

Jihad in the Opening of Surah Bara’ah as the Exclusive Option for the Palestinian Issue: A Comparative Study Between Imam Khamenei and Sayyid Qutb

Mohammad Reza Haghighat Semnani¹ and Abbas Ali Ramaity²

1. Corresponding author, University Professor, Al-Mustafa International University / Imam Khomeini Higher Education Center for Quranic Studies, Qom, Iran. Email: haghighatsemnani@gmail.com
2. Ph.D. Student, Al-Mustafa International University, Imam Khomeini Higher Education Center for Quranic Studies, Qom, Iran. Email: Abbasramaity92@Outlook.com

Article Info

Article type:
Research Article

Article history:

Received:

7 September 2025

Received in revised form:

21 February 2026

Accepted:

20 March 2026

Available online:

20 March 2026

Keywords:

Surah Bara’ah,
The Palestinian Cause,
Imam Khamenei,
Sayyid Qutb,
Political Solution,
Jihadi Solution.

ABSTRACT

Problem Statement: This article aims to present the Quranic vision regarding the foundations and principles that determine the relationship and stance of Muslims toward others, particularly the Zionist aggressors in the contemporary era. Consequently, it seeks to outline a general framework for the issues of the modern Islamic Ummah, foremost among them being the oppressed Palestinian cause. Discussing this relationship and stance—in contrast to the self-evident boycott of the enemy and the declaration of Jihad against them until their roots are eradicated—comes at a time when a significant portion of Islamic states are leaning towards making peace with the usurping and occupying Israeli regime. Therefore, this article serves as an extrapolation of the Holy Quran’s perspective on the futility of this inclination and an extraction of its ruling concerning it.

Methodology: The research topic was addressed utilizing a descriptive-analytical methodology. This approach was employed to review the exegetical perspectives of both Imam Khamenei and Sayyid Qutb regarding the verses under study, elucidating the points of convergence and divergence between them.

Results: A. Imam Khamenei: The remedy lies in decisive and armed resistance against this regime. The Palestinians must demonstrate their power and strength in confronting the Zionist regime.

B. Sayyid Qutb: Jihad is a necessity for the Islamic Call (Da’wah) if its objectives are to make a serious declaration of human liberation, confronting the actual reality with equivalent and proportionate means in all its aspects, rather than merely settling for theoretical and philosophical statements.

Conclusion: The overall conclusion demonstrates that these two eminent thinkers share a common ground in the Jihadi domain, which is represented by the absolute necessity of armed resistance to resolve the Palestinian issue and other related causes, despite some variations in defining the exact scope of Jihad. This agreement also extends to the political domain in its broad outlines, particularly concerning the legitimacy of fair negotiations that guarantee the realization of the Palestinian people’s interests, coupled with a profound distrust of the deceptive and fluctuating promises of the West.

Cite this article: Haghighat Semnani, M.R. & Ramaity, A.A. (2026). Jihad in the Opening of Surah Bara’ah as the Exclusive Option for the Palestinian Issue: A Comparative Study Between Imam Khamenei and Sayyid Qutb. *Journal of Contemporary Quranic Studies*, 4 (14), 165-200. <https://doi.org/10.22034/dqm.2026.21482.1184>

© The Author(s).

Publisher: Al-Mustafa International University.

DOI: <https://doi.org/10.22034/dqm.2026.21482.1184>

Introduction

In the legislative system of Islam, Jihad represents a fundamental element concerned with removing obstacles hindering the Islamic Call (*Da'wah*) and ensuring that the religion remains fortified and the Islamic Ummah remains dignified. The necessity and benefits of Jihad are matters of consensus among Muslims. History, from the dawn of Islam to the present day, testifies that Muslims have only been able to preserve their existence and defend their rights by unsheathing the sword and demonstrating might against an enemy that understands only the language of force and is restrained only by confrontation and combat.

Islamic heritage is rich with discourse on these benefits. For instance, the narration from Al-Sakooni on the authority of Imam al-Sadiq (AS) states that the Messenger of Allah (PBUH) said: "All good is in the sword and under the shadow of the sword..." (Al-Kulayni, 1403AH, vol. 5, p. 2). This universal narration declares that "all good" resides in Jihad, which grants the Ummah prestige and dignity. Conversely, numerous verses and traditions warn of the dire consequences of abandoning Jihad. Imam Ali (AS) stated: "Jihad is a gate from the gates of Paradise, which Allah has opened for His elite friends... whoever abandons it out of distaste, Allah clothes him in the garment of humiliation..." (*Nahj al-Balagha*, Sermon 27).

Although the path of Jihad is fraught with suffering and sacrifice, these are transient and relative when compared to the perpetual humiliation and subservience resulting from submission to the enemy's dictates. The Holy Quran emphasizes this equation: "Fighting has been enjoined upon you while it is hateful to you. But perhaps you hate a thing and it is good for you; and perhaps you love a thing and it is evil for you. And Allah knows, while you know not" (Al-Baqarah: 216). This reinforces the superiority of confrontation and following the path of the Prophets in facing tyrants.

Despite this rich heritage, a significant portion of the Ummah today has turned away from this duty, replacing the rifle with superficial treaties and leaning toward peace with the enemies of humanity. This has created a vertical division between those seeking normalization and the "Axis of Resistance" led by the Islamic Republic of Iran under the leadership of Imam Sayyid Ali al-Husseini al-Khamenei. This situation necessitates a return to the Holy Quran to determine whether political options are viable or if Jihad remains the exclusive remedy for the Palestinian cause.

Methodology

This study employs a descriptive-analytical methodology by reviewing the exegetical views of Imam Khamenei and Sayyid Qutb. The primary sources utilized are Imam Khamenei's *Tafsir Surat al-Bara'ah* (Exegesis of Surah Bara'ah) and Sayyid Qutb's *Fi Zilal al-Qur'an* (In the Shade of the Quran). To ensure analytical depth, other authoritative commentaries were consulted, including *Al-Mizan*, *Al-Kashif*, *Al-Kashshaf*, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, and *Al-Amthal*.

Results

The two exegetes converged significantly in their interpretation of the selected verses from Surah Bara'ah, to the point of near-identity. This finding highlights a unified Islamic vision across different schools of thought regarding central issues like the obligation of Jihad against aggressors. Their shared vision asserts that the exclusive solution lies in standing with absolute firmness and strength against the enemy as the only way to escape oppression and preserve the Ummah's dignity.

The analysis further demonstrates that the political path will not yield meaningful results but rather exposes a fragile and psychologically defeated reality. Therefore, diplomacy should not be relied upon to deter colonial ambitions. Historical experience proves that the polytheists and aggressors are untrustworthy; they violate treaties whenever their interests conflict with their promises and show no regard for international laws. Recent evidence, such as the violation of ceasefire agreements in Lebanon and aggressions occurring during negotiations with Iran, proves that the enemy utilizes "politics" solely for deception. Thus, Jihad and popular uprisings (*Intifadas*) remain the "final word" and the only language the enemy respects—a language that has repeatedly forced the Israeli enemy into retreat and defeat on the battlefield.

الجهاد الحل الوحيد للقضية الفلسطينية

دراسة تفسيرية مقارنة بين الامام الخامنئي والسيد قطب لسورة براءة

محمد رضا حقيقت سمناني^١ و عباس الرميثي^٢

١. الباحث المباشر، أستاذ جامعي، جامعة المصطفى العالمية/ مجمع الإمام الخميني للدراسات القرآنية، قم، إيران، البريد الإلكتروني:

haghighatsemnani@gmail.com

٢. طالب دكتوراه، جامعة المصطفى العالمية/ مجمع الإمام الخميني للدراسات القرآنية، قم، إيران، البريد الإلكتروني: Abbasmaity92@Outlook.com

الملخص

معلومات المقالة

نوع المقالة:	المقالة (بيان المسألة):
مقالة البحثية	علاقة وموقف المسلمين بغيرهم، لا سيما المعتدين الصهاينة في أيامنا هذه، وما يترشح عن ذلك من رسم إطار عام لقضايا الأمة الإسلامية المعاصرة وعلى رأسها القضية الفلسطينية المظلومة. والحديث عن العلاقة والموقف هذين مقابل المقاطعة البديهية للعدو وإعلان الجهاد ضده حتى إقتلاع جذوره، يأتي بعد جنوح جزء كبير من الدول الإسلامية إلى عقد السلام مع الكيان الإسرائيلي الغاصب والمحتل، لذا كانت هذه المقالة عبارة عن استقراء لرأي القرآن الكريم جدوائية هذا الجنوح، واستبطان حكمه تجاهه.
تاريخ الاستلام:	١٤ ربيع الأول ١٤٤٧
تاريخ المراجعة:	٤ رمضان ١٤٤٧
تاريخ القبول:	١ شوال ١٤٤٧
تاريخ النشر:	١ شوال ١٤٤٧
الكلمات المفتاحية:	المنهج: تم معالجة موضوع الدراسة من خلال الاستفادة من المنهج الوصفي التحليلي في هذه المقالة، وذلك في سياق استعراض الآراء التفسيرية لكل من الإمام الخامنئي (قدس سره) والسيد قطب (رحمه الله) حول الآيات محل الدراسة، واستبيان نقاط الاشتراك والاختلاف فيما بينهما.
براءة، القضية الفلسطينية، الإمام الخامنئي، سيد قطب، الحل السياسي، الحل الجهادي.	نتائج: أ. الإمام الخامنئي (قدس سره): العلاج هو المقاومة الحاسمة والمسلحة ضد هذا الكيان. يجب أن يبدى الفلسطينيون يد اقتدارهم في مواجهة الكيان الصهيوني ب. سيد قطب (رحمه الله): إن الجهاد ضرورة للدعوة، إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلاناً جاداً يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه، ولا يكفي بالبيان الفلسفي النظري! النتيجة: النتيجة الكلية هي اشتراك هذين المفكرين الكبيرين في المصنار الجهادي المتمثل بضرورة المقاومة المسلحة من أجل معالجة القضية الفلسطينية وغيرها، مع تفاوت في تحديد دائرة الجهاد؛ وينسحب الاشتراك كذلك على المصنار السياسي في خطوطه العامة، من حيث مشروعية التفاوض العادل الذي يضمن تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، مع عدم الثقة بوعود الغرب المخادع والملتون.
	١. العنوان: الجهاد "في مطلع سورة براءة" الخيار الحصري للقضية الفلسطينية دراسة مقارنة بين الإمام الخامنئي (قدس سره) وسيد قطب (رحمه الله). تم اختصار العنوان بحسب ما أفاد سماحة الشيخ الغرابوي (حفظه الله).

استناد: حقيقت سمناني، محمد رضا؛ والرميثي، عباس (١٤٤٧هـ). الجهاد الحل الوحيد للقضية الفلسطينية دراسة تفسيرية مقارنة بين الامام الخامنئي

والسيد قطب لسورة براءة. الدراسات القرآنية المعاصرة، ٤ (١٤)، ١٦٥-٢٠٠. <https://doi.org/10.22034/dqm.2026.21482.1184>

© المؤلفون.

ناشر: جامعة المصطفى العالمية.

المقدمة

يمثل الجهاد في المنظومة التشريعية للإسلام، أحد العناصر الأساسية التي تُعنى بإزالة المعوقات من أمام الدعوة الإسلامية وضمأن بقاء الدين الإسلامي منيعاً والأمة الإسلامية عزيزة. لذا تعتبر نتائج الجهاد وفولده من الأمور المتفق عليها بين المسلمين، حيث تشهد التجربة الممتدة منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، على أنّ المسلمين لم يحفظوا وجودهم أو يحصلوا على حقوقهم إلا بإشهارهم السيف وإظهار البأس في وجه العدو، الذي لا يفقه إلا لغة القوة ولا يكبح جماحه إلا القتال.

وقد حفل التراث الإسلامي بالحديث عن تلك الفوائد والعوائد على المجتمع الإسلامي، منها ما ورد عن السكوني عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله ﷺ: "الخير كله في السيف وتحت ظل السيف..". (الكليني، الكافي، ١٤٠٣هـ ج ٥، ص ٢)، وهي رواية كلية شاملة حيث ذكرت أنّ "الخير كله" في الجهاد بما يمنحه من عزّة ويضفيه من هيبه؛ فالخير بلسانها يجتمع تحت مظلة الجهاد الذي يمثل درع الله الحصينة وجنّته الوثيقة.

وإن كان طريق الجهاد لا يدخل من المعاناة والتضحيات، إلا أنّها تبقى آنية ومؤقتة من جهة، ومحدودة ونسبية من جهة أخرى؛ إذا ما قورنت مع خيار التخلّي عن الجهاد. لذا قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة-٢١٦). فالجهاد بلا ريب محفوف بالخسائر وملازم للتضحيات، إلا أنّ عاقبته حسنة تؤول إلى خير الدنيا والآخرة، وتركه مهينٌ ومذل، تحيد الأمة به عن ضربة السيف، لتقع تحت نير الذل الطويل والعذاب الأليم.

ويتأكد وجوب الجهاد وتزداد الحاجة إليه في ظل الضغوطات والممارسات التي يقوم بها العدو، التي تسلب الكرامة أحياناً والحياة غالباً، بحيث يصبح الجهاد خياراً أوحدياً وأمرأ واجباً لا بد منه. ومع وضوح الرؤية الإسلامية حول هذا الموضوع، وما تستدعيه الحاجة الملحة من تلبية نداء الجهاد الإلهي، إلا أنّه وللأسف فإنّ الأيام هذه تشهد إعراضاً لقسمٍ عظيمٍ من المسلمين عن تكليفهم الديني، حيث تخلفوا عن قافلة الجهاد، وارتضوا بالجنوح إلى مسالمة أعداء الإسلام والإنسانية، حرصاً على ملك زائل، وطمعاً في مالٍ فان، والانبطاح أمام دول الاستكبار إلى حد الرضى بالتطبيع مع عدوٍ مجرم متعطّشٍ للارتواء من دماء الملايين من المسلمين، بوحشية وعدوانية تخلو من ذرة شفقة.

هذا الانقسام العامودي بين أبناء الأمة الإسلامية، يدعونا للعودة إلى كتاب الله تعالى، من أجل استنطاقه واستنباط رؤيته حول الحل المناسب للقضية الفلسطينية. فهل أنّ الخيارات السياسية هي إحدى السبل المطروحة والمجدية بنظر القرآن الكريم؟ أم أنّ الجهاد هو السبيل الوحيد الذي يرى القرآن الكريم فيه العلاج لمشكلات الأمة الإسلامية في مقابل الدول والجيوش المعادية؟

ضمن هذين المحورين سنحاول استظهار الجواب من كتاب الله تعالى، من خلال دراسة تحليلية لبعض من آيات سورة براءة التي تصبّ في دائرة موضوع المقالة، وذلك في ضوء تفسير كل من الإمام الخامني (دام ظله) والأستاذ سيد قطب (رحمه الله) لتلك الآيات وبيان المراد منها.

هذا وقد سبق أن كُتِبَ حول هذا الموضوع، كتابات كثيرة، أتت على شكل مقالات وأبحاث وكتب، نشير إلى بعضها فيما يلي:

١. مقالة بعنوان "القضية الفلسطينية بين الحل العسكري و الحل السياسي"، للكاتب منير شفيق، في مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد ٨، العدد ٣٠، حيث بيّن النتائج السلبية لخيار الفلسطينيين السياسي، ورجّح لهم الخيار العسكري، مع الإبقاء على الحل السياسي العربي.
 ٢. مقالة بعنوان "الرؤية القرآنية تجاه القضية الفلسطينية، في مجلة المحجة البيضاء، المجلد ٥، العدد ١، وقد تعرّضت للرؤية القرآنية تجاه أرض فلسطين، ثمّ تُجاه المسجد الأقصى والمقدّسات ثمّ تُجاه الشعب الفلسطيني، وفي هذا القسم الثالث خلصت إلى أنّ الجهاد هو السبيل لتحرير فلسطين.
 ٣. كتاب "من الانتفاضة إلى حرب التحرير الفلسطينية" للمفكّر المصري عبد الوهاب المسيري، الذي بيّن فيه أنّ الانتفاضة أزقت عيش الصهاينة، وسلبت منهم الشعور بالأمن والاستقرار.
- وتأتي هذه المقالة في خضم النزاع حول القضية الفلسطينية وتساعد هجران الأمة لواجباتها، لتبيّن الرؤية القرآنية حول هذه القضية، وما يتوجّب على المسلمين القيام به في ضوء تلك الرؤية الصريحة والواضحة.

وتمتاز المقالة بزاوية من الجِدَّة، باعتمادها أسلوب المقارنة في معالجة الموضوع بين طرفين لهما ذوقهما التفسيري الرفيع، ومكانتهما المرموقة في الوسَطَيْن الديني والاجتماعي كلُّ بحسب انتمائه، ما يضيف على المقالة بُعداً إسلامياً وحدوياً، لا يتأطر بالإطار المذهبي.

١. تعريف مصطلحات

١. **الجهاد:** قال الراغب: الجُهد والجهد الطاقة والمشقة، وقيل والجهد بالفتح المشقة، والجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو (الراغب، ١٤٣١هـ، ص: ١٠١). ومنه يظهر أنّ الجهاد بمعناه اللغوي، يستلزم بذل ما في الوسع، وأنه محفوف بالمشقة.

٢. **براءة:** أصل البرء والبراء والتبري: التفصي* مما يكره مجاورته، ولذلك قيل: برأت من المرض وبرئت من فلان وتبرأت، وأبرأته من كذا وبرأته، ورجل بريء وقوم براء وبريئون قال تعالى: براءة من الله ورسوله (الراغب، ١٤٣١هـ، ص: ٤٥). فهي حالة الانفصال بين جهتين بعد الاتصال والملازمة.

٣. **الحل:** أصل الحل حل العُقد ومنه قوله تعالى (واحلل عقدة من لساني) وحللت نزلت، أصله من حلّ الأحمال عند النزول، ثم جرد استعماله للنزول فليل حل حلولا، وأحلّه غيره، قال عز وجل (أو تحلّ قريباً من دارهم) (الراغب، ١٤٣١هـ، ص: ١٢٨)، فالمعنى الأول يشير إلى أسبقية العقدة والمشكلة على الحل، والمعنى الثاني يستبطن الراحة بعد المشقة أو الوصول بعد السفر، وكلاهما يشتملان على الخروج من الضيق إلى الفرج.

٤. **القضية الفلسطينية:** مصطلح يشار به إلى الخلاف السياسي والتاريخي والمشكلة الإنسانية في فلسطين، بدءاً من عام ١٨٩٧ (المؤتمر الصهيوني الأول) وحتى الوقت الحالي. وهي تعدّ جزءاً جوهرياً من الصراع العربي الإسرائيلي، وما نتج عنه من أزمات وحروب في منطقة الشرق الأوسط. ([http:// ar.wikipedia.org](http://ar.wikipedia.org) > wiki > القضية الفلسطينية)

٢. وقفة مع سورة براءة

أ. تاريخ نزولها

تعتبر سورة براءة من أواخر السور القرآنية نزولاً، وكان ذلك في العام التاسع الهجري، وقد اتفقت كلمة المفسرين على ذلك، فمن تلك ما جاء في تفسير الأمثل، قوله: "هذه السورة هي آخر سورة نزلت على النبي الأكرم ﷺ أو من أواخر السور النازلة عليه في المدينة، ... والمعروف أن بداية نزول هذه السورة كانت في السنة التاسعة للهجرة" (الشيرازي، الأمثل ١٤٢١هـ - ق، ج ٥، ص: ٥١٧) ويظهر من كلامه أن السورة نزلت على دفعات، وذلك باعتبار تعدد موضوعاتها.

كذلك جاء في تفسير العياشي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كَانَ الْفَتْحُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَبَرَاءَةٌ فِي سَنَةِ تِسْعٍ، وَحِجَّةُ الْوُدَّاعِ فِي سَنَةِ عَشْرِ. (العياشي، ١٣٨٠هـ - ق، ج ٢، ص: ٧٣) فكونها من أواخر السور يعني أنها ترسم المعالم النهائية للأمة الإسلامية، تلك المعالم التي تصب في دائرة هدايتها ورشدها إلى يوم القيامة.

ب. موضوعاتها

اشتملت سورة براءة على موضوعات متعددة، ويمكن ملاحظة مجموعها أو أغلبها في سياق واحد متحد، وهي كالتالي:

١. العلاقات بين المسلمين والكفار والمشركين.
٢. كيفية الجهاد والقتال بين المسلمين والكفار والمشركين.
٣. قتال أهل الكتاب.
٤. التعريف بالمنافقين وتحريض المؤمنين على مواجهتهم.
٥. تحريض المؤمنين على القتال، وتحديد الموقف من المتخلفين عن الجهاد.
٦. تحديد الموقف من ولاية الكفار وعدم ولايتهم.
٧. الزكاة وبعض ما يرتبط بها. (الإمام الخامنئي، تفسير سورة براءة، ٢٠٢١م، ص: ٩٧)

ومجموع هذه الموضوعات هي كالحبيبات التي تلتقي في عقدٍ واحد، وهو بناء أسسٍ متينة للدولة الإسلامية، وتأتي الزكاة في خاتمتها، كسبيل لدعم مقدّرات الدولة وتحقيق استقلاليتها، ورفع العوز عن الفقراء والمساكين فيها.

٣. نقد المسار السياسي للقضية الفلسطينية (دراسة تحليلية لآيات من سورة براءة)

شرعت سورة براءة في قوله تعالى: «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين».. بالبراءة من قبل الله تعالى ورسوله من المشركين، ومُفاد هذه البراءة هو الانفصال الكلي والشامل من قبل الله تعالى ورسوله ﷺ عن المشركين، وذلك كنتيجة نهائية لتجربةٍ طويلة أفضت إلى أنّه لا إمكانية للالتقاء والتعايش بين التوحيد والشرك، نظراً للتعارض الموجود بين عقيدة كل من المنهجين، الذي يؤدي إلى أن يرفض كلُّ منهما الآخر، وعدم إمكانية بناء العلاقات العميقة والمستدامة بينهما، فهما أشبه بالمتناقضين اللذين لا يجتمعان، حيث أنّ الإسلام يدعو إلى توحيد الله تعالى وإرساء حكومة العدل الإلهي على الأرض، في حين أنّ المشركين يقولون بتعدد الآلهة، ويسعون إلى الاستبداد في الأرض والاستيلاء على خيرات البلاد وإخضاع أعناق العباد.

أ. تفسير الإمام الخامني (دام ظله) لآيات البراءة:

قدّم الإمام الخامني مقدمة قبل دخوله في تفسير سورة براءة، بيّن فيها زمان ومكان نزولها، وذكر فضلها وجملةً من أسمائها والأجواء العامة لبيئة النزول، وذكر الخط العام لموضوعاتها، وأقسام المشركين الذين ذكرت السورة البراءة من معاهداتهم، وبذلك مهّد الطريق أمام التفسير، ليكون صورته أجلى وأوضح (راجع: الإمام الخامني، تفسير سورة براءة، ٢٠٢١م، ص: ١٠٠).

ومما جاء في بيانه قوله:

"لا شك أن سورة براءة بتمامها نزلت في المدينة.. وقد فُتحت مكة في السنة الثامنة للهجرة، ونزلت هذه السورة في السنة التاسعة" (المصدر نفسه، ص: ٩١) مستبعداً كون بعض آياتها مكية.

١) إعلان البراءة في تفسير الإمام الخامني (دام ظله)

وصف الإمام الخامني مطلع سورة براءة -الذي بلغه أمير المؤمنين (عليه السلام)- بأنه يعبر عن اسم السورة وعنوانها وخاصة الآية الأولى منها، ثم ذكر تفسيره للآية مسلطاً الضوء على طرفي

البراءة (المتبرئ والمبتبرأ منه)، فقال: "بِرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ": أي هذه براءة. (الإمام الخامنئي، مصدر سابق، ص: ١٠٧) بناءً على كون "براءة" خبر مبتدأ محذوف (الزمخشري، الكشاف، ١٤٠٧هـ - ج ٢، ص: ٢٤٢)

ثم عرف كلمة براءة، بأنّها: هي الاشمئزاز والانفصال عن الشيء روحاً وفكراً. وهذه البراءة معلنة من قبل الله تعالى ورسوله تجاه المخاطبين. (الإمام الخامنئي، المصدر نفسه) وقال: "مِنْ" في الآية لا ابتداء الغاية، وعلى الرغم من أنّ الفاعل "بِرِيءٌ" يحتاج غالباً إلى الحرف "مِنْ" ليصل إلى المتبرأ منه، فيقال "بِرِيءٌ مِنْ..". ولكنها في هذا المورد تفيد ابتداء الغلية، وبالتالي تفيد أنّ هذه البراءة التي يعلنها سفير رسول الله، ليست منه وإنما من الله ورسوله (الإمام الخامنئي، المصدر نفسه). وذلك بناءً لكون "مِنْ" متعلق بمحذوف، فهي بمعنى "هذه براءة واصلة من الله ورسوله". (الزمخشري، المصدر نفسه)

ثم قال: "إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" حرف الجر "إِلَى" .. معناه انتهاء الغاية في مقابل "مِنْ" التي تقدّم أنّها لا ابتدائها، وعليه يكون المعنى أنّ هذا الإعلان مبدأ الله تعالى غايته، والمخاطب به هم المشركون الذين عليهم أن يسمعوه ويدركوا مفاده.. ومرجع الضمير في "عاهدتم" هو المسلمون والنبى الأكرم ﷺ. (الإمام الخامنئي، المصدر نفسه).

فينتج عن ذلك أن الجهات المعنوية بهذه البراءة ثلاث:

١. المتبرئ: وهو الله تعالى والرسول ﷺ، الذي أصدر حكم الانفصال النهائي عن المشركين بإيقاف المعاهدات معهم.

٢. المتبرأ منهم: المشركون، وسيأتي أدناه سبب هذه البراءة، المتمثل بنقضهم للعهد، واختمار طينتهم على الخداع والبغض للمسلمين.

٣. المأمورون بالبراءة: المسلمون الذين عليهم امتثال أمر الله تعالى.

(٢). سبب البراءة في تفسير الإمام الخامنئي (دام ظله):

قال تعالى: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (براءة: ٧)

تبين هذه الآية الكريمة السبب الكامن وراء نقض المشركين لعهودهم وعدم التزامهم بها، المتمثل بافتقادهم للبعد العقائدي والإيماني، ومن هنا يسأل تعالى من باب التقرير للمسلمين ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ؟﴾ و"كيف" في الآية استفهام في معنى الاستنكار والاستبعاد" (الزمخشري، مصدر سابق، ج ٢، ص: ٢٤٩)، فهو أمر بعيد، بل هو مستحيل بحسب التجربة، كما ستبين الآيات الكريمة.

وذكر السبب هذا إنما يرمي إلى دفع احتمال شبهة أن الإسلام ينقض عهوده ولا يفي بها، وعن ذلك قال الإمام الخامنئي: "وهذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها، تُقدّم الجواب عن السؤال الذي قد يطرح في أذهان بعض الناس، وهو لئله لماذا يدين الإسلام المشركين إلى هذا الحد، ويحكم عليهم بهذا الحكم؟ مع أنه دين الوفاء بالعهود والمواثيق، ومع أن الله عزّ وجل يدعو في آيةٍ أخرى إلى الالتزام بالعهود والوفاء بها؛ حيث يقول تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (المائدة: ١)، فلماذا أجاز نقض العهد مع المشركين؟ (الإمام الخامنئي، مصدر سابق، ص: ١١٩)

وفي الجواب عن ذلك يقول: "وحاصل رسالة هذه الآيات هو عدم إمكان استمرار العهد والميثاق بين رسول الله ﷺ والمشركين، وإذا وقّعت معاهدة بين الطرفين فإنها سرعان ما سوف تُنقض. يضاف إلى ذلك أن طبيعة الإيمان وطبيعة الشرك لا يلتقيان؛ وبالتالي فلن يلتقي المشركون مع المسلمين، حتى لو حصل وتوافق الطرفان في معاهدة فإنّ المشركين سوف يستغلون أول فرصة للغدر بطرف المعاهدة معهم. وعليه فإنّ المقابلة بالمثل هي عملٌ عقائلي ومقبول. (الإمام الخامنئي، المصدر نفسه) على أن المقصود من المقابلة بالمثل هو إنهاء أمد المعاهدة، من خلال نقض مدّتها لبعض المشركين مع إمهالهم أربعة أشهر، والإبقاء عليها لأجل محدّد لبعضهم الآخر، فهو نقض للمدّة وليس لبنود المعاهدات.

وعليه فإنّ السبب في إجازة الإسلام في نقض العهد مع المشركين بمعنى إنهاء مفاعليه وليس الإخلال ببنوده -كما تبين-، هو بسبب عدم وجود القابلية لدوام إلتقاء الشرك وعبادة الأصنام مع التوحيد، بل إنّ المعاهدة بينهما كانت آتيةً تكتيكية، اقتضتها الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. فالإسلام له رسالته التوحيدية الصادحة بإحقاق الحق وإرساء العدل، التي لا يمكن بحال أن تتفق مع معاهدة المشركين، وهذه علةٌ ذاتية في الإسلام. أمّا من جهة المشركين،

فإنهم لا يفون بالعهد، وسرعان ما ينقضونه عند أول فرصة، "وقد كان هناك قرائن ودلائل ظهرت من جانب المشركين تدلّ على نقضهم عهدهم، وأنهم كانوا على استعداد- فيما لو استطاعوا- أن يوجهوا ضربة قاضية للمسلمين دون أدنى اعتناء بعهودهم التي عاهدوها، ومن المنطقي أنه إذا رأى الإنسان عدوه يتربص به ويستعدّ لنقض عهده، ولديه قرائن على ذلك وعلائم واضحة، أن ينهض لمواجهته قبل أن يستغفله ويعلن إلغاء عهده ويردّ عليه بما يستحق" (الشيرازي، مصدر سابق، ج ٥، ص: ٥٢٧).

هذا وقد ذكرت الآيات طوائف المشركين المختلفة، من حيث المعاهدة أو عدمها، وأجلها المحدّد أو المطلق، والالتزام بها أو نقضها، وذكرت لكلٍ منها حكمها المناسب، ولم تصدر حكماً عاماً بحق الجميع. هذا وقد بين الإمام الخامنّي هذه الطوائف كما يلي:

١. مَنْ لِهْمْ عَهْدٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. وَحُكْمُهُمُ الْإِمْهَالُ حَتَّى تَنْتَهِيَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ.
٢. مَنْ لِهْمْ عَهْدٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ لَكُنْتُمْ نَقْضُوهُ، وَحُكْمُهُمُ الْإِمْهَالُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
٣. مَنْ لِهْمْ عَهْدٍ لِأَجْلِ مَسْمَى مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَنْقُضُوهُ، وَحُكْمُهُمُ الْإِمْهَالُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
٤. مَنْ لِهْمْ عَهْدٍ دُونَ أَجْلِ مَسْمَى وَلَمْ يَنْقُضُوهُ، وَحُكْمُهُمْ أَنْ لَا يُتَعَرَّضَ لَهُمْ قَبْلَ انْتِهَاءِ أَمَدِ عَهْدِهِمْ، وَبَعْدَ انْقِضَاءِ مَدَّةِ الْمَعَاهِدَةِ يُمَهَلُونَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَبَعْدَهَا لَا يُجَدِّدُ الْعَهْدَ مَعَهُمْ. (الإمام الخامنّي، مصدر سابق، ص: ١٠٩)

وقد جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوا شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهَرُوا عَلَيْكُمْ أَوْ فَاتَمَّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (براءة: ٣-٤)

وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (براءة: ٧). مع التنبّه إلى أن معنى "ما" في قوله تعالى: "فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ" هي "مصدرية ظرفية وهي في محل نصب على الظرف، أي استقيموا لهم مدّة استقامتهم". (محيي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، ١٤٢٠هـ، ج ٤، ص: ٦) وليست أداة نفي.

عن هذه الآية قال الإمام الخامنئي: "تتضمن هذه الآية استثناءً من حكم الآية السابقة. وهذا الاستثناء ينطبق على المشركين الذين لم يقضوا عهودهم للمسلمين. فهؤلاء تجب مقابلة وفائهم بالوفاء، فإذا آمنوا بعد انتهاء مدة المعاهدة معهم فهم إخوانٌ في الدين، وإلا فينطبق عليهم حكم الآية الآتية التي تقول: فقاتلوا أئمة الكفر" (الإمام الخامنئي، مصدر سابق، ص: ١٢١). وهذه إجراءات إضافية قام بها الإسلام كي لا تكون هناك شبهة نقض عهوده وعدم الوفاء بها، فإنّ "إلغاء عهود المشركين لم يكن قد حدث بصورة مفاجئة، بل أمهلوا مدة أربعة أشهر، وأعلن هذا القرار في الملاء العام، وفي اجتماع الحاج يوم عيد الأضحى، وفي البيت الحرام، لتكون لهم الفرصة الكافية للتفكير، ولتحديد الموقف، لعلمهم يرجعون عن تلك الخرافة". (الشيرازي، مصدر سابق، ص: ٥٢٧) المتمثلة بعبادة الأصنام. وهذه المدة الممتدة لأربعة أشهر، كانت كافية لحسم قرار الدخول في الإسلام أو الخروج من الجزيرة العربية أو محاربة المسلمين، فلا غبن أو استغلال في اليمين. ومن مجموع ما تقدم يظهر موقف الدين الإسلامي تجاه المشركين واهل الكتاب، إذ أنّ التبرؤ قد طال جميع طوائفهم، وذلك للنكته المتقدمة، ومن ذلك يعلم أنّ أي معاهدة سلام أو اتفاق سياسي مع العدو الصهيوني فيما يخص القضية الفلسطينية أو غيرها من قضايا الأمة الإسلامية، على أمل إلتزامه بعهوده، يعتبر معارضا للرؤية القرآنية ومخالفاً لسياساته وإرشاداته.

(٣) الوجه الحقيقي للمشركين في تفسير الإمام الخامنئي (دام ظله):

قال تعالى ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَكَثَرَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (براءة: ٨)

بعدما ذكر القرآن الكريم أنّ افتقاد المشركين للبعد العقائدي والایماني يجعلهم يتحللون من معاهداتهم مع المسلمين وينقضونها، بيّن الحقيقة التي يخفيها المشركون في صدورهم المعتملة، وهي العداة والبغض الناشئين من التعاند والتنافر بين الإسلام والشرك؛ تأتي هذه الآية لتكشف القناع عن الوجه الحقيقي للمشركين، الذي يستبطن العداة المزمن والذي لا يرحى صلاحه.

في تفسير الإمام الخامنئي لهذه الآية يقول: "تكشف هذه الآية عن أنّ المستقبل لن يشهد أيّ معاهدة بين المسلمين والكفار". (الإمام الخامنئي، المصدر نفسه، ص: ١٢١) وهذا الحكم الكلي استفاده سماحته من لسان الآية الكاشف عن حقيقة المشركين الذاتية والمتأصلة تجاه المسلمين، المتمثلة بالعداء والبغض الدائمين.

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ قال: "فسرّوا الفاسق في هذه الآية بالذي ينقض العهد والميثاق. والفسق هو الخروج عن حجر الدين، من قولهم فسق الرطب إذا خرج عن قشره. ووجه استعمال هذه الكلمة في نقض العهد أنّه خروج وتحلّل من الالتزامات التي ترتب على العهود والمواثيق". (الإمام الخامنئي، المصدر نفسه)

وعلاوة على ما مر فقد أكمل القرآن الكريم عرض صورة المشركين وذكر أفعالهم الماضية، وما يصدر منهم في الحال والمستقبل، وذلك في قوله تعالى: ﴿أَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَا دِمَّةً، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وَتَفَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (براءة: ٩-١١)، إلا أننا لم نعر على تفسير للآيتين ١٠-١١ لدى الإمام الخامنئي. فنكتفي بما سبق من كلامه (دام ظلّه)، حيث تمّ ما هو مطلوب في محل كلامنا؛ وهو أنّ القرآن الكريم يرفض تعليق الآمال على وعود المشركين، كونهم لا وفاء لهم، وأنّ العداء للمسلمين متأصل فيهم، بناءً لتعارض أطروحتي التوحيد والشرك. وبالتالي فإنّ أيّ آمال تُعقد على المسار السياسي لانتزاع حق من العدو الصهيوني الغاصب أو فرض معادلة توقّف الاستقرار والأمن للشعب الفلسطيني، ما هي إلا ضربٌ من الوهم والخيال.

ب. تفسير الأستاذ سيد قطب (رحمه الله) لآيات البراءة:

(١) إعلان البراءة (الآية: ١)

عند تفسيره للمقطع الأول من + سورة براءة، قال سيد قطب: "هذا المقطع من سياق السورة نزل متأخراً عن بقيتها؛ وإن كان قد جاء ترتيبه في مقدماتها. و ترتيب الآيات في السورة كان يتم بأمر رسول الله ﷺ فهو أمر توقيفي منه ﷺ". (سيد قطب، في ظلال القرآن، ١٤٢٥هـ - ق، ج ٣، ص: ١٥٨٦) وهي إشارة مهمة كونها تبين أنّ مطلع سورة براءة (الآية ١ وحتى ٢٨)، جاء كخاتمة لهذه

السورة من حيث ترتيب النزول، وفي ذلك دلالة على أن الإسلام يرى لا بدّية هذه البراءة لكنّه يتحجّن الوقت المناسب لها، بما لا يتعارض مع التزاماته وعهوده، فنزلت السورة بموضوعاتها المختلفة، وبقيت آيات البراءة للوقت المناسب.

وكعادته في التفسير ذكر سيد قطب تفسيراً إجمالياً لهذا المقطع، مبيّناً علاقة الآيات ببعضها البعض، ثمّ شرع في تفسيره التفصيلي، فقال: "هذه الآيات - وما بعدها إلى الآية الثامنة والعشرين - نزلت تحدد العلاقات النهائية بين المجتمع الإسلامي الذي استقر وجوده في المدينة وفي الجزيرة العربية - بصفة عامة - وبين بقية المشركين في الجزيرة الذين لم يدخلوا في هذا الدين.." (سيد قطب، المصدر نفسه، ج ٣، ص ١٥٩٦)

فكان المدخل المعتمد لتفسيره هو بيان الهدف من هذه الآيات، وذلك ينسجم مع أسلوبه التفسيري المعتمد على الوحدة الموضوعية لكل مقطع، حيث إن الهدف المشترك يفيد في توجيه المراد من الآيات الكريمة في إطار سياق مشترك. وما يفيدنا ويؤكد سلامة مسار المقالة هو ذكره حول مجموع هذه الآيات بأنّها تعنى بتحديد العلاقات النهائية بين المجتمع الإسلامي وسائر المشركين في الجزيرة العربية، أي أنّ أحكامها نهائية تمثّل الدستور الإسلامي الذي يحتكم إليه المسلمون إلى يوم القيامة.

ومن خلال المبني التصوري الذي ينتهجه سيد قطب، فقد وسم هذه الآيات بأنها أشبه بالإعلان العام، فقال: "وأسلوب هذه الآيات وإيقاع التعبير فيها، يأخذ شكل الإعلان العام، ورنينه العالي! فيتناسق أسلوب التعبير وإيقاعه مع موضوعه والجو الذي يحيط بهذا الموضوع؛ على طريقة القرآن في التعبير" (سيد قطب، المصدر نفسه)

وأكد في مكان آخر أنّ لهذا الإعلان أثراً كبيراً يطال وجدان كلّ مسلم، فقال: "والإعلان ببراءة الله وبراءة رسوله من المشركين، يحدد موقف كل مسلم؛ ويوقع إيقاعاً عميقاً عنيفاً على قلب كلّ مسلم، بحيث لا يبقى بعد ذلك مراجعة ولا تردد!" (سيد قطب، المصدر نفسه، ص: ١٥٩٨)

ثم ذكر جملةً من روايات سبب نزول، ورجّح من بينها ما رواه الترمذي في كتاب التفسير - بإسناده - عن علي (عليه السلام) قال: "بعثني النبي - ﷺ - حين أنزلت "براءة" بأربع. أن لا يطف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا، و من كان بينه وبين رسول الله - ﷺ - عهد فهو إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة" وهذا الخبر هو أصح ما ورد في هذا الباب. فنكتفي به. (سيد قطب، مصدر سابق، ص: ١٥٩٨)

والمراد من إيراد الرواية هذه كونها تظهر أنّ الممارسات الخاطئة وغير المناسبة التي كان يقوم المشركون بها هي إحدى أسباب البراءة، وبناءً على هذه الممارسات لا بد من إخراج المشركين من المسجد الحرام. ويأتي موضوع إنهاء العهود فيما بين المسلمين والمشركين كموضوع ثانٍ، نتج عن نقض المشركين لعهودهم وطعنهم بالمدين، ثم تختم الرواية أنه لا يدخل الجنة إلا المسلمون، وبالتالي فهي تفصل المصير الأخرى بين المسلمين وغيرهم، من أجل تحديد مستوى العلاقة فيما بينهم من جهة، والدعوة بلسان يجمع بين الترغيب والترهيب للدخول في الإسلام من جهة ثانية.

(٢) سبب البراءة في تفسير سيد قطب (رحمه الله):

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. اسْتَرَوْا بآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وَتُقَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ (براءة: ٨-١٢)

قسم الأستاذ سيد قطب هذا المقطع إلى قسمين:

١. استنكار لمبدأ التعاقد لأسباب عقائدية وإيمانية (الآية ٧).

٢. استنكار لمبدأ المعاهدة لأسباب واقعية وتاريخية (الآية ٨).

وقال: لما انتهى إلى الأمر بإنهاء حلة التعاقد على ذلك الوجه أخذ في هذه المجموعة الجليدة من الآيات يقرر- عن طريق الاستفهام الاستنكاري- أنه لا ينبغي ولا يجوز وليس من المستساغ أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. وهو استنكار للمبدأ في ذاته؛ واستبعاد له من أساسه! بقوله تعالى: كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ». (سيد قطب، المصدر نفسه، ج ٣،

ص: ١٦٠٣)

ثم ذكر أنّ هذا الاستنكار يوجب وجود تساؤلات حول أصل المعاهدة مع المشركين، فلماذا يكون إبرام هذه المعاهدات من الأساس إن كان الإسلام سيعود ويتبرأ منها، وماذا عن المعاهدات التي حفظها المشركون ولم ينقضوها؟

وأجاب عن ذلك بقوله: " لقد كانت تلك المعاهدات مواجهة للواقع في حينه بوسائل مكافئة له؛ أما الحكم النهائي فهو أنه لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله.. كانت أحكاماً مرحلية في طريق الحركة الإسلامية التي تستهدف ابتداءً ألا يكون في الأرض شرك بالله؛ وأن تكون المدينة لله وحده.. ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول يوم ولم يخدع عنه أحداً. فإذا كانت الظروف الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابتداءً من المشركين ليتفرغ لمن يهاجمونه؛ وأن يوادع من يريدون موادعته في فترة من الفترات. وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل. فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه النهائي الأخير؛ كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب بعض المشركين موقوتة من جانبهم هم أنفسهم. وأنهم لا يبدّ مهاجموه ومحاربوه ذات يوم؛ وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه؛ ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريثما يستعدون له ويستديرون لمواجهته.. ولقد قال الله للمسلمين منذ أول الأمر: "لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا" وهي قولة الأبد التي لا تتخصص بزمان ولا بيئة! وقولة الحق التي لا تتعلق بظرف ولا حالة! (سيد قطب، المصدر سابق، ص: ١٦٠٥)

وبنذلك فإن مقتضيات الظروف والمراحل هي التي فرضت على الإسلام العمل بتكتيكات معينة، ريثما توفرت الأرضية للإعلان عن مواقفه النهائية، التي تلتقي مع أهدافه العليا من جهة، ومن جهة أخرى فإن حكم الإسلام بالبراءة من عامة المشركين ممن نقض عهده ومن لم ينقضه، فذلك بسبب أنهم يشتركون بالبغض والعداوة للمسلمين، وإنما يختلفون في زمان إظهار ذلك، تبعاً لمصالحهم وحكمة الظروف.

(٣) الوجه الحقيقي للمشركين في تفسير سيد قطب (رحمه الله):

قوله تعالى: ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، يُرْضَوْنَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَكَثَرُوا فَايِسْتُونَ. اسْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا فَوَسَدُوا عَنْ سَبِيلِهِ، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾.

قال الأستاذ سيد قطب: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؛ وهم لا يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن التغلب عليكم. ولو ظهروا عليكم وغلّبوا بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم، وفي غير ذمة يرعونها لكم؛ أو في غير تحرّج ولا تدبّر من فعل يأتيه معكم! فهم لا يرعون عهداً، ولا يقفون كذلك عند حدّ في التكييل بكم.. وإذا كانوا اليوم- وأنتم أقوياء- يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظاهر بالوفاء بالعهد. فإن قلوبهم تنغل عليكم بالحقّد؛ وتأبى أن تقيم على العهد؛ فما بهم من وفاء لكم ولا ودا! «وَ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. اسْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا فُصِّدُوا عَنْ سَبِيلِهِ. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (سيد قطب، المصدر نفسه، ص: ١٦٠٦)

ويرى سيد قطب أنّ هذا الفسق عن الدين وعدم الارتباط بالله تعالى هو السبب الكامن وراء هذا الحقّد الدفين والبغض الشديد الذي يكتنه من المشركون للمسلمين، حيث قال: "وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقّد الدفين عليكم، وإضمار عدم الوفاء بعهودكم، والانطلاق في التكييل بكم- لو قدروا- من كل تحرّج ومن كل تدمم.. إنه الفسوق عن دين الله، والخروج عن هداة. (سيد قطب، مصدر نفسه)

وقد دَعَمَ الحكم الكليّ للآيات الكريمة، بمجموعة من الشواهد التاريخية المختلفة المتعددة زماناً ومكاناً، للتأكيد على ما ذكر في الآية الكريمة، ومما ذكره قوله: "ومن هذه النقول: عندما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية التي سجّلتها الروايات التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ البدلية والنهائية لابن كثير فيما رواه من أحداث عام ٦٥٦ هـ حيث جاء فيه: "ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار، وأماكن الحشوش، وقنى الوسخ، وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون.

ثم يدخلون عليهم، فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة، فيقتلونهم بالأسطحة، حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة- فإننا لله وإنا إليه راجعون- كذلك في المساجد والجوامع والربط.. وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الواقعة. فقيل ثمانمائة ألف. وقيل: ألف ألف" (سيد قطب، المصدر نفسه، ص: ١٦٠٧)

وبذاك البيان القرآني وهذه الشواهد التاريخية الكثيرة ندرك أنّ ما كترسه القرآن الكريم هو قاعدة كلية تسري في كل الأزمنة، لا بدّ من مراعاتها والأخذ بها عند بناء أي علاقة مع المشركين أو - الكتابيين الذين لا يراعون حرمة لكتابهم ويفسدون في الأرض -، فإنّهم لا أمان لهم، ولا مودة ترجى منهم، وإنما يصطنعون المحبة في سبيل الوصول إلى مآربهم ليس إلا، فإذا وصلوا إلى ما يصبون إليه، فإنّهم يبيعون حلفاءهم من المسلمين بأبخس الأثمان، وربما يلقون بهم في وادٍ سحيق!! خلاصة ما تقدّم هو أنّ انتهاج المسار السياسي مع المشركين لحل قضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لن يأتي إلا بالخيبات والخسائر وإضاعة الوقت، والإفساح بالمجال للعدو بغرس مخالفه في قلب العالم الإسلامي أكثر فأكثر. والقرآن الكريم في الآيات أعلاه قد بيّن حقيقة هؤلاء، وطينتهم المتأصّلة، التي لا وفاء لها ولا أمان.

٤. الاشتراك والتفاوت في تفسير كل من الإمام الخامنئي وسيد قطب:

أ. الاشتراك:

١. المنهج التفسيري: يشترك الإمام الخامنئي وسيد قطب بصورة عامة في منهجهم التفسيري، إذ ينتهج كلاهما منهج التفسير الاجتهادي الذي يعتمد على التحليل العقلي في استظهار معاني الآيات، وترجيح تفسير على آخر، عبر الأخذ بالضوابط التفسيرية التي لا تُوقع المفسّر في محذور التفسير بالرأي المنهي عنه.
٢. اعتماد الاتجاه الاجتماعي في التفسير، من خلال طرح القضايا التي يُعنى بها المجتمع الإسلامي، وفي مقامنا فقد تجلّى ذلك عبر بيان سنة عداوة المشركين للمسلمين، التي لا تتخلّف بحال أو زمان، والتوجيه إلى ما يجب أن يقوم به المسلمون حيالهم.
٣. ملاحظة أسباب النزول: وذلك من أجل تأييد فهمهما للآيات من خلال الاستفادة هذه الروايات، مع مراعاة صحّة الرواية وأحوال الرواة، والترجيح فيما بين الروايات وانتخاب ما يتناسب مع الآيات الكريمة.
٤. ملاحظة زمان ومكان النزول، كون معرفتهما له جهة تأثير على الفهم الصحيح للآيات وفقاً لسياقها الزمني والجغرافي.

٥. التطابق في بيان المراد من الآيات القرآنية، والتحليل لما خفي من الآيات من حيث الخلفيّة والغرض، وقد ظهر ذلك أصالة الرؤية الإسلامية حول هذا الموضوع.
٦. إثارة الشبهات المحتملة وتقديم الإجابة الشافية عنها، بما يتناسب مع قيم الإسلام ومبادئه.
٧. مراعاة الوحدة الموضوعية للآيات، من خلال الاعتناء بترتيب الآيات من حيث النزول، مضافاً لفهم المترابط داخل كل مقطع، ثم داخل السورة عموماً.
٨. الاستفادة من الروايات الموضّحة لمراد الآيات الكريمة، أو التي تذكر مصداقاً لها، مع عدم تقييد مفاد الآيات بمصداق معيّن.
٩. تبيان الهدف العام من الآيات محل البحث، وذلك لكل مجموعة من الآيات محل الدراسة، وقد أسهم ذلك بتوفير إحاطة شاملة بالآيات الكريمة من مختلف أبعادها، وتحديد مكنن نظرها، ورسم إطار واحد لتفسيرها.
١٠. الحرص على بيان القيم الإسلامية، بأنّ الإسلام دين الوفاء بالعهود، وعدم إقدامه على مخالفتها، أو خداع الجهة المقابلة.

ب. التفاوت والتمايز:

(١) الإمام الخامنّي (دام ظلّه):

- إمتاز تفسير الإمام الخامنّي (دام ظلّه) بمجموعة من النقاط كما يلي:
- أ. الشروع بالتفسير من خلال تشخيص معالم بيئة النزول للسورة، مضافاً لشؤون السورة من حيث فضلها وأسمائها وموضوعاتها الإجمالية التي تفيدها في الفهم والتصوّر العام للسورة.
- ب. اعتماد اللغة المبسّطة والعرض غير المطوّل، خصوصاً أنّ تفسير سماحته كان على شكل محاضرات مسجّدية.
- ج. الاستفادة من البعد اللغوي للمفردات، وذلك بنسبة كبيرة، وفي مواضع عديدة، مثل كلمة: البراءة، من، إلى، الظهور، إل، ذمّة، فسق من أجل تعيين المراد من الآيات الكريمة
- د. الاستدلال العقلي والتسلسل المنطقي المتكفلان بالإجابة عن كافة الأسئلة، ورفع الشبهات الواردة .

٢) الأستاذ سيد قطب (رحمه الله):

- إمتاز تفسير الأستاذ سيد قطب (رحمه الله) بمجموعة من النقاط كما يلي:
- أ. بروز الجانب الأدبي عند سيد قطب، من خلال استخدام المفردات والتعابير البليغة والعذبة، التي تضيف جاذبية على التفسير.
- ب. الاستفادة من منهج تفسير القرآن بالقرآن، للوصول إلى مراد الآية، أو التأييد لفهم الآية، أو لبيان نظرية قرآنية عبر الجمع بين آيتين.
- ج. التركيز على البعد التصويري والصوتي للآيات وما لها من وقع في النفس، وما تركه فيها من أثر.
- د. استفادته من الأحداث التاريخية كشواهد مؤيدة للتفسير، كأحداث التتار والمسلمين في بغداد التي نقلها عن كتاب البداية والنهاية لابن كثير.
- هـ. استفادته من الروايات المتعرضة لتفسير الآيات الكريمة أو الموضحة لأجواء نزولها، كتلك التي نقلها عن الترمذي.

٥. قضية فلسطين برؤية الإمام الخامنئي وسيد قطب في ضوء سورة براءة:

أ. رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله) لتبني المسار السياسي للقضية الفلسطينية:

من منطلق الفهم المتقدم لسورة براءة، أكد الإمام الخامنئي مراراً وتكراراً، ولا يزال، على أنّ الخيار السياسي المتبع من أجل إيجاد حلول للقضية الفلسطينية لا جدوائية له، لأنّ طبيعة هذا العدو كما صرّحت سورة براءة، هي العدوانية المحضّة المجردة من الوفاء بأي عهد، والمتحللة من أي التزام، وبذلك لا معنى للاتفاقيات السياسية، كون مصيرها معلوم مسبقاً.

ومن بيانات سماحته التي تؤكد على هذا الموضوع، قوله: "الحل الخاطئ هو التفاوض والوصول إلى صيغة تفاهم مع هذا العدو الغاصب، الذي لا يقيم أيّ وزن للقيم الإنسانية، ولا يلتزم بالقوانين الدولية، ولا يُدعّن لقرارات المنظمات الدولية. وهو سبيل خاطئ مهما كان شكله أو صيغته. فقد أثبتت «إسرائيل» أنّها لا تلتزم بأيّ توقيع، وهي تدير ظهرها لكل تفاهم تصل إليه مع أيّ جانب، وأقوى وأنصح دليل على ذلك هو الوضع الحالي لرام الله؛ فقد جلسوا بأنفسهم على طاولة الحوار

في أوصلو، ووقعوا على الاعتراف رسمياً بسلطة حكم ذاتي فلسطينية، لكنكم تشاهدون بأم أعينكم كيف يتصرفون مع حكومة السلطة ومع الطرف المفاوض وهو ياسر عرفات. إذا فهم لا يلتزمون بمعاهداتهم، ويسحقون ما يقدمه لهم الجانب الآخر من تنازلات، رافعين سقف طلباتهم، فهذه هي سجيبتهم. إذا ليس هذا هو الحل المناسب والسليم للقضية. (جانب من خطبة الجمعة في طهران في ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٠٢ ..).

ب. رؤية سيد قطب (رحمه الله) لتبني المسار السياسي للقضية الفلسطينية:

ترك سيد قطب العديد من الكتابات حول التمادي الغربي في هضم حقوق العرب والمسلمين، الناشئ من وهن العرب واستسلامهم أمام الإرادة الغربية، والانخداع بسياساتهم، وحرصاً على الدنيا وفتاتها. ومن تلك الآثار مقالة بعنوان: "حول قضية فلسطين: أيها العرب... إستيقظوا واحذروا"، وقد بين فيها النفاق الغربي وعدم وفائه، ودوام تحييزه للكيان الإسرائيلي، في مقابل استمرار العرب بانخداعهم بالغرب، وتعليق الآمال على وعوده، فمما قاله: طريقنا ألا نثق بضمير أحد، فما لأحد في العالم الغربي ضمير! لقد برهنت الحضارة الغربية على إفلاس في الضمير لا عهد للعالم به في جميع الحضارات السابقة...

وقال: أيتها الأمة العربية احذري حتى رجال السياسة من أبنائك، لا لأنهم يخونونك وأو يخذعونك، ولكن لأنهم هم قد يُخانون ويُخدعون، ولأنّ كراسي الحكم قد تكون في بعض الأحيان وثيرة إلى حد تستتيم له العصاب الثائرة وتنحدر فيه الدماء الفائرة!" (مجلة الرسالة، العدد ٦٤٧، بتاريخ ٢٦-١١-١٩٤٥م)

وهذا الكلام يحتمل فيه الزعماء السياسيين المسؤولية عن هدر حقوق العرب بما فيهم الفلسطينيين، حيث أنهم يخشون زوال حكمهم تارة، أو يثقون بالغرب وهو لا أمان له. وبالتالي فإن النتيجة الكلية هي أنّ الرؤية القرآنية والرؤية تتحد في جشب المسار السياسي بناءً على الفهم النفسي والعقدي للمشركين، لا سيما العدو الصهيوني المتحلل من أي مبدأ ودين.

٦. دراسة تحليلية للمسار الجهادي وفقاً لرؤية القرآن الكريم:

قال تعالى: ﴿أَلَا تَتْلُونَ قَوْمًا نَكثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَوُكُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ اتَّخَشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾ (براءة: ١٣-١٤)

يشتمل هذا المقطع القرآني على عدّة نقاط مهمة، انتهج القرآن الكريم فيها أسلوباً خاصاً في دعوته المسلمين إلى الجهاد، وذلك من خلال تقليب صفحات الكافرين الماضية، ودعوته إلى قتالهم دون خشية أو مهابة، ووعده لهم بالنصر والغلبة، وختمت بأن كل ذلك في سبيل ابتلاء المسلمين ومعرفة المؤمنين والمجاهدين الصادقين منهم. وهذا الحث القرآني يأتي في وقت قوّة يتمتّع بها المسلمون بعد فتحهم لمكة المكرمة، وانضواء أغلب القبائل العربية تحت راية الإسلام، ما جعل المسلمين لا يستشعرون بخطر المشركين من حولهم، ويميلون إلى السلم وإبرام المعاهدات، فجاء الخطاب الإلهي بهذا الأسلوب كي يؤكّد على ضرورة الحذر من المشركين وعدم الغفلة عنهم واستباقهم بالقتال، وإلا فإنّ المشركين لا أمان لهم، ويتحيتون الفرصة لاستئصالكم.

وقد وصف الإمام الخامنّي هذه الآيات بأنّها: "خطابٌ بليغٌ وعلى درجة من الفصاحة والوضوح، يدعو الله فيه المؤمنين إلى قتال المشركين والجهاد في مواجهتهم" وذلك من خلال أسلوب خاص، "حيث وجّه الله أمره بالجهاد بأسلوب الاستفهام، فكأنّه يقول لهم: ألا تريدون قتال أولئك الذين نكثوا عهدهم..؟" (الإمام الخامنّي، مصدر سابق، ص: ١٣٤) وفي ذلك استشارة لمشاعر المسلمين وتحريضهم على القتال، الذي جنحوا للعود عنه.

أ. استشارة مشاعر المسلمين للقتال في تفسير الإمام الخامنّي (دام ظله):

شرح الإمام الخامنّي في تفسيره لهاتين الآيتين الكريمتين باستظهار كونهما ليستا من البلاغ الذي صدح به الإمام علي (عليه السلام) في مكة، فقال: "ويبدو لنا أنّ هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها، ليست من الآيات التي تولّى أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر تلاوتها على أسماع الكافرين والمشركين، وذلك لأنّ الخطاب موجّه للمؤمنين..". (الإمام الخامنّي، مصدر سابق، ص: ١٣٤)، وهذا من الشواهد الملفتة التي تبرز حداقة المفسّر ومدى اندماجه بأحداث السورة.

ثم ذكر أنهما تشتملان على نقاط على درجة عالية من الدقة، وأن بعض "هذه النقاط ناظرة إلى الرؤية الكلية والعامّة للإسلام" وذلك يتأكد بكون سورة براءة متأخرة رتبةً من حيث ترتيب النزول للسور القرآنية- كما مر-، الأمر الذي يوسم أحكامها بالنهائية والثابتة.

ثم قال في وصف قوله تعالى: ﴿أَلَا تَتَّقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَّثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"خطابٌ بليغٌ وعلى درجة من الفصاحة والوضوح يدعو الله فيه المؤمنين إلى قتال المشركين والجهاد في مواجعتهم" (الإمام الخامنئي، مصدر نفسه) حيث توقّف سماحته عند الجانب البلاغي للآية، مشيراً إلى الأسلوب الذي انتهجته لإثارة حميّة المؤمنين وتحريضهم على القتال، فبين أن الخطاب تارة يكون أمراً صريحاً، وأخرى بطريقة الاستفهام، وبالمقارنة بين الخطابين قال: "والطريقة الثانية- الاستفهام- بشهادة اهل الخبرة في مثل هذه الأمور أكثر بلاغة ووقفاً في النفس" (الإمام الخامنئي، مصدر نفسه)، وهو ما جاء في الآية الكريمة ﴿أَلَا تَتَّقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَّثُوا أَيْمَانَهُمْ﴾؟

وفيما خص أفعال المشركين التي ذكرتها الآية الكريمة على نحو التفصيل، وهي: إخراج النبي ﷺ، نقض العهود والمواثيق، البدء بقتال المسلمين؛ قال: "وهذا يوحي أنّ هذه الجرائم عند الله أخطر من الكفر نفسه وأشد" (الإمام الخامنئي، مصدر نفسه)

وذلك من منطلق أن الكفر هو جحدٌ وإنكار لفرد أو جماعة قرروا التمرد على أحكام الله وعدم الانضواء تحت راية الدين، وهذا شيء، والاعتداء على دين الله تعالى من خلال ارتكاب هذه الجرائم الثلاث وغيرها شيءٌ آخر يستدعي اعلان الجهاد، فإما أن يتوبوا من أفعالهم، أو يكون القتال. وهذا يوضّح رحابة الدين الإسلامي تجاه كافة المعتقدات، وحساسيته من أي عدوان، لما سببته من تمادٍ وعدوانية متصاعدة لا يكبحها إلا السيف، وهنا تبرز لابدية الجهاد.

وقد بين سماحته أنّ التحريض على القتال لم يكن بسبب الكفر بذاته، بل لأجل عدوان الكافرين، واستشهد لذلك بآيتي سورة الممتحنة، وهي قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُنْفِسُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (الممتحنة: ٨-٩)

ثم توقّف سماحته عند ذيل الآية ﴿أَتَخَشَوْتُهُمْ فَلَالَهُ أَحَقُّ أَنْ تَخَشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وبسط الكلام فيه مبيّناً أن الخوف لا يجتمع مع التوحيد، لأنه خلاف الثقة بوعده الله تعالى والإيمان بقدرته، وأنّ هذا الخوف هو الذي يرجّح كفة العدو ويمنحه فرصة الانتصار. فقال: "يلفت هذا التساؤل ﴿أَتَخَشَوْتُهُمْ﴾؟ نظر المسلم ويحدّره من أنّ الخوف هو جاسوس العدو الذي يعيش في القلب وهو السبب الانهيار والتخاذل عن مواجهة العدو. (الإمام الخامنّي، المصدر سابق، ص: ١٣٨)، فأحد موانع الجهاد بنظر القرآن الكريم هو الخوف، وهو علامة النفاق، إذ لا تجتمع مخافة الله تعالى مخافة عدوّه في قلب مؤمن.

وفي قوله تعالى ﴿فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخَشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ قال: "تلحن هذه العبارة من الآية بصراحة أنّ على المؤمن أن يخشى الله وحده، وأن لا يعمل بخلاف أوامره، وأنّه تعالى هو القدرة الوحيدة التي تستحق أن يخشى منها، ولا ينبغي الخشية من مخلوقاته. (الإمام الخامنّي، المصدر نفسه) وبذلك فإنّ الخوف من تبعات القتال والإيمان بالله تعالى لا يجتمعان، فالإيمان يلازم اطمئنان القلب وعدم تهيب الأخطار والمصاعب، أما الخوف فهو نتيجة لعدم الإيمان بقدرة الله تعالى والثقة بوعده.

(١) التحريض المريح على الجهاد في تفسير الإمام الخامنّي (دام ظله):

قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَتَسَفَّ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾ (براءة: ١٤)

بيّن الإمام الخامنّي في هذه الآية الكريمة أنّ الدعوة القرآنية للجهاد هي إحدى الاختبارات الإلهية للمؤمنين، كي يثبتوا إيمانهم ويرتقوا في سلّم العبودية والتسليم، ولا يكون إيمانهم مقصوراً على أيام الرخاء والدعة، فقال في تفسيرها:

"﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾: تُخبر هذه الآية عن العذاب الإلهي المقرّر للكافرين، وتجعله على عاتق المؤمنين. فلا يريد الله أن ينزل عذابه على الكافرين المستحقّين للعذاب من عالم الغيب، بل أكل هذه المهمة إلى المؤمنين، وجعلهم واسطة لتحقيق هذه الإرادة الإلهية" (الإمام الخامنّي، المصدر نفسه، ص: ١٤٠).

كذلك توقّف سماحته عند نقطتين أساسيتين في الآية الكريمة، وهما باختصار كما يلي:

١. "النفطة الأولى: (قاتلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ) قال: تشتمل الآية من حيث التركيب النحوي على الطلب "قاتلُوهم" وجواب الطلب "يعذبهم الله" .. وبناءً على هذا معنى الآية هو: إنكم إذا قاتلتموهم فإنّ الله سوف يعذبهم بأيديكم" (الإمام الخامنئي، المصدر سابق، ص: ١٤٢) وهو بيان للسنة الإلهية القاضية بتأييد الله المؤمنين بالنصر في حال امتثالهم لتكليفهم الإلهي.

٢. النقطة الثانية: قال: "توقظ الآية دوافع المسلمين بطريقة غير مباشرة؛ حيث إنّها تدعوهم إلى المواجهة وتبين لهم الآثار والنتائج المترتبة على هذه المواجهة. وهي التعذيب -للمشركين- والنصر وشفاء الصدور -للمؤمنين-، وهذه النتائج تبعث في القلوب الهمة والنشاط..." (الإمام الخامنئي، مصدر سابق، ص: ١٤٤)

ومن مجموع ما تقدّم يُعلم التوجّه القرآني تجاه عدوان المشركين على المسلمين، وهو التحريض على الجهاد، دون أي تردّد أو تهازل، كونه هو السبيل الوحيد لردع العدو وكبح جماحه، والسبب لنزول التأييد والنصر الإلهيين.

ب. إستارة مشاعر المسلمين للقتال في تفسير الأستاذ سيد قطب (رحمه الله) :

عمد الأستاذ سيد قطب في تفسيره لهذه الآيتين الكريمتين إلى بيان صلتها بما سبق، والكشف عن الواقع النفسي الذي كان يخيّم بين المسلمين، فقال: تجيء هذه الفقرة لمواجهة ما حاك في نفوس الجماعة المسلمة - بمستوياتها المختلفة التي سبق الحديث عنها - من تردّد وتهيب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة! ومن رغبة وتعلّل في أن يفيء المشركون الباكون إلى الإسلام دون اللجوء إلى القتال الشامل! ومن خوف على النفوس والمصالح وركون إلى أيسر الوسائل! ... (سيد قطب، في ظلال القرآن، ج ٣، ص: ١٦١١) فالآيات هذه في نظره هي بصدد رفع غشاء التردّد والتهيب من نفوس المسلمين، ودفعهم إلى الجهاد المحقق للعزة.

ثم ذكر الأسلوب القرآني الذي استخدمه لتغيير هذا الواقع والتأثير في النفوس، فقال: والنصوص القرآنية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتعلّلات باستجاشة قلوب المسلمين بالذكريات والأحداث القريبة والبعيدة. تذكّرهم بنقض المشركين لما أبرموه معهم من عقود وما عقده معهم من أيمان. وتذكّرهم بما همّ به المشركون من إخراج الرسول ﷺ من مكة قبل الهجرة. وتذكّرهم بأنّ المشركين هم اللذين بدؤوهم بالاعتداء في المدينة .. ثم تثير فيهم الحياء والنخوة أن يكونوا إنما يخشون لقاء المشركين. (سيد قطب، مصدر سابق ج ٣، ص: ١٦١١)

ثم يبين تاريخ المشركين الحافل بالنكث والنقض للعهود، بما لا يُجدي معه مسالمة، بل الأجدى ردّ الحجر من حيث جاء وإعمال السيف، فقال: "إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للإيمان، ونقض للعهود. وأقرب ما كان من هذا نقضهم لعهدهم مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الحديبية. ولقد قبِلَ (صلى الله عليه وسلم) من شروطهم - بإلهام من ربه وهداية - ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولاً للدنّية! ووفى لهم بعهد أدقّ ما يكون الوفاء وأسماء". (سيد قطب، المصدر نفسه، ص: ١٦١١) وفي سياق إثبات صحة مدعاه ودقّة بيانه، ذكر مجموعة من الشواهد التاريخية التي صاحبت بدالية الدعوة الإسلامية، لن نذكرها تفصيلاً للخروج عن الموضوع.

ثم يبيّن حال الإصرار على القتال بلفظ الآية الكريمة (يُقَاتِلُونَكُمْ)، فليس للعدو نية لسلك طريق آخر غيره، وذلك على طول المسير حتى بلوغ الغاية المتمثلة بالارتداد عن الدين، فقال: "... وكلّها تتمّ عن الإصرار الذي يصفه قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَزِدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ كما تتمّ عن طبيعة العلاقة بين المعسكر الذي يعبد آلهة من دون الله تجاه المعسكر الذي لا يعبد إلا الله .."

وختم كلامه مبيّناً أنّ ذيل الآية يشتمل على سؤال وجواب مؤداهما استجاشة المسلمين وإثارة الحميّة فيهم، حيث قال: "إنّ المؤمن لا يخشى أحداً من العبيد. فالمؤمن لا يخشى إلا الله. فإذا كانوا يخشون المشركين فالله أحق بالخشية، وأولى بالمخافة؛ وما يجوز أن يكون غيره في قلوب المؤمنين مكان! وإن مشاعر المؤمنين لتثور؛ وهي تُستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأحداث .. وهم يذكرون بتأمّ المشركين على نبيهم صلى الله عليه وسلم" (سيد قطب، المصدر نفسه ص: ١٦١٢)

(١) التحريض الصريح على القتال في تفسير سيد قطب (رحمه الله):

في مقام الدعوة الصريحة للقتال، فسّر سيد قطب الآية الكريمة مبيّناً الفوائد المترتبة على ذلك، فقال: قاتلوهم يجعلكم الله ستار قدرته، وأداة مشيئته، فيعدّ بهم بأيديكم ويخزهم بالهزيمة وهم يتخيلون بالقوة، وينصرركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم

المشركون. يشفها من غيظها المكظوم، بانتصار الحق كاملاً، وهزيمة الباطل، وتشريد المبطلين .. وليس هذا وحده ولكن خيراً آخر ينتظر وثوباً آخر يُنال: ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ﴾ ..

فانتصار المسلمين قد يردُّ بعض المشركين إلى الإيمان، ويفتح بصيرتهم على الهدى حين يرون المسلمين ينصرون، ويحسّون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم، ويرون آثار الإيمان في مواقفهم - وهذا ما كان فعلاً - وعندئذ ينال المسلمون المجاهدون أجر جهادهم، وأجر هداية الضالين بأيديهم؛ وينال الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوته بهؤلاء المهتمدين التائبين: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. (سيد قطب، مصدر سابق، ص: ١٦١٢) وهذه إحدى وجوه حكمة الجهاد في الإسلام، التي ترمي إلى انضمام المشركين للإسلام ولو تحت وطأة السيف، أو بالرجوع إلى العقل الخالص من شوائب العصبية والفتنة السليمة من الانحراف.

فالجهاد الذي له كلمة الفصل في الإسلام له كذلك وجوه متعددة من الفوائد؛ فهو عنوان منعة وسبب عزة من جهة، ووسيلة رسالية من جهة أخرى، وكلا الأمرين يتوجب على المؤمنين القيام بحقهما، وإلا كانوا أكلة سهلة في فم المشركين والمتربّصين، وعاشوا حياة الذل بتخلّفهم عن الجهاد. وبالمحصلة من مجموع ما مرّ من تفسير يتبيّن أن الجهاد هو الطريق الذي دعا القرآن الكريم إلى انتهاجه، بما يمثّله من وسيلة ناجعة، لها فولتها المتعددة كما ذكرنا، في ظل عدوٍ متغطرس، يحمل في طياته العداة القديم والبغض الدفين.

٧. الاشتراك والتفاوت في تفسير كل من الإمام الخامنّي وسيد قطب.

أ. الاشتراك:

١. تبيان الهدف العام للآيات محل الدراسة، وذلك يسهم بالإحاطة الشاملة بالآيات الكريمة، وتحديد البيئة العامة لها المصوّبة لتفسيرها.
٢. الاتفاق في بيان المراد من الآيات القرآنية، والتحليل لما خفي من الآيات من حيث الخلفية والغرض.
٣. إثارة الشبهات المحتملة، وتقديم الإجابة الشافية عنها، بما يتناسب مع قيم الإسلام ومبادئه.

٤. مراعاة الوحدة الموضوعية للآيات، من خلال الاعتناء بترتيب الآيات من حيث النزول، مضافاً للفهم المترابط داخل كل مقطع، ثم داخل السورة عموماً.
٥. الاستفادة من منهج تفسير القرآن بالقرآن، للوصول إلى مراد الآية، أو التأييد لفهم الآية، أو لبيان نظرية قرآنية عبر الجمع بين آيتين.

ب. التفاوت والتمايز:

(١) الإمام الخامنئي (دام ظلّه)

- يظهر في تفسير الإمام الخامنئي (دام ظلّه) مجموعة من نقاط التمايز، وهي كما يلي:
- أ. التركيز على البعد البلاغي للآيات وما لها من معانٍ وأبعاد، حيث قال عن الاستفهام الوارد في الآية الثالثة عشر (ألا تقاتلون.. أنخشونهم): "والطريقة الثانية -الاستفهام- بشهادة أهل الخبرة في مثل هذه الأمور أكثر بلاغة ووقفاً في النفس"
- ب. بيان السنن القرآنية، التي من شأنها أن تؤسس للبناء التربوي للمسلمين، كبيان سنة النصر المتوقفة على جهاد المسلمين وامثالهم التكليف، وهي سمة فريدة ومتناغمة مع الاتجاه الاجتماعي للتفسير.
- ج. بيان الرؤية الإسلامية السليمة والرحبة تجاه المشركين، التي تفرّق بين المشرك المعتدي وغيره، حيث استشهد على ذلك بالآيتين ٨-٩ من سورة الممتحنة.

(٢) الأستاذ سيد قطب (رحمه الله):

- إمتاز تفسير الأستاذ سيد قطب (رحمه الله) بمجموعة من النقاط، وهي كما يلي:
- أ. حضور الذوق الأدبي، من خلال استخدام المفردات والتعبير السهلة الممتنعة، التي تضفي جاذبية على التفسير.
- ب. بيان آثار الجهاد وفوائده العامة، حيث يصبو الإسلام من خلاله إلى ضم المشركين إلى حياض الإسلام.
- ج. استفادته من الأحداث التاريخية كشواهد مؤيدة للتفسير (يراجع في ظلال القرآن، ج ٣، ص ١٦١٢).

٨. الحل المناسب لفلسطين

أ. في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظلّه)

مع البناء على دعوة القرآن الكريم إلى وجوب جهاد المشركين وردّ كيد المعتدين، اللذين اتضحا من خلال تفسير الآيات الكريمة، تأتي قضية فلسطين المظلومة واليتيمة في مقدمة قضايا العالم الإسلامي التي تندرج تحت تلك الدعوة، والتي يتوجّب على المسلمين تحمّل المسؤولية في سبيل نصرتها ودفع الضيم عنها.

هذا وقد قدّم الإمام الخامنئي (دام ظلّه) رؤيته المميزة والعادلة حول الحل المناسب لهذه القضية، وذلك على المستويين السياسي والجهادي بما يصون كرامة الإنسان ويحفظ عزّة الأمة الإسلامية، وهما كما يلي:

(١) الحل الصحيح لقضية فلسطين:

"مشروع الجمهورية الإسلامية لحل قضية فلسطين ولمداواة هذا الجرح القديم، مشروع واضح ومنطقي ومطابق للعرف السياسي المقبول لدى الرأي العام العالمي، وقد سبق أن عُرض بالتفصيل. إننا لا نقترح الحرب الكلاسيكية لجيوش البلدان الإسلامية، ولا رمي اليهود المهاجرين في البحر، ولا تحكيم منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية. إننا نقترح إجراء استفتاء للشعب الفلسطيني. من حق الشعب الفلسطيني كأبي شعب آخر أن يقرر مصيره ويختار النظام الذي يحكم بلاده. يشارك كل الفلسطينيين الأصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود - وليس المهاجرين الأجانب - أين ما كانوا، في داخل فلسطين أو في المخيمات أو في أي مكان آخر، في استفتاء عام ومنضبط، ويحددوا النظام المستقبلي لفلسطين. وبعد أن يستقر ذلك النظام والحكومة المنبثقة عنه، سوف يُقرّر أمر المهاجرين غير الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى هذا البلد خلال الأعوام الماضية. هذا مشروع عادل ومنطقي يستوعبه الرأي العام العالمي بصورة صحيحة، ويمكن أن يتممّ بدعم الشعوب والحكومات المستقلّة. بالطبع، لا تتوقّع أن يرضخ الصهاينة الغاصبون له بسهولة، وهنا يتكوّن دور الحكومات والشعوب ومنظمات المقاومة ويكتسب معناه" (الإمام الخامنئي في مؤتمر نصرّة الانتفاضة الفلسطينية: فلسطين هي فلسطين، من النهر إلى البحر ٢٠١١/١٠/٠١)

٢) "إنّ هذا الكيان الوحشي الشبيه بالذئب الذي ينتهج سياسة القبضة الحديدية، ويتعامل مع الناس بقسوة وعنّف، ولا يهّمه إطلاقاً قتل الناس والأطفال والهجوم على المناطق وتدميرها، بل لا ينكر ذلك، ليس له من علاج سوى أن يزول ويُمحى. وإذا حلّ ذلك اليوم إن شاء الله وزال هذا الكيان فنعمًا ذلك، ولكن طالما كان هذا الكيان قائمًا، ولم يُمحَ بعد فما هو العلاج؟ العلاج هو المقاومة الحاسمة والمسلّحة ضد هذا الكيان. يجب أن يبديّ الفلسطينيون يد اقتدارهم في مواجهة الكيان الصهيوني. (كلمة الإمام الخامنّي في لقائه طلبة الجامعات الإيرانيين في الخامس والعشرين من شهر رمضان ١٤٣٥هـ / ٢٣ / ٠٧ / ٢٠١٤)

وهذه هي رسالة الإسلام الأصيل، التي لا تدعو للقتال بما هو قتال، بل تتحرى السبل الموصلة للحل، وعند استفراغ شتى السبل، يكون خيار القتال آخر الدواء، لإزالة عثرة العدو المتطرس والمتعالي، من أمام تحقيق آمال الشعوب المسلمة والمجتمعات الإنسانية بالحياة الآمنة والكرامة.

ب. في رؤية سيد القطب (رحمه الله)

من المعلوم أنّ دعوة سيد قطب للجهاد كانت شاملة في وجه كل مظاهر الشرك، وذلك من أجل تحرير الإنسان من عبادة الإنسان وهدايته إلى عبادة الله تعالى. وقد تأثّر بأطروحاته الإسلامية ورؤيته هذه كثير من الفصائل الفلسطينية، كحركة حماس والجهاد الإسلامي والعناصر المتديّنة في فتح. وكان لكلماته تلك أثرٌ كبيرٌ في تأسيس الفكر الجهادي لهذه الفصائل.

ومن شواهد تلك الدعوة العامة، قوله: "إنّ الجهاد ضرورة للدعوة، إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلاناً جاداً يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه، ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري! سواء كان الوطن الإسلامي-وبالتعبير الإسلامي الصحيح: دار الإسلام- أمنًا أم مهددًا من جيرانه. فالإسلام حين يسعى للسلم، لا يقصد تلك السلم الرخيصة، وهي مجرد أن يؤمن الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية. إنّما هو يريد السلم التي يكون الدين فيه كله لله، أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله، والتي لا يتخذ فيه الناس بعضهم بعضاً أرباباً" (سيد قطب، معالم في الطريق ٢٠٠٩م، ص: ٦٦)

وهي دعوة صريحة للجهاد في وجه كل المظاهر المنافية لعبودية غير الله تعالى، وبالتالي فإنّ القضية الفلسطينية تندرج تحت هذه الدعوة، بل لها الأولوية على سائر القضايا، لا سيّما أن مراد

الأستاذ سيد قطب هو الجهاد الهجومي؛ في حين أن فلسطين في موقع الجهاد الدفاعي من أجل تحرير أرضها ونيل كرامتها، فهي مشمولة في دعوته بلا ريب.

٩. النتائج

١. اجتمع المفسران الكبيران على تفسير واحدٍ للآيات المختارة من سورة براءة ذات الصلة بموضوع المقالة، إلى حدٍ كبير يمكن معه الادعاء بالتطابق؛ وهذه نتيجة مهمة، تبيّن الرؤية الإسلامية التي تجتمع عليها المذاهب الإسلامية حول القضايا المركزية في الإسلام، من قبيل موضوعنا الكائن وجوب جهاد المشركين والمفسدين في الأرض.

وقد قدّما رؤيتهما في ذلك، المتمثلة بحصر العلاج والحل بالوقوف بكل صلابة وقوة في مواجهة العدو، لكونه السبيل الوحيد للخلاص من براثن الظلم والاضطهاد، وصون عزة الأمة وكرامتها.

٢. أثبتت الانتفاضات والأعمال الجهادية جدواها ونجاحاتها على مرّ تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث أنّ ما تقوم به قوى المقاومة، هو الأسلوب واللغة الوحيدة التي يفهمها العدو ويحسب لها الحساب. ولطالما مُنّي العدو الإسرائيلي بفعل هذه المقاومة بالخيبات والهزائم في ساحات القتال، وأجبرَ على الخضوع لإرادة حركات المقاومة وشعوبها الأبية.

٣. المسار السياسي لن يفضي إلى أي حلول تذكر، بل يُظهِر كذلك الواقع الإسلامي الهش والمهزوم، الذي يخشى من الحرب وتبعاتها، ويميل للسلم ولو على حساب عزة الإسلام وكرامة المسلمين وأرواح عشرات الآلاف المسلمين الممتدين من الشَّيْبَةِ وحتى الرُّضْع.

٤. أثبتت التجربة أنّ المشركين لا وفاء لهم، وأنهم ينقضون عهدهم عند كل مفترق طريق، حيث تكون مصالحهم غير مؤاتية لتلك العهود، وأنّهم كذلك لا يُعيرون للأروقة الدبلوماسية والقوانين الدولية أي اعتبار، ومن شواهد ذلك ما يحصل هذه الأيام من اعتداءات على سوريا بالقصف لمئات المنشآت العسكرية والعلمية والتوسّع بالاحتلال وقضم المساحات الواسعة من الأراضي، التي من شأنها أن ترجع سوريا عشرات السنين إلى الوراء، لتكون مجردة من أي قوة تذكر، بما يسمح لإسرائيل أن تفرض ما تريد عليها، دون أن يتمكن أحدٌ من منعها.

لا رجاء يُذكر من المسارات السياسية لاسترجاع الحقوق وكفّ أذى العدو، والأمل معقودٌ فقط على الجهاد المسلح الممزوج بالإيمان بوعد الله تعالى وحتمية نصره لعباده المؤمنين.

المصادر

- القرآن الكريم
 مكارم شيرازي، ناصر، **الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل**، نشر مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قم المقدسة، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ. ق
 المدرويش، محي الدين، **إعراب القرآن الكريم وبيانه**، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة السابعة، ١٤٢٠ هـ. ق
- معرفة، محمد هادي، **التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب**، نشر الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية، مشهد المقدسة، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ. ق
 العياشي، محمد بن مسعود، **تفسير العياشي**، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران، الطبعة: الأولى، ١٣٨٠ هـ. ق
- الخامني، علي، **تفسير سورة براءة**، مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامني (دام ظلّه)، الطبعة الأولى، ٢٠٢١ م
 الحويزي، عبد علي بن جمعة، **تفسير نور الثقلين**، إسماعيليان، قم المقدسة، الطبعة الرابعة، ١٤١٥ هـ. ق
- قطب، سيد، **في ظلال القرآن**، نشر دار الشروق، القاهرة، الطبعة الخامسة و الثلاثون، ١٤٢٥ هـ. ق
 محمد بي يعقوب، الكليني، **الكافي**، منشورات الفجر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٢ م
 الزمخشري، محمود بن عمر، **الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأفاويل في وجوه التأويل**، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ هـ. ق
١١. قطب، سيد، **معالم في الطريق**، دار الشروق، بيروت، الطبعة السادسة، ١٩٧٩ م
 الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ذوي القربى، قم المقدسة، الطبعة السادسة، ١٤٣١ هـ. ق
- الطباطبائي، محمد حسين، **الميزان في تفسير القرآن**، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٠ هـ. ق
 الخامني، علي، **جانب من خطبة الجمعة في طهران في ٢٠٠٢/٠٤/٠٥**

الخامني، علي، مؤتمر نصره الانتفاضة الفلسطينية: فلسطين هي فلسطين، من النهر إلى البحر

٠١/١٠/٢٠١١

الخامني، علي، لقاءه طلبة الجامعات الإيرانية في الخامس والعشرين من شهر رمضان

٢٠١٤/٠٧/٢٣ - ٥١٤٣٥

<http://ar.wikipedia.org/wiki>> القضية الفلسطينية..

Bibliography

The Holy Qur'an.

- Makarem Shirazi, Naser. **The Exemplary in the Exegesis of the Revealed Book of Allah.** Qom: Imam Ali ibn Abi Talib School, 1st ed., 1421 AH.
- Al-Darwish, Muhyi al-Din. **The Syntax and Exposition of the Holy Qur'an.** Damascus: Dar Ibn Kathir, 7th ed., 1420 AH.
- Ma'rifah, Muhammad Hadi. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun fi Thawbihi al-Qashib* [Exegesis and the Exegetes in Their New Attire]. Mashhad: Razavi University of Islamic Sciences, 1st ed., 1418 AH.
- Ma'rifah, Muhammad Hadi. **Introduction to Quranic Sciences.** Vol. 1. Qom: Al-Tamhid Cultural and Publishing Institution, 1388 SH (Solar Hijri).
- Al-Ayyashi, Muhammad ibn Mas'ud. *Tafsir al-Ayyashi.* Tehran: Al-Maktabah al-'Ilmiyyah al-Islamiyyah, 1st ed., 1380 AH.
- Khamenei, Ali. *Tafsir Surat Bara'ah,* Tehran: Office for the Preservation and Publication of the Works of Ayatollah Khamenei, 1st ed., 2021.
- Al-Huwayzi, Abd Ali ibn Jum'ah. *Tafsir Nur al-Thaqalayn.* Qom: Isma'iliyan, 4th ed., 1415 AH.
- Qutb, Sayyid. **In the Shade of the Qur'an.** Cairo: Dar al-Shorouk, 35th ed., 1425 AH.
- Al-Kulayni, Muhammad ibn Ya'qub. *Al-Kafi.* Beirut: Manshurat al-Fajr, 1st ed., 1992.
- Al-Zamakhshari, Mahmud ibn Umar. *Al-Kashshaf 'an Haqa'iq Ghawamid al-Tanzil.* Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 3rd ed., 1407 AH.
- Qutb, Sayyid. *Ma'alim fi al-Tariq.* Beirut: Dar al-Shorouk, 6th ed., 1979.
- Al-Raghib al-Isfahani. *Mufradat Alfaz al-Qur'an .* Qom: Dhawi al-Qurba, 6th ed., 1431 AH.
- Al-Tabataba'i, Muhammad Husayn. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an.* Beirut: Al-A'lami Foundation for Publications, 2nd ed., 1390 AH.
- Khamenei, Ali. "Excerpts from the Friday Prayer Sermon in Tehran." April 5, 2002.
- Khamenei, Ali. "Speech at the Conference in Support of the Palestinian Intifada: Palestine is Palestine, from the River to the Sea." October 1, 2011.
- Khamenei, Ali. "Meeting with Iranian University Students." 25th of Ramadan, 1435 AH / July 23, 2014.
- Wikipedia, the Free Encyclopedia. "The Palestinian Cause". Accessed via ar.wikipedia.org.

- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Al-Tafsir al-Kashif*. Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, 1424 AH.
- Sultan al-Wa'idhin, Muhammad. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1412 AH.
- Al-Zarkashi, Muhammad ibn Bahadur. *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1410 AH.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Beirut: Mu'assasat al-Tarikh al-Arabi, 1420 AH.
- Al-Fakhr al-Razi, Muhammad ibn Umar. *Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1420 AH.
- Al-Tusi, Muhammad ibn al-Hasan. *Al-Tibyan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Al-Fayd al-Kashani, Muhammad ibn Shah Murtada. *Al-Tafsir al-Safi*. Tehran: Maktabat al-Sadr, 1415 AH.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1411 AH.