

٦٢ أحضروا حُجَّتكم

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال :

قال رسول الله ﷺ

« يَحْشُرُ اللهُ الْخَلْقَ .. ثُمَّ يَنَادِي :

يَا عِبَادِي أَحْضَرُوا حُجَّتْكُمْ ، وَيَسِّرُوا جَوَابَكُمْ ،

فَإِنَّكُمْ مَجْمُوعُونَ مُحَاسَبُونَ مَسْئُولُونَ ،

يَا مَلَائِكَتِي .. أَقِيمُوا عِبَادِي صُفُوفاً عَلَى أَطْرَافِ أُنَامِلِ

أَقْدَامِهِمْ لِلْحِسَابِ » (١)

يُحَدِّثُنَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْقَدْسِيِّ عَنْ حَشْرِ الْخَلْقِ
لِلْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْ اللهِ ، لَنْ يَتَخَلَّفَ أَوْ يَفِرَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، يَقُولُ تَعَالَى ﴿ وَحَشَرَ نَفْسَهُمْ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف] ، وَيَقُولُ تَعَالَى : ﴿ فَفِرُّوا
إِلَى اللَّهِ إِنَّي لَكُرِّمَتُهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الذاريات] .

(١) أورده المتقي الهندي بنحوه من حديث معاذ في كنز العمال (ج ١٤ / حديث ٣٨٩٩٢) ، وهو في الإتحافات السنية (٤٢٥) ، وهو مما يشير إليه السيوطي بالضعف .

أي : أن الحقَّ جل جلاله يريدنا أن نعرف يقيناً أننا لا نستطيع أن نفرّ من علمه ، ولا من قدره ، ولا من عذابه .. وأن الطريق المفتوح أمامنا هو أن نفرّ إلى الله ، وأنه لا منجاة من الله إلا إليه ، ولذلك لا يظن كافر أو عاص أنه سيفلت من الله ، ولا يظن أنه لن يكون موجوداً يوم القيامة ، أو أنه لن يحاسب أو أنه يستطيع أن يختفي .

إن غرور الدنيا قد يركب بعض الناس فيظنون أنهم في منعة من الله ، وأنهم لن يلاقوه . نقول لهم : إنكم ستُفاجأون في الآخرة حين تعرفون أن الحدَّ حق ، والجنة حق ، والنار حق ، ستُفاجأون بما سيحدث لكم ، ومن لم يؤمن ولم يسارع إلى الخير سيبقى له الخزي والعذاب الأليم .

إن الله ينصحننا أن نؤمن وأن نسارع في الخيرات لننجو من عذاب الله ، ويقول الله : لن يفلتَ واحدٌ منكم ولا ذرة من ذرات جسده من الوقوف بين يدي الله للحساب .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى عن نفسه : ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة] أي : أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ، ولا يخرج عن طاعته شيء .. إنه سبحانه على كل شيء قدير .

وقد أعطانا الحق سبحانه وتعالى صوراً متعددة ومشاهد مختلفة ليوم القيامة ، فأعطانا صورة للمعبود الباطل ، وللعابدين للباطل ، وما حدث بين الطرفين من جدال ونقاش ، وأعطانا صورة لمن تعاونوا على الشر ، ولمن تعاونوا على الخير .

ومن هذه الصور التي ذكرها الحق سبحانه هي صورة حشر المُنْتَفِينَ ،
فيقول تعالى : ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴾ [مريم]

والوفد هم الجماعة تردُّ على الملك لأخذ عطاياه ، وجمعها وفود ،
والواحد وفاد ، وهذه حال المتقين حين يجمعهم الله تعالى يوم القيامة وفدا
لأخذ عطايا ربهم تبارك وتعالى ، ولا تظن أنهم يُحْشَرُونَ مأسين مثلاً ، لا
بل كل مؤمن نقي يركب ناقة لم يُرَ مثل حُسْنِها ، رَحَلْها من ذهب ، وأزمتها
من الزبرجد .

وفي المقابل يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ
وَرِذًا ﴾ [مريم] والسائق يكون من الخلف ينهرهم ويزجرهم ، كما جاء

في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ﴾ [الطور]

فهناك مَنْ يدفعهم إلى النار دَفْعاً ، ونجد في حياتنا — والله المثل الأعلى
— الشرطيَّ يمَسِّكُ بالمجرم من ملابسه ويدفعه إلى السجن .. ذلك هو الدَّعْ ،
وهكذا يكون قول الحق سبحانه : ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [ص] بضم التاء وفتح
الجيم ، أي : أنه مدفوع بقوة قاهرة إلى النهاية ، فهم يُدْفَعُونَ إلى النار ،
ويُضْرَبُونَ على ألقائهم ، ويُسَاقُونَ سَوْقَ الدواب .

والحق سبحانه يقول : ﴿ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص]
فالآخرة ما كانت إلا للحكم وللِفَصْلِ في الخصومات ، حيث يعرف كلُّ ما له
وما عليه ، فلا تظن أن الذين أدوَّكَ وظلموك سيُفْلَتُونَ من قبضتنا .

فهم يُرجعون للحساب وفي قراءة ﴿ تَرْجِعُونَ ﴾ بفتح التاء ، لأنهم سيرجعون إلينا ويأتوننا بأنفسهم ، كأنهم مضبوطون على ذلك ، كالمُنْبِه تضبطه على الزمن ، كذلك هم إذا جاء مواعدهم جاءونا من تلقاء أنفسهم دون أن يسوقهم أحدٌ .

وعلى قراءة ﴿ تَرْجِعُونَ ﴾ [القصص] فإياكم أن تظنوا أنكم بإمكانكم أن تتأبؤا علينا ، كما تأبئتم على رسلنا في الدنيا ، لأن الداعي في الدنيا كان يأخذكم بالرفق واللين ، أما داعي الآخرة فيجمعكم قسراً ورغماً عنكم ، ولا تستطيعون منه فكاكاً ﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ﴾ [الطور]

ويُحَدِّثُنَا تعالى عن الحشر ، فيقول : ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴾ [طه] والصُّور هو البوق الذي يُنْفَخ فيه النفخة الأولى والثانية ، فإذا جاءت النفخة الثانية نجمعهم ونسوقهم زُرْقًا ، والزُرقة هي لونهم كما ترى شخصاً احترق وجهه ، وازرق لونه بسبب شيء تعرّض له ، هذه الزُرقة نتيجة لعدم السلام والانسجام في كيمائية الجسم من الداخل ، فهو انفعالاً داخلياً يظهر أثره على البشرة الخارجية ، فكان هَوْل القيامة وأحداثها تحدث لهم هذه الزُرقة .

وانظر إليهم ﴿ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴾ [طه] أي في هذه الحال التي يُحشرون فيها زُرْقًا ﴿ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ .. ﴾ [طه]

أي : يُسرُّون الكلام ويهمس بعضهم إلى بعض ، لا يجرؤ أحدٌ منهم أن يجهر بصوته من هول ما يرى ، والخائف حينما يُلاقي من عدوه ما لا قبل له به يخفي صوته حتى لا يُنبهه إلى مكانه . أو : لأن الأمر مهول لدرجة الهلع الذي لا يجد معه طاقة للكلام ، فليس في وسعه أكثر من الهمس .

فما وجه التخافت ؟ وبم يتخافتون ؟

يُسرُّ بعضهم إلى بعض ﴿ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝ ﴾ [طه] يقول بعضهم لبعض : ما لبثنا في الدنيا إلا عشرة أيام ، ثم يوضح القرآن بعد ذلك أن العشرة هذه كلامهم السطحي ، بدليل قوله في الآية بعدها : ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝ ﴾ [طه]

فانتهت العشرة إلى يوم واحد ، ثم ينتهي اليوم إلى ساعة في قوله سبحانه وتعالى حكايةً عنهم ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۝ ﴾ [الروم] ، فكل ما ينتهي فهو قصير .

إن : أقوال متابينة تميل إلى التقليل ، كأن الدنيا على سعة عمرها ما هي إلا ساعة : ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمَّا يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلِّغْ فَهَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ﴾ [الأحقاف]

وما هذا التقليل لمدة لبثهم في الدنيا إلا لإفلاسهم وقلة الخير الذي قدّموه فيها ، لقد غفلوا فيها فخرجوا منها بلا ثمرة ، لذلك يلتمسون لأنفسهم عذراً في انخفاض الظرف الزمني الذي يسع الأحداث ، كأنه لم يكن لديهم وقت لعمل الخير .

حينئذ تخشع الأصوات للرحمن مصداقاً لقول الحق : ﴿ وَخَشَعَتِ
الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ [طه] ، ونعرف أن كل تجمع
كبير لا تستطيع أن تضبط فيه جلبة الصوت ، فما بالك بجمع كجمع القيامة
من أسس آدم عليه السلام حتى قيام الساعة ، ومع ذلك : ﴿ وَخَشَعَتِ
الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ [طه] ، فلماذا كتبت هذه
الأصوات التي طالما غالت ما تحب ، وطالما كان لها جلبة وضجيج ؟

الموقف الآن مختلف ، والهول عظيم ، فلا يجرؤ أحد من الهول على
رفع صوته ، والجميع كل منشغل بحاله . نكسر فيما هو قادم عليه ، فإن
تحدثوا نحدثوا سرا ومخافتة : ماذا حدث ؟ ما جرى ؟

واستمع إلى الحق سبحانه ، وهو يصف اللحظة التي يخرج فيها الناس
من قبورهم عند البعث والنفخ في الصور النفخة الثانية ، فيقول تعالى :

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ ﴿١٠٦﴾
يَتَوَكَّنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠٧﴾
إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا صَحَّاحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿١٠٨﴾ [يس]

والصور هو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل ، وهذه هي نفخة البعث ،
وتسبقها نفخة الصعق التي تُميتهم وتخدمهم ، لذلك يقول سبحانه : ﴿ فِي
الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ

الحق سبحانه أخبر أنه جامعُ الناس ليوم لا ريبَ فيه ، وأن مَنْ أفلت من عقوبات الدنيا وعذاب الحياة التي يعيشون فيها ، فإن الله مُدَّخِر له عذاباً من نوع أشد ، لأن الذين قاموا بالدعوة إلى الله أول الأمر واضطهدوا وأوذوا ، منهم مَنْ مات في الاضطهاد قبل أن يرى انتصار الإسلام وغلبة المسلمين ، وقبل أن يرى انتقام الله من أعدائه ، فإذا كان الأمرُ كذلك فلا بُدَّ أن يُرى الله هؤلاء المؤمنين عاقبة الكافرين وما نزل بهم من العذاب .

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صِيحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾

[يس] فإذا هنا فجائية ، فبمجرد الصيحة أحضروا جميعاً رغماً عنهم وبدون اختيارهم ، ومُحضر اسم مفعول من أحضر . يعني : أُجبر على الحضور والمثول بين يدي الله للحساب .

وهذا في حدِّ ذاته آية من آيات الله سبحانه وتعالى ، يقول ربُّ العزة سبحانه : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ [الروم] فحين يسمع الموتى هذه الصيحة يهْبُونَ جميعاً أحياء ، فإذا هنا الفجائية الدالة على الفجأة ، وهذا هو الفارق بين ميلاد الدنيا وميلاد الآخرة ، فميلاد الدنيا لم يكن فجأة بل على مهل ، فالمرأة قبل أن تلد نشاهد حملها عدة أشهر ، وتعاني هي آلام الحمل عدة أشهر فلا فجأة إذن .

ويوم القيامة هو أيضاً يوم الجمع ، يُجمع له الناس ، يقول ربُّ العزة :

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ

فالمؤمن يعتقد أن يوم القيامة لا شك فيه ، فيوم القيامة يجب منطقياً ألا يوجد شك فيه ، لأنه لو كان هناك ريبٌ فيه لكان الذين انصرفوا في الحياة الدنيا وولغوا في أعراض الناس ، وأخذوا أموال الناس ، وعاثوا في الأرض فساداً هم الذين كسبوا وفازوا ، ويكون الطيبون والأخيار قد عاشوا في سذاجة .

فالمَنطق يقتضي أنه ما دام قد وُجدَ أناسٌ قد ظلموا واعتدوا ، وأناسٌ اعتدوا عليهم ، فلا بُدَّ أن يكون هناك حسابٌ ، ولا يكون هناك حسابٌ إلا إذا انتهت حكاية الموت ، بالإحياء والحشر والخروج إلى لقاء الله .

ودليلُ هذا من الجاحدين أنفسهم ، كيف ؟

نحن نعرف أن المجتمعات غير المتديّنة يضع قاداتُها القوانين التي تكفل حماية حركة المجتمع ، هم يضعون مثل هذه القوانين ، ومن يخالفها يتم حسابه وعقابه ، فإذا كان العقابُ يمنع المجاهرة بالجريمة ، فماذا يكون الموقف ؟ إن الماهر إذن هو مَنْ يفلح في المداراة عن عيون قادة هذا المجتمع ، ويستتر نفسه عنهم حتى لا يناله العقاب .

إن هذه المجتمعات الملحدة تضع القوانين لحماية نفسها ، فماذا تفعل هذه المجتمعات في الذين سترُوا أنفسهم ؟ هم بقانون هذه المجتمعات كان يجب أن يعاقبوا ، وكان يجب أن تقولوا أنتم إنَّ هناك مكاناً آخر وداراً أخرى يتم فيها عقابُ مَنْ أفلت منا .

فأنت أيها الملحد قد قننتَ لِمَنْ خالف تقنينك عقوبة ، وهذا إن وقعت

عليه يصبى ، ونصبته عليه يدك ، فما قولك فيمن لم تقع عليه يدك ؟

سأله - نوح - نوح الذي يجمعنا للحساب يوم القيامة الذي لا ريب فيه ولا شك ، وسأله جمعاً مدفوعين إلى ذلك اليوم ويأتي الكافر على رغم أنفه ، وسأله - نوح - نوح الله وفضله ويعرج بقاء ربه .

سأله - نوح - نوح الذي هذا اليوم يكون من عدة وجوه : البعث حيث يجمع بين الملائكة والبشر ، ويجمع الملائكة في الملأ الأعلى بالبشر ، ويجمع الظالم والمؤمن ، فتبع وامتبوع .

سأله - نوح - نوح يوم الحساب ، فيحشر الله عز وجل الناس كل الناس لجمعهم للحساب ، كما في الحديث القدسي الذي نحن بصدده : ((أَقِيمُوا عِدَّتِي مَعْتُوقًا عَلَى أَطْرَافِ أَنْامِلِ أَقْدَامِهِمْ لِلْحِسَابِ)) .

سأله - نوح - نوح وصف الحق نفسه بأنه سريع الحساب ، فقال : ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ يَكُفِّرْ بِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ فَرِحَ أَنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [آل عمران] فالحق سبحانه يحذر من تسليطه حسبه ، لماذا لأنه من الجائز أن يأتي لك الحساب من الله في الدنيا وهيب أن الله لم يبطل هذا الإنسان ببلاء كبير في الدنيا ، فإن هذا الإنسان سيكون له الحساب العسير في الآخرة .

سأله - نوح - نوح يقول قائل : إن الحساب في الدنيا قد يؤجله الله إلى الآخرة ، والعلامات الصغرى للقيامة نحن في مراحلها ، وما زالت العلامات الكبرى يوم القيامة لم تظهر .

لمثل هذا نقول : هناك فرق بين الحدث في ذاته وبين الحدث

فيمَن يُجرى عليه الحدث ، هناك فرقٌ بين أن تقوم القيامةُ على الناس جميعاً ، وبين أن تُختصر حياة الإنسان بحدثٍ ليست في حسابانه ، فقد تأتي له حادثةٌ فورية تنقله فجأةً إلى سريع الحساب .

إن استبطأ إنسانُ الحساب فعليه أن يعرف أن الآخرة قد تجيء له أسرع من مسائل الدنيا فالإنسان لا يقدر على أن ينقل إليه من يريد في أي وقت .

وهكذا تكون الآخرة بالنسبة للمستبطيء للحساب أسرع من حساب الدنيا ، وكلمة ﴿الْحِسَاب﴾ كلمة تطمئن المؤمن إلى أن الله قائمٌ بالقسط لا يتخلى حتى عمّن كفر به أو عصاه ، إن كل إنسان يأخذ ماله ويدفع ما عليه . ويقول الحق سبحانه : ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [إبراهيم] والجزاء أمرٌ طبيعي في الوجود ، وحتى الذين لا يؤمنون بالله ، ويدبرون حركة حياتهم بتقنيات من عندهم قد وضعوا لأنفسهم قوانين جزاء تحدد كل جريمة والعقاب المناسب لها .

وبطبيعة الحال لا يكون أمراً غريباً أن يضع خالقُ الكون نظاماً للجزاء ثواباً وعقاباً ، ولو لم يضع الحق سبحانه نظاماً للجزاء بالثواب والعقاب لَنَال كل مفسد بُغيته من فسادِه ، ولأحسَّ أهل القيم أنهم قد خدعوا في هذه الحياة . وما دام الجزاء أمراً طبيعياً فلا ظلم فيه إذن ، لأنه صادر عمّن قال : ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [غافر] فلا نجامل صاحب الحسنة ، ولا نظلّم صاحب السيئة .

و لا يجازي الحق سبحانه الجزاء العنيف إلا على الجريمة العنيفة ،
والجزاء إنما هو بما كسبت كل نفس ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ﴾
﴿ إبراهيم ﴾ [يعني أن المؤمن أو الكافر سيلقى جزاء ما فعل إن ثواباً أو
عقاباً .

والكسب كما نعلم هو أن تأخذ زائداً عن الأصل ، فأنت حين تحرم
نفسك من شيء في الدنيا ستأخذ جزاءً هو الثواب وما يزيد عن الأصل ،
ومن كسب سيئة سيأخذ عقاباً عليها ، ويقال : كسب السيئة . ولا يقال :
اكتسبها . ذلك أن ارتكابه للسيئة صار ذربة سلوكية ، ويفرح بارتكابها ، ولا
بدّ إذن من الجزاء ، والجزاء يحتاج حساباً ، والحساب يحتاج ميزاناً .

والحق سبحانه يطمئن عباده فيقول : ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ
ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف] ، فوزن الأعمال
إبطالاً لحجة الذين يخافون النار ولم يؤدوا حقوق الله في الدنيا ، وكل ذلك
يؤكد الحجة ويظهر الإنصاف ويقطع لعذر .

وهو مقتضى قوله هنا : ((يَا عِبَادِي أَحْضِرُوا حُجَّتَكُمْ ، وَيَسِّرُوا جَوَابَكُمْ
فَإِنَّكُمْ مَجْمُوعُونَ مُحَاسِبُونَ مَسْئُولُونَ)) فوزن أعمالكم عليكم واقع لا مفر منه
فأعدوا أنفسكم للحساب ، وأحضروا حُجَّتكم وبرهانكم ، ولكن لا تخشوا فإله
يقول : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ
كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء]

فهذه الموازين هي عَيْنُ العدل ، وليست مجرد موازين عادلة ، بل تبلغ دقة موازين اليوم الآخر أنها هي عدلٌ في ذاتها . فالقسط صفةٌ للموازين ، وهي مصدر بمعنى عدل ، كما نقول في مدح القاضي : هذا قاض عادل . أي : موصوفٌ بالعدل ، فإذا أردتَ المبالغة نقول : هذا قاض عدل ، كأنه هو نفسه عدلٌ أي : معجون بالعدل ، لذلك نقول في أسماء الحق سبحانه : الحكم العدل . ولا نقول : العادل .

فموازينُ الله غير موازين البشر ، فموازين البشر قد يحدث فيها اختلاف ونرى بعض التجار ينقصون الميزان بأن يضعوا شيئاً تحت كفة الميزان أو غير ذلك من الخدع ، لكن الحق هو العادل الحق ، وهو صاحب الميزان الأعدل ، فالعدل عند الله أكثر دقة وله مطلق الدقة .

وفي موضع آخر يقول سبحانه وتعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ

الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن] فهل هي موازين متعددة أم هو ميزان واحد ؟

الخلق جميعاً سيحاسبون مرة واحدة ، فلن يقفوا طابوراً ينتظر كلٌّ منهم دوره ، بل سيقفون صفوفاً كما ذكر الحديث القدسي هنا ((أَقِيمُوا عِبَادِي صُفُوفاً)) فيحاسبون جميعاً في وقت واحد ، لذلك لما سئل الإمام علي كرم الله وجهه : كيف يحاسب الله الخلق جميعاً في وقت واحد ؟ قال : كما يرزقهم جميعاً في وقت واحد . فالمسألة صعبةٌ بالنسبة لك ، أما بالنسبة للحق سبحانه فهي سهلةٌ ميسورة .

ومسألة الموازين هذه من المسائل التي وجد فيها المستشرقون تعارضاً في ظاهر الآيات ، فجعلوا منها مأخذاً على كتاب الله ، من ذلك قولهم

بالتناقض بين الآيتين : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء] وقوله تعالى : ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ﴾ [الكهف] حيث أثبت الميزان في الأولى ، ونفاه في الثانية .

فهؤلاء لا يملكون الملكة اللغوية التي تمكنهم من فهم كلام الله ، ولو تأملنا اللام في ﴿ نُقِيمُ لَهُمْ .. ﴾ [الكهف] لأنحل هذا الإشكال ، فاللام للملك والانتفاع ، كما يقولون في لغة البنوك : له وعليه . والقرآن يقول : ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾^{١٤} [البقرة]

فمعنى ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ﴾ [الكهف] أي : وزناً في صالحهم ، إنما نقيم عليهم وندينهم ، كذلك نجد أن كلمة الوزن تستعمل في اللغة : إما لوزن المادي أو لوزن المعنى ، كما نقول : فلان لا وزن له في الرجال .

وعلى هذا يكون المعنى : أنهم لا وزن لذواتهم ومادتهم ، إنما الوزن لأعمالهم ، فلا نقول : كان من الأعيان ، كان أصله كذا وكذا ، وهذه المسألة واضحة في قصة ابن نوح عليه السلام : ﴿ قَالَ يَبْنَوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. ﴾ [هود] فالبنوة هنا بنوة عمل وإيمان ، لا بنوة ذات .

وقد ظنَّ الكفار والعصاة أن لهم وزناً عند الله ، ومنزلة ستكون لهم في الآخرة ، كما كانت لهم في الدنيا ، كما جاء في قصة صاحب الجنين الذي قال لأخيه متباهياً مفتخراً :

﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾

[الكهف]

لكن هيهات أن يكون لهم وزنٌ في الآخرة ، فالوزنُ في القيامة للأعمال لا للأعيان . إذن : المعنى لا نقيم لذواتهم إنما نزن أعمالهم ، لذلك قال النبي ﷺ لقرايبته : ((لا يأتيني الناسُ بأعمالهم ، وتأتوني بأحسابكم)) (١) وقال ﷺ : ((يا فاطمة بنت محمد ، اعلمي فإنِّي لا أغني عنك من الله شيئاً)) (٢)

فالذوات والأحساب والأنساب لا قيمة لها في هذا الموقف ، بل الأعمال هي مقياس التفاضل والجزاء ، ولن يظلم الله أحداً متقال ذرة ، يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنَّا مِنْكُمْ مِّثْقَالًا حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ ۝٤٧ ﴾ [الأنبياء]

أي : لهم أو عليهم ، فإن كانت لهم علموا أن الله لا يظلمهم ، ويبحث

(١) عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ((إن أوليائي يوم القيامة هم المتقون ، وإن كان نسبٌ أقرب من نسب ، لا يأتي الناسُ بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم ، وتقولون : يا محمد ، فأقول هكذا ، وأعرض في عطفيه)) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٩٤ / ١) .

(٢) عن حذيفة قال : جئتُ إلى النبي ﷺ والعباس جالسَ عن يمينه وفاطمة رضي الله عنها عن يساره . فقال : ((يا فاطمة بنت رسول الله ، اعلمي لله خيراً ، فإنِّي لا أغني عنك من الله شيئاً يوم القيامة)) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٩ / ١) وعزاه للبراز

لهم عن أقلّ القليل من الخير ، وإن كانت عليهم علموا أن الله يستقصي كل شيء في الحساب ، وحبّة الخردل تدل في صغرها على الحجم ، وكلمة مثقال تدل على الوزن ، فجمع فيها بين الحجم والوزن .

ثم يعقب الحق سبحانه على هذه المسألة : ﴿ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبًا ۝١٧ ﴾ [الأنبياء] فلا أحدٌ يجيد هذه المسألة ويدققها كما فعل نحن ، فليست عندنا غفلة ، بل دقة وضبط لمعايير الحساب .

ولا تظن أن مسألة الحساب والميزان مسألة سهلة يمكن أن تصل فيها إلى الدقة الكاملة ، مهما أخذت من وسائل الحيلة ، فأنت بشر لا تستطيع أن تزن الوزن المضبوط لأن المعيار الحديد الذي تزن به عرضة للزيادة والنقصان .

فقد يتراكم عليه الغبار ويقع عليه مثلاً نقطة زيت ، وبمرور الوقت يزداد المعيار ولو شيئاً ضئيلاً ، وهذا في صالح الموزون له ، وقد يحدث العكس فينقص الميزان نتيجة الملامسة للأشياء ، ولك أن تتظر مثلاً إلى (أكرة) الباب تراها لامعة على خلاف ما حولها . إذن : أي ملامسة أو احتكاك للأشياء يُنقصها .

حتى في الموازين الحديثة التي تضمن لك أقصى درجات الدقة ، بشرية الإنسان لا يمكن أن تعطي النقة المتناهية ، وهذا معنى ﴿ وَكَفَىٰ بِإِلَهِ حَسِيبًا ۝٥ ﴾ [الأحزاب] ﴿ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبًا ۝١٧ ﴾ [الأنبياء] لأن معياره تعالى لا يختلف ، ولا ينسى شيئاً ، ولا يغفل عن شيء .

حتى أنهم يقولون ﴿ مَا لِي هَذَا أَلَكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۖ ﴾ [الكهف] أي : لا يترك كبيرة أو صغيرة إلا عدّها وحسبها ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۖ ﴾ [الكهف] فكل ما فعلوه مُسَجَّلٌ مُسَطَّرٌ في كتبهم ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف] لأنه سبحانه وتعالى عادل لا يؤاخذهم إلا بما عملوه .

﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۖ ﴾ [الكهف] فوجدوا بما لم يصدقوا به ولم يؤمنوا به . وما عملوه سجدونه مُسَطَّرًا في كتبهم ، ويُقال لكل واحد منهم : ﴿ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء] فالحق تبارك وتعالى يُصوِّرُ لنا موقفًا من مواقف يوم القيامة ، حيث يقف العبدُ بين يديّ ربّه عزّ وجلّ ، فيدعوه إلى أن يقرأ كتابه بنفسه ، ليكون هو حُجّة على نفسه ، ويُقرّ بما اقترف ، والإقرار سيد الأدلة .

يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَنَّهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [آل عمران]

فهذا موقفٌ لا مجال فيه للعناد أو المكابرة ، ولا مجال فيه للجدل والإنكار ، فإن حدث منه إنكار جعل الله عليه شاهداً من جوارحه ، فيُنطقه الحق سبحانه بقدرته :

يقول تعالى : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴾ [النور]

فالحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان ، وجعله سيد هذا الكون ، وسخر له كل شيء ، ومما سخر له سخر أبعاضه لإرادته ، فسخر مثلاً لسانه لإرادته ، فإن كان مؤمناً قال : الله واحد . وإن كان غير ذلك قال : الله ثالث ثلاثة . كذلك سخر له العين تنظر إبي ما أحل وإلي ما حرّم ، كذلك الرجل . فكل جوارحك سخرها الله لك إن أردت منها طاعة أطاعت ، وإن أردت منها معصية عصت ، فالإرادة هي التي تملّي ما تريده ، والجوارح لا تملك إلا أن تنفذ طاعة أو معصية لأنها مسخرة .

ونمثل لذلك القائد الأعلى لجيش حين يرسل مثلاً القائد الأدنى على رأس كتية في مهمة ما ، فعلى الكتية أن تطيع أمر هذا القائد المباشر طاعة عمياء ، حتى لو كانت هذه الأوامر في غير صالحهم ، وليس لهم أن يعترضوا عليه ، حتى إذا ما عادوا إلى القائد الأعلى اشتكوا له ما كان من قائدهم المباشر ، كذلك طاعة الجوارح لإرادة الإنسان في الدنيا .

أما في الآخرة فسوف تُسلب منه هذه القيادة لجوارحه ، وسوف تشهد هذه الجوارح على صاحبها أمام الحق العليّ سبحانه ، ففي الآخرة لا سلطان لأحد إلا الله . ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [غافر]

ويقول سبحانه : ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ

الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ .. ﴾ [فصلت]

فهم يتعجبون كيف تشهد عليهم جلودهم وهي منهم ، والسؤال هنا كان ينبغي أن يكون عن الكيفية : كيف شهدتم علينا ؟ لا عن السبب ، فالسؤال

بهذه الصيغة غيرُ وارد ليدلّ هذا على التضارب في الكلام .

وكان الجواب ﴿ قَالَوَا أَنْطَقَنَا اللَّهُ .. ﴾ [فصلت] فالسؤال عن شيء والجواب عن شيء آخر ، فلو أجابوا عن السؤال : لم شهدتم علينا . لقالوا : شهدنا عليكم ، لأننا أقوى حارس عليك في جميع الأوقات .

﴿ قَالَوَا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ .. ﴾ [فصلت]

يعني : الأمر ليس بملكنّا فنحن لم نشهد من عندنا ، فستنطق الأرجل والجلود وتشهد ، لأنها كانت في الدنيا مقهورة لإرادتي ، كنت أقول ليدي : افعلي كذا . ولرجلي : اسعي كذا . وللساني : سُب فلاناً .

فالله سخر الجوارح وأمرها : يا جوارح أنت خاضعة لإرادة صاحبك في الدنيا ، لكن في يوم القيامة : أكون لي إرادة على جوارحي ؟ لا ستمرد عليّ جوارحي ، وتقول لنا : أنتم استخدمتمونا في الدنيا وحملتمونا أن نفعل أشياء نحن نكرهاها .

فبيده يضرب ويعتدي ، وبيده ينفق ويقيّل عثرة المحتاج ، وبرجله يسعى إلى بيت الله ، أو يسعى إلى مجلس الخمر والفساد .

ولكن فعل جوارحك ما تأمرها به ليس دليلاً على الرضا عنك وعمّا تأمرها به ، بل هي تفعل ما تريده أنت وهي كارهة ولاعنة له ، وهي مُبغضة لك ولفعلك ، فإذا كان يوم القيامة انحلت من إرادتك وخرجت من سيطرتك ، وشهدت عليك بما كان منك .

فكان جوارح الإنسان تقول له يوم القيامة : لقد أتعبتني في الدنيا وأكرهتني على فعل أشياء لم أكن لأفعلها لأنني عابدةٌ مُسبّحةٌ لله ، وإن ما

أمرتني به يخرج عن طاعة الله عز وجل .

فمادة الإنسان خاضعة لإرادة صاحبها في دنيا الأغيار ، فإذا انتقل إلى الآخرة فلا تأثير له على المادة ، وتحرر المادة من طاعة صاحبها في المعصية وتنمرد عليه ، وتشهد على صاحبها بأنه كان يستخدمها في المعصية .

فالجوارح تنطق لتقيم الحجة على أولئك المذنبين ، وسؤال المذنبين عن كيفية وقوع النطق لا لزوم له ، لذلك نجدهم يسألون جوارحهم : لم شهدتم علينا ؟ لأن الجوارح كانت هي أدوات المذنبين في ارتكاب الجرائم ، لأن اليد هي التي امتدت لتسرق ، واللسان هو الذي نطق قول الزور ، والقلب هو الذي حقد ، والساق هي التي مشت إلى المعصية .

والإنسان كما نعلم مركب من جوارح ، وهذه الجوارح لها أجهزة تكون الكل الإنساني ، ومدير كل الجسم هو العقل ، فهو الذي يأمر اليد لتمتد وتسرق ، أو تمتد لتربت على اليتيم ، والعين تأخذ أوامرها من العقل ، فإما أن يأمرها بأن تنظر إلى جمال الكون ، وتعتبر بما تراه من أحداث ، أو يأمرها بأن تنظر إلى الحرام .

إذن : الجوارح خادمة مطيعة مسخرة لذلك الإنسان وإرادته ، لكن الأمر يختلف في الآخرة ، حيث لا أمر لأحد إلا الله ، فالجوارح تقول يوم القيامة لأصحابها : كنا نفعل ما تأمرونا به من المعاصي رغماً عنا ، لأننا كنا مسخرين لكم في الدنيا ، والآن انحلت إرادتكم عنا فقلنا ما أجبرتمونا على فعله .

فدعونا اليوم لنشهد ، إنها تخرج أسرارها لأن الملك الآن للواحد القهار
: ﴿ لَعَنَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [غافر] انتهت سيطرة
الإنسان وليس لأحد غير الله إرادة على الأبعاض .

لذلك يُقال للإنسان : ﴿ أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾
[الإسراء] أي : كفانا أن نكون أنت قارئاً وشاهداً على نفسك ، فكتابك حجة
عليك ، فها هو تاريخك ، وها هي قصتك ، ليس كلاماً من عندنا ، وإنما هو
فعلك والحجة عليك .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا
يُظَاهَمُونَ ﴾ [المؤمنون] فالمراد هنا كتاب أعمالنا الذي سجل فيه كل شيء
قدّمته الأيدي ، لكن : ما الحكمة من تسجيل الأعمال ؟ وهل يكذب العباد
ربهم عز وجل فيما سجل عليهم ؟

قالوا : الحكمة من تسجيل الأعمال أن تكون حجة على صاحبها وليعلم
أن الله ما ظلمه شيئاً ، لذلك سيقول له ربه : ﴿ أَقْرَأَ كِتَابَكَ .. ﴾ [الإسراء]
يعني : بنفسك حتى تُقام عليك الحجة ، ولا يكون عندك اعتراض .

فهل للإنسان قدرة على الرد رغم أن الله عز وجل يقول هنا في
الحديث القدسي : ((يَا عِبَادِي أَحْضَرُوا حُجَّتَكُمْ)) .

فهذا يوم السؤال ، يوم نسأل عما فعلنا ، يقول تعالى : ﴿ فَوَرَبِّكَ

لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ عما كانوا يعملون ﴾ [الحجر]

ويقول الحق سبحانه عن موقف السؤال هذا : ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ

مَسْئُولُونَ ﴾ [الصافات] أي : احبسوهم للسؤال والحساب ، وهذا السؤال سيكون فردياً ليس جماعياً ، فكل واحد مهم سيُسأل وسيناقش . قالوا : في السؤال تبيّنت النفس للنفس قبل أن يُبَكَّتْهم الله . يعني ساعة يُعَايِنُونَ البعث وموقف الحساب يُبَكَّتُونَ أنفسهم ، ويندمون ساعة لا ينفع الندم .

وكلمة موازين جمع ميزان ، وهو آلة نَقْدَرُ بها الأشياء من حيث كثافتها ، لأن التقدير يقع على عدة أشياء : على الكثافة بالوزن ، وعلى المسافات بالقياس .. الخ ، وقد جعلوا لهذه المعايير ثوابت ، فمثلاً : المتر صنعوه من البلاتين حتى لا يتآكل ، وهو موضوع الآن تقريباً في باريس ، وكذلك الياردة ، وجعلوا للوزن معايير من الحديد : الكيلو والرطل .. الخ .

كما جاء في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي

السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ

يَنْظُرُونَ ﴾ [الزمر]

أما المؤمن الواصل فهو يُهرول إلى آخرته مُسْتَقِلاً لوجه ربه .

وربُّ العزة سبحانه وتعالى يقول هنا في الحديث القدسي :

((أَقِيمُوا عِبَادِي صُفُوفًا عَلَى أَطْرَافِ أَنْامِلِ أَقْدَامِهِمْ لِلْحِسَابِ))

ولك أن تتصوّر المعاناة والألم الذي يجده مَنْ يقف على أطراف أنامل

قدميه ، لأن ثقل الجسم يُوزَع على القدمين في حال الوقوف ، وعلى المقعدة في حال الجلوس ، وعلى الجسم كله في حال النوم ، وهكذا يخفّ ثقل الجسم حسب الحالة التي هو عليها ، فإنّ تركّز الثقل كله على أطراف القدمين فلا شكّ أنه وضعٌ مؤلِّمٌ وشاقٌّ يصعب على الناس ، حتى إنهم ليتمنّون الانصراف ولو إلى النار .

والحقّ سبحانه وتعالى يبرز لنا هذا الموقف في قوله تعالى :
﴿ وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْتُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ
نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۚ ﴾ [الكهف]

فالعرض على الله سبحانه لا يستطيع فيه أحدٌ التخفي ، ولن يكون لأحد منه مفرّ ، وهم واقفون صفوفاً متداخلة بطريقة لا يُخفي فيها صفّ الصفّ الذي يليه ، فالجميع واضحٌ بكل أحواله .

فالعرض أن يستقبل العارضُ المعروضَ استقبالاً منظماً يدل على كل هيئاته ، كما يستعرض القائدُ الجنودَ في العرض العسكري مثلاً ، فيرى كل واحد من جنوده ﴿ صَفًّا ۚ ﴾ أي : صفوفاً منتظمة ، حتى الملائكة تأتي صفوفاً كما قال تعالى : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ ﴾ [الفجر]

ثم يقول تعالى : ﴿ لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ۚ ۝١١ ﴾ [الكهف]

أي : على الحالة التي نزلت عليها من بطن أمك عرياناً ، لا تملك شيئاً حتى ما يسرّ عورتك ، وقد فصلّ هذا المعنى في قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ
وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ
لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنعام]

أي : أن كلاً منكم يأتي إلى الله فراداً عما كان له في دُنياه من مال أو
ولد أو أتباع ، جاء كلُّ منهم لله وليس معه الأصنام التي ادَّعى أنها شركاءُ الله
، واتخذهم شفعاء له . و ((فرادى)) جمع ((فردان)) أو فريد ، مثل سكارى
جمع سكران ، وأسارى جمع أسير . إنهم يأتون إلى الله زُمرأً وجماعات ،
ولكن كلاً منهم جاء منفرداً عما كان له في الدنيا من مال وأهل وولد وأتباع ،
بدليل أنه قال : ﴿ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ ﴾ [الأنعام]

وهم حين يُفاجأون بالنفخ في الصور ، وتداهمهم القيامة بأهوالها التي
كانوا غير مؤمنين بها على الحقيقة ، بُهتوا ودُهِشوا ، وخرست ألسنتهم عن
الكلام من شدة دهشتهم ، كيف وما كانوا ينكرونه ماثلاً أمامهم فجأة ، ثم
يتدرجون من هذه الحالة إلى أن يأخذوه أمراً واقعاً لا مفرّاً منه ، فيبدأون
بالكلام ، ويسأل بعضهم بعضاً عما هم فيه ، وعما نزل بهم .

لا يستطيع أحد منهم الكلام في هذا الموقف إلا بإذنه سبحانه ، قال
تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود]

وهنا في هذا الحديث القدسي يقول : ((يَا عِبَادِي أَحْضَرُوا حُجَّتَكُمْ ،
وَيَسِّرُوا جَوَابَكُمْ)) .

ولكنهم على الحقيقة لن يتكلموا إلا بإذن منه سبحانه ، رغم أنهم كانوا يتكلمون في الحياة الدنيا بطلاقة القدرة التي منحهم إياها الله سبحانه ، حين أخضع لهم جوارحهم ، وجعل الحق سبحانه الجوارح مؤتمرة بأمر الإنسان ، وشاء سبحانه أن يجعل بعضاً من خلقه نماذج لقدرة على سلب بعض تلك الجوارح ، فتجد الأخرس الذي لا يستطيع الكلام ، وتجد المشلول الذي لا يستطيع الحركة ، وتجد الأعمى الذي لا يبصر ، وغير ذلك .

وبتلك النماذج يتعرف البشر على حقيقة واضحة هي أن ما يتمتعون به من سيطرة على جوارحهم هو أمر موهوب لهم من الله تعالى ، وليست ذاتية فيهم .

وقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ۞ ﴾

﴿ [هود] يُبَيِّنْ لَنَا سبحانه تسخير الجوارح لطاعتنا في الدنيا ، فهي ترضخ لإرادتنا ، لأنه سبحانه شاء أن يسخرها لأوامرنا ولانفعالاتنا ، ولا أحد فينا يتكلم إلا في إطار الإذن العام للإرادة أن تتفعل لها الجوارح .

وقد يسلب الله سبحانه هذا الإذن فلا تتفعل الجوارح للإرادة ، فتجد الحق سبحانه يقول في آية أخرى : ﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبا]

وليس هذا فقط ، فإن الحق سبحانه يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً ، وقد نطق بهذا حديث رسول الله ﷺ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : ((يبعث الله الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً . فقالت عائشة : يا رسول الله .. فكيف بالعورات ؟ قال : لكل امرئ منهم

وقد أصاب هذا القول السيدة عائشة بالاستغراب والذهول ، فهي رضي الله عنها عندما سمعت سيدنا رسول الله وهو يحدثهم عن القيامة ، ويذكر أن الشمس تدنو من الرؤوس ، والخلق يقفون عرايا ، استأعت وسألت رسول الله : كيف يقف الناس عرايا ينظر بعضهم إلى عورة بعض ؟

فجأبها رسول الله ﷺ أن كل امرئ مشغول بنفسه ، وأن الأمر أعظم من أن ينظر أحد لعورة أحد في قوله سبحانه وتعالى :

وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ جُعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٦٨﴾ [الكهف]

فالعرض على الله سبحانه لا يستطيع فيه أحد التخفي ، ولن يكون لأحد منه مفر ، وهم واقفون صفوفاً متداخلة بطريقة لا يخفي فيها صف الصف الذي يليه ، فالجميع واضح بكل أحواله .

فكان رد رسول الله ﷺ أن الأمر أخطر وأكبر من أن ينظر الناس إلى بعضهم البعض ، فكل منهم مشغول بما ينتظره من حساب ووزن لأعمالهم والاطلاع على كتاب الحسنات والسيئات والسير على الصراط .

لكل منهم ما يشغله ، أن ينجو من النار حتى ولو بالزحزحة عنها ،

(١) أخرجه النسائي في سننه (٧ / ٢٢٤) كتاب البعث ، وأحمد في مسنده (حديث ٢٣٤٤٧) من حديث عائشة رضي الله عنها .

وأن يدخل الجنة ولو وراء بابها ، ولو في موضع سوط (كرباج) منها ، فهو خيرٌ من الدنيا وما فيها .

يقول الحق تعالى : ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ..

﴿ [آل عمران] ﴾ فالفوز في الآخرة ليس على درجة واحدة ، ولكن على

درجتين ، أولى درجات الفوز أن يُزحزح الإنسان عن النار ولو إلى الأعراف وهذا فوزٌ عظيم ، يكفي أنك تمرّ على الصراط المضروب فوق النار وترى ما فيها من ألوان العذاب ، ثم بعد ذلك تنجو من هذا الهول كله .

يكفي ذلك ليكون فوزاً عظيماً ، لأن الكافر في هذه اللحظة يتمنى لو كان تراباً حتى لا يدخل النار ، فمرور المؤمن فوق الصراط ورؤيته للنار نعمةٌ لأنه يُحسُّ بما نجا منه ، فإذا تجاوز النارَ ودخل إلى الجنة لينعم فيها نعيماً خالداً كان هذا فوزاً آخر .

لذلك حرص الله تبارك وتعالى أن يعطينا المرحلتين ، فلم يقل : مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَازَ ، ولم يقل : مَنْ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَازَ . بل قال : ﴿ فَمَنْ

زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ .. ﴿ [آل عمران]