديد قسورة

أكيلكم بالسيف كيل السندرة

و اختلفنا ضربتين فبدرته و ضربته فقددت الحجر و المغفر و رأسه حتى وقع
السيف في أضراسه فخرّ صريعاً.

و جاء في الحديث: أن أمير المؤمنين عليه السلام لما قال: أنا علي بن أبي طالب قال حبر من
أخبار القوم: غلبتم و ما أنزل على موسى! فدخل في قلوبهم من الرعب ما لم يمكنهم معه
الاستيطان.

و لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام مرحباً رجع من كان معه و أغلقوا باب الحصن عليهم
دونه، فصار أمير المؤمنين عليه السلام إليه فعالجه حتى فتحه، و أكثر الناس من جانب
الخندق لم يعبروا معه، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام باب الحصن فجعله على الخندق جسراً
لهم حتى عبروا فظفروا و نالوا الغنائم، فلما انصرفوا من الحصن أخذه
أمير المؤمنين عليه السلام يميناه فدحابه أذرعاً من الأرض، و كان الباب يغلقه عشرون
رجلاً منهم، و لما فتح أمير المؤمنين عليه السلام الحصن و قتل مرحباً و غنم الله المسلمين
أموالهم استأذن حسان بن ثابت الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول فيه شعراً: فقال
له: قل فأنشأ يقول:

و كان عليّ أرمدا العين يبتغي	دواء فلما لم يحسّ مداويا
شفاه رسول الله منه بتفلة	فبورك مرقيا و بورك راقيا
و قال سأعطي الراية اليوم صارماً	كميا محبباً للرسول مواليا
يحبّ إلهي و الإله يحبّه	به يفتح الله الحصون الأوابيا
فأصفي بها دون البرية كلّها	عليّاً و سمّاه الوزير المواخيا

وقد روى أصحاب الآثار عن الحسن بن صالح عن الأعمش عن أبي إسحق عن ابن أبي عبد الله الجدلي قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لما عالجت باب خيبر جعلته مجنناً لي، فقاتلتهم به، فلما أخزاهم الله وضعت الباب على حصنهم طريقاً، ثم رميت به في خندقهم، فقال له رجل: لقد حملت منه ثقلاً! فقال: ما كان إلا مثل جنتي التي في يدي في غير ذلك المقام.

و ذكر أصحاب السيرة: أن المسلمين لما انصرفوا من خيبر راموا حمل الباب، فلم يقله منهم إلا سبعون رجلاً. وفي حمل أمير المؤمنين عليه السلام الباب يقول الشاعر:

إن امرءاً حمل الرّتاج بخيبر	يوم اليهود بقدره لمؤيد
حمل الرّتاج رتاج باب قوصها	و المسلمون و أهل خيبر حشد
فرمى به و لقد تكلف ردّه	سبعون شخصاً كلهم له يتشدّدوا
ردّوه بعد تكلف و مشقّة	و مقال بعضهم لبعض ارددوا

و فيه أيضاً قال شاعر من شعراء الشيعة يمدح أمير المؤمنين عليه السلام و يهجو أعدائه على ما رواه أبو محمد الحسن بن جمهور قال: قرأت على أبي عثمان المازني:

بعث النبيّ براية منصوره	عمر بن حنتمة الدّلام الأدلما
فمضى بها حتى إذا برزوا له	دون القموص ثنى وهاب أجحما
فأتى النبيّ براية مردودة	إلا تخوف عارها فتدّمما
فبكى النبيّ له و أنبه بها	و دعا امرأ حسن البصيرة مقدما
فغداها في فيلق و دعاه	ألا يصد بها و ألا يهزما
فروى اليهود إلى القموص و قد كسا	كباش الكتيبة ذا غرار مخدما
و ثنى بناس بعدهم فقراهم	طلس الذّباب و كل نسر قشعما
سباط الإله بحبّ آل محمّد	و بحبّ من والاهم منى الدّما

و في الخرائج و الجرائح: لقطب الدّين الرّاوندي رحمة الله تعالى عليه: «و منها - معجزات نبينا محمد عليه السلام - أنه لما سار إلى خيبر أخذ أبو بكر الرّاية إلى باب الحصن، فحاربهم، فحملت اليهود، فرجع منهزماً يخبّ أصحابه و يحبّوناه، و لما كان من الغد أخذ

عمر الرّاية و خرج، ثمّ رجع يجيّن أصحابه. فغضب رسول الله ﷺ و قال: ما بال أقوام يرجعون منهزمين يجيّنون أصحابهم؟! أما لأعطين الرّاية غداً رجلاً يحبّ الله و رسوله، و يحبّه الله و رسوله كرّاراً غير فرّار لا يرجع حتّى يفتح الله على يديه. و كان عليّ ﷺ أرمّد العين، فتناول جميع المهاجرين و الأنصار و قالوا: أمّا عليّ فإِنَّه لا يبصر شيئاً لاسهلاً و لاجبلاً.

فلما كان من الغد خرج رسول الله ﷺ من الخيمة و الرّاية في يده فركزها و قال: أين عليّ؟ فقيل: يا رسول الله هو رمّد معصوب العينين، قال: هاتوه إليّ، فأتى به يقاد ففتح رسول الله ﷺ عينيه، ثمّ تفلّ فيها، فكأنما لم ترمداً قطّ، ثمّ قال: «اللّهم أذهب عنه الحرّ و البرد» فكان عليّ ﷺ يقول: ما وجدت بعد ذلك حرّاً و لا برداً في سيف و لاشتاء ثمّ دفع إليه الرّاية، ثمّ قال له: سر في المسلمين إلى باب الحصن، و ادعهم إلى إحدى ثلاث خصال: إمّا أن يدخلوا في الإسلام، و لهم مال المسلمين، و عليهم ما عليهم، و أموالهم لهم، و إمّا أن يدعنوا بالجزية و الصّلىح، و لهم الذّمّة و أموالهم لهم، و إمّا الحرب، فإن هم اختاروا الحرب فحاربهم.

فأخذها و سار بها، و المسلمون خلفه حتّى و افي باب الحصن، فاستقبله حماة اليهود، و في أوّلهم مرحب يهدر (الهدير: ترديد صوت البعير في الحنجرة) كما يهدر البعير، فدعاهم إلى الإسلام فأبوا، ثمّ دعاهم إلى الذّمّة فأبوا، فحمل عليهم أمير المؤمنين ﷺ فانهزموا بين يديه و دخلوا الحصن و ردّوا بابه، و كان الباب حجراً منقوراً في صخر، و الباب من الحجر في ذلك الصّخر المنقور كأنه حجر رحى، و في وسطه ثقب لطيف، فرمى أمير المؤمنين ﷺ بقوسه من يده اليسرى، و جعل يده اليسرى في ذلك الثّقب الّذي في وسط الحجر دون اليمنى لأنّ السّيف كان في يده اليمنى، ثمّ جذبّه إليه فانهار الصّخر المنقور، و صار الباب في يده اليسرى، فحملت عليه اليهود، فجعل ذلك ترساً له، و حمل عليهم فضرب مرحباً، فقتله و انهزم اليهود من بين يديه، فرمى عند ذلك بالحجر بيده اليسرى إلى خلفه، فرّ الحجر الّذي هو الباب على رؤوس النّاس من المسلمين إلى أن وقع في آخر العسكر.

و قال المسلمون: فذرنا المسافة التي مضى فيها الباب فكانت أربعين ذراعاً، ثم اجتمعنا على ذلك الباب نرفعه من الأرض، و كنا أربعين رجلاً حتى تهيأ لنا أن نرفعه قليلاً من الأرض».

و في أمالي ابن الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليهما عن مكحول قال: لما كان يوم خيبر خرج رجل من اليهود يقال له: مرحب، و كان طويل القامة، عظيم الهامة، و كانت اليهود تقدّمه لشجاعته و يساره، قال: فخرج في ذلك اليهود إلى أصحاب رسول الله ﷺ فما واقفه قرن إلا قال: أنا مرحب، ثم حمل عليه، فلم يثبت له، و كانت له ظئر و كانت كاهنة تعجب بشبابه و عظم خلقته، و كانت تقول له: قاتل كل من قاتلك و غالب كل من غالبك إلا من تسمى عليك بجيدرة فإنك إن وقفت له هلكت، قال: فلما كثر مناوشته و جزع الناس بمقاومته شكوا ذلك إلى النبي ﷺ و سئلوه أن يخرج إليه عليّاً ﷺ فدع النبي ﷺ عليّاً و قال له: «يا عليّ اكفني مرحباً» فخرج إليه أمير المؤمنين ﷺ فلما بصر به مرحب يسرع إليه فلم يره يعبأ به فأنكر ذلك و أجحم عنه، ثم أقدم و هو يقول: أنا الذي سمّني أمي مرحباً.

فأقبل عليّ ﷺ بالسيف و هو يقول: أنا الذي سمّني أمي حيدرة.

فلما سمعها منه مرحب هرب و لم يقف خوفاً ممّا حدّرت منه ظئره، فتمثّل له إبليس في صورة حبر من أحبار اليهود، فقال: إلى أين يا مرحب؟ فقال: قد تسمّى عليّ هذا القرن بجيدرة، فقال له إبليس: فما حيدرة؟ فقال: إن فلانة ظئري كانت تحذّرنى من مبارزة رجل اسمه حيدرة و تقول: إنّه قاتلك، فقال له إبليس: شوها لك لو لم يكن حيدرة إلا هذا وحده لما كان مثلك يرجع عن مثله، تأخذ بقول النساء و هنّ يخطئن أكثر ممّا يصبن؟ و حيدرة في الدنيا كثير، فارجع فلعلك تقتله، فإن قتلته سدت قومك، و أنا في ظهرك أستصرخ اليهود لك، فردّه فوالله ما كان إلا كفواق ناقة حتى ضربه عليّ ضربة سقط منها لوجهه، و انهزم اليهود يقولون: قتل مرحب، قتل مرحب.

قال: و في ذلك يقول الكميّ بن يزيد الأسدي رحمه الله في مدحه ﷺ شعراً:

سقى جزع الموت ابن عثمان بعدما تعاورها منه و ليد و مرحب

و الوليد هو ابن عتبة خال معاوية بن أبي سفيان، و طلحة بن عثمان من قريش، و مرحب من اليهود.

و فيه: عن عامر بن سعد عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لعلّي ثلاث، فلأن يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حمر النعم، سمعت رسول الله ﷺ يقول لعلّي و خلفه في بعض مغازيه، فقال: يا رسول الله تخلفني مع النساء و الصبيان؟ فقال رسول الله ﷺ: «أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي» و سمعته يقول يوم خيبر: «لأعطينّ الرّاية رجلاً يحبّ الله و رسوله و يحبه الله و رسوله» قال: فتناولنا بهذا، قال: ادعوا لي عليّاً، فأتى عليّ أرمد العين فبصق في عينيه، و دفع إليه الرّاية ففتح عليه، و لما نزلت هذه الآية «ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم» آل عمران: ٦١) دعا رسول الله ﷺ عليّاً و فاطمة و حسناً و حسيناً عليهم السلام و قال: «اللهمّ هؤلاء أهلي».

و في المناقب لابن شهر آشوب السّرويّ المازندراني رضوان الله تعالى عليه: «أركبه رسول الله ﷺ يوم خيبر و عمّمه بيده و ألبسه ثيابه و أركبه بغلته، ثمّ قال: «امض يا عليّ و جبرئيل عن يمينك و ميكائيل عن يسارك، و عزرائيل أمامك، و إسرافيل وراءك و نصر الله فوقك و دعائي خلفك» و خبر النبيّ ﷺ رمية باب خيبر أربعين ذراعاً فقال ﷺ: «و الذي نفسي بيده لقد أعانه عليه أربعون ملكاً».

و فيه: عن ابن عبّاس: أنه نزل جبرئيل على النبيّ ﷺ و قال له: إن الله يأمرك يا محمّد و يقول لك: إنّي بعثت جبرئيل إلى عليّ ﷺ لينصره، و عزّتي و جلالتي ما رمى عليّ حجراً إلى أهل خيبر إلا رمى (معه) جبرئيل حجراً، فادفع يا محمّد إلى عليّ سهمين من غنائم خيبر، سهماً (له) و سهم جبرئيل (معه).

و في مجالس ابن الشّيخ: - في خبر الشّوريّ بإسناده عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال أمير المؤمنين ﷺ: فهل فيكم أحد احتمل باب خيبر يوم فتحت حصنها، ثمّ مشى به ساعة، ثمّ القاها، فعالجه بعد ذلك أربعون رجلاً، فلم يقلوه من الأرض غيري؟! قالوا: لا».

و في الاحتجاج: عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث الشورى - قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: نشدتكم بالله هل فيكم أحد مسح رسول الله صلى الله عليه وآله عينيه، وأعطاه الرأية يوم خيبر فلم يجد حرّاً ولا برداً غيري؟ قالوا: لا، قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد قتل مرحباً اليهوديَّ مبارزة فارس اليهود غيري؟ قالوا: لا، قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد احتمل باب خيبر حين فتحها فشى به مائة ذراع، ثمّ عالج به بعده أربعون رجلاً فلم يطيقوه غيري؟ قالوا: لا».

و في أمالي الصدوق قدّس الله روحه: بإسناده عن الصادق عن آبائه عليهم السلام: أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال في رسالته إلى سهل بن حنيف رحمه الله: «والله ما قلعت باب خيبر و رميت به خلف ظهري أربعين ذراعاً بقوة جسدية، و لا حركة غذائية، لكنني أيدتُ بقوة ملكوتية، و نفس بنور ربّها مضيئة، و أنا من أحمد كالضوء من الضوء، والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت، و لو أمكنتني الفرصة من رقابها لما بقيت، و من لم يبال متى حتفه عليه ساقط فجنانه في الملمات رابط»

و في عيون المعجزات للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه بالإسناد عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عن جدّه عليهم السلام قال: «أعطى الله تعالى أمير المؤمنين عليه السلام حياة طيبة بكرامات و أدلّة و براهين و معجزات و قوّة ايمانه و يقين علمه و عمله، و فضله الله على جميع خلقه بعد النبي صلى الله عليه وآله و لما أنفذه النبي صلى الله عليه وآله لفتح خيبر، قلع باب به يمينه، و قذف به أربعين ذراعاً، ثمّ دخل الخندق، و حمل الباب على رأسه حتى عبر جيوش المسلمين عليه، فأتحف الله تعالى يومئذ عليّاً بأترجة من أترج الجنة، في وسط الأترجة فرندة عليها مكتوب إسم الله تعالى و اسم نبيّه محمّد و اسم وصيّه عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهما.

فلما فرغ من فتح خيبر قال: و الله ما قلعت باب خيبر و قذفت به و رأي أربعين ذراعاً ثمّ تحسّس أعضائي بقوة جسدية و حركة غريزية بشرية، لكنني أيدتُ بقوة ملكوتية، و نفس بنور ربّها مضيئة، و أنا من أحمد كالضوء من الضوء لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت، و لو أردت أن أنتهز فرصة من رقابها لما بقيت و لم يبال مني حتفه على ساقطاً كان جنانه في الملمات رابطاً».

قوله ﴿عَلَيْكُمْ﴾: «الأتُرْجَة»: نوع من المركبات معروف.

و في الخصال: فيما أجاب أمير المؤمنين ﴿عَلَيْكُمْ﴾ اليهودي الذي سئل عن علامات الأوصياء أن قال: وأما السادسة يا أخا اليهود فإننا وردنا مع رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ مدينة أصحابك خيبر على رجال من اليهود و فرسانها من قريش و غيرها، فتلقونا بأمثال الجبال من الخيل و الرّجال و السّلاح، و هم في أمنع دار، و أكثر عدد، كلّ ينادي و يدعو و يبادر إلى القتال، فلم يبرز إليهم من أصحابي أحد إلاّ قتلوه حتى إذا احمرّت الحدق و دعيت إلى النّزال، و أهمت كلّ امرئ نفسه، و التفت بعض أصحابي إلى بعض، و كلّ يقول: يا أبا الحسن انهض، فأنهضني رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ إلى دارهم، فلم يبرز إليّ منهم أحد إلاّ قتلته، و لا يثبت لي فارس إلاّ طحنته، ثمّ شددت عليهم شدة الليث على فريسته حتى أدخلتهم جوف مدينتهم مسدداً عليهم، فافتعلت باب حصنهم بيدي حتى دخلت عليهم مدينتهم وحدي، أقتل من يظهر فيها من رجالها، و أسبي من أجد من نسائها حتى افتتحتها وحدي، و لم يكن لي فيها معاون إلاّ الله وحده».

و في أمالي ابن الشّيح: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾: «لأعطينّ الرّاية غداً رجلاً يحبّه الله و رسوله، و يحبّ الله و رسوله، لا يرجع حتى يفتح الله عليه» قال عمر: ما أحببت الإمارة قبل يومئذ، فدعا عليّاً ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ فبعثه فقال له: «اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك و لا تلتفت» فمشى ساعة أو قال: قليلاً ثمّ وقف و لم يلتفت، فقال: يا رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ على ما أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله و أنّ محمداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك، فقد منعوا منك دمآءهم و أموالهم إلاّ بحقّها و حسابهم على الله عزّ و جلّ».

أقول: إنّما التّوحيد و ما يتبعه من الطّاعة هو حكمة إرسال الرّسل إذ قال تعالى: «و ما أرسلنا من قبلك من رسول إلاّ نوحى إليه أنّه لا إله إلاّ أنا فاعبدون» (الأنبياء: ٢٥) و ما كان قتالهم إلاّ لدفع الفتنة و حسمها إذ قال الله جلّ و علا: «و اقتلوهم حيث ثقتموهم و أخرجوهم من حيث أخرجوكم و الفتنة أشدّ من القتل - و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدّين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلاّ على الظّالمين» (البقرة: ١٩١-١٩٣).

فليس شيء من الامور الماديّة والدنيويّة ومتاعها وشهواتها هدفاً للقتال والجهاد، والغزوة والفتح كما توهم بعض الجهلة والسفلة عملاء الأجانِب المعاندين...

و في البحار: -تاريخ نبينا ﷺ- باب غزوة خيبر و فذك - حديث (٣٥) قال الكازروني: في سنة سبع من الهجرة كانت غزوة خيبر في جمادى الاولى و خيبر على ثمانية برد من المدينة، و ذلك أن رسول الله ﷺ لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقيّة ذي الحجّة، و بعض المحرم، ثمّ خرج في بقيّة المحرم لسنة سبع، و استخلف على المدينة سباع بن عرفة الغفاري، و أخرج معه أمّ سلمة، فلما نزل بساحتهم أصبحوا (و أفندتهم تخفق و فتحوا حصونهم) و غدوا إلى أعماهم معهم المساحي و المكاتل، فلما نظروا إلى رسول الله ﷺ قالوا: محمّد و الخميس (أي الجيش، سمي بذلك لأنه ينقسم إلى خمسة أقسام: مقدّمة و ساقّة و قلب و ميمنة و ميسرة) فولّوا هاربين إلى حصونهم.

و جعل رسول الله ﷺ يقول: «اللّه أكبر خزيت (خربت خ) خيبر إنا جيش إذا نزلنا (إنا إذا نزلنا خ) بساحة قوم فسآء صباح المنذرين» فقاتلوهم أشدّ القتال و فتحها حصناً حصناً، و هي حصون ذوات عدد، و أخذ كنز آل أبي الحقيق، و كان قد غيّبوه في خربة فدله الله عليه، فاستخرجه و قتل منهم ثلاثة و تسعين (سبعين خ) رجلاً من يهود حتّى ألجأهم إلى قصورهم و غلبهم على الأرض و النخل، فصالحهم على أن يحقن دماءهم و لهم ما حملت ركا بهم، و للنبي ﷺ الصّفرآء و البيضآء و السّلاح، و يخرجهم و شرطوا للنبي ﷺ أن لا يكتموه شيئاً، فإن فعلوا فلا ذمّة لهم و لا عهد، فلما وجد المال الذي غيّبوه في مسك الجمال (الجمال خ) سبي نساءهم و غلب على الأرض و النخل و دفعها إليهم على الشطر.

ثمّ ذكر حديث الرّاية و رجوع أبي بكر و عمر و انهزامهما و قوله ﷺ: «أما و اللّه لا عطين الرّاية غداً رجلاً يحبّ اللّه و يحبّه اللّه و رسوله يأخذها» إلى آخر ما مرّ.

و في المجمع: «و لما قدم رسول الله ﷺ المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة ثمّ خرج منها غادياً إلى خيبر».

أقول: و قد سبق منّا عن سيرة ابن هشام: «و استعمل على المدينة نميلة بن عبد الله

الليثي» و ذكر المقریزی فی الامتاع سباعاً أولاً، ثم قال: وقيل: أبادر، وقيل: نميلة بن عبد الله الليثي.

و فی الامتاع: كان مسك جمل فيه: أسورة الذهب، و دمالج الذهب، و خلاخل الذهب و اقرطة ذهب، و نظم من جوهر و زمرد و خواتم ذهب، و فتح بجزع ظفار مجزع بالذهب». و الفتح: جمع فتحة: حلقة تلبس فی الاصبع كالحاتم.

و فی إعلام الوری بأعلام الهدى: «ثم كانت غزوة خيبر في ذي الحجة من سنة ست. و ذكر الواقدي: أنها كانت أول سنة سبع من الهجرة، و حاصرهم رسول الله ﷺ بضعا و عشرين ليلة و بخيبر أربعة عشر ألف يهودي في حصونهم، فجعل رسول الله ﷺ يفتحها حصناً حصناً، و كان من أشد حصونهم و أكثرها رجالاً القموص، فأخذ أبو بكر راية المهاجرين، فقاتل بها ثم رجع منهزماً، ثم أخذها من الغد، فرجع منهزماً يجبن الناس و يجبتونه حتى ساء رسول الله ﷺ ذلك، فقال: لأعطين الراية غداً رجلاً كراً غير فرار، يحب الله و رسوله، و يحبه الله و رسوله، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه، فغدت قريش يقول بعضهم لبعض: أمّا عليّ فقد كفيتموه فإنه أرمد لا يبصر موضع قدمه، و قال عليّ ﷺ لما سمع مقالة رسول الله ﷺ: «اللهم لا معطي لما منعت، و لا مانع لما أعطيت».

فأصبح رسول الله ﷺ و اجتمع إليه الناس، قال سعد: جلست نصب عينيه، ثم جثوت على ركبتي، ثم قلت على رجلي قائماً، رجاء أن يدعوني، فقال: «ادعوا لي عليّاً» فصاح الناس من كل جانب، إنه أرمد رمداً لا يبصر موضع قدمه، فقال: «أرسلوا إليه و ادعوه» فأتي به يقاد، فوضع رأسه على فخذه ثم تفل في عينيه، فقام و كأن عينيه جزعتان، ثم أعطاه الراية و دعا له، فخرج يهرول هرولة، فوالله ما بلغت أخراهم حتى دخل الحصن، قال جابر: فأعجلنا أن نلبس أسلحتنا و صاح سعد: يا أبا الحسن أربع (مرات ظ) يلحق بك الناس، فأقبل حتى ركزها قريباً من الحصن، فخرج إليه مرحب في عادته باليهود، فبارزه فضرب رجله فقطعها و سقط، و حمل عليّ ﷺ و المسلمون عليهم فانهزموا.

قال أبان: وحدثني زرارة قال: قال الباقر عليه السلام: انتهى إلى باب الحصن، وقد أغلق في وجهه، فاجتذبه اجتذاباً وتترس به، ثم حمله على ظهره واقتحم الحصن واقتحاماً واقتحم المسلمون و الباب على ظهره، قال: فوالله ما لقي من الناس تحت الباب أشدّ ممّا لقي من الباب، ثم رمى بالباب، رمياً، و خرج البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن عليّاً عليه السلام دخل الحصن، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج عليّ عليه السلام يتلقاه، فقال صلى الله عليه وآله: «قد بلغني نبأك المشكور و صنيعك المذكور، قد رضي الله عنك و رضيت أنا عنك» فبكى عليّ عليه السلام فقال له: «بيبيك يا عليّ؟ فقال: فرحاً بأنّ الله و رسوله عني راضيان.

قال: و أخذ عليّ فيمن أخذ صفيّة بنت حييّ، فدعا بلالاً فدفعها إليه، و قال له: لا تضعها إلاّ في يدي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يرى فيها رأيه، فأخرجها بلال و مرّ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله على القتلى، و قد كادت تذهب روحها جزعاً، فقال صلى الله عليه وآله: «أنزعت منك الرّحمة يا بلال؟» ثم اصطفاها لنفسه، ثمّ أعتقها و تزوّجها.

و في مشارق الأنوار للبرسيّ: لما جاءت صفيّة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله - فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا صفيّة إنّ عليّاً عظيم عند الله، و إنّّه لما هزّ الباب اهتزّ الحصن، و اهتزّت السّموات السّبع و الأرضوان السّبع، و اهتزّ عرش الرّحمن غضباً لعليّ.

و في ذلك اليوم لما سئله عمر فقال: يا أبا الحسن لقد اقتلعت منيعاً (المنيع: الحصن الذي يتعدّر الوصول إليه) و أنت ثلاثة أيّام خميصاً، فهل قلعتها بقوة بشرية؟ فقال: ما قلعتها بقوة بشرية، و لكن قلعتها بقوة إلهية، و نفس بقاء ربّها مطمئنة رضيّة.

و في ذلك اليوم لما شطرّ مرحباً شطرين و ألقاه مجدلاً جاء جبرئيل من السّماء متعجباً، فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله: ممّ تعجّبت؟ فقال: إنّ الملائكة تنادي في صوامع جوامع السّموات: لا فتى إلاّ عليّ لا سيف إلاّ ذو الفقار...».

و من البداهة و الطّبيعي أن يكون لهذا الشّطر تأثير عظيم على روحيات يهود خيبر و كسر معنويّاتهم، و أن يضح الرّعب في قلوبهم حيث إنّ تصدّي عليّ بن أبيطالب عليه السلام وحده لإقلاع الحصن و قتل أشجعها و شطره يعلن بأنّه وحده يقدر

على إبادتهم واستئصال شأفتهم. بسهولة و يسر، ولقد باشر هذا الأمر رجل هو أقرب الناس إلى رسول الله ﷺ وأعرفهم بنواياه وآرائه، وأشدّهم اتّباعاً له ﷺ. رجل عرفوا بعض موافقه المرعبة في بدر وأحد وغيرهما من الغزوات فإنه ﷺ كان في كلّها حامل راية رسول الله ﷺ وصاحب لوائه وحامي حوزته والذّاب عنه، والملبّي لدعوته والمسارع لنصرته والمفدي بمهجته...

في فروع الكافي: بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ﷺ قال: «... و (شعار) يوم خيبر يوم القموص: يا عليّ اتّهم من عليّ...».

و في السّيرة النّبويّة لابن هشام: «وكان فتح خيبر في صفر» وهو الشّهر المعروف

بعد المحرم.

﴿ الطريق الوحيد لفتح فلسطين وإخراج اليهود الصّهيوني من أرضها ﴾

و من البداهة: أنّ غزوة خيبر و فتحها بيد مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين ﴿عليه السلام﴾ و انهزام اليهود العنيد يومئذ تشبه بقتال الأعراب مع اليهود الغاصب الصّهيوني و إشغالهم أرض فلسطين في زماننا هذا.

و لعمرى ليس فتح فلسطين و إخراج اليهود الغاصب الصّهيوني بيد العامّة من أتباع هؤلاء الجبناء الفارّين من معارك القتال، و لن تفتح أرض فلسطين بأيديهم دامت الرّاية بأيديهم كما لم تفتح خيبر بأيدي هؤلاء غاصبي الخلافة: أبي بكر بن أبي قحافة و عمر بن الخطّاب و عثمان بن عفّان، فكيف الأتباع و المبتوع مغلوب؟ و كيف يدافع الغاصب عن الغصب؟؟؟!!!

و إنّما الطريق الوحيد لفتح فلسطين و إخراج اليهود الصّهيوني من أرضها في التجآء الأعراب و المسلمين كافّة إلى ولاية فاتح خيبر: مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﴿عليه السلام﴾ و تمسّكهم بولايته ﴿عليه السلام﴾ كما قال الله عزّوجلّ: «ولاية عليّ بن أبيطالب ﴿عليه السلام﴾ حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي» حديث قدسي. و اتّباعهم إيّاه و تجمّعهم تحت رايته...
فإذاً و الله جلّ و علاهم لا يرجعون إلّا بالفتح و الظّفر على اليهود الغاصب و

إخراجهم إياهم من أرضهم المغصوبة كما لم يرجع الإمام عليّ بن أبيطالب عليه السلام إلا بالفتح وإخراج يهود خيبر منها، فلا بدّ في فتح فلسطين وإخراج اليهود الصّهيوني من أرضها من أن يأخذ المؤمنون راية فتح أميرهم و لواء مولاهم... وأنّ عليّ بن أبيطالب عليه السلام هو أمير المؤمنين و ليس أمير المسلمين، وأنّ الله تعالى جعل العلوّ و الظفر للمؤمنين و لا للمسلمين إذ قال: «و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» آل عمران: (٣٩) و لم يقل: «إن كنتم مسلمين» و قد ألقى الله عزّ وجلّ رعب المؤمنين في قلوب الكافرين و لا رعب المسلمين إذ قال: «و كفى الله المؤمنين القتال و كان الله قويّاً عزيزاً و أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيمهم و قذف في قلوبهم الرّعب فريقاً تقتلون و تأسرون فريقاً و أورثكم أرضهم و ديارهم و أموالهم و أرضاً لم تطؤها و كان الله على كلّ شيء قديراً» الأحزاب: (٢٥-٢٧).

و أنّ الله تعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً و لا للمسلمين إذ قال: « لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» النساء: (١٤١) و أنّ الله عزّ وجلّ يدافع عن المؤمنين و لا للمسلمين إذ قال: «إنّ الله يدافع عن الذين آمنوا» الحجّ: (٣٨) و لن يتحقّق الايمان إلا بولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام فلن يقدر المسلمون أتباع هؤلاء الخلفاء الغاصبين على الدّفاع عن أرض فلسطين المغصوبة، و أنّ فدكاً قد كانت مغصوبة بأيديهم و حتّى الآن، بل كان الإسلام أسيراً بأيديهم...

في نهج البلاغة:- من كتاب الإمام عليّ عليه السلام لملك الأشتر النّخعيّ رحمة الله تعالى عليه:- «فإنّ هذا الدّين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى و تطلب به الدّنيا».

و إنّما الخيانة على الإسلام و انحطاط المسلمين، و الجناية على هذه الامّة و استثمار ذخائر ممالكهم و سلطة الأجانب المستكبرين عليها... ناشئة عن الأمراء الخائنة و الحكّام الجابرة و السّلاطين الباغية و عمّاهم من العلماء الذين لا يفون بميثاقهم، و يكتمون الحقّ و يبنذونه و رآء ظهورهم و يشترّون به ثمناً قليلاً و يحبّون أن يحمّدوا بما لم يفعلوا و يأبون من ايتاء راية الفتح بأيدي المؤمنين الصّادقين و هم شيعة مولى

الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام فعلى الأُمّة الإسلاميّة القيام والثّورة على حكامهم الجابرة وأمرآتهم الخونة، وسلاطينهم الباغية وعميل الأجنبيّ من العلماء الفسقة لتحرير أرض فلسطين خاصّة، ونجاة الامّة الإسلاميّة وحفظ ذخائر ممالكهم وصيانة كيانهم الإسلاميّ عامّة.

فعلّيكُم أيّها الامّة الإسلاميّة باتّباع الحقّ أولاً وهو مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام على ما ورد بالتواتر عن الفريقين: «عليّ مع الحقّ، والحقّ معه يدور حيثما دار» ثمّ القيام على وجهه كلّ من خالف الحقّ، وإلاّ فليس في الاتّحاد من غير حقّ، غلبة وإن كان له جولة.

﴿ فرار أبي بكر و عمر من معارك الغزوات ﴾

و قد ثبت بالتواتر من الفريقين: أنّ فرار أبي بكر أبي قحافة و حليفه عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان الغاصبين للخلافة ما كان منحصرأً في فتح خيبر و لا في غزوة أحد بل كانوا يفرون من غيرهما فرار الثعلب من موضع الخطر، كغزوتي حنين و الخندق... و قد صرّح بفرارهم من الغزوات أعظم العائمة و حملة آثارهم في صحاحهم و مسانيدهم و تفاسيرهم... نشير إلى ما يسعه المقام، و نحن على جناح الاختصار:

- ١- ما رواه أبو داود الطيالسي في (مسنده: ج ٨ ص ٢٦٤)
- ٢- ما رواه الطبري في تفسيره: (جامع البيان: ج ٢ ص ١٩٩ ط مصر) ذكر فرار عمر بن الخطاب في غزوة أحد.
- ٣- ما رواه الهيثمي في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٢٣ ط مصر) نقل فيه فرار أبي بكر و عمر، و أنّ عمر كان يجنب أصحابه.
- ٤- ما رواه شارح المواقف: ج ٢ ص ٤٧٥ ط مصر) ذكر فرار أبي بكر و عمر في غزوة حنين.
- ٥- ما رواه قتيبة في (المعارف: ص ٥٤ ط مصر) من فرار أبي بكر و عمر في غزوة حنين.
- ٦- ما رواه معين الدين الكاشفي في (المعارج - الركن الرابع - ص ٣٧٠).

- ٧- ما رواه الترمذي الكشفي في (مناقب مرتضوي: ص ٤١٠).
- ٨- ما رواه المتقي الهندي في (منتخب كنز العمال) المطبوع بهامش (مسند أحمد بن حنبل: ج ٤ ص ٢٤) ذكر فرار أبي بكر و عمر في غزوة خندق و احد.
- ٩- ما رواه الطبري أيضاً في تفسيره (جامع البيان: ج ٢ ص ٣٠٣) نقل فرار عثمان و (ج ٢ ص ٣٠٠) فرار عمر في غزوة خندق.
- ١٠- ما ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه (القصاصد العلويات السبع: ص ١٨ في القصيدة الثانية، البيت ٢٧ ط بيروت) حيث قال:

و ليس ينكر في حنين فراره
ففي أحد قد فرّ خوفاً و خيراً
و لا يخفى أن الفرار عن الزحف معصية كبيرة عند الفريقين، و صرح كثير من أعلام
العامة بذلك.

منهم: ابن حجر المكي في كتابه: (الزواجر في اقتراف الكبائر: ج ٢ ص ١٨٣ ط مصر) حيث عدّه من الكبائر و أخرج في ذلك أحاديثه من الشيخين و الطبراني و البغوي و البزار و النسفي و ابن مردويه و ابن حبان و أحمد و غيرهم ... فمنها: ما نقله عن أحمد أنه قال رسول الله ﷺ: خمس لهنّ كفارة: الشّرك بالله، و قتل النفس بغير حقّ، و بهت مؤمن، و الفرار من الزّحف، و يمين صابرة يقطع بها ما لا بغير حقّ.

و منهم: و ما رواه المتقي الهندي في كتابه (كنز العمال: ج ٥ ص ٥١٩) في حديث طويل من جملاته قوله عليه السلام: «و إنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: الشّرك بالله، و قتل النفس المؤمنة بغير حقّ، و الفرار في سبيل الله يوم الزّحف، و عقوق الوالدين، و رمى المحصنة، و تعلّم السّحر، و أكل الرّبا، و أكل مال اليتيم إلى غير ذلك من رواياتهم و كلماتهم، و كفى في كونه كبيرة عدّه في سياق ما سمعت من الشّرك و غيره اضف إلى ذلك قوله تعالى: «و من يؤمّن يومئذ دبره إلّا متحرّفاً لقتال أو متحيراً إلى فئة فقد بآء بغضب من الله و مأواهم جهنّم و بنس المصير» الأنفال: ١٦).

وإن شئت الوقوف على ذلك، فراجع إلى كتاب:

ألف: (نجاة الغافلين) للشيخ ضياء الدّين أحمد الكمشخاوى.

ب: (الطريقة المحمدية) للشيخ محمد بن مصطفى الأكرمانى.

ج: (السنن) للبيهقي.

د: (الكبائر) لابن حجر العسقلاني. و غيرها من كتب العامة.

١١- ما رواه الحلبي الشافعي في (السيرة الحلبية: ص ١٠٨ ط مصر): «لما فرّ الناس

يوم حنين عن النبي ﷺ لم يبق معه إلا أربعة، ثلاثة من بني هاشم، ورجل من غيرهم: علي بن أبي طالب ﷺ و العباس و هما بين يديه و أبوسفیان بن الحارث أخذ بالحنان، و ابن مسعود في جانبه الأيسر.

رواه بعينه الدهلوي في (مدارج النبوة: ص ٢٥٣ ط نول كشور) و الهروي في (روضة الأحاب: ص ٤٦٤) و الدهلوي في (تجهيز الجيش: ص ٤٠١) و في الأخير قال علي ﷺ: أنسيتم يوم أحد أن تصعدون و لاتلون، و أنا أدعوكم في اخراكم.

١٢- ما رواه السيوطي في (الدر المنثور: ج ٢ ص ٨٩) في تفسير قوله تعالى: «إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا» آل عمران: (١٥٥) عن عكرمة قال: كان الذين ولّوا الدبر يومئذ عثمان بن عفان، و سعد بن عثمان، و عقبه بن عثمان أخوان من الأنصار من بني زريق».

و فيه: أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه سئل عن قوله تعالى: «إذ تصعدون...» آل عمران: (١٥٣) قال: فرّوا منهزمين في شعب شديد، لا يلوون على أحد، و الرسول ﷺ يدعوهم في أخراهم: إلى عباد الله، إلى عباد الله، و لا يلو على أحد».

و فيه: أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى: «فأثابكم غمًا بغم» قال: فرّة بعد الفرّة الاولى حين سمعوا الصّوت: أن محمداً قد قتل، فرجع الكفار فضربوهم مدبرين حتى قتل منهم سبعين رجلاً، ثم انحازوا إلى النبي ﷺ فجعلوا يصعدون في الجبل، و الرسول ﷺ يدعوهم في أخراهم».

و في روح المعاني: قال الآلوسي مفتي البغداد: «إن عدّة من أصحاب رسول الله ﷺ بالغوا في الفرار في أحد، و لم يرجعوا إلا بعد مضي وقت إلى رسول

اللَّهُ ﷺ ﴿ حتى أن منهم من لم يرجع إلا بعد ثلاث، وعدة منهم فقد اجتمعوا في ذلك اليوم على الجبل، و عمر بن الخطاب كان من هذا الصنف، وإن كان ذلك ذنباً منهم، فنحن لاندعي العصمة في الصحابة و لانشترطها في الخلافة. ».

أقول: و من البيّن لمن له طيب ولادة، و أدنى مسكة و دراية: أنه إذا كانت قوتهم في الجهاد على ذلك، كانت قوتهم في الدين كذلك، و من هنا كانوا يدعون الناس برجوعهم إلى أعقابهم الشّرك و عبادة الأوثان، فمن فرّ عن الرّحف فهل هو يليق أن يأخذ لواء زعامة المسلمين؟ و من يدعو الناس إلى الشّرك و عبادة الأوثان، فهو لائق على أن يدعو الناس إلى التّوحيد و الاستقامة فيه و العبادة لله جلّ و علا وحده؟!

قال الله تعالى فيهم يوم أحد: «و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» آل عمران: (١٤٤).

و يذكر ابن أبي الحديد المعتزلي، فرار أبي بكر بن أبي قحافة و عمر بن الخطاب:
 و ما أنس لا أنس الذين تقدما
 و فرّهما و الفرّ قد علما حوب
 و للرّاية العظمى و قد ذهبها
 ملابس ذلّ فوقها و جلابيب
 إلى أن قال:

أحضرهما أم حضر أخرج خاضب
 و ذان هما أم ناعم الخدّ مخضوب
 عذرتكما إن الحمام لمبغض
 و إنّ بقاء النّفس للنّفس مطلوب
 ليكره طعم الموت و الموت طالب
 فكيف يلدّ الموت و الموت مطلوب
 و في الغدير (ج ٧ ص ٢٠٦) عن (السيرة الحليّة: ج ٣ ص ١٣) «و يقول الإسكافي إنّه لم يبق معه ﷺ ﴿ حينئذ (في أحد) سوى أربعة بايعوه على الموت، و ليس أبو بكر من بينهم. ».

و قد فرّ أبو بكر في حنين... حيث لم يبق مع رسول الله ﷺ ﴿ سوى عليّ ﷺ ﴿ و العباس و أبي سفيان بن الحارث و ابن مسعود.

و قال الإسكافي عن أبي بكر: أنه «لم يرم بهم قطّ و لاسلّ سيفاً و لا أراق دمأً و هو أحد الأتباع غير مشهور و لامعروف و لا طالب و لا مطلوب.».

فما كان لأبي بكر أثر في غزوة من الغزوات، وما كان أعداء الإسلام يقصدونه بالقتل، وإنما هو كأي مهاجري آخر، مثل عبدالرحمن بن عوف و عثمان وغيرهما، بل كان عثمان أبعد منه صيتاً وأشرف مركباً، فلم يكن قتله في أحد تلك المعارك موجباً لضعف الإسلام ولا إعفاء آثاره، وقد كان أبو بكر أضعف المسلمين جناحاً وأقلهم عند العرب ترة، وهو لم يحارب أبداً بل هو أحد الأتباع، فإذا كان الأمر في أبي بكر كذلك. فكيف يجوز أن يُجعل بمقام و منزلة رسول الله ﷺ و يحرس كيان الإسلام و يدبر امور المسلمين؟؟؟!!!

قال الله تعالى في هؤلاء الفارّين من معارك الغزوات: «و طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهليّة» آل عمران: (١٥٤).

وهم يفرّون منها و يتركون رسول الله ﷺ عرضة للشدائد و البلايا و الموت، و عليّ بن أبي طالب ؑ و حده هو الذي يثبت و يدافع عن هذا الرسول ﷺ و يرد عنه ﷺ و هو ؑ يحارب، ثم يرجع ليتفقد النبي ﷺ.

و لا يخفى على من له طيب و لادة و أدنى مسكة و دراية: أنّ أبا بكر و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و أذناهم قد أهمتهم أنفسهم، و هم لا يهتمون بحفظ نفس رسول الله ﷺ، حتّى لا يعينهم موت رسول الله ﷺ في قليل و لا كثير...

في حياة الصحابة (ج ٢ ص ٨٤) أخرج ابن سعد عن عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع قال: «جاء عليّ بن أبي طالب ؑ يوماً متقنعاً متحازناً، فقال له أبو بكر: أراك متحازناً! فقال عليّ ؑ أنه عناني ما لم يعنك!! قال أبو بكر: اسمعوا ما يقول، انشدكم الله، أترون أحداً كان أحزن على رسول الله ﷺ مني؟!»

فإنّ عليّاً ؑ لم يكن يراهم محزونين على رسول الله ﷺ و لا مهتمين بأمره، و لا حتّى حين وفاته، و لا حتّى يعينهم أمره أصلاً، حتّى اضطرّ أبو بكر إلى هذا الاستشهاد لإنتقاد موقفه... فلا بدّ و أن يكون قد استشهد من هم على رأيه و على مثل موقفه من أذناهم...

و في عيون الأخبار: - الجزء الثاني - باب ٣٣ - في ذكر ما كتب به الرضا ؑ

إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل - : «... وحرّم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين، والاستخفاف بالرّسل والأئمة العادلة عليهم السلام و ترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الإقرار بالرّبوبيّة وإظهار العدل و ترك الجور، وإماتة الفساد، لما في ذلك من جرءة العدو على المسلمين، و ما يكون في ذلك من السّبي و القتل و إبطال دين الله عزّوجلّ و غيره من الفساد...».

﴿ صلاة جعفر ﴾ ﴿ عليه السلام ﴾ يوم خيبر ﴾

في فروع الكافي: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﴿ عليه السلام ﴾ قال: قال رسول الله ﴿ صلى الله عليه وآله ﴾ لجعفر ﴿ عليه السلام ﴾: «يا جعفر ألا أمنحك ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟» فقال له جعفر: بلى يا رسول الله، قال: فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً أو فضةً، فتشوّف الناس لذلك، فقال له: إني أعطيك شيئاً إن أنت صنعته في كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها» ثمّ علّمه صلاة جعفر.

قوله ﴿ عليه السلام ﴾: «فتشوّف» من تشوّف للشيء أى طمح إليه بصره.

و في التّهذيب: بإسناده عن بسطام عن أبي عبد الله ﴿ عليه السلام ﴾ قال: قال له رجل: جعلت فداك أيلتزم الرجل أخاه؟ فقال: نعم إن رسول الله ﴿ صلى الله عليه وآله ﴾ يوم افتتح خيبر أتاه الخبر أنّ جعفرأ قد قدم، فقال: «والله ما أدري بأيّهما أنا أشدّ سروراً، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟» قال: فلم يلبث أن جاء جعفر، قال: فوثب رسول الله ﴿ صلى الله عليه وآله ﴾ فالتزمه و قبل ما بين عينيه، قال: فقال له الرجل: الأربع ركعات التي بلغني أنّ رسول الله ﴿ صلى الله عليه وآله ﴾ أمر جعفرأ أن يصلّيها؟ فقال: لما قدم عليه السلام عليه ﴿ صلى الله عليه وآله ﴾ قال له: «يا جعفر ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟» قال: فتشوّف الناس، ورأوا أنّه يعطيه ذهباً أو فضةً، قال: بلى يا رسول الله ﴿ صلى الله عليه وآله ﴾ قال: صلّ أربع ركعات حتى صليتهنّ غفر لك ما بينهنّ، إن استطعت كلّ يوم، وإلا فكلّ يومين، أو كلّ جمعة، أو كلّ شهر، أو كلّ سنة، فإنّه يغفر لك ما بينهما...» الخبر.

و في الخصال: بالإسناد عن أبي محمد العسكري عن آباءه عن عليّ عليهم السلام قال: إن رسول الله ﷺ لما جاءه جعفر بن أبيطالب من الحبشة قام إليه واستقبله اثنتي عشرة خطوة، وقبّل ما بين عينيه وبكى، وقال: «لا أدري بأيّهما أنا أشدّ سروراً: بقدمك يا جعفر أم بفتح الله على أخيك خبير؟» وبكى فرحاً برويته.

و فيه: بإسناده عن الحسن بن زيد قال: سمعت جماعة من أهل بيتي يقولون: إن جعفر بن أبيطالب لما قدم من أرض الحبشة - وكان بها مهاجراً، وذلك يوم فتح خيبر - قام النبيّ ﷺ فقبّل بين عينيه، ثمّ قال: ما أدري بأيّهما أنا أسرّ، بقدم جعفر أو بفتح خيبر؟».

و في إعلام الوري بأعلام الهدى: «ولما فتح رسول الله ﷺ خيبر أتاه البشير بقدم جعفر بن أبيطالب وأصحابه من الحبشة إلى المدينة، فقال ﷺ: «ما أدري بأيّهما أسرّ؟ بفتح خيبر أم بقدم جعفر؟»

و فيه: عن جابر قال: لما قدم جعفر بن أبيطالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله ﷺ فلما نظر جعفر إلى رسول الله ﷺ حجل يعني مشى على رجل واحدة إعظماً لرسول الله ﷺ فقبّل رسول الله ﷺ ما بين عينيه.

و فيه: وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: أن رسول الله ﷺ لما استقبل جعفرأ التزمه ثمّ قبّل عينيه، قال: وكان رسول الله ﷺ بعث قبل أن يسير إلى خيبر أرسل عمرو بن أمية الضميري (الضمري خ) إلى النجاشيّ عظيم الحبشة، ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وكان أمر عمرو أن يتقدّم بجعفر وأصحابه، فجهّز النجاشيّ جعفرأ وأصحابه بجهاز حسن وأمرهم بكسوة وحملهم في سفينتين.

و في ربيع الأبرار للزمخشري: «قدم جعفر بن أبيطالب رضي الله عنه على رسول الله ﷺ من عند النجاشيّ وقد افتتح خيبر، فلقيه واعتنقه وقبّل عينه، وقال: بأبي أنت وأمي ما أدري بأيّهما أنا أسرّ؟ بفتح خيبر أو بقدم جعفر؟».

﴿ فتح خيبر و قصّة فذك ﴾

في السيرة النبوية لابن هشام: قال ابن إسحق: «ولما افتتح رسول الله ﷺ من حصونهم ما افتتح، وحاز من الأموال ما حاز، انتهوا إلى حصنهم: الوطيح والسّلام، وكان آخر حصون أهل خيبر افتتاحاً، فحاصرهم رسول الله ﷺ بضع عشرة ليلة». وفيه: وحاصر رسول الله ﷺ أهل خيبر في حصنهم: الوطيح والسّلام، حتى إذا أيقنوا بالهلكة سئلوه أن يسيرهم (أي ينفهم) وأن يحقن لهم دماءهم، ففعل، وكان رسول الله ﷺ قد حاز الأموال كلّها: الشّقّ ونطاة والكتيبة وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك الحصنين، فلما سمع بهم أهل فذك قد صنعوا ما صنعوا، بعثوا إلى رسول الله ﷺ يسئلونه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم، ويخلّوا له الأموال، ففعل، وكان فيمن مشى بين رسول الله ﷺ وبينهم في ذلك مُحَيِّصَة بن مسعود أخو بني حارثة، فلما نزل أهل خيبر على ذلك، سئلوا رسول الله ﷺ أن يعاملهم في الأموال على التّصف، وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأمر لها، فصالحهم رسول الله ﷺ على التّصف، على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم، فصالحه أهل فذك على مثل ذلك، فكانت خيبر فيئناً بين المسلمين، وكانت فذك خالصةً لرسول الله ﷺ لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب».

و فيه: قال ابن إسحق: فلما فرغ رسول الله ﷺ من خيبر انصرف إلى وادي القرى، فحاصر أهله ليالي، ثم انصرف راجعاً إلى المدينة.

و فيه: عن أبي هريرة قال: فلما انصرفنا مع رسول الله ﷺ عن خيبر إلى وادي القرى نزلنا بها أصيلاً مع مغرب الشمس، ومع رسول الله ﷺ غلام له (إسمه: مدعم) أهده له رفاعة بن زيد الجذامي.

و فيه: قال ابن إسحق: فلما فرغ رسول الله ﷺ من خيبر، قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك، حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر، فبعثوا إلى رسول الله ﷺ يصلحونه على النصف من فدك، فقدمت عليه رسلهم بخيبر أو بالطائف (بالطريق خ) أو بعد ما قدم المدينة، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله ﷺ خالصةً لأنه لم يؤجف (أي لم يجتمع) عليها بخيل ولا ركاب.

و في إعلام الوري بأعلام الهدى: عن زرارة قال: قال الباقر عليه السلام - في حديث -: «فلما فرغ رسول الله ﷺ من خيبر عقد لواء، ثم قال: «من يقوم، فيأخذ بحقه؟» وهو يريد أن يبعث به إلى حوائط فدك، فقام الزبير إليه، فقال: أنا، فقال: «امط عنه» ثم قام سعد فقال: «امط عنه» ثم قال: «يا علي قم إليه فخذ» فأخذه فبعث به إلى فدك، فصالحهم على أن يحقن دماءهم، فكانت حوائط فدك لرسول الله ﷺ خالصةً، فنزل جبرئيل عليه السلام فقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تؤتي ذا القربى حقه، قال: يا جبرئيل ومن قراباتي؟ وما حقها؟ قال: فاطمة، فأعطها حوائط فدك، وماله ورسوله فيها، فدعا رسول الله ﷺ فاطمة وكتب لها كتاباً جاءت به بعد موت أبيها إلى أبي بكر، وقالت: هذا كتاب رسول الله ﷺ لي ولابني.

و في المناقب لابن شهر آشوب السروي المازندراني رضوان الله تعالى عليه: «فتح خيبر في المحرم سنة سبع ولما رأت أهل خيبر عمل علي عليه السلام قال ابن أبي الحقيق للنبي ﷺ: أنزل فأكلمك؟ قال: نعم فنزل و صالح النبي ﷺ على حقن دماء في حصونهم، و يخرجون منها بثوب واحد، فلما سمع أهل فدك قصتهم بعثوا محيصة بن

مسعود إلى النبي ﷺ يسئلونه أن يسترهم بأثواب، فلما نزلوا سئلوا النبي ﷺ أن يعاملهم الأموال على النصف، فصالحهم على ذلك، وكذلك فعل بأهل خيبر.

و في تاريخ الطبري: عن يعقوب بن عتبة قال: خرج علي بن أبيطالب ﷺ في مائة رجل إلى فدك إلى حي من بني سعد بن بكر، وذلك أنه بلغ رسول الله ﷺ أن لهم جمعاً يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فسار إليهم الليل و كمن النهار، وأصاب عيناً فأقر لهم أنه بعث إلى خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر.

و في المناقب: «إلى بني عبد الله بن سعد من أهل فدك» بدل «إلى حي من بين سعد بن بكر».

أقول: ففتحت فدك صلحاً لا عنوة و لا أسلم أهلها و لذا كانت من الأنفال المختصة به ﷺ، رداً على بعض جهلة العامة إذ زعمت: أنه لم يفتح في زمان رسول الله ﷺ مدينة من المدائن صلحاً بل أسلم أهلها أو فتحت عنوة. و قد ترك رسول الله ﷺ عند وفاته أموالاً خاصة به كما كان في حياته منها فدك، و قد وهب النبي الكريم ﷺ ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بعض الأرض لتكون مورد رزق لاسرتها، و كان أهم ما تركه مزرعة فدك التي كانت ملكاً له ﷺ و كانت بيدها قبل وفاته ﷺ ملكاً لها. و ان فدك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، و قيل: ثلاثة أيام، و قيل: و هي من المدينة على ثلاثة أميال.

في نهج البلاغة: - من كتاب مولى الموحدین إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب ﷺ إلى عثمان بن حنيف الأنصاري: - «... بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلمت السماء، فشحّت عليها نفوس قوم، و سخت عنها نفوس قوم آخرين، و نعم الحكم الله! و ما أصنع بفدك و غير فدك، و النفس مظانها في غدٍ جدت؟...»

و في علل الشرائع: بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال: قلت له: لم لم يأخذ أمير المؤمنين ﷺ فدك (فدكاً خ) لما ولي الناس؟ و لأي علة تركها؟ فقال: لأن الظالم و المظلومة قد كانا قدما على الله عزوجل، و أثاب الله المظلومة، و عاقب الظالم،

فكره أن يسترجع شيئاً قد عاقب الله عليه غاصبه، . و أثاب عليه المغصوبة».

و في الخرائج و الجرائح: -الباب الأول في معجزات نبينا محمد ﷺ - «و منها أن أبا عبد الله ﷺ قال: إن رسول الله ﷺ خرج في غزاة فلما انصرف راجعاً نزل في بعض الطريق، فبينا رسول الله ﷺ يطعم والناس معه إذ أتاه جبرئيل ﷺ فقال: يا محمد قم فاركب، فقام النبي ﷺ فركب، و جبرئيل معه، فطويت له الأرض كطي الثوب حتى انتهى إلى فذك، فلما سمع أهل فذك وقع الخيل، ظنوا أن عدوهم قد جاءهم، فغلقوا أبواب المدينة، و دفعوا المفاتيح إلى عجوز لهم في بيت لهم خارج المدينة، و لحقوا برؤوس الجبال، فأتى جبرئيل العجوز حتى أخذ المفاتيح، ثم فتح أبواب المدينة، و دار النبي ﷺ في بيوتها و قراها، فقال جبرئيل: يا محمد هذا ما خصك الله به و أعطاك دون الناس و هو قوله: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذي القربى» (الحشر: ٧).

و ذلك في قوله: «فما أوجفتم عليه من خيل و لاركاب ولكن الله يسלט رسله على من يشاء» (الحشر: ٦) و لم يغزو المسلمون و لم يطؤوها، ولكن الله أفاءها على رسوله، و طوّف به جبرئيل في دورها و حيطانها، و غلق الباب و دفع المفاتيح إليه، فجعلها رسول الله في غلاف سيفه و هو معلق بالرحل، ثم ركب و طويت له الأرض كطي الثوب، فأتاهم رسول الله ﷺ و هم على مجالسهم لم يتفرقوا و لم يبرحوا، فقال رسول الله ﷺ للناس: قد انتهيت إلى فذك، و إنّي قد أفاءها الله عليّ.

فغمز المنافقون بعضهم بعضاً، فقال رسول الله ﷺ: هذه مفاتيح فذك، ثم أخرجها من غلاف سيفه، ثم ركب رسول الله ﷺ و ركب معه الناس، فلما دخل على فاطمة عليها السلام فقال: يا بنية! إن الله قد أفاء على أهلك و اختصه بها، فهي لي خاصة دون المسلمين، أفلعل بها ما أشاء و إنّه قد كان لأمك خديجة على أهلك مهر، و إن أباك قد جعلها لك بذلك، و نخلتكها (أنخلتك إياها خ) تكون لك و لولدك بعدك.

قال: فدعا بأديم عكاظي و دعا عليّ بن أبيطالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ فقال: اكتب لفاطمة بفدك نحلة من رسول الله ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ و شهد على ذلك عليّ بن أبيطاب و مولى لرسول الله، وأمّ أئمن، فقال رسول الله ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾: إنَّ أمّ أئمن امرأة من أهل الجنة. و جاء أهل فدك إلى النبي ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ فقاطعهم على أربعة و عشرين ألف دينار في كلّ سنة.»

قوله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «بأديم» هو جلد مدبوغ، و «عكاظي» نسبة إلى سوق عكاظ لأنّه يحمل إليه فيباع هناك.

﴿ غنائم خيبر و تقسيمها ﴾

قال الله عزّوجلّ: «و مغنم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً» (الفتح: ١٩).
وقد اختلفت الروايات وكلمات المفسرين والمحدثين والمؤرخين في غنائم خيبر و تقسيمها و ما يتعلق بها لايسعها المقام، فنشير إلى نبذة منها روماً للاختصار:
في البحار:- عن الخرائج:- «روي أنّ النبي ﷺ لما صار (سارخ) إلى خيبر، كانوا قد جمعوا حلفاءهم من العرب من غطفان أربعة آلاف فارس، فلما نزل ﷺ بخيبر سمعت غطفان صائحاً يصيح في تلك الليلة: يا معشر غطفان الحقوا حيّكم، فقد خولفتم إليهم وركبوا من ليلتهم، و صاروا إلى حيّهم من الغد، فوجدوهم سالمين، قالوا: فعلمنا أنّ ذلك من قبل الله ليظفر محمدٌ بيهود خيبر، فنزل ﷺ تحت شجرة، فلما انتصف النهار نادى مناديه، قالوا: فاجتمعنا إليه، فإذا عنده رجل جالس، فقال: عليكم هذا جاءني وأنا نائم و سلّ سيفي، وقال: من يمنعك مني؟

قلت: الله يمنعني منك، فصار كما ترون لاحراك به، فقال: دعوه و لم يعاقبه، و لما فتح عليّ ﷺ حصن خيبر الأعلى بقيت لهم قلعة فيها جميع أموالهم و مأكولهم، و لم يكن عليها حرب بوجه من الوجوه، نزل رسول الله ﷺ محاصراً لمن فيها، فصار إليه يهوديّ منهم، فقال: يا محمد تؤمنني على نفسي و أهلي و مالي و ولدي حتى أدلك على فتح القلعة، فقال له النبي ﷺ: أنت آمن، فما دلالتك؟ قال: تأمر أن يحفر هذا الموضع،

فإنهم يصيرون إلى ماء أهل القلعة، فيخرج و يبقون بلا ماء و يسلمون إليك القلعة طوعاً.

فقال رسول الله ﷺ: أو يحدث الله غير هذا و قد أمناك، فلما كان من الغد ركب رسول الله ﷺ بغلته و قال للمسلمين: اتبعوني، و سار نحو القلعة، فأقبلت السهام و الحجارة نحوه و هي تمرّ عن يمينته و يسرته، فلا تصيبه و لا أحداً من المسلمين شيء منها حتى وصل رسول الله ﷺ إلى باب القلعة، فأشار بيده إلى حائطها، فانخفض الحائط حتى صار من (مع خ) الأرض و قال للناس: ادخلوا القلعة من رأس الحائط بغير كلفة».

قوله: «فقد خولفتم إليهم» أي أيّ عدوّكم حيّكم مخالفين لكم في الطريق. في القاموس: هو يخالف فلانة: أي يأتيها إذا غاب زوجها.

و في أمالي ابن الشيخ: بإسناده عن عليّ بن موسى بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله ﷺ دفع خيبر إلى أهلها بالشطّر، فلما كان عند الصّرام بعث عبدالله بن رواحة فخرصها عليهم، ثمّ قال: «إن شئتم أخذتم بخرصنا و إن شئنا أخذنا و احتسبنا لكم؟» فقالوا: هذا لحقّ بهذا قامت السموات و الأرض».

و في فروع الكافي: بإسناده عن الحلبيّ قال: أخبرني أبو عبدالله ﷺ أنّ أباه ﷺ حدّثه أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر بالنّصف أرضها و نخلها، فلما أدركت الثّمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوّم عليهم قيمة، فقال لهم: «إمّا أن تأخذوه و تعطوني نصف الثّمر، و إمّا أعطينكم نصف الثّمر و آخذه» فقالوا: بهذا قامت السموات و الأرض».

و فيه: بإسناده عن أبي الصّباح قال: سمعت أبا عبدالله ﷺ يقول: إنّ النّبيّ ﷺ لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النّصف، فلما بلغت الثّمرة بعث عبدالله بن رواحة إليهم فخرص عليهم، فجاءوا إلى النّبيّ ﷺ فقالوا له: إنّّه قد زاد علينا فأرسل إلى عبدالله، فقال: «ما يقول هؤلاء؟» قال: قد خرصت عليهم بشيء، فإن شاؤا

يأخذون بما خرصت، وإن شأوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السموات والأرض».

و في الخرائج: «روي عن عليؑ قال: لما خرجنا إلى خيبر فإذا نحن بواد ملآن (ملاًخ) ماء فقدّرناه فإذا هو أربعة عشر قامة، فقال الناس: يا رسول الله العدو من ورأنا، والوادي أماننا، كما قال أصحاب موسى: «إنا لمدكون» فنزل ﷺ فقال (ثم قال خ): «اللهم إنك جعلت لكلّ مرسل علامة فأرنا من قدرتك (قدرتك خ) فركب و عبرت الخيل و الإبل لاتندي حوافرها و لأخفافها، ففتحوه ثم أعطي بعده في أصحابه حين عبور و عمرو بن معدي كرب بالمدائن و البحر بجيشه».

و فيه: روي أنه لما انصرف رسول الله ﷺ من خيبر راجعاً إلى المدينة، قال جابر: أشرفنا على وادٍ عظيم قد امتلأ بالماء فقاوسوا عمقه برمح فلم يبلغ قعره، فنزل رسول الله ﷺ وقال: «اللهم أعطنا اليوم آية من آيات أنبيائك و رسلك» ثم ضرب الماء بقضيبه و استوى على راحلته، ثم قال: سيروا خلفي باسم (على اسم) الله فمضت راحلته على وجه الماء، فاتّبعها الناس على رواحلهم و دوابهم فلم يترطب أخفافها ولا حوافرها».

و في تاريخ الطبري: عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان رسول الله ﷺ يبعث إلى أهل خيبر عبد الله بن رواحة خارصاً بين المسلمين و يهود، فيخرص عليهم، فإذا قالوا: تعدّيت علينا قال: إن شئتم فلکم، و إن شئتم فلنا، فتقول يهود: بهذا قامت السموات والأرض، و إنّما خرص عليهم عبد الله بن رواحة، ثم أُصيب بمؤتة فكان جبار بن صخر بن خنساء أخو بني سلمة هو الذي يخرص عليهم بعد عبد الله بن رواحة، فأقامت يهود على ذلك لا يرى بهم المسلمون بأساً في معاملتهم حتى عدوا في عهد رسول الله ﷺ على عبد الله بن سهل أخو بني حارثة فقتلوه فاتّهمهم رسول الله ﷺ و المسلمون عليه».

و فيه: عن ابن إسحق قال: سئلت ابن شهاب الزهري كيف كان إعطاء رسول الله ﷺ يهود خيبر نخيلهم حين أعطاهم النخل على خرّجها أتت ذلك لهم حتى

قُبِضَ أم أعطاهم إياهم لضرورة من غير ذلك، فأخبرني ابن شهاب أن رسول الله ﷺ افتتح خيبر عنوة بعد القتال وكانت خيبر مما أفاء الله على رسوله، ختمها رسول الله و قسمها بين المسلمين، ونزل من نزل من أهلها على الإجماع بعد القتال، فدعاهم رسول الله ﷺ فقال: إن شئتم دفعنا إليكم هذه الأموال على أن تعملوها و تكون ثمارها بيننا وبينكم، وأقركم ما أقركم الله، فقبلوا فكانوا على ذلك يعملونها، و كان رسول الله ﷺ يبعث عبدالله بن رواحة فيقسم ثمرها، و يعدل عليهم في الخرص، فلما توفي الله عز وجل نبيه ﷺ أقرها أبو بكر بعد النبي في أيديهم على المعاملة التي كان عاملهم عليها رسول الله ﷺ.

حتى توفي ثم أقرها عمر صدراً من إمارته، ثم بلغ عمر أن رسول الله ﷺ قال في وجعه الذي قبض فيه: لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان، ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه الثبت، فأرسل إلى يهود أن الله قد أذن في إجلائكم، فقد بلغني أن رسول الله ﷺ قال: لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان، فمن كان عنده عهد من رسول الله فليأتني به أنفذه له، و من لم يكن عنده عهد من رسول الله من اليهود فليتنهز للجلاء فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله ﷺ منهم.

و في أمالي ابن الشيخ: بالاسناد عن عروة بن الزبير و مسور بن مخرمة أن نبي الله ﷺ لما افتتح خيبر و قسمها على ثمانية عشر سهماً كانت الرجال ألفاً و أربعمائة رجل، و الخيل مأتي فرس، و أربعمائة سهم للخيل كل سهم من الثمانية عشر سهماً مائة سهم، و لكل مائة سهم رأس، فكان عمر بن الخطاب رأساً، و علي رأساً، و طلحة رأساً و الزبير رأساً، و عاصم بن عدي رأساً، فكان لهم النبي ﷺ مع عاصم بن عدي.

و في السيرة النبوية لابن هشام: قال ابن إسحق: و شهد خيبر مع رسول الله ﷺ نساء من نساء المسلمين، فرضخ هن رسول الله ﷺ من الفئ، و لم يضرب هن بسهم.

قوله: «فرضخ هن» أعطاهن عطاءً يسيراً، لم يصل إلى نصيب السهم.

و فيه: قال ابن إسحق: و كانت المقاسم على أموال خيبر، على الشق و نطأة و

الكتيبة، فكانت الشَّقَّ و نِطَاة فِي سُهْمَانِ الْمُسْلِمِينَ، وَ كَانَتِ الْكُتَيْبَةُ خُمْسَ اللَّهِ وَ سَهْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ، وَ طَعْمَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَ طَعْمَ رِجَالٍ مَشَاوَى بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ بَيْنَ أَهْلِ فِدْكَ بِالصَّلْحِ، مِنْهُمْ مَحْيِصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثِينَ وَشَقًّا مِنْ شَعِيرِ (الْوَشَقِ: سِتُّونَ صَاعًا أَوْ حَمَلِ بَعِيرٍ) وَ ثَلَاثِينَ وَشَقًّا مِنْ تَمْرٍ، قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَّةِ، مَنْ شَهِدَ خَيْبَرَ وَ مَنْ غَابَ عَنْهَا، وَ لَمْ يَغِبْ عَنْهَا إِلَّا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ بَنُو حَرَامٍ، فَقَسَمَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَسَهُمْ مَنْ حَضَرَهَا وَ كَانَ وَادِيًا، وَادِي السَّرِيرِ وَ وَادِي خَاصٍ (خُلْصًا) وَ هُمَا اللَّذَانِ قُسِمَتْ عَلَيْهِمَا خَيْبَرُ، وَ كَانَتِ نِطَاةً وَ الشَّقَّ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ سَهْمًا، نِطَاةً مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَسْهَمٍ، وَ الشَّقَّ ثَلَاثَةَ عَشْرَ سَهْمًا، وَ قُسِمَتْ الشَّقَّ وَ نِطَاةً عَلَى أَلْفِ سَهْمٍ وَ ثَمَانِ مِائَةِ سَهْمٍ.

وَ كَانَتِ عِدَّةُ الَّذِينَ قُسِمَتْ عَلَيْهِمْ خَيْبَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلْفَ سَهْمٍ وَ ثَمَانِ مِائَةِ سَهْمٍ بِرِجَالِهِمْ وَ خَيْلِهِمْ، الرَّجَالُ أَرْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً، وَ الْخَيْلُ مِائَتَا فَرَسٍ، فَكَانَ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَانِ، وَ لِفَارِسِهِ سَهْمٌ، وَ كَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمٌ، فَكَانَ لِكُلِّ سَهْمٍ رَأْسٌ جُمِعَ إِلَيْهِ مِائَةُ رَجُلٍ، فَكَانَتِ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ سَهْمًا جُمِعَ.

﴿ قِصَّةُ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ فِي خَيْبَرٍ وَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴾

وقد وقعت قصة الشاة المسمومة من امرأة يهودية في خيبر بعد صلح فدك. في تاريخ الطبري، و السيرة النبوية لابن هشام وغيرهما: «فلما اطمأن رسول الله ﷺ - بعد صلح فدك - أهدت له زينب بنت الحارث، امرأة سلام بن مشكم، شاة مصلية - أي مشوية - وقد سئلت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله ﷺ؟ فقيل لها: الذراع، فأكثرت فيها السم، فسئمت سائر الشاة، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله ﷺ تناول الذراع، فأخذها، فلاك منها مضغة، فلم يُسغها و معه بشر بن البراء ابن معرور، وقد أخذ منها كما أخذ رسول الله ﷺ. فأما بشر فأساغها، وأما رسول الله ﷺ فلفظها، ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها، فاعترفت، فقال ﷺ: ما حملك على ذلك؟ قالت! بلغت من قومي ما لم يخف عليك، فقلت: إن كان نبياً فسيُخبر، وإن كان ملكاً استرحت منه، فتجاوز عنها رسول الله ﷺ و مات بشر بن البراء من أكلته التي أكل.

قال ابن إسحق: و حدثني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلّى، قال: وقد كان رسول الله ﷺ قال في مرضه الذي توفي فيه، و دخلت أم بشر بنت البراء بن معرور تَعُودُه: يا أم بشر إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك. بخير، قال: و كان المسلمون يرون أن رسول الله ﷺ مات شهيداً مع ما أكرمه الله به من النبوة».

قوله: «أبهري» الأبهري: عرق إذا اتقطع مات صاحبه، وهما أبهران يخرجان من القلب، ثم يتشعب منها سائر الشرايين.

وإن بشر بن البراء ابن معرور الذي مات من الشاة المسمومة التي سمّ فيها رسول الله ﷺ كان من الأنصار من بني سلمة.

في ربيع الأبرار: «حموا عند فتح خيبر، فشكوا إلى رسول الله ﷺ فقال: يا أيها الناس! إن الحمى رائد الموت، وسجن الله في الأرض، وقطعة من النار، فإذا وجدتم من ذلك شيئاً فبردوا لها الماء في الشنان، ثم صبّوا عليكم فيما بين المغرب والعشاء، ففعلوا ذلك، فذهبت عنهم».

﴿ قِصَّةُ إِسْلَامِ الرَّاعِي، وَإِخْبَارُ فَتْحِ خَيْبَرَ بِتْرِيشٍ ﴾

في السيرة النبوية لابن هشام، قال ابن اسحق: وكان من حديث الأسود الراعي، فيما بلغني: أنه أتى رسول الله ﷺ وهو مُحاصر لبعض حصون خيبر، و معه غنم له، كان فيها أجيراً لرجل من يهود، فقال: يا رسول الله: اعرض عليّ الإسلام، فعرضه عليه، فأسلم - وكان رسول الله ﷺ لا يَحْقِرُ أحداً أن يدعوه إلى الإسلام و يعرضه عليه فلما أسلم، قال: يا رسول الله إني كنت أجيراً لصاحب هذه الغنم، و هي أمانة عندي، فكيف أصنع بها؟

قال ﷺ: اضرب في وجوهها، فإنها سترجع إلى ربّها - أو كما قال - فقام الأسود، فأخذ حَفَنَةً من الحصى، فرمى بها في وجوهها، و قال: ارجعي إلى صاحبك، فوالله لأصحبك أبداً، فخرجت مجتمعمة كأنّ سائقاً يسوقها، حتّى دخلت الحِصْنَ، ثمّ تقدّم إلى ذلك الحِصْنَ ليقاتل مع المسلمين، فأصابه حجر فقتله، و ما صلّى لله صلاة قطّ. فأتى به رسول الله ﷺ فوضع خلفه، و سُجِّيَ بِشَمْلَةٍ كانت عليه، فالتفت إليه رسول الله ﷺ و معه نفر من أصحابه، ثمّ أعرض عنه، فقالوا: يا رسول الله، لمّ أعرضت عنه؟ قال: إنّ معه الآن زوجته من الحور العين.

قال ابن إسحق: و أخبرني عبد الله بن أبي نجيح أنّه ذكّر له: أنّ الشّهيد إذا ما أُصيب تدلّت له زوجته من الحور العين، عليه تنفضان التراب عن وجهه، و تقولان: تَرَبَّ اللهُ وَجْهَ من ترّبك و قتل من قتلك.»

و فيه و في تاريخ الطبري: قال ابن إسحق: و لما فُتِحَتْ خيبر كَلَّمَ رسول الله ﷺ الحجاج بن غلاط السلمي ثم البهزي، فقال: يا رسول الله: إن لي بمكة مالاً عند صاحبتى أم شيبه بنت أبي طلحة، و كانت عنده، له منها مُعَرِّضُ بن الحجاج، و مال متفرق (مفترق خ) في تجار أهل مكة، فأذن لي يا رسول الله، فأذن له رسول الله ﷺ ثم قال: إنه لا بد لي يا رسول الله من أن أقول، قال ﷺ: قل، قال الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة، فوجدت بشية البيضاء (أي ثنية التنعيم بمكة) رجالاً من قريش يتسمعون الأخبار، و يسئلون عن أمر رسول الله ﷺ و قد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر، و قد عرفوا أنها قرية الحجاز، ريفاً و منعة و رجالاً، فهم يتحسسون الأخبار، و يسئلون الركب، فلما رأوني قالوا: الحجاج بن غلاط، قال: و لم يكونوا علموا بإسلامي عنده، و الله الخبر، أخبرنا يا أبا (بأمر) محمد، فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر، و هي بلدة يهود و ريف الحجاز.

قال: قلت: قد بلغني ذلك و عندي من الخبر ما يسرّكم قال: فالتبّطوا بجنبي ناقتي. (التبّطوا بجنب ناقتي: مشوا إلى جنبها ملازمين لها، مطيفين بها كمشي العرجان، لآزدحامهم حولها) يقولون: إيه يا حجاج، قال: قلت: هُزِمُوا هزيمة لم تسمعوا بمثلها قطّ، و قُتِلَ أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله قطّ، و أسر محمد أسراً، و قالوا: لن نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة، فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم، قال: فقاموا و صاحوا بمكة، و قالوا: قد جاءكم الخبر، و هذا محمد إنما تنتظرون أن يُقدّم به عليكم، فيقتل بين أظهركم، قال: قلت: أعينوني على جمع مالي بمكة و على غرماي، فإنني أريد أن أقدم خيبر، فأصيب من فلّ (الفلّ: القوم المنهزمون) محمد و أصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هناك.

قال: فقاموا فجمعوا لي مالي كأحتّ (كأسرع) جمع سمعت به، فجئت صاحبتى، فقلت: مالي و قد كان لي عندها مال موضوع، لعليّ ألحق بخيبر، فأصيب من فرض البيع قبل أن يسبقني إليه التجار، فلما سمع العباس بن عبدالمطلب الخبر، و جاءه عني، أقبل حتى وقف إلى جنبي و أنا في خيمة من خيام التجار، فقال: يا حجاج ما هذا الخبر الذي جئت به؟ قال: فقلت: و هل عندك حفظٌ لما وُضِعَتْ عندك؟

قال: نعم، قلت: فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء فإني في جمع مالي كما ترى، فانصرف عني حتى أفرغ، قال: حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة، وأجمعت الخروج، لقيت العباس، فقلت: احفظ عليّ حديثي يا أبا الفضل، فإني أخشي الطلب ثلاثاً، ثم قل ما شئت، قال: أفعل، قلت: فإني والله لقد تركت ابن أخيك عروساً على ابنة ملكهم، يعني صفية بنت حبي بن أخطب، ولقد افتتح خيبر وانتل (أي استخرج) ما فيها، وصارت له ولأصحابه، فقال: ما تقول يا حجاج؟

قال: قلت: إي الله فاكم عني، ولقد أسلمت وما جئت إلا لآخذ مالي، فرقاً من أن أغلب عليه، فإذا مضت ثلاث، فأظهر أمرك، فهو والله على ما تحب، قال: حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له، وتخلّق (أي تطيب بالخلوق وهو ضرب من الطيب) وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة، فطاف بها، فلما رآوه قالوا: يا أبا الفضل! هذا والله التجلّد لحرّ المصيبة! قال: كلاً والله الذي حلفت به لقد افتتح محمّد خيبر وترك عروساً على بنت ملكهم، وأحرز أموالهم وما فيها، فأصبحت له ولأصحابه، قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم به.

ولقد دخل عليكم مسلماً، فأخذ ماله، فانطلق ليلحق بمحمّد وأصحابه، فيكون معه، قالوا: يا لعباد الله ما انفلت عدوّ الله أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن، ولم ينشبو (أي لم يلبثوا غير قليل) أن جاءهم الخبر بذلك.

قال ابن إسحق: وكان ممّا قيل من الشعر في يوم خيبر قول حسان بن ثابت:

بئسما قاتلت خيابر عمّا   جمعوا من مزارع و نخيل

كرهوا الموت فاستبّيح حُماهم   وأقرّوا فِعْل اللّئيم الذّليل

أمن الموت يهربون فإنّ   الموت موت الهزال غير جميل

قوله: «خيابر»: جمع خيبر، والمراد: أهل خيبر.

﴿رسول الله ﷺ﴾ وعمره القضاء ﴿﴾

قال الله تعالى: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» (الفتح: ٢٧).

واعلم أن رسول الله ﷺ اعتمر ثلاث عمر كلها في ذي القعدة، يرجع في كلها إلى المدينة، منها العمرة التي صد فيها الهدى، فنحره في محله عند الشجرة في الحديبية عام ست، وشارطوه أن يأتي في العام المقبل معتمراً، فيدخل مكة، فيطوف بالبيت ثلاثة أيام، ثم يخرج ولا يجسسون عنه أحداً قدم معه ﷺ ولا يخرج هو ﷺ من مكة بأحد كان فيها قبل قدومه من المسلمين.

ثم اعلم أن ملخص ما جاء في كتب التفسير والحديث والتاريخ والسيرة من قصة عمره القضاء ما يلي: لما رجع رسول الله ﷺ من خيبر بعد فتحها إلى المدينة المنورة أقام بها، ثمانية أشهر من ربيع الأول إلى شوال عام سبع، وكان ﷺ يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياه، ثم خرج حسب وثيقة الصلح إلى مكة المكرمة في ذي القعدة في الشهر الذي صدّه فيه المشركون معتمراً عمره القضاء مكان عمرته التي صدّوه عنها في السنة الماضية.

وقد خرج النبي الكريم ﷺ على رأس ألفين من أصحابه، كان معظمهم ممن

شهدوا صلح الحديبية و لحقته ﷺ جماعة من أهالي الحديبية، فأحرم رسول الله ﷺ من ذي الحليفة (مسجد الشجرة) و ساق معه في هذه العمرة ستين بدنة، و حمل السلاح و البيض و الرماح، و قاد مائة فرس، و استعمل على السلاح بشير بن سعد، و على الخيل محمد بن مسلمة، و سار بأصحابه ملتبين مهللين، فلما قرب من مر الظهران بعث بشير بن سعد و محمد بن مسلمة بالسلاح و الخيل أمامه، فبلغ ذلك قريشاً، فرعبوا رعباً شديداً، و ظنوا أنه ﷺ جاء يعزوهم ناكثاً للعهد الذي بينه ﷺ و بينهم، فأخبروا سائر مشركي مكة.

فلما جاء النبي ﷺ فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، بعث السلاح من القسي و النبل و الرماح إلى بطن ياجج، و سار إلى مكة بالسيف المغمدة في قربها كما شارطهم من قبل، فلما كان أثناء الطريق بعث قريش مكرز بن حفص بن الأخيف، فلقاه ﷺ أثناء الطريق، فقال ﷺ: يا محمد! ما عرفناك تنقض العهد! فقال ﷺ: و ما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح و القسي و الرماح! فقال ﷺ: لم يكن ذلك، و قد بعثنا به إلى ياجج فقال: بهذا عرفناك بالبر و الوفاء، فرجع مكرز إلى قريش فأخبرهم.

فلما سمع به أهل مكة خرجت رؤوسهم منها إلى رؤوس الجبال لئلا يشاهدوا مشهد دخول النبي ﷺ و أصحابه مكة، غيظاً و حنقاً، و تحدّثوا بينهم أن محمداً و أصحابه في عُسْرٍ و جُهدٍ و حاجة، و قد دخل رسول الله ﷺ مكة في هذه العمرة، و بين يديه أصحابه يلبون و يهللون، و قد بعث هديه إلى ذي طوى و هو ﷺ راكب ناقته القصواء التي راكبها يوم الحديبية، دخلها ﷺ حين كان عبد الله ابن رواحة الأنصاري أخذاً بزمام ناقته يقودها، و يرتجز:

خلّوا بني الكفّار عن سبيله	إني شهيد أنه رسوله
خلّوا فكلّ الخير مع رسوله	يا ربّ إني مؤمن بقبيله
أعرف حقّ الله في قبوله	نحن قتلناكم على تأويله
كما قتلناكم على تنزيله	ضرباً يُزيل الهام عن مقيله

و يُذهل الخليل عن خليله

فهتف النبي ﷺ: «بل قل: لا إله إلا الله وحده وحده وحده، ونصر عبده، وأعزّ جنده، وهزم الأحزاب وحده» فقالها فردّها المسلمون.

ثمّ هتف رسول الله ﷺ بأصحابه: «رحم الله امرءاً أراهم اليوم من نفسه قوّة». و أمّا بقيّة أهل مكّة من الرّجال والنساء والصّبيان، فجماعة منهم جلسوا في الطّريق، و على البيوت، واخرى اصطفوا رسول الله ﷺ عند دار الندوة لينظروا إليه ﷺ و إلى أصحابه، و يشاهدوا مشهد دخوله ﷺ و دخولهم المسجد، مكبرّين و مهلّلين، فلما دخل النبي ﷺ المسجد، أقبل رسول الله ﷺ وأصحابه نحو الكعبة المعظّمة، واضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى، ثمّ استلم الرّكن، و استلم الرّكن اليماني، مشى حتّى يستلم الحجر الأسود، فطاف ﷺ وأصحابه بالكعبة و ارتقى بلال فوقها، فأذن للصّلاة.

هكذا صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقّ، فتحقّق الوعد الرّبّاني، فتمّت الزيارة في العام القابل حسب الاتّفاق بين رسول الله ﷺ و قريش، رغماً على الطّاعنين المنافقين المعترضين على رسول الله ﷺ في صلح الحديبيّة، و على رؤوسهم عمر بن الخطّاب، فرأى المسلمون طقوسها آمنين مطمئنّين، و قد كان ذلك معجزة من معجزات القرآن الكريم. و قد سمّيت هذه الزيارة في كتب التّفسير و الحديث و السّيرة بعمره القضاء مكان عمرته التي صدّوه ﷺ عنها.

و يقال لها: عمرة القصاص لأنّ مشركي مكّة صدّوا رسول الله ﷺ في ذي القعدة في الشّهر الحرام من سنة ستّ، فاقتصّ رسول الله ﷺ منهم، فدخل مكّة في ذي القعدة في الشّهر الحرام الذي صدّوه فيه من سنة سبع. و يقال لها أيضاً: عمرة القضيّة و عمرة الصّلح.

﴿ تَوَقَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ فِي عَمْرَةٍ

الْقَضَاءِ وَمَا وَقَعَ فِيهَا ﴾

لَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، أَتَى حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعَزْزِيِّ بْنِ أَبِي قَيْسٍ بْنِ عَبْدِ دُونَ بْنِ نَصْرٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ فِي نَفَرٍ مِنْ قَرِيشٍ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيطَالِبٍ ؑ قَرِيباً مِنَ الظَّهْرِ، وَكَانَتْ قَرِيشٌ قَدْ وَكَلَتْ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعَزْزِيِّ بِإِخْرَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالُوا لِعَلِيِّ ؑ: قُلْ لِمَا أَصَابَكَ مُحَمَّدٌ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ آذَاهُمْ مَقَامُكَ بِمَكَّةَ، قَدْ انقَضَى أَجْلُكَ، فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيِّ ؑ: قُلْ لَهُمْ مِنْ قَبْلِي: مَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكْتُمُونِي، فَأَعْرَسْتُ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، فَصَنَعْنَا لَكُمْ طَعَاماً، فَحَضَرْتُمُوهُ؟ قَالُوا: لَأَحَاجَةُ لَنَا فِي طَعَامِكَ، فَأَخْرَجْنَا عَنَّا، فَنُودِيَ فِي النَّاسِ: لَا تَغْرُبِ الشَّمْسُ وَفِيهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدِمَ مَعَ مُحَمَّدٍ.

فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَاهُ عَلَى مَيْمُونَةَ حَتَّى أَتَاهَا بِهَا فَبَنَى عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُنَا لَكَ، ثُمَّ انصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

وَقَدْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْهَلَالِيَّةِ فِي هَذِهِ السَّفَرَةِ، وَكَانَتْ زَوْجَهَا إِتَاهُ ﷺ الْعَبَّاسُ بْنُ مَطْلَبٍ.

في المجمع: «و كذلك جرى الأمر في عمرة القضاء في السنة التالية للحديبية وهي سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة، وهو الشهر الذي صدّه فيه المشركون عن المسجد الحرام، فخرج النبي ﷺ و دخل مكة مع أصحابه معتمرين، و أقاموا بمكة ثلاثة أيام، ثم رجعوا إلى المدينة.

و عن الزهري قال: بعث رسول الله ﷺ جعفر بن أبي طالب ﷺ بين يديه إلى ميمونة بنت الحرث العامرية، فخطبها عليه، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبدالمطلب و كان تحته اختها أم الفضل بنت الحرث، فزوّجها العباس رسول الله ﷺ فلما قدم رسول الله ﷺ أمر أصحابه، فقال: اكشفوا عن المناكب و اسعوا في الطواف ليرى المشركون جلدكم و قوتهم، فاستكف أهل مكة الرجال و النساء و الصبيان ينظرون إلى رسول الله ﷺ و أصحابه، و هم يطوفون بالبيت، و عبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول الله ﷺ متوشحاً بالسيف يقول:

خلّوا بني الكفار عن سبيله	قد أنزل الرحمن في تنزيله
في صحف تتلى على رسوله	اليوم نضربكم على تأويله
كما ضربناكم على تنزيله	ضرباً يُزيل الهام عن مقيله
و يُذهل الخليل عن خليله	يا ربّ إني مؤمن لقيله

إني رأيت الحق في قبوله

و يشير بيده إلى رسول الله ﷺ و أنزل الله في تلك العمرة: «الشهر الحرام بالشهر الحرام» و هو أن رسول الله ﷺ اعتمر في الشهر الحرام الذي صدّ فيه.

و في إعلام الوري بأعلام الهدى: «ثم بعث رسول الله ﷺ بعد غزوة خيبر فيما رواه الزهريّ عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباً فيهم عبد الله بن أنيس إلى البشير بن رزام اليهودي لما بلغه أنّه يجمع غطفان ليغزوبهم، فأتوه فقالوا: إنا أرسلنا إليك رسول الله ﷺ ليستعملك على خيبر، فلم يزالوا به، حتى تبعهم في ثلاثين رجلاً مع كلّ رجل منهم رديف من المسلمين، فلما صاروا ستة أميال ندم البشير فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس، ففطن له عبد الله فزجر بعيره، ثم اقتحم يسوق بالقوم حتى إذا

استمكن من البشير ضرب رجله فقطعها، فاقتحم البشير و في يده مخرش من شوحط، فضرب به وجه عبدالله فشجّه مأمومة، و انكفأكلّ رجل من المسلمين على رديفه، فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شداً و لم يصب من المسلمين أحد، و قدموا على رسول الله ﷺ فبصق في شجة عبدالله بن أنيس، فلم تؤذّه حتى مات.

و بعث غالب بن عبدالله الكلبي إلى أرض بني مرة فقتل و أسر، و بعث عيينة بن حصن البدريّ إلى أرض بني العنبر، فقتل و أسر.

ثمّ كانت عمرة القضاء سنة سبع اعتمر رسول الله ﷺ و الذين شهدوا معه الحديبية، و لما بلغ قريشاً ذلك خرجوا متبدّدين، فدخل مكة و طاف بالبيت على بعيره، بيده محجن يستلم به الحجر، و عبدالله بن رواحة أخذ بخطامه و هو يقول:

خلّوا بني الكفّار عن سبيله   خلّوا فكلّ الخير في رسوله

إلى آخر الأبيات...

و أقام بمكة ثلاثة أيام تزوّج بها ميمونة بنت الحارث الهلالية، ثمّ خرج فابتنى بها بسرف، و رجع إلى المدينة، فأقام بها حتى دخلت سنة ثمان.

قوله: «مخرش» عصاء معوجة الرّأس كالصّولجان، «شوحط»: ضرب من شجر الجبال يتخذ منه القسيّ، و «مأمومة» شجة أم الرّأس، و «انكفاء»: مال.

و في فروع الكافي: بإسناده عن الحسن بن عليّ الصّيرفيّ عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ﷺ قال: إنّ رسول الله ﷺ في عمرة القضاء شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصّفا و المروة فتشاغل رجل حتى ترك السّعى حتى انقضت الأيّام و أعيدت الأصنام، فجاؤا إليه فقالوا: يا رسول الله إنّ فلاناً لم يسع بين الصّفا و المروة، و قد أعيدت الأصنام، فأنزل الله عزّوجلّ: «فلا جناح عليه أن يطوّف بهما» أي و عليها الأصنام.

﴿ قِصَّةُ فَتْحِ مَكَّةَ وَتَنْقِيحِهَا ﴾

قال الله تعالى: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» (الفتح: ٢٧).

و لقد اختلفت كلمات المفسرين، و تضاربت آراء أصحاب التأريخ و السِّير ... في قصة فتح مكة المكرمة، و ما وقع في هذا الفتح من الحوادث و القضايا... المختلفة المتضاربة التي لا يعتمدها على إطلاقها من له أدنى مسكة و دراية، و طيب ولادة... حيث إن أكثر القصص التاريخية و وقائعها و حوادثها و السيرة التي نقلها مفسروا العامة و مؤرّخوهم، و هم مرده الخلفاء الغاصبين و إجراء الحكّام الجابرين، و عملاء الطواغيت المستكبرين، فيكتبون ما يريد الغاصبون، و يشأه الجابرون، يحبه المستكبرون كما هو دأب أكثر المؤرّخين و أصحاب السِّير في كلّ ظرف من الظروف حتّى في زماننا هذا لا ما هو الواقع، ثمّ ينقلها غيرهم و يكتبونها من دون تدبّر و لا دراية، فيتلقاها أكثر الناس بقبول حسن، و يرجّحونها حتّى على الكتاب المجيد و السنّة الثابتة عن طريق أهل بيت النبوّة صلوات الله عليهم أجمعين.

و في نهج البلاغة: - و من كتاب مولى الموحدّين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام إلى معاوية بن أبي سفيان جواباً عن كتابه: - «و ما أسلم مسلمكم إلّا

كَرْهًا، و بعد أن كان أنف الإسلام كله لرسول الله ﷺ حِزْبًا...»
و ذلك أن أباسفيان و أهله من بني عبد شمس كانوا أشدَّ النَّاسِ عِقْدَةً و عداوةً و
عناداً و لجااجة على رسول الله ﷺ في أوّل البعثة إلى أن فتح الله جلّ و علا
لرسوله ﷺ مكة و استمرّت حتى اليوم من أخلافهم...
و نحن نشير هنا إلى قصّة فتح مكة - ملخصاً - ما هو الأوفق بالكتاب الكريم
و الرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام بعد تنقيحها من
مختلفات العملاء الوضّاعين، و تهذيبها من خرافات الأجرّاء الكذّابين، مع تبويبها على
الترتيب التّالي:

ألف: سبب فتح مكة المكرّمة:

و ذلك أن رسول الله ﷺ لما صالح قريشاً عام الحديبيّة عشر سنين، و كان من
أشراطهم: أنّه من أحبّ أن يدخل في عهد رسول الله ﷺ دخل فيه، و من أحبّ أن
يدخل في عهد قريش دخل فيه، فدخلت خزاعة في عهد رسول الله ﷺ - و قد
حالفت خزاعة من قبل، عبدالمطلب ابن هاشم، و كان معها كتاب منه، و كان رسول
الله ﷺ يعرف ذلك - و دخلت بنوبكر بن عبد مناف ابن كنانة في عهد قريش، و قد
كان بين القبيلتين حقد و عداوة شديدة، و عناد و لجااجة قديمة، و ترات و دمآء في
الجاهليّة...

و قد عدت بنوبكر، من قبل على خزاعة، و هم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له:
الوتير، و كان الذي هاج ما بين بني بكر و بني خزاعة رجل من بني الحضرمي، و اسمه
مالك بن عبّاد، حلّف الحضرمي يومئذ إلى الأسود بن رزن، خرج تاجراً، فلما توسّط
أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه، و أخذوا ماله، فعدت بنوبكر على رجل من خزاعة
فقتلوه فعدت خزاعة قبيل الإسلام على بني الأسود بن رزن الديلي، و هم منخر (أي
متقدّموا) بني بكر و أشرافهم: سلّمى و كلثوم و ذؤيب، فقتلوهم بعرفّة عند أنصاف الحرم
(الأنصاب: حجارة تجعل علامات بين الحلّ و الحرم).

فلما تمّ الصلح الحديبية و أمن الناس و مضت سنتان من القضية، سمع غلام من خزاعة، رجلاً من بني بكر يقال له: أنس بن زُيم الدّيلي يُنشد هجاء له في رسول الله ﷺ فضربه فشجّه، فخرج أنس إلى قومه، فأراههم شجّته، فاغتتمت بنو الدّيل من بني بكر، من خزاعة، فتذكروا أحقادهم القديمة، فأرادوا أن يصيبوا منهم ثأراً باولئك النّفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود ابن رزّن، و القوم مجاورون بمكّة، فاستنجدت بنو بكر قريشاً على خزاعة، فمن قريش من كره ذلك، و قال: لا أنقض عهد محمّد، و منهم من خفّ إليه، و كان صفوان بن أميّة و حويطب بن عبد العزّي و مكرز بن حفص و عكرمة بن أبي جهل، و سهيل بن عمرو مع غيرهم و عبيدهم ممّن أعان بني بكر بأنفسهم، و دسّوا إليهم الرّجال بالسّلاح سرّاً، فخرج نوفل بن معاوية الدّيلي في بني الدّيل و هو يومئذ قائدهم، و ليس كلّ بني بكر تابعه، حتّى بيّت خزاعة، و هم على الوتير، ماء لهم، فأصابوا منهم و قتلوا منهم عشرين رجلاً، و ساقوهم إلى الحرم، فلما انتهوا إليه، و أصبحوا عاتبوا قريشاً، فجحدت قريش أنّها أعانت بني بكر، و كذّبت في ذلك.

فلما دخلت خزاعة مكّة لجئوا إلى دار بُديل بن ورقاء الخزاعي و دار مولى لهم يقال له: رافع، و علموا أنّ قريشاً نقضوا ما كان بينهم و بين رسول الله ﷺ من العهد و الميثاق، بما استحلّوا من خزاعة و كانوا في عهده، فخرج عمرو بن سالم الخزاعي راكباً، ثمّ أحد بني كعب، مستصرخين برسول الله ﷺ حتّى قد ما عليه ﷺ المدينة، و كان ذلك ممّا هاج فتح مكّة، فوقف عمرو بن سالم على رسول الله ﷺ و هو في المسجد جالس بين ظهراي القوم فقال:

ياربّ (لاهمّ خ) إني ناشدُ محمّداً	حلفَ أبينا و أبيه الأتلدا
لكنت و الدأ و كنا و لدأ	ثمّت أسلمنا فلم نَنزِعْ يداً
فانصر هداك الله نصرأ اعتدا	وادع عبادالله يأتوا مدداً
إنّ قريشاً أخلفوك الموعدا	و نقضوا ميثاقك المؤكّدا
هم بيّتونا بالوتير هُجّدا	نتلوا القرآن رُكّعاً و سُجّدا
	و قتلونا رُكّعاً و سُجّداً

قوله: «الأتلد» القديم، و «الوتير»: إسم ماء بعينه بأسفل مكة لخزاعة، و «هجدًا»: بين النوم و اليقظة أي كان بعضنا نائمين، و الآخرون مستيقظين.

يقول عمرو بن سالم الخزاعي مستصرخاً برسول الله ﷺ: «قد قتلونا و قد أسلنا! فقال رسول الله ﷺ حسبك. قد نصرت يا عمرو بن سالم، ثم عرض لرسول الله ﷺ سحاب من السماء، فقال ﷺ: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب، فقام رسول الله ﷺ فدخل دار ميمونة، و قال: اسكبي لي ماء، فجعل يغتسل، و هو يقول: لانتصرت إن لم أنصر بني كعب، و هم رهط عمرو بن سالم. ثم خرج بدليل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة من مكة، حتى قدموا على رسول الله ﷺ المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم معاونة قريش بني بكر عليهم، و ذكروا له ﷺ ما أثار الشر، و أن أنس بن زنيم هجاك، و أن صفوان ابن أمية و من معه دسوا إلينا رجال قريش مستنصرين، فبيتونا بمنزلة بالوتير، فقتلونا، فجئناك مستصرخين بك!

فقال رسول الله ﷺ: «لانتصرت إن لم أنصر خزاعة فيما أنصر منه نفسي».

ثم انصرفوا راجعين إلى مكة.

و في نقل آخر: أنه لما قدم ركب خزاعة على رسول الله ﷺ فأخبروه بمن قتل منهم، قال لهم: بمن تهتمكم و طلبتكم؟ قالوا: بنوبكر، قال: كلها؟ قالوا: لا، و لكن تهمتنا بنو نفاثة و حدهم دون غيرهم، و رأسهم نوفل بن معاوية النفاثي، فقال: هذا بطن من بكر، فأنا باعث إلى أهل مكة، فسائلهم عن هذا الأمر و مخيرهم في خصال، فبعث إليهم ضمرة يخيرهم بين إحدى خلال ثلاث: بين أن يدوا خزاعة، أو يبرؤا من حلف نفاثة، أو ينبذ إليهم على سواء فأتاهم ضمرة فخيرهم بين الخلال الثلاث، فقال قريظة بن عبد عمرو الأعمى: أما أن ندى قتلى خزاعة فإننا إن وديناهم لم يبق لنا سب و لا لبء أي لا قليل و لا كثير، و أما أن نبرأ من حلف نفاثة فإنه ليس قبيلة تحج هذا البيت أشد تعظيماً له من نفاثة، و هم خلفاؤنا فلا نبرأ من حلفهم و لكننا ننبذ إليه على سواء فعاد ضمرة إلى رسول الله ﷺ بذلك، و ندمت قريش أن ردت ضمرة بما ردت به.

و في نقل ثالث: أن قريشاً لما ندمت على قتل خزاعة، و قالت: إن محمداً غازينا، قال لهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح - وهو يومئذ كان كافراً مرتداً عندهم - إن عندي رأياً: إن محمداً لا يغزوكم حتى يُعذَرَ إليكم و يُخَيَّرَكم في خصال كلِّها أهون عليكم من غزوه، قالوا: ما هي؟ قال: يرسل إليكم أن تدوا قتلى خزاعة أو تبرؤا من حلف من نقض العهد و هم بنو نفاثة أو ينبذ إليكم العهد، فقال القوم: أحرِب بما قال ابن أبي سرح أن يكون! فقال سهيل بن عمرو: ما خصلة أيسر علينا من أن نبرأ من حلف نفاثة؟ فقال شيبه بن عثمان العبدري: حطت إخوانك خزاعة، و غضبت لهم! قال سهيل: وأي قريش لم تلد خزاعة! قال شيبه: لا و لكن ندي قتلى خزاعة فهو أهون علينا.

فقال قريظة بن عبد عمرو: لا والله لاندبهم و لانبرأ عن نفاثة أبر العرب بنا و أعمرهم لبيت ربنا، و لكن نبذ إليهم على سوء فقال أوسفيان: ما هذا بشي و ما الرأى إلا جحد هذا الأمر أن تكون قريش دخلت في نقض العهد أو قطع مدّة، فإن قطع قوم بغير هوى منا و لامشورة فما علينا! قالوا: هذا هو الرأى، لا أراى إلا الجحد لكل ما كان من ذلك، فقال: أنا أقسم أني لم أشهد و لم أوامر و أنا صادق، لقد كرهت ما صنعتكم و عرفت أن سيكون له يوم شديد، قالت قريش لأبي سفيان: فاخرج أنت بذلك فخرج. و عن عطاء بن أبي مروان قال: قال رسول الله ﷺ لعائشة صبيحة الليلة التي أوقعت فيها نفاثة و قريش بخزاعة بالوتير: يا عائشة لقد حدث الليلة في خزاعة أمر، فقالت عائشة: يا رسول الله أترى قريشاً تجترىء على نقض العهد بينك و بينهم؟ أينقضون و قد أفناهم السيف! فقال ﷺ: العهد لأمر يريد الله بهم، فقالت: خير أم شرّ يا رسول الله؟ فقال: خير.

فكان ذلك صادف من رسول الله ﷺ ايثاراً و حباً لنقض العهد، و تحقّق الوعد الإلهي بفتح مكة المكرمة إذ وعد الله تعالى رسوله ﷺ به من قبل في قوله: «فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» (الفتح: ٢٧).

الفتح الذي كان توطّد أمر الإسلام به، و تمهد الدين بما من الله تعالى على رسوله ﷺ فيه، فلما جرى ماجرى على خزاعة و نقض قريش عهدهم فاغتم

رسول الله ﷺ الفرصة لفتح مكة الذي كانت الأعين إليه ممتدة، والرقاب إليه متطاولة...

ب: دعوة النبي ﷺ الناس إلى فتح مكة:

فلما نقضت قريش عهدهم الذي عقده رسول الله ﷺ معهم، دبّر ﷺ الأمر في فتح مكة بكتمان مسيره إليها، وستر عزمته على مراده بأهلها، فسئل الله تعالى أن يطوى خبره عن أهل مكة حتى ييغتهم بدخولها، فقال: «اللهم خذ العيون عن قريش حتى نأتيها في بلادها».

وكان المؤمن على هذا السرّ و المودع له - من بين الجماعة - مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؑ لأنه وحده كان شريكاً لرسول الله ﷺ في الرأي، ثمّ نماه رسول الله ﷺ إلى جماعة من بعد، واستتب الأمر فيه على أحوال كان أمير المؤمنين ؑ في جمعها متفرداً من الفضل بما لم يشركه فيه غيره من الناس.

فكتب رسول الله ﷺ إلى جميع الناس في أقطار الحجاز وغيرها يأمرهم أن يكونوا بالمدينة في رمضان من سنة ثمان للهجرة، فوافته الوفود والقبائل من كلّ جهة، فخرج من المدينة بالناس يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان في عشرة آلاف، فكان المهاجرون سبعمأة، ومعهم من الخيل ثلاثمأة فرس، وكانت الانصار أربعة آلاف، معهم من الخيل خمسمأة، وكانت مزيّنة ألفاً، فيها من الخيل مائة فرس، وكانت أسلم أربعمأة، فيها من الخيل ثلاثون فرساً، وكانت جهيّنة ثمان مائة معها خمسون فرساً، ومن سائر الناس تمام عشرة آلاف، وهم بنو ضمرّة، وبنو غفار، وأشجع وبنو سليم وبنو كعب بن عمرو وغيرهم.

و عقد للمهاجرين ثلاثة ألوية: لواء مع علي بن أبي طالب ؑ ولواء مع الزبير و لواء مع سعد بن أبي وقاص و كانت الرايات في الأنصار وغيرهم و كتم عن الناس الخبر، فلم يعلم به إلا علي بن أبي طالب ؑ، وأمّا قريش بمكة فندمت على ما صنعت

بخزاعة و عرفت أنّ ذلك انقضاء ما بينهم و بين النبي ﷺ من العهد، و مشى الحارث بن هشام و عبدالله بن أبي ربيعة إلى أبي سفيان فقالا له: إنّ هذا أمر لا بدّ له أن يُصلح، والله إن لم يُصلح لا يروّعكم إلاّ محمّد في أصحابه... و قال أبو سفيان: قد رأت هند بنت عتبة رؤيا كرهتها و أفضعتها و خفتُ من شرّها، قالوا: ما رأت؟ قال: رأْتُ كأنّ دماً أقبل من الحجون يسيل حتّى وقف بالحنّامة مليّاً، ثمّ كأنّ ذلك الدّم لم يكن، فكره القوم ذلك، و قالوا: هذا شرّ.

ج: سبب مجيء أبي سفيان بالمدينة لتشديد صلح الحديبية:

لما انصرف بُديل بن ورقاء و من معه راجعين إلى مكّة، أخبر رسول الله ﷺ. بمجيئ أبي سفيان من مكّة إلى المدينة لتجديد العهد، و تشديد صلح الحديبية، فقال ﷺ: «كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشدّ العقد و يزيد في المدّة و هو راجع بسخطه و سيلقى بُديل بن ورقاء أثناء الطريق».

فلما رأى أبو سفيان ما رأى من الشرّ، قال: هذا والله أمر لم أشهده و لم أغب عنه، لا يُحمّل هذا إلاّ علىّ، و لا والله ما شوّرت و لاهويت حيث بلغني، والله إنّ محمّداً ليغزونا إن صدق ظنيّ و هو صادق، و مالي بُدّ أن آتي محمّداً فأكلّمه أن يزيد في الهدنة، و يجدّد العهد قبل أن يبلغه هذا الأمر، قالت قريش: والله قد أصبت، فندمت قريش على ما صنعت بخزاعة، و عرفت أنّ رسول الله ﷺ لا بدّ أن يغزوها، فخرج أبو سفيان، و خرج معه مولىّ له على راحلتين، و أسرع السّير و هو يرى أنّه أوّل من خرج من مكّة إلى رسول الله ﷺ.

فخرج أبو سفيان من مكّة لتجديد العهد بين رسول الله ﷺ و بين قريش، و هو متخوّف أن يكون عمرو بن سالم و رهطه من خزاعة سبقوه إلى المدينة، و كان القوم لما رجعوا من المدينة، و أتوا الأبواء تفرّقوا كما أوصاهم رسول الله ﷺ فذهبت طائفة إلى السّاحل تعارض الطريق و لزم بديل، أمّ أصرم الطريق في نفر معه، فلقبهم أبو سفيان بـعسّان - على مرحلتين من مكّة على طريق المدينة - فلما رآهم أشفق أن يكونوا لقوا

محمدًا ﷺ بل كان اليقين عنده، فقال للقوم: منذكم عهدكم بيثرب؟ قالوا: لآعهد لنا بها، فعرف أنهم كتموه فقال: أمامكم من تمر يثرب شيء تطعموناه، فإن لتمر يثرب فضلاً على تمر تهامة؟ قالوا: لا ثم أبت نفسه أن تقر، فقال: يا بديل، هل جئت محمدًا؟ قال: لا ولكنني في بلاد خزاعة من هذا الساحل في قتيل كان بينهم حتى أصلحت بينهم. قال أبو سفيان: إنك - والله ما عملت - برّ واصل، فلما راح بديل وأصحابه إلى مكة، جاء أبو سفيان إلى أبعاد إيلهم ففتها، فإذا فيها النوى، ووجد في منزلهم نوى من تمر عجوة كأنه السنة العصافير، فقال: أحلف بالله لقد جاء القوم محمدًا، وأقبل حتى قدم المدينة، فدخل على رسول الله ﷺ فقال: يا محمد إني كنت غائباً في صلح الحديبية، فاشدّد العهدَ وزدنا في المدّة، فقال رسول الله ﷺ: ولذلك قدمت يا أباسفيان! قال: نعم، قال: فهل كان قبلكم حدّث؟ فقال: معاذ الله! فقال رسول الله: فنحن على موثقتنا و صلحنا يوم الحديبية لانغير ولا نبدل.

فقام من عنده ﷺ فدخل على ابنته أمّ حبيبة، فذهب ليجلس على فراش رسول الله ﷺ فطوّته دونه، فقال: يا بُنيّة أرغبت بهذا الفراش عني؟ فقالت: نعم هذا فراش رسول الله ﷺ ما كنت لتجلس عليه، وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله ﷺ قال: والله لقد أصابك بعدي شرّ، فقالت: إن الله هداني للإسلام، وأنت سيّد قريش وكبيرها، كيف يخفى عليك فضل الإسلام وتعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر! فقال: يا عجا! وهذا منك أيضاً؟ أترك ما كان يعبد آباي و أتبع دين محمد؟! ثم قام من عندها فلقى أبا بكر فكلّمه، وقال: تُكلّم أنت محمدًا و تُجير أنت بين الناس، فقال أبو بكر: ما أنا بفاعله لعلم أبي بكر بأنّ سؤاله في ذلك لا يغني شيئاً، ثمّ لقي عمر فكلّمه بمثل ما تكلم به أبا بكر، فدفعه بغلظة و فظاظة، فقال عمر: والله لو وجدت السّور تقاتلكم لأعنتها عليكم، قال أبو سفيان: جُزيت من ذي رحم شراً فعدل إلى بيت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ فاستأذن عليه، فأذن له و عنده فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السّلام فقال له: يا عليّ إني قد جئت في حاجة فلا أرجعنّ كما جئت خائباً، فاشفع لي إلى رسول الله ﷺ فيما قصدته، فقال عليّ ﷺ:

«ويحك يا أباسفيان! إن رسول الله ﷺ قد عزم على أمرٍ لا يستطيع أحد أن يبدل عزمه ولا يغيّر رأيه».

فالتفت إلى فاطمة سلام الله عليها، فقال لها: يا بنت محمد سيّد العرب! هل تجيرين بين قريش و تزويدن في المدّة فتكونين أكرم سيّدة في الناس فأجاز محمد ذلك؟ فقالت فاطمة ﷺ: ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: أتأمرين أحد هذين ابنيك أن يجير بين الناس، فيكون سيّد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت سلام الله عليها: «ما بلغ بنيّ ذاك أن يجير بين الناس».

فتحير أبو سفيان و سقط بيده، ثمّ التفت إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ فقال: يا أبا الحسن إنّي أرى الأمور قد اشتدّت و التبتت و ضاقت عليّ، فما الرأى عندك فتشير لأمرى، فانصحني و مرني بأمر ترى أنّه نافعى؟ فقال عليّ ﷺ: ما أجد لك شيئاً مثل أن تقوم فتجير بين الناس فإنك شيخ قريش، فقم على باب المسجد و أجر بين قريش ثمّ الحق بأرضك. قال أبو سفيان: أترى ذلك مغنياً عني شيئاً؟ قال عليّ ﷺ: إنّي لا أظنّ ذلك، ولكنّي لا أجد لك غيره» فقام أبو سفيان من عنده ﷺ فأتى باب المسجد فصاح: أيّها الناس! إنّي قد أجزتُ بين الناس، ثمّ ركب بعيره فانطلق إلى مكّة.

د: رأى الإمام عليّ ﷺ و رجوع أبي سفيان إلى مكّة:

و قد طالت غيبة أبي سفيان عن قريش في سفره إلى المدينة و أبطأ، فاتّهموه و قالوا: نراه قد صبأ و اتّبع محمّداً سرّاً و كتم إسلامه، فلما دخل على هند ليلاً قالت له: قد احتبست حتى اتّهمك قومك، فإن كنت جئتهم بنجح فأنت الرّجل! و قد كان دنا منها ليغشاها فأخبرها الخبر، و قال: لم أجد إلا ما قال لي عليّ بن أبي طالب، فضربت برجلها على صدره و قالت: قبّحت من رسول قوم.

و لما أصبح أبو سفيان حلق رأسه عند الصّنمين: أساف و نائلة، و ذبح لهما و جعل يمسح بالدمّ رؤسهما، و يقول: لا افارق عبادتكم حتى أموت على ما مات عليه أبي، و قد فعل ذلك ليبرئء نفسه ممّا اتّهمته قريش به.

ثم التفت أبوسفيان إلى قريش، فقالوا له: ما صنعت يا أباسفيان؟ وما ورآءك؟ وهل جئنا بكتاب من محمد وزيادة في المدة؟ فإننا لانا من أن يغزونا، فقال: جئت محمداً فكلّمته فوالله ما ردّ عليّ شيئاً، ثمّ جئت أبابكر بن أبي قحافة، فلم أجد فيه خيراً، ثمّ جئت عمر بن الخطّاب فوجدته فظاً غليظ القلب، فيه شرّ كثير، ثمّ أتيت عليّاً ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ فوجدته أعقل القوم وأنصحهم، وقد أشار عليّ بشيء فصنعتة، ولكنّي لأدري هل يغني عنيّ شيئاً أم لا؟

فقالوا: بما أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس باب المسجد، ثمّ أرجع إلى أرضي و الحق بقومي، ففعلت، فقالوا: فهل أجاز ذلك محمداً؟ قال: لا، قالوا: ويملك والله إن زاد عليّ بن أبيطالب على أن لعب بك فما يغني عنّا؟ قال أبوسفيان: لا والله وما وجدت غير ذلك.

وقد كان الذي فعله عليّ بن أبيطالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ بأبي سفيان من أصوب رأيٍ لتمام أمر المسلمين، وأصحّ تدبير، وبه تمّ لرسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ في القوم ما تمّ. وذلك أن أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ صدق أباسفيان عن الحال، ثمّ لأن له بعض اللين حتّى خرج عن المدينة وهو يظنّ أنّه على شيء، فانقطع بخروجه عن تلك الحال موادّ كيده التي كان يتشعب بها الأمر على رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ وذلك أنّه لو خرج آنساً حسّب ما أيسأه أبوبكر وعمر لتجدد للقوم من الرّأي في حربه ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ والتحرّز منه ما لم يخطر لهم ببال مع مجيئ أبي سفيان إليهم بما جاء أو كان يقيم بالمدينة على التّمحلّ لتمام مراده بالاستشفاع إلى رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ فيتجدد بذلك أمرٌ يصدّ النبيّ ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ عن قصد قريش أو يثبّطه عنهم تثبيطاً يفوته معه المراد، فكان التّوفيق من الله تعالى مقارناً لرأي أمير المؤمنين ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ فيما رآه من تدبير الأمر مع أبي سفيان حتّى انتظم بذلك لرسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ من فتح مكّة ما أراد.

٥: تجهيز رسول الله ﴿صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ لفتح مكّة:

لما خرج أبوسفيان عن المدينة متحيراً من دون نتيجة لهذه السّفرة، تجهّز رسول

اللَّهُ ﷺ من دون أن يخبر أحداً بغرضه من تجهيزه هذا إلا علي بن أبي طالب ﷺ و قال ﷺ: «اللهم خذ عن قريش الأخبار والعيون حتى نأتيهم بغتة» وأخذ النبي ﷺ الأتقاب وجعل عليها الرجال، ومنع من يخرج من المدينة، وأمر أهله أن يجهزوه، فلما سمع أبو بكر ذلك، دخل على ابنته عائشة، وهي تحرك بعض جهاز رسول الله ﷺ فقال: يا بنية! أمركم رسول الله ﷺ أن تجهزوه؟ قالت: نعم، قال: فأين ترينه يريد؟ قالت: لا والله ما أدري.

و أمر رسول الله ﷺ الناس بالجهاز والجدّ والتهيؤ، وطوى عنهم الوجه الذي يريده، فكان بعضهم يظنّ أنه ﷺ يريد بني سليم، وبعضهم يظنّ أنه ﷺ يريد هوازن، وبعضهم يظنّ أنه يريد ثقيفاً، وبعضهم يظنّ أنه يريد الشام وبعضهم يظنّ أنه يريد قريشاً... وبعث رسول الله ﷺ أبا قتادة بن ربعي في نفر إلى بطن ليظنّ الناس أنّ رسول الله ﷺ قدّم أمامه أولئك الرجال لتوجّهه إلى تلك الجهة، ولتذهب بذلك الأخبار...

فتجهّز الناس، وكان حسان بن ثابت يحرضهم و يذكر مصاب رجال خُزاعة و يقول:

عَنَانِي (أَتَانِي خ) و لَمْ أَشْهَد بِبَطْحَاءِ مَكَّةَ

رَجَالُ بَنِي كَعْبٍ تُحَزِّرِ قَائِمًا

بِأَيْدِي رَجَالٍ لَمْ يُسَلُّوا سُلُوفَهُمْ

و قَتَلِي كَثِيرٌ لَمْ تُجَبِّنْ ثِيَابَهَا

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ تَنَالَنِّي نَصْرَتِي

سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو وَحِزَّهَا (حَرَّهَا خ) وَعَقَابَهَا

وَ صَفْوَانَ عَوْدًا حَنَّ (حُزَّ خ) مِنْ شُفْرِ إِسْتِهِ

فَهَذَا أَوَانُ الْحَرْبِ شُدَّ عِصَابَهَا

فَلَا تَأْمَنَنَّ يَا ابْنَ أُمَّ مَجَالِدَ

إِذَا احْتَلَبَتْ صِرْفًا وَأَعَصَلَ نَائِمًا

فلا تجزعوا منها فإن سيوفنا

لها وقعة بالموت يفتح بابها

قوله: «عَنَانِي»: أهمني «بأيدي رجال...» يريد قريشاً، و «لم تُجَنِّ ثيابها»: لم تستر.
يريد أنهم قتلوا ولم يدفنوا، و «عَوْدًا» العود: المسن من الإبل، «يابن أمّ مجالد» هو
عكرمة ابن أبي جهل، و «صِرْفًا»: لبناً خالصاً، و «أعصل»: اعوج. والعصل: إعوجاج
الأسنان.

و: حمل سارة، كتاب حاطب لقريش، و علم النبي ﷺ بأمره:

فلما تجهّز رسول الله ﷺ و أمر الناس بالجهاز و التهيّئة للسفر، و ظنّوا به ظنوناً
مختلفة، كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بأمر النبي ﷺ فأعطى
الكتاب سارة، و جعل لها جُعلاً (عشرة دنانير و قيل: عشرة دراهم) على أن تبلّغه
قريشاً، فجعلته في رأسها، ثم قتلت عليه قرونها، ثم خرجت به، و أتى رسول
الله ﷺ الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليّ بن أبيطالب ﷺ و الزبير
بن العوام، فقال ﷺ: أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش يحذّره
ما قد أجمعنا له في أمرهم، فخرجا حتى أدركاها بذبي الحليفة، فاستنزلاها، فالتمسا في
رحلها، فلم يجدا شيئاً فقال لها عليّ بن أبيطالب ﷺ: إني أحلف ما كذب رسول
الله ﷺ و لا كذبنا، و لتخرجنّ إلىّ هذا الكتاب أو لنكشفنّك؟ فلما رأت الجدّ منه
قالت: أعرض عني، فأعرض عنها، فخلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منه،
فدفعته إليه.

فجاء به عليّ ﷺ إلى رسول الله ﷺ فدعا النبي ﷺ حاطباً، فقال: يا
حاطب ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله ﷺ أما والله إني لمؤمن بالله و
رسوله، ما غيرت و لا بدلت و لكنني كنت رجلاً ليس لي في القوم أصل و لا عشيرة، و
كان لي بين أظهرهم أهل و ولد، فصانعتهم عليهم، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله
دعني فلاضرب عنقه فإنّ الرّجل قد نافق؟ فقال رسول الله ﷺ: و ما يدريك يا

عمر لعلّ الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله تعالى في حاطب: «يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوّي و عدوّكم أولياء - إلى قوله - وإليك أنبنا وإليك المصير» الممتحنة: (١-٤). وقد اختلفت الكلمات هنا نشير إلى نبذة منها لما فيها من النكات و اللطائف، و تركنا غيرها روماً للاختصار:

في تفسير القمي: في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوّي و عدوّكم أولياء تلقون إليهم بالمودة» نزلت في حاطب بن أبي بلتعة و لفظ الآية عامّ، و معناه خاصّ، و كان سبب ذلك أنّ حاطب بن أبي بلتعة كان قد أسلم و هاجر إلى المدينة، و كان عياله بمكة، و كانت قريش تخاف أن يغزوهم رسول الله ﷺ فصاروا إلى عيال حاطب و سئلوهم أن يكتبوا إلى حاطب يسئلوه عن خبر محمد ﷺ: هل يريد أن يغزو مكة، فكتبوا إلى حاطب يسئلونه عن ذلك، فكتب إليهم حاطب أن رسول الله ﷺ يريد ذلك، و دفع الكتاب إلى امرأة تسمى صفية، فوضعت في قرونها، و مرّت فنزل جبرئيل على رسول الله ﷺ فأخبره بذلك، فبعث رسول الله ﷺ أمير المؤمنين ﷺ و الزبير بن العوام في طلبها فلاحقها.

فقال أمير المؤمنين ﷺ: أين الكتاب؟ فقالت: ما معي شيء ففتشها فلم يجدا معها شيئاً، فقال الزبير: ما نرى معها شيئاً؟ فقال أمير المؤمنين ﷺ: والله ما كذبنا رسول الله ﷺ و لا كذب رسول الله ﷺ على جبرئيل ﷺ و لا كذب جبرئيل على الله جلّ ثناؤه، و الله لتظهرنّ الكتاب أو لأوردنّ رأسك إلى رسول الله ﷺ فقالت: تنحيّا حتى أخرجته فأخرجت الكتاب من قرونها، فأخذه أمير المؤمنين ﷺ و جاء به إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب: و الله يا رسول الله ما نافقت و لا غيرت و لا بدّلت، و إنّي أشهد أن لا إله إلا الله و أنّك رسول الله حقّاً، و لكن أهلي و عيالي كتبوا إليّ بحسن صنيع قريش إليهم، فأحببت أن أجازي قريشاً بحسن معاشرتهم، فأنزل الله جلّ ثناؤه على رسوله ﷺ: «يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوّي و عدوّكم أولياء تلقون إليهم بالمودة - إلى قوله - لن تنفعكم أرحامكم و لا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير» الممتحنة: (١-٣).

و في المجمع: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، و ذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام أتت رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة بعد بدر بسنتين، فقال لها رسول الله ﷺ: أمسلمة جئت؟ قالت: لا، قال: أمهاجرة جئت؟ قالت: لا، قال: فما جاء بك؟ قالت: كنتم الأصل و العشيرة و الموالي، و قد ذهب مواليّ واحتجت حاجة شديدة، فقدمت عليكم لتعطوني و تكسوني و تحملوني؟ قال: فأين أنت من شبان مكة و كانت مغنية نائحة؟ قالت: ما طلب مني بعد وقعة بدر، فحث رسول الله ﷺ عليها بني عبدالمطلب، فكسوها و حملوها و أعطوها نفقة.

و كان رسول الله ﷺ يتجهز لفتح مكة فاتاها حاطب بن أبي بلتعة و كتب معها كتاباً إلى أهل مكة و أعطها عشرة دنانير عن ابن عباس، و عشرة دراهم عن مقاتل بن حيان، و كساها برداً على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة، و كتب في الكتاب: «من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله يريدكم فخذوا حذرکم».

فخرجت سارة و نزل جبرئيل فأخبر النبي ﷺ بما فعل، فبعث رسول الله ﷺ عليّاً و عماراً و عمر و الزبير و طلحة و المقداد بن الأسود و أبا مرثد، و كانوا كلهم فرساناً، و قال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها، فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي ذكره رسول الله ﷺ فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بالله ما معها من كتاب، فنحوها و فتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً، فهموا بالرجوع فقال عليّ ﷺ: و الله ما كذبنا و لا كذبنا و سل سيفه، و قال لها: اخرجي الكتاب و إلا والله لأضربن عنقك، فلما رأت الجدّ أخرجته من ذؤابتها قد أخبأته في شعرها.

فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله ﷺ فأرسل إلى حاطب فاتاه فقال له: هل تعرف الكتاب؟ قال: نعم، قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله و الله ما كفرت منذ أسلمت و لا غششتك منه. نصحتك و لا أحببتهم منذ فارقتهم ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا و له بمكة من يمنع عشيرته، و كنت عزيزاً فيهم أي غريباً، و كان أهلي بين ظهرائهم، فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يداً، و قد علمت أن الله ينزل بهم بأسه، و إن كتابي لا يغني عنهم شيئاً.

فصدقه رسول الله ﷺ و عذره، فقام عمر بن الخطاب، وقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال رسول الله ﷺ: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم، فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وروى البخاري و مسلم في صحيحهما عن عبدالله بن أبي رافع قال: سمعت علياً ﷺ يقول: بعثنا رسول الله ﷺ أنا و المقداد و الزبير، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب، فخرجنا و ذكر نحوه.

و في تفسير فرات الكوفي: أبو القاسم العلويّ معنعناً عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّي و عدوّكم أولياء تلقون إليهم بالمودة» قال: قدمت سارة مولاة بني هاشم إلى المدينة، فأتت رسول الله ﷺ و من معه من بني عبد المطلب، فقالت: إنّي مولاتكم، و قد أصابني جهد، و قد أتيتكم أتعرض لمعروفكم، فكسيت و حملت و جهّزت و عمدت حاطب بن أبي بلتعة أخا بني أسد بن عبد العزّي، فكتب معها كتاباً لأهل مكّة (و عدها حاطب بن أبي بلتعة أخو بني أسد بن عبد العزّي فكتب معها كتاباً إلى أهل مكّة خ) بأنّ رسول الله ﷺ قد أمر الناس أن يجهّزوا و عرف حاطب أنّ رسول الله ﷺ يريد أهل مكّة، فكتب إليهم يحذّرهم، و جعل لسارة جُعلاً على أن تكتم عليه، و تبلغ رسالته، ففعلت، فنزل جبرئيل ﷺ على نبيّ الله ﷺ فأخبره، فبعث رسول الله ﷺ رجلين من أصحابه في أثرها: أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ و الزبير بن العوام، و أخبرهما خبر الصحيفة...

فقال: «إن أعطتكم الصحيفة فخلّوا سبيلها و إلّا فاضربوا عنقها» فلحقا سارة فقالا: أين الصحيفة التي كتبت معك يا عدوّ الله؟ فحلفت بالله ما معها كتاب، ففتشها فلم يجدوا شيئاً، فهما بتركها، ثمّ قال أحدهما: و الله ما كذبنا و لا كذبنا فسلّ سيفه، فقال: أحلف بالله لا أغمده حتى تخرجين الكتاب أو يقع في رأسك، فزعموا أنّه عليّ بن أبي طالب ﷺ قالت: فلله عليكم الميثاق، إن أعطتكم الكتاب لا تقتلاني و لا تصلباني و لا تردّاني إلى المدينة؟ قالوا: نعم، فأخرجته من شعرها فخلّيا سبيلها، ثمّ رجعا إلى النبيّ ﷺ فأعطياه الصحيفة فإذا فيها: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكّة أنّ

محمدًا قد نفر، فإنِّي لا أدري إياكم أراد أو غيركم، فعليكم بالحدز.
فأرسل رسول الله ﷺ إليه فأتاه فقال: تعرف هذا الكتاب يا حاطب؟ قال: نعم،
قال: فما حملك عليه؟ فقال: أما والذي أنزل عليك الكتاب ما كفرت منذ آمنت، و لا
أجبتهم منذ فارقتهم، ولكن لم يكن أحد من أصحابك إلاّ وهم بمكة عشيرة غيري،
فأحببت أن أتخذ عندهم يداً، وقد علمت أن الله منزل بهم بأسه و نقمته، و أن كتابي
لا يغني عنهم شيئاً، فصدّقه رسول الله ﷺ و عذّره، فأنزل الله: «يا أيها الذين آمنوا
لا تتخذوا عدوي و عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة».

و في إعلام الوري: «فكتب حاطب بن أبي بلتعة مع سارة مولاة أبي لهب إلى
قريش: أن رسول الله خارج إليكم يوم كذا و كذا، فخرجت و تركت الطريق، ثمّ
أخذت ذات اليسار في الحرّة، فنزل جبرئيل ﷺ فأخبره فدعا عليّاً ﷺ و الزبير
فقال لهما: أدركاها، و خذا منها الكتاب، فخرج عليّ و الزبير لا يلقيان أحداً حتّى وردا
ذال الحليفة، و كان النبيّ ﷺ وضع حرساً على المدينة، و كان على الحرس حارثة بن
النعمان، فأتيا الحرس فسئلاهم، فقالوا: ما مرّ بنا أحد، ثمّ استقبلا حطاباً فسئلاه فقال:
رأيت امرأة سوداء انحدرت من الحرّة، فأدركاها فأخذ عليّ منها الكتاب و ردّها إلى
رسول الله ﷺ».

قال: فدعا حاطباً، فقال له: انظر ما صنعت؟ قال: أما و الله إنني لمؤمن بالله و رسوله
ما شككت و لكنني رجل لي بمكة عشيرة، و لي بها أهل، فأردت أن أتخذ عندهم يداً
ليحفظوني فيهم، فقال عمر بن الخطّاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فوالله لقد
نافق، فقال ﷺ: «إنه من أهل بدر، و لعلّ الله اطّلع عليهم، فغفر لهم، أخرجوه من
المسجد» فجعل الناس يدفعون في ظهره و هو يلتفت إلى رسول الله ﷺ ليرقّ عليه،
فأمره ﷺ برده و قال: «قد عفوت عن جرمك فاستغفر ربك و لاتعدل لمثل ما
جنيت» فأنزل الله سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي و عدوكم أولياء» إلى
صدر السورة.

و في الإرشاد للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: «من مناقب
أمير المؤمنين ﷺ أن النبيّ ﷺ لما أراد فتح مكة سئل الله جلّ اسمه أن يعمي

أخباره على قريش ليدخلها بغتة، وكان ﷺ قد بنى الأمر في مسيره إليها على الاستمرار بذلك، فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بعزيمة رسول الله ﷺ على فتحها، وأعطى الكتاب امرأة سوداء كانت وردت المدينة تستمخح الناس وتستبرهم، وجعل لها جُعلاً أن توصله إلى قوم سماهم لها من أهل مكة، وأمرها أن تأخذ على غير الطريق، فنزل الوحي على رسول الله ﷺ بذلك، فاستدعى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: «إن بعض أصحابي قد كتب إلى أهل مكة يخبرهم بخبرنا، وقد كنت سئلت الله أن يعمي أخبارنا عليهم، والكتاب مع امرأة سوداء قد أخذت على غير الطريق، فخذ سيفك وأحرقها، وانتزع الكتاب منها وخلصها وصر به إلى».

ثم استدعى الزبير بن العوام، وقال له: «امض مع علي بن أبي طالب في هذا الوجه» فمضيا وأخذا على غير الطريق، فأدركا المرأة، فسبق إليها الزبير فسئلتها عن الكتاب الذي معها، فأنكرته، وحلفت أنه لا شيء معها وبكت، فقال الزبير: ما أرى يا أبا الحسن معها كتاباً فأرجع بنا إلى رسول الله ﷺ لتخبره ببراءة ساحتها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام يخبرني رسول الله ﷺ أن معها كتاباً ويأمرني بأخذه منها، و تقول أنت: إنه لا كتاب معها؟ ثم اخترط السيف وتقدم إليها، فقال: أما والله لئن لم تخرجي الكتاب لأكشفنك، ثم لأضربن عنقك، فقالت له: إذا كان لابد من ذلك، فأعرض يا ابن أبي طالب بوجهك عني، فأعرض بوجهه عنها، فكشفت قناعها، وأخرجت الكتاب من عقيصتها فأخذه أمير المؤمنين و صار به إلى النبي ﷺ فأمر أن ينادي: الصلاة جامعة، فنودي في الناس فاجتمعوا إلى المسجد حتى امتلأ بهم.

ثم صعد النبي ﷺ المنبر وأخذ الكتاب بيده وقال: «أيها الناس إنني كنت سئلت الله عز وجل أن يخفي أخبارنا عن قريش، وإن رجلاً منكم كتب إلى أهل مكة يخبرهم بخبرنا، فليقم صاحب الكتاب وإلا فضحه الوحي» فلم يقم أحد، فأعاد رسول الله ﷺ مقالته ثانية، وقال: «ليقم صاحب الكتاب وإلا فضحه الوحي».

فقام حاطب بن أبي بلتعة وهو يرعد كالسعة في يوم الريح العاصف، فقال: أنا يا رسول الله ﷺ صاحب الكتاب، وأحدثت نفاقاً بعد إسلامي ولا شكاً بعد يقيني،

فقال له النبي ﷺ: «فما الذي حملك على أن كتبت هذا الكتاب؟» قال: يا رسول الله إن لي أهلاً بمكة وليس لي بها عشيرة، فأشفقت أن تكون دائرة لهم علينا، فيكون كتابي هذا كفاً لهم عن أهلي، ويدألي عندهم، ولم أفعل ذلك لشك مني في الدين، فقام عمر بن الخطاب، وقال: يا رسول الله مرني بقتله فإنه قد نافق، فقال رسول الله ﷺ: «إنه من أهل بدر ولعل الله تعالى اطّلع عليهم فغفر لهم، أخرجوه من المسجد».

قال: فجعل الناس يدفعون في ظهره حتى أخرجوه وهو يلتفت إلى النبي ﷺ ليرقّ عليه، فأمر رسول الله ﷺ برده، وقال له: «قد عفوت عنك وعن جرمك فاستغفر ربك ولا تعد بمثل ما جنيت».

و فيه: فمن ذلك - أي من أحوال كان أمير المؤمنين عليه السلام في جميعها متفرّداً من الفضل بما لم يشركه فيه غيره من الناس - أنه لما كتب حاطب بن أبي بلتعة و كان من أهل مكة، وقد شهد بدرًا مع رسول الله ﷺ - كتاباً إلى أهل مكة يُطلعهم على سرّ رسول الله ﷺ في المسير إليهم جاء الوحي إلى رسول الله ﷺ بما صنع و بنفوذ كتاب حاطب إلى القوم، فتلا في ذلك رسول الله ﷺ بأمر المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام و لو لم يتلافه به لفسد التدبير الذي بتامه كان نصر المؤمنين.

ز: خروج رسول الله ﷺ و أصحابه من المدينة لفتح مكة:

و قد مضى رسول الله ﷺ لسفره إلى مكة، و استخلف على المدينة أباالبابة بن عبد المنذر، قيل: استخلف عليها أباذر الغفاري، و قيل: استخلف عليها أبا رهم، كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري، و دعا رئيس كلّ قوم فأمره أن ياتي قومه فيستنفرهم، و خرج رسول الله ﷺ يوم الجمعة حين صلى العصر لليلتين مضتا من شهر رمضان، و قيل: خرج ﷺ قاصداً إلى مكة لعشر مضين من رمضان سنة ثمان، و قيل: خرج من المدينة بالألوية المعقودة و الرايات بعد العصر من يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر رمضان، لم يحلّ عقده حتى انتهى إلى الصلصل - بنواحي المدينة على سبعة أميال منها، نزل بها رسول الله ﷺ يوم خرج من المدينة إلى مكة عام الفتح -

فصام رسول الله ﷺ و صام الناس معه ﷺ حتى نزل كراع الغميم، وقيل: حتى إذا كان بالكديد ما بين عُسفان وأج.

فأمر بالإفطار وأفطر الناس، و صام قوم، فسَمُوا العصاة لأنهم صاموا، والمسلمون يقودون الخيل، وقد امتطوا الإبل، و قدم أمامه ﷺ الزبير بن العوام في مأتين، فلما كان بالبيداء نظر إلى عنان السماء، فقال: إني لأرى السحاب تستهلّ - من استهلّ السحاب: إذا كثرت انصبابه - بنصر بني كعب يعني خُزاعة.

و جاء كعبُ بن مالك ليعلم أيّ جهة يقصد؟ فبرك بين يديه ﷺ على ركبتيه، ثم أنشده:

قضينا من تهامة كلّ نحْبٍ	و خيرَ ثمّ أحمينا السيّوفا
فسألتها و لو نطقت لقلت	قوا ضيهُنّ دوساً أو ثقيفا
فلمستُ بحاضر إن لم تروها	بساحة داركم منها ألّوفا
فنتزع الحيام ببطن وجّ	و نترك دُوركم منها خلُوفا

قوله: «نحْبٍ»: نذر.

فتبسّم رسول الله ﷺ و لم يزد على ذلك، فجعل الناس يقولون: والله ما بين لك رسول الله ﷺ شيئاً، فلم تنزل الناس كذلك حتى نزلوا بمّر الظهران، و نزل رسول الله ﷺ مرّ الظهران و معه عشرة آلاف رجل و أربعمائة فارس، و كانت بنو سليم سبعمائة، و مزيّنة ألفاً، و في كلّ القبائل عدد و إسلام، و أوعب مع رسول الله ﷺ المهاجرون و الأنصار، فلم يتخلّف عنه منهم أحد، و قد عميت الأخبار عن قريش، و لم يبلغ قريشاً حرف واحد من حاله ﷺ فلا يدرون ما هو فاعل، و لما نزل ﷺ بمّر الظهران أمر أصحابه أن يوقدوا النار، فأوقدوا عشرة آلاف نار. و قد خرج العباس بن عبدالمطلب و مخزّمة بن نوفل من مكّة يطلبان رسول الله ﷺ ظناً منها أنه ﷺ بالمدينة يريدان الإسلام، فلقياه بالسّقيّا.

و قد رأى بعض أصحابه ﷺ في الليلة التي أصبح ﷺ فيها بالجحفة في منامه: أنّ رسول الله ﷺ و أصحابه قد دنّوا من مكّة، فخرجت عليهم كلبّة تهرّ، فلما دنوا

منها استلقت على قفاها وإذا أطباؤها (الأطباء): حلماة الضرع من ذات الحف والظلف والحافر) تشخب لبناً، فقصّها على رسول الله ﷺ فقال: ذهب كلّهم، وأقبل درّهم، وهم سائلونا بأرحامهم، وأنتم لا قون بعضهم، فإن لقيتم أباسفيان فلا تقتلوه.

ح: أبوسفيان كلب مكّة و جاسوس مشركيها:

وقد أجمع قريش أن يبعثوا أباسفيان يتجسس لهم الأخبار، فخرج في تلك الليالي هو و حكيم بن حزام و بُديل ابن ورقاء يتجسسون الأخبار، و ينظرون هل يجدون خبراً أو يسمعون به، و قد خرج العباس بن عبدالمطلب ليتلقّى رسول الله ﷺ و معه أبوسفيان و عبد الله بن أبي أمية و قد تلقاه بنيق العقاب فيما بين مكّة و المدينة، و قد كان رسول الله ﷺ في قبته، و على حرسه يومئذ زياد بن أسيد، فاستقبلهم زياد، فقال: أمّا أنت أيها العباس فامض إلى القبّة، و أمّا أنتما فارجعا، فمضى العباس حتى دخل رسول الله ﷺ عليه و قال: بأبي أنت و أمي! هذا ابن عمك قد جاء تائباً و ابن عمّتك؟

قال ﷺ: «لا حاجة فيهما، أمّا ابن عمّي فانتك عرّضي و أمّا ابن عمّتي فهو الذي يقول بمكّة: «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» الإسراء: ٩٠».

فلما خرج العباس كلمته ﷺ أم سلمة، و قالت له ﷺ: بأبي أنت و أمي! ابن عمك قد جاء تائباً لا يكون أشقى الناس بك، و أخي عبد الله بن أبي أمية هو ابن عمّتك، فلا يكوننّ شقيّاً بك؟ قال ﷺ: «لا حاجة لي فيهما» فسمع أبوسفيان ذلك، فنادى: يا رسول الله ﷺ كن لنا كما قال العبد الصّالح: «لا تثرّيب عليكم اليوم» يوسف: ٩٢ فدعاها و قبلا منها.

و قيل: إنّ رسول الله ﷺ لم يقبل منها، فلما وصل الخبر إليهما بذلك، و مع أبي سفيان بُنيّ له، فقال: و الله ليأذننّ لي أو لأخذنّ بيد بُنيّ هذا، ثمّ لنذهبنّ في الأرض حتى نموت عطشاً و جوعاً، فلما بلغ ذلك رسول الله ﷺ رقّ لهما فأذن لهما فدخلا عليه فأسلما.

أقول: ولا يخفى على من له أدنى مسكة و دراية، و طيب ولادة: أن ليس إسلامها عن حقيقة و طاعة، وإنما كان كرهاً و عن ذبذبة، فإنّ أباسفيان و حليفه لم يؤمنا بالله تعالى و رسوله ﷺ طرفة عين كما.

في نهج البلاغة - من كتاب مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ إلى معاوية بن أبي سفيان جواباً عن كتابه -: «... و ما أسلم مسلمكم إلا كرهاً، و بعد أن كان أنف الإسلام كلّه لرسول الله ﷺ حزياً...».

و قال العباس ليلتئذ: و اسوء صباح قريش! و الله لئن دخل رسول الله ﷺ مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه أنّه هلاك قريش آخر الدهر.

قال العباس: فركبت بغلة رسول الله ﷺ الشهباء حتى جئت الأراك، فأطلب حطاباً أو صاحب لبن أو إنساناً أو ذا حاجة يأتي مكة، فأبعثه إلى قريش فيخبرهم بمكان رسول الله ﷺ ليخرجوا إليه فيستأمنوا قبل أن يدخل عليهم عنوة، فوالله إنني لفي الأراك ليلاً أبتغي ذلك إذ سمعت كلاماً يقول: والله ما رأيت كالليلة ناراً و لا عسكرياً، فلقيت أباسفيان و بديل بن ورقاء و حكيم ابن حزام، و قد خرجوا يتجسسون الخبر عن رسول الله ﷺ و يقول أبو سفيان لبديل: ما هذه النيران؟ قال بديل: إنها نيران خزاعة، أفرعها الحرب، و يقول أبو سفيان: إن خزاعة أذلّ من أن يكون هذه نيرانها و عسكريها، فعرفت صوته، فقلت: أباحنظلة: فعرف صوتي، فقال: لبّيك أبا الفضل فداك أبي و أمّي فما وراءك؟

فقلت: و يحك! هذا رسول الله ﷺ و رأيي قد دلّف إليكم بما لا قبيل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين و هو مصبّحكم، قال أبو سفيان: فما الحيلة؟ قال: تركب عجز هذه البغلة، فأذهب بك إلى رسول الله ﷺ فأستأمن لك رسول الله ﷺ فإنه إن ظفّر بك دون ذلك ليضرب عنقك، قال العباس: فركب أبو سفيان خلفي و رجل حكيم و بديل، فتوجّهت به إلى رسول الله ﷺ فكلّما مررت به على نار من نيران المسلمين نظروا إليّ و قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله ﷺ و أنا عليها، قالوا: هذا عمّ رسول الله ﷺ على بغلته، فخلّوا سبيله.

حتى مررت بنار عمر بن الخطاب، فلما رأي قال: من هذا؟ قلت: العباس، وقام إلى، فلما رأى أباسفيان خلني، فقال: هذا أبوسفيان عدو الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد ولا عقد، ثم خرج يشتد نحو رسول الله ﷺ ليخبره به، وركضت البغلة، حتى اجتمعنا جميعاً على باب قبة رسول الله ﷺ فدخل عمر على رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله هذا أبوسفيان قد أمكنك الله منه بغير عهد ولا عقد، فدعني أضرب عنقه، قال العباس: فقلت: يا رسول الله ﷺ إني قد أجرته، فقال ﷺ: أدخله، فدخل أبوسفيان وقام بين يدي رسول الله ﷺ.

فلما رآه رسول الله ﷺ قال: ويحك يا أباسفيان! ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لأغنى عني يوم بدر ويوم أحد، فقال ﷺ: ويحك يا أباسفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ﷺ؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك وأعظم عفوك! أما هذه فوالله إن في نفسي منها الآن لشيئاً! فقال له العباس: ويحك أسلم وأشهد: أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن يضرب عنقك، فقال أبوسفيان: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنتك لرسول الله. ولكن تلجلج بهافوه ولسانه، فأسلم كرهاً. فقال أبوسفيان للعباس: فما نضع باللات والعزى. فقال رسول الله ﷺ لأبي سفيان: عند من تكون الليلة؟ قال: عند العباس.

قال العباس: إني جلست إلى رسول الله ﷺ ولزمته، فقلت له ﷺ: والله لا يناجي أباسفيان الليلة أحد دوني، فلما أكثر عمر بن الخطاب في شأنه، قلت: مهلاً يا عمر! فإنه لو كان رجلاً من عدي بن كعب لما قلت هذا، ولكنك تعلم أنه من بني عبد مناف، تصنع هذا، فقال عمر: مهلاً يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم لأني أعلم أن إسلامك أحب إلى رسول الله ﷺ من إسلام الخطاب لو أسلم.

فقال رسول الله ﷺ: يا عباس إذهب به إلى رحلك، فقد أجرناه، فليبت عندك الليلة، فإذا أصبحت فاتني به، قال عباس: فذهبت بأبي سفيان إلى رحلي، فبات عندي،

فلما أصبح، سمع بلالاً يؤذّن، قال أبو سفيان: ما هذا المنادى يا عبّاس؟ قال: قلت: هذا مؤذّن رسول الله ﷺ قم فتوضّأ و صلّ، قال: كيف أتوضّأ؟ فعلمته الوضوء.

قال العبّاس: ونظر أبو سفيان إلى النبي ﷺ وهو يتوضّأ وأيدي المسلمين تحت شعره، فليست قطرة تصيب رجلاً منهم إلّا مسح بها وجهه، فقال أبو سفيان: بالله ما رأيت كالיום قطّ كسرى ولا قيصر، فلما صلى غدا به إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني أحبّ أن تأذن لي إلى قومك فأنذرهم وأدعوهم إلى الله ورسوله، فأذن له، فقال للعبّاس: كيف أقول لهم؟ بين لي من ذلك أمراً يطمئنّون إليه، فقال رسول الله ﷺ: «تقول لهم: من قال: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمداً رسول الله وكفّ يده فهو آمن، ومن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه فهو آمن».

قال العبّاس: فقلت: يا رسول الله! إنّ أباسفيان رجل يحبّ الفخر، فاجعل له شيئاً يكون في قومه؟ فقال ﷺ: نعم «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» قال أبو سفيان: داري؟! قال ﷺ: دارك، ثمّ قال: «ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن».

أقول: ولا يخفى على من له الدّارية و طيب الولادة: أنّ أباسفيان شهد بلسانه و ما آمن بقلبه، بل بقي على كفره و ضلالته، و على غدره و جسامته و ذبذبته...

ط: غدر أبي سفيان و حكمة حبسه عند خطم الجبل:

ولما مضى أبو سفيان، قال العبّاس: فقلت: يا رسول الله! إنّ أباسفيان رجل من شأنه الغدر، و قد رأى من المسلمين تفرّقاً، قال ﷺ: يا عبّاس فأدركه فخذ و احبسه حتى تمرّ عليا. جنود الله، فيراها، فلما حبسته هناك، قال أبو سفيان: أغدراً يا بني هاشم! فقلت له: إنّ أهل بيت النبوّة لا يغدرون، و إنّما حبستك لحاجة، قال: فهلا بدأت بها أولاً فاعلمتنيها، فكان أفرح لروعي!

ثمّ مرّت به القبائل على قادتها و الكتائب على راياتها، كلما مرّت به قبيلة قال أبو سفيان للعبّاس: يا عبّاس: من هذه؟ فما تمرّ به قبيلة إلّا يسئل العبّاس عنها، فإذا

أخبره بهم، يقول: مالي و لبي فلان و كل قبيلة لما حاذوه يكبرون ثلاثاً، حتى مرّت به بنوبكر في مأتين يحمل لواءهم أبو واقد الليثي، فلما حاذوه كبروا ثلاثاً، قال: من هؤلاء يا عباس؟ قال: بنوبكر، قال: نعم أهل شؤم هؤلاء الذين غزانا محمد لأجلهم، ثم مرّت به أشجع و هم آخر من مرّ به حتى نفذت القبائل كلهم، فقال أبو سفيان للعبّاس: أما مرّ محمد بعد؟ قال: لا و لو رأيت الكتيبة التي هو فيها لرأيت الحديد و الخيل و الرجال و ما ليس لأحد به طاقة، فلما طلعت كتيبة رسول الله ﷺ الخضراء طلع سواد شديد و غبرة من سنابك الخيل.

فرّ به رسول الله ﷺ يسير على ناقته القصواء في كتيبته الخضراء، فيها المهاجرين و الأنصار و فيها الألوية و الرايات كلهم منغمسون في الحديد، فقال أبو سفيان: سبحان الله! يا عباس من هؤلاء؟ قال: فقلت: هذا رسول الله ﷺ في المهاجرين و الأنصار، قال: ما لأحد بهؤلاء قبيل و لا طاقة، و الله يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً، قال: قلت: و يحك يا أباسفيان إنها النبوة، و ليس بملك فقال: نعم إذاً.

و جاء حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء رسول الله ﷺ و أسلما و بايعاه، فلما بايعاه بعثهما رسول الله ﷺ بين يديه إلى قريش يدعوانهم إلى الإسلام، و قال: من دخل دار أبي سفيان و هي بأعلى مكة فهو آمن، و من دخل دار حكيم و هي بأسفل مكة فهو آمن، و من أغلق بابه فهو آمن.

قوله: «كتيبته الخضراء» كتيبة خضراء: إذا غلب عليها لبس الحديد شبهه سواده بالخضرة، و العرب تطلق الخضرة على السواد.

ي: سبب دفع راية سعد بن عبادة إلى الإمام عليّ ﷺ:

و قد كان في الكتيبة ألف دارع، و راية رسول الله ﷺ يومئذ مع سعد بن عبادة و هو أمام الكتيبة فلما حاذاهما (يعني أباسفيان و العبّاس عند خطم الجبل) سعد نادى: يا أباسفيان:

اليوم يوم الملحمة   اليوم تسبي (تستحلّ) الحرمة

اليوم أذلّ الله قريشاً، فلما حازا هما رسول الله ﷺ ناداه أبو سفيان! يا رسول الله! أمرت بقتل قومك؟ إن سعداً قال: كذا وكذا... وإني أنشد الله في قومك، فأنت أبرّ الناس، وأرحم الناس وأوصل الناس.

فقال العباس لرسول الله ﷺ: أما تسمع يا رسول الله ﷺ ما يقول سعد بن عبادة؟ إني لا آمن أن يكون له في قريش صولة، فوقف النبي ﷺ وناداه: «يا أباسفيان! بل اليوم يوم المرحمة، اليوم أعزّ الله قريشاً» وأرسل إلى سعد فعزله عن اللّواء، فدفعه إلى عليّ بن أبي طالب ﷺ فذهب به حتى دخل مكة، فغرزاه عند الرّكن. في الإرشاد: «ولما أمر رسول الله ﷺ سعد بن عبادة بدخول مكة بالرّاية غلظ على القوم، وأظهر ما في نفسه من الحق عليهم ودخل وهو يقول:

اليوم يوم الملحمة   اليوم تُسبى الحُرمة

فسمعها العباس رضى الله عنه، فقال للنبي ﷺ: أما تسمع يا رسول الله ما يقول سعد بن عبادة؟ إني لا آمن أن يكون له في قريش صولة، فقال النبي ﷺ لأمر المؤمنين ﷺ: «أدرك - يا عليّ - سعداً فخذ الرّاية منه، وكن أنت الذي يدخل بها مكة» فأدرکه أمير المؤمنين ﷺ فأخذها منه، ولم يمتنع عليه سعد من دفعها.

قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: «فكان تلافي الفارط من سعد في هذا الأمر بأمير المؤمنين ﷺ ولم ير رسول الله ﷺ أحداً من المهاجرين والأنصار يصلح لأخذ الرّاية من سيّد الأنصار سوى أمير المؤمنين ﷺ وعلم أنه لو رام ذلك غيره لامتنع سعد منه، فكان في امتناعه فساد التدبير واختلاف الكلمة بين الأنصار والمهاجرين، ولما لم يكن سعد يخفض جناحه لأحد من المسلمين وكافة الناس سوى النبي ﷺ لم يكن وجه الرّأي تولّى رسول الله ﷺ أخذ الرّاية منه بنفسه، ولّى ذلك من يقوم مقامه، ولا يتميّر عنه ولا يعظم أحد من المقرّين بالملّة عن الطّاعة له، ولا يراه دونه في الرّتبة.

وفي هذا من الفضل الذي تخصّص به أمير المؤمنين ﷺ ما لم يشركه فيه أحد، ولا ساواه في نظير له مساوٍ، وكان علم الله تعالى ورسوله ﷺ في تمام المصلحة بإنفاذ

أمير المؤمنين ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ دون غيره، ما كشف عن اصطفائه لجسيم الأمور، كما كان عِلْمُ اللَّهِ تعالى فيمن اختاره للنبوّة وكمال المصلحة ببعثته كاشفاً عن كونهم أفضل الخلق أجمعين» انتهى كلامه ورفع مقامه الشريف.

وقيل: «فجعلت الجنود تمرّ به حتى مرّ رسول الله ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ في الأنصار، ثم انتهى إليه سعد بن عبادة بيده راية رسول الله ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ فقال: يا باحنظلة:

اليوم يوم الملحمة   اليوم تسبي الحرمة

يا معشر الأوس والخزرج ثاركم يوم الجبل، فلما سمعها من سعد... خلى العباس، و سعى إلى رسول الله ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ وزاحم الناس، حتى مرّ تحت الرّماح، فأخذ غرزه فقبّلها، ثمّ قال: بأبي أنت وأمي أما تسمع ما يقول سعد؟ وذكر ذلك القول، فقال ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾: «ليس ممّا قال سعد شيء» ثمّ قال لعليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «أدرك سعداً فخذ الرّاية منه، وأدخلها إدخالاً رفيقاً» فأخذها عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ وأدخلها كما أمر، فقال سعد: لولاك لما أخذت مني». وأسلم يومئذ حكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء وجبير بن مطعم.

ك: انطلاق أبي سفيان ورجوعه إلى مكّة:

ولما مرّ رسول الله ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ بمحبس أبي سفيان، ورأى أبوسفيان هناك جنود الله تعالى وعزّة المسلمين ورأت الجنود ذلّة أبي سفيان، أمر رسول الله ﴿صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ العباس بإطلاق أبي سفيان، فقال له العباس: ألحق الآن بقومك فحذّركم، فخرج أبوسفيان من المحبس سريعاً، فأقبل يركض حتى دخل مكّة، وقد سطح الغبار من فوق الجبل، و قريش لاتعلم، وأقبل أبوسفيان من أسفل الوادي يركض فاستقبله قريش، وقالوا: ما وراءك؟ وما هذا الغبار؟ قال: محمّد في خلق، حتى أتى المسجد فصرخ ونادى في المسجد: يا معشر قريش، يا آل غالب! هذا محمّد في عشرة آلاف، عليهم الحديد! قد جاءكم بما لا قبّل لكم به؟ قالوا: فه؟ فقال: البيوت البيوت، وقد جعل لي أنّه من دخل داري فهو آمن، فقالوا: ويحك وما تغني عنّا دارك؟

قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن أتى سلاحه

فهو آمن، فعرفت هند بنت عتبة، زوجة أبي سفيان وهي آكلة الأكباد، فجاءت زوجها في المسجد فأمسكت برأسه، وقيل: بشاربه، ثم قالت: بنس طليعة القوم! واللّه ما خدشت خدشاً، يا أهل مكة، عليكم الحميت الدّم، اقتلوا هذا الشّيح الخبيث لعنه اللّه من وافد قوم و طليعتهم و يقول أبو سفيان: ويحكم! يا معشر قريش لا تغرّنكم هذه من أنفسكم، فأنّي رأيت ما لم تروا: الرّجال و الكراع و السّلاح، ليس لأحد بهذا طاقة، محمّد في عشرة آلاف، فأسلموا تسلّموا! و قال لهند: ويلك! إنّي رأيت ذات القرون، و رأيت فارس أبناء الكرام، و رأيت ملكوك كندة و فتیان حمير يسلمون آخر النهار، و يلك اسكتي، فقد و اللّه جاء الحقّ، و ذهبت البليّة.

فتفرّق النّاس إلى دورهم و إلى المسجد.

ل - و وصول رسول اللّه ﷺ إلى ذي طوى، و خروج قريش إليها:

و قد خرج جماعة من أهل مكة إلى ذي طوى ينظرون إلى رسول اللّه ﷺ، و انضوى إلى صفوان ابن أميّة و عكرمة بن أبي جهل و سهيل بن عمرو ناس من أهل مكة و من بني بكر و هذيل، فلبسوا السّلاح ليقاتلوا، و أقسموا لا يدخل محمّد مكة عنوةً أبداً، و كان رجل من بني الدّؤل يقال له: حماس بن قيس بن خالد، أخو بني بكر لما سمع برسول اللّه ﷺ جلس يصلح سلاحه، فقالت له امرأته: لم تُعدّ السّلاح؟ قال: لمحمّد و أصحابه، و إنّي لأرجو أن أخدمك منهم خادماً، فإنك إليه محتاجة، فقالت: واللّه ما أراه يقوم لمحمّد و أصحابه شيء فقال:

إن تُقبلوا اليوم فما لي عليه   هذا سلاح كامل وآله

و ذو غرارتين سريع السّله

قالت: و يحك لا تفعل، و لا تقاتل محمّداً، و اللّه ليضلّنّ هذا عنك لو رأيت محمّداً و

أصحابه!

قال: سترين، و لما انتهى رسول اللّه ﷺ إلى ذي طوى و هو على ناقته القصوى

لابساً ببرد يمانيّ حمراء، و عليه عمامة سوداء، و رايته سوداء، و لوائه أسود، حتّى وقف

بذي طوى، و توسط النَّاسِ، حتَّى إني عُثونهُ ليكاد يمَسُّ واسطة الرَّحْلِ أو يقرب منه، تواضعاً لله تعالى حيث رأى ما رأى من الفتح و كثرة المسلمين، و قال: لا عيش إلا عيش الآخرة، و جُعِلَتِ الخيل تعجّ بذي طوى في كلِّ وجه، ثمَّ ثابَتْ و سكنتُ، و التفت رسول الله ﷺ إلى أُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ، فقال: كيف قال حَسَّان بن ثابت؟ قال: فأنشده:

عَدِمْنَا خَيْلَنَا إِنْ لَمْ تَرَوْهَا   تثير النَّفْعَ مَوْعِدُهَا كِدَاءً
تظلُّ جِيادُنَا مَتمَطَّرات   تلطمهنَّ بِالخُمْرِ النَّسَاءِ

قوله: «النَّفْع»: الغبار، و «كِدَاءً»: جبل بأعلى مكة، دخل رسول الله ﷺ مكة منها، و «مَتمَطَّرات»: مسرعات.

فتبسّم رسول الله ﷺ و حمد الله تعالى.

و لما فتح رسول الله ﷺ مكة، أقبل حماس بن خالد الدؤليّ منهزماً أتى بيته فدقّه، ففتحت له امرأته، فدخل و قد ذهبت روحه، فقالت: أين الخادم التي وعدتني؟ ما زلتُ منتظرةً تك منذ اليوم تسخر به، فقال: دعي هذا و أغلق الباب، فإنه من أغلق بابه فهو آمن، قالت: و يحك! ألم أنك عن قتال محمّد! و قلت لك: إني ما رأيته يقاتلكم مرّة إلا و ظهر عليكم، و ما بابنا؟ قال: إنه لا يفتح على أحد بابه، ثمَّ أنشدها:

إِنَّكَ لو شَهِدْتَنَا بِالْحَنْدَمَةِ   إذ فرّ صفوان و فرّ عِكرمة
و أبو يزيد كالعجوز المؤتمّة   و ضربتنا بالسّيوف المُسلّمة
له زئيرٌ خلفنا و غمغمة   لم تنطق في اللوم أدنى كلمة

و في تفسير القمي: «و قل ربّ أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» فإنها نزلت يوم فتح مكة، لما أراد رسول الله ﷺ دخولها أنزل الله: «و قل» يا محمّد: «ربّ أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» أي معيناً «و قل جاء الحقّ و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» قال: فارتجت مكة من قول أصحاب رسول الله ﷺ: «جاء الحقّ و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً».

م - عهد النبي ﷺ بعدم قتل أهل مكة حين فتحها:

وقد فرّق رسول الله ﷺ جيشه من ذي طوى أن يدخلوا مكة من نواحي مختلفة، وقد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة: أن يكفوا أيديهم عن قريش، و ألا يقتلوا أحداً إلا من قتلهم، وأمرهم بقتل ستة نفر من الرجال، وأربع من النساء، أمرهم بقتلهم وإن وجدوهم تحت أستار الكعبة، أما الرجال فهم:

١- عبدالله بن سعد بن أبي سرح، فأمر ﷺ بقتله لأنه ارتدّ مشركاً بعد أن أسلم، ففرّ إلى عثمان، وكان أخاه من الرضاعة، فغيبه حتى أتى به رسول الله ﷺ بعد أن اطمأن أهل مكة فاستأمن له رسول الله ﷺ فذكر أن رسول الله ﷺ صمّت طويلاً، ثمّ قال: نعم، فلما انصرف به عثمان قال رسول الله ﷺ لمن حوله من أصحابه: أما والله لقد صمّت ليقوم إليه بعضكم، فيضرب عنقه، فقال رجل من الأنصار: فهلاً أومات إليّ يا رسول الله؟ قال: إن النبي ﷺ لا يقتل بالإشارة.

قال الواقدي: فجعل عبدالله بن سعد يفرّ من رسول الله ﷺ بعدئذٍ كلما رآه، فقال له ﷺ عثمان: بأبي أنت وأمي! لوترى ابن أمّ عبد يفرّ منك كلما رآك، فتبسّم رسول الله ﷺ فقال: أولم أبايعه وأؤمنه؟ قال: بلى، ولكنه يتذكّر عظم جرمه في الإسلام، فقال ﷺ: «إن الإسلام يحبُّ ما قبله».

٢- عبدالله بن هلال بن خطل الأدرمي، رجل من بني تميم بن غالب، وقد أمر ﷺ بقتله أنه كان مسلماً، فبعثه رسول الله ﷺ مصدّقاً وبعث معه رجلاً من الأنصار وكان معه مولى له يخدمه وكان مسلماً، فنزل منزلاً، وأمر المولى أن يذبح له تيساً ويصنع له طعاماً، وقام فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً، فعدا عليه فقتله ثمّ ارتدّ مشركاً، فقتله سعيد بن حريث المخزومي وأبرزه الأسلمي اشتركا في دمه.

٣- الحويرث بن نقيذ بن وهب، وكان ممن يؤذيه بمكة كثيراً، فقتله عليّ بن أبي طالب ﷺ.

٤- مقيس بن صبابة الليثي، قد أمر ﷺ بقتله، لقتله الأنصاري الذي كان قتل أخاه خطأ، ورجوعه إلى قريش مرتدّاً، فقتله نائلة بن عبدالله رجل من قومه في السوق.

٥- عكرمة بن أبي جهل، فإنه هرب إلى اليمن، وأسلمته امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، فاستأمنت له رسول الله ﷺ فآمنه، فخرجت في طلبه حتى أتت به رسول الله ﷺ فكان عكرمة يحدث فيما يذكرون أن الذي رده إلى الإسلام بعد خروجه إلى اليمن أنه كان يقول: أردت ركوب البحر لألحق بالحبشة، فلما أتيت السفينة لأركبها قال صاحبها: يا عبد الله لا تركب سفينتي حتى توحّد الله و تخلع ما دونه من الأنداد التي معك، فإني أخشى إن لم أفعل أن نهلك فيها، فقلت: وما يركبه أحد حتى يوحد الله و يخلع ما دونه؟ قال: نعم لا يركبه أحد إلا أخلص. قال: فقلت: ففيما أفرق محمداً، فهذا الذي جاءنا به، فوالله إن إلهنا في البحر لإلهنا في البر، فعرفت الإسلام عند ذلك، و دخل في قلبي.

٦- هباز بن الأسود و هو كثير الايذاء برسول الله ﷺ في مكة.
و أمّا النساء فهنّ:

١- هند أم معاوية بن أبي سفيان، بنت عتبة بن ربيعة، و هي آكلة الأكباد، فأسلمت و بايعت كرهاً كزوجها أبي سفيان.

٢- سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام، و هي جاسوسة قريش، و عميلة حاطب بن أبي بلتعة، حاملة كتابه لقريش، و قد كانت ممن يؤذى رسول الله ﷺ كثيراً بمكة، فاستومن لها، فآمنها رسول الله ﷺ ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرسأ له في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها.

٣ و ٤- قينتان لابن خطل، كانت تغنيان بهجاء رسول الله ﷺ و بمراتي أهل بدر، فأمر رسول الله بقتلها مع ابن خطل، إسمهما: قريبة و قريبا، يقال: قرينا و أرنب، فقتلت قريبة يوم الفتح، و أفلت قريبا حتى استؤمن لها رسول الله ﷺ بعد فآمنها، حتى عاشت إلى زمن عثمان.

و في قرب الأسناد: عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «أمر رسول الله ﷺ بقتل عبد الله بن أبي سرح، و إن وُجد في جوف البيت، و بقتل عبد الله بن خطل، و قتل مقيس بن صبابة، و بقتل قرسا، و أم سارة، قال: و كانتا قينتين تزنيان (ترنيان خ) و تغنيان بهجاء النبي ﷺ و تحضّضان يوم أحد على رسول الله ﷺ».

ن: خالد بن الوليد و قتال المشركين يوم فتح مكة:

إن رسول الله ﷺ أمر خالد بن الوليد أن يدخل من اللّيط أسفل مكة في بعض الناس، وكان خالد على المجنبة اليمنى، وفيها أسلم و سليم و غفار و مزينة و جهينة و قبائل من العرب، و قد جمع صفوان بن أمية و عكرمة بن أبي جهل و سهيل بن عمرو و ناساً بالخدمة ليقاتلوا المسلمين، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ناوشوهم شيئاً من قتال، و قُتِلَ من أصحاب خالد، كُرز بن جابر و خنيس بن خالد، و قُتِلَ من المشركين اثني عشر رجلاً و قيل: ثلاثة عشر رجلاً و قيل عشرون رجلاً و قيل: أربعة و عشرون رجلاً. ثم انهزموا، و هرب عكرمة ابن أبي جهل إلى اليمن.

و في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: قال الواقدي: «و دخلت الجنود كلها مكة - فلم تَلَقَ حرباً إلا خالد بن الوليد، فإنه وجد جمعاً من قريش و أحابيشها قد جمعوا له، فيهم صفوان بن أمية، و عكرمة بن أبي جهل، و سهيل بن عمرو، فمنعوه الدخول، و شهروا السلاح، و رموه بالنبل، و قالوا: لا تدخلها عنوة أبداً، فصاح خالد في أصحابه و قاتلهم، فقتل من قريش أربعة و عشرون، و من هذيل أربعة، و انهزموا أقبح انهزام حتى قُتِلوا بالحرزورة، و هم مؤلون من كل وجه، و انطلقت طائفة منهم فوق رؤس الجبال، و اتبعهم المسلمون، و جعل أبوسفیان بن حرب و حكيم بن حزام يناديان: يا معشر قريش، علام تقتلون أنفسكم؟ من دخل داره فهو آمن، و من أغلق عليه بابه فهو آمن، و من وضع السلاح فهو آمن، فجعل الناس يقتحمون الدور، و يُغلقون عليهم الأبواب، و يطرحون السلاح في الطرق حتى يأخذه المسلمون.

و أشرف رسول الله ﷺ من على ثنية أذاخر، فنظر إلى البارقة، فقال: ما هذه البارقة؟ ألم أنه عن القتال؟ قيل: يا رسول الله! خالد بن الوليد قُوتِلَ، و لو لم يقاتل ما قاتل، فقال: قضاء الله خير، و أقبل ابن خطل مدحجا في الحديد على فرس ذنوب وافر الذئب - بيده قناة، يقول: لا و الله لا يدخلها عنوة حتى يرى ضرباً كأفواه المزداد، فلما انتهى إلى الخندمة و رأى القتال، دخله رعب حتى ما يستمسك من الرعدة و مرّ هارباً حتى انتهى إلى الكعبة، فدخل بين أستارها بعد أن طرح سلاحه و ترك فرسه».

ومن ثمّ قدم رسول الله ﷺ وقام الناس إليه يبأيعون، فأسلم أهل مكة، وأقام النبي ﷺ عندهم نصف شهر، لم يزد على ذلك حتى جاءت هوازن وثقيف فنزلوا بحنين.

س: الإمام عليّ ﷺ وفتح مكة المكرمة:

وقد كانت الرّاية يوم فتح مكة بيد مولى الموحدّين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ وكان شعار المسلمين يومئذ: «نحن عباد الله حقّاً حقّاً» وقد دخل رسول الله ﷺ مكة يوم الفتح من كداء حتى نزل بأعلى مكة وضربت هناك قبته. وقيل: دخلها من أذاخر، فلما أشرف نظر إلى بيوت مكة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ونظر إلى موضع قبة بالأبطح تجاه شعب أبي طالب ﷺ حيث حُصر رسول الله ﷺ وأهله ثلاث سنين، وقال: إن منزلنا اليوم حيث تقاسمت علينا قريش في كفرها.

وقال جابر: فذكرتُ كلاماً كنت أسمعه منه ﷺ في المدينة قبل الفتح، كان رسول الله ﷺ يقول: منزلنا غداً إن شاء الله إذا فتح علينا مكة في الخيف حيث تقاسموا على الكفر.

وقد كان فتح مكة يوم العشرين من رمضان سنة ثمان من الهجرة.

وقيل: كانت قبته يومئذ بالأدَم ضربت له بالحجون، فأقبل حتى انتهى إليها ومعه أم سلمة وميمونة.

وفي فروع الكافي: بإسناده عن معاوية بن وهب قال: لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول الله ﷺ خيمة سوداء من شعر بالأبطح، ثم أفاض عليه من جفنة يرى فيها أثر العجين، ثم تحرّى القبلة ضحى، فركع ثمان ركعات لم يركعها رسول الله ﷺ قبل ذلك ولا بعد.

وفيه: بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال رسول الله ﷺ: يوم فتح مكة: إنّ الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحلّ

لأحد قبلي، ولا تحلّ لأحدٍ بعدي، ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار». وفيه: بإسناده عن فضيل بن عياض عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: «إنّ رسول الله ﷺ يوم فتح مكة لم يسب لهم ذريرة، وقال: من أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن».

ع- توجه رسول الله ﷺ إلى الكعبة يوم الفتح: ولما مكث رسول الله ﷺ في قبته ساعة من النهار دعا براحلته بعد أن اغتسل و صلى، فأدنى إلى باب القبّة، و خرج متوجّهاً إلى الكعبة و عليه السّلاح و المغفر على رأسه، و قد صفّ له النّاس، فركبها و الخيل تسرع ما بين الخندمة إلى الحجون، فلما انتهى إلى الكعبة تقدّم على راحلته، فاستلم الرّكن بمحجنه (المحجن: عود معوج الطرف، يمسكه الرّاكب للبعير في يده) و كبر التّبيّ ﷺ فكبر المسلمون لتكبيره و عجزوا بالتكبير حتّى ارتجت مكة، و جعل رسول الله ﷺ يشير إليهم أن اسكتوا و المشركون فوق الجبال ينظرون.

ثمّ طاف ﷺ بالبيت على راحلته، و محمّد بن مسلمة أخذ بزمامها، و حول الكعبة ثلاثاً و ستون صنماً مشدودة بالرّصاص، و كان هُبَلُ أعظمها، و هو تجاه الكعبة على بابها، و إساف و نائلة حيث ينحرون و يذبحون الذّبائح، فجعل ﷺ كلما يمرّ بصنم منها يشير إليه بقضيب في يده، و يقول: «جاء الحقّ و زهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً».

فما أشار ﷺ إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، و لا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتّى ما بقي منها صنم إلا هُبَلُ، فأمر ﷺ عليّاً بكسر هُبَلُ، و هو ﷺ واقف عليه.

فقال الزبير لأبي سفيان: يا أباسفيان! قد كسر هُبَلُ، أمّا إنك قد كنت منه يوم أحد في غرور حين تزعم أنّه قد أنعم؟ فقال: دع هذا عنك يا بن العوامّ، فقد أرى أن لو كان مع إله محمّد غيره لكان غير ما كان.

وقال تميم بن أسد الخزاعي في ذلك:

و في الأصنام معتبر و علم
لمن يرجوا الثواب أو العقابا
و في الإرشاد للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: «ولما دخل رسول الله ﷺ المسجد، وجد فيه ثلاثمائة وستين صنماً، بعضها مشدود ببعض بالرصاص، فقال ﷺ: لأمر المؤمنين ﷺ: «أعطني يا علي كفاً من الحصاء» فقبض له أمير المؤمنين ﷺ كفاً فناوله، فرماها به وهو يقول: «قل جاء الحقّ وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً» (الإسراء: ٨١) فما بقي منها صنم إلا خرّ لوجهه، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد فطرحته وكسرت».

و في المجمع: عن ابن عباس: قال: لما قدم النبي ﷺ مكة أبي أن يدخل البيت و فيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرج صورة إيراهيم وإسماعيل و في أيديهما الأزام، فقال ﷺ: «قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنّهما لم يستقسما بهما قط».

و في رواية: «فجعل ﷺ الصنم ينكب لوجهه و يقول: «جاء الحقّ وزهق الباطل» و أهل مكة يقولون: ما رأينا رجلاً أسحر من محمد».

و في سعد السعودي: للسيد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه روى من تفسير الكلبي: «أن رسول الله ﷺ لما فتح مكة وجد في الحجر أصناماً مصفوفة حوله ثلاثمائة وستين صنماً، صنم كل قوم بجياهم، و معه منحصره بيده، فجعل يأتي الصنم فيطعن في عينيه أو في بطنه، ثم يقول: «جاء الحقّ» يقول: ظهر الإسلام «و زهق الباطل» يقول: و هلك الشرك و أهله، و الشيطان و أهله «إنّ الباطل كان زهوقاً» يقول: هالكاً، فجعل الصنم ينكب لوجهه إذا قال رسول الله ﷺ ذلك، فجعل أهل مكة يتعجبون و يقولون فيما بينهم: ما رأينا رجلاً أسحر من محمد».

و في تفسير العياشي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ﷺ قال: سئلته عن قول الله: «و لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً» (الإسراء: ٧٤) قال: لما كان يوم الفتح أخرج رسول الله ﷺ أصناماً من المسجد، و كان منها صنم على المروة، و طلبت إليه قريش أن يتركه و كان استحياً، فهم بتركه ثم أمر بكسره فنزلت هذه الآية.

و في المناقب لابن شهر آشوب السّروي المازندراني رضوان الله تعالى عليه: «و كان فيها ثلاثمائة و ستون صنماً بعضها مشدوداً ببعض بالرّصاص، فأنفذ أبو سفيان من ليلته مائة إلى الحبشة، و منها إلى الهند، فهَيّأوا لها داراً من مغناطيس، فتعلّقت في الهواء إلى أيّام محمود سبكتكين، فلما غزاها أخذها و كسرها و نقلها إلى اصفهان و جعلت تحت مارة الطّريق».

ف - الإمام عليّ عليه السلام و ليد الكعبة يكسر أصنامها:

و أعلم أنّ الروايات الواردة في المقام عن طريق العامّة و حملة آثارهم في تفاسيرهم و صحاحهم و مسانيدهم و ما أخذهم المعتبرة عندهم كثيرة جداً لا يسعها المقام و نحن على جناح الاختصار، فنشير إلى نبذة منها في ولادة الإمام عليّ عليه السلام في جوف الكعبة أوّلاً ثمّ كسره أصنامها ثانياً:

١- ما رواه الدهلوي الهندي في (تجهيز الجيش: ص ١١٠) عن يزيد بن فعتب (قعب خ) قال: كنت جالساً مع العباس بن عبد المطلب، و فريق من بني عبد العزّيّ بإزاء بيت الحرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أمّ أمير المؤمنين و كانت حاملاً به لتسعة أشهر، و قد أخذها الطلق، فقالت: يا ربّ إني مؤمنة بك و ما جاء من عندك عن رسل و كتب، و إني مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم الخليل عليه السلام الذي بنى البيت العتيق، فبحقّ الذي بنى هذا البيت و المولود الذي في بطني إلّا ما يسّرت عليّ و لادتي.

قال يزيد بن فعتب: فرأيت البيت قد انشقّ عن ظهره، و دخلت فاطمة فيه، و غابت عن أبصارنا، و عاد إلى حاله، فعزّمتنا أن يفتح لنا قفل الباب فلم يفتح، فعلمنا أنّ ذلك من أمر الله تعالى، ثمّ خرجت في اليوم الرّابع، و على يدها أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب و هي تقول: إني فضّلتُ عليّ من تقدمني من النّساء، لأنّ آسية بنت مزاحم عبدت الله سرّاً في موضع لا يحبّ الله أن يُعبّد فيه إلّا اضطراراً، و أنّ مريم بنت عمران هزّت النّخلة اليابسة بيدها حتّى أكلت منها رطباً جنيّاً، و إني دخلت بيت الله الحرام، فأكلت من ثمار الجنّة و أرزاقها، فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف! يا فاطمة سمّيه عليّاً، فهو عليّ،

والله العليّ الأعلى، شققت اسمه من اسمي، وأدبته بأدبي، وأوقفته على غامض علمي، وهو الذي يكسر الأصنام، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي، ويقدّسني ويمجّدني، طوبى لمن أحبه وأطاعه، وويل لمن أبغضه وعصاه.

قال: فولدت عليّاً ولرسول الله ﷺ ثلاثون سنة، فأحبه رسول الله حبّاً شديداً، وقال لها: اجعلي مهده بقرب فراشي، وكان ﷺ يلي أكثر تربيته وكان يظهر عليّاً في وقت غسله، ويوجر اللبن عند شربه ويحرّك مهده عند نومه، ويناغيه في يقظته و يحمله على صدره ورقبته، ويقول: هذا أخي ووليّ وناصري ووصيّ وزوج كريمتي و ذخري وكهفي وصهري وأميني على وصيّي وخليفتي، وكان رسول الله ﷺ يحمله دائماً ويطوف به في جبال مكّة وشعابها، وأوديتها وفجاجها صلى الله على الحامل والمحمول».

و في نهج البلاغة:- في الخطبة القاصعة- قال مولى الموحدّين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﷺ: «... وقد علمتم موضعي من رسول الله ﷺ بالقرب القرية والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا وليد، يضمّني إلى صدره و يكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمّني عرّفه وكان يمضغ الشئ ثمّ يلقّمنيه...».

٢- ما رواه الفقيه ابن المغازلي الواسطي الشافعي في (مناقب أمير المؤمنين) بإسناده عن عليّ بن الحسين قال: كنت جالسا مع أبي (الحسين بن عليّ) ونحن زائري قبر جدنا ﷺ وهناك نسوة كثيرة إذ أقبلت امرأة منهم، فقلت لها: من أنت رحمك الله؟ فقالت: أنا زبدة بنت قرسة بن العجلان من بني ساعدة، فقلت لها: فهل عندك شيء تحدّثينا، فقالت: إي والله حدّثني أمّ عمارة بنت محارّة بن نضلة بن مالك بن العجلان السّاعدي، إنّها كانت ذات يوم في نساء من العرب إذ أقبل أبو طالب كئيباً حزينا، فقلت له: ما شأنك أبا طالب؟ فقال: إنّ فاطمة بنت أسد في شدّة المخاض، ثمّ وضع يده على وجهه، فبينما هو كذلك إذ أقبل محمّد، فقال: ما شأنك يا عمّ؟

فقال: إنّ فاطمة بنت أسد تشتكي المخاض، فأخذ بيدها، وقمن (قامت خ) معه، فجاء بها إلى الكعبة، فأجلسها في الكعبة، ثمّ قال: اجلسي على اسم الله، قالت: فطلقت طلقه،

فولدت غلاماً مسروراً نظيفاً منظفاً لم أركحسن وجهه، فسماه أبو طالب علياً، وحمله النبي حتى أداه إلى منزلها.

قال علي بن الحسين عليه السلام: فوالله ما سمعت بشيء قط إلا وهذا أحسن منه. رواه جماعة من أعظم العامة بأدنى تفاوت:

منهم: المحدث ابن الصبّاح المالكي في (الفصول المهمة: ص ١٢ ط الغرى) وزاد بعد قوله: «فسماه أبو طالب علياً» وقال شعراً:

سميته بعلي كي يدوم له عزّ العلوّ وفخر الغرأدومه

و منهم: الحافظ أبو عبد الله البلخي في (تلخيصه: ص ١١ ط الحيدري. بمبني)

و منهم: الأمر تسري في (أرجح المطالب: ص ٣٨٨ ط لاهور)

و غيرهم تركناهم للاختصار

٣- ما رواه الحافظ الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب: ص ٢٦٠ ط الغرى)

بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: سئلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميلاد علي بن أبي طالب، فقال: لقد سئلتني عن خير مولود، ولد في شبه المسيح صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك و تعالى خلق علياً من نوري و خلقتني من نوره و كلانا من نور واحد، ثم إن الله عزّ وجلّ نقلنا من صلب آدم صلى الله عليه وسلم في أصلاب طاهرة إلى أرحام زكية، فما نقلت من صلب إلا و نقل عليّ معي، فلم نزل كذلك حتى استودعني خير رحم و هي آمنة، و استودع علياً خير رحم و هي فاطمة بنت أسد، و كان في زماننا رجل زاهد عابد يقاله له: المبرم بن دعيب بن الشقبان، قد عبد الله تعالى مأتين و سبعين سنة لم يسئل الله حاجة، فبعث الله إليه أباطالب، فلما أبصره المبرم قام إليه، و قبّل رأسه و أجلسه بين يديه.

ثمّ قال له: من أنت؟ فقال: رجل من تهامة، فقال: من أيّ تهامة؟ فقال: من بني هاشم، فوثب العابد، فقبّل رأسه ثانية، ثمّ قال: يا هذا إنّ العليّ الأعلى ألهمني إلهاماً، قال أبو طالب ما هو قال؟ ولد يولد من ظهرك و هو وليّ الله عزّ وجلّ، فلما كانت الليلة التي ولد فيها عليّ أشرقّت الأرض، فخرج أبو طالب و هو يقول: أيّها الناس وُلد في الكعبة وليّ الله عزّ وجلّ، فلما أصبح دخل الكعبة و هو يقول:

يا ربّ هذا الفسق الدّجى
بين لنا من أمرك الحنى
قال: فسمع صوت هاتف يقول:

يا أهل بيت المصطفى النّبىّ
ان اسمه من شاخ العلىّ
و القمر المتبلج المضىّ
ماذا ترى في اسم ذا الصّبىّ

٤- ما رواه الحاكم النيشابوري الشافعي في (المستدرک: ج ٣ ص ط حيدرآباد الدکن) ما لفظه: «تواترت الأخبار: أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام كرم الله وجهه في جوف الكعبة».

٥- ما رواه المحافظ محمد بن القفال الشافعيّ في (فضائل أمير المؤمنين): «لم يولد في الكعبة إلاّ عليّ».

٦- ما رواه ابن الصّبّاغ في (الفصول المهمّة: ص ١٢ ط الغرى) ما لفظه: «ولد عليّ بمكة المشرفة بداخل البيت الحرام، ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه، وهي فضيلة خصّه الله تعالى بها إجلالاً له، وإعلاءً لمرتبته، وإظهاراً لتكريمته، وكان عليّ هاشمياً من هاشميين، وأول من ولده هاشم مرتين».

رواه جماعة من أعظم العامة و حملة آثارهم بعينه:

منهم: الصّفوري في (نزهة المجالس: ج ٢ ص ٢٠٤ ط القاهرة).

و منهم: البدخشي في (مفتاح النّجا: ص ٢٠).

و غيرها تركناهم روماً للاختصار.

٧- ما رواه الأمر تسري في (أرجح المطالب: ص ٣٨٨ ط لاهور) ما لفظه: «ولد عليّ

بالكعبة، وكان مولده قبل أن يزوّج رسول الله صلى الله عليه وآله خديجة بثلاث سنين».

٨- ما رواه السّكتواري البسنوي الحنفي في (محاصرة الأوائل: ص ٧٩ ط الآستانة)

ما لفظه: «أول من لقب في صباه باسم الأسد في الإسلام من الصّحب الكرام، وهو الحيدر من أسماء الأسد سيّدنا عليّ بن أبيطالب رضي الله عنه كان أبو أمّه غائباً حين ولدته داخل الكعبة، وهي فاطمة بنت أسد لقبته أمّه تفاقولاً باسم أبيه».

٩- ما رواه القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة: ص ٢٥٥ ط إسلامبول) ما لفظه: «عن عبّاس بن عبدالمطلب رضي الله عنه قال: لما ولدت فاطمة بنت أسد عليّاً سمّته باسم أبيه أسد، ولم يرض أبو طالب بهذا الاسم، فقال: هلمّ حتى نعلو أبا قبيس ليلاً، و ندعو خالق الخضراء فلعلّه أن ينبئنا في اسمه، فلما أمسيا خرجا و صعدا أبا قبيس، و داعيا الله تعالى، فأنشأ أبو طالب شعراً:

ياربّ هذا الغسق الدجّيّ   و الفلق المتبلج المضيّ

بينّ لنا عن أمرك المقضيّ   لما نسّمّي لذاك الصّبيّ

فإذا خشخشة من السّماء، فرفع أبو طالب طرفه، فإذا لوح مثل زبرجد أخضر فيه أربعة أسطر، فأخذه بكلتا يديه، و ضمّه إلى صدره ضمّاً شديداً فإذا مكتوب:

خصصتما بالولد الزّكيّ   و الطّاهر المنتجب الرّضيّ

و اسمه من قاهر العليّ   عليّ اشتقّ من العليّ

فسرّ أبو طالب سروراً عظيماً، و خرّ ساجداً لله تبارك و تعالى، و عقّ بعشرة من الإبل و كان اللوح معلقاً في بيت الحرام يفتخر به بنوهاشم على قريش حتىّ غاب زمان قتال الحجاج ابن الزّبير».

أقول: إنّ الرّوايات الواردة عن الفريقين في ولادة مولى الموحّدين إمام المتّقين أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام في جوف الكعبة قد تواترت لا يشكّ فيها إلاّ من كان خبيث الولادة أو فاقد الدّراية أو عديم المسكة...

ص: الإمام عليّ عليه السلام على منكبي النّبيّ صلى الله عليه وآله و كسر الأصنام عن طريق العامّة:

و قد أورد أعظم العامّة و حملة أسفارهم روايات كثيرة بأسانيد عديدة في تفاسيرهم و صحاحهم و مسانيدهم، نشير إلى ما يسعه المقام و نحن على جناح الاختصار:

١- روى المحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في (شواهد التّنزيل: ج ١ ص ٣٥٠ ط

بيروت) بأسناده عن أبي هريرة قال: قال لي جابر بن عبد الله: دخلنا مع النبي ﷺ مكة، وفي البيت و حوله ثلاثمائة وستون صنماً يعبد من دون الله، فأمر بها رسول الله فألقيت كلها لوجهها، وكان على البيت صنم طويل يقال له: هُبَل، فنظر رسول الله إلى أمير المؤمنين وقال له: يا عليّ تركب عليّ أو أركب عليك لألقي هُبَل عن ظهر الكعبة؟ قلت: يا رسول الله ﷺ بل تركبني، فلما جلس على ظهري لم أستطع حمله لشغل الرسالة، فقلت: يا رسول الله! بل أركبك، فضحك و نزل فطأطأ لي ظهره و استويت عليه، فوالذي فلق الحبة و برأ التّسمة لو أردت أن أمسّ السّماء لمستتها بيدي، فألقيت هبل عن ظهر الكعبة، فأنزل الله تعالى: «و قل جاء الحقّ» يعني قول: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله «و زهق الباطل» يعني و ذهب عبادة الأصنام «إنّ الباطل كان زهوقاً» يعني ذاهباً، ثمّ دخل البيت، فصلّى فيه ركعتين».

٢- روى احمد بن حنبل في (المسند: ج ١ ص ٨٤ ط الميمنية بمصر) باسناده عن أبي مريم عن عليّ رضي الله عنه، قال: انطلقت أنا و النبي ﷺ حتّى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله ﷺ: اجلس و صعد على منكبي، فذهبت لأنهض به، فرأى مني ضعفاً، فنزل و جلس لي نبيّ الله ﷺ و قال: اصعد على منكبي، قال: فصعدت على منكبيه، قال: فنهض بي قال: فإنّه يخيل إليّ أنّي لو شئت لنتلّ أفق السّماء حتّى صعدت على البيت، و عليه تمثال صفر أو نحاس، فجعلت ازاوله عن يمينه و عن شماله و بين يديه و من خلفه حتّى إذا استمكنت منه، قال لي رسول الله ﷺ: اقدف به فقدفت به، فتكسر كما تتكسر القوارير.

ثمّ نزلت فانطلقت أنا و رسول الله نستبق حتّى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من النّاس». و في لفظ: «قال رسول الله ﷺ: اقدف به، فقدفت به، فتكسر كما تنكسر القوارير ثمّ نزلت» و في لفظ: «و نزوت من فوق الكعبة». رواه بعينه سنداً و متناً جماعة كثيرة من أعلام العامّة:

منهم: أبو الفرج ابن الجوزي في (صفة الصّفوة: ج ١ ص ١١٩ ط حيدرآباد الدّكن).
و منهم: سبط ابن الجوزي في (تذكرة الخواصّ: ص ٣١ ط النّجف).

و منهم: محبّ الدين الطّبري في (ذخائر العقبى: ص ٨٥ ط القدسي بمصر).
و منهم: الهيثمي في (مجمع الزوائد: ج ٦ ص ٢٤ ط القدسي بمصر).
و منهم: المتّق الهندي في (منتخب كنز العمال) المطبوع بهامش (المسند: ج ٥ ص ٥٤ ط القديم بمصر).

و منهم: البدخشي في (مفتاح النجا: ص ٢٧).

و غيرهم تركنا ذكرهم بعد الوقوف للاختصار.

٣- روى الحاكم النيشابوري في (المستدرک: ج ٢ ص ٣٦٧ ط حيدرآباد الدکن) باسناده عن أبي مريم عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام رضي الله عنه قال: انطلق بي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أتى بي الكعبة، فقال لي: اجلس، فجلست إلى جنب الكعبة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بمنكبي ثم قال لي: انهض، فنهضت، فلما رأى ضعفي تحته قال لي: اجلس، فنزل و جلست ثم قال لي يا عليّ: اسعد على منكبي، فصعدت على منكبيه، ثم نهض بي رسول الله صلى الله عليه وآله فلما نهض بي خيل إلىّ لو شئت نلت أفق السماء، فصعدت فوق الكعبة، و تنحى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي: ألقِ صنمهم الأكبر، صنم قريش، و كان من نحاس موثداً بأوتاد من حديد إلى الأرض.

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: عاوجه، و رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي: ايه ايه (جاء الحقّ و زهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً) فلم أزل أعاجله حتى استمكنت منه، فقال: اقدفه، فقدفته، فتكسر و ترديت من فوق الكعبة، فانطلقت أنا و النبيّ صلى الله عليه وآله نسعى و خشينا أن يرانا أحد من قريش و غيرهم، قال عليّ عليه السلام فما صعده حتى الساعة».

رواه جماعة من أعظم العامة بأدنى تفاوت في بعض:

منهم: الحاكم النيشابوري أيضاً في (المستدرک: ج ٣ ص ٥) الطبع المذكور. ثم قال:

هذا حديث صحيح الأسناد و لم يخرجاه.

و منهم: الخطيب البغدادي الشافعي في كتابيه: (موضح أوهام الجمع و التفريق: ج ٢

ص ٤٣٢ ط حيدرآباد) و في (تاريخ بغداد: ج ١٣ ص ٣٠٢ ط القاهرة).

و منهم: الذهبي في (تلخيص المستدرک) المطبوع في ذيل (المستدرک: ج ٣ ص ٥ ط

حيدرآباد)

و منهم: الخطيب الخوارزمي في (المناقب: ص ٧٣ ط تبريز).
 و منهم: الحموي في (فرآئد السّمطين: ص ٥٧).
 و منهم: الزّرندي في (نظم درر السّمطين: ص ١٢٥ ط مطبعة القضاء).
 و غيرهم تركناهم للاختصار.

٤- روى ابن حسنويه في (درّ بحر المناقب: ص ٨) ما لفظه: «و عنه (عليّ ؑ) قال: دعاني رسول الله ﷺ و هو بمنزل خديجة عليها السلام ذات ليلة، فلما صرت إليه، قال: اتّبني يا عليّ؟ فما زال يمشي وأنا ورائه، ونحن نخترق بيوت مكّة حتّى أتينا الكعبة، و قد أنام الله كلّ عين، فقال لي رسول الله ﷺ: يا عليّ! قلت: لبيك يا رسول الله قال: اصعد يا عليّ فوق كتفي و كسر الأصنام، قلت: بل أنت يا رسول الله اصعد فوق كتفي، قال: بل أنت اصعد يا عليّ! ثمّ انحنى ﷺ فصعدت على كتفه، فأقبلت الأصنام على رؤوسها، و نزلت، و خرجنا من الكعبة شرفها الله تعالى حتّى أتينا منزل خديجة عليها السلام، فقال لي: يا عليّ! انه أول من كسر الأصنام جدك إبراهيم ؑ ثمّ أنت يا عليّ آخر من كسر الأصنام، قال: فلما أصبحوا (أصبح خ) أهل مكّة و جدوا الأصنام منكّسة مقلوبة على رؤوسها، فقالوا: ما فعل هذا بأهتنا إلاّ محمّد أو ابن عمّه، ثمّ لم يقم بعدها في الكعبة صنم».

قال بعض المحقّقين: و قد كان ذلك قبل الهجرة إلى المدينة، و هذا لا ينافي كون الصنم بعد الهجرة، و معنى قوله ﷺ: «ثمّ لم يقم بعدها في الكعبة صنم» أي مادام رسول الله ﷺ و ابن عمّه بمكّة قبل الهجرة، و هذا لا ينافي تكسيره ﷺ الأصنام بعد الفتح، فتدبّر جيّداً، فليس تكسيره ﷺ إيّاها مقصوراً في يوم الفتح كما زعم كثير من الناس، بل كسرها بمرات و كرّات...

٥- روى الفقيه ابن المغازلي الواسطي الشافعي في (مناقب أمير المؤمنين) بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ لعليّ بن أبي طالب ؑ يوم فتح مكّة: أما ترى هذا الصنم بأعلى الكعبة؟ قال: بلى يا رسول الله ﷺ قال: فأحملك فتناوله، قال: بل أنا أحملك يا رسول الله؟ فقال ﷺ: لو أنّ ربيعة و مضرّ جهدوا أن يحملوا منّي

بضعة و ناحي لما قدروا، ولكن قف يا علي، فضرب رسول الله ﷺ يديه إلى ساق علي فوق القرونوس، ثم اقتلعه من الأرض بيده، فرفعه حتى تبين بياض إبطيه، ثم قال لي: ماترى يا علي؟ قال: أرى الله عزوجل قد شرفني بك حتى لو أردت أن أمس السماء لمستها، فقال له: تناول الصنم يا علي؟ فتناوله علي، فرمى به، ثم خرج رسول الله ﷺ من تحت علي، وقد ترك رجله، فسقط إلى الأرض، فضحك، فقال له: ما أضحكك يا علي؟ فقال: سقطت من أعلى الكعبة فما أصابني شيء، فقال له رسول الله ﷺ: كيف يصيبك وإنما حملك محمد وأنزلك جبرائيل ﷺ.

رواه بعينه جماعة من أعظم العامة و حملة أسفارهم:

منهم: عبدالله الشافعي في (المناقب: ص ٣٨).

و منهم: الكشفي الترمذي الحنفي في (المناقب المرتضوية: ص ١٨٨ ط بمبئي).

و منهم: الهروي في (روضة الأحاب: ص ٤٤٣).

و غيرهم تركناهم للإختصار.

٦- روى الأمر تسري الحنفي في (أرجح المطالب: ص ٤٠٦ ط لاهور) عن ابن مسعود: أن النبي ﷺ دخل مكة يوم الفتح و حوله ثلاثمائة وستون صنماً لقبائل العرب لكل قوم، صنم فجعل يطعنها و يقول: «جاء الحق و زهق الباطل» فينكب الصنم بوجهه حتى ألقاها جميعاً، و بقي صنم خزاعة فوق الكعبة و كان من قوارير صفر، فقال ﷺ: يا علي ارم به، فحمله النبي ﷺ حتى صعد فرمى به فكسر.

٧- روى الكشفي الترمذي الحنفي في (المناقب المرتضوية: ص ١٨٨ ط بمبئي) عن ابن عباس قال: إن علياً كلما أشار يومئذ (يوم الفتح مكة) إلى صنم سقط على ظهره إلا ما كان على سطح الكعبة.

٨- روى الحلبي الشافعي في (السيرة الحلبية: ص ٨٦ ط مصر): إن النبي ﷺ قال لعلي ﷺ: اصعد على منكبي، و اهدم الصنم، فقال: يا رسول الله بل اصعد أنت، فإني أكرمك ان اعلوك، فقال: إنك لاتستطيع حمل ثقل النبوة، فاصعد أنت، فجلس النبي ﷺ فصعد علي ﷺ على كاهله، ثم نهض به، قال علي: فلما نهض بي

فصعدت فوق ظهر الكعبة - إلى أن قال - : قيل لعلي: كيف كان حالك؟ وكيف وجدت نفسك حين كنت على منكب رسول الله ﷺ؟ فقال: كان من حالي أني لو شئت أن أتناول الثريّا لفعلت...» الخبر. و في رواية الصّفوري في (نزهة المجالس: ج ٢ ص ٧٨) قال عليّ ﷺ: «لو شئت لعلوت السّمَاء الثانية لقوّته ﷺ».

٨- روى القندوزي الحنفي البلخي في (ينابيع المودّة: ص ١٣٩ ط إسلامبول) ما لفظه: «و في المناقب عن محمّد بن حرب الهلالي، قال: قلت لمولاي جعفر الصادق ﷺ: لم لم يطق عليّ حمل رسول الله ﷺ عند حطّ الصنم من سطح الكعبة مع قوّته و قلعه باب خيبر، و رميه على الخندق، و لا يطيق حمل الباب أربعون رجلاً و أن النبيّ ﷺ يركب بغلاً أو حمراً فيحمله؟ فكيف لا يحمله عليّ ﷺ؟ قال: إن النبيّ ﷺ حينئذ يعلم ضعف عليّ لصباوته، و لكن وضع قدمه على كتفي عليّ إشارة إلى خلقتهما من نور واحد، يحمل الجزء من التور الجزء الآخر كما قال عليّ: أنا من أحمد كالكتف من اليد، و كالذراع من العضد، و كالضوء من الضوء، و إنهما كانا نوراً واحداً قبل خلق الخلق. و انّ الملائكة لما رأت التور قد تلاً قالوا: إلهنا ما هذا التور؟ قال تعالى: هذا نور من نوري لولاه لما خلقت الخلق.

ثمّ قال جعفر ﷺ: أما علمت أنّه ﷺ رفع يد عليّ ﷺ بغدير خم حتى نظر الناس بياض ابطينه، فجعله مولى المسلمين، و قد احتمل الحسن و الحسين يوم حديقة بني النّجّار و كانا نائمين فيها، و قال: نعم الرّاكبان و أبوهما خير منهما، و أنّه يصلّي بأصحابه، فأطال سجدته، فيقول: إنّ ابني ركبني، فكرهت أن أرفع رأسي حتى ينزل باختياره، فعل ذلك إظهاراً لشرفهم و عظم قدرهم عند الله عزّ وجلّ، و حمل عليّاً على ظهره إشارة إلى أنّه أبو ولده، و الأئمّة من صلبه كما حوّل ردائه في الاستسقاء اعلاماً أنّه تحوّل الجذب خصباً و إعلماً أنّ ما حمل المعصوم فهو معصوم و قال:

يا عليّ! إنّ الله حمل ذنوب أتباعك و محبيك عليّ، ثمّ غفر لها لي، و ذلك قوله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر» و إعلماً أنّه ﷺ أصل الشجرة، و عليّ و الحسن و الحسين أغصانها.

ثم قال جعفر عليه السلام: بهذا السرّ قال عليه السلام: عليّ نفسي وأخي أطيعوه.

ثم قال القندوزي الحنفي: أنشأ الشافعي ذلك:

قيل لي: قل لعليّ مدحاً	ذكره يخمد ناراً مؤصدة
قلت: لا أقدم في مدح امرئ	ضلّ ذواللّب إلى أن عبده
و النّبّي المصطفى قال لنا	ليلة المعراج لما أصعده
وضع الله بظهري يده	فأحسّ القلب أن قد برده
و عليّ واضع أقدامه	في محلّ وضع الله يده

ونقل الأبيات جماعة من أعظم العائمة:

منهم: الهروي في (الأربعين: ص ٦٨) و في (روضة الأحاب: ص ٤٤٣).

وقال عبدالله الشافعي في (المناقب: ص ٣٧) ما لفظه: «قال محمد ابن المازندراني في

كتاب (البرهان في أسباب نزول القرآن): إنّ تخصيص النّبّي عليه السلام لعليّ عليه السلام بحمله على ظهره ورميه الأصنام تشريف له على غيره من سائر الأنام».

أقول: وأنا أزيد على ذلك: أنّ في ذلك تنبيهاً على أن رسول الله عليه السلام هو قوّة مقننة

إلهية و عليّ عليه السلام هو قوّة مجريّة ربّانية».

وقال أبو عبدالله الزّرقاني المالكي في (شرح المواهب: ج ٢ ص ٣٣٦) قد أجاد

القائل:

يا ربّ بالقدم التي أوطأتها	من قاب قوسين المحلّ الأعظما
و بجرمة القدم التي جعلت لها	كتف المؤيّد بالرّسالة سلّما
تبتّ على متن الصّراط تكرّما	قدمي وكن لي منقذاً و مسلّما
واجعلها ذخري فمن كانا له	ذخراً فليس يخاف قطّ جهنّما

٩- روى البدخشي في (مفتاح التّجاء: ص ٢٧) ما لفظه - بعد ذكر صعود الإمام

عليّ عليه السلام على منكبي رسول الله عليه السلام لكسر الأصنام فوق الكعبة - : «و جاء في

بعض الروايات: أنّه كرّم الله وجهه لما أراد أن ينزل، ألقى نفسه من صوب الميزاب تأدّباً،

ولما وقع على الأرض تبسّم، فسئله النّبّي عليه السلام عن تبسّمه، قال: لأنّي ألقيت نفسي

من هذا المكان، وما أصابني ألم، قال ﴿ﷺ﴾: كيف يصيبك ألم وقد رفعك محمد، وأنزلك جبرئيل ﴿ﷺ﴾ ثم ذكر الآيات المتقدمة.

١٠- روى الحاكم النيشابوري في (المستدرک: ج ٣ ص ٥) عن علي ﴿ﷺ﴾ و صحّحه قال: «لما كانت الليلة التي أمرني رسول الله ﴿ﷺ﴾ أن أبيت على فراشه، و خرج من مكة مهاجراً انطلق بي رسول الله ﴿ﷺ﴾ إلى الأصنام، فقال: اجلس، فجلست إلى جنب الكعبة ثم صعد رسول الله ﴿ﷺ﴾ على منكبي ثم قال: انهض، فنهضت به، فلما رأى ضعفي تحته، قال: اجلس فجلست فأنزلته عني، و جلس لي رسول الله ﴿ﷺ﴾ ثم قال لي: يا عليّ اصعد فصعدت إلى الكعبة...» الحديث.

رواه احمد في (المسند: ج ١ ص ٨٧) من دون تعيين الليلة، وكذا في (كنز العمال: ج ٦ ص ٤٠٧) نقلاً عن ابن أبي شيبة و أبي يعلى في (مسنده) و ابن جرير و الخطيب.

و قد أجاد العلامة الأميني رضوان الله تعالى في كتاب (الغدیر: ج ٧ ص ٩) بعد ذكر قصيدة ابن العرندس الحلّي رحمة الله تعالى عليه، إذ أشار فيها إلى كسر الأصنام بقوله:

و صعود غارب أحمد فضل له   دون القرابة و الصحابة أفضلًا

ثم ذكر العلامة ما روى عن الإمام عليّ بن أبي طالب ﴿ﷺ﴾ و عن جابر بن عبد الله. و في الغدير: «و عن ابن عباس قال: قال النبي ﴿ﷺ﴾ لعليّ: قم بنا إلى الصنم في أعلى الكعبة لنكسره فقاما جميعاً، فلما أتياه قال له النبي ﴿ﷺ﴾ قم على عاتقي حتى أرفعك عليه، فأعطاه عليّ ثوبه، فوضعه رسول الله ﴿ﷺ﴾ على عاتقه، ثم رفعه حتى وضعه على البيت، فأخذ عليّ الصنم و هو من نحاس، فرمى به من فوق الكعبة كأنما كان له جناحان».

ثم قال العلامة: «هذه الأثارة أخرجتها أمة من الحفاظ و أئمة الحديث و التاريخ، و أخذها منهم رجال التأليف في القرون المتأخرة و ذكروها في كتبهم مرسلين إيّاها إرسال المسلم من دون أيّ غمز في سندها»

ثم ذكر أحداً و أربعين من هؤلاء الحفاظ و أئمة الحديث و التاريخ...

ق: الإمام عليّ (عليه السلام) و حكمة حطّ الأصنام من ظهر الكعبة:

ولقد كانت لقبائل مختلفة من مشركي العرب أصنام حول الكعبة و في جوفها، و على
ظهرها و على الصّفا و المروة - مضافاً على ما في بيوتهم من تماثيل و صور و مجسمات... -
كانوا يعبدونها...

و هي: ودّ و سواع، و يغوث و يعوث و نسر، و مناة و اللات و العزّى و هبل...
و كان ودّ لكلب و هو بدومة الجندل، و سواع لهذيل، و كانوا يحجّون إليه، و ينحرون
له، و يغوث لمذحج و لقبائل من اليمن، و يعوث لهمدان، و نسر لذي الكلاع بأرض
حمير، و كانت مناة للأوس و الخزرج و غسان، و اللات لثقيف بالطائف، و العزّى
لقريش و جميع بني كنانة و قوم من بني سليم، و هبل أعظم الأصنام عندهم، و كان على
ظهر الكعبة و إساف و نائلة على الصّفا و المروة، و وضعها عمرو بن لحي، و كان يذبح
عليها تجاه الكعبة، و زعموا أنّها كانا من جرهم، إساف بن عمرو، و نائلة بنت سهيل
تعاشقا ففجرا في الكعبة، فمسخا حجّرين، و قيل: بل كانا صنمين جاء بهما عمرو بن لحيّ
فوضعها على الصّفا.

و كان لبني ملكان من كنانة صنم يقال له: سعد و هو الذي يقول فيه قائلهم:

أتينا إلى سعدٍ ليجمع شملنا   فشتتنا سعدٌ فلا نحن من سعد

و هل سعدٌ إلاّ صخرة بتنوفة   من الأرض لا يدعو لغىّ و لا سدّ

قوله: «تنوفة»: صحراء أو أرض مترامية أطرافها.

و كانت العرب إذا لبّت و هلّلت تقول:

لبيك اللهم لبيك   لبيك لا شريك لك

إلا شريك هو لك   تملكه و ما ملك

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن

أبي طالب (عليه السلام): «إنّ الله بعث محمداً (صلى الله عليه وآله) نذيراً للعالمين و أميناً على التّنزيل، و أنتم

معشر العرب على شرّ دين و في شرّ دار، منيخون بين حجارة خُشنٍ و حيّات صمّ،

تشرّبون الكدر و تأكلون الجشب و تسفكون دماءكم و تقطعون أرحامكم، الأصنام

فيكم منصوبة، و الآثام بكم معصوبة...» (الخطبة: ٢٦).

و فيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «كذب العادلون بك، إذ شبهوك بأصنامهم و نخلوك حلية المخلوقين بأوهامهم...» (الخطبة: ٩٠).

فلا بدّ و أن يكسر تلك الأصنام من لم يعبدها طرفة عين، و قد كسرها مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب قبل الفتح و يوم الفتح بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه وُلد على الفطرة و لم يعبدها طرفة عين أبداً إذ كان على بينة من ربه من دون شبهة في دينه إذ قال عليه السلام:

في نهج البلاغة: «فإني وُلدتُ على الفطرة، و سبقت إلى الايمان و الهجرة» «و إني لعلّ يقين من ربيّ و غير شبهة من ديني» «و إني لعلّ بينة من ربيّ، و منهاج من نبيّ، و إني لعلّ الطريق الوضح ألقطه لقطاً».

و في العلل: - باب ١٣٩ - باسناده عن عبد الجبار بن كثير التميمي اليمانيّ قال: سمعت محمد بن حرب الهلالي أمير المدينة يقول: سئلت جعفر بن محمد عليه السلام فقلت له: يا بن رسول الله في نفسي مسألة أريد أن أسئلك عنها؟ فقال: إن شئت أخبرتك بمسئلتك قبل أن تسئلي، و إن شئت فسئلي، قال: قلت له: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله و بأيّ شيء تعرف ما في نفسي قبل سؤالي؟ فقال: بالتوسّم و التفرّس، أما سمعت قول الله عزّ و جلّ: «إنّ في ذلك لآيات للمتوسّمين» (الحجر: ٧٥)؟ و قول رسول الله صلى الله عليه وآله «اتّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله»؟

قال: فقلت له: يا بن رسول الله فأخبرني بمسئلتني؟ قال: أردت أن تسئلي عن رسول الله صلى الله عليه وآله لم لم يطق حمله عليّ عليه السلام عند حطّ الأصنام من سطح الكعبة مع قوّته و شدّته، و ما ظهر منه في قلع باب القموص بخيبر و الرّمي به إلى ورائه أربعين ذراعاً و كان لا يطيق حمله أربعون رجلاً، و قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب النّاقة و الفرس و الحمار، و ركب البراق ليلة المعراج، و كلّ ذلك دون عليّ عليه السلام في القوّة و الشدّة؟ قال: فقلت له: عن هذه و الله أردت أن أسئلك يا بن رسول الله فأخبرني؟

فقال عليه السلام: إنّ عليّاً برسول الله تشرّف، و به ارتفع، و به وصل إلى أن أطفأ نار الشّرك، و أبطل كلّ معبود من دون الله عزّ و جلّ، و لو علاه النبيّ صلى الله عليه وآله لحطّ الأصنام

لكان ﴿ﷺ﴾ بعلي ﴿ﷺ﴾ مرتفعاً و تشریفاً و واصلاً إلى حطّ الأصنام، و لو كان ذلك كذلك لكان أفضل منه، ألا ترى أنّ علياً ﴿ﷺ﴾ قال: لما علوت ظهر رسول الله ﴿ﷺ﴾ شرفت و ارتفعت حتى لو شئت أن أنال السماء لنتها؟ أما علمت أن المصباح هو الذي يهتدى به في الظلمة و انبعث فرعه من أصله، و قد قال علي ﴿ﷺ﴾: أنا من أحمد كالضوء من الضوء؟ أما علمت أن محمداً و علياً صلوات الله عليهما كانا نوراً بين يدي الله عزوجلّ قبل خلق الخلق بالفي عام؟

و إنّ الملائكة لما رأت ذلك النور رأت له أصلاً قد تشعب منه شعاع لامع، فقالت: إلهنا و سيّدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله تبارك و تعالى إليهم: هذا نور من نوري، أصله نبوة، و فرعه إمامة، أمّا النبوة فلمحمد عبدي و رسولي، و أمّا الإمامة فلعليّ حجتي و وليي، و لولاها ما خلقت خلقي، أما علمت أن رسول الله ﴿ﷺ﴾ رفع يد علي ﴿ﷺ﴾ بغدير خم حتى نظر الناس إلى بياض إبطيها، فجعله مولى المسلمين و إمامهم، و قد احتمل الحسن و الحسين عليهما السلام يوم حظيرة بني النجار، فلما قال له ﴿ﷺ﴾ بعض أصحابه: ناولني أحدهما يا رسول الله ﴿ﷺ﴾؟ قال: نعم الرّاكبان و أبوهما خير منهما؟ و أنّه ﴿ﷺ﴾ كان يصلي بأصحابه، فأطال سجدة من سجّداته، فلما سلّم قيل له: يا رسول الله لقد أطلت هذه السجدة؟ فقال ﴿ﷺ﴾: إنّ ابني ارتحلني، فكرهت أن أعاجله حتى ينزل، و إنّما أراد ﴿ﷺ﴾ بذلك رفعهم و تشریفهم، فالنبي ﴿ﷺ﴾ إمام و نبي، و علي ﴿ﷺ﴾ إمام ليس بنبيّ و لا رسول، فهو غير مطبق لحمل أئقال النبوة.

قال محمد بن حرب الهلالي: فقلت له: زدني يابن رسول الله ﴿ﷺ﴾؟ فقال: إنك لأهل للزيادة أن رسول الله ﴿ﷺ﴾ حمل علياً ﴿ﷺ﴾ على ظهره يريد بذلك أنه أبو ولده و إمام الأئمة من صلبه كما حوّل ردائه في صلاة الاستسقاء، و لو أراد أن يعلم أصحابه بذلك أنه قد تحوّل الجذب خصباً، قال: قلت له: زدني يابن رسول الله ﴿ﷺ﴾ فقال: احتمل رسول الله ﴿ﷺ﴾ علياً ﴿ﷺ﴾ يريد بذلك أن يعلم قومه أنّه هو الذي يخفف عن ظهر رسول الله ﴿ﷺ﴾ ما عليه من الدين و العِدات و الأداء عنه من بعده، قال: فقلت له: يابن رسول الله ﴿ﷺ﴾ زدني؟ فقال: احتمله ليعلم بذلك أنه قد احتمله، و ما حمل إلاّ لأنّه معصوم لا يحمل وزراً، فتكون أفعاله عند الناس حكمة و صواباً.

وقد قال النبي ﷺ ﴿لعليّ: يا عليّ إنّ الله تبارك و تعالي حملني ذنوب شيعةك ثمّ غفرها لي، و ذلك قوله تعالي: «ليغفر لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر» و لما أنزل الله عزّوجلّ عليه: «عليكم أنفسكم» قال النبي ﷺ ﴿أيها الناس! عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم و على نفسي و أخي أطيعوا عليّاً فإنّه مطهّر معصوم لا يضلّ و لا يشقى، ثمّ تلا هذه الآية: «قل أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول فإن تولّوا فإنّما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم و إن تطيعوه تهتدوا و ما على الرّسول إلاّ البلاغ المبين» (النور: ٥٤).

قال محمّد بن حرب الهلالي: ثمّ قال جعفر بن محمّد ﷺ ﴿أيها الأمير لو أخبرتك بما في حمل النبي ﷺ ﴿عليّاً عند حطّ الأصنام من سطح الكعبة من المعاني التي أرادها به لقلت: إنّ جعفر بن محمّد لمجنون، فحسبك من ذلك ما قد سمعت، فقامت إليه، و قبّلت رأسه، و قلت: الله أعلم حيث يجعل رسالته».

و في الإرشاد: قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالي عليه: «و فيما ذكرناه من أعمال أمير المؤمنين ﷺ ﴿في قتل من قتل من أعداء الله بمكّة، و إخافة من أخاف، و معونة رسول الله ﷺ ﴿على تطهير المسجد من الأصنام، و شدّة بأسه في الله، و قطع الأرحام في طاعة الله أدلّ دليل على تخصّصه من الفضل بما لم يكن لأحد منهم سهم فيه، حسب ما قدّمناه».

أقول: إنّ في حديث صعود الإمام عليّ بن أبي طالب ﷺ ﴿على منكبي رسول الله ﷺ ﴿لكسر الأصنام و حطّها من ظهر الكعبة دلالة على إمامة أمير المؤمنين ﷺ ﴿من وجوه عديدة:

منها: أنّ ضعف الإمام عليّ ﷺ ﴿عن حمل رسول الله ﷺ ﴿لم يكن مخالفاً لما هو عليه من القوّة العظيمة بل دلّ على أنّ المنشأ في ضعفه هو رعاية جهة الرّسالة، و لذا علم أنّه لو شاء أن ينال السّماء لناها، فلا يرفع على منكبيه بما هو رسول، ملحوظ به من جهة الرّسالة إلاّ من هو شريك له في أمره و من هو كنفسه و خليفته في أمته.

ر - مفتاح الكعبة و دخول رسول الله ﷺ فيها و انطلاق قريش:
و لقد اختلفت الكلمات في المقام اختلافاً، فنشير إلى إجمالها أولاً، ثم نذكر ما جاء
منها في بعض الكتب.

أما الأول: فلما دخل رسول الله ﷺ مكة دخل صناديد قريش الكعبة، و هم
يظنون أن السيف لا يرفع عنهم فأتى رسول الله ﷺ و وقف قائماً على باب الكعبة،
فقال: لا إله إلا الله وحده وحده وحده، و نصر عبده و هزم الأحزاب وحده، ألا إن كل
مال أو مائة و دم يدعى تحت قدمي هاتين إلا سدانة الكعبة و سقاية الحاج فإنيها
مردودتان إلى أهليهما، ألا إن مكة محرمة بتحریم الله لم تحل لأحد كان قبلي، و لم تحل لي
إلا ساعة من نهار، و هي محرمة إلى أن تقوم الساعة، لا يختلئ خلاها و لا يقطع شجرها،
و لا ينفر صيدها، و لا تحل لقطتها إلا لمنشد» ثم قال ﷺ: «ألا لبئس جيران النبي
كنتم، لقد كذبتهم و طردتم و أخرجتم و أذيتهم، ثم ما رضيتهم حتى جئتموني في بلادي،
تقاتلونني، فاذهبوا فأنتم الطلقاء» فيخرج القوم من الكعبة، فكانما أنشروا من القبور، و
دخلوا في الإسلام، و قد كان الله تعالى أمكنه من رقابهم عنوة و كانوا له ضيئاً، فلذلك
سمى أهل مكة الطلقاء...

و أما الثاني: ففي المناقب لابن شهر آشوب السروي المازندراني: «تفسير الثعلبي
و القشيري و الواحدي و القزويني و معاني الزجاج و مسند الموصلي و أسباب نزول
القرآن عن الواحدي: أنه لما دخل النبي ﷺ مكة يوم الفتح، غلق عثمان بن طلحة
العبدي باب البيت، و صعد السطح، فطلب النبي ﷺ المفتاح منه، فقال: لو علمت أنه
رسول الله ﷺ لم أمنعه، فصعد علي بن أبي طالب عليه السلام السطح، و لوى يده و أخذ
المفتاح منه، و فتح الباب، فدخل النبي ﷺ البيت، فصلّى فيه ركعتين، فلما خرج
سئله العباس أن يعطيه المفتاح، فنزل: «إن الله يأمركم أن تؤدّوا الامانات إلى أهلها»
فأمر النبي ﷺ أن يردّ المفتاح إلى عثمان، و يعتذر إليه، فقال له عثمان: يا عليّ أكرهت و أديت
(و أذيت خ) ثم جئت برفق، قال عليه السلام: لقد أنزل الله عزّوجلّ في شأنك، و قرأ عليه
الآية، فأسلم عثمان، فأقرّه النبي ﷺ في يده».

و في السيرة النبوية: عن صفية بن شيبه، أن رسول الله ﷺ لما نزل مكة و اطمان الناس، خرج حتى جاء البيت، فطاف به سبعاً على راحلته، يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة، ففتحت له فدخلها، فوجد فيها حامةً من عيدان، فكسرها بيده، ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة و قد استكف (اي استجمع) له الناس في المسجد.

قام على باب الكعبة فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده و نصر عبده، و هزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة (أي خصلة محمودة تتوارث و يتحدث بها الناس) أو دم أو مال يُدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة (أي خدمة) البيت و سقاية الحاج، ألا و قتل الخطأ شبه العمد بالسوط و العصي، ففيه الدية مغلظة، مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أو لادها، يا معشر قريش! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية و تعظمها بالآباء، الناس من آدم، و آدم من تراب، ثم تلا هذه الآية: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» الآية كلها.

ثم قال: يا معشر قريش! ما تُرون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيراً، أخ كريم و ابن أخ كريم قال: إذهبوا فأنتم الطلقاء».

ثم جلس رسول الله ﷺ في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ؑ و مفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله ﷺ! اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك؟ فقال رسول الله ﷺ: أين عثمان ابن طلحة؟ فدُعِيَ له، فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم برّ و وفاء.

و إن رسول الله ﷺ دخل البيت يوم الفتح، فرأى فيه صور الملائكة و غيرهم، فرأى إبراهيم ؑ مصوراً في يده الأزلام يستقسم بها، فقال: قائلهم الله! جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام (هي السهام يضرب بها) ما شأن إبراهيم و الأزلام! «ما كان إبراهيم يهودياً و لانصرانياً و لكن كان حنيفاً مسلماً و ما كان من المشركين» ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست».

و في أعلام الوري للشيخ الطبرسي المازندراني: قال أبان و حدثني بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما كان فتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «عند من المفتاح» قالوا عند أم شيبه، فدعا شيبه فقال: «إذهب إلى أمك، فقل لها: ترسل المفتاح؟» فقالت: قل له: قتلت مقاتلنا و تريد أن تأخذ منا مكرمتنا؟ فقال: لترسلنّ به أو لأقتلنك، فوضعتة في يد الغلام، فأخذه، و دعا عمر، فقال له: «هذا تأويل رؤياي من قبل».

ثمّ قام صلى الله عليه وآله ففتحته و ستر، فن يؤمئذ يستر، ثمّ دعا الغلام فبسط رداءه فجعل فيه المفتاح، و قال: رده إلى أمك، قال: و دخل صناديد قريش الكعبة و هم يظنون أنّ السيف لا يرفع عنهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله البيت و أخذ بعضادتي الباب، ثمّ قال: «لا إله إلاّ الله أنجز وعده و نصره عبده و غلب الأحزاب وحده» ثمّ قال: «ما تظنون؟ و ما أنتم قائلون؟» فقال سهيل بن عمرو: نقول: خيراً و نظنّ خيراً، أخ كريم و ابن عمّ، قال: «فإني أقول لكم كما قال أخي يوسف: «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هو أرحم الراحمين».

ألا إنّ كلّ دم و مال و مآثرة كان في الجاهليّة فإنّه موضوع تحت قدميّ الإسدانة الكعبة و سقاية الحاجّ فإنّهما مردودتان إلى أهليهما، ألا إنّ مكة محرّمة بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي، و لم تحلّ لي إلاّ ساعة من نهار، فهي محرّمة إلى تقوم الساعة، لا يختلي خلاها، و لا يقطع شجرها، و لا ينفر صيدها، و لا تحلّ لقطتها إلاّ لمنشد» ثمّ قال: «ألا لبئس جيران النبيّ كنتم، لقد كذبتم و طردتم و أخرجتم و ظللتم، ثمّ ما رضيتم حتّى جئتموني في بلادي تقاتلونني، فاذهبوا فانتم الطلقاء» فخرج القوم كأنّما أنشروا من القبور و دخلوا في الاسلام.

قال: و دخل رسول الله صلى الله عليه وآله مكة بغير إحرام، و عليهم السلاح، و دخل البيت لم يدخله في حجّ و لا عمرة و دخل وقت العصر (الظهر) فأمر بلالاً فصعد على الكعبة و أذن، فقال عكرمة: و الله إن كنت لاكره أن أكره صوت ابن رباح ينهق على الكعبة، و قال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي أكرم أبا عتاب من هذا اليوم أن يرى ابن رباح قائماً على الكعبة، قال سهيل: هي كعبة الله و هو يرى و لو شاء لغير (و قال الحارث بن

هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً؟ (خ) وكان أقصدهم، وقال أبو سفيان: أما أنا فلا أقول شيئاً، والله لو نطقت لظننت أن هذه الجدر تخبر به محمداً، وبعث ﷺ إليهم فأخبرهم بما قالوا، فقال عتاب: قد والله قلنا: يا رسول الله ﷺ ذلك، فنستغفر الله ونتوب إليه، فأسلم وحسن إسلامه، وولاه رسول الله ﷺ مكة، قال: وكان فتح مكة لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان، واستشهد من المسلمين ثلاثة نفر دخلوا في أسفل مكة، وأخطأوا الطريق فقتلوا».

قوله ﷺ خطاباً لعمر بن خطاب: «هذا تأويل رؤياي من قبل» ردّ على عمر، بما أنكره في صلح الحديبية، فراجع.

وفي فروع الكافي: باسناده عن أبي عبد الله ﷺ قال: لما قدم رسول الله ﷺ مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة، فأمر بصور في الكعبة فطمست، ثم أخذ بعضادتي الباب، فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ماذا تقولون! وماذا تظنون؟» قالوا: نظنّ خيراً، ونقول: خيراً أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت، قال: فإنّي أقول كما قال أخي يوسف: «لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» ألا إن الله قد حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تحلّ لقطتها إلا لمنشد». فقال العباس: يا رسول الله ﷺ إلا الأذخر فإنه للقبر والبيوت، فقال رسول الله ﷺ: إلا الأذخر».

وفي السيرة لابن هشام: أن النبي ﷺ حين افتتح مكة ودخلها، قام على الصفا يدعو الله، وقد أهدقت به الأنصار، فقالوا فيما بينهم: أترون رسول الله ﷺ إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلت؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله ﷺ، فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال النبي ﷺ: معاذ الله! المحيا محياكم والممات مماتكم».

وفيه: أن فضالة بن عمير بن الملوّح الليثي أراد قتل النبي ﷺ وهو يطوف

بالبيت عام الفتح، فلما دنا منه، قال رسول الله ﷺ: أفضالة؟ قال: نعم، فضالة يا رسول الله ﷺ، قال: ماذا كنت تحدّث به نفسك؟ قال: لاشيء، كنت أذكر الله، قال: فضحك النبي ﷺ ثم قال: استغفر الله، ثم وضع يده على صدره، فسكن قلبه، فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحبّ إليّ منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي، فمررت بامرأة كنت أتحدّث إليها، فقالت: هلمّ إليّ الحديث، فقلت: لا وانبعث فضالة يقول:

قالت هلمّ إليّ الحديث فقلت: لا
لو ما رأيت محمداً وقبيله
لرأيت دين الله أضحى بيّناً
يا أبي عليك اللّه والإسلام
بافتح يوم تكسّر الأصنام
والشرك يغشى وجهه الإظلام

و في شرح ابن أبي الحديد: لما أراد رسول الله ﷺ أن يفتح باب الكعبة - قال: ادعوا لي عثمان بن طلحة، فجاء وقد كان رسول الله ﷺ قال له يوماً بمكة قبل الهجرة، ومع عثمان المفتاح: لعلك ستري هذا المفتاح بيدي يوماً أضعه حيث شئت، فقال عثمان لقد هلكت قريش إذاً و ذلت! فقال ﷺ بل عمرت و عزّت، قال عثمان: فلما دعاني يومئذ و المفتاح بيده ذكرتُ قوله حين قال، فاستقبلته ببشر، فاستقبلني بمثله، ثم قال: خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، يا عثمان! إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا بالمعروف، قال عثمان: فلما وليت ناداني فرجعتُ، فقال: ألم يكن الذي قلتُ لك! يعني ما كان قاله بمكة من قبل، فقلت: بلى أشهد أنك رسول الله ﷺ.

و فيه: قال الواقدي: و في يوم الفتح سمى رسول الله ﷺ أهل مكة الذين دخلها عليهم الطلقاء، لمنه عليهم بعد أن أظفره الله بهم، فصاروا أرقاء له. و فيه: قال الواقدي: و أمر رسول الله ﷺ يومئذ برفع السلاح، و قال: إلا خُزاعة عن بني بكر إلى صلاة العصر، فحبطوهم بالسيف ساعة، و هي الساعة التي أُجِلّت لرسول الله ﷺ.

و في نهج البلاغة - من كتاب مولى الموحدّين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن

أبيطالب ﴿ﷺ﴾ إلى معاوية بن أبي سفيان - «... وما أنت والفاضل والمفضول و السائس والمسوس، وما للطلقاء وأبناء الطلقاء، والتمييز بين المهاجرين الأولين و ترتيب درجاتهم و تعريف طبقاتهم، هيهات!...»

و في التهذيب: باسناده عن معاوية عن أبي عبدالله ﴿ﷺ﴾ قال: سمعته يقول: لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، فإن رسول الله ﴿ﷺ﴾ لم يدخلها في حج ولا عمرة، و لكن دخلها في فتح مكة فصلّى فيها ركعتين بين العمودين و معه أسامة». و في قرب الأسناد: أبو البخترى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: دخل رسول الله ﴿ﷺ﴾ البيت يوم الفتح فرأى فيه صورتين، فدعا بثوب فبله في ماء ثمّ محاهما...»

و في رواية: عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله ﴿ﷺ﴾ الكعبة، فرأى فيها صوراً، فأمرني أن آتية في الدلو بماء، فجعل يبلّ به الثوب و يضرب به الصّور و يقول: «قاتل الله قوماً يصوّرون ما لا يخلقون».

ش: بلال بن رباح و الأذان فوق الكعبة يوم الفتح:

بلال بن رباح الحبشيّ، مولى رسول الله ﴿ﷺ﴾ كان عبداً صالحاً، مؤذناً لرسول الله ﴿ﷺ﴾ و خازناً، و كان من السابقين إلى الإسلام و ذا صلابة في الدّين، و ممّن يعذب في الله تعالى فيصبر على العذاب، و كان أبوجهل يبسطحه على وجهه في الشّمس و يضع الرّحاء عليه حتّى تصهره الشّمس، و يقول: اكفر برّبّ محمّد؟ فيقول: أحد أحد، فاجتاز به ورقة بن نوفل و هو يعذب، و يقول: أحد أحد، فقال: يا بلال أحد أحد و الله لئن متّ على هذا لا تخذنّ صبرك حناناً، و كان يؤذنّ لرسول الله ﴿ﷺ﴾ في حياته سراً و حضراً و هو أوّل من أذنّ في الإسلام.

في التهذيب: بالاسناد عن سليمان بن جعفر الجعفرى عن أبيه قال: دخل رجل من أهل الشّام على أبي عبدالله ﴿ﷺ﴾ فقال له: إنّ أوّل من يسبق إلى الجنّة بلال، قال: و لمّ؟ قال: لأنّه أوّل من أذنّ».

و في السيرة النبوية لابن هشام: أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة عام الفتح و معه بلال، فأمره أن يؤذن، وأبوسفيان بن حرب، وعتاب بن أسيد، والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة، فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيداً ألا يكون سمع هذا، فيسمع منه ما يغيظه، فقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه مُحِقٌّ لا تَبَعْتَهُ، فقال أبوسفيان: لا أقول شيئاً، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى، فخرج عليهم النبي ﷺ فقال: قد علمت الذي قلت، ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله ﷺ، والله ما أطلع على هذا أحد كان معنا، فنقول: أخبرك».

و في الخرائج و الجرائح: «فلما دخل وقت صلاة الظهر أمر رسول الله ﷺ بلالاً فصعد على الكعبة، فقال عكرمة: أكره أن أسمع صوت أبي رباح ينهق على الكعبة، و حمد خالد ابن أسيد أن أبا عتاب توفي و لم ير ذلك، و قال أبوسفيان: لا أقول شيئاً، لو نطقت لظننت أن هذه الجدر ستخبر به محمداً، فبعث إليهم النبي ﷺ فأتى بهم، فقال عتاب: نستغفر الله و نتوب إليه، قد و الله يا رسول الله قلنا، فأسلم و حسن إسلامه، فولاه رسول الله ﷺ مكة».

و فيه: فدخل النبي ﷺ مكة و كان وقت الظهر، فأمر بلالاً فصعد على ظهر الكعبة، فأذن فما بقي صنم بمكة إلا سقط على وجهه، فلما سمع وجوه قريش الأذان قال بعضهم في نفسه: الدخول في بطن الأرض أهون (خير) من سماع هذا، و قال آخر: الحمد لله الذي لم يعش والدي إلى هذا اليوم، فقال النبي ﷺ: «يا فلان قد قلت في نفسك كذا، و يا فلان قل في نفسك كذا» فقال أبوسفيان: أنت تعلم أنني لم أقل شيئاً، قال ﷺ: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون».

و في شرح الحديد: قال الواقدي: «و جاءت الظهر، فأمر رسول الله ﷺ بلالاً أن يؤذن فوق ظهر الكعبة و قريش في رؤس الجبال، و منهم من قد تغيب و ستر وجهه خوفاً من أن يقتلوا، و منهم من يطلب الأمان، و منهم من قد آمن، فلما أذن بلال و بلغ إلى قوله «أشهد أن محمداً رسول الله ﷺ» رفع صوته كأشد ما يكون، قال: تقول جَوَيْرِيَةَ بنت أبي جهل: قد لعمرى رُفِعَ لك ذكرك، فأما الصلاة فسنصلي، و لكن والله

لانحَبَّ من قتل الأُحِبَّة أبدأً، ولقد كان أبي الذي جاء محمداً من النبوة، فردّها ولم يُرد خلاف قومه».

وقال خالد بن سعد بن العاص: الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يُدرك هذا اليوم، وقال الحارث بن هشام: واُثكلاه! ليتني متُّ قبل هذا اليوم قبل أن أسمع بلالاً ينهق فوق الكعبة! وقال الحكم بن أبي العاص: هذا والله الحدث العظيم أن يصيح عبْدُ بني جُمَح، يصيح بما يصيح به على بيت أبي طلحة، وقال سُهيل بن عمرو: إن كان هذا سخطاً من الله تعالى فسيغيّره، وإن كان لله رضاً فسيقّره، وقال أبو سفيان: أمّا أنا فلا أقول شيئاً، لو قلت شيئاً لأخبرته هذه الحصباء، قال: فأتى جبرائيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره مقالة القوم».

و في بهجة الآمال في شرح زبدة المقال: «ثم إن بلالاً رأى النبي صلى الله عليه وآله في منامه و هو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ ما أن لك أن تزورنا؟! فانتبه حزينا فركب إلى المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وجعل يبكي عنده و يتمرغ عليه، فأقبل الحسن و الحسين عليهما السلام فجعل يقبلهما و يضمّهما، فقالا له: نشتهي أن تؤذّن في السّحر، فعلا سطح المسجد، فلما قال: الله أكبر، الله أكبر ارتجّت المدينة فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجّتها، فلما قال: أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله خرج النساء من حذورهنّ، فما رآي يوم أكثر باكياً و باكية من ذلك اليوم».

و في تعليقات الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه - ملخصاً -: «بلال بن رباح أبو عبد الله شهد بداراً و أحدأً و الخندق و المشاهد كلّها مع رسول الله صلى الله عليه وآله مؤذّن النبي صلى الله عليه وآله لم يؤذّن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله فيما روى إلا مرّة واحدة في قدمه قدمها المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله طلب إليه الصّحابة ذلك، فأذّن لهم و لم يتمّ الأذان، مات بدمشق سنة: عشرين، و قيل: إحدى و عشرين، و قيل: ثمانى عشرة و هو ابن بضع و ستين سنة و دفن بباب الصّغير، و قال عليّ بن عبد الرّحمن: إن بلالاً مات بحلب و دفن على باب الأربعين».

و في الفقيه: روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: إن بلالاً كان عبداً صالحاً، فقال: لا أوذّن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فترك يومئذ «حى على خير العمل».

و فيه: أنه لما قبض رسول الله ﷺ امتنع بلال من الأذان و قال: لا أؤذن بعد رسول الله ﷺ و أن فاطمة عليها السلام قالت ذات يوم: إني أشتي أن أسمع صوت مؤذن أبي بالأذان، فبلغ ذلك بلالاً، فأخذ في الأذان، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، ذكرت أباه و أيامه ﷺ فلم تتمالك من البكاء، فلما رجع إلى قوله: «أشهد أن محمداً رسول الله ﷺ» شهقت فاطمة ؓ و سقطت لوجهها و غشى عليها، فقال الناس لبلال: أمسك يا بلال فقد فارقت ابنة رسول الله ﷺ الدنيا، و ظنوا أنها قد ماتت، فقطع أذانه و لم يتمه، فأفاقت فاطمة ؓ و سئلته أن يتم الأذان؟ فلم يفعل، و قال لها: يا سيّدة النسوان، إني أخشى عليك بما تنزليه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان، فاعفته عن ذلك».

قال بعض المحققين: و اعلم! أن رسول الله ﷺ قد أمر المسلمين عشية يوم الغدير أن يقولوا في الأذان و الإقامة بعد الشهادتين شهادةً ثالثة و هي: «أشهد أن أمير المؤمنين علياً ولي الله ﷺ» و أول من قالها حينذاك هو سلمان الفارسي ثم أبوذر الغفاري ثم بلال بن رباح الحبشي، و قد كانت سنة حتى توفي رسول الله ﷺ فهي عنها عمر بن الخطاب و هدد بلالاً و خيرة: إمّا أن لا يؤذن و إمّا أن يتركها، فلم يؤذن بلال بعد هذا التهديد، ثم أمر عمر بن الخطاب بحذف «حيّ على خير العمل» عن الأذان و الإقامة، و جاء بدلها: «الصلاة خير من النوم» فصارت سنة بين العامة.

ت: خطبة النبي الكريم ﷺ يوم الفتح و نصائح:

و قد خطب رسول الله ﷺ يوم الفتح خطباً كثيرة و أنصح للناس نشير إلى ما يسعه المقام و نحن على جناح الاختصار منها:

في روضة الكافي: بإسناده عن حنّان، عن أبيه، عن أبي جعفر ؓ قال: «صعد رسول الله ﷺ المنبر يوم فتح مكة، فقال: أيها الناس! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهليّة، و تفاخرها بآبائها! ألا إنكم من آدم، و آدم من طين، ألا إن خير عباد الله عبد اتقاه إن العربيّة ليست بأب والد، و لكنّها لسان ناطق، فمن قصر به عمله لم يبلغ حسبه،

ألا إن كل دم كان في الجاهلية أو إحنة - والإحنة: الشحناء - فهي تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة».

و في البحار: بالاسناد عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما كان يوم فتح مكة قام رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ليبلغ الشاهد الغائب، إن الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهلية والتفاخر بآبائها وعشائرها، أيها الناس إنكم من آدم و آدم من طين، ألا وإن خيركم عند الله وأكرمكم عليه اليوم أتقاكم وأطوعكم له، ألا وإن العربية ليست بأب والد، و لكنّها لسان ناطق، فمن طعن بينكم و علم أنّه يبلغه رضوان الله حسبه، ألا وإن كلّ أومظلمة أو إحنة كانت في الجاهلية فهي مطل تحت قدمي إلى يوم القيامة».

و في كتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بالاسناد عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة قام على الصفا، فقال: «يا بني هاشم! يا بني عبد المطلب! إنّي رسول الله صلى الله عليه وآله إليكم، وإنّي شفيق عليكم! ألا تقولون: إنّ محمداً منّا، فوالله ما أوليائي منكم و لا من غيركم إلاّ المتّقون إلا، فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة يحملون الدنيا على رقابكم، و يأتي الناس يحملون الآخرة ألا وإنّي قد أعذرت فيما بيني وبينكم و فيما بين الله عزّ وجلّ و بينكم و إن لي عملي و لكم عملكم».

و في رواية: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من الكعبة يوم الفتح وقف وأخذ بعضادتي الباب و خطب الناس - إلى أن قال: «و لا وصيّة لوارث، و الولد للفراس و للعاهر الحجر، و لا يحلّ لامرأة أن تعطي من مالها إلاّ بإذن زوجها، و المسلم أخو المسلم، و المسلمون إخوة، يد واحدة على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، و يردّ عليهم أقصاهم، و لا يقتل مسلم بكافر، و لا ذو عهد في عهده، و لا يتوارث أهل ملّتين مختلفين، و لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها، و البيّنة على من ادّعى، و اليمين على من أنكر، و لا تسافر امرأة مسيرة ثلاث إلاّ مع ذي محرم، و لا صلاة بعد العصر و لا بعد الصبح، و أنهاكم عن صيام يومين: يوم الأضحى و يوم الفطر».

ث: بيعة الناس و مبايعة النساء يوم الفتح:

في فروع الكافي: باسناده عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة بايع الرجال، ثم جاءه النساء يباعنه، فأنزل الله صلى الله عليه وآله: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يباعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفرهن الله إن الله غفور رحيم».

فقالته هند: أما الولد فقد ربينا صغاراً وقتلتهم كباراً، وقالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت عند عكرمة بن أبي جهل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ فقال: «لا تظمن خدأً، ولا تحمشن وجهاً، ولا تنتفن شعراً، ولا تشققن جيباً، ولا تسودن ثوباً، ولا تدعين بويل» فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وآله على هذا، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف نبايعك؟ قال: «إني لا أصافح النساء» فدعا بقدر من ماء فأدخل يده، ثم أخرجها، فقال: ادخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة». و فيه: باسناده عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله: أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء؟ قلت: الله أعلم و ابن رسوله أعلم، قال جمعهن حوله ثم دعا بتور برام، فصب فيه نضوحاً ثم غمس يده فيه، ثم قال: اسمعن يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً، ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين بهتان تفتريه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في معروف، أقررتن؟» قلن: نعم، فأخرج يده من التور ثم قال لهن: «اغمسن أيديكن» ففعلن، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرة أطيب من أن يمسن بها كف انثى ليست له بمحرم».

قوله عليه السلام: «بتور»: بإناء من صفر أو حجارة كالإجانة، و «برام» جمع برمة: القدر مطلقاً وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن.

و في تحف العقول: عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: كانت مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله النساء أن يغمس يده في إناء فيه ماء ثم يخرجها، فتغمس النساء أيديهن في ذلك الإناء بالإقرار والايان بالله والتصدق برسوله على ما أخذ عليهن».

و في تفسير القمي: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبایعنك - إلى قوله تعالى - إن الله غفور رحيم» فإنها نزلت في يوم فتح مكة، وذلك أن رسول الله ﷺ في المسجد يبایع الرجال إلى صلاة الظهر والعصر، ثم قعد لبيعة النساء وأخذ قدحاً من ماء فأدخل يده فيه، ثم قال للنساء: «من أراد أن يبایع فليدخل يده في القدح، فإنني لا أصافح النساء» ثم قرأ عليهن ما أنزل الله من شروط البيعة عليهن، فقال: «على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن».

فقامت أم حكيم بنت الحارث بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله ﷺ ما هذا المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصينك فيه؟ فقال: ألا يخمشن وجهاً، ولا يلطنن خدّاً، ولا ينتفن شعراً، ولا يمزقن جيباً، ولا يسودن ثوباً، ولا يدعون بالويل والثبور، ولا يقمن عند قبر» فبايعهن ﷺ على هذه الشروط.

و في مجمع البيان: قال الطبرسي المازندراني رضوان الله تعالى عليه في قوله تعالى: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبایعنك...» (الممتحنة: ١٢): ثم ذكر سبحانه بيعة النساء وكان ذلك يوم فتح مكة لما فرغ النبي ﷺ من بيعة الرجال وهو على الصفا جاءته النساء يبایعنه، فنزلت هذه الآية فشرط الله تعالى في مبايعتهن أن يأخذ عليهن هذه الشروط وهو قوله: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبایعنك» على هذه الشرائط وهي «أن لا يشركن بالله شيئاً» من الأصنام والأوثان «و لا يسرفن» لا من أزواجهن ولا من غيرهم «و لا يزنين ولا يقتلن أولادهن» لا بالوآد ولا بالإسقاط «و لا يأتين بهتان يفتريه» أي بكذب يكذبه في مولود يوجد «بين أيديهن وأرجلهن» أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن عن ابن عباس. وقال الفراء: كانت المرأة تلتقط المولود، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن. وذلك أن الولد إذا وضعت الأم سقط بين يديها ورجليها، وليس المعنى نهين من أن يأتين بولد من الزنا فينسبته إلى الأزواج لأن الشرط بنهى الزنا قد تقدم. وقيل: البهتان الذي نهين عنه قذف المحصنات والكذب على الناس، وإضافة الأولاد إلى

الأزواج على البطلان في الحاضر والمستقبل من الزمان.

«و لا يعصينك في معروف» و هو جميع ما يأمرهنّ به لأنّه لا يأمر إلاّ بالمعروف، والمعروف نقيض المنكر و هو كلّ ما دلّ العقل و السّمع على وجوبه أو ندمه، و سمّي معروفاً لأنّ العقل يعترف به من جهة عظم حسنه و وجوبه. و قيل: عني بالمعروف النهى عن النّوح و تمزيق الثّياب و جزّ الشّعر و شقّ الجيب و خمّش الوجه، و الدّعاء بالويل عن المقاتلين و الكلبي، و الأصل: أنّ المعروف كلّ برّ و تقوى و أمر وافق طاعة الله تعالى «فبايعهنّ» على ذلك «و استغفرهنّ الله» أي اطلب من الله أن يغفر ذنوبهنّ و يسترها عليهنّ «إنّ الله غفور» أي صفوح عنهنّ «رحيم» منعم عليهنّ.

و روى: أنّ النّبىّ ﷺ بايعهنّ و كان على الصّفا و كان عمر أسفل منه، و هند بنت عتبة متنقبة متنكرة مع النّساء خوفاً أن يعرفها رسول الله ﷺ فقال: أبايعكنّ على أن لا تشركن بالله شيئاً، فقالت هند: إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرّجال، و ذلك أنّه بايع الرّجال يومئذ على الإسلام و الجهاد فقط. فقال ﷺ: فلا تسرقن، فقالت هند: إنّ أباسفيان رجل ممسك، و إنّي أصبت من ماله هنات، فلا أدري أيحلّ لي أم لا، فقال أبوسفيان: ما أصبت من مالي فيما مضى و فيما غبر فهو لك حلال، فضحك رسول الله ﷺ و عرفها، فقال له: و إنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم، فاعف عمّا سلف يا نبيّ الله عفا الله عنك.

فقال ﷺ: و لاتزنين، فقالت هند: أو تزني الحرّة، فتبسّم عمر بن الخطّاب لما جرى بينه و بينها في الجاهليّة، فقال ﷺ: و لاتقتلن أولادكنّ، فقالت هند: ربّينا هم صغاراً و قتلوهم كباراً، و أنتم و هم أعلم، و كان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتله عليّ بن أبي طالب ﷺ يوم بدر، فضحك عمر حتّى استلقى و تبسّم النّبىّ ﷺ و لما قال: «و لاتأتين بهتان» فقال هند: و الله إنّ البهتان قبيح، و ما تأمرنا إلاّ بالرّشد و مكارم الاخلاق، و لما قال: «و لا يعصينك في معروف» فقالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا و في أنفسنا أن نعصيك في شيء.

و روى الزّهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النّبىّ ﷺ يبايع النّساء بالكلام

بهذه الآية أن لا يشركن بالله شيئاً وما مسّت يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط إلا يد امرأة يملكها رواه البخاري في الصحيح. وروي أنه ﷺ كان إذا بايع النساء دعا بقدر ماء، فغمس فيه يده ثم غمس أيديهنّ فيه. وقيل: إنه كان يبايعهنّ من وراء الثوب عن الشعبي، والوجه في بيعة النساء مع أنّهنّ لسن من أهل النصرة بالمحاربة هو أخذ العهد عليهنّ بما يصلح من شأنهنّ في الدين والأنفس والأزواج، وكان ذلك في صدر الإسلام، ولئلا يفتق بهنّ فتق لما صنع (وضع خ) من الأحكام، فبايعهنّ النبي ﷺ حسماً لذلك».

خ: استئمان جماعة من المشركين بعد الفتح و عفو النبي الكريم ﷺ عنهم: وقد استأمن بعد الفتح جماعة من المشركي العرب الذين كانوا مهدوري الدّم لا يذآتهم رسول الله ﷺ من زمن البعثة إلى قبل الفتح، وإصرارهم على الشرك والطغيان، على الكفر والعدوان، وعلى البغي والعصيان... فأمنهم رسول الله ﷺ... منهم: نوفل بن معاوية الدؤلى من بني بكر، فإنه استأمن رسول الله ﷺ على نفسه، فأمنه وكانت خزاعة تطلبه بدماء من قتلت بكر و قريش منها بالوتير، وقد كانت خزاعة قالت أيضاً لرسول الله ﷺ: إن أنس بن زُيم هجاك، فهدر رسول الله ﷺ دمه، فلما فتح مكة، هرب و التحق بالجبال، وقد كان قبل أن يفتح رسول الله ﷺ مكة قال شعراً يعتذر فيه إلى رسول الله ﷺ من جملته:

أنت الذي تُهدى مَعَدُّ بأمره	بك الله يهديها وقال لها ارشدي
فاحملت من ناقة فوق كورها	أبرّ و أوفى ذمّة من محمد
أحثّ على خير و أوسع نائلاً	إذا راح يهتزاز اهتزاز المهدد
و أكسى لبرد الخال قبل ارتدائه	و أعطى لرأس السابق المتجرّد
تعلّم رسول الله ﷺ أنك مدركي	و أنّ وعيداً منك كالأخذ باليد
تعلّم رسول الله ﷺ أنك قادر	على كلّ حيّ من تهمام و مُنجد
و نبي رسول الله ﷺ أني هجوته	فلا رفعت سوطي إلى إذن يدي

سوى أنني قد قلت يا ويح فتية أصابهم من لم يكن لدمائهم
 ذؤيبا وكلثوما وسلمى تتابعوا على أن سلمى منهم كمثلته
 فأني لا غراضاً خرفتُ ولا دماً أصيبوا بنحس يوم طلق وأسعد
 كفاءً فعزت عبرتي وتلددي جميعاً فإلاً تدمع العين أكمد
 وإخوته وهل ملوك كأعبد! هرفتُ ففكر عالم الحق واقصد

ولما بلغت كلمته هذه رسول الله ﷺ قبل الفتح، وكلمها يوم الفتح نوفل بن معاوية
 الدؤلى، وقال: يا رسول الله ﷺ أنت أولى الناس بالعفو، ومن منّا لم يعادك ولم
 يؤذك، ونحن في جاهلية لاندري ما نأخذو ما ندع حتى هدانا الله بك وأنقذنا بيمنك
 من الهلكة، وقد كذب عليه الركب، وكثروا في أمره عندك، فقال رسول الله ﷺ: دع
 الركب عنك، إنّا لم نجد بتهامة أحداً من ذوى رحم ولا بعيد الرحم كان أبر بنا من خزاعة
 فاسكت يا نوفل، فلما سكت، قال رسول الله ﷺ: قد عفوت عنه، فقال نوفل: فذاك
 أبى وأمى.

و منهم: سهيل بن عمرو وكان يحدث فيقول: لما دخل محمد ﷺ مكة انقمعت،
 فدخلت بيتي وأغلقتة علىّ وقلت لإبني عبدالله بن سهيل: اذهب فاطلب لي جواراً
 من محمد ﷺ فأني لا آمن أن أقتل، وجعلت أتذكر أثري عنده وأصحابه فلا أرى
 أسوأ أثراً مني، فأني لقيته يوم الحديبية بما لم يلقه أحد به، وكنت الذي كاتبه، مع
 حضوري بدرأً وأحدأً، وكلما تحركت قريش كنت فيها، فذهب عبدالله بن سهيل إلى
 رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ أبي تؤمنه؟ قال: نعم هو آمن بأمان الله
 فليظهر.

ثم التفت إلى من حوله، فقال: من لقي سهيل بن عمرو فلا يشدن النظر إليه، ثم قال:
 قل له: فليخرج، فلعمري إن سهيلاً له عقل وشرف، وما مثل سهيل جهل الإسلام، و
 لقد رأى ما كان يوضع فيه إن لم يكن له تتابع، فخرج عبدالله إلى أبيه فأخبره بمقالة
 رسول الله ﷺ فقال سهيل: كان والله برأً صغيراً وكبيراً، وكان سهيل يقبل ويدبر
 غير خائف، وخرج إلى خيبر مع النبي ﷺ وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة.

و منهم: هُبَيْرَةُ بن أَبِي وَهَبٍ و عبد الله بن الزُّبَيْرِ إِذْ هَرَبَا كِلَاهُمَا حَتَّى انْتَهِيَا إِلَى نَجْرَانَ فَلَمْ يَأْمَنَا الْخَوْفَ، حَتَّى دَخَلَا حِصْنَ نَجْرَانَ، فَقِيلَ: مَا شَأْنُكُمَا؟ قَالَا: أَمَا قَرِيشٌ فَقَدْ قُتِلَتْ و دَخَلَ مُحَمَّدٌ مَكَّةَ، وَنَحْنُ وَاللَّهُ نَرَى أَنَّ مُحَمَّدًا سَاطِرًا إِلَى حِصْنِكُمْ هَذَا، فَجَعَلَتْ بِلْحَارَتِ بْنِ كَعْبٍ يَصْلِحُونَ مَارِثًا مِنْ حِصْنِهِمْ، وَجَمَعُوا مَا شِئْتَهُمْ، فَأَرْسَلَ حَسَّانُ ابْنَ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ:

لا تَعُدْ مَنْ رَجَلًا أَحَلَّكَ بُغْضُهُ	نَجْرَانَ فِي عَيْشٍ أَجَدَّ ذَمِيمٍ
بَلَيْتٌ قَنَاتُكَ فِي الْحُرُوبِ فَالْفَيْتُ	جَوْفَاءَ ذَاتِ مَعَايِبٍ وَ وُصُومٍ
غَضَبِ الْإِلَهِ عَلَى الزُّبَيْرِ وَ ابْنِهِ	بِعَذَابِ سُوءِ فِي الْحَيَاةِ مَقِيمٍ

فَلَمَّا جَاءَ ابْنَ الزُّبَيْرِ شَعْرُ حَسَّانٍ تَهِيًّا لِلخُرُوجِ، فَقَالَ هُبَيْرَةُ بْنُ وَهَبٍ: أَيْنَ تَرِيدُ يَا بَنَ عَمِّ؟ قَالَ: أَرِيدُ وَاللَّهِ مُحَمَّدًا، قَالَ: أَتَرِيدُ أَنْ تَتَّبِعَهُ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ، قَالَ هُبَيْرَةُ: يَا لَيْتَ أَنِّي كُنْتُ رَافِقْتُ غَيْرَكَ، وَاللَّهِ مَا طُنْتُ أَنَّكَ تَتَّبِعُ مُحَمَّدًا أَبَدًا! قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: هُوَ ذَاكَ، فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ أَقِيمُ مَعَ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ، وَاتْرَكَ ابْنَ عَمِّي وَ خَيْرَ النَّاسِ وَ أَبْرَهُمْ، وَ بَيْنَ قَوْمِي وَ دَارِي! فَانْحَدَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ قَالَ: هَذَا ابْنُ الزُّبَيْرِ وَ مَعَهُ وَجْهُ فِيهِ نُورُ الْإِسْلَامِ.

فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ، لَقَدْ عَادَيْتَكَ وَ أَجْلَبْتُ عَلَيْكَ، وَ رَكِبْتُ الْفَرَسَ وَ الْبَعِيرَ، وَ مَشَيْتُ عَلَى قَدَمِي فِي عِدَاوَتِكَ، ثُمَّ هَرَبْتُ مِنْكَ إِلَى نَجْرَانَ وَ أَنَا أُرِيدُ إِلَّا أَقْرَبَ الْإِسْلَامِ أَبَدًا، ثُمَّ أَرَادَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِخَيْرٍ، فَالْقَاهُ فِي قَلْبِي وَ حَبَبَهُ إِلَيَّ وَ ذَكَرْتُ مَا كُنْتُ فِيهِ مِنَ الضَّلَالِ وَ اتَّبَاعِ مَا لَا يَنْفَعُ ذَا عَقْلٍ مِنْ حَجَرٍ يُعْبَدُ وَ يُذْبَحُ لَهُ لَا يَدْرِي مَنْ عَبَدَهُ وَ مَنْ لَا يَعْبُدُهُ فَأَسْلَمَ وَ قَالَ:

يَا رَسُولَ الْمَلِكِ إِنَّ لِسَانِي	رَاتِقٌ مَا فَتَقْتُ إِذْ أَنَا بَور
إِذْ أَبَارَى الشَّيْطَانَ فِي سِنَنِ الْغَيِّ	وَ مِنْ مَالٍ مِيلَهُ مَثْبُور
أَمِنَ اللَّحْمَ وَ الْعِظَامَ لِرَبِّي	ثُمَّ نَفْسِي الشَّهِيدَ أَنْتَ التَّنْذِيرِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْإِسْلَامِ، أَحْمَدُ لِلَّهِ إِنَّ الْإِسْلَامَ يُجِبُّ مَا

كَانَ قَبْلَهُ.»

و منهم: حُوَيْطِب بن عبد العزّي إذ هرب، فدخل حائطاً بمكّة، وجاء أبوذرّ لحاجته، فدخل إلى الحائط فرآه فهرب حُوَيْطِب، فقال أبوذرّ: تعال فأنت آمن، فرجع إليه، فقال: أنت آمن، فاذهب حيث شئت، وإن شئت أدخلتك على رسول الله ﷺ و إن شئت فإلى منزلك. قال: وهل من سبيل إلى منزلي، ألقى فأقتل قبل أن أصل إلى منزلي أو يدخل عليّ منزلي فأقتل! قال أبوذرّ: فأنا أبلغ معك منزلك، فبلغ معه منزله، ثم جعل ينادي على بابه: إن حُوَيْطِباً آمن فلا يهيج، ثم انصرف إلى رسول الله ﷺ فأخبره، فقال: أو ليس قد أمّنا الناس كلّهم إلّا من أمرت بقتله؟

و منهم: عكرمة بن أبي جهل إذ هرب إلى اليمن حتى ركب البحر، فجاءت زوجته أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام إلى رسول الله ﷺ في نسوة هند بنت عتبة، زوجة أبي سفيان أمّ معاوية - وقد كان رسول الله ﷺ أمر بقتلها - والبغووم بنت المعدّل الكِنَانِيّة امرأة صفوان ابن أميّة، وفاطمة بنت الوليد بن المغيرة امرأة الحارث بن هشام، فأتين رسول الله ﷺ وهو بالأبطح فأسلمن، ولما دخلن عليه ﷺ دخلن و عنده ﷺ زوجته: ميمونة و أمّ سلمة، وابنته فاطمة سلام الله عليها، و نساء من نساء بني عبد المطلب، و سئلن أن يبأيعهنّ.

فلما يبأيعهن رسول الله ﷺ بأنّه وضع على يده ثوباً فمسحن عليه، و قيل: اوتى بقدر من ماء فأدخل يده فيه ثمّ رفعها، فأدخلن أيديهنّ فيه - قالت أمّ حكيم امرأة عكرمة: يا رسول الله ﷺ إنّ عكرمة هرب منك إلى اليمن، خاف أن تقتله فأمنه، فقال ﷺ: هو آمن، فخرجت أمّ حكيم في طلبه، حتى أدركته فقالت: إنّي قد استأمنتُ لك رسول الله ﷺ فأمنك، فرجع معها، فلما دنا من مكّة قال رسول الله ﷺ لأصحابه: يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مسلماً، فلما وصل عكرمة و دخل على رسول الله ﷺ مع زوجته قال: فإلى مَ تدعو يا رسول الله ﷺ فقال: إلى أن تشهد لا إله إلاّ الله و أنّي رسول الله ﷺ و أنتم تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و عدّ خصال الإسلام، فأسلم عكرمة، فردّ عليه رسول الله ﷺ إمراة بذلك النكاح الأوّل.

و منهم: وحشيّ قاتل حمزة بن عبد المطلب عمّ رسول الله ﷺ و قد أمر ﷺ

بقتله يوم الفتح، فهرب وحشيّ إلى الطائف، فلم يزل بها مقيماً حتى قدم مع وفد الطائف على رسول الله ﷺ فدخل عليه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ﷺ فقال ﷺ: أوحشيّ؟ قال: نعم، قال: اجلس وحدثني كيف قتلت حمزة؟ فلما أخبره قال: قم وغيب عني وجهك، فكان إذا رآه تواري عنه.

و منهم: صفوان بن أمية إذ خرج ويُرِيدُ جَدَّهُ ليركب منها إلى اليمن، فقال عُمَيْرُ بن وهب: يا نبيّ الله إنّ صفوان بن أمية سيّد قومه، وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر فأمنه صلى الله عليك؟ قال ﷺ: هو آمن، قال: يا رسول الله ﷺ فأعطني آية يعرف بها أمانك؟ فأعطاه رسول الله ﷺ عِمَامَتَهُ الَّتِي دخل فيها مكة، فخرج بها عُمَيْرُ حتى أدركه وهو يريد أن يركب في البحر فقال: يا صفوان! فداك أبي وأمي، الله في نفسك أن تهلكها، فهذا أمانٌ من رسول الله ﷺ قد جئتك به؟ قال: ويحك! أغرّب عني فلا تكلمني قال: أي صفوان! فداك أبي وأمي، أفضل الناس، وأبرّ الناس، وأحلم الناس، وخير الناس، ابن عمك، عزّه عزّك، وشرفه شرفك، ومُلكه وملكك، قال إني أخاف على نفسي! قال هو أحلم من ذاك وأكرم، فرجع معه، حتى وقف به على رسول الله ﷺ، فقال صفوان: إنّ هذا يزعم أنك قد أمنتني؟ قال ﷺ: صدق، قال: فاجعني فيه بالخيار شهرين؟ قال ﷺ: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر.

أقول: إنّ صفوان ابن أمية وعكرمة بن أبي جهل هرب معاً إلى اليمن.

وغيرهم ممن كانوا مهدوري الدّم فأمنهم رسول الله ﷺ بعد الفتح تركناهم روماً للاختصار. وفي ذلك كلّهُ دروس وعبر للحكّام والمجاهدين والدعاة والمصلحين الغالبين على الأعداء ولهم في رسول الله ﷺ أسوة حسنة.

ذ: خالد بن وليد و قتل الناس بعد الفتح بغير الحقّ خلافاً لأمر النبيّ ﷺ:

في الإرشاد: قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: «ثمّ اتّصل بفتح مكة إنفاذ رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جدية بن عامر - وكانوا بالغميصاء - يدعوهم إلى الله عزّوجلّ، وأما أنفذه إليهم للتّرة الّتي كانت بينه وبينهم و ذلك أنّهم

كانوا أصابوا في الجاهلية نسوة من بني المغيرة، وقتلوا الفاكة بن المغيرة - عمّ خالد بن وليد - وقتلوا عوفاً - أبا عبد الرحمن ابن عوف - فأنفذه رسول الله ﷺ لذلك، وأنفذ معه عبد الرحمن بن عوف للثرة أيضاً التي كانت بينه وبينهم، ولولا ذلك لما رأى رسول الله ﷺ خالداً أهلاً للإماره على المسلمين

فكان من أمره ما قدّمنا ذكره، وخالف فيه عهد الله ورسوله، وعمل فيه على سنة الجاهلية، وأطرح حكم الإسلام وراء ظهره، فبرأ رسول الله ﷺ من صنيعه، وتلافى فارطه بأمر المؤمنين ﷺ.

قوله: «الغُمَيْصَاء»: موضع في بادية العرب، قرب مكة كان يسكنه بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة الذين أوقع بهم خالد بن الوليد عام الفتح. و«الثرّة»: الثأر. و في إعلام الوري: بعد فتح مكة بعث رسول الله ﷺ السرايا فيما حول مكة يدعون إلى الله عز وجلّ ولم يأمرهم بقتال، فبعث غالب بن عبد الله إلى بني مدلج، فقالوا: لسنا عليك ولسنا معك، فقال الناس: اغزهم يارسول الله ﷺ فقال: إن لهم سيّداً أديباً أريباً، وربّ غاز من بني مدلج شهيد في سبيل الله، وبعث عمرو بن أمية الضمريّ إلى بني الدليل، فدعاهم إلى الله ورسوله، فأبوا أشدّ الإيآء، فقال الناس: اغزهم يا رسول الله ﷺ، فقال: أناكم الآن سيّدهم قد أسلموا، فيقول لهم: أسلموا فيقولون: نعم، وبعث عبد الله بن سهيل بن عمرو إلى بني محارب بن فهر فأسلموا، وجاء معه نفر منهم إلى رسول الله ﷺ.

وبعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن عامر، وقد كانوا أصابوا في الجاهلية من بني المغيرة نسوة، وقتلوا عمّ خالد فاستقبلوه وعليهم السلاح، وقالوا: يا خالد إنّنا لم نأخذ السلاح على الله وعلى رسوله، ونحن مسلمون، فانظر فإن كان بعثك رسول الله ﷺ ساعياً فهذه إيلنا و غنمنا فاغد عليها، فقال: ضعوا السلاح، قالوا: إنّنا نخاف منك أن تأخذ بإحنة الجاهلية، وقد أماتها الله ورسوله، فانصرف عنهم بمن معه، فنزلوا قريباً، ثمّ شنّ عليهم الخيل، فقتل وأسر منهم رجالاً، ثم قال: ليقتل كلّ رجل منكم أسيره، فقتلوا الأسرى، وجاء رسولهم إلى رسول الله ﷺ فأخبره بما فعل بهم خالد، فرفع ﷺ

يده إلى السماء، وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد» وبكى ﴿ﷺ﴾ ثم دعا علياً ﴿ﷺ﴾ فقال: اخرج إليهم، وانظر في أمرهم، وأعطاه سفظاً من ذهب، ففعل ما أمره وأرضاهم».

و في الخصال: باسناده عن عامر بن واثلة قال: قال أمير المؤمنين ﴿ﷺ﴾ يوم الشورى: «نشدتكم بالله هل علمتم أن رسول الله ﴿ﷺ﴾ بعث خالد بن الوليد إلى بني خزيمية، ففعل ما فعل، فصعد رسول الله ﴿ﷺ﴾ المنبر، فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد» ثلاث مرّات، ثم قال: «إذهب يا علي» فذهبت فوديتهم، ثم ناشدتهم بالله هل بقي شيء؟ فقالوا: إذ نشدتنا بالله فمبلغه كلابنا، و عقال بعيرنا، فأعطيتهم لها، و بقي معي ذهب كثير فأعطيتهم إياها و قلت: هذا الذمة رسول الله ﴿ﷺ﴾ و لما تعلمون و لما لا تعلمون، و لروعات النساء و الصبيان، ثم جئت إلى رسول الله ﴿ﷺ﴾ فأخبرته، فقال: «و الله ما يسرني يا علي أن لي بما صنعت حمر النعم»؟ قالوا: اللهم نعم».

قوله ﴿ﷺ﴾: «فمبلغه: الإناء الذي يحفر من خشب، و يجعل ليلغ فيه الكلب أو يسقى فيه، يكون عند أصحاب الغنم و عند أهل البادية. يعني أعطاهم قيمة كل ما ذهب لهم حتى قيمة المبلغه».

و في الكامل لابن الأثير: و في هذه السنة يعني سنة ثمان بعد الفتح كانت غزاة خالد بن الوليد بني جذيمة (خزمية خ) و كان رسول الله ﴿ﷺ﴾ قد بعث السرايا بعد الفتح فيما حول مكة يدعو الناس إلى الله، و لم يأمرهم بقتال، و كان ممن بعث خالد بن الوليد بعثه داعياً و لم يبعثه مقاتلاً، فنزل على الغميصاء: ماء من مياه بني جذيمة بن عامر، و كانت جذيمة أصابت في الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن، و الفاكه بن المغيرة عم خالد، كانا أقبلتا تاجرین من اليمن فأخذت ما معها و قتلها، فلما نزل خالد ذلك الماء أخذ بنو جذيمة السلاح، فقال خالد: ضِعُوا السلاح، فإنّ الناس قد أسلموا، فوضعوا فأمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا، ثم عرضهم على السيف، فقتل من قتل منهم.

فلما انتهى الخبر إلى النبي ﴿ﷺ﴾ رفع يده ثم قال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع

خالد» ثم أرسل علياً عليه السلام و معه مال، و أمره ينظر في أمرهم، فودى لهم النساء و الأموال حتى أنه ليدي ميلغة الكلاب، ففضل معه عن المال فضلة، فقال لهم علي عليه السلام: هل بقي لكم مالى أو دم لم يؤد؟ قالوا: لا قال: إني أعطيكم هذه البقية احتياطاً لرسول الله صلى الله عليه وآله ففعل ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره فقال: أصبت و أحسنت».

تُعرف هذه السريّة بغزوة العميط، و هو اسم ماء لبني جذيمة.

و في تاريخ الطبري و السيرة النبويّة، لابن هشام - ملقاً و ملخصاً - قد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله فيما حول مكّة السرايا تدعو إلى الله عزّ وجلّ، و لم يأمرهم بقتال، و كان ممن بعث خالد ابن الوليد و أمره أن يسير بأسفل تهامة داعياً و لم يبعثه مقاتلاً، فوطيء بني جذيمة فأصاب منهم.

و فيهما: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليها سلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد حين افتتح مكّة داعياً و لم يبعثه مقاتلاً، و معه قبائل من العرب سليم و مدلج بن مرة و قبائل من غيرهم، فلما نزلوا على الغميصاء و هي ماء من مياه بني جذيمة ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة على جماعتهم، و كانت بنو جذيمة قد أصابوا في الجاهليّة عوف بن عوف أبا عبدالرحمن بن عوف و الفاكه بن المغيرة، و كانا أقبلتا تاجرين من اليمن حتى إذا نزلا بهم قتلوهما و أخذوا أموالهما فلما كان الإسلام و بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد سار حتى نزل ذلك الماء، فلما رآه القوم أخذوا السّلاح، فقال لهم خالد: ضعوا السّلاح فإنّ الناس قد أسلموا».

و قال رجل من بني جذيمة: لما أمرنا خالد أن نضع السّلاح قال رجل منا يقال له: جحدم: و يلکم يا بني جذيمة! إنّه خالد و الله! ما بعد وضع السّلاح إلاّ الإِسار، و ما بعد الإِسار إلاّ ضرب الأعناق، و الله لا أضع سلاحي أبداً. قال: فأخذه رجال من قومه، فقالوا: يا جحدم أترید أن تسفك دماننا؟ إنّ الناس قد أسلموا و وضعوا السّلاح، و وضعت الحرب، و أمنّ الناس، فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه و وضع القوم السّلاح لقول خالد.

و قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام: «فلما وضعوا السّلاح أمر بهم

خالد عند ذلك، فكتفوا ثم عرضهم على السيف، فقتل من قتل منهم، فلما انتهى الخبر إلى رسول الله ﷺ رفع يده إلى السماء ثم قال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن وليد» ثم دعا رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا علي! أخرج إلى هؤلاء القوم، فانظر في أمرهم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك، فخرج علي عليه السلام حتى جاءهم و معه ما قد بعث به رسول الله ﷺ فودى لهم الدماء و ما أصيب لهم من الأموال، حتى إنه ليدي لهم ميلغة الكلب، حتى إذا لم يبق شئ من دم و لا مال إلا و داه، بقيت معه بقية من المال، فقال لهم علي عليه السلام حين فرغ منهم:

هل بقي لكم بقية من دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لا، قال: فإني أعطيتكم هذه البقية من هذا المال، احتياطاً لرسول الله ﷺ مما لا يعلم و لا تعلمون، ففعل، ثم رجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره الخبر فقال: أصبت و أحسنت، ثم قام رسول الله ﷺ فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديه، حتى إنه ليرى ما تحت منكبيه و هو يقول: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد» ثلاث مرّات.

و في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: «بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى حيّ يقال لهم: بنوا المصطلق من بني جذيمة، و كان بينهم و بينه و بين بني مخزوم إحنة في الجاهلية، فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول الله ﷺ و أخذوا منه كتاباً، فلما ورد عليهم خالد أمر منادياً فنادى بالصلاة، فصلّى و صلّوا، فلما كان صلاة الفجر أمر مناديه، فنادى فصلّى و صلّوا، ثم أمر الخيل فشنّوا فيهم الغارة، فقتل و أصاب، فطلبوا كتابهم فوجدوه، فأتوا به النبي ﷺ و حدّثوه بما صنع خالد بن الوليد، فاستقبل ﷺ القبلة ثم قال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد».

قال: ثمّ قدم على رسول الله ﷺ تبر و متاع، فقال لعلي عليه السلام: «يا علي أنت بني جذيمة من بني المصطلق فأرضهم مما صنع خالد» ثمّ رفع عليه السلام قدميه، فقال: «يا علي اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك» فأتاهم علي عليه السلام فلما انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله، فلما رجع إلى النبي ﷺ قال: «يا علي أخبرني بما صنعت» فقال: يا رسول

اللَّهُ عمدت فأعطيت لكلّ دم دية، و لكلّ جنين غرّة، و لكلّ مال مالاً، و فضلت معي
 فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم و حبله رعاتهم، و فضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة
 نساءهم و فزع صبيانهم، و فضلت معي فضلة، فأعطيتهم لما يعلمون و لما لا يعلمون، و
 فضلت معي فضل فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله، فقال ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: يا عليّ أعطيتهم
 ليرضوا عني، رضي الله عنك، يا عليّ إنّما أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه نبيّ
 بعدي».

و قوله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾: «و حبله رعاتهم»: أي رَسَن رعاتهم.

ض: تكلم الإمام عليّ ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ مع الشّمس بعد الفتح:

و اعلم أنّ المعجزة هي وقوع أمر خارق العادة التي لا يستطيع الإنسان العادي أن
 يدرك حقيقتها، فضلاً عن إتيانها و لن تجري عليها قواعد العلوم و الفنون العادية، و إلاّ
 لما كانت خارق العادة، ككون النّار برداً و سلاماً لإبراهيم الخليل، و خروج النّاقة من
 الجبال لصالح النّبيّ، و انفلاق البحر لموسى بن عمران، و صيرورة العصا حية تسعى، و
 تكلم الشّجر معه، و إحياء عيسى بن مريم الموتى، و خلق الطّير من الطّين، و انشقاق
 القمر لرسول الله ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ و معراجه، و ردّ الشّمس لعليّ بن أبيطالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ و ما إليها
 من المعجزات و الكرامات لأنبياء الله و المرسلين و الأوصياء و المعصومين صلوات
 الله عليهم أجمعين.

من تلك المعجزات و الكرامات التي لا ينكرها إلاّ من كان خبيث الولادة أو غلبت
 عليه الجهالة و البلادة و السّفاهة أو كان عبداً هوى نفسه و مركب الشّيطان... - تكلم
 مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ مع الشّمس بعد فتح
 مكّة، فكما أنّنا لا نعلم كيفية سجدة الشّمس و القمر و النّجوم و الجبال و الشّجر و
 الدّوابّ لله جلّ و علا في قوله تعالى: «ألم تر أنّ الله يسجد له من في السّموات و من في
 الأرض و الشّمس و القمر و النّجوم و الجبال و الشّجر و الدّوابّ» (الحج: ١٨). كذلك لا
 نعلم كيفية تكلم الشّمس للإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب ﴿عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾، و ما ينبغي لنا أن

نعلمه و نحن نعتقد به اعتقاداً قاطعاً و هو فضيلة الإمام علي ﴿عليه السلام﴾ و كرامته عند الله جلّ و علا.

في مدينة المعاجز:- السابع و الأربعون تكليم الشمس له ﴿عليه السلام﴾ - عن سلمان و أبي ذرّ و ابن عباس و عليّ بن أبي طالب ﴿عليه السلام﴾ أنّه لما فتح الله مكة و تهيّأنا إلى هوازن، قال النبيّ ﴿صلى الله عليه و آله و سلم﴾: يا عليّ قم فانظر إلى كرامتك على الله تعالى، كَلِمَ الشمس إذا طلعت، فقام عليّ و قال: السّلام عليك أيّها العبد الدّائب في طاعة ربّه، فأجابته الشمس و هي تقول: و عليك السّلام يا أخا رسول الله و وصيّه و حجّة الله على خلقه، فانكبّ عليّ ساجداً، شكراً لله تعالى، فأخذ رسول الله ﴿صلى الله عليه و آله و سلم﴾ برأسه يقيمه و يمسخ وجهه و يقول: قم يا حبيبي، فقد أبكيت أهل السّماء من بكائك، و باهى الله بك حملة عرشه، ثمّ قال: «الحمد لله الذي فضّلني على سائر الأنبياء، و أيّدني بوصيّ سيّد الأوصياء ثمّ قرأ: «و له أسلم من في السّموات و الأرض طوعاً» الآية.

و فيه: عن روضة الواعظين لابن عليّ الفّثال قال: قال ابن عباس: لما فتح رسول الله ﴿صلى الله عليه و آله و سلم﴾ مكة خرجنا و نحن ثمانية آلاف، فلما أمسينا صرنا عشرة آلاف من المسلمين، فرفع رسول الله ﴿صلى الله عليه و آله و سلم﴾ الهجرة و قال: لا هجرة بعد الفتح، قال: ثمّ تهيّئنا إلى هوازن، فقال النبيّ ﴿صلى الله عليه و آله و سلم﴾ لعليّ بن أبي طالب ﴿عليه السلام﴾: قم يا عليّ فانظر كرامتك على الله عزّ و جلّ، كَلِمَ الشمس إذا طلعت.

قال ابن عباس: و الله ما حسدت أحداً إلاّ عليّ بن أبي طالب ذلك، و قلت للفضل: قم تنظر كيف تكلم عليّ بن أبي طالب الشمس، فلما طلعت الشمس قام عليّ بن أبي طالب ﴿عليه السلام﴾ فقال: السّلام عليك أيّها العبد الدّائب في طاعة ربّه، فأجابته الشمس و هي تقول: و عليك السّلام يا أخا رسول الله و وصيّه و حجّة الله على خلقه، قال: فانكبّ عليّ ﴿عليه السلام﴾ ساجداً شكراً لله عزّ و جلّ، قال: فو الله لقد رأيت رسول الله ﴿صلى الله عليه و آله و سلم﴾ قام فأخذ برأس عليّ ﴿عليه السلام﴾ يقيمه و يمسخ وجهه، و يقول: قم حبيبي فقد أبكيت أهل السّماء من بكائك» و باهى الله عزّ و جلّ بك حملة عرشه.

و في مناقب الخوارزمي: بإسناده عن عليّ بن أبي طالب ﴿عليه السلام﴾ قال: قال رسول

اللَّهُ ﷺ لي: يا أبا لحسن: كلّم الشّمس فإنّها تكلمك، قال عليّ ﷺ: السّلام عليك أيّتها العبد الصّالح المطيع لله تعالى، فقالت الشّمس: و عليك السّلام يا أمير المؤمنين و إمام المتّقين و قائد الغرّ المحجلّين، يا عليّ أنت و شيعتك في الجنّة، يا عليّ أوّل ما تنشقّ عنه الأرض محمّد ﷺ ثمّ أنت، و أوّل من يحيى محمّد ثمّ أنت، و أوّل من يكسى محمّد ثمّ أنت.

قال: فانكبّ (عليّ ﷺ) ساجداً و عيناه تذرّفان دموعاً، فانكبّ على النّبيّ ﷺ و قال: يا أخي و حبيبي ارفع رأسك فقد باهى الله بك أهل سبع سماوات». رواه الإربلي في (كشف الغمّة: ج ١ ص ١٥٤) و في كتاب (اليقين في إمرة أمير المؤمنين: باب ٢٥ ص ٢٥).

ظ: منزل رسول الله ﷺ بمكّة و إقامته فيها بعد فتحها: و قد كان لرسول الله ﷺ منزل بمكّة في شعب أبي طالب ﷺ قبل الهجرة، و تقاسمته قريش بعدها، فما كان له ﷺ منزل بمكّة يوم فتحها. عن عبد الله بن مسعود: قد أقام رسول الله ﷺ بمكّة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصّلاة.

و عن جابر بن عبد الله قال: كنتُ ممّن لزم رسول الله ﷺ يومئذ، فدخلت معه يوم الفتح من أذاخر، فلما أشرف، نظر إلى بيوت مكّة، فحمد الله و أثنى عليه، و نظر إلى موضع قبة بالأبطح تجاه شعب (أبي طالب خ) بني هاشم حيث حصر رسول الله ﷺ و أهله ثلاث سنين، و قال: يا جابر إنّ منزلنا اليوم حيث تقاسمت علينا قريش في كفرها، قال جابر: فذكرتُ كلاماً كنتُ أسمعه منه في المدينة قبل ذلك، كان يقول: منزلنا غداً إن شاء الله إذا فتحَ علينا مكّة في الخيف حيث تقاسموا على الكفر.

و عن أبي رافع قال: قيل للنّبيّ ﷺ: ألا تنزل منزلك من الشعب؟ قال: و هل ترك لنا عقيل من منزل، و كان عقيل قد باع منزل رسول الله ﷺ و منازل إخوته من الرّجال و النّساء بمكّة، فقيل لرسول الله ﷺ: فأنزل في بعض بيوت مكّة من غير

منازلك، فأبي، وقال: لا أدخل البيوت، فلم يزل مضطرباً بالحجون لم يدخل بيتاً، وكان يأتي إلى المسجد من الحجون، قال: وكذلك فعل في عمرة القضيّة وفي حجّته». وكانت قبّة يوم الفتح بالأدم ضربت له بالحجون، فأقبل حتى انتهى إليها، ومعه أم سلمة وميمونة».

غ: دروس و عبر:

و لعمرى إن في قصة فتح مكة المكرمة دروساً و عبراً لجميع طبقات الناس في كل ظرف من الظروف من العلماء والمصلحين، والخطباء والمبلغين، والدعاة والمجاهدين، والحكام والمستكبرين والأمرء والمجرمين، ومن الرجال والنساء، والأفراد والاجتماع، ومن أهل التقوى واليقين في أبعاد مختلفة، فردية واجتماعية، اعتقادية واقتصادية، دنيوية وأخروية وسياسية وحربية... تركنا هاروماً للاختصار فاعتبروا يا اولى الأبصار...

تمت سورة الفتح

والحمد لله رب العالمين وأفضل صلوات الله على خاتم أنبيائه
وسيد المرسلين وأكمل تحياته على أهل بيته المعصومين ولا سيما
بقيّة الله في الأرضين.

الفقيهون

فهرس ما آاء في تفسير سورة محمد ﷺ

يدور البء حولها على فصلين:

الفصل الأول: في عناوين تفسير السورة و فيها تسع عشرة بصيرة:

الصفءة		
٤	سورة محمد ﷺ.	الأولى
١٠	ءءليل علمي؁ قرآني و روائي في فضل السورة و خواصها...	الآانية
١٣	ءءقيق علمي ءقيق في عرض السورة و هدفها.	الآالثة
١٥	بءء روائي في نزول السورة و آياتها...	الآابعة
٢٧	ءلام في القراءة و وجوها...	الآامسة
٢٩	ءلام في الوقف و الوصل و وجوها...	الآامسة
٣١	استءصاء في معاني اءدى عشر لغة من لغات السورة...	الآابعة
٥٣	بءء ءقيق نءوي.	الآامنة
٨٤	بءء عميق علمي بياني.	الآاسعة
١٧٠	ءلام لطف في بعض وجوه إعجاز السورة.	الآاشرة

الصفحة		
١٨٦	تحقيق علمي عميق في أسرار تكرار بعض آيات السورة و لغاتها...	العادية عشر
	بحث جديد لطيف حول تناسب السور نزولاً و مصحفاً و	الثانية عشر
١٨٩	تناسب آيات هذه السورة...	
٢٠٤	بحث دقيق علمي في التأسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه.	الثالثة عشر
٢١٠	تحقيق عميق فني اجتهادي في الأقوال و بيان المختار منها.	الرابعة عشر
	سبك جديد علمي عميق في تفسير القرآن بالقرآن و	الخامسة عشر
٣٤٣	بيان التأويل.	
٤١٠	ذكر جملة المعاني...	السادسة عشر
٤٢١	تحقيق عميق روائي في تفسير القرآن الكريم.	السابعة عشر
٤٦٨	بحث دقيق علمي فقهي استدلال قرآني.	الثامنة عشر
٤٩٠	بحث عميق علمي، مذهبي، كلامي و اعتقادي.	التاسعة عشر

الفصل الثاني: في مواضع الحكَم القرآنيّة الدّقيقة، و المعارف
الإسلاميّة العميقة المبحوث عنها في تفسير
سورة ((محمّد ﷺ))

في الفصل بصيرتان: الاولى: حول حبط الأعمال و فيها أحد عشر امراً:

الصفحة		
٥١١	تحقيق علمي، قرآني و روائي في حقيقة الحبط و معناه.	الأول
٥١٩	كلام في الآراء المختلفة في إحباط الأعمال الصالحة...	الثاني
٥٢٧	القرآن الكريم و حبط الأعمال...	الثالث
٥٣٣	السنة الثابتة و حبط الأعمال...	الرابع
٥٤١	الموانع و القواطع و حبط الأعمال...	الخامس
٥٤٦	عمر بن الخطاب و حبط الأعمال...	السادس
٥٥١	طرق إزالة ثواب الأعمال و عقابها...	السابع
٥٥٥	كلام في تحابط الأعمال و موازنتها...	الثامن
٥٥٧	الحسنات و تكفير السيئات...	التاسع
٥٦٣	كلمات قصار حول الحسنات و حبطها.	العاشر
٥٦٨	غور حكَم و دُررُ كَلِم في السيئات و تكفيرها...	الحادي عشر

البصيرة الثانية: و فيها: ستة امور:

الصفحة		
٥٧٠	بحث عميق علمي، قرآني في علم الفراسة	الأول
٥٧٣	تحقيق روائي في البغض لأمر المؤمنين علي <small>عليه السلام</small> و علامة النفاق.	الثاني
٥٧٦	القرآن الكريم و أصحاب السقيفة...	الثالث
٥٨٢	الايان معدن العلم و الايمان في القرآن الكريم.	الرابع
٥٨٨	الاياني خير أمة مؤمنة في القرآن المجيد.	الخامس
٥٩١	أكثر حملة العلم في الإسلام هم العجم برأى ابن خلدون.	السادس

الفقه الإسلامي

فهرس ما آاء في تفسير سورة الفتح يدور البحث حولها على فصلين:

الفصل الأول: في عناوين تفسير السّورة و فيها تسع عشرة بصيرة:

الصفحة		
٥٩٦	سورة الفتح.	الأولى
٦٠٢	تحليل علمي قرآنيّ و روائيّ في فضل السّورة و خواصّها...	الثانية
٦٠٦	تحقيق علميّ دقيق في غرض السّورة و هدفها.	الثالثة
٦٠٧	بحث روائيّ في نزول السّورة و آياتها...	الرابعة
٦٢٢	كلام في القراءة و وجوها...	الخامسة
٦٢٤	كلام في الوقف و الوصل و وجوهها...	السادسة
٦٢٦	استقصاء في معاني إحدى عشر لغة من لغات السّورة...	السابعة
٦٥٨	بحث دقيق نحويّ.	الثامنة
٦٨٤	بحث عميق علميّ بيانيّ.	التاسعة
٧٣٩	كلام لطيف في بعض وجوه إعجاز السّورة.	العاشره

الصفحة		
٧٤٦	تحقيق عميق علمي في أسرار تكرار بعض آيات السورة و لغاتها...	الحادية عشر
	بحث جديد لطيف حول تناسب السور نزولاً و مصحفاً و	الثانية عشر
٧٥١	تناسب آيات هذه السورة...	
٧٦١	بحث دقيق علمي في النَّاسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه.	الثالثة عشر
٧٦٢	تحقيق عميق فني اجتهادي في الأقوال و بيان المختار منها...	الرابعة عشر
	سبك جديد علمي عميق في تفسير القرآن بالقرآن و	الخامسة عشر
٩٠٢	بيان التّأويل.	
٩٥٣	ذكر جملة المعاني...	السادسة عشر
٩٦٤	تحقيق روائي في تفسير القرآن الكريم.	السابعة عشر
١٠١٢	بحث دقيق علمي فقهي استدلاي قرآني.	الثامنة عشر
١٠١٨	بحث عميق علمي، مذهبي، كلامي و اعتقادي.	التاسعة عشر

الفصل الثاني: في مواضيع الحِكم القرآنيّة الدّقيقة و المعارف
الإسلاميّة العميقة المبحوث عنها في تفسير سورة «الفتح»
و في الفصل: خمس بصائر...

البصيرة الاولى: و فيها أربعة أمور:

الصفحة		
١٠٢٩	بحث عميق علمي في إزدياد الايمان و نقصانه.	الأول
١٠٤٩	تحقيق عميق في منزلة الصحابة عند العامّة و الخاصّة.	الثاني
١٠٥٨	أسئلة عن العامّة حول الصحابة العدول عندهم.	الثالث
١٠٦٩	المنافقون من الصحابة في السور القرآنيّة.	الرابع

البصيرة الثانية: و فيها: سبعة أمور:

الصفحة		
	الأول	بحث قرآني، روائي و تاريخي حول قصة الحديبية و صلحها و شعارها.
١٠٧٣		
	الثاني	ملخص ما جاء في الروايات المختلفة من قصة سفرة الحديبية.
١٠٨٧		
	الثالث	المبايعة تحت الشجرة و بيعة الرضوان.
١٠٩٢		
	الرابع	الإمام عليؑ و كتابة الصلح و شروطه يوم الحديبية.
١٠٩٤		
	الخامس	الإمام أمير المؤمنين عليؑ و مبايعة النساء يوم الحديبية.
١١٠٠		
	السادس	أمر المستضعفين بعد الصلح.
١١٠٤		
	السابع	حكمة صلح الحديبية و نتائجه الهامة...
١١٠٧		

البصيرة الثالثة: وفيها: تسعة أمور:

الصفحة		
	تحليل علمي، قرآني، روائي و تاريخي حول فتح خيبر بعد صلح الحديبية	الأول
١١١٠		
	فرار أبي بكر و عمر في غزوة خيبر، و فتحها بيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب <small>عليه السلام</small>	الثاني
١١١٧		
	الطريق الوحيد لفتح فلسطين و إخراج اليهود الصهيويني من أرضها	الثالث
١١٣٢		
	تحقيق عميق تاريخي في فرار أبي بكر و عمر من معارك الغزوات.	الرابع
١١٣٥		
	صلاة جعفر <small>عليه السلام</small> يوم خيبر.	الخامس
١١٤١		
	فتح خيبر و قصة فذك.	السادس
١١٤٣		
	غنائم خيبر و تقسيمها...	السابع
١١٤٨		
	قصة الشاة المسمومة في خيبر و رسول الله <small>صلى الله عليه وآله</small> .	الثامن
١١٥٣		
	قصة إسلام الراعي و إخبار فتح خيبر بقريش.	التاسع
١١٥٥		

البصيرة الرابعة: وفيها: أمران:

الصفحة		
١١٥٨	رسول الله ﷺ و عمرة القضاء.	الأول
١١٦١	توقف رسول الله ﷺ بمكة في عمرة القضاء و ما وقع فيها.	الثاني

البصيرة الخامسة: وفيها أصل واحد، و (٢٨) فرعاً:

الصفحة	في الأصل
١١٦٤	تحقيق علمي، قرآني، روائي، تاريخي و إجتماعي حول قصة فتح مكة المكرمة و تنقيحها.
١١٦٥	ألف: سبب فتح مكة المكرمة.
١١٦٩	ب: دعوة النبي الكريم ﷺ الناس إلى فتح مكة.
١١٧٠	ج: سبب مجيء أبي سفيان بالمدينة لتشديد صلح الحديبية.
١١٧٢	د: رأى الإمام عليّ ﷺ و رجوع أبي سفيان إلى مكة.
١١٧٣	هـ: تجهيز رسول الله ﷺ لفتح مكة المكرمة.
١١٧٥	و: حمل سارة، كتاب حاطب لقريش و علم النبي ﷺ بأمره.
١١٨١	ز: خروج رسول الله ﷺ و أصحابه من المدينة لفتح مكة.
١١٨٣	ح: أبو سفيان كلب مكة، و جاسوس مشركها.
١١٨٦	ط: غدر أبي سفيان و حكمة حبسه عند خطم الجبل.
١١٨٧	ي: سبب دفع راية سعد بن عبادة إلى الإمام عليّ ﷺ.
١١٨٩	ك: انطلاق أبي سفيان و رجوعه إلى مكة.

الصفحة	
١١٩٠	ل: وصول رسول الله ﷺ إلى ذي طوى و خروج قريش إليها.
١١٩٢	م: عهد النبي ﷺ بعدم قتل أهل مكة حين فتحها.
١١٩٤	ن: خالد بن الوليد و قتال المشركين يوم فتح مكة.
١١٩٥	س: الإمام عليّ ﷺ و فتح مكة المكرمة.
١١٩٦	ع: توجه رسول الله ﷺ إلى الكعبة يوم الفتح.
١١٩٨	ف: الإمام عليّ ﷺ و ليد الكعبة يكسر أصنامها...
١٢٠٢	ص: الإمام عليّ ﷺ على منكبي النبي ﷺ و كسر الأصنام عن طريق العامة
١٢١٠	ق: الإمام عليّ ﷺ و حكمة حطّ الأصنام من ظهر الكعبة.
١٢١٤	ر: مفتاح الكعبة و دخول رسول الله ﷺ فيها و انطلاق قريش.
١٢١٩	ش: بلال بن رباح و الأذان فوق الكعبة يوم الفتح.
١٢٢٢	ت: خطبة النبيّ الكريم ﷺ يوم الفتح و نصائحه...
١٢٢٤	ث: بيعة الناس و مبايعة النساء يوم الفتح.

الصفحة	
	خ: استثمان جماعة من المشركين بعد الفتح و عفو النبيّ
١٢٢٧	الكريم ﴿ﷺ﴾ عنهم.
	ذ: خالد بن وليد و قتل الناس بعد الفتح بغير الحقّ خلافاً لأمر
١٢٣١	رسول الله ﴿ﷺ﴾.
١٢٣٦	ض: تكلم الإمام عليّ ﴿عليه السلام﴾ مع الشمس بعد الفتح.
١٢٣٨	ظ: منزل رسول الله ﴿ﷺ﴾ بمكة و إقامته فيها بعد فتحها.
١٢٣٩	غ: دروس و عبرّ...