

درسنا في الصفحات السابقة ، بعون من الله تعالى وفضل ، سورة محمد عليه الصلاة والسلام ، وكانت الدراسة تستهدف تبيان مظاهر إعجاز القرآن الكريم والدروس التي يمكن أن تستفاد . لأن القرآن الكريم يهدي للطريقة التي هي أقوم . وقد أمكن لنا أن نقسم السورة الكريمة إلى ثمانية أقسام . بناء على القضايا المتجانسة التي تعرض لها الموضوعات المتراقبطة التي تتكلم عنها . وفيها يتصل بالقسم الأول الذي يتكون من ثلاثة آيات كريمات تبين أن الآية الكريمة الأولى تتكون من ثلاث جزئيات ، والثانية من ست ، والثالثة من ثلاث . الآية الكريمة الأولى تتحدث عن كفار مكة فهم في قمة الضلال بکفرهم . وقد ازدادوا كفراً بصدتهم الآخرين عن سوء السبيل . فاستحقوا أن يزيدهم عز وجل ضلالاً إلى ضلالهم وأن يحيط أعمالهم . قال تعالى : ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم﴾ ... والآية الكريمة الثانية تتحدث عن الذين آمنوا بالله تعالى وعملوا وفق هذا الإيمان . وإذا كان بشأن الآية الكريمة الأولى أمام فكرتين اثنين تليهما الشمرة أو النتيجة ، فهذا معناه أن من حقنا أن نتوقع جزاءين اثنين لا جزاء واحداً . لماذا ؟ لأننا في الآية الكريمة الثانية أمام فكرتين كل منها جاءت في جزئيتين خاصة وأن الفكرتين في الآية الكريمة الأولى تستأثر كل بجزئية . كما أن الجزاء نفسه يستأثر بجزئية . وإن الذي يتوقع قد حدث فعلًا . قال تعالى : ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾

وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سببهم وأصلح بالهم》
والآية الكريمة الثالثة تبين شيئاً مهمناً . أوهلاً السبب في كون الكافرين قد
أضل الله تعالى أعمالهم ، وكون المؤمنين المتقيين كفر عنهم سببهم وأصلح
بالمهم . وثانيها العبرة التي ينبغي أن تؤخذ من معرفة سبب الضلال والهدى ،
إضلال الكافرين وتکفير سبب المؤمنين وإصلاح بالهم . إن الكافرين اتبعوا
الباطل بمعنى الشيطان والهوى . وإن المؤمنين اتبعوا الحق من ربهم . ألا وهو
القرآن الكريم الذي يهدي للطريقة التي هي أقوم . قال تعالى ﴿ذلِكَ بِأَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَتَبْعَاهُمُ الْبَاطِلُ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَتَبْعَاهُمُ الْحَقَّ مِنْ
رَبِّهِمْ . كَذَلِكَ يُضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾ وقد لوحظ بشأن آيات القسم أن
المعاني سارت وفق الطابع العام للسياق حيث يتقدم دائمًا الحديث عن
الكافرين ويتأخر الحديث عن المؤمنين ، لأن السورة الكريمة مكية
عنيفة في أسلوبها عنيفة في معانيها ، وحينما تجمع الآية الكريمة الثانية بين الإيمان
والعمل تكون بذلك على غرار الآية الكريمة الأولى التي تشير إلى كون الذين
كفروا جمعوا بين سوء الاعتقاد حينما أشركوا مع الله تعالى غيره وبين سوء العمل
حينما لم يقفوا عند مجرد الاعتقاد القلبي السيء إنما تجاوزوه إلى أعلى درجات
سلم العمل السيء ، وذلك بصدتهم غيرهم عن السبيل القويم . والآية
الكريمة الثالثة تشير إلى العبرة التي ينبغي أن تؤخذ كي يسير الناس في الطريق
الصحيح طريق الإيمان ويتنكباً الطريق الخاطئ طريق الكفر والطغيان . وفي
استطاعة كل إنسان بعد ذلك أن يعرف وفق عمله إلى أي من الفريقين هو
يتتمي ، المؤمن أم الكافر وكفى بنفس الإنسان عليه حسيباً .

وفيها يتصل بالقسم الثاني الذي يتكون من ثلاثة آيات . فأول ما
يلاحظ ، أن ضرب الأمثال الذي ختم به القسم السابق استتبعه ضرب
المؤمنين المتقيين رقاب الكافرين الصادين عن سبيل الله تعالى . وإن ضرب
الرقاب يمثل أعلى مراحل القرب من الخصم والاستعلاء عليه والتمكّن منه . إن

هذا المستوى الرفيع هو الذي يريد الإسلام دين القوة والجهاد في سبيل الله تعالى ، أن يكون المسلمين فيه ، فكيف يوجه القرآن الكريم المسلمين المجاهدين في سبيله جل وعلا في معاملتهم لأسرى أعداء الله تعالى ؟ أشارت الآية الكريمة إلى المن أي إطلاق السراح للأسير مجاناً ، وإلى الفداء أي إطلاق سراحه بمقابل من مال أو نفس أو غيرهما . والمعروف أن كلاً من المن والفاء دليل القوة والعزّة اللتين ابتدأتا بضرب رقاب الكافرين في ميدان المعركة . وثمة حالان آخران للأسير لم تشر إليها الآية الكريمة وهما ثابتان من السنة المطهرة . الاسترقة أو القتل . وللحظ أن الآية الكريمة قدمت المن على الفداء تبيها إلى أن هذه الحالة أفضل الحالين وإشعاراً بأن من حق الإمام توخياً للمصلحة أن يفعل هذا أو ذاك . وبما أن السنة المطهرة مبينة للقرآن الكريم وموضحة له ، وقد استرق الرسول الكريم بعض الأسرى وقتل البعض الآخر في حين من على بعض وفادي بعضًا فمعنى هذا أن المصلحة هي التي توجه الإمام في اختيار واحد من هذه الأمور الأربع . فإذا قتل الأعداء أسرانا قتلنا أسراهم . وإذا استرق الأعداء أسرانا استرقنا أسراهم . وهكذا . وقد أفضينا الحديث بشأن الرق الذي شرع الإسلام لعتقه . وقد كان موجوداً في كل مكان قانوناً عالمياً ، ولم يحدث أن فكر أحد قبل الإسلام في رفع منزلة الرقيق من مستوى الأشياء إلى مستوى الإنسان بينما الإسلام بحكمته التشريعية نجح في القضاء على الرقيق بالكلية نجاحه بشأن الخمارة والربا من الأمراض الاجتماعية المتغلغلة في أحشاء المجتمع الإنساني . وباستعراض آراء العلماء في الآية الكريمة تبين أن جمهور العلماء يميلون إلى كون الآية الكريمة محكمة وكون الإمام مخيراً في كل الأحوال . وقد ضربنا الكثير من الأمثلة من السيرة النبوية ، على هذه الأحوال الأربع ، أما إلى متى تستمر معاملة الكافرين في هذه الصورة من قتل وشد وثاق فمن أو فداء ؟ فالجواب في قوله تعالى : « حتى تضع الحرب أوزارها ». وإنما تضع الحرب أوزارها حينما يكتف الباطل أذاه ، وذلك بحاجة إلى الكثير والكثير من

المجهودات والتضحيات من قبل المؤمنين المتدينين . ويكتفي أن يعرف أن أتباع هذا الدين الذي تكفل رب العزة بأن يظهره على الدين كله هم زهاء خمس سكان الدنيا فقط . ويكتفي أن يعرف أن الصراع بين الحق والباطل من سنن هذا الوجود وهذا معناه أن على المسلمين أن يعدوا العدة للجهاد المريض الطويل المدى إلى أن يقضي الله تعالى أمراً كان مفعولاً . لقد شاءت إرادة الله تعالى أن ييلو بعض الخلائق ببعض وأن يكون من نصيب المؤمنين قتال الكافرين وما يرتبط بذلك من صعاب وتضحيات لحكمة يراها الحكيم الخبير . قال تعالى : «لو يشاء الله لانتصر منهم ولكن لييلو بعضكم ببعض» . ويلاحظ أن صيغة يشاء في الزمن المضارع دليل على شمول المشيئة لكل الحالات وليس للحالة الواحدة التي نحن بصددها . ويلاحظ كذلك استعمال جملة «انتصر» وليس انتقم مثلاً . والمعروف أن جملة انتقم تتمشى مع حرف الجر من . بينما تتمشى انتصر مع حرف الجر على . وإن إيثار جملة انتصر مع حرف الجر على لحكمة جليلة يمكن أن يعبر عنها بأنها الجملة القادرة على الإفهام بأن أقصى ما يراد من الخصم وهو الانتصار عليه انتصاراً بينما أهون الأشياء على الله تعالى . وحرف الجر على دور وقدرة على تضمين جملة انتصر معنى «انتقم» وبما أنها بصدق سورة القتال وأن السورة الكريمة تطلب أسمى ما يطلب من المجاهدين في سبيل الله تعالى ، أن يضربوا فوق الأعناق ويضربوا منهم كل بنان ، ويرتبط بذلك في المقابل شهداء من المؤمنين ومحظون بالجراح فإن الحديث ما لبث أن توجه إلى هؤلاء المجاهدين في سبيل الله تعالى من قضى نحبه ومن يتضرر . وقد وقفنا مليأً عند القراءات الأربع للقول «قتلوا» كما حاولنا تبيين المعاني التي يمكن أن تستفاد من القراءة الموجودة في المصحف (برواية حفص) المطبوع حالياً «قتلوا» بضم القاف وكسر الناء المخففة . قال تعالى : «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنختموه فشدوا الوثاق فإما متأً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها . ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن لييلو بعضكم

بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم . سيهديهم ويصلح بالهم ، ويدخلهم الجنة عرفها لهم ﴿

وفيما يتصل بالقسم الثالث الذي يتكون من تسع آيات فإنه يغلب عليه المقارنة بين المؤمنين والكافرين في طريقة القرآن الكريم الفذة التي تجمع بدرجة من التوازن عجيبة بين إرضاء العقل وإشاعر النفس . فللذين آمنوا وعملوا الصالحات ونصروا الله ورسوله النصر من الله تعالى وتثبيت الأقدام وللذين كفروا بوحدانية الله تعالى وجحدوا نبوة المصطفى ﷺ ، وكرهوا ما أنزل الله ، الخذلان منه تعالى وضلال الأعمال وأن ترل بهم في كل المواطن الأقدام . وهؤلاء قد عميت بصائرهم وأبصارهم عن آيات الله تعالى البينات المعنية والمادية . وإنهم بشأن القرآن الكريم على قلوبهم أفقاها . وبشأن آثار القوم السابقين الذين دمر الله تعالى عليهم والتي يرونها في سفرهم هم يرونها بأعينهم لا ببصائرهم كي يروعوا إلى طريق الحق والهدى . وتوشك إذن أن تكون نهايتهم مماثلة لنهاية أولئك المكذبين السابقين في الدنيا والآخرة . أما الكافرون فإن مصيرهم في الدنيا الخذلان . لأنهم لا مولى لهم . وفي الآخرة النار وبئس القرار . وأما المؤمنون فإن مصيرهم في الدنيا النصر على الأعداء وتثبيت الأقدام . لأن الله تعالى مولاهם . وفي الآخرة الجنة والنعيم المقيم . وقد وصفت الآيات حال كل من الكافرين والمؤمنين في الدنيا وحظهم من الضلال والهدى وبينت مصير كل من الفريقين في النار والجنة . وقد كان الوصف لنعيم الجنة مستفيضاً حيث كان الحديث عن أنواع النعيم الذي يقترب من الكمال وهو دليل على تحقق الأصلي والضروري وهذا معروف بداهة . ومن أهم مظاهر النعيم في الجنة تلك الأنهر العجيبة التي تتدفق فيها وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل . وكذلك الشمار التي لا تنتقطع إضافة إلى غفران الله تعالى لذنوبهم . وإكمالاً للمقارنة بين أحوال الفريقين تختتم آيات القسم بالحث على المقارنة بين مصير المؤمنين ومصير الكافرين ﴿كمن هو خالد في النار وسقوا ماء

حيياً فقطع أمعاءهم》 وقد أشار هذا القسم إلى المهر العظيم للنصر العظيم 《يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم》 وإذا كان من حق المؤمنين ثبيت الأقدام فإن من حق الكافرين أن تزل بهم النعل بل أن يخروا على وجوههم 《والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهم》 وأهم سبب في ذلك كرههم للقرآن الكريم الذي يعني ضمناً كرههم للرسول المتزل عليه القرآن الكريم في أسمى طرق الوحي المبعوث من الله تعالى . وبما أن القوم عاجزون عن تدبر آيات الذكر الحكيم وهم أرباب الفصاحة فمن باب أولى أن يكونوا أشد عجزاً عن فهم ما يمكن أن يدل عليه ما يرونه في سفرهم من آثار الأمم التي دمر الله تعالى عليها أنفسها وأموالها وأولادها وكل ما كان لها . لأنهم عاجزون عن أن يربطوا بين المسبيات وأسبابها الحقيقة . وبعد حديث القسم عن نصيب كل من الفريقين في الحياة الدنيا تحول إلى نصيب كل في الآخرة . وبعد الحديث عن أنواع أنهار الجنة ثم التحول إلى المقابل ، الماء الشديد الغليان والذي هو من نصيب الكافرين يقطع أمعاءهم فتخرج من أدبارهم بعد أن شوى وجوههم وأطار فروات رؤوسهم من شدة حرث لاقترابه من أفواههم متجرعين له . قال تعالى :

﴿يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم . والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهم . ذلك بأنهم كرهو ما أنزل الله فأحبط أعمالهم . أفلم يسيراً في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثلها . ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم . إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهر ، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار منوى لهم . وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بيته من ربه كمن زين له سوء عمله وأتبعوا أهواءهم . مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن

وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفي وлем فيها من كل الشرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسفوا ماء حبياً فقطع أمعاءهم».

وأما القسم الرابع الذي يتكون من أربع آيات فإنه يتحدث في الآيتين الأولى والثالثة عن المنافقين . والآيتين الثانية والرابعة عن المؤمنين بقيادة المصطفى ﷺ . لقد بيّنت الآية الكريمة الأولى بطريقتها العجيبة الفذة أن هؤلاء المنافقين قد عطلوا كل نعم الله تعالى التي امتن بها جل وعلا عليهم كي يصلهم نور اليقين ، وكل ذلك بسد كل المنافذ التي يمكن للإيمان أن يتسلل منها وإغلاقها وإحکام القيود والأغلال عليها . والحديث عن المؤمنين أضفى عليهم صفات جديدة هي كونهم قد أوتوا العلم وكونه جل وعلا زادهم هدى وآتاهم تقواهم . وقد تحدث هذا القسم عن سد المنافقين لمنافذ المداية وطردهم لها . أما الأذن فقد عطلت عن العمل وكذلك العين . وأما المستقر هو القلب أو الفؤاد فقد لفظ بطبعه كل خير ، وذلك بعكس المؤمنين تماماً إذ أن رب العزة قد زادهم هدى إلى هداهم وآتاهم تقواهم . والآية الكريمة الثالثة تنكر على المنافقين ومن شاكلهم ألا يستعدوا للساعة بل يستبعدوها على الرغم من أن علاماتها قد جاءت فعلاً . والآية الكريمة الأخيرة في القسم تأمر المصطفى ﷺ بأن يعلم أن لا إله إلا الله وأن يستغفر لذنبه ولذنب المؤمنين . وفي ذلك درس للمؤمنين في هضم أنفسهم وترويضها على ذل الطاعة مع إشعار الآية الكريمة لهم بأنه جل وعلا لا تخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء . قال تعالى : «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمْعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عَنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَتَبْعَاهُمْ أَهْوَاءُهُمْ . وَالَّذِينَ اهتَدُوا زادُهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ . فَهُلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأُنِي لَمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذَكْرَاهُمْ . فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لَذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَتَّقْلِبَكُمْ وَمَثَوَّكُمْ» .

وفيما يتصل بالقسم الخامس الذي يتكون من خمس آيات فإنه يتحدث عن المؤمنين الحريصين على الانتشار السريع لدين الإسلام والخضد العنف لشوكه النفاق والكفر لذا هم يستعجلون نزول سورة من المحكم من القرآن وليس آية واحدة مثلاً أو عدداً قليلاً من الآيات أو سورة من المشابه . إنهم يستعجلون سورة ترشدهم إلى الطريقة العملية التفصيلية التي يقاومون بها قوى الشر والطغيان . وتشاء العناية الإلهية أن تنزل هذه السورة الكريمة مؤذنة بالقتال . وهنا يفرح المؤمنون أشد الفرح مع علمهم القطعي بأنهم سيذلون أرواحهم وأموالهم . ولكن ذلك كله رخيص في سبيل مرضاة الله تعالى . أما المنافقون فإنهم مجرد الذكر للقتال ترتعد منهم الفرائص وتصفر الأنامل وينظرون إلى المصطفى ﷺ وهو يرتل السورة الكريمة المؤذنة بالقتال نظر المغشى عليه من الموت . والآياتتان الكريمتان التاليتان يتوجه فيها الحديث إلى مخاطبة الذين تولوا عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فأفسدوا في الأرض والله تعالى لا يحب الفساد ، وقطعوا أرحامهم بمعنى الرحم العام والخاص . أما المعنى العام للرحم فهو رحم الدين ويتعلق بما يجب لكل المسلمين من حقوق المحبة لأهل الإيمان ونصرتهم والقيام بحقوقهم أحياه أو أمواتاً . وأما المعنى الخاص للرحم فهو رحم القرابة ويتعلق بالأقرب فالأقرب في حالة تزاحم الحقوق . إن الذين يفسدون في الأرض ويقطعون الأرحام يستحقون اللعنة بمعنى البعد عن رحمة الله تعالى . وأولئك هم الذين أصمهم الله تعالى عن سماع صوت الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية نور الهدى والعياذ بالله . وإذا كانت الآية الكريمة التي تحدث عن السمع والبصر يصح أن يقال عنها إنها تحدث عن المنفذين الرئيسيين الخارجيين للإعنان ففي الإمكان القول إن الآية الكريمة التالية تتحدث عن المنفذين الرئيسيين الداخليين وإن شئت قلت إنها تتحدث عن محطة الاستقبال التي يتم لديها الرفض أو السماح كي يصل المعنى إلى مستقره . أما المحطة فهي الفكر أو العقل وأما المستقر فهو

القلب أو الفؤاد . قال تعالى : « ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا
أنزلت سورة حكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون
إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم . طاعة وقول معروف فإذا عزم
الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ، فهل عسيتم إن توليتم أنفسدوا في
الأرض وتقطعوا أرحامكم ، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى
أبصارهم . أفلأ يتذرون القرآن أم على قلوب أفقاها » .

وفيما يتصل بالقسم السادس الذي يتكون من ست آيات فإن الآية
الكريمة الأولى تتحدث عن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم
الهدي . إن من العلماء من ذهب إلى أن الآية الكريمة تعني اليهود . ومن العلماء
من ذهب إلى أنها تعني المنافقين . ونحن إلى هذا الرأي الثاني أميل لأن حديث
السورة الكريمة عموماً عن فئات ثلاث . الكافرين . المؤمنين . المنافقين .
ولأن الآيات السابقة واللاحقة في السورة الكريمة تتحدث عن هؤلاء المنافقين .

وقد وقفنا ملياً عند جملة سول بمعنى زين والتي ذهب بعض العلماء بشأنها
إلى أنها من السؤال بهمز الواو أساساً . ولكنهم استقلوا ضغطة الهمزة فيه .
فتكلموا على تخفيف الهمزة به . ويكون السول بمعنى ما سأله . وقد ذهب
بعض الآخر من العلماء إلى أنها من السؤال بتشديد السين المفتوحة وفتح الواو
معنى استرخاء ما تحت السرة من البطن . على أن المعنى الذي ذهب إليه جهور
العلماء من كون سول بمعنى زين يمكن أن يكون وليد ما تتمني النفس وهيوى
الشيطان الرجيم . ووليد ما دلاه الشيطان وأدناه ما تهوى النفس الأمارة بالسوء
وتتمنى . وبما أن الإنسان يتمنى في العادة ما يراه في عينه حسناً وفي نفسه زيناً
 وإن كان في الحقيقة غير ذلك ، فلا مانع من ترجيح الرأي الذي يذهب إلى أن
سول مأخوذة من السول الذي أصله الهمز من سأل بمعنى أراد وتمنى . وفيما
يتصل بالخلاف بين العلماء بشأن العائد إليه قوله تعالى « وأمل لهم » أهو الذات
العلية لأن الإملاء إنما هو بارادته جل وعلا ، أم أن العائد عليه الكلام هو

المعطوف عليه الكلام في قوله جل وعلا : ﴿الشيطان سول لهم وأملهم﴾ وبذلك يكون الكلام عائداً على الشيطان الرجيم . فالذى يدوسه - والله تعالى أعلم بالمراد - أن الكلام هنا عن الشيطان الرجيم الذى جاء ذكره صريحاً . فلا داعي في اعتقادنا لتحويل الحديث إلى مضمون ما دام الظاهر يصح أن يتوجه إليه الحديث . وما لوحظ بشأن هذا القسم أننا في سبيل تبيان المراد بالذين كرهوا ما نزل الله حاولنا أن نعرف من السورة الكريمة أولئك الذين كرهوا ما نزل الله تعالى رغم أن هذه الصفة لا صفة أساساً بكل من المنافقين والكافرين واليهود . وقد كان الجواب في الآية التاسعة من السورة الكريمة ، تلك الآية التي نصت على أن كفّار مكة بصفة خاصة قد كرهوا ما أنزل الله قال تعالى : ﴿والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهم﴾ وفي مقابل إقبال المنافقين بأوجفهم على الباطل وإدبارهم عن الحق استحقوا أن يضرهم ملائكة العذاب ساعة الوفاة على الوجه والأدبار . وفيما يتصل بفضح الله تعالى للمنافقين أشرنا إلى التدرج المنطقي العجيب الذي سار فيه عرض المعاني حيث قد ابتدأ بالإشارة إلى ظن المنافقين أن الله تعالى لن يخرج أضغانهم . ومعروف أن الخروج مجرد لا يشترط معه إمكانية الرؤية كما لو خرج ضب ليلاً من جحره في مكان ليس فيه مخلوق . وما لبث أن تحول السياق إلى النص على قدرة الله تعالى لو شاء أن يري المصطفى ﷺ هؤلاء المنافقين بسيماهم . ومعروف أن الرؤية تتعلق بها ملابسات عدة إضافة إلى الخروج الذي اكتفى به السياق من ذي قبل . ومن هذه الملابسات كون هذا الشيء الذي يرى خاصعاً لقانون الإبصار الذي يشترط الضوء من ناحية والبصر قادر على تحويل الضوء إلى صورة من ناحية أخرى . وقد ارتبط بالرؤية المعرفة بالعلامات ومنها ما هو خفي على نحو امتناع ألوان المنافقين حينما ذكر في السورة الكريمة القتال مجرد فكائهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وما لبث أن اتجه السياق إلى درجتين عاليتين هما القول والعمل قال

تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهَدِيَّ الشَّيْطَانُ سُوْلُهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوْفَتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وجوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسْبُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ أَنْ لَنْ يَخْرُجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرِينَاكُمْ فَلَعْنَرْفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفُهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ».

وفيه يتصل بالقسم السابع الذي يتكون من أربع آيات هو يبدأ بالإشارة إلى أن رب العزة سيختبر المؤمنين وسيبيتيلهم وقد نصت الآية الكريمة على أول أهداف ذلك الاختبار والابتلاء أن يعلم رب العزة علم ظهور المجاهدين والصابرين . وإن النص على كون jihad أول أهداف الابتلاء لا غلَك إلا أن تمثل المحور الذي تدور حوله السورة الكريمة إلا وهو jihad في سبيل الله . وكيف لا يكون هذا هو الهدف وإن من أسماء السورة الكريمة «سورة القتال» وهذا دليل آخر يضاف إلى الأدلة الكثيرة على قيمة jihad الغالية في الإسلام . وإن الإشارة إلى الصبر في الآية الكريمة دليل على قيمته وكونه شرطاً أساسياً لكل الأعمال الإيجابية النافعة وفي مقدمتها jihad في سبيل الله تعالى . والآية الكريمة التالية تضيف الجديد من المعلومات والصفات عن الكافرين ، فهم قد شاقوا الرسول ﷺ . بمعنى أنهم حاربوه وأذوه من بعد أن علموا أنه نبي مبعوث ورسول مرسل . وكأننا الآن بقصد الإشارة إلى مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع الكافرين مرحلة الحرب الفعلية . والآية الكريمة تجمع بوضوح غير مسبوق في آية واحدة بين قمة العمل السيء ضد الرسول الكريم وبين قمة الفشل الذريع للقوم الكافرين بإرادة مالك الملك ذي الجلال والإكرام . وقد أفهمت الآية الكريمة أن مشافة الرسول الكريم إنما هي مشاقة لله تعالى ، وعلى عادة القرآن الكريم في الحديث عن الشيء وضده ، المعنى وخلافه يتحول الحديث عن المؤمنين ، وكان هذا

التحول بثابة الإغراء لأولئك الأشقياء أن يتحولوا سريعاً مؤمنين لله رب العالمين . ولقد لفت انتباها عرض الآية الكريمة الرائع لمعانيها المتدرج نزواً . إنها تبدأ من القمة التي وصلت إليها الآية السابقة في عرضها الرائع لمعانيها المتدرجة صعوداً . إن الآية السابقة تنتهي بالإشارة إلى خذلان الله تعالى للكافرين وإن هذه الآية التي تتحدث عن المؤمنين تأمرهم أن يطيعوا الله تعالى ورسوله . إن طاعة الله تعالى وطاعة الرسول الكريم غاية ما يطلب من المؤمنين . وإن هذا المستوى الرفيع من الإيمان هو الذي يراد لكل الخلائق أن يصلوا إليه . وإن المطلوب من الكفار هنا ضمناً أن يتحولوا إلى اعتناق الدين الذي رضي الله تعالى لعباده . أما إذا أصرَّ الكافرون على كفرهم فإن الذي يتظاهرون به هو الخزي في الدنيا وفي الآخرة بعد الموت . لذا نجد الآية الكريمة التالية تتحدث عن هؤلاء الكافرين من زاوية جديدة هي كونهم قد ماتوا وهم كفار وأن مصيرهم معروف على غرار مصير المنافقين من ذي قبل في قوله تعالى : «فكيف إذا توفهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» ولقد لفت انتباها استعمال ثم في الآية الكريمة «ثم ماتوا وهم كفار» بينما استعملت الواو من ذي قبل في قوله تعالى : «إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول» وفي ذلك دليل على أنه كان لدى هؤلاء الكافرين فسحة من الوقت كافية لأن يقلبوا الأمور على وجوهها المختلفة ويختاروا أحاسنها . ويموت الكفار ينتهي الحديث عنهم فيما يتصل بحياتهم الدنيا كي يتحول إلى المؤمنين وعن ثمرة منهج التربية القرآنية من زاوية الجهاد في سبيل الله تعالى محور السورة الكريمة . قال تعالى : «ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم . إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبَيَّن لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم . يا أيها الذين آمنوا أطِيعوا الله وأطِيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم» .

وفيها يتصل بالقسم الثامن والأخير من السورة الكريمة والذي يتكون من أربع آيات فإن الآية الكريمة الأولى تهني المؤمنين المتقين المجاهدين في سبيل الله تعالى أن يضعفوا ويهنوا ويدعوا أعداء الله تعالى إلى السلم لأنهم هم الأعلون «عقيدة وعبادة وخلقاً وأدباً وعلمًا وعملًا»^(١). لأن الله تعالى معهم . ثم إنه جل وعلا لن ينقصهم ثواب أعمالهم . والآية الكريمة التالية تزهد في متع الحياة الدنيا وتبيّن أن الإيمان والتقوى هما ملاك الأمر . وقد لاحظنا تكون الآية الكريمة من ثلاثة جزئيات . كل جزئية تشتمل على معنيين أو فكرتين . فالحياة الدنيا في حقيقتها لعب بشأن جد الأمور التي لا يراد بها وجه الله تعالى وهو بشأن الأمور التي تأخذ بسبب من العبث . والمطلوب من المسلمين لله رب العالمين الإيمان والتقوى وإذا كان اللهو أشد من اللعب فإن التقوى أعلى درجات الإيمان . وفيها يتصل بإيتاء الله تعالى أجور العباد ارتبط بذلك جزاء الحسنة بعشر أمثالها . أما فيما يتصل بالأخذ فقد اكتفى الحديث بنفي سؤال الأموال مجردًا . إن الإيتاء اقتربن به العمل الإيجابي ، وإن الأخذ ارتبط به القول المنفي . ما أرافقه جل وعلا بعباده وأرحمه . وإذا تحولنا إلى الآية الكريمة التالية تبيّن أنها تتعلق بسؤال الله تعالى المؤمنين المتقين هذه الأموال ولكن طريقة السؤال هنا تضييف جديداً وهو الإلحاد في المسألة والإلحاد . وقد نجم عن ذلك رد فعل جديد وهو خروج الأضغان مقابل الإلحاد الجديد ، بينما خرج البخل مقابل السؤال . وهكذا يلاحظ التدرج المنطقي العجيب في عرض المعاني . كما أن الآية الكريمة تنقسم قسمين عادلين أحدهما يتعلق بالسؤال . وثانيهما يتعلق برد الفعل . والآية الكريمة الأخيرة في السورة تخاطب المسلمين المؤمنين المتقين بأهمهم يدعون لينفقوا في سبيل الله تعالى شيئاً من أموالهم . ومن هؤلاء من تسخرون نفسه وتجود ومنهم من تدخل نفسه وتشح . وبما أن الجزء من جنس العمل

(١) فقه السنة - السيد سابق ٣ - ٥٤ .

فالآية الكريمة تبين بتصريح العبارة أن من يدخل عن الإنفاق فإنما يدخل في حقيقة الأمر عن نفسه لا عن الآخرين لأنه بدخل عن نفسه بالأجر الجزيل من الله تعالى . وتختم السورة الكريمة بتهديد المؤمنين بأنهم إن لم يقوموا بما يجب عليهم وهم الذين حملوا أمانة الإسلام فإن الله تعالى سيستبدل بهم قوماً آخرين مؤمنين متدينين متقين مجاهدين في سبيل الله تعالى لا يخافون لومة لائم . قال تعالى : ﴿فَلَا تَهْنِو وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنُ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَرْكِمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْبٌ وَهُوَ إِنْ تَؤْمِنُوا وَتَقْوَى بِوَتْكُمْ أَجْوَرُكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فَيَحْفَمُكُمْ تَبْخَلُوا وَيَخْرُجُ أَضْفَانُكُمْ هَا أَنْتُمْ هُؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ أَغْنِيْ وَأَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ إِنْ تَنْتَلُوا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ .

(صدق الله العظيم)

وصلى الله على رسوله وحبيبه محمد النبي الأمي الكريم . وعلى آلـه وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً . والحمد لله رب العالمين .

فهرست الموضوعات

رقم الصفحة	الموضوع
٥	المقدمة
٩	سورة محمد عليه الصلاة والسلام
١٣	فكرة
١٥	توطئة
٣١	القسم الأول: الذين كفروا أضل أعمالهم والذين آمنوا أصلح بأهله ..
٥٧	القسم الثاني: معاملة الأسرى في الإسلام
١٠٣	القسم الثالث: الله مولى الذين آمنوا، والذين كفروا لا مولى لهم ..
١٥٧	القسم الرابع: المنافقون طبع الله على قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى
١٨٧	القسم الخامس: المؤمنون شجعان والمنافقون جبناء وحث على تدبر القرآن
٢٢١	القسم السادس: المنافقون يطيعون الكفار ويعرفون بلحن القول ..
٢٥٥	القسم السابع: ثواب المؤمنين الطائعين وعقاب الكافرين العاصين ..
٢٧١	القسم الثامن: حث على الجهاد وإنذار المتشاقلين بالاستبدال بهم غيرهم
٢٩٩	الخاتمة
.....	فهرست الموضوعات
.....	فهرست المصادر والمراجع

فهرست المصادر والمراجع

القرآن الكريم:

ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم. الكامل في التاريخ.
بيروت ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥ م.

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق د. صلاح الدين المنيج. دار الكتاب الجديد بيروت ١٩٧٦ - ١٣٩٦ م.
الرسالة التدميرية. القاهرة ١٣٨٧ هـ نشرها قصي محب الدين الخطيب.

ابن عقيل: بهاء الدين عبد الله بن عقيل. شرح ألفية ابن مالك. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة التاسعة ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦ م.

ابن القيم: محمد بن أبي بكر. زاد المعاد. مصطفى البابي الحلبي مصر ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م.

طريق المجرتين وباب السعادتين، بيروت، بدون تاريخ.

ابن كثير: عماد الدين أبو الفدا إسماعيل. تفسير ابن كثير بيروت، ١٣٨٨ هـ ١٩٦٩ م.

ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م.

ابن هشام: السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي الطبعة الثانية ١٣٧٥ - ١٩٥٥ م حلبي القاهرة.

- أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، البحر المحيط،
بيروت، أوفرست.
- أبو الفرج: الأغاني، دار الكتب.
- البخاري: الصحيح. كتاب الشعب. ١٣٧٨ هـ.
- البنا، حسن: الله في العقيدة الإسلامية، القاهرة ١٩٧٧ م.
- الجهاد في سبيل الله، دار الجihad ودار الاعتصام ١٩٧٧ م.
- حسان: الديوان، تحقيق د. سيد حنفي حسنين القاهرة ١٩٧٤ م.
- دراز: محمد عبد الله. دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية.
الكويت. الطبعة الثانية ١٣٩٤ - ١٩٧٤ م.
- الزرقاني: محمد عبد العظيم. مناهل العرفان في علوم القرآن عيسى البابي
الحلبي. وشرکاه ١٣٦٢ هـ - ١٩٤٣ م.
- سابق: السيد. فقه السنة. الطبعة الأولى. بيروت ١٣٩٧ - ١٩٧٧ م.
- السقا: مصطفى. مختار الشعر الجاهلي. الطبعة الثانية ١٣٦٨ هـ - ١٩٤٨ م.
- السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن. الإنقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو
الفضل إبراهيم. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٤ م. تفسير
الحالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطى. لباب النقول
في أسباب التزول الطبعة الأولى ١٩٧٨ م - بيروت.
- الشوکانی: محمد بن علي بن محمد. فتح القدیر. تصویر بيروت، مصطفى
البابي الحلبي.
- طبری: أبو جعفر محمد بن جریر الطبری، جامع البيان في تفسیر القرآن الطبعة
الأولی. بولاق ١٣٢٩ هـ.
- عبدہ:) الشیخ محمد. رسالت التوحید. الطبعة السابعة عشرة - ١٣٧٩ هـ -
١٩٦٠ م.
- العری: المجلة.
- العقاد: عباس محمود. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. الطبعة الأولى
١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م القاهرة.

- فلك: يوهان. العربية ترجمة د. عبد الحليم النجار. القاهرة ١٣٧٠ هـ - ١٩٥١ م.
- الفيروزابادي: مجد الدين محمد بن يعقوب. القاموس المحيط.
- الفيصل: المجلة.
- القرضاوي: د. يوسف. الحلال والحرام. الطبعة السابعة. بيروت ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م.
- القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن كتاب الشعب بمصر.
- قطب: سيد. في ظلال القرآن. الطبعة المشروعة الثانية ١٣٩٥ - ١٩٧٥ م دار الشروق. معالم في الطريق.
- قطب: محمد. شبهات حول الإسلام. الطبعة الحادية عشرة ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م. دار الشروق.
- كامل: د. عبد العزيز. خطوات نحو القدس. أقرأ ٣٩٤ - دار المعارف بمصر.
- المتنبي: الديوان بشرح العكبري. الطبعة الثانية ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٦ م.
- المجذوب: محمد. مشكلات الجيل في ضوء الإسلام. الطبعة الثانية دار الاعتصام ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م.
- الندوى: أبو الحسن علي الحسني الندوى، السيرة النبوية الطبعة الأولى دار الشروق، ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م. الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية. الطبعة الثالثة دار الأنصار. القاهرة ١٣٩٧ - ١٩٧٧ م.
- النwoي: يحيى بن شرف - رياض الصالحين. تصوير بيروت.
- اليسابوري: نظام الدين، الحسن بن محمد بن حسين، غرائب القرآن ورغائب الفرقان. مطبوع بهامش تفسير الطبرى بولاق ١٣٢٩ هـ.
- ياقوت: معجم البلدان - بيروت ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م.

الطبعة الأولى : م ١٩٨٠
الطبعة الثانية ١٤١٣ هـ - م ١٩٩٣

مطبع مؤسسة مكة للطباعة والاعلام
مكة المكرمة. ت: ٥٢٠٣٠٥٤