

النَّبَا عَنْ مَوْلَانَسِيبَا

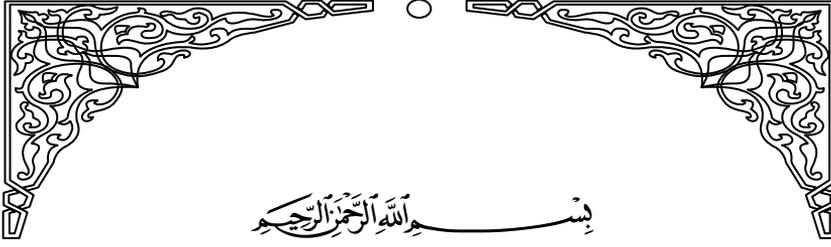

أ. د. السيد عبدالحليم محمد حسين

النَّبَأُ عَنْ

سُورَةِ سَبَأٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أولاً: معاني المُقْرَدَات:

معناها	الكلمة
ما يدخل فيها من المطر والكنوز والأموات وغيره.	﴿مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ﴾
من الزرُوع وماء العيون وغيره.	﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾
ما يصعد من الملائكة والأعمال إليها.	﴿وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾
لا يغيب عنه ولا يخفى عليه.	﴿لَا يَعْرُبُ عَنْهُ﴾
مقدار أصغر نملة أو هباءة منتشرة في الجو مما يرى خلال حُزمة ضوئية قادمة من كوة أو نافذة صغيرة.	﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾
اللوح المحفوظ.	﴿فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾
بدلوا جهدهم وجدوا لإبطال القرآن مغالين لرسولنا وظانين أنهم يعجزوننا ويفوتوننا.	﴿سَعَوْا فِيءِ آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ﴾
أشد أنواع العذاب وأسوئته.	﴿مِنْ رَجَزٍ أَلِيمٍ﴾
ويعلم أولو العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن جاء بعدهم من العلماء أن هذا القرآن هو الحق الذي لا يأتيه الباطل.	﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾
تم وفرقت أجسامكم في الأرض.	﴿مُزْفَقَتُمْ﴾
به جنون فهو يتكلم بما لا يدري.	﴿بِهِ جِنَّةٌ﴾

الكلمة	معناها
﴿وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾	في ضلال البعد عن الحق.
﴿نَخِيفَ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾	كما فعلنا بقارون.
﴿كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ﴾	قطعاً كما أسقطناها على أصحاب الأيكة لتكذيبهم وحمودهم.
﴿مُنِيبٍ﴾	راجع إلى الله بالتوبة.
﴿أَوْبِي مَعَهُ﴾	رجعى ورددي معه التسبيح.
﴿وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ﴾	صيرناه ليناً في يده كالعجينة يشكله كما يشاء من غير إدخال نار ولا طرق بمطرقة.
﴿أَنِ اعْمَلْ سَفِيحَتٍ﴾	أحكم نسج الدروع بحيث تدخل الحلق بعضها في بعض.
﴿عُدُوها شَهْرٌ﴾	جريها من الغدوة أول النهار إلى الزوال مسيرة شهر.
﴿وَرَوْاحُها شَهْرٌ﴾	وفي الرواح وهو من الزوال إلى الغروب كذلك.
﴿وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ﴾	النحاس المذاب.
﴿يَبِزْغُ مِنْهُمْ عَنَّا أَمْرًا﴾	يعدل عما أمرناه به من طاعة سليمان.
﴿عَذَابِ السَّعِيرِ﴾	عذاب النار المسعر في الآخرة.
﴿مَحْرَبٍ﴾	قصور ومساجد.
﴿وَتَمَثِيلِ﴾	صور للملائكة والأنبياء والصالحين.
﴿وَجِفَانِ كَأُجُوبِ﴾	قصاع كبار كالحياض العظام.
﴿وَقُدُورٍ﴾	ما يطبخ فيها الطعام.
﴿رَأْسِيكَ﴾	ثابتات على الأثافي وهي الحجارة يوضع عليها القدور.

معناها	الكلمة
حكمتنا عليه به.	﴿قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾
الأرضه أو سوس الخشب.	﴿دَابَّةُ الْأَرْضِ﴾
عصاه التي يتوكأ عليها.	﴿مِيسَاتَهُ﴾
قبيلة باليمن وكان منها ملوك اليمن.	﴿لِسَبَا﴾
علامة دالة على قدرته تعالى وإحسانه.	﴿آيَةٍ﴾
طائفتان من البساتين.	﴿جَنَّاتٍ﴾
زكية مستلذة.	﴿بَلَدَةٍ طَيِّبَةٍ﴾
عن الشكر.	﴿فَأَعْرَضُوا﴾
يأتي السيل منه.	﴿سَيْلِ الْعَرِمِ﴾
ثمر.	﴿أَكْلٍ﴾
بدل منه وهو ثمر الآراك أو هو نبت مر لا يمكن أكله.	﴿خَمَطٍ﴾
هو الشجر المعروف الشبه بالطرفاء ولا ثمر له.	﴿وَأَثَلٍ﴾
نوع من النبات لا ينتفع به وله ثمر لا يؤكل أي أن الله أهلك شجارهم المثمرة وأنبت بدلها الآراك والطرفاء والسدر جزاء كفرهم وإعراضهم.	﴿سِدْرٍ﴾
قرى الشام	﴿الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾
متواصلة بحيث يظهر لمن في بعضها ما يقابله من الأخرى.	﴿قُرَى ظَاهِرَةً﴾

معناها	الكلمة
جعلنا نسبة بعضها إلى بعض على مقدار معين من السير كميل أو مرحلة فلا مشقة يتحملونها في أسفارهم.	﴿وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾
طلبوا بطراً وطغياناً أن يجعل الله بينهم وبين الشام مكان تلك القرى العامرة صحاري متباعدة الأقطار.	﴿بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾
صيرناهم أحاديث يتلهى الناس بأخبارهم.	﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾
مزقناهم في البلاد.	﴿وَمَزَقْنَاهُمْ﴾
تحقق صدق ظنه بهم.	﴿صَدَقَ عَلَيْهِمْ﴾
تسلط بالوسوسة والإغواء.	﴿سُلْطَانٍ﴾
كُشف عنها الفزع.	﴿فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾
القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى.	﴿الْحَقُّ﴾
كسبنا من الأعمال.	﴿أَجْرَمْنَا﴾
يحكم ويقضي بيننا بالحق فيثيب المطيع ويعاقب العاصي.	﴿يَفْتَحُ بَيْنَنَا﴾
الحاكم بالحق القاضي بالصواب.	﴿وَهُوَ الْفَتَاخُ﴾
أروني الذين ألحقتهم بالله شركاء له حتى أراهم وأرى ما يقدرون عليه.	﴿أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ﴾
ارتدعوا عن دعوى المشاركة فالمنفرد بالألوهية هو الله القاهر الغالب الحكيم بالحكمة الباهرة.	﴿كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
للناس جميعاً عربهم وعجمهم.	﴿كَأَفَّةً لِلنَّاسِ﴾

معناها	الكلمة
وهي الكتب القديمة كالنوراة والإنجيل والرسل المتقدمين.	﴿وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾
محسوسون عنده تعالى في موقف الحساب.	﴿مَوْفُوتٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾
يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا متعاضدين متناصرين متحابين.	﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾
وهم الأتباع.	﴿الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا﴾
وهم الرؤساء المتبوعون.	﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾
عظمى الآثام مصرين على الكفر.	﴿شُجْرَمِينَ﴾
بل صدنا مكرم بنا في الليل والنهار.	﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾
أنداداً ونظراء وأمثالاً نعبدها من دون الله.	﴿أَنْدَادًا﴾
أخفوا الندم على ما كان منهم في الدنيا من الضلال والإضلال بالنسبة للمتكبرين، ومن الضلال فقط بالنسبة للمستضعفين لما عاينوا العذاب وهالتهم شدته.	﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ﴾
القيود.	﴿الْأَغْلَالِ﴾
أي ليس هذا العذاب إلا جزاء لهم على أعمالهم.	﴿هَلْ يَجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
أغنياؤها ورؤسائها وجابرتها البطرون بها.	﴿مُتْرَفُوهَا﴾
يقتر ويضيق الرزق على من يشاء بحكمته.	﴿وَيَقْدِرُ﴾
قربي.	﴿زُلْفَى﴾
يجازيهم الله الضعف، أولهم الجزاء المضاعف من	﴿جَزَاءِ الضَّعْفِ﴾

الكلمة	معناها
	الحسنات.
﴿الْعُرْفَتِ﴾	المنزل الرفيعة في الجنة.
﴿يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا﴾	بالرد لها والطعن فيها حال كونهم معاجزين.
﴿مُعْجِزِينَ﴾	مسابقين لنا زاعمين أنهم يفوتونا بأنفسهم.
﴿مُحْضَرُونَ﴾	في جهنم يحضرهم الزبانية فيها.
﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾	يوسعه بحكمته.
﴿وَيَقْدِرُ﴾	يضيقه على من يشاء بحكمته.
﴿أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾	أنت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده.
﴿يَعْبُدُونَ آيَاتِنَا﴾	الشياطين حيث كانوا يطيعونهم فيما يسولون لهم من عبادة غيره تعالى.
﴿مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ﴾	ما هذا القرآن إلا كذب في ذاته.
﴿مُفْتَرِيٌّ﴾	مفتري على الله من حيث نسبته إليه.
﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾	ليس هذا إلا من جنس السحر.
﴿مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ﴾	عشر ما آتينا من قبلهم من القوة وكثرة المال.
﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾	فكيف كان إنكارهم عليهم بالتدمير والإهلاك فليحذر هؤلاء من مثله.
﴿مَثْنَى﴾	متفرقين اثنين اثنين.
﴿وَفَرْدَى﴾	وواحدًا واحدًا.
﴿ثُمَّ نَنْفَكِرُوا﴾	في أمر محمد ﷺ ورسالته وما جاء به.

معناها	الكلمة
من جنون وخبل.	﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ﴾
ما هو.	﴿إِنْ هُوَ﴾
قبل.	﴿بَيْنَ يَدَيَّ﴾
ما ثوابي وجزائي.	﴿إِنْ أَجْرِي﴾
يلقى الوحي إلى أنبيائه بسبب الحق أو متلبساً به أو يقذف الباطل بالحق.	﴿يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾
الإسلام والتوحيد، أو القرآن.	﴿جَاءَ الْحَقُّ﴾
أي ذهب الباطل وهو الكفر والشرك، ولم يبق له إبداء ولا إعادة.	﴿وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾
اعتراهم فزع وهلع في الآخرة عند البعث ومعاناة العذاب.	﴿فَرَعَوْا﴾
فلا نجاة ولا مهرب لهم يومئذ من عذاب الله.	﴿فَلَا فَوْتَ﴾
من موقف الحساب إلى النار.	﴿وَأُخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾
ومن أين لهم في الآخرة تناول الإيمان والتوبة من الكفر وقد كان قريباً منهم في الدنيا فضيعوه.	﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾
يرجمون بالظن ويتكلمون بما لم يظهر لهم.	﴿وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ﴾
بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية.	﴿بِأَشْيَاعِهِمْ﴾
موقع في الريبة.	﴿مُرِيْبٍ﴾

ثانياً: المعاني والأفكار

الإيمان والعمل الصالح قوام الحكم والجزاء: ١ - ٩:

المحمود في السموات والأرض في الدنيا والآخرة، المالك للكون كله، العليم بكل ما فيه هو خالقه ومبدعه، فما من صغيرة ولا كبيرة إلا وعلمه المحيط الشامل يرصدها، ليتم جزاء المؤمنين، وجزاء العاجزين المعاجزين، الذين كفروا بالبعث، وترد عليهم ضلالهم، بل وتهدهم بالחסف وإسقاط السماء عليهم كسفاً.

إن النعم التي أكرم الله بها الإنسان كثيرة، منها، نعمة الوجود، والإمداد، والأولاد، والحواس: السمع والبصر، والبيان، والعقل، والحركة، والماء، والهواء، ونعمة الكون بدقائقه، التي أجمع بنو البشر بتمتعهم، وتعمهم بنعم لا تُعد ولا تُحصى.

فلن تنسب هذه النعم؟ إن النبي ﷺ حينما عاتب الأنصار الذين وجدوا عليه في أنفسهم كما في الصحيحين عن عبد الله بن زيد أنه قال لهم: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟» وما قال: فهديتكم. لأن صاحب النعمة هو الله، بل هو صاحب النعم كلها. جليلها وحقيقتها، كبيرها وصغيرها، عاجلها وآجلها، ما كان منها مادياً ومعنوياً فهي تعزى إلى الله وحده.

وعندما نزلت للسيدة عائشة آيات براءتها توجهت إلى الله بالصلاة. ولما دُعيت إلى أن تشكر النبي ﷺ قالت: «والله لا أحمد إلا الله».

فكل خير يأتيك من قبل ربك، فإذا أكلت طعاماً تقول: الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني، وأسقاني فأرواني، والحمد لله الذي جعلني سليماً معافى، الحمد لله الذي أعطاني هذه القوة لأخدم نفسي بنفسي، أما أن تعزى النعمة إلى غير الله

تعالى، فهذا ليس من أخلاق أهل الإيمان.

فالمؤمن لا ينشغل بالنعمة وينسى المنعم.

هذا الكون بيد الله سبحانه خلقاً، وتصرفاً، ومصيراً. فالحمد لله على أنه ملكه وحده حيث جمع علينا فكرنا في التوجه إليه دون سواه، فصرنا كلنا في العبودية سواء، يسمع دعاءنا، وابتهاننا، ورجاءنا، ويرى عملنا، ويعلم إخلاصنا، وحبنا، ويرى طاعتنا، وإحساننا، وإتقان عملنا، فالحمد لله على وجوده، وإحاطة علمه.

نكتة بلاغية: الآية الأولى في السورة فيها احتباك، وهو ظاهرة بلاغية رائعة، ففي أول قسم منها حذف شيء، وفي آخر قسم حذف شيء. فإذا اجتمع القسمان. يكون المعنى كما يلي: الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض في الدنيا، والحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض في الآخرة. ففي الدنيا: الأمور كلها إليه. وفي الآخرة: الأمور كلها إليه. فله الحمد في الأولى والآخرة.

الحمد لله في الأولى: لا يعرفه إلا المؤمن، لأنه متفتح البصيرة، إيمانه دله على عظمة الله، وعلى أسمائه الحسنى، وعلى صفاته العلى، فهو يرى في الدنيا أن يد الله فوق أيدي الناس جميعاً: فهو المتصرف المنعم المعطي المانع، النافع، الضار، الرافع، الخافض، المعز، المذل، الباسط، القابض. هذا ما يراه المؤمن في الدنيا.

وغير المؤمن: يرى الشركاء، والأنداد، والنظراء مع أن هؤلاء كلهم في قبضة الله. والمؤمن لا يرى هؤلاء إنما يرى الله وحده.

فهو قد عرف المنعم، وعرف المسيّر، وعرف الرب، وعرف الإله، فاستسلم إليه بالعبودية والرجاء، فدخل في السعادة النفسية التي لا تعرف التعدد في الآلهة ولا التبعر، فاتصف بالانسجام لا بالتناقض، فصار حامداً لمولاه، لعله بأن كلمة الحمد لله يقصد منها: أن الله هو المتصرف، وهو الحكيم الخبير، وهو الرحمن الرحيم

العادل، خلقنا ليسعدنا في الآخرة، وهو يعلم أننا خلقنا لجنة عرضها السموات والأرض، والدنيا دار عمل، وليست دار نعيم مقيم. وهي دار ابتلاء وجزاء، ودار تكليف لا تشریف، ولا قيمة للحظوظ فيها، والقيمة لطاعة الله ﷻ: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٧١) [الأحزاب: ٧١].

فشعوره بأن الله راض عنه، وأنه على خط مستقيم، وأنه في الاتجاه الصحيح، وأنه في الطريق إلى هدف كبير، وهذا هو شعور مسعد، فالحمد لله على ذلك.

- (وهو الحكيم الخبير) أفعال الله كلها حكيمة، وكل شيء أرادته الله وقع، وكل ما وقع أرادته الله، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق.

فإذا علمت ذلك راقبته سبحانه في جميع أفعالك لأنه يعلمها ويجزيك عليها، وطاعتك له واجبة بعد حمدك على ما أعطاك: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (١١) [الكهف: ١١٠].

- لذلك قال سبحانه: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ [سبأ: ٢] لأنك إذا علمت استقمت على أمر الله، فعلمنا بالإشراف الإلهي على ملكه يجعلنا نقر لا معبود بحق إلا الله لأنه يعلم كل شيء.

إنكار الكفار مجيء الساعة:

هناك من البشر من لم يقدر الله حق قدره، ولم يعظمه حق تعظيمه، فكفر به وأنكر قدرته على إعادة الأموات، وقيام الساعة، وقالوا: ما الحياة الدنيا إلا أن نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فكان القسم الإلهي على البعث، وأنه آتيهم لا محالة، لأن عالم الغيب يعلم حصولها، ووقوعها، وشدتها، وهولها: ﴿فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ (١٠) [المثز: ٩-١٠]. ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ (١٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (١٦)

[الغاشية: ٢٥-٢٦]. فهذا يوم عصيب. وعالم الغيب لا يغيب عن علمه شيء، فجميع الأشياء بذراتها وذواتها قد أحاط بها علمه، وجرى بها قلبه، وتضمنه الكتاب (اللوحة المحفوظ) فالذي لا يخفى عن علمه مثاقيل الذر فما دونها، ويعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما تبقى من أجسادهم قادر سبحانه على بعثهم، والمقصود من البعث: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بقلوبهم، وصدّقوا تصديقاً جازماً ربهم ونبئهم، وعملوا بمقتضى إيمانهم أعمالاً صالحة، فلهم المغفرة لذنوبهم، وبإيمانهم يندفع عنهم كل شر وعقاب. وبإحسانهم، يحصل لهم كل مطلوب ومرغوب وأمانى.. والناكثون للإيمان: سعوا فيها كفرًا، وبها تعجزاً لمن جاء بها، ولمن أنزلها، كما عجزوه في الإعادة بعد الموت.

والموقفون من العباد: يرون أن القرآن هو الحق، ويعلمون أن الله ميزهم بالعلم، وأكرمهم بالعقل، ومنحهم قوة إدراكية، هي مناط المعرفة والتكليف والمسؤولية، قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَلْمَنَّاكَ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: ١٨]. فهم يميزون برؤية القلب التي أشار إليها القرآن: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦] فتعرفوا إلى الله، واستقاموا على أمره. فالله يقذف في قلب المؤمن نوراً يرى به الخير خيراً، والشر شراً، فالمعول عليه: هو هذه الرؤية. يرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى صراط مستقيم، فتأمر بكل خير، وتنهى عن كل صفة تدنس النفس، وتحبط الأجر والثواب، وتوجب الإثم والوزر، وهي من مناقب أهل العلم، وعلامة وفضيلة لهم، فيجعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول ﷺ.

سخرية واستهزاء الكفار بالنبى ﷺ

وقال الذين كفروا على وجه التكذيب، والاستهزاء، والاستبعاد، بدهشة بالغة، لأمر يرونه عجيباً لا يتحدث به إلا من أصابه طائف من الجن، فهو يفترى الكذب،

ويقول بما لا يمكن أن يكون: ﴿هَلْ نَدُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُبَيْتِكُمْ إِذَا مُزَقَّتْ كُلُّ مُزَقِّ إِيَّاكُمْ لِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ إلى هذا الحد من الاستغراب والدهش كانوا يقابلون قضية البعث. فيعجبون من أمر القائل بهذا في أسلوب حاد من التهكم والتشهير، والمقصود بهذا الرجل هو النبي ﷺ الذي يقول، إنكم بعد الموت والبلى والتمزق الشديد. تخلقون من جديد، وتعودون للوجود، ولكن فيما العجب وقد خلقوا ابتداء؟

قال تعالى: ﴿وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِينَ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿٧٩﴾ [يس: ٧٨-٧٩] وهم يظنون أنه مفتر للكذب ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ ﴿٨﴾ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ في مائة يتخبطون خبط عشواء، فطبيعة الحياة الدنيا أنها مرحلة إعداد للآخرة، فمن جعلها محط الآمال، ونهاية الرحال، وأراها سعادة مادية واستمتاعاً أبدياً، كان فيها معذباً، ووقع في الشتات والضياح والضلال الكبير: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿١١٣﴾﴾ [الشعراء: ٢١٣]. ليس الأمر كما زعموا فحمد ﷺ هو الصادق البار، الذي جاء بالحق، وهم الكذبة الأغبياء الجهلاء، وسيظلون في الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى وسيبقون في الكفر المفضي بهم إلى البعد عن الحق في الدنيا...

ألا يرى هؤلاء أنهم في قبضة الرحمن، فالسما سماءه، والأرض أرضه، ولو شاء لأمر السموات بالإطباق عليهم، أو حول العذاب عليهم فيتساقط قطعاً، أو يأمر الأرض فتبلعهم، أو البحار فتغرقهم في معيها، أو يصيبهم بالخشف ويأخذهم بالزلازل. فكم من مدن دمرتها البراكين ﴿إِنْ نَشَأْ نُخَسِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ ﴿٩﴾﴾ [سبأ: ٩] تارة صواعق، وتارة فيضانات، وتارة صقيع يخرب المحاصيل أو أمطار تجرف كل شيء، أو رياح تشتد فتقتلع كل شيء، أو ثلوج شديدة تهلك كل شيء، وكم من مدن كانت في أوج نشاطها، ثم أحرقها غبار بركاني وأماتها: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ

مُنِيْب ﴿٩﴾ [سأ: ٩] إِنْ فِي النَّظْرِ إِلَى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِدَلَالَةٍ لِكُلِّ عَبْدٍ فَطَنَ رَجَاعٍ إِلَى اللَّهِ، عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ عَلَى بَعْثِ الْأَجْسَادِ، وَوُقُوعِ الْمَعَادِ، لِأَنَّ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ عَلَى الْبَدْءِ قُدْرَةً عَلَى الْإِعَادَةِ لِلْأَجْسَامِ، وَوُقُوعِ الْمَعَادِ، وَنُشْرِ الرِّمِيمِ مِنَ الْعِظَامِ.

حِكْمُ التَّمَاثِيلِ وَالصُّورِ: ١٠ - ١٤:

يُخْبِرُ الْمَوْلَى تَعَالَى بِمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ (دَاوُدَ) ﷺ مِنَ الْفَضْلِ الْمُبِينِ، وَالْجَاهِ الْعَظِيمِ حَيْثُ جُمِعَ لَهُ بَيْنَ (النَّبُوَّةِ وَالْمَلِكِ) وَالْجُنُودِ ذَوِي الْعَدَدِ وَالْعُدَدِ، وَمَا مَنَحَهُ إِيَّاهُ مِنَ الصَّوْتِ الرَّخِيمِ، الَّذِي كَانَ إِذَا سَبَحَ بِهِ، تُسَبِّحُ مَعَهُ الْجِبَالُ الرَّاسِيَّاتِ، وَإِذَا قَرَأَ الزُّبُورَ، تَقْفُ لَهُ الطُّيُورُ السَّارِحَاتِ، وَالغَايَاتِ وَالرَّائِحَاتِ، تَكْفُ عَنْ طَيْرَانِهَا ثُمَّ تَرُدُّ مَعَهُ الزُّبُورَ، مَعَ التَّسْبِيحِ وَالتَّمَجِيدِ، مَعْجِزَةٌ لَهُ ﷺ.

وَقَدْ أَلَانَ اللَّهُ لَهُ الْحَدِيدَ، حَتَّى كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالْعَجِينِ، يَصْنَعُ مِنْهُ الدَّرُوعَ السَّابِغَةَ، الَّتِي تَقِي الْإِنْسَانَ شَرَّ الْحُرُوبِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِنُحَصِّنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ ﴿٨٠﴾ [الأنبياء: ٨٠]؟.

وَكَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى (دَاوُدَ) أَنْعَمَ عَلَى وَلَدِهِ (سَلِيمَانَ) عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فَسَخَّرَ لَهُ الرِّيحَ، وَسَخَّرَ الْجِنَّ، وَعَلَّمَهُ لُغَةَ الطَّيْرِ، وَأَسَالَ لَهُ عَيْنَ النُّحَاسِ فَكَانَتْ عَيْنًا جَارِيَةً تَسِيلُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ، وَكَانَتِ الرِّيحُ تَقْطَعُ بِهِ الْمَسَافَاتِ الشَّاسِعَةَ الْوَاسِعَةَ، فِي سَاعَاتٍ مَعْدُودَاتٍ، تَحْمَلُهُ مَعَ جَنْدِهِ، فَتَنْتَقِلُ بِهِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَتَسِيرُ بِهِ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ فِي أَقَلِّ مِنْ نَهَارٍ وَاحِدٍ ﴿غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ﴾ أَيَّ تَغْدُو بِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، وَتَرْجِعُ بِهِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ آخِرَ النَّهَارِ (وَكَأَنَّهَا طَائِرَةٌ نَفَاثَةٌ) تَحْمَلُ ذَلِكَ الْجَيْشَ الْعَرْمَرَمَ، وَتَنْتَقِلُ بِهِ فِي سَاعَاتٍ مَعْدُودَاتٍ، تَقْطَعُ بِهِ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ.

كَمَا سَخَّرَ لَهُ الْجِنَّ تَعْمَلُ بِأَمْرِهِ وَإِرَادَتِهِ، مِمَّا يَعْبُزُ عَنِ الْبَشَرِ، مِنَ الْقُصُورِ الشَّامِخَةِ، وَالتَّمَاثِيلِ الْعَجِيْبَةِ، وَالْقُصَاعِ الضَّخْمَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْأَحْوَاضَ، وَالْقُدُورَ الرَّاسِيَّاتِ الَّتِي

لا تتحرك لكبرها وضخامتها، وأمره أن يشكر الله على هذه النعم. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن كيفية موت سليمان عليه السلام، وكيف عمى الله موته، على الجن المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكلًا على عصاه نحو سنة وهو ميت، والجن لا تعلم ذلك حتى أكلت الأرضة العصا فكسرت وسقط على الأرض، فعلموا حينئذ موته، ولو كانوا يعلمون الغيب ما مكثوا هذه المدة الطويلة مسخرين في الأعمال الشاقة التي كلفهم بها سليمان عليه السلام.

ومناسبة قصة داود وابنه سليمان لها ارتباط لما سبق من الآيات الكريمة هي: أن الكفار لما أنكروا البعث والنشور لاستحالته في نظرهم أخبرهم الله ﷻ بوقوع ما هو مستحيل وقوعه في العادة، مما لا يمكنهم إنكاره، من تأويب (ترجيع) الجبال والطير، وإلانة الحديد لداود حتى كان بين يديه كالشمع أو كالعجين مع أنه جرم صلب... وكذلك تسخير الريح لسليمان تحمله مع جنده، وإسالة النحاس له حتى كان يجري بقدرة الله كجري الماء، وتسخير الجن تعمل له ما شاء من الأعمال الشاقة مما ليس في طاقة البشر.. وكل هذا أثر من آثار قدرة الله. فلا استحالة إذاً لأن الله على كل شيء قدير.

تمزق وتفرق وزوال سبأ لبطرحهم وكفرهم: ١٥ - ٢١

قوم سبأ كانوا يسكنون جنوبي اليمن، وأرضهم مخصبة، وتحكموا في مياه الأمطار الغزيرة، فأقاموا خزائنًا طبيعيًا، يتألف جانبها من جبلين وعلى فم الوادي سدًا به عيون تفتح وتغلق، وخزنوا الماء بكميات وفيرة، يتصرفون فيها وفق حاجتهم وقد عرف بسد مأرب. فكانت البساتين المليئة بالأشجار المثمرة، والنباتات الخضراء، والأزهار الفواحة، والمياه العذبة، فجمال الطبيعة متألق، يبعث البهجة في النفس، فالأنهار كانت تخرق هذه الجنان، فعن اليمن جنات وارفة الظلال، يانعة الثمار،

شاحخة الفروع، بينها الأنهار تجري، وعن الشمال أيضاً جنات مثلها.. كلها كانت رمزاً للخصب والوفرة، والمتاع الجميل. ومن ثم كانت آية تذكّر بالمنعم الوهاب، وقد أمروا أن يستمتعوا برزق الله شاكرين. فكانوا يعيشون في خير عميم، فالبلدة طيبة تربتها، وزرعها، وماؤها، وهواؤها، والرب سبحانه غفور، فالعبد إذا وقع في خطأ واستغفر الله يجد الله تواباً رحيماً، فجعل الله تعالى المغفرة صمام أمان. فله جلت قدرته يُسترضي بعمل صالح ففي صحيح ابن حبان عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «الصدقة تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء». فإذا وقع العبد في مشكلة، أو لاح له شبح مصيبة، أو خاف من مرض عضال، فعليه بالصدقة.

فكانت سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء، وسماحة في السماء بالعمو والغفران، فماذا يقعدهم عن الحمد والشكران؟.. ولكنهم أعرضوا، فتركوا طاعة ربهم، وأوامر رسلهم، وشكر مولاهم، ومالوا إلى الدنيا، وانغمسوا في حماتها، وفي حظوظهم الخسيسة، وشهواتهم المنحطة، وآثروا الاستمتاع بلذاتهم، فكان علاجهم عند الله يَعْطَبُ أصاب سدهم العظيم، ففاض عليهم وغمرهم وشتتهم، ودمر بيوتهم، وجرف مزارعهم وأشجارهم، وجعلهم يهيمنون على وجوههم في الآفاق، وجعلهم مزقاً لا يلوون على شيء.

وأية بلدة حتى في هذا العصر إذا كانت في بجوحة، وطمانينة، وراحة، وانغمست في الشهوات والمعاصي، فقد يأتيها البلاء دفعة واحدة، فجأة من حيث لا تدري.

ثم بدلهم الله بجننتين ﴿ذَوَاتِ أَكُلٍ خَمْطٍ﴾ أي: طعم مرّ، تَجُّهُ الأفواه، وتكرهه الأنفس ﴿وَأَثَلٍ﴾ نبات رعوي لا جدوى منه ﴿وَسَقَى مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾ (١٦) وهو أجود ما صار لهم، ولم يعد لهم منه إلا القليل، وله بعض الثمار القليلة جداً.

وهذا جزاء كفران النعمة، وكل شرك، أو فسق، أو نفاق، أو انحراف له جزاء.

وإذا كان الكفور مجزياً بعمله، فالشكور له معاملة خاصة، ومكانة عالية عند الله، فهو محفوظ، مكرم، منصور، مقرب، موفق.

قال تعالى في قوم سبأ: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴾ [سبأ: ١٨] أشار سبحانه إلى نعمة نعم بها قوم سبأ وهي أن العمران ما يزال متصلاً بينهم وبين القرى المباركة، مكة في الجزيرة، وبيت المقدس في الشام، وبلاد اليمن كانت عامرة في شمال بلاد سبأ، ومتصلة بالقرى المباركة، والطريق بينهما عامر مطروق مأمون، فكان لا يغيب عن العين علامات هذه القرى، كما أن بعض البلدان يتصل بنيانها، وكان المسافر لا يحتاج إلى زاد، فأينما تحرك يجد القرى كلها عامرة والطعام متوافر، والطرق ظلها ظليل، فهل شكر أولئك القوم تلك النعم؟

﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [سبأ: ١٩].

لقد غلبت الشقوة على قوم سبأ، فدعوا دعوة الحمق والجهل بإعراضهم وكفرهم ومعاصيهم حتى صارت هذه البلاد قاحلة، بعد الخصب، والبناء المتصل والطريق المأمونة المأنوسة. وطلبوا الأسفار البعيدة المدى، فبعصيانهم لربهم، دُمروا وشَتَّتُوا، وتفرَّقوا، وتشعبوا، وتشرذموا، وكانهم بمعاصيهم يقولون: ربنا مرقنا، وفرقنا، وشرذمنا، ودمرنا... هذا لسان حالهم. ولقد ظلوا أنفسهم بالمعصية وما من ظلم أشد من ظلم النفس. لذلك جعلهم الله ﴿ أَحَادِيثَ ﴾ قصة يتعظ الناس بها، فالأمم السابقة أصبحت أحاديث، وآثارها تخبرك عنها...

وقد ذكر الحق سبحانه الصبر إلى جوار الشكر، الصبر في البأساء، والشكر في الضراء وفي القصة آيات لهؤلاء وهؤلاء.

﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٢٠﴾ فقوم سبأ ظن بهم إبليس المعصية، فصدقوا ظنه، وعصوا ربهم، وصدقوا ظنه فأغواهم وأضلهم ففجروا وكفروا، واستكبروا إلا جماعة قليلة مؤمنة استعصت على إبليس وثبتت على الحق، ونأت عن غوايته، واستقامت على أمر الله، والمؤمن دائماً يُخَيَّبُ ظن إبليس، ولا ينساق مع شهواته، ولا مع ضلالاته.

﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّن هُوَ مِنهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ ﴿١١﴾ [سبأ: ٢١].

إبليس لا يمكن إلا أن يوسوس ولكن ليست له علاقة بمعصيتك أكثر من الوسوسة فأنت الذي تستجيب أو ترفض، بشهادة إبليس نفسه: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ﴾ [إبراهيم: ٢٣].

فتسليط إبليس على البشر ليثبت على الحق من يثبت، ويزيغ عنه من لم يرد الحق لنفسه. ولتبرز صورة من يؤمن بالآخرة بعثاً وحساباً وجزاء ومن هو منها في شك فيستجيب للغواية والإضلال دون نظر لبعث أو حساب.. ﴿وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ ﴿١١﴾ فكل شيء مسجل ومحاسب عليه ﴿فَوَرَبُّكَ لَنَسَّأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١٢﴾ عمّا كانوا يعملون ﴿١٣﴾ [الحجر: ٩٢-٩٣].

- عظة وعبرة: قصة قوم سبأ هي قصة كل قوم بل كل إنسان أوتي الفضل من المنعم، ثم جحد وأنكر، وعلا واستكبر، وكفر وفجر، واتبع غواية الشيطان.

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾﴾
[النحل: ١١٢]. ففي حياتنا أقوام فسقوا، وفجروا، وانحرفوا، وسقطوا في المعاصي والموبقات، فشتتهم الله، وأفقرهم، وأخافهم، وأهلكهم، ودمرهم.. ربنا يعطي ويمنع، ويبسط ويقبض، ينفع ويضر، ويعجز ويُذل، فإذا أنعم على الناس بالخيرات فهو آية، وإن سلبهم إياها فهو آية.

فليعلم كل إنسان أن الله ﷻ كلما تجلت قدرته في إغنائه، تتجلى كذلك قدرته في إفقاره، فكما يعطي يأخذ وكما يرفع يخفض، وكما يعز يذل، وكما يضحك يبكي وفي كل ذلك آيات.

فالآية حينما يُعطي، والآية حينما يأخذ، فأنت في قبضة الله ﷻ، وفي أية لحظة يمكن أن يجعل الله سبحانه وتعالى حياتك نعيمًا أو جحيمًا.

إذا أتى الله الإنسان مالا أو صحة أو جاهًا، أو أنعم عليه بأهل، ومأوى، ففي أي لحظة يرد هذا إلى ذكائه، وإلى خبرته، وإلى دأبه، فهو مشرك جاهل.

عندما ترى بلادًا رخيّة سخية، فيها أشجار مثمرة، ومحاصيل وفيرة، وخيرات كثيرة، فاعلم أن هذا من عند الله.. وإذا أولت المظاهر الطبيعية تأويلاً مادياً أو أرضياً فأنت لا تعرف الله.. فمن الذي أنزل الأمطار؟ الله رب العالمين. ومن الذي أنبت الزرع؟ وأدر الضرع؟ الله رب العالمين. والفرق كبير بين أهل الشرك وأهل الإيمان.. فالكفار لا يرون إلا النعمة: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: ٧]. والمؤمنون يرون النعم من خلال المنعم.

فإذا شكرت المنعم، فشكرك له، لما أنعم به عليك. بل ولأنه أهل لأن يحمّد ويشكر، ويذكر ولا يكفر.

إذا كنت في نعمة فارعها ** فإن المعاصي تزيل النعم
 وحطها بطاعة رب العباد ** فرب العباد سريع النقم
 وإياك والظلم مهما استطعت ** فظلم العباد شديد الوخم
 وسافر بقلبك بين الوري ** لتبصر آثار من قد ظلم
 فتلك مساكنهم بعدهم ** شهود عليهم ولا تتهم
 فكم تركوا من جنات ومن قصور ** وأخرى عليهم أطم
 صلوا بالرحيم وفاتوا النعيم ** وكان الذي نالهم كالكرم

بإيجاز فتأمل:

كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانت التابعة، وبلقيس - صاحبة سليمان -
 منهم، وكانوا في بلادهم في نعمة وغبطة، من اتساع في العيش، ووفرة في الرزق،
 وكثرة في الزروع والثمار، وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه،
 ويشكروه على عطائه، ويوحده ويبدوه ولا يشركوا به شيئاً، فكانوا على ذلك ما
 شاء الله.. ثم أعرضوا عما أمروا به، وكفروا بالمنعم، فعوقبوا بإرسال السيل والفرق
 في البلاد أيدي سبأ، شذر مذر، لما عبدوا الشمس من دون الله كما قال هدهد
 سليمان: ﴿ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ أُمَّرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
 وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
 فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾ [النمل: ٢٢ - ٢٤].

الدرس المستفاد:

لما جحدوا نعم الله وبدلوا كفراً، صدم الماء بناء السد فسقط، فانساب الماء في
 أسفل الوادي، وخرب الأبنية والأشجار، ثم نضب الماء عن الأشجار فيبست

وتحطمت، وتبدلت الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة إلى شجر الأراك والسدر ذي الشوك الكثير، والثمر القليل، والطرفاء، بعد الثمار النضيجة، والمناظر الحسنة، والظلال العميقة، والأنهار الجارية.. وذلك بسبب كفرهم، وشركهم بالله، وتكذيبهم الحق، وعدوهم عنه إلى الباطل، لهذا قال: ﴿ ذَلِكْ جَزَاءُ مَا كَفَرُوا بِهِمْ وَهُمْ يُجْزَىٰ إِلَّا الْكُفُورَ ﴾ [سبأ: ١٧] قال ابن خزيمة: جزاء المعصية الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والتعسر في اللذة. قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا يصادف لذة حلالاً، إلا جاء من ينغص إياها.

سبحان الله:

يذكر الله سبحانه ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة، والعيش الهنيء الرغيد، والبلاد الرخية، والأماكن الآمنة، والقرى المتواصلة المتقاربة، بعضها من بعض، مع كثرة أشجارها، وزروعها وثمارها، بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء، بل حيث نزل وجد ماء وثمرًا، ويقبل في قرية، ويبيت في أخرى، بمقدار ما يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل، والسير في الحرور والخاوف، كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها مع أنهم كانوا في عيش رغيد في مِّنْ وسلوى، وما يشتهون من مآكل ومشارب، وملابس مرتفعة، ولهذا قال لهم: ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَانَةُ ﴾ [البقرة: ٦١].

﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ [القصص: ٥٨].

لذلك جعلهم الله حديثاً للناس، وسمراً يتحدثون به من خبرهم، وكيف دبر الله لهم ففرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء، وجعلهم عبرة بحلول النعمة

والعذاب، وتبديل النعمة، وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبه من الكفر والآثام، ودلالة لكل عبد صبار على المصائب، شكور على النعم.. فنعم العبد الصبار الشكور، الذي إذا أعطى شكر، وإذا ابتلى صبر. «ابن كثير بتصرف».

قضية الشرك والتوحيد: ٢٢ - ٢٧:

تناول الآيات عدة مواقف:

- الأول: الموقف الخاشع الواجف المرهوب العسير.
- الثاني: الرزق الذي يستمعون به ويغفلون عن مصدره.
- الثالث: الذي يقف فيه كل قلب أمام عمله وتبعته في أدب وقصد وإنصاف.
- الرابع: التقاء أهل الحق والباطل وجهًا لوجه للفصل والحكم عن علم ومعرفة بينهما.

الخامس: التحدي للشركاء المزعومين.

كل ذلك في الهيكل الكوني الهائل، وفي موقف الشفاعة المرهوب، وفي مصطرع الحق والباطل، وفي أعماق النفوس، وأغوار القلوب.

- مقدمة: هذه الجولة حول قضية الشرك والتوحيد، تطوف بالإنسان في مجال الوجود كله، في تنقلات أليمة تتغشى البشرية في حضرة ذي الجلال والجمال والكمال، وما يترتب على هذا الموقف الرهيب في الحساب والجزاء.

- عرض الآيات: عقيدة التوحيد هي الركيزة الأولى لبناء الإنسان، وركنها الأقوم في بناء ما جاءت به من تعبدات وشرائع ونظم اجتماعية وآداب سلوكية تعتمد على أرفع مكارم الأخلاق التي ينبغي أن تساس بها الحياة بمن فيها وما فيها.. لقد نزلت الآيات لتحقيق عقيدة التوحيد الخالص الذي يفرد الله تعالى بالتعبد

الخالص له وحده، فلا شرك ولا شركاء ولا إلهية إلا لله الواحد القهار.
الله هو المستقل بالأمر وحده، من غير مشارك ولا منازع ولا معارض،
والذين يُدْعُونَ من دون الله لا يملكون شيئاً استقلالاً، ولا على سبيل الشركة،
وليس لله من هذه الأنداد ظهير يستظهر به في الأمور، فالخلق كلهم فقراء إليه،
عبيد لديه.

الشفاعة:

- إن الشفاعة عند الله مرهونة بإذنه، ولا يأذن ربنا فيها لغير المؤمنين به
المستحقين لرحمته، أما الذين يشركون به فليسوا أهلاً لها، في ذلك الموقف العظيم
﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٣﴾﴾ [سبأ: ٢٣].

- الرزق: قضية الخلق والرزق، وقضية الموت والفقير، أخطر قضيتين في حياة
الإنسان نهاية عمره، ورزقه، فإذا ثبت أن الله هو الخالق، وأنه المحيي المميت، انتهى
الخوف، وانتهى القلق والنفاق.. وإذا ثبت أن الله هو الرازق، انتهى كل شيء،
فيقينك أن الله ﷻ بيده الرزق وحده، يكثره أو يقلله، يضيقه أو يوسعه، يسهله أو
يعسره. ولأنه جعل الرزق متغيراً يجعلك تؤمن بأنك لن تنال ما عند الله إلا
بطاعته.

لذلك إذا أردت ببجوحة الرزق فالجأ إليه وطبق أمره سبحانه ﴿قُلِ اللَّهُ وَحْدَهُ
الرازق ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ
﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾﴾ [الشعراء: ٧٨-٨١].

- أدب الحوار: إذا أردت أن تناقش الآخرين، أو تحاورهم، وتنقلهم إلى
الحق وتهديهم سواء السبيل، فدونك هذا الأسلوب، فالله سبحانه يأمر النبي ﷺ أن
يقول للخصوم الكفار، المشركين الفجار: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ

مُتَّبِعِينَ ﴿سبأ: ٢٤﴾. واحد من الفريقين مبطل، والآخر محق. فلا يمكن أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب. ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد، فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله، حينئذ لا يملكون أن يماروا في هذا ولا أن يدعوا سواه.

وهذه غاية الإنصاف والاعتدال والأدب في الحوار أن تقول للخصم إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى، والآخر لا بد أن يكون على ضلال، ثم يدع تحديد المهتدى منهما والضال ليثير التدبر والفكر في هدوء، لا تغشى عليه العزة بالإثم، والرغبة في الجدل والمحال، فإنما هو هاد ومعلم، يبتغي هداهم وإرشادهم، لا إذلالهم وإحفامهم.

الجدل على هذا النحو المهذب الموحى أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين.

ثم يقول سبحانه: ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿سبأ: ٢٥﴾. يا الله!

أيكون عمل النبي ﷺ في الدعوة إلى توحيد الله، وبيان أمره، وإلى الأخلاق الحميدة، أيكون جريمة؟!

أي: يا أيها الكفار، إن كنتم تتوهمون أن في هذه الدعوة جريمة في حق المجتمع، فنحن وحدنا المسؤولون عنها، وأنتم بريئون منها، وإذا توهمتم أن ردكم للحق عمل طيب، فأنتم وحدكم المحاسبون عنه.

وفي هذه الآية تल्प كبير في محاوره الخضم، فأنتم تعملون، ونحن أجرمنا، ولم يقل لا تسألون عما تجرمون، لا، بل قال: ﴿عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿سبأ: ٢٥﴾. فيجب أن نتقي اللفظ كلمة، وهذا هو الأدب الجم، وإن ربنا ﷻ علمنا كيف ندعو إليه، قال

تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

يعني: أيها المؤمن، إذا كنت على حق فلا تبال، ولا تعباً بالناس، ﴿وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦].

- ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبأ: ٢٦].

فالخلافات المذهبية في المعتقدات، والخلافات بين الناس في دينهم ودنياهم وكل الخلافات المستعصية لا بد من أن تحل عند ديان السموات والأرض، ومعنى (يفتح) يحكم، والله وحده هو الذي يحكم، ويفصل بين الناس يوم القيامة فيما اختلفوا فيه بحكمه الفاصل الحاسم، الذي يفصل ويحكم عن علم ومعرفة بين المحقين والمبطلين، والله وحده هو الذي يجمع وهو الذي يفتح وهو الفتاح العليم.

فهنا قد وقف كل إنسان أمام عمله وتبعته، والتقى الحق بالباطل وجهاً لوجه ليلقى كل جزاء عمله. ﴿إِنَّ إِيَّتِنَا يَأْتِيهِمْ﴾ [٢٥] ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية: ٢٥-٢٦]. وذلك يوم الدينونة، يوم الحساب والجزاء، يوم الحق، يوم يدفع الإنسان ثمن اختياره في الدنيا.. فهنيئاً لمن كان على الحق، والويل لمن كان على الباطل، فلو أن أهل الدنيا كلها معك ولم تكن على الحق ما حصلت شيئاً ولا حققت ربحاً.

- التحدي بين الشركاء المزعومين يقول سبحانه: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ﴾ [سبأ: ٢٧].

أداة نفي وردع، وفي السؤال استنكار واستخفاف ﴿بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سبأ: ٢٧] أي: من هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء لله ﷻ؟ أهذا الصنم؟ أيعقل أن يكون هذا الصنم رباً، هل يمكن للأججار أن تكون آلهة؟ أو الأشخاص؟ الشخص من

بني البشر لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرراً، فكيف تقدسه أو تعبده من دون الله؟ من هذا الذي جعلته إلهاً تعبده من دون الله؟ ﴿بَلْ﴾ الإله المعبود بحق ﴿هُوَ﴾ اللهُ الْعَزِيزُ﴾ الذي يحتاج إليه كل شيء في كل شيء، لأنه واحد لا شريك له، متفرد في ذاته، وفي أسمائه، وفي أفعاله، وفي صفاته، ولأنه يستحيل أن يُحاط به ﴿أَحْكِيمُ﴾ الذي يضع كل شيء في موضعه.

موقف الكفار والمترفين من رسالة النبي ﷺ ٢٤ - ٢٨ :

تمهيد: الكفار والمترفون أغرتهم أموالهم وأولادهم، وظنوها دليلاً على اختيارهم وتفضلهم، وأنها مانعتهم من العذاب في الدنيا والآخرة، والآيات الكريمة تبرز أمرهم، وتظهر حالهم في الآخرة كأنها واقعة، ليروا أن كان شيء من ذلك ليس نافعاً لهم أو واقياً. ويتضح من العرض لا الجن ولا الملائكة الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا يملكون لهم في الآخرة شيئاً. وأثناء الحوار يكتشف تفاهة ما كانوا يعتزون به في الدنيا من الأعراض الزائلة، ويتقرر أن الغنى والفقر يجريان وفق مراد الله، وليس دليلاً على رضى أو غضب، ولا على قربى أو بعد، إنما هو ابتلاء واختبار ليظهر المحسن من المسيء.

- عموم الرسالة المحمدية: دعوة النبي ﷺ عامة لكل الأمم والشعوب ولكل الأزمان والعصور: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ [سبأ: ٢٨] ﴿بَشِيرًا﴾ لمن أطاعك ﴿وَنَذِيرًا﴾ لمن عصاك، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: ٢٨] فالمعرضون عن دعوتك يسخرون، ويُعدُّون الدين شيئاً لا يصلح لهذه الأيام، وقد يرونه من ضعف الإنسان أمام قوى الطبيعة المخيفة.. فإذا يقولون حينما يطلعهم الله على أعمالهم يوم القيامة؟

يقولون: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]. قال: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيَّ﴾

أَفْسِهِمْ ﴿ [الأنعام: ٢٤] أي هم يكذبون الآن وجبلّة الإنسان أن يطيع الله ﷻ، فإذا أطاع الله ارتاحت نفسه، وإذا عصاه وقع في شك واضطراب شديد.

ولجهل الصادين عن الدعوة بوظيفة رسول الله يسألون سؤال سخريّة واستهزاء عن الوعد والوعيد ﴿ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [سبأ: ٢٩]؟ ولم يعلموا أن رسول الله ﷺ محدد الوظيفة لا يخطأها، والذي أرسله هو صاحب الأمر، وهو الذي حدد له عمله، وكان الجواب عن سؤالهم:

﴿ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [سبأ: ٣٠] ومواعيد الإله التي حددها لا تتقدم ولا تتأخر لرغبة أو رجاء أحد، فهو سبحانه قدر كل شيء تقديراً، ورتب الأمور حسب حكمته المستورة.. فالاستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراكهم لحكمته سبحانه وتعالى.

- كفرهم بالقرآن: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ تصور هذه الآية الكريمة إصرار وعناد الكفار ابتداء على رفض الحق والهدى في جميع مصادره، ولن يؤمنوا به لا اليوم ولا بعد اليوم، وتصور وقوفهم على عرصات القيامة في انتظار الجزاء عند ربهم الذي لا يؤمنون بكتبه، وهو يتلاومون، يلوم بعضهم بعضاً، ويلقون تبعة ما هم فيه على بعض ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ: ٣١] كان ذل المستضعفين يمنعهم من المواجهة، ولما سقطت الأقنعة عن الجميع في ذلك الموقف الأليم، وواجهوا العذاب الرهيب، قالوها غير متبعين ولا خائفين ﴿ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ فيجيهم المستكبرون بالسب والطعن الشديد، والاستفهام الغليظ: ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا أَنْحُنْ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴾ [سبأ: ٣٢]! فتخلوا عن التبعة، وقالوا أنتم بطباعكم لا تقبلون الهدى لأنكم

مجرمون.. ولكن المستضعفين يجهرون في وجه المستكبرين - حينما رأوا العذاب - بمكرهم الذي لم ينقطع نهاراً ولا ليلاً في الصد عن الهدى، والتمكين للباطل وتلبيس الحق، والأمر بالمنكر واستخدام القوة والسلطان في التضليل والإغواء، ثم يدرك الطرفان أن الحوار البأس لن ينجيهم من العذاب بعد أن وضح لهم أن أعمالهم حشرات عليهم، وأنهم واردوا جهنم، وكل سيعذب بإثمته وجريته، فالمستكبرون عليهم إثمهم، وتبعة إضلال الآخرين وإغوائهم، والمستضعفون عليهم وزرهم لتبعيتهم للطغاة لا يعفيهم أنهم كانوا مستضعفين.. لقد أطفأوا مشاعل الإدراك، وأبطلوا مدارك العقل، وباعوا حريتهم وأصبحوا ذيولاً، ورضوا بالذل والهون فاستحقوا العذاب جميعاً، وحاصروهم الكمد والحزن حين تحقق فيهم وعيد الله ﷻ بالعذاب المهين، يستحبهم بالأغلال والقائم في الحميم، لظلمهم، وطغيانهم، وتضليلهم، وانحطاط كرامتهم وخنوعهم للبغي والطغيان، فالكل في العذاب سواء، لا يجزون إلا ما كانوا يعملون.

منطق المترفين قديم متجدد:

- كلمة (ترف) لم ترد في القرآن إلا مقترنة بالكفر، وهو كفر النعمة، فالمؤمن يعرف النعم فيتأدب مع المنعم.
- المترف هو الذي ينفق أموالاً طائلة بغير حساب، وبلا تعقل ولا حكمة على شهواته ومعاصيه ويحرم الفقراء والمحتاجين.
- يعتقد الكفار والمترفون أن الله لن يعذبهم لأنه أعطاهم أموالاً طائلة ولولا حب الله لهم لما أعطاهم تلك الأموال. ويقولون: إذا أحب الله عبده أراه ملكه، ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾ [سبأ: ٣٥]. ونسوا أن الله سلب الدنيا من أوليائه، وأعطاهم لأعدائه، فالله قد أعطى الملك لمن لا يحب، فأعطاه

لفرعون، وأعطى المال لمن لا يجب فأعطاه لقارون، والأنبياء والمرسلون أعطاهم الله العلم والحكمة، فإذا أوتيت نصيباً منهما فقد نلت عطاء الأحياء.

ليس الحرمان من الدنيا إهانة، ولا عطاؤها إكرام ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: ٣٦]. وكأن الله يقول: يا عبادي ليس عطائي إكراماً ولا منعي إهانة، إن عطائي ابتلاء، وحرماني دواء، وهذا ينبغي أن نفهمه.

اعلموا أن أموالكم العريضة، وبيوتكم الفخمة، وتجارتم الواسعة، ومكاتبكم الوثيرة، ومكاتبكم العلية، لن تغني عنكم من الله شيئاً. ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ﴾ فلا أموالك ولا أولادك تقربك إلى الله زلفى. فإن كنت مؤمناً غنياً، وأنفقت المال في طاعة الله، وعندك أولاد صالحون، فهذا شيء جميل.

﴿إِلَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ فقد يضاعف الله سبحانه لك في الثواب جزاء ما أحسنت في نعمه. وليست الأموال والأولاد بذاتها هي التي تقرب من الله، ولكن التصرف فيما هو الذي يضاعف الأجر والجزاء ﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ أَضْعَفَ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ [سبأ: ٣٧].

فالمترفون من قريش وكبرائهم قالوا ما قاله كل مترف قبلهم أمام كل رسالة. - إن الذي يسعى لإحباط الحق، وإطفاء نور الله ﷻ، وعرقلة طريق الإيمان والتشكيك فيما ينفع الناس ويصلحهم، سوف يُقاد يوم القيامة، ويُحضر إلى الحساب ويعذب عذاباً أليماً: ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ [سبأ: ٣٨]. ثم يكرر سبحانه أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريده الله لحكمة منفصلة، وأن ما ينفق في سبيل الله هو الذخر الباقي الذي يفيد لتقر هذه الحقيقة واضحة في القلوب.

توجيه تربوي:

في الآية التي معنا ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا...﴾ أسلوب لطيف من أساليب التقرير. فإذا أردت أن توضح إنساناً فاتركه، واسأل آخر، وليسمع من الآخر حجم فعلته.

- هؤلاء الوثنيون الذين عبدوا الأوثان، وصنعوها على شكل ملائكة كي يتقربوا بها إلى الله، حتى تذكرهم بملائكة مقربين طاهرين. فعبدها كي يتقربوا بها إلى الله زلفى، جمعهم الله يوم القيامة مع الملائكة، ثم قال للملائكة: ﴿أَهْتُولَاءِ إِيَّاكُمْ كَأَنُؤَا يَعْبُدُونَ﴾ [سبأ: ٤٠] أي: أنتم أمرتم هؤلاء أن يعبدوكم من دون الله؟! وهل أنتم راضون أن يعبدوكم من دون الله!؟

هذا أسلوب حكيم، فيه تقرير للكفار، وتبكيك لهم، وإظهار لوثنيتهم وشركهم.. فما كان من الملائكة إلا أن تبرأت من تلك الدعوى الباطلة، وقالت: يا رب، أنت منزه عن الشريك، ومنزه عن الولد، ومنزه عن كل نقص، وأنت أهل لكل كمال، سبحانه يا رب! سبحانه ما أعظم شأنك! فما أبعدك عن هذه الأقاويل الباطلة، وما أبعدك عن هذه الوثنيات، ونحن ليس في إمكاننا أن ندعي أو أن نأمر أحداً أن يعبدنا من دونك، إذ أنت الذي تتولى أمورنا ﴿أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ [سبأ: ٤١].

والكفار يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، وأكثر الجن هدفهم الإضلال والذين يتعاونون مع الجن هدفهم إضلال الناس عن طريق الهدى، وأي إنسان يتعاون مع الجن بغية الإفساد والإضلال فقد كفر. وحينما يتعاون الإنس مع الجن يزدادون رهقاً وشقاءً كما قال سبحانه ﴿وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن: ٦].

﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [سبأ: ٤٢]. لا الملائكة يملكون للناس شيئاً ولا الكفار يملك بعضهم

لبعض شيئاً، والنار التي كذب بها الظالمون، وكانوا يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ها هم أولاء يرونها واقعاً لا شك فيه ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ (٤٢) .

إذاً في الدنيا رؤية صحيحة يملكها المؤمنون، ورؤية مغلوطة ضبابية معتمة يقع بها الضالون، وفي الآخرة رؤية عامة. ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ (٥٣) [الشورى: ٥٣].

- حديث المشركين عن النبي والقرآن وتذكير بمصائر الغابرين: ٤٤ - ٥٤:

- مقولات المشركين عن النبي والقرآن.

- مصارع الغابرين الذين أخذهم النكير في الدنيا وهم كانوا أقوى وأعلم

وأطغى.

- توجيه للمشركين أن يقوموا متجردين، غير متأثرين بالحوجز التي تمنعهم من

النظر الصحيح.

- ما الباعث على ملاحقة الرسول ﷺ لهم بالدعوة مع أنه لا يأخذ أجراً ولا

نفعاً؟!!

- من مواقف يوم القيامة المؤثرة.

خطورة ما يواجههم به القرآن:

الكفار يستحقون من الله العقوبة، والأليم من العذاب، فهم إذا تليت عليهم

آيات الله البيّنات، غضة طريقة كما نزلت على سيد البريات، قالوا: ما هذا القرآن:

﴿مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرَىٌّ﴾ من صنع محمد، وطعنوا في أصل الدين، لأنهم أحسوا

بخطورة ما يواجههم من الحق المستقيم الذي يدمدم على رواسيهم المشوشة،

وعقائدهم المنحرفة، وعاداتهم الموروثة عن آباؤهم فقالوا: ﴿مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ

يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ﴾ وهذا تشكيك فيه، وفيما يوحى إليه لصد الجماهير عن

الاستماع إليه وقبول دعوته، وقالوا: ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن، وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد ﷺ، وقد كانوا يودون ذلك، ويقولون: لو جاءنا نذير، أو أنزل علينا كتاب، لكانا أهدي من غيرنا، فلما من الله عليهم بذلك، كذبوه وعاندوه ومحدوه.

إنها سلسلة من الاتهامات، وحملة من الأكاذيب، يطلقها الكبراء لتبقى سيطرتهم على الدهماء، ومع هذا يذكرهم الحق سبحانه بمصارع الذين كذبوا من قبل، وهم لم يؤتوا معشار ما أوتي أولئك الغابرون من العلم والمال والقوة، ولما كذبوا الرسل كان نكيرهم مدمراً مهلكاً لهم، وهم يعرفون بعض هذه الأقوام في الجزيرة لذلك كان السؤال تهكيمياً ﴿كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ (٤٥) وهم يعرفون العذاب المهلك لمن سبقهم.

منهج البحث عن الحق:

رسم القرآن الكريم منهجاً للمعارضين للحق، المتهمين لمحمد ﷺ بالجنون يقوم على النظر والتأمل في هدوء دون ضجيج أو صراخ، دعوة تقوم على الحق. بعيدة عن الهوى والمصلحة، وأن تتعامل مع الواقع، مستجلبة الفطرة السوية، تعتمد على التجرد والمؤثرات، وتقوم على مراقبة الله وتقواه، هي واحدة إن تحققت صح المنهج، القيام لله، لا لهوى ولا لغرض ولا لمصلحة. ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشِيٍّ وَفَرْدِيٍّ﴾ مثني ليراجع أحدهما الآخر، وفرادى مع النفس في تحيص هادئ عميق وتنفكروا في محمد ﷺ ورسالته الذي شهر بينكم بالأمانة، والعقل والرزانة. هل بحمد جنون؟ فينصح بعضهم بعضاً ﴿ثُمَّ تَنفَكُّرُوا﴾ أي: ينظر الرجل لنفسه في أمره ﷺ ويسأل غيره من الناس عن شأنه، ويتفكر في ذلك ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ (٤٦) روى البخاري عن ابن عباس قال: صعد النبي ﷺ الصفا ذات يوم، فقال: «يا صاحباه» فاجتمعت إليه قريش، فقالوا: مالك؟ فقال: «أرايتم لو أخبرتكم أن العدو

يصبحكم أو يمسيكم، أما كنتم تصدقوني؟» قالوا: بلى، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تبأ لك، ألهذا جمعنا؟ فأنزل الله ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١﴾ [المسد: ١]. البخاري. وروى الإمام أحمد عن بريدة قال: خرج إلينا رسول الله ﷺ يوماً فنأدى ثلاث مرات فقال: «يا أيها الناس، تدرّون ما مثلي ومثلكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوّاً يأتهم، فبعثوا رجلاً يتراءى لهم، فبينما هم كذلك، أبصر العدو، فأقبل لينذرهم، وخشى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس، أوتيم، أيها الناس أوتيم، ثلاث مرات». البخاري ومسلم والترمذي. وروى بهذا الإسناد قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة جميعاً، إن كادت لتسبقني».

دعوة أخرى للتأمل:

في المرة السابقة دعاهم إلى التجرد والنظر والتفكير الهادي ويدعوهم هنا إلى التأمل فيما يدعو إليه ما مصلحته فيه؟ ويحرك ضمائرهم وهو يقول لهم: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ﴾ [سبأ: ٤٧] لا أريد منكم مالا ولا عطاء على أداء رسالة الله إليكم، إنما أطلب ثواب ذلك عند الله، والله عالم بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إلي أي إليكم. وما أنتم عليه. وتلك علامة الصادقين المخلصين الذين يبتغون عند الله الأجر والمثوبة، فالدعوة لا علاقة لها بالدنيا كلها، فإذا تداخلت الدنيا مع الدعوة تداخلت الشكوك والظنون، ورسولنا ﷺ أعطى في الدنيا ولم يأخذ منها شيئاً فغادرها كما جاءها، وهذا وسام شرف له ﷺ.

جنتكم بالحق المبين:

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمَ الْغُيُوبِ﴾ [سبأ: ٤٨]

محمد ﷺ جاء قومه بالحق القوي الذي يقذف به رب العالمين للبشرية جمعاء.

في تصوير تشخيصي مجسم وكأنه قذيفة يقذف بها علام الغيوب عن علم وإلى هدف فهي تخرق وتصعد وتتفد ولا يقف لها أحد، في رؤية مكشوفة واضحة، فكل ما يأتي من قبله سبحانه حق لا مرية فيه، فإذا نصر نصر عن حق، وإذا أهلك أهلك عن حق، وإذا أعطى أعطى عن حق، وإذا منع منع عن حق، ففعل الله هو الحق المبين.

من صور الحق: الرسالة، والقرآن والمنهج المستقيم:

قال تعالى: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ ﴿٤٩﴾ [سبأ: ٤٩]. جاء الحق من الله والشرع العظيم. وذهب الباطل وزهق واضمحل، ولهذا لما دخل رسول الله ﷺ المسجد الحرام يوم الفتح ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة، جعل يطعن الصنم بسيفه وقوسه، ويقرأ: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ ﴿٨١﴾ [الإسراء: ٨١].

﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ ﴿٤٩﴾ [سبأ: ٤٩]. رواه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن مسعود به: أي لم يبق للباطل مقالة، ولا رياسة، ولا كلمة. ومهما يقع من غلبة مادية للباطل أحياناً فليست غلبة على الحق وإنما هي على أهل الحق وسرعان ما تزول، فهي غلبة على الناس لا على المبادئ، ولذلك يقول الحق سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُمْ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُمْ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي﴾ ﴿٥٠﴾ [سبأ: ٥٠]. فلا عليكم إن ضللت، وإنما أضل على نفسي، وإن كنت مهتدياً فإن الله هو الذي هداني بوحيه، لا أملك لنفسي شيئاً إلا بإذنه، وأنا تحت مشيئته أسير فضله، ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ ﴿٥٠﴾ [سبأ: ٥٠]. وهكذا كانوا يجدون الله فعاشوا في أنس مع ربهم في كنفه، وجواره، وعطفه، ورعايته.

من المواقف المذهلة يوم القيامة:

الآيات تعرض حركة مترددة بين الدنيا والآخرة:

المكذبون يفزعون يوم القيامة، ولكن لا مفر لهم، ولا وزر ولا ملجأ، ولم يمكنوا من الهرب، بل يؤخذون من أول وهلة يخرجون من قبورهم، وحين يرون أن الكلمة قد حقت عليهم، ورأوا العذاب بأعينهم يقولون: آمنا. آمنا بالله، وكتبه، ورسله.

وكيف لهم تعاطي الإيمان، وقد بعدوا عن محل قبوله وهي الدنيا التي كذبوا فيها وعاندوا وخاصموا وفجروا، وصاروا إلى الدار الآخرة، دار الجزاء. فلو آمنوا في الدنيا كان ذلك نافعهم ومنجيتهم، ولكن بعد صيرورتهم إلى الدار الآخرة فلا سبيل لقبول إيمانهم ﴿وَقَالُوا ءَأَمْنَا بِهِ ءِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾﴾ [سبأ: ٥٢]. لقد كان الإيمان سهلاً يسيراً عليهم في الدنيا، ولكن بعد أن خرجوا منها صار بعيداً عليهم. و(التناوش) تناول الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنيا فأنى لهم ذلك؟ فكيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا المرسلين؟ فلقد قذفوا محمد ﷺ بالباطل وقالوا عنه كاهن، ساحر، مجنون، شاعر، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، وكذا بالبعث، والنشور، والمعاد، فكانوا يرجحون بالظن، أن لا بعث، ولا جنة، ولا نار. ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾﴾ [سبأ: ٥٣]. فأساءوا الظن في الدنيا وكفروا بالحق فحيل بينهم وبين الإيمان في الآخرة، فلا توبة لهم فيها، ولا رحمة بهم وحيل بينهم وبين الأموال وزهرة الحياة الدنيا، وشهواتهم فيها، وما طلبوه في الآخرة، فنعوا منه جميعاً.

كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل لما جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا، فلم يقبل منهم: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَأَمْنَا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾﴾

فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْكٰفِرُونَ ﴿٨٥﴾

[غافر: ٨٤ - ٨٥].

إنهم عاشوا في دنياهم على الشك والريبة، فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاناة العذاب، فإنه من مات على شك بعث عليه ومن مات على يقين بعث عليه. رؤي أحد الصالحين بعد الموت: فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: طاشت تلك العبارات، وذهبت تلك الإشارات ولم يبق إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل.

