

سورة النازعات

سميت هذه السورة الكريمة بالنازعات؛ لورود هذا اللفظ في مستهلها، ومقاصد هذه السورة قريبة

من مقاصد سورة النبأ، فإن فيها ما في القرآن المكي من المقاصد العقديّة:

فمن مقاصدها: إثبات البعث، وبيان أهوال يوم القيامة.

ومن مقاصدها: بيان مصارع المكذّبين بالبعث، كما في قصة فرعون.

ومن مقاصدها أيضاً: تقرير توحيد الربوبية، المقتضي لتوحيد الألوهية. كما في قوله: **[ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ**

السَّمَاءِ بَنَاهَا] (٢٧)، وما بعدها .

ثم أخيراً من مقاصدها: إثبات أفعال العباد، وترتب الثواب والعقاب عليها.

[وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ١) وَالنَّدِيّاتِ نَشْطًا ٢) وَالسَّيِّحَاتِ سَبْحًا ٣) فَالْتَّيَقَاتِ سَبْقًا ٤) فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا ٥)] .

هذه أمورٌ خمسة أقسم الله ﷻ بها، والله ﷻ له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته . قيل في هذه الخمس

جميعاً أن المراد بها الملائكة، وقيل غير ذلك .

[وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا] أي: الملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعاً شديداً، وتجذبها جذباً أليماً . فمعنى **[غَرْقًا]**

أي : شديداً ، من الاستغراق بالفعل، فهو نزع شديد ، كما جاء موصوفاً في حديث البراء بن عازب

رضي الله عنه : " كَمَا يُتَنَزَعُ السَّقُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمُبْلُولِ " رواه أحمد^(١) ، فإن روح الكافر عند القبض، تتفرق في

أنحاء جسده، فإذا نزعتها الملائكة وقالت: **[أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ٥) الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ**

تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ١٣)] [الأنعام/٩٣]، تتفرق روحه في جسده، فينزعها

الملك نزعاً شديداً . وهذا مروى عن جمع من الصحابة - رضوان الله عليهم -، وقيل في تفسير

[وَالنَّازِعَاتِ]: أي الموت، كما يقال نزعات الموت، أو نزع الموت، وقيل أيضاً أن المراد بالنازعات:

النجوم التي تنزع من جهة إلى جهة، وتتحرك من جهة إلى أخرى، فهي تنزع من جانب من السماء إلى

جانب، وتنتقل من منزل إلى منزل، وقيل المقصود بالنازعات: القسي الذي يكون فيها السهم، فكأن

الله تعالى أقسم بهذه القسي حينما تنزع إلى منتهاها، وقيل في تفسير **[وَالنَّازِعَاتِ]** النفس .

(١) مسند الإمام أحمد (١٥٨٣٤) صحح إسناده شعيب الأرنؤوط.

هذه أقوال خمسة، وأقرب هذه الأقوال القول الأول، وهو أن المراد بالنازعات الملائكة حين تنزع أرواح الكفار من أجسادهم .

[وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا ٢] أحسن ما قيل فيها: الملائكة حينما تسل أرواح المؤمنين سلاً رقيقاً، كما جاء موصوفاً في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: " فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السَّقَاءِ " رواه أحمد^(١) ، وسل القطرة من السقاء أرفق ما يكون، لا صوت، ولا ألم. فأقسم الله بالملائكة حينما تسل أرواح المؤمنين من أبدانهم. وقيل فيها أيضاً ما قيل في سابقتها؛ أن المقصود بالناشطات الموت، أو النجوم حينما تنشط من جهة إلى جهة، وقيل فيها أيضاً المقصود بالناشطات: الأوهاق، يعني الحبال التي ترمى بها الأنشودة، فيسحب بها الصيد، والأنشودة: حبل يكون فيه كالعقدة، يرمى على الشيء البعيد، فيجر به.

[وَالسَّيْحَاتِ سَبْحًا ٣] ، الأصل في السبح العوم في الماء، وأيضاً في الهواء، فالسبح لا يكون فقط في الماء، بل يكون في الهواء أيضاً، ولهذا يوصف الجواد بأنه سابع، كما قيل:

أعز مكان في الدنا سرج سابع وخير جليس في الزمان كتاب

وأولى الأقوال، كما أسلفنا، أن المراد بها الملائكة حينما تعرج في أجواز الفضاء صعوداً، وهبوطاً، بأمر الله تعالى، فإن الملائكة كما أخبر الله: **(تعرج الملائكة والروح إليه)** ، وقال: **(تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا)**، فالملائكة تصعد وتهبط بأمر الله تعالى، وقيل في **[وَالسَّيْحَاتِ]** أيضاً ما قيل فيما قبلها؛ أن المراد بها الموت، وقيل أن المراد بها النجوم؛ لأنها تسبح في الفضاء، وقيل فيها أيضاً السفن؛ لأنها تمخر اليم فهي تسبح فيه.

[فَالسَّيْقَتِ سَبْقًا ٤] هذه الفاء للتفريع تدلنا على أن جميع المذكورات شيء واحد، وصفات لموصوف واحد، فالمذكورات السابقة النازعات، والناشطات، والسابحات هي لموصوف واحد وهي الملائكة على القول الراجح، وأنها ليست أنواعاً يعني ليست النازعات شيء، والناشطات شيء، والسابحات شيء، بل كل هذه صفات لجنس واحد؛ لأنه أتى بعد ذلك بالفاء للتفريع على ما مضى.

(١) مسند الإمام أحمد (١٥٨٣٤) صحح إسناده شعيب الأرنؤوط.

[فَالسَّبِقَاتِ سَبَقًا ٤] أي: الملائكة تتسابق في امتثال أمر الله، وتنفيذ ما يطلب منها من أنواع الوظائف التي أناطها الله بها. وقيل أيضاً إن المراد بالسباقات: الموت كما قيل فيما مضى، وقيل المراد بها الخيل؛ لأن السابقات مما توصف به الخيول كما قال الله تعالى: **[وَالْعَدِيدِ صَبْحًا ١]** فهن يعدون ويتسابقن، وقيل أيضاً: المراد بها النجوم؛ لتسابقها في المطالع والمغرب .
وأولى الأقوال هو القول الأول كما أسلفنا.

[فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرًا ٥] أما المدبرات فإنها بإجماع المفسرين: الملائكة، فهي تدبر الأمر الذي يأمرها الله تعالى به. وهذه الجملة الأخيرة، التي هي الوصف الخامس، تؤيد أن جميع ما مضى صفات لموصوف واحد؛ لأن الله تعالى عطف المدبرات على السابقات، والسابقات جاءت مصدرية بالفاء التي تفيد التعقيب، فهذا يرجح بقوة أن النازعات، والناشطات، والسابحات، والسابقات، والمدبرات كلها طوائف من الملائكة، أناط الله تعالى بها أعمالاً ووظائف.

والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ "خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ"^(٣)، وسخرهم لعبادته وطاعته، فهم يسبحون الليل والنهار لا يسمون، ولا يفترون، ولا يستحسرون. وقد جعل الله تعالى طبيعتهم طبيعة تعبدية، لا ينزعون إلى الشر أبداً، على النقيض من الشياطين الذين جعل الله طبيعتهم طبيعة تمردية. وبين الطائفتين الإنسان؛ فإن الإنسان ليس كالملاك لا ينزعه إلا الخير، وليس كالشيطان لا ينزعه إلا الشر، بل هو كما قال الله

تعالى: **[وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٨ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ١٠]**، فالإنسان بين بين، فهو إن زكى نفسه صارت نفسه ملائكية؛ يعني طائعة لله ﷻ لا أنه يكون ملكاً، لكن تصبح نفسه نفساً مطيعة لله ﷻ منقادة كالملائكة، وإن كانت الأخرى صارت نفسه شيطانية.

هذه الآيات الخمس أقسام، بين الله تعالى المقسم به ولم يبين جواب القسم؛ والظاهر والله أعلم، أن الله تعالى أخفاه إما تعظيماً لشأنه، وإما لشهرته؛ لكونه هو الأمر الذي كان يجري الخلف فيه مع مشركي

(٣) صحيح مسلم (٢٩٩٦).

العرب، وهو البعث . فتقدير جواب القسم : لتبعثن . كأن الله تعالى يقول والنازعات، والناشطات، والسابحات، فالسابقات، فالمديرات لتبعثن.

أقسم الله تعالى بهذه الطوائف من الملائكة على أمر عظيم جليل، عليه مدار الحياة، وإقامة الحق، وهو البعث بعد الموت، الذي كان ينكره مشركو العرب، ولا ريب أن هذه القضية قضية عظيمة ثقيلة بها مسار الحياة؛ فإن من امتلاً قلبه بالإيمان باليوم الآخر، انضبط، وصار عنده حس يقظ ، واستعداد، وشعور بالمسؤولية لما هو مقبل عليه .

الفوائد المستنبطة:

الفائدة الأولى: إقسام الله تعالى بما شاء من مخلوقاته، فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله وحده. فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك عن سعد بن عبيد أن ابن عمر سمع رجلاً يقول: لا والكعبة فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول " مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ " رواه أبو داود والترمذي^(٤)، أما الله ﷻ فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وآياته الكونية، والشرعية .

الفائدة الثانية: إثبات الملائكة، وأعمالهم.

الفائدة الثالثة: أن إخفاء المقسم عليه يكون للتعظيم، أو للشهرة، فالله تعالى قد أخفى المقسم عليه، وهذا يزيد الأمر جلالاً ومهابةً .

^(٤) سنن أبي داود (٣٢٥٣)، سنن الترمذي (١٥٣٥)، صححه الألباني.

[يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ٦ تَتَّبِعُهَا الرّادِفَةُ ٧ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ٨ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ٩] يَقُولُونَ أَيْنَا

لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ١٠ أَيْ ذَا كُنَّا عِظْمًا نَحْرَةً ١١ قَالُوا إِنَّكَ إِذَا كَرِهْتَ خَاسِرَةٌ ١٢ فَلَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٣ فَإِذَا

هُم بِالسَّاهِرَةِ ١٤] هذه تسع آيات ذات وحدة موضوعية واحدة.

[يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ٦ تَتَّبِعُهَا الرّادِفَةُ ٧] هذا الظرف متعلق بما أضمر، وتقديره: لتبعثن يوم ترجف

الراجفة. والراجفة: قيل في تفسيرها: النفخة الأولى التي يحصل بها الصعق، والرادفة النفخة الثانية التي يحصل بها البعث روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما^(٥). ولا ريب في وجود نفختين، فإن الله

سبحانه وتعالى قال: [وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ

أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ٦٨] [الزمر: ٦٨] فالنفختان هما: نفخة الصعق، ونفخة البعث. وأضاف

بعض العلماء نفخة الثالثة، سموها نفخة الفزع، واستدلوا لذلك بقوله تعالى [وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنُفِخَ مَنْ

فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ٨٧] [النمل: ٨٧] ويقول النبي ﷺ في "... ثُمَّ

يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لَيْتًا وَرَفَعَ لَيْتًا... " رواه مسلم^(٦) قال ابن كثير: "الليت: هو

صفحة العنق، أي: أمال عنقه ليستمعه من السماء جيدًا. فهذه نفخة الفزع، ثم بعد ذلك نفخة الصعق،

وهو الموت، ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين، وهو النشور من القبور لجميع الخلائق"^(٧)، وقيل:

إن المراد بالراجفة هي الأرض نفسها؛ لقول الله تعالى: [يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَغِيَابٍ مَهِيلاً

١٤] [المزمل: ١٤]، والرادفة: السماء؛ لكون انشقاق السماء يأتي بعد ذلك، فتكون الراجفة الأرض حين

ترجف، والرادفة السماء حين تنشق إثر ذلك. ولعل ما ذهب إليه ابن عباس أقرب .

[قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ٨ أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ ٩] : صور الله سبحانه وتعالى، مظاهر الفزع،

والخوف، ظاهراً، وباطناً؛ أما الباطن ففي قوله: [قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ] أي: خائفة، والخوف

محله القلب وأي خوف أعظم من ذلك الخوف الذي لا يدرى صاحبه إلى أين يصار به؛ إلى جنة

أم إلى نار؟ تخيل نفسك في بعض مواقف الدنيا، في أمر دنيوي عما قليل تتجاوزه، وتشتغل بغيره

^(٥) تفسير الطبري (٦٥/٢٤).

^(٦) صحيح مسلم (٢٩٤٠).

^(٧) تفسير ابن كثير (٢١٦/٦).

كيف تقلق، تترقب؟ فكيف بهذا الأمر الأبدي، السرمدى، الذي هو نهاية حال العبد؛ فلذلك كانت القلوب واجفة .

[أَبْصَرُهَا خَشِيعَةً] : أبصار أصحاب القلوب خاشعة، أي: ذليلة؛ لأن الخشوع هو الهبوط قال

تعالى: [تَرَى الْأَرْضَ خَشِيعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ] [فصلت: ٣٩]. ولا ريب أن القلب هو خبيثة العبد، ولا ريب أن العين، أعظم ما يظهر عليه الأثر. فالعين هي المرآة التي تكشف عما في القلب. ولما وصف الله حال الظالمين، قال: [يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ] [الشورى: ٤٥] !

[يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ] : تساؤل يكشف عن قلق، وتوتر، وعجب لا ينقطع.

[لَمَرْدُودُونَ] يعني: معادون، [فِي الْحَافِرَةِ] الحافرة: هي الحياة بعد الموت. يعني أعود نحيا بعد أن

متنا، كما وصف الله ﷻ هذا في موضع آخر: [وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

يَسْأَلُونَ] [يس: ٥١] والنسلان هو الإسراع في المشى، [قَالُوا يَنْوِيلُنَا مِّنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا]

[يس: ٥٢] ما كانوا يتوقعون هذا ولا يأملون؛ لأنهم كانوا منكبين للبعث، [هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ

وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ] [يس: ٥٢]، فيالها من مفاجأة، وأي مفاجأة! صدمة هائلة لهؤلاء

المنكبين للبعث. وتأمل وقع هذه الآيات على منكري البعث!، لا ريب أن مثل هذه الآيات

هزت كثيراً من القلوب ودعتها إلى الإيثار، إلا من أبى. وقيل في تفسير الحافرة، أي: الأرض؛

يعني: أنحن مردودون إلى الأرض التي كنا نسكنها؟ وقيل، وهو قول بعيد: [الْحَافِرَةُ] النار. ولا

يستقيم هذا مع قولهم [لَمَرْدُودُونَ]؛ لأنهم ما كانوا فيها حتى يردوا إليها. وأصل الحافرة في لغة

العرب: رجوع المرء من الطريق الذي أتى منه. تقول العرب: "رجع فلان إلى حافرتة" كأن

الإنسان إذا سلك درباً حفر أثره في طريقه، فإذا قيل رجع فلان إلى حافرتة، كأنها قيل رجع

أدراجه، على سيرته، وخطته التي مشاها.

[أَيْدَا كُنَّا عِظَمًا نَخْرَةً] : يعني بعد أن كنا عظاماً، بالية، فانية، فارغة يصوت فيها الريح؛ لأنها

لما بليت، صارت مجوفة، فصارت الريح تصفر فيها، تدخل، وتخرج. وقيل أيضاً من معاني نخرة:

مرفوته، يعني مدقوقة محطمة .

[قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَهُ خَاسِرَةٌ ١٢]: يعني إن كان الأمر كذلك، فهذه رجعة لا خير فيها، والعياذ بالله؛ لأنهم يعلمون أنهم أساءوا في الأولى، فهم غير متفائلين بهذه الرجعة، فلذلك حكموا على رجعتهم بأنها خاسرة، لا خير فيها .

[فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٣]: يعني كل ما في الأمر، فالأمر هين بالنسبة لله ﷻ، أنها زجرة واحدة، وحسب، والزجرة: هي الصيحة، لكنها بهذا التعبير زجرة تعطي معنىً أشد، من كلمة صيحة، ففيها معنى العنت، والعنف، زجرة واحدة، لا مثوية فيها.

[فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ١٤]: يعني فإذا القوم تنشق عنهم قبورهم، ويبعثون؛ ليكونوا في الساهرة، والساهرة:

هي الأرض بعد التبديل. يقول الله ﷻ: **[يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ ١٥ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ**

٤٨] {إبراهيم: ٤٨}، فالأرض التي يبعث عليها الناس، أرض كالقرصة، وكالحبزة، ليس فيها معلم

لأحد؛ فإن الله أخبر عن الجبال فقال تعالى: **[وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٥ فَيَذَرُهَا قَاعًا**

صَفْصَفًا ١٦ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ١٧] {طه: ١٥-١٧}، مشهد مهيب، مهول، تعود الأرض

مدودة كمد الأديم، ليس فيها معلم لأحد عن سهل بن سعد ﷺ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول

"يُخَشِرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بِيضَاءٍ عَفْرَاءٍ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ". قَالَ: سَهْلٌ: أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ

لأحدٍ" رواه البخاري^(٨)؛ لا جبل يشرف منه الإنسان، ولا وادٍ يكتنه، بل يصبح الناس قياما على حد

سواء. وقيل في تفسير الساهرة: أنها اسم مكان معروف من الأرض في الشام، وقيل: إنه جبل إلى

جانب بيت المقدس. وأقرب هذه الأقوال أن الساهرة هي الأرض التي تكون بعد التبديل، أرض

ليست كأرضنا التي نحيا عليها الآن، بل أرض مهياة لاجتماع الخلائق عليها، منذ آدم ﷺ إلى آخر من

يموت على وجه الأرض، ليس الأدميين فحسب، بل كما سيأتي إن شاء الله، **[وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ٥]**

[التكوير ٥]، فالعشار، والوحوش، وكل شيء يجتمع على تلکم الأرض .

هذه الآيات العظيمة تتضمن إقرار عقيدة البعث، بأوضح ما يكون، وبأشد ما يكون! فالله

سبحانه وتعالى يبدأ بذكر ما يجري يوم القيامة؛ من رجف الأرض، فيخبر الله ﷻ بأن هذه

^(٨) صحيح البخاري (٦٥٢١).

الأرض المستقرة، التي امتن علينا باستقرارها في موضع، فقال: **[أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا]** {النمل: ٦١}، ضع يدك على الأرض تحس أنها مستقرة، لم يدر بخلدك يوماً أن تتحرك، وتهتز، هذه الأرض ترجف **[يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ]**، ورجف الأرض مقارن للنفخة الأولى، فلا تعارض بين التفسيرين، ولا مانع من الحمل عليهما معاً، **[تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ]** نفخة أثر نفخة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ" قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ: "أَبَيْتُ" قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ: "أَبَيْتُ" قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ: "أَبَيْتُ" متفق عليه^(٩). فالله أعلم، بأي تقدير تلك الأربعين، ويكون حال الناس، ما وصف الله تعالى من وجف القلوب، واضطرابها، ومن خشوع الأبصار وقلقها، وحيرتها، فزعاً مما هي مقبلة عليه. ويتساءل المنكرون للبعث في ذلك المقام، تساءل المشدوه، الفزع، المصدوم: **[أَيْنَا لَمَرْدُودُونَ]** لما كنا فيه من حياة، معادون للأرض التي كنا نسكنها؟ يا لها من خسارة فادحة! فهم قد علموا من حالهم أنهم كانوا مكذبين، وحق عليهم ما توعدهم به نبيهم ﷺ، فأدركوا أن أمرهم في خسار، وسفال، فلذلك جزموا **[قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرِهَ خَاسِرَةٌ]**، وبين الله تعالى أن الأمر حق، لا مثوية فيه: **[فَلِئِمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۗ وَإِذْ أَهَمُّ بِالسَّاهِرَةِ]**.

الفوائد المستنبطة:

الفائدة الأولى: إثبات النفختين.

الفائدة الثانية: عظم شأن الساعة. ولهذا كان من رحمة الله ﷻ أن الساعة، لا تقوم على مؤمن، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شَرَّارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرُّ مَنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ" رواه مسلم^(١٠).

الفائدة الثالثة: بيان مظاهر الخوف؛ الظاهرة، والباطنة؛ الباطنة في القلوب، والظاهرة في الأعين.

الفائدة الرابعة: صدمة الكفار يوم القيامة، وشدة ندمهم.

^(٩) صحيح البخاري (٤٨١٤)، صحيح مسلم (٢٩٥٥).

^(١٠) صحيح مسلم (١٩٢٤).