

كتاب الفتن
في صحيح البخارى
" دراسة بلاغية "

إعداد

دكتورة

أسماء السيد شعبان

مدرس بقسم البلاغة والنقد بالكلية

بسم الله الرحمن الرحيم

البلاغة النبوية لا يعلوها بلاغة إنسانية أخرى ، فقد امتن الله تعالى على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - بأنه أنزل عليه الكتاب والحكمة و علمه ما لم يكن يعلم ، وأدبه ربه فأحسن تأديبه ، فقد روى عن أبي بكر - رضى الله عنه - قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - لقد طُفت في العرب ، وسمعت فصاءهم فما سمعت الذى هو أفصح منك - فمن أدبك ؟ فقال - عليه السلام " أدبني ربي فأحسن تأديبي "

" وكان الرسول - عليه السلام " حريصاً على أن يخاطب كل قوم ، بل كل فرد على قدر حاله ، وأن تكون ألفاظه ملاءمة لمعانيه وأغراضه ، حتى يبلغ كلامه مكانة من قلوب السامعين ، وأن يصل التأثير شغاف القلوب " (١)

هذا وحبى الشديد أن أعيش فى حضرة رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - والتمتع ببلاغته ، وجدت نفسى تسعى وراء هذا الموضوع دون تردد وتفكير، فهذا شرف كبير وعظيم تمنيت أن أفوز به، عسى الله أن يتقبله منى، وأما عن اختيار كتاب الفتن خاصة ، فهو لكثرة انتشار الفتن فى مجتمعنا ووقتنا الحاضر ، حتى نتصدى لها ونبتعد عنها ولا نقع فى المحذور، كما بيّن لنا رسولنا الكريم بأسلوب بلاغى منقطع النظير، يقول الله تعالى :

(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)

(الحشر / ٧)

(١) - دراسات بلاغية فى القرآن والحديث ١١٦ د. عبد الفتاح لاشين .

كتاب الفتن في صحيح البخارى

وسنحاول إن شاء الله أن نتعرف على بلاغته - صلى الله عليه وسلم - بدراسة بعض ما ورد عنه - عليه الصلاة والسلام - من الأحاديث النبوية الطاهرة من كتاب الفتن .

الفتن :

" جمع فتنة ، والفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار ، وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب ، إذا أذبتهما بالنار لتمييز الرديء من الجيد ، والفتن الإحراق ، ومن هذا قوله عز وجل : (يوم هم على النار يفتنون) الذاريات / ١٣ - أى يحرقون بالنار ، والفتنة المحنة والفتنة المال والفتنة الأولاد والفتنة الكفر ، ويقال : فلان مفتون بطلب الدنيا ، قد غلا فى طلبها ، ابن سيده : والفتنة الخبرة ، وقوله عز وجل :

(إنا جعلناها فتنة للظالمين) - الصافات / ٦٣ - أى خبرة (١)

وتطلق على العذاب كقوله تعالى : (نوقوا فتنتكم) - الذاريات / ١٤ وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى : (ألا فى الفتنة سقطوا) - التوبة / ٤٩ - وعلى الاختبار كقوله (وفتناك فتونا) - طه / ٤٠ - والفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ومن العبد كالبلية والمصيبة ، والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات ، فإن كانت من الله فهى على وجه الحكمة ، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهى مذمومة ، فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله (والفتنة أشد من القتل) - البقرة / ١٩١ - وقوله (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) (٢) - البروج / ١٠ فالمادة كلها تدور على الابتلاء والاختبار .

(١) - اللسان ج ١٣ ص ٣١٧ دار صادر

(٢) - فتح البارى شرح صحيح البخارى ١٣ / ص ٣ وينظر عمدة القارئ ج ٢ / ٥٧

(١)

" عن ابن أبي ملكية قال ، قالت أسماء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أنا على حوضي انتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول : أمتي ، فيقول : لا تدري مشو على القهقري " (١)

اللغة :

الحوض : حوض الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي يسقى منه أمة يوم القيامة .

القهقري : الرجوع إلى الخلف .. ، وهي المشى إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه (٢)

المعنى الإجمالي

يحدثنا رسولنا الكريم عن مشهد من مشاهد يوم القيامة ، فقد اختص - صلى الله عليه وسلم - بجلوسه على حوضه يوم القيامة ينتظر من يحضر عنده ليشرب ، فيؤخذ بناس من عنده ، فيقول أمتي ، فيقول الله عز وجل - للرسول - صلى الله عليه وسلم - لا تدري ، لقد ارتدوا على أعقابهم ، أي بعد أن كانوا مؤمنين فقد ارتدوا كفارا والعياذ بالله .

(١) - صحيح البخاري ج ٨ / ٤٢١

(٢) - اللسان ج ٥ / ١٢١

السمات البلاغية :

قوله (أنا على حوضى أنتظر) جاء المسند إليه معرفة بضمير المتكلم (أنا) وهو أعرف المعارف ليفيد التأكيد والحصر .

وقد تقدم المسند اليه على الفعل (أنتظر) للاهتمام بالفاعل المقدم وبيان أن القصد إليه ، وذلك لأمر جلى ، وهو قصر الفعل على المقدم ، ونفيه عن جميع ما عدا المقدم ، وعلى ذلك فيكون القصر حقيقى من قصر الموصوف على الصفة .

فسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - المختص من بين العباد بأنه الوحيد الذى ينتظر أمته على هذا الحوض ليشرّبوا منه شربة لا يظمأون بعدها أبدا وتأمل لفظ (حوضى) وإضافة ياء المتكلم إليه لمزيد اختصاص فهو لا يشاركه فيه أحد .

وتوحى كلمة (أنتظر) بحسن الخلق العظيم والحرص على أمته - صلى الله عليه وسلم - وأنه لا يفارق هذا الحوض حتى يطمئن على أمته المسلمة ، ولذلك عبر بالفعل المضارع للتجدد والدوام على الانتظار .

وقوله (مَنْ يَرِدُ عَلَى) " من " هنا اسم موصول بمعنى الذى وتأمل لفظ (من ، يرد) فقد عبر بالمفرد للاهتمام بكل من يرد عليه فرداً تلو الآخر .

وقوله (فيؤخذ بناسٍ من دونى) فقد عطف الجملة بالفاء دون غيرها من الحروف لإفادة الترتيب والتعقيب دون تراخ . فالأخذ بهؤلاء الناس معقباً على ما سبق ، ودون مهلة أو تراخ .

ونكرت (ناس) للنوعية لأن هؤلاء ارتدوا عن الإسلام ، ولا يستحقون دخول الجنة والأسلوب فيه حث على التمسك ، والثبات على الإسلام ، وزجر وردع لمن يرتد عن الإيمان لعله يرجع عما هو فيه من عناد وكفر ومكابرة .

وقد عبر بقوله (من دونى) ولم يقل (من عندى) ليبين أن هؤلاء الناس لم يستحقوا ان يكونوا من أمته ، ولكنهم حرّموا أنفسهم من هذه الخاصية الجميلة ، التى لم يختص بها أحد سوى أمته - صلى الله عليه وسلم -

وقوله (فأقول أمتى) يوحى بحرص الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أمته ، ولذلك عطف الجملة بالفاء لتفيد الترتيب والتعقيب على ما سبق ودون تراخ ، ونحس فى الأسلوب مدى حزن الرسول - صلى الله عليه وسلم - على من ارتد من أمته وكأنه يتحسر على هذا فينادى أمته بقوله (أمتى) فرد عليه سبحانه وتعالى تسليّة له دون تراخ بقوله (فيقول لا تدري : مشوا على القهقرى)

وفى قوله (مشوا على القهقرى) استعارة تمثيلية ، والمراد رجعوا عن دينهم وكفروا بعد إيمانهم فيكونون كالراجع على عقبه عاكساً لقدمه ، وناكصاً بعد تقدمه ^(١) شبه هيئة المرتد الراجع عن دين الحق بهيئة الراجع إلى الوراء الذى يتقهقر للخلف ، والاستعارة توضح المعنى ، وتصور الشئ المعنوى وهو الرجوع عن الدين والكفر بالشئ المحسوس ،

(١) المجازات النبوية ص ١١٧ ، ١١٨ . ينظر دراسات بلاغية فى القرآن والحديث / ١٥٤ د عبد الفتاح لاشين

وهو التقهقر الى الوراء ، وقد عبر بالماضى (مشوا) لتحقق وقوع هذا الفعل منهم ، وأن العذاب واقع عليهم لا محالة ، وتوحى لفظة (قهقرى) مدى الهزيمة والذل ، ألا ترى أنه يقال جيش متقهقر إلى الوراء ، أى تخلف وتزحزح عن مكانه ، بعد أن كان منتصرا ، فالنصر فى التقدم دائما ، ففى الإيمان تقدم ونصر للأمة دائما ، أما الكفر فهو هزيمة لصاحبه ، وتخلف

عن الحق والطريق المعتدل .

(٢)

(عن الزهرى عن عروة عن أسامة بن زيد - رضى الله عنهما - قال : أشرف النبى - صلى الله عليه وسلم - على أطم من اطام المدينة فقال : هل ترون ما أرى ؟ قالوا لا ، قال : فإنى لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر) (١)

الغلة :

أشرف : علا وارتفع أى اطلع من مكان عال
أطم : الأطم : حصن مبنى بحجارة ، وقيل هو كل بيت مربع مسطح ،
والجمع القليل أطم. (٢)
خلال : أى بين البيوت ووسط الدور (٣)
القطر : المطر ، وسحاب قطور ومقطار : كثير القطر (٤)

المعنى الإجمالى

يتحدث الرسول الكريم مع أصحابه عن وقوع الفتن عندما تنتشر بينهم ، ليتأهبوا لها ، فلا يخوضوا فيها ، وهذه معجزة ظاهرة للرسول - صلى الله عليه وسلم - إذ أنه كشف له فأبصر ذلك عيانا ، وقد اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان - رضى الله عنه - كان بها ، ثم انتشرت

(١) - صحيح البخارى ج ٨ / ٤٢٤

(٢) - اللسان ج ١٢ / ١٩

(٣) - اللسان ج ١١ / ٢١٣

(٤) - اللسان ج ٥ / ١٠٥

الفتن في البلاد بعد ذلك ، فالقتال في الجمل وصيفين كان سبب قتل عثمان، والقتال بالنهر وان كان بسبب التحكيم بصيفين ، وكل قتال وقع في ذلك العصر، إنما تولد عنه شئ من ذلك (١)

السمات البلاغية

بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحديث بهذا الاستفهام التشويقي (هل ترون ما أرى ؟) والرسول - صلى الله عليه وسلم - يعلم أنهم لا يرون ما يرى ، لأن هذه الرؤيا معجزة ، قد تحققت له عندما شاهد ذلك عيانا ، فقد جاء الرسول - عليه الصلاة والسلام - بأسلوب الاستفهام لتشويق السامع وتأهبه إلى ما يرى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهكذا يصل الرسول الكريم بهذا الأسلوب البليغ إلى عقول مخاطبيه ووجدانهم ، ويفتح أعينهم على حقيقة سوف تقع ويجب ألا يغفلون عنها ، ويتأهبون لها ، وهل يطلب بها التصديق، وتمحص المضارع للاستقبال ، مثلها في ذلك مثل السين وسوف .

وفصل بين الجملتين (قالوا ، لا) و (قال فإني لأرى الفتن)

لشبه كمال الاتصال .

(١) - فتح الباري ج ١٣ / ١٢ ، ١٣ بتصرف

وقد أكدت الجملة (فإنى لأرى الفتن ..) بأكثر من مؤكد لزيادة التحذير من وقوع الفتن ، وأنها واقعة لا محالة ، فيجب عدم الخوض فيها والسعى وراءها ، وفيه تنبيه لوقوع الفتن وانتشارها .

وفى قوله (فإنى لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقوع القطر) ، تشبيه تمثيلى ، شبه هيئة وقوع هذه الفتن بينهم بنزول المطر فى الكثرة والعموم ، و لاشك أن هناك ضررا ناتجا عن أثر هذه الفتن ، وقد صور التشبيه وقوع الفتن بصورة محسوسة مرتبطة بالحياة مما زادها وضوحا .

وعبر بلفظ (الفتن) بصيغة الجمع لكثرة وقوع هذه الفتن فى هذا الزمان ، ويوحى قوله (خلال بيوتكم) بكثرة الفتن ، وفى إضافة ضمير الخطاب إلى بيوت تنبيه وتحذير بأسلوب الالتفات من المتكلم (فإنى لأرى) إلى الخطاب ، للحذر من وقوع هذه الفتن .

(٣)

(عن هند بنت الحارث الفارسية أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فزعا يقول : " سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنول من الفتن ، من يوقظ صواحب الحجرات ، يريد أزواجه - لكى يصلين ؟ رب كاسية فى الدنيا عارية فى الأخرة) (١)

اللفظة :

الخبائن : جمع خزانة بكسر الخاء، وهى اسم الموضع الذى يخزن فيه الشئ ، وفى التنزيل " وإن من شئ إلا عندنا خزائنه " (٢)

المعنى الإجمالى

رؤيا الأنبياء حق ، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يتعجب من رؤيا رآها ، وهى فتح الخبائن ونزول الخيرات على الأرض ، وفى المقابل أيضا نزول الفتن ، ففتح الخبائن ينشأ عنه فتنة المال ، بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه ، فأراد الرسول تحذير أمته من وقوع الفتن بسبب المال .

(١) - صحيح البخارى ج ٨ / ٤٢٥

(٢) - اللسان ج ١٣ / ١٣٩

السمات البلاغية

بدأ الحديث الشريف بلفظ التعجب (سبحان الله) للإثارة والتشويق وتحريك النفس الى معرفة المتعجب منه ، وتستلزم استعظام ما يذكر بعدها .

واقترن التعجب بالاستفهام (ماذا أنزل ..) والمراد بالاستفهام التعجب والتنبيه لزيادة الترغيب والترهيب ، والتنبيه إلى خطورة اثر هذه الفتن على العباد، والتي يتسبب عنها وجود المال ، وفيه تحذير من ذلك ، والابتعاد عن الفتن بالدعاء والتضرع، وكرر الاستفهام (وماذا أنزل من الفتن) لزيادة الترهيب والتحذير من أمر هذه الفتن ، لما لها من ضرر جسيم على الأمة الإسلامية .

وصل بين الجملتين بالواو " للتوسط بين الكمالين " لاتفاق الجملتين فى الإنشائية مع وجود الجامع بينهما ، وهو الاتفاق فى المسند إليه والمسند .

وتأمل الطباق الخفى بين (الخزائن والفتن) فيستلزم من فتح الخزائن الخيرات ، ويستلزم من الفتن الشرور ، ويوحى الأسلوب بأن نزول الخيرات فيها اختبار ، وابتلاء من الله سبحانه للعبد.

ونلمح المجاز المرسل فى قوله " الخزائن " فقد اطلق (الخزائن) وأراد الخيرات التى بداخلها والعلاقة المكانية ، وفى ذلك ما يوحى بكثرة الخيرات على العباد وكرم الله سبحانه وتعالى.

وقوله (من يوقظ صواحب الحجرات) استفهام معناه الأمر أى " أيقظوا " وفيه نذب وحث على الدعاء والتضرع ليلاً وهو كناية عن أزواج النبى - صلى الله عليه وسلم -

ونتأمل جمال المقابلة فى قوله (رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة) ففيه ترغيب فى العبادة والصلاة ، ولاسيما بالليل ، وعمل الخير فى الدنيا . وشبه هيئة شمولى الإنسان بالنعم والخيرات التى أنعم الله بها عليه بهيئة الثبات يستر عورة الإنسان .

كما شبه حال الإنسان وخلوه من الثواب يوم القيامة ، بهيئة الانسان المتجرد من الثياب وقد ظهرت عورته (استعارة تمثيلية) واسلوب الاستعارة أقدر على إبراز المعانى وتوضيحها بما يتضمن من عرض للمعانى فى صورة حسية ملموسة ، والنفس أشد تأثيراً بالمحسوس .

وهكذا يصل الرسول الكريم بهذا الأسلوب البليغ إلى عقول مخاطبيه ووجدانهم ويفتح اعينهم على حقيقة يجب الامتثال لها ، وهى الشكر والدعاء والتضرع ، والتذكر بالآخرة وأنها هى الباقية الخالدة .

(٤)

(عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ لَعْلَ الشَّيْطَانِ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَعُ فِي حَفْرَةٍ مِنَ النَّارِ " (١)

اللغة :

لعل : طمع واشفاق ومعناهما التوقع لمرجو او مُخوف (٢)
ينزع : ينزعُ نزعاً اى افسد واغرى وهو وساوسة ونخسة في القلب مما يسوّل للإنسان من المعاصى (٣)

المعنى الإجمالى

الرسول الكريم يبين شدة حرصه وخوفه على أمته الإسلامية فيرسى لهم تعاليم يجب ان تكون بين المسلم واخيه ، فقد نهانا الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن مجرد الإشارة بالسلاح على غيرنا من المسلمين ، فربما ينزع الشيطان فيوقع بينهما بالوسوسة فيسول له قتل أخيه ، فيكون جزاؤه النار وبئس المصير .

(١) - صحيح البخارى ج ٨ / ٢٦٦ :

(٢) - اللسان ٧٣/١١ :

(٣) - اللسان ٨ / ٥٤ :

السمات البلاغية

بدأ الحديث بالأسلوب الإنشائي الطلبى ، وهو النهى عن مباشرة أسباب الوقوع فى المحذور ، وعبر بفعل الإشارة وذلك مبالغة فى البعد عن هذا المحذور.

وعبر بالمضارع (يشير) لاستحضار هذه الصورة فى ذهن المخاطب حتى يبتعد عنها وينفر منها .

والتعبير بلفظ (أحكم) لإفادة التعميم ، والنهى موجه إلى جميع المؤمنين والتعبير بلفظ (أخيه) للإشعار بأن المسلمين إخوة .
والفاء فى (فإنه) تفيد التعقيب والترتيب دون تراخ ، كما تفيد (إن) التأكيد

والالتفات ، من الخطاب فى (أحكم) إلى الغيبة فى (فإنه لا يدرى) للإصغاء والانتباه الى هذا الأمر ، ووقع خطورته فى نفس السامع ليتجنب إقباله على هذا الفعل القبيح ، الذى هو من الشيطان .

وقوله (لعل الشيطان ينزغ فى يده) لعل تفيد التوقع من مخوف وهو القتل وينزغ فى يده مجاز مرسل ، وأسند النزغ إلى اليد لأنها موضع السلاح والأداة التى يكون بها الضرب .

وقوله (فيقع فى حفرة من النار) كناية عن وقوعه فى المعصية التى تفضى به إلى دخول النار .

وفى هذا التعبير استعارة تمثيلية ، حيث شبه هيئة وقوع المؤمن فى المعصية ومباشرة أسبابها بهيئة من يقع فى حفرة من النار ، وعبر بالشئ المعنوى بصورة حسية ، ليرز المعنى ويوضحه فى ذهن السامع .

والعطف بالفاء فى (فيقع) تفيد الترتيب مع التعقيب دون تراخ فالوقوع فى المعاصى يترتب عليه العقاب وهو الدخول فى النار .

(٥)

قال عبد الله - رضى الله عنه - قال النبى : صلى الله عليه

وسلم - :

" سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر " (١)

اللفظة

سباب : السَّبُّ : الشتم ، وهو مصدر سَبَّه يسبه سباً : شتمه (٢)

فُسُوقٌ : الفسق : العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن

طريق الحق ، وفسق إبليس عن أمر ربه ، أى جار ومال عن

طاعته (٣)

الكفر : نقيض الإيمان

المعنى الإجمالى :

يوضح لنا الرسول الكريم بأن سباب المسلم للمسلم يكون معصية،

وخروج عن الحق ، وقتاله كالكفر ، وقد ساق هذه الزواجر بأسلوب

خبرى موجز ، وفيه زجر وتنفير لمن يقدم على مثل هذا لئلا يفضى هذا

إلى الوقوع فى المحذور ويوحى الحديث بالتعامل الطيب بين المسلمين .

(١) - صحيح البخارى ٢٦/٨ ؛

(٢) - اللسان ٥٦/١ ؛

(٣) - اللسان ٣٠٨/١٠ ؛

السمات البلاغية

ساق الرسول الكريم الحديث بأسلوب خبرى لفظا إنشائى معنى ،
أى لا تسبون المسلم فإنه فسوق ، ولا تقتلونه فإنه كفر ، وذلك للحث على
سرعة الامتثال لما نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -

وخص المسلم بالذكر لإفادة التخصيص ، وعبر بالمفرد موضع
الجمع والمراد العموم.

ووصل بين الجملتين بالواو - للتوسط بين الكمالين - لاتفاق
الجملتين فى الخبرية فى اللفظ مع وجود الجامع بينهما ، وهو الاتفاق فى
المسند إليه ولا يخفى ما بين السباب والقتل من تناسب ، فهما من
المعاصى.

وقوله (وقتاله كفر) تشبيه بليغ فقد شبه قتال المسلم بعمل الكافر
مبالغة فى التحذير ، والتفسير من الاقبال على هذا الفعل .

والتعبير بالضمير فى (وقتاله) للاستغناء عنه بالاسم الظاهر
السابق ، ويحمل الحديث معانى كثيرة فى خمس كلمات فهو من إيجاز
القصر .

والتعبير بهذه الصيغ (سباب ، فسوق ، قتال ، كفر) توحى
بالمبالغة فى عظم جرم هذه المعاصى ، والمبالغة فى التحذير والتفسير
منها .

(٦)

(عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - " ستكون فتن القاعد فيها خير
من القائم ، والقائم فيها خير من الماشى ، والماشى فيها خير
من الساعى ، من تشرف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجأ
أو معاذاً فيعذبه) (١)

اللفظة :

تشرف : تشرف الشئ واستشرفه : وضع يده عليه حاجبه كالذى يستظل
من الشمس يُبصر ، وأصله من الشرف والعلو كأنه ينظر إليه من
موضع مرتفع ، فيكون اكثر لإدراكه (٢)

ملجأ : موضعا يلتجئ إليها ،

معاذا : موضع العوذ وهو بمعنى الالتجاء ايضا .

المعنى الاجمالى

يحذر الحديث من الفتن ، ويحث على اجتناب الدخول فيها وأن
شرها يكون بحسب التعلق بها ، فيكون القاعد عن الفتن فى زمانها خير
من القائم الذى لا يتطلع إليها ، والقائم خير من الماشى ، فربما يقع بسبب
مشيه فى أمر يكرهه . والماشى خير من الساعى إليها ، والمراد بالأفضلية
فى هذه الخيرية ، من يكون أقل شراً ممن فوقه على التفضيل المذكور ،

(١) - صحيح البخارى ٢٨/٨ ؛

(٢) - اللسان ١٧٢،١٧١/٩

ومن تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها تهلكه فمن وجد ملجأً يلتجئ إليه من شرها ، فليعتزل فيه ليسلم من الهلاك (١)

السمات البلاغية

بدأ الحديث الشريف بقوله : (ستكون) فدخلت السين على الفعل المضارع (تكون) لتأكيد وقوع ما سيأتى بعد لا محالة .
وجاء بلفظ (فتن) نكرة وجمع ليضمم جميع الفتن باختلاف الأزمنة ثم تتأمل الطباق بين (القاعد والقائم) و (القائم والماشى) و (الماشى والساعى) لتأكيد وتثبيت هذا الأمر فى ذهن السامع وبالضد تتميز الأشياء و تتأمل حسن التقسيم بين الجمل مما زادها بلاغة وانسجاماً

وعطف بين الجمل الثلاث بالواو " للتوسط بين الكمالين " للاتفاق فى الخبرة مع وجود الجامع ، والتناسب بين المعانى بالتضاد .

وتأمل الحرف " فيها " وقد تكرر أربع مرات فى الحديث الشريف : للتأكيد والتبويه والتحذير من الوقوع فى الفتن .

وتكرار (الخيرية) فيمن يكون أقل شراً ممن فوقه للتبوية والتحذير من الجرى وراء الفتن والابتعاد عنها .

وقوله (من تشرف لها تستشرفه) مشاكلة لفظية بين تشرف و " تستشرفه " ، ف " تشرف " بمعنى تطلع ، و " تستشرفه " بمعنى تهلكه ، فعبر بالاستشراف فى الثانية لوقوعه فى صحبة تشرف الاولى ،

(١) - شرح البارى ٣٠/٣١، وانظر عمدة القارئ ج ٢/٧٤ ، ٧٥ بتصرف

فكما أنه يتطلع للفتن فهي أيضا تتطلع إليه فتهاكبه والتعبير بقوله :
(فمن وجد فيها ملجأ أو معاذاً فليعذبه) كناية عن التمسك والثبات
والابتعاد عن الفتن وهو الطريق الأقل شراً.

(٧)

حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ
الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ حُدَيْفَةَ بْنَ أَيْمَانَ يَقُولَ :

(كان الناس يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة ان يدركنى فقلت : يا رسول
الله إنا كنا فى جاهلية وشر فجاعنا الله بهذا الخير ، فهل بعد
هذا الخير من شر ؟ قال : نعم : قلت : وهل بعد ذلك الشر من
خير؟ قال : نعم وفيه دخن ، قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم
يهدون بغير هدى ، تعرف منهم وتكر ، قلت : فهل بعد ذلك
الخير من شر ؟ قال " دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها
فَذَفَوْهُ فِيهَا " قلت : يا رسول الله صفهم لنا ؟ هم من جلدتنا
ويتكلمون بألسنتنا. قالت: فما تأمرونى إن أدركى ذلك ؟ قلت "
تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم ، قلت لم يكن لهم جماعة
ولا إمام؟ قال : فأعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل
شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك) (١)

اللغة :

- الشر : السوء ، والشر ضد الخير (١)
جاهلية : الجهل نقيض العلم والجاهلية زمن الفترة ولا اسلام (٢)
دخن : الكدورة إلى السواد (٣)
تعض : العض الشد بالأسنان على الشئ ، والمراد هنا الاستمساك بأمر الدين (٤)

المعنى الاجمالي :

يوضح لنا الحديث الشريف ادب الحوار بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، وهم يسألون ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يجيب بأسلوب الداعية البليغ ، الذى يدعو بالنصيحة والإرشاد .
فيبين للمسلم ماذا يفعل فى حال الاختلاف والفتنة ، إذا لم يكن هناك جماعة ، فإذا وقع خلاف ، ولم يكن خليفة فكيف يفعل ، فيقول له الرسول - صلى الله عليه وسلم - اعتزل جميع الناس ولو ان تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وذلك خير لك من دخولك فى طائفة لا إمام لهم ، خشية ما يؤول من عاقبة ذلك من فساد الأحوال واختلاف الأهواء. (٥)

-
- (١) - اللسان ٤٠٠/٤
(٢) - اللسان ١٢٩/١١
(٣) - اللسان ١٥٠/١٣
(٤) - اللسان ١٨٨/٧
(٥) - عمدة القارئ ٧٧/٢٠ بتصريف

السمات البلاغية :

النداء فى قوله " يا رسول الله " نزل المنادى القريب منزلة البعيد
للتعظيم تنزيلا لبعده منزلته منزلة بعد المسافة ، وقد أكد قوله (إنا كنا فى
جاهلية وشر) بأن واسمية الجملة لتأكيد أنهم كانوا فى الماضى فى
جاهلية الكفر .

ثم عطف الجملة الثانية بالفاء لإفادة الترتيب والتعقيب (فجاءنا الله
بهذا الخير) وحرف الوعاء " فى جاهلية " يفيد الانغماس فى الكفر وتكثير
(جاهلية و شر) يفيد عموم وشمول ما كانوا عليه من كفر وضلال
وقوله " فجاءنا الله بهذا الخير " المراد ارسل إلينا الله الرسول - صلى الله
عليه وسلم - وعبر بـ (فجاءنا الله) للتأكيد بأن هذا الخير هو من عند
الله ، وأن الجاهلية والكفر ليست من عنده .

وعبر بأسم الإشارة (هذا) للقرب وأن هذا الإيمان متحقق لهم
وليس بعيداً عنهم ، وعرف لفظ " الخير " للتعظيم وأنه معروف لدى
الناس جميعاً .

وفى قوله (إنا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير)
استعار (الجاهلية والشر) للكفر والمعاصى واستعار (الخير) للإيمان .

ووصل بين الجملة الثانية (وهل بعد ذلك الشر من خير) والتى
قبلها للتوسط بين الكمالين - للاتفاق فى الإنشائية والتناسب بين المعانى
(الخير والشر) بالتضاد.

وقوله (وفيه دَخَنٌ) استعار لفظ (دخن) للإيمان غير الخالص ،
فقد شبه هيئة الإيمان المشوب بالكدورة (وهى المعاصى) بهيئة النار
يخالطها الدخان ، أو أنه كناية عن الحقد الذى فى القلوب فتكون غير
صافيه .

وجاء الرسول الكريم بالتفصيل بعد الإجمال وقال (قوم يهدون
بغير هدى ، تعرف منهم وتتكبر) وطابق بين (تعرف وتتكبر) أى من
آرائهم ما تأخذونه لصحته ، ومنه ما ترفضونه لخبثه .

وفى قوله (دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها) -
تشبيه تمثيلى . شبه هيئة من يدعو الناس الى الكفر والمعصية
ويستجيبون له وما يترتب على ذلك من عقاب ، بهيئة دعاة يقفون على
أبواب جهنم ويدعون الناس فيجيبون لهم فيقذفونهم فى النار .

وتأمل لفظ (دعاة) وما يوحى به من كثرة هؤلاء ، وجاء بلفظ
(أبواب) جمع ليفيد بأن ابواب جهنم كثيرة ومتنوعة .

وعبر بالفعل الماضى فى (قذفوه) ليوحى بأن من يستجيب لهم فإن
عذابه واقع ومتحقق .

والتصوير يوحى بالتفكير من اتباع مثل هؤلاء الدعاة، والبعد
عنهم ، وفيه نصح وارشاد من الرسول الكريم لأمتة الإسلامية وقوله
(ولو أن تعص بأصل شجرة) كناية عن المكابدة والمشقة والتمسك
بالدين، وعدم اتباع الفرق الخارجة عن الدين .

وقوله (حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) مبالغة في التمسك
والمكابدة من أجل اتباع جماعة المسلمين .

والحديث الشريف يحذر المسلمون من اتباع الفرق الخارجة عن
تعاليم الإسلام ويحث على الامتثال باتباع جماعة المسلمين وإمامهم حتى
لا تكون فتنة وإلا فالاعتزال هو الطريق الصحيح ، والحل الأمثل للابتعاد
عن انتشار الفتن.

(٨)

عن زيد بن وهب ، حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا " أَنْ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ عَلُوا مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السَّنَةِ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ : " يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةَ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَطُلُ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَحَجَرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَنْفَطِرُ فَتَرَاهُ فَتَبْرَأُ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَيَصْبِحُ النَّاسُ يَتَّبِيعُونَ ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِي الْأَمَانَةَ فَيَقَالُ : إِنْ يُؤَدِي الْأَمَانَةَ فَيَقَالُ : إِنْ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمْنِيًّا ، وَيَقَالُ لِلرَّجُلِ : مَا اعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَى زَمَانٍ وَلَا أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتَ ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَى سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتَ أَبَايَعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا " (١)

اللفظة

- حذر : جذر كل شئ : أصله (١) وجذر قلوب الرجال اى اصلها .
فتقبض : يقبض الأرواح عند الممات وفى الحديث يقبض الله الأرض
ويقبض السماء اى يجمعهما (٢).
الوكت : الوكته : الأثر فى الشئ كالنقطة من غير لون والجمع وكت (٣)
المجل : اثر العمل فى الكف ، والمجل : ان يُصب الجلد نار أو مشقة
فيتنفظ ويملتى ماء (٤)
جمر : النار المتقدة فإذا برد فهو فحم (٥)
فنفط : نفطت يده بالكسر ، قرحت من العمل
مُنْتَبِراً: منتخفاً (٦)

المعنى الإجمالى :

يفصل لنا الرسول الكريم نزول الأمانة فى أصل قلوب الرجال
والمراد بها الإيمان بالله ورسوله - وقد تعلموا تعاليم القرآن بما فيه من
أوامر ونواهٍ ، كما تعلموا السنة النبوية واجباً كان او مندوباً ، ويحدثنا
الرسول الكريم عن رفعها من قلوب الرجال ، وذلك بضعف الإيمان ،
فالأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان ، حتى إذا تناهى الضعف لم يبق
إلا أثر الإيمان ، وقد قرب لنا الرسول الكريم هذه المعانى المعنوية

(١) - اللسان ١٢٣/٤

(٢) - اللسان ٢١٣/٧

(٣) - اللسان ١٠٨/٢

(٤) - اللسان ١١٦/١١

(٥) - اللسان ١٤٤/٤

(٦) - اللسان ١٦٦/٧

فى صور حسية لتكون واضحة وقريبة من الأذهان ، وإذا أصبح الناس هكذا، فعلىنا بخاصتهم وندع عوامهم أن نتعامل مع الخاصة الذين نعرفهم، وندع غيرهم لأن من خالط أهل الخيانة فإنه يصير منهم ، لأن القرين يقتدى بقرينه ، فالحديث ينذر برفع الأمانة ، حتى يصير الإنسان خائناً بعد أن كان أميناً (١)

السمات البلاغية :

بدأ الحديث الشريف بالأسلوب الخبرى المؤكد بأن واسمية الجملة، لتأكيد هذا الأمر وثبوته فى ذهن المخاطب وأنه ليس فيه شك .

وقوله (أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال) فيه استعارة مكنية ، شبه قلوب الرجال بشجرة ثم حذف المشبه به ، ورمز اليه بشئ من لوازمه وهو الجذر .

وعبر بالماضى فى (نزلت) لتحقق الوقوع .

وأتى بالحرف (فى) التى للوعاء لإفادة التمكين فى القلب وعبر بلفظ (الرجال) لإفادة الجنس ، وفيه مجاز مرسل ، فقد اطلق البعض ، واراد الكل ، فالخطاب موجه إلى كل المكلفين ويحتمل أن يكون للتغليب .

(١) - ينظر فتح البارى ج ١٣ ص ٣٩ وينظر عمدة القارئ ٨٠/٢٠ بتصرف

وجاء الرسول الكريم بالجملة الثانية معطوفة بثم (ثم علموا من القرآن) للتراخى والترتيب ، فيفيد أن هناك وقت يبين نزول الأمانة وتعاليم القرآن ، والحرف (من) يفيد التبعضى ، فتعاليم القرآن لم تنته إلى يوم الساعة ثم أعاد قوله (ثم علموا ...) للتأكيد والتسجيل على من لم يعمل بتعاليم القرآن والسنة ، فليس له أى حجة فى ترك الأمانة ، بعد أن علم الأوامر والنواهي التى وردت فى القرآن والسنة .
وقوله (عن رفعها) مجاز بالاستعارة حيث شبه الأمانة بالشئ الذى يرفع (استعارة تبعية) .

وبين قوله (نزلت) و(رفعها) طباق وضح المعنى .

و فى الأسلوب (ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه) لفظ (ينام الرجل النومة) كناية عن ضعف الإيمان فى قلبه وذلك بنزع الأمانة من قلبه فهو لا يفعل ما أمره الله به ولا ينته عما نهاه الله .

وبين (ينام و النومة) جناس اشتقاق لتحسين الإيقاع وفى هذا الأسلوب (استعارة تمثيلية) فقد شبه هيئة من يضعف إيمانه وتذهب عنه الأمانة بهيئة الرجل الذى ينام فتقبض روحه ، وفى كلا الحالتين انتهاء ، فى الأول انتهاء الأمانة من قلبه ، والثانى انتهاء للحياة ، ولا يبقى إلا الأثر ، وفيه حث للامتثال ، وتحذير من ضعف الإيمان فى القلوب .

وقوله (فيظل أثرها مثل أثر الوكت) شبه أثر الأمانة بعد زوالها بأثر الوكت (النفط الواضحة فى القلب لأنها فى غير لونه) والتشبيه يوحى بأن الإيمان اذا دخل واستقر فى القلب فنتج عنه الأمانة ، والعمل الصالح ، أما إذا زال لم ينتج عنه سوى الخيانة ، وفى هذا توضيح

للمعانى فى ذهن المخاطب ، ثم يفصل لنا رسولنا الكريم ضعف الأمانة شيئاً فشيئاً فى صورة تشبيه تمثيلى فيقول (ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها اثرها مثل اثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفظ فتراه فتبرأ وليس فيه شئ) شبه هيئة اثر الأمانة بعد زوالها من القلب وما تتركه من قبح فى الأخلاق والتصرفات ، والمعاملات بالأثر الذى يكون فى اليد الناتج عن العمل الشاق كالذى يكون بالفأس أو العصا مثلاً ، ويفصل لنا الرسول الكريم المشبه به بالجمر الذى يدحرجه الرجل على رجله حتى يقع بالأرض ، فيترك أثر الحروق والجروح المنتفخة التى ليس بها ماء ، وقوله (ليس فيه شئ) يوحى بعدم شفاء هذه الحروق فأثرها لا يزول وتظل منتفخة ، وفيه تنفير من هذه الصور حتى لا يمل المسلم من العمل الصالح ، ويزيد الصورة جمالا ما فيها من الإيغال بقوله (ليس فيه شئ) وقوله (ويصبح الناس يتبايعون) التعبير بلفظ يصبح يوحى بأن هؤلاء الناس كانوا نياما أو غافلين .

وقوله : (فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة) كناية عن نقص الأمانة بين الناس ، ويكاد هنا تفيد القرب من الشئ وقد سبقها نفي^(١)

والأسلوب يؤكد أن هناك من يتصف بالأمانة ، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك (فيقال ان فى بنى فلان رجلا أمينا) وبذلك يكون من اتصف بالأمانة معروفا ومن اتصف بالخيانة معروفا .

(١) - البرهان للزركشى ج/٤ ص ١٢٦

ووصل بين الجمل الثلاث (ما أعقله ، وما أظرفه ، وما أجلده)
للتوسط بين الكمالين ، فالتناسب واضح ، فهناك اتفاق في الصيغ وهى
أفعل التفضيل ، والمسند إليه واحد ، وهو الضمير العائد على هذا الرجل ،
وهناك تناسب فى المعنى أيضا ، فالعقل والظرف والجلد كلها أمور مدح .

ونتأمل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم (وما فى قلبه مقال
حبة من خردل من إيمان) كناية عن زوال الإيمان من قلبه وضياع
الأمانة .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (ولقد أتى على زمان ولا أبالى
أيكم بايعت)

أكدت الجملة باللام وقد ، وعبر بالفعل الماضى (أتى) ، ليفيد
تحقيق الوقوع والمراد تأكيد وجود الأمانة فى الناس فى زمن الرسول -
صلى الله عليه وسلم - ولهذا قال (ولا أبالى أيكم بايعت) أى كان يقدم
على مبايعة من اتفق من غير بحث عن حالة .

وقوله (أيكم بايعت) أفاد التخصيص والحصر لتقديم أيكم على
الفعل ، وليس المراد البيع نفسه ، ولكن المقصود والأهم هو الشخص
الذى يبتاع للتأكيد والمبالغة .

وقوله (وأما اليوم فما كنت أباع إلا فلانا وفلانا) أى أنه لا يبيع
إلا أفرادا من الناس يثق بهم ، فقصر المبايعة على من يثق بهم ، والمراد
باليوم هنا الزمان الأخير ، وما يليه وليس زمان الرسول - صلى الله عليه
وسلم - والخليفتين - رضى الله عنهما .

(٩)

عن سليمان سمعت أبا وائل قال : قيل لأسامة ألا تكلم هذا ؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه و ما أنا بالذى أقول لرجل بعد أن يكون اميرا على رجلين أنت حير بعد ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " يجاء برجل فيطرح فى النار فيطحن فيها كطحن الدمار برحاه ، فيطيف به أهل النار فيقولون أى فلان ، ألسنت كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول إنى : كنت أمر بالمعروف و لا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله " (١)

اللفظة :

يطرح : طرح الشئ وطرحه طرحا ، رمى به والطرح الشئ المطروح
لا حاجة لأحد فيه (٢)

يطحن : الطحن والطحين المطحون والطحن الفعل (٣)

(١) - صحيح البخارى ٤٣٤/٨

(٢) - اللسان ٥٢٨/٢

(٣) - اللسان ٢٦٤/١٣

المعنى الإجمالى :

يشير الحديث الشريف الى غلق باب الفتن ، وعدم الخوض فيما يؤدي إليها ، وأن يتجنب الإنسان ذلك ولا ينكر على الأئمة علانية خشية ان تفترق الكلمة ومناسبة ذكر أسامة هذا الحديث هنا ، ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان - رضى الله عنه - فى أخيه وقال: قد كلمته سرا دون أن أفتح باب الإنكار على الأئمة علانية خوفا من أن تفترق الكلمة ثم عرفهم بأنه لا يداهن أحدا ولو كان اميرا بل ينصح له فى السور جهده^(١) ، ثم ذكر حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتمثيل برجل يطحن فى النار كطحن الحمار برحاه لأنه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله .

السمات البلاغية :

التشبيه التمثيلى فى أول الحديث ، شبه هيئة الرجل الذى يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله بهيئة طحن الحمار برحاه والاستفهام فى (ألسنت كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر) للتقرير، بدليل قوله بعد ذلك (إني كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله ؟) فقد أقر على نفسه فى الآخرة بما لم يقره فى الدنيا وجاء الإقرار مؤكداً بان ، والتعبير بالماضى (كنت) لتحقق وقوع هذا الفعل فيه .

(١) - فتح البارى ٥١/١٣: ٥٣ بتصرف وعمدة القارئ جـ ٢٠ / ٨٨ بتصرف

والصورة تحذر من يقبل على هذا الفعل ، وفيها إهانة وتحقير
لمن يقع فى المحذور ، والتعبير بلفظ (يطرح) يوحى بأنه يرمى به
ولا حاجة لأحد فيه وفيه إهانة وتحقير له .

والتعبير بصيغ المضارع (يجاء - يطرح - يطيف - يقولون)
للتجدد والاستمرار واستحضار الصورة فى الذهن .

وكرر العطف بـ (الفاء) دون (ثم) ليفيد الترتيب والتعقيب
دون تراخ فى الفعل .

ثم ختم الحديث بالمقابلة البليغة (أمر بالمعروف ولا أفعله)
و(أنهى عن المنكر وأفعله) للإيضاح والتأكيد فقد أقر هذا الرجل على
نفسه بأنه لم يمتثل بما أمر به غيره ، ولم يبتعد عما نهى عنه غيره ،
فكان جزاؤه النار ، وفيه تحذير وترهيب من الوقوع فى المعاصى .

وفى الحديث تعظيم للأمرء والأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس
فيهم ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية ، بحيث يبلغ المقصود من
غير أذية للغير (١)

(١٠)

عن زينب ابنة جحش - رضى الله عنهما - أن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول " لا إله
إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم
يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها ،
قالت زينب ابنة جحش : فقلت : يا رسول الله أفنهلك وفتينا
الصالحون ؟ قال : " نعم إذا كثر الخبث " (١)

اللغة :

الشر : السوء ، وقوم أشرار ضد الأخيار ، والشر ضد الخير
وجمعه شرور (٢)

يأجوج ومأجوج : قبيلتان من خلق الله (٣)

الخبث : الفسق والفجور (٤)

(١) - صحيح البخارى ٤٤٣/٨

(٢) - اللسان ٤٠٠/٤

(٣) - اللسان ٢٠٧/٢

(٤) - اللسان ١٤٥/٢

المعنى الإجمالى :

يحذر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمتة العربية المسلمة من شر متحقق ، فقد رأى فى منامه أنه فتح من روم يأجوج ومأجوج ، وخروجها من علامات الساعة الكبرى ، فإذا أكثر الفسوق والفجور ، يكون ذلك علامة لهلاك الناس .

السمات البلاغية :

بدأ الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحديث بأسلوب القصر (لا إله الا الله) وهى جملة خبرية يراد منها الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ، أن ينجى العرب من هول ما شاهد فى رؤيته ، وتوحى هذه البداية بأن هذا الأمر سوف يتحقق لا محالة ، فمن شدة فزع الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدعو المسلمين بالتمسك بالإيمان والصلاح فى الدنيا حتى لا تتركهم هذه الفتن فتكون سبب هلاكهم ، ونتأمل حسن البداية والخلوص الى الغرض فى يسر وسهولة وحسن الانتهاء وهذه هى اسلحة البلوغ المتأنق فى كلامه .

ونتأمل قوله - صلى الله عليه وسلم - (ويل للعرب من شر قد اقترب) نجد جمال السجع فى (للعرب - اقترب) وما حققه من انسجام فى العبارة وتلاؤم لفظى وحسن التقسيم .

وقد خص العرب بالذكر لأنهم أول من اسلموا وفى تكبير كلمة (شر) يوحى بعظم وخطورة هذا الشر ، وفيه تنبيه وتحذير للعرب ، ونتأمل لفظ (قد اقترب) فالاقتراب قرينة على أنه لم يقع وعبر بالماضى

لتحقق الوقوع ، وفيه خث وتحذير للبعد عن هذه الفتن وجاء بالحرف " قد " لتأكيد التحقيق وأن هذا الشر سوف يقع .

وفصل بين جملة (فتح اليوم ...) والجملة قبلها ، لكمال الاتصال، فجملة (من شر قد اقترب) نجد فيها إبهام وإجمال فجاءت الجملة الثانية مفسرة وموضحة لهذا الإبهام ، فكانت منها بمنزلة عطف البيان فى إفادة الإيضاح ، وعطف البيان لا يعطف على متبوعه وهذه الصورة تفيد توضيح وتأكيد هذا المعنى فى نفوس السامعين .

وبعد

فهذه بعض الأحاديث الشريفة من باب الفتن، اتضح منها نسق البلاغة النبوية ، فكلامه عليه الصلاة والسلام - يعلو كلام الفصحاء ، فنجد الخلوص فى اللغة والأسلوب ، فلم نجد من ينفذ فى اللغة وأسرارها بأسلوب جامع إلا النبى - صلى الله عليه وسلم - وقد قال - صلى الله عليه وسلم - " أوتيت جوا مع الكلم "

ويتحقق فى أحاديثه - صلى الله عليه وسلم - القصد والاقتصار والاختيار الصحيح للألفاظ المناسبة للمعاني ، ودائما نجد مراعاة حال المخاطب فى أحاديثه - صلى الله عليه وسلم - كما امتازت البلاغة النبوية بأدب الحوار.

ويمتاز النظم النبوى بالإيجاز والترابط بين الألفاظ والمعانى ،
ف نجد التنوع فى الأساليب الخبرية والإنشائية وأسلوب القصر ، والفصل
والوصل إلى غيرها من الأساليب التى تبرز بلاغته - صلى الله عليه
وسلم -

والصور البيانية من تشبيهات تمثيلية ومجازات لتقريب المعانى
فى الأذهان وتثبيتها فى القلوب ب صور حسية خالدة على مر العصور
والأجيال ، والكنيات الكثيرة التى تؤكد المعنى فى نفس المسامع بالدليل ،
حتى ينفذ إلى عقله ووجدانه .

وبالله التوفيق

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

