

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ
رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾﴾

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا مصير الكافرين الذين يشككون في القرآن ليتخذوا من ذلك عذراً لعدم الايمان . قال : إذا كنتم قد اخترتم عدم الايمان ، بما أعطيتكم من اختيار في الدنيا ، فإنكم في الآخرة لن تستطيعوا ان تتقوا النار . ولن تكون لكم إرادة .

ثم يأتي الحق تبارك وتعالى بالصورة المقابلة . والقرآن الكريم إذا ذكرت الجنة يأتي الله بعدها بالصورة المقابلة وهي العذاب بالنار. وإذا ذكرت النار بعذابها ولهيها ذكرت بعدها الجنة . وهذه الصورة المتقابلة لها تأثير على دفع الايمان في النفوس . فإذا قرأ الانسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرتين . فالذي يزحزح عن النار ولا يدخلها يكون ذلك فوزاً ونعمة ، فإذا دخل الجنة تكون نعمة أخرى . ولذلك فإن الله تعالى يقول :

﴿مَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾

(من الآية ١٨٥ سورة آل عمران)

ولم يقل سبحانه ومن أدخل الجنة فقد فاز . لأن مجرد أن تزحزح عن النار فوز عظيم . . وفي الآخرة . وبعد الحساب يضرب الصراط فوق جهنم ، ويعبر من فوقه المؤمنون والكافرون . فالمؤمنون يجتازون الصراط المستقيم كل حسب عمله منهم من يمر بسرعة البرق . ومنهم من يمر أكثر ببطأ وهكذا ، والكافرون يسقطون في النار .

ولكن لماذا يمر المؤمنون فوق الصراط . والله سبحانه وتعالى قال :

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧٦﴾ ثُمَّ نُحْشِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٧﴾ ﴾

(سورة مريم)

لأن مجرد رؤية المؤمنين لجهنم نعمة كبرى ، فحين يرون العذاب الرهيب الذي أنجاهم الايمان منه يحس كل منهم بنعمة الله عليه . أنه أنجاه من هذا العذاب . وأهل النار وأهل الجنة يرى بعضهم بعضاً . فأهل الجنة حينها يرون أهل النار يحسون بعظيم نعمة الله عليهم . إذ أنجاهم منها ، وأهل النار حين يرون أهل الجنة يحسون بعظيم غضب الله عليهم ان حرّمهم من نعيمه ، فكان هذه الرؤية نعيم لأهل الجنة وزيادة في العذاب لأهل النار . . والله سبحانه وتعالى يقول :

«وبشر» والبشارة هي الاخبار بشيء سار قادم لم يأت وقته بعد . فأنت إذا بشرت إنساناً بشيء أعلنته بشيء سار قادم . والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين . والإنذار هو اخبار بأمر مخيف . لم يأت وقته بعد .

ولكن البشارة تأتي أحيانا في القرآن الكريم ويقصد بها الكفار . وقرأ قوله تعالى :

﴿ وَيَبْلُوكُلُ أَفَّاكَ أُنْبِيءَ ﴿٧٧﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُ مُسْكِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧٨﴾ ﴾

(سورة الجاثية)

البشارة هنا تهكمية من الله سبحانه وتعالى . فالحق تبارك وتعالى يريد أن يزيد عذاب الكفار ، فعندما يسمعون كلمة «فبشرهم» يعتقدون أنهم سيسمعون خبراً ساراً ، فيأتي بعدها العذاب الأليم ليزيدهم غمًا على غم .

يقول الحق سبحانه وتعالى : «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» .

البشرى هنا إعلام بخير قادم للمؤمنين ، والايان هو الرصيد القلبي للسلوك . لأن من يؤمن بقضية يعمل من أجلها ، التلميذ يذاكر لأنه مؤمن أنه سينجح ، وكل عمل سلوكي لا بد أن يوجد من ينبوع عقيدى . والايان أن تنسجم حركة الحياة مع مافى القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالى : ونظام الحياة لا يقوم إلا على إيمان . . فكان العمل الصالح ينبوعه الايمان . ولذلك يقول القرآن الكريم :

﴿ وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُورٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿٣﴾ ﴾

(سورة العصر)

وفي آية اخرى :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٣٧﴾ ﴾

(سورة فصلت)

ولكن هل يكفى الاعلان عن كوفى من المسلمين ؟ لا بل لا بد ان يقترن هذا الاعلان بالعمل بمرادات الله سبحانه وتعالى

الحق سبحانه وتعالى يُريد أن يلفتنا . . الى أن قولنا « لا اله الا الله محمد رسول الله » . . لا بد أن يصاحبه عمل بمنهج الاسلام . . ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد في ملك الله شيئا . . فالله تبارك وتعالى شهد بوحداية الوهيته لنفسه ، وهذه شهادة الذات للذات . . ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحانه وتعالى . . ثم شهد أولو العلم شهادة دليل بما فتح عليهم الله جل جلاله من علم . . وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا بالمنهج .. لماذا؟ .. حتى لا تتعاند حركة الحياة بل تتساند .. وما دامت حركة الحياة مستقيمة .. فإنها تصبح حياة متساندة وقوية .. وعندما انتشر الاسلام في بقاع الأرض لم يكن الهدف أن يؤمن الناس فقط لمجرد الايمان .. ولكن لا بد أن تنسجم حركة الحياة مع منهج الاسلام .. فإذا ابتعدت حركة الحياة عن المنهج .. حينئذ لا يخدم قضية الدين أن يؤمن الناس أو لا يؤمنوا .. ولذلك لا بد أن ينص على الإيمان والعمل الصالح .. « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » .. والصالحات هي جمع صالحة .. والصالحة هي الأمر المستقيم مع المنهج ، وضدها الفساد .. وحين يستقبل الإنسان الوجود .. فإن أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أو يزيده صلاحاً .

الحق تبارك وتعالى يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجري من تحتها الأنهار .. والجنات جمع جنة ، وهي جمع لأنها كثيرة ومتنوعة .. وهناك درجات في كل جنة أكثر من الدنيا .. وقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ٢١ ﴾

(سورة الاسراء)

الجنات نفسها متنوعة .. فهناك جنات الفردوس ، وجنات عدن ، وجنات نعيم .. وهناك دار الخلد ، ودار السلام ، وجنة المأوى .. وهناك عليون الذي هو أعلى وأفضل الجنات .. وأعلى ما فيها التمتع برؤية الحق تبارك وتعالى .. وهو نعيم يعلو كثيرا عن أى نعيم في الطعام والشراب في الدنيا ..

والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أو ظمأ .. وإنما عن مجرد الرغبة والتمتع . والله جل جلاله في هذه الآية يعدُّ بأمر غيبي .. ولذلك فإنه لكي يقرب المعنى الى ذهن البشر .. لا بد من استخدام ألفاظ مشهودة وموجودة .. أى عن واقع نشهده . وقرأ ، قوله تبارك وتعالى :

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٤ ﴾

(سورة السجدة)

إذن ما هو موجود في الجنة لا تعلمه نفس في الدنيا .. ولا يوجد لفظ في اللغة يعبر عنه .. ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رآته .. ولذلك استخدم الحق تبارك وتعالى الألفاظ التي تتناسب مع عقولنا وإدراكنا .. فقال تعالى : « جنات تجري من تحتها الأنهار » ..

على أن هناك آيات أخرى تقول : « تجري تحتها الأنهار » ما الفرق بين الاثنين .. تجري تحتها الأنهار .. أى أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من تحتها .. أما قوله تعالى : « من تحتها الأنهار » فكأن الأنهار تتبع تحتها .. حتى لا يخاف انسان من أن الماء الذى يأتي من بعيد يقطع عنه أو يجف .. وهذه زيادة لطمئنان المؤمنين أن نعيم الجنة باق وخالد ..

وما دام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جميل ولا بُدَّ أن يكون هناك ثمر .. وفي قوله تعالى : « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها » .. حديث عن ثمر الجنة .. وثمر الجنة يختلف عن ثمر الدنيا .. إنك في الدنيا لا بد أن تذهب الى الثمرة وتأتى بها أو يأتيك غيرك بها .. ولكن في الجنة الثمر هو الذى يأتى اليك .. بمجرد أن تشتهييه تجده في يدك .. وتعتقد أن هناك تشابها بين ثمر الدنيا وثمر الجنة .. ولكن الثمر في الجنة ليس كثمر الدنيا لا في طعمه ولا في رائحته .. وإنما يرى أهل الجنة ثمرها ويتحدثون يقولون ربما تكون هذه الثمرة هي ثمرة المانجو أو التين الذى أكلناه في الدنيا .. ولكنها في الحقيقة تختلف تماما .. قد يكون الشكل متشابها ولكن الطعم وكل شئ مختلف ..

في الدنيا كل طعام له فضلات يخرجها الانسان .. ولكن في الآخرة لا يوجد لطعام فضلات بل ان الانسان يأكل كما يشاء دون أن يحتاج إلى إخراج فضلات ، وذلك لاختلاف ثمار الدنيا عن الآخرة في التكوين ..

إذن ففى الجنة الأنهار مختلفة والثمار مختلفة .. والجنة يكون الرزق فيها من الله سبحانه وتعالى الذى يقول « للشئء كن فيكون » .. ولا أحد يقوم بعمل .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون»

الزوجة هي متعة الإنسان في الدنيا إن كانت سالحة . . والمنغصة عليه إن كانت غير سالحة . . وهناك منغصات تستطيع أن تضعها المرأة في حياة زوجها تجعله شقيا في حياته . . كأن تكون سليطة اللسان أو دائمة الشجار . . أو لا تعطي اهتماما لزوجها أو تحاول اثارته بأن تجعله يشك فيها . . أما في الآخرة فتزول كل هذه المنغصات وتزول بأمر الله . فالزوجة في الآخرة مطهرة من كل ما يكرهه الزوج فيها ، وما لم يجبه في الدنيا يختنى . فالمؤمنون في الآخرة مطهرون من كل نقائص الدنيا ومتاعبها وأولها الغل والحقد . . واقرا قوله جل جلاله :

﴿ وَزَعَنَّا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿١٧﴾ ﴾

(سورة الحجر)

فمقاييس الدنيا ستختفى وكل شيء تكرهه في الدنيا لن تجده في الآخرة . . فإذا كان أى شيء قد نغص حياتك في الدنيا فإنه سيختفى في الآخرة . . والحق تبارك وتعالى ضرب المثل بالزوجات لأن الزوجة هي متعة زوجها في الدنيا . . وهي التي تستطيع أن تحيل حياته الى نعيم أو جحيم . .

وقوله تعالى : «وهم فيها خالدون» . . أى لا موت في الآخرة ولن يكون في الآخرة وجود للموت أبدا ، وإنما فيها الخلود الدائم إما في الجنة وإما في النار .

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ ﴿٦٦﴾

بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجنة .. وأعطانا مثلاً يقرب لنا صور النعيم الهائلة التي سينعم بها الإنسان في الجنة .. أراد أن يوضح لنا المنهج الايمانى الذى يجب أن يسلكه كل مؤمن .. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف كافراً بعبادته .. ولكن الانسان الذى ارتضى دخول الايمان بالله جل جلاله قد دخل فى عقد إيمان مع الله تبارك وتعالى .. وما دام قد دخل العقد الايمانى فإنه يتلقى عن الله منهجه فى افعال ولا تفعل .. وهذا المنهج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة فى كل شىء .. ذلك أن الايمان هو إيمان بالغيب .. فاذا كان الشىء نفسه غائباً عنا فكيف نريد ان نعرف حكمته ..

إن حكمة أى تكليف ايمانى هى : انه صادر من الله سبحانه وتعالى ، ومادام صادراً من الله فهو لم يصدر من مُساوٍ لك كى تناقشه ، ولكنه صادر من إله وجبت عليك له الطاعة لأنه اله وأنت له عابد .. فيكفى أن الله سبحانه وتعالى قال افعل حتى نفعل .. ويكفى أنه قال لا تفعل حتى لا نفعل ..

الحكمة غائبة عنك .. ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة ، وهو الموجب للطاعة .. فانا أصلى لأن الله فرض الصلاة ، ولا أصلى كنوع من الرياضة .. وأنا أتوضأ لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء قبل الصلاة .. ولكننى لا أتوضأ كنوع من النظافة .. وأنا أصوم لأن الله أمرنى بالصوم .. ولا أصوم حتى أشعر بجوع الفقير .. لأنه لو كانت الصلاة رياضة لا سبيلناها بالرياضة فى الملاعب .. ولو أن الوضوء كان نظافة لقمنا بالاستحمام قبل كل صلاة .. ولو أن الصوم كان لنشعر بالجوع ماوجب على الفقير أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع ..

اذن فكل تكاليف من الله نفعها لأن الله شرعها ولا نفعها لأى شيء آخر . .
وكل ما يأتينا من الله من قرآن نستقبله على أنه كلام الله ولا نستقبله بأى صيغة
أخرى . . ذلك هو الايمان الذى يريد الله منا أن نتمسك به ، وأن يكون هو سلوك
حياتنا .

تلك مقدمة كان لابد منها اذا أردنا أن نعرف معنى الآية الكريمة : « إن الله لا
يستحق أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » وعندما ضرب الله مثلا بالبعوضة . .
استقبله الكفار بالمعنى الدنيوى دون أن يفتنوا للمعنى الحقيقى . . قالوا كيف يضرب
الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف . . الذى يكفى أن تضربه بأى شيء أو
بكفك فيموت ؟ . لماذا لم يضرب الله تبارك وتعالى مثلا بالغيل الذى هو ضخم الجثة
شديدة القوة . . أو بالأسد الذى هو أقوى من الإنسان وضرب لنا مثلا بالبعوضة
فقالوا : « ماذا أراد الله بهذا مثلا » . . ولم يفتنوا الى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم
خلقتها معجزة . . لان فى هذا الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة
اللازمة لها فى حياتها . . فلها عينان ولها خرطوم دقيق جدا ولكنه يستطيع أن يخرق
جلد الانسان . . ويخرق الأوعية الدموية التى تحت الجلد ليمتص دم الانسان . .

والبعوضة لها أرجل ولها أجنحة ولها دورة تناسلية ولها كل ما يلزم لحياتها . . كل
هذا فى هذا الحجم الدقيق . . كلما دق الشيء احتاج الى دقة خلق أكبر . .

ونحن نشاهد فى حياتنا البشرية أنه مثلا عندما اخترع الانسان الساعة . . كان
حجمها ضخما جدا لدرجة أنها تحتاج الى مكان كبير . . وكلما تقدمت الحضارة
وارتقى الانسان فى صناعته وحضارته وتقدمه ، أصبح الحجم دقيقا وصغيرا ، وهكذا
أخذت صناعة الساعات تدق . . حتى أصبح من الممكن صنع ساعة فى حجم الخاتم
أو أقل . . وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيرا . . والآن أصبح فى
غاية الدقة لدرجة أنك تستطيع أن تضعه فى جييبك أو أقل من ذلك . . وفى كل
الصناعات عندما ترتقى . . يصغر حجمها لأن ذلك محتاج الى صناعة ماهر والى
تقدم علمى . .

وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعوضة وما فوقها . . أى بما هو أقل منها حجما . .
فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا الى دقة الخلق . . فكلما لطف الشيء وصغر حجمه

احتاج الى دقة الخلق . . ولكن الكفار لم يأخذوا المعنى على هذا النحو وإنما أخذوه بالمعنى الدنيوى البسيط الذى لا يمثل الحقيقة .

فالله سبحانه وتعالى حينها ضرب هذا المثل . . استقبله المؤمنون بأنه كلام الله . . واستقبلوه بمنطق الايمان بالله فصدقوا به سواء فهموه أم لم يفهموه . . لأن المؤمن يصدق كل ما يجيء من عند الله سواء عرف الحكمة أو لم يعلمها . . وقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ ﴾

(سورة الاعراف)

إن كل مصدق بالقرآن لا يطلب تأويله أو الحكمة في آياته . . ولذلك قال الكافرون : « ماذا أراد الله بهذا مثلا » ويأتى رد الحق تبارك وتعالى : « يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين » . . ومن هم الفاسقون ؟ . . هم الذين

ينقضون عهد الله . . أول شيء في الفسق أن ينقض الفاسق عهده . . ويقال فسقت الرطبة أى بعدت القشرة عن الثمر . . فعندما تكون الثمرة أو البلحة حمراء تكون القشرة ملتصقة بالثمرة بحيث لا تستطيع أن تنزعها منها . . فاذا أصبحت الثمرة

أو البلحة رطبا تسود قشرتها وتبتعد عن الثمرة بحيث تستطيع أن تنزعها عنها بسهولة . . هذا هو الفاسق المبتعد عن منهج الله . . ينسلخ عنه بسهولة ويسر ، لأنه غير ملتصق به . . وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه . .

فلا تؤدي الصلاة مثلا وتفعل ما نهى الله عنه لأنك فسقت عن دينه .. والذي أوجد
 الفسق هو أن الانسان خلق مختارا .. قادرا على أن يفعل أولا يفعل .. وبهذا
 الاختيار أفسد الانسان نظام الكون .. فكل شيء ليس للانسان اختيار فيه تراه يؤدي
 مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض .. كلها تتبع نظاما دقيقا
 لا يختل لأنها مقهورة .. ولو أن الإنسان لم يخلق مختارا .. لكان من المستحيل أن
 يفسق .. وان يتعد عن منهج الله ويفسد في الأرض .. ولكن هذا الاختيار هو
 أساس الفساد كله .

