

قواعد في الدعوة إلى الله

(039) سورة الزمر

اللقاء الحادي والعشرون من تفسير سورة الأنعام | شرح الآيات 147-151

2024-02-03

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فهذا هو اللقاء الواحد والعشرون من لقاءات سورة الأنعام، ومع الآية السابعة والأربعين بعد المائة، وهي قوله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِن كَذَّبُوا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147)

(سورة الأنعام)

الله جل جلاله لا يُغلق باب رحمته حتى عن المُذنبين والمُعرضين:

تعلمون أنّ الآيات التي سبقت كانت تتحدث عمّا أحلّه الله تعالى من الأنعام، وعن الافتراءات التي افتراها المشركون على ربهم وعلى دينه، فحزّموا ما أحلّ الله وأحلّوا ما حرّم الله، ونصّبوا أنفسهم مُشترعين وجعلوا لأنفسهم سلطة التحليل والتجريم، فبين المولى جلّ جلاله، ما حرّمه على عباده من المُحرّمات، ثم قال المولى جلّ جلاله: (إِن كَذَّبُوا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ)، فإن كذبوا أيها الرسول ولم يُصدّقوا بما جئت به، سواءً بما مضى في المُحرّمات في الأنعام، أو بشكل عام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمر والنهي، (فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ)، ربنا جلّ جلاله يفتح أبواب رحمته ولا يُغلقها، فالسياق هنا لو قرأه الإنسان (إِن كَذَّبُوا فَقُلْ) وهو لا يدري تنمة الآية، وقيل له تخيل ما تتمنها لأنمها (إِنَّ رَبَّكَ يَشِيدُ الْعِقَابَ)، لأنهم مُكذّبون، فإن كذبوا فقل ربك ذو انتقام، لكن الله تعالى يقول: (إِن كَذَّبُوا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ)، لا يُغلق باب رحمته حتى على المُكذّبين، جلّ جلاله، لا يُغلق باب توبته حتى عن المُعرضين، حتى عن الكافرين، فباب التوبة مفتوح لا يُغلق.
لذلك قال: (إِن كَذَّبُوا فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ)، ومن رحمته الواسعة أنه يُمهّل، فلا يُعاجلهم بالعقوبة، ولو أنّ كل إنسان كذّب قسّمه الله تعالى، لهلك أكثر الناس، لكن الله تعالى يُعطيه فرصة تلو الفرصة تلو الفرصة، لعله يتوب، لعله يرجع، لعله يُصدّق، بعد إذ كذّب وهكذا، فهذا من رحمته جلّ جلاله (فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ)، إذا رحمة الله تعالى ليست ضيقة، هي واسعة، قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156)

(سورة الأعراف)

إذا لماذا العقوبة؟ العقوبة لأنّ هناك أشخاصاً لم يدخلوا في هذه الرحمة الواسعة، حرّموا أنفسهم من الرحمة الواسعة، يعني لو قلت مثلاً هذه القاعة تتبيع لألف شخص جالس، هذه قاعة واسعة أم ضيقة؟ إنها واسعة، من أراد أن يدخلها فعليه أن يُحضر التذكرة التي تُحوّله بالدخول، فجاء شخص لم يُحضر التذكرة، فُمِنع من الدخول، فقال هذه القاعة ضيقة، لم تسعني، نقول له لا، القاعة واسعة جداً، ودخلها ثمان مائة وهناك مائتا كرسي فارغ، لكن أنت لم تُحضر التذكرة، فعدم إحضارك التذكرة يقدر فيك لكن لا يقدر في سعة القاعة، (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
**إِذْ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَدْعُوهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
بِأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَجَلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَبُحِّرَهُمُ الْعِلْمَ وَالْحَدِيثَ وَبَصَّغَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157)**

(سورة الأعراف)

سَعَةً رَحْمَتِهِ جَلَّ جلاله، لا تعني أن يدخل تحت ظلها كل إنسان، وإلا لانتفى العدل، هي واسعة بلا شك، لأنها تتسبع للجميع، لكن نحن من نُقَصَّر في إحضار ما يلزم لدخولها، فإن قَصَرْنَا فهذا لا يقدح في سعتها، ولكن يقدح في استقامتنا، **(فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ)**، الأصل هو الرحمة، لكن البأس وهو العذاب والعقوبة لا تُمنع عن القوم المجرمين، الذين أجرموا، أي ارتكبوا الجرم، أي فعلوا ما يوجب عقوبة الله تعالى، والإجرام قد يكون بحق الله وقد يكون بحق الناس، كلاهما جريمة، اليوم بالغرف الحديث الجريمة هي وقوع أذى على الآخرين، كان يقتل إنساناً، أو يُضَيَّب منه فيقطع له يده، تُسَمَّى جريمة أو جريمة السرقة، لكن أعظم جرم يرتكبه الإنسان أن يُشْرِكَ بالله، هذه أعظم جريمة قبل كل الجرائم وهي أصل الجرائم، **(وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ)**، إذا هو ذو رحمة واسعة، ولكن بأسه شديد أيضاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (50)

(سورة الحجر)

فدائماً يبتدون بالرحمة، بالمغفرة، بالتوبة، بفتح باب الخير، لكن في الوقت نفسه جَلَّ جلاله يُبَيِّن أَنَّ عنده من العقوبات ما عنده، ليردع الناس وليسوقهم إلى بابه. ولو نظرنا أيضاً في هذه الآية لوجدنا أن جملة **(رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ)**، جملة أسمية، (رَبُّكُمْ) مُبتدأ، (ذُو) خبر، **(وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ)**، جملة فعلية، فعل وفاعل، والجملة الأسمية دائماً أدلُّ على الثبوت والدوام من الجملة الفعلية، مثلاً أنت تقول: محمد كاتب، يكتب محمد، محمد كاتب فيها ثبات ودوام وكان الكتابة أصبحت ملازمة له، بينما يكتب فهو حدوث يحدث، فالاستمرار والثبوت يأتي في الجملة الأسمية، فجاء في الجملة الأسمية للدلالة على أن الرحمة هي الأصل، وهي الثابتة، وهي الشيء المُستمر، الذي جاء السماوات والأرض من أجله، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم من أجله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (107)

(سورة الأنبياء)

بينما العذاب والعقوبة هي الشيء الطارئ، كما أنك تبنى مدرسة، فتعاقب فيها بعض الطلاب، ويرشِب بعض الطلاب، فلا يقول قائل إنَّ المدرسة أنشئت لثرب الطلاب وتعاقبهم، وإتْمَا يقول الناس جميعاً، إنَّ المدرسة أنشئت لينجح الطلاب وليبنوا مجتمعهم، **(وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ)**.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
**سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ كَذَّبَتْ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ دَاوُّوا بِأَسْنَانِهِمْ ۚ فُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148)**

(سورة الأنعام)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ ؕ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142)

(سورة البقرة)

(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا)، فأنت عندما تقرأ السنين، اليبين للاستقبال، إذأ لم يقولوا بعد، هذا من دلائل إعجاز القرآن الكريم في زمن نزوله، لأنَّ الله تعالى يقول: سيقول، فإذا بهم يقولون، ولو أنهم أعقلوا فكرهم لما قالوا، وبذلك يُعطلون آيةً في كتاب الله تعالى، لكن الله تعالى أثبتنا قرآناً وقال: سيقولُ ثم قالوا، وهذا من دلائل الإعجاز.

الشرُّ لا يُنسب لله تعالى لأنه لم يأمر به ولا يرضاه:

(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا)، هذا ما يحتج به بعض المسلمين اليوم، فيقول لك لو شاء الله لصليت، ولو شاء الله لَمَا سُرقت، ولو شاء الله لَمَا فعلت، فيربط تقصيره ويحتج على إساءته وعلى فعله الشرُّ بمشيئة الله تعالى، وفي الوقت نفسه عندما يفعل الخير، لا يقول شاء الله ففعلت الخير، وإنما يقول أنا فعلت الخير، فينسب الخير لنفسه، وينسب الشرُّ لخالقه والعباد بالله، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول:

{ كان رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا استفتح الصلاةَ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ : (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَأَعْفُؤْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ لِيَبِّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ }
والشرُّ ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك {
(صحيح ابن حبان)

فالشرُّ لا يُنسب لله تعالى، لا يُنسب له تأديبًا، ولا يُنسب له جلٌّ جلاله، لأنَّ الله تعالى لا يأمر به ولا يرضاه، فلا يُنسب له شيءٌ لا يرضاه ولا يأمر به.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَإِذَا قَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آيَاتِنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ ؕ قُلْ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28)

(سورة الأعراف)

الله تعالى لا يأمر بالفحشاء، فلا يُنسب له شيءٌ وهو لا يأمر به ولا يرضاه، الآن المشركون عندما قالوا (لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا)، العبارة من حيث المبدأ صحيحة، من حيث المبدأ العقيدى صحيحة، لكن احتجاجهم بمشيئة الله تعالى هو الخطأ البين، فمشيئة الله تعالى تؤمن بها ولكن لا تعتذر بها عن أخطائنا، (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا)، والله تعالى قال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ ؕ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9)

(سورة النحل)

إذاً مقولتهم هي احتجاج بالقدْر، القدر يؤمن به لكن لا يُحتج به، بعض المسلمين اليوم يحتجُون بالقدْر وهم لم يؤمنوا به حقَّ الإيمان، يعني يعكسون الآية، القدر أن تؤمن بالقضاء خيره وشيره من الله تعالى، كل شيء من الله، لكن لا تحتج بالقدْر على فعلك السيئ، (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آتَاؤُنَا)، أي ربنا شاء لنا أن نشرك، (وَلَا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ)، حتى ما فعلناه من تحريم ما أحلَّه الله تعالى كما سبق في قضية الأنعام وفي غيرها، كُنَّا ما حَرَمْنَا من شيء، لكن ربنا شاء لنا أن نُحَرِّم فحَرَمْنَا، هذا ما يفعله بعض المسلمين اليوم، قال تعالى: (كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ)، إذأ من يقول ذلك مُحَنِّجًا به على تقصيره وعلى فعله الشرُّ، إنما هو يُكذِّب، هذه الآية واضحة، صريحة، بيّنة، قطعية، مُحْكَمَةٌ، في أنَّ الإنسان مُحَيَّرٌ، فإذا شَمَّمت من آيةٍ أُخْرَى رائحةً يفهم منها الجبر، فعليك أن تحملها على هذه الآية المُحْكَمَةِ، إذا الإنسان لم يفهم ما معنى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30)

(سورة الإنسان)

فعليه أن يحملها على هذه الآية، وإذا لم يفهم معنى

الله عز وجل وضع في الإنسان القدرة في توجيه قدراته إلى الخير أو الشر:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ (99)

(سورة يونس)

فيجب عليه أن يحملها على هذه الآية، هي كلها لها معان واضحة، لكن لو أنه توهم منها أن الإنسان مُجِبٌّ على فعله، فعليه أن يأتي إلى هذه الآية المحكمة، التي تقول إن من يقول لو شاء الله ما فعلت، أو لو شاء الله لفعلت، مُحْتَجًّا بذلك على تقصيره وعلى فعله الشر، فإنما هو مُكَذِّبٌ، يكذب، قال تعالى: (كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى دَافُوا بِأَسْفَتِهِمْ)، أي إذا فهم الله عقوبته وبلاءه.

(قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ)، (من) وبعدها نكرة تُفيد الاستغراق، يعني أي علم مهما كان، لو عندك دليل بسيط جدًّا، طيّب، أي شيء فيه علم، أخرجه لنا، وأثبت به دعواك، أنك أشركت لأن الله تعالى أراد لك أن تُشرك، أخرج هذا العلم، (قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا □ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ)، أي لا تتبعون إلا الظن، والظن لا يُعني من الحق شيئًا، الحق واضح، والظن هو عبارة عن تهيؤات، الظن ليس علمًا، العلم بقي منه بالمنة، (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ)، أي تكذبون، هذا كذب، كذب على الله ومن أعظم الكذب على الله أن يدعي مُدَّعٍ بأن فعله الشر إنما وقع بغير إرادة منه وبغير مشيئة منه، والله تعالى عندما خلق الإنسان جعل فيه الطاقة، القدرة، ليوجِّهها نحو الخير أو نحو الشر، فهو الذي يوجِّه قدراته وطاقاته، لذلك هو مسؤول عنها.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَقْصِيرًا إِلَّا أُسْعِفَهَا □ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ □ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
تَسَبَّحْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا □ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا □ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ □ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا
وَإِرْحَمْنَا □ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)

(سورة البقرة)

لأنه هو الذي يتوجَّه، لكن (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ)، لأنَّ الله عز وجل، لو أنه لم يودع فيه هذه القدرة، كما فعل مع الملائكة، لأودع فيه قدرة واحدة، وهي الاتجاه نحو الخير فقط، إذا هو ملك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤُدْهَا النَّاسُ وَالْجَارُ عَلَيْهَا مِثْلَ بَدَأِ شَيْءٍ شَدِيدٍ □
 يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)

(سورة التحريم)

إذا كَلَّم بمشيئة الله، لأنَّ الله هو الذي شاء لنا أن نكون لنا إرادة حُرَّة في أن نختار أحد الطريقين، ولو شاء لجعل إرادتنا باتجاه واحد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ قَلِيلٌ أَلْحَجَّةُ الْبَالِغَةُ □ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149)

(سورة الأنعام)

ليس لأحد سلطان على الله ولا حُجَّة:

انظر تمة الكلام (قُلْ قَلِيلٌ أَلْحَجَّةُ الْبَالِغَةُ) قُلْ لَهُمْ فَلله الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، قَدَّمَ الخبر على المُبتدأ من أجل الحصر، أي ليس لأحد حُجَّة، أي دليل قاطع، ودليل بالغ بمعنى أنه بلغ من قوته بحيث لا يستطيع إنسان أن يُقَدِّمَ عِذْرَهُ أمام الله تعالى يوم القيامة، لا أحد يستطيع أن يقول يوم القيامة يا رب لو أعطيتني كذا كنت أمنت، لا يوجد حُجَّة، هذه الآيات قطعياً الدلالة في تحيُّب الإنسان، (قُلْ قَلِيلٌ أَلْحَجَّةُ الْبَالِغَةُ) ليس لأحد على الله سلطان ولا حُجَّة، (قُلْ لَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ)، لكنه شاء أن تكونوا أصحاب إرادة فأعطاكم طاقَةً تستطيعون بها أن تتوجهوا نحو الخير أو نحو الشر، وأودع في الأشياء التي حولكم قُدْرَةً أن تكون موطئة في الخير أو في الشر لأنكم مُخَيَّرُونَ، يعني أنت عندك القُدْرَةُ أن تتوجه حيث تبنت، والأشياء عندها قُدْرَةٌ من الله بحيث توجهها أنت كيف تبنت، فلما خلق السكِّينَ جلَّ جلاله، جعل فيها قُوَّةً أن تقطع فيها التفاحية أو أن تذبح بها إنساناً، هي نفسها، وجعل في كل الأشياء، خلق لك المال وجعل فيه قُوَّةً ذاتية بحيث تستطيع أن تستثمره في الحلال أو في الحرام، وخلق المرأة وجعل فيك انجذاباً نحوها، ثم جعل المرأة يمكن أن تأخذ منها ما تريد في الحلال أو في الحرام، يعني الأشياء أعطاهها إمكانية التصرف بها وفق طريقين، وأنت أعطاك قُدْرَةً لتتصرف وفق الطريقين، ولو شاء لمنع ذلك، وبذلك يهتدي الخلق جميعاً، لكن لا تكليف ولا حُجَّة، ولا نار، ولا عقاب، ولا عذاب، ولا ثواب، انتهى، لم يُعد هناك داعي للجامعة، لأنه إن لم يكن هناك امتحان فلا داعي لوجود الجامعة أصلاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
"فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ" الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا □
فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ □ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150)

(سورة الأنعام)

(هَلُمَّ) أي أحضروا، وفي لغة فريش هَلُمَّ تُطَلَّقُ على المُدَكِّرِ، مؤنث، جمع، مُنْثَى، مُفْرَدٌ، فنقول هَلُمَّ شاهداً وشاهدين وشهداءكم، (قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا)، هاتوا شهداءكم، أحضروهم ليشهدوا أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ما تَدْعُونَ أن الله تعالى حَرَّمَهُ، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، يعني هناك شهادة زور، الأصل أَنَّ الشَّاهِدَ يَشْهَدُ بما شأده، بما رأى على مثل قرص الشمس فاشهد أو فدع.

{ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. "فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ" قال: على مثلها فاشهد، أو

دع. "فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ" }

(أخرجه الحاكم والبيهقي إسناده ضعيف)

أي إما شيء واضح مئة بالمئة، أو أنت لا ينبغي أن تشهد، لكن لأنه قد يُشهد بالزور، قال: (فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ)، الأهواء جمع هوى، وهو ما تهواه النفس، ولم يرد إلهوى في القرآن إلا مذموماً، لأنه في الأصل هو ميل النفس، فقد تميل النفس إلى الخير أو إلى الشر، لكن اصطلاحاً الهوى يُطلق على ما تهوى إليه النفس، سوءاً وظلماً وعدواناً.
يعني هوى النفس.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40)

(سورة النازعات)

(وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ)، لأنهم لو آمنوا بالآخرة لعلموا ما ينتظرهم عند ربهم، إذ جعلوا أنفسهم يُحَلَّلُونَ وُحَرِّمُونَ وُيُسَّرُّعُونَ، وهم ليسوا أهلاً لذلك، (وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ)، في مطلع سورة الأنعام:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1)

(سورة الأنعام)

وهنا أيضاً وهم بربهم يعدلون، أي يُشركون، العدل عدلٌ بين المتخاصمين أمرٌ جيد، أي أقام القسط بينهم، لكن عدلٌ به أي جعله مساوياً للآخر، (وهم يربّهم يعدلون)، أي وهم يساؤون شركائهم مع الله تعالى.

الوصايا العشر في كتاب الله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ ﴾ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ﴿ تَحْنُ تَزُرُّكُمْ وَإِبَاهُمْ ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴿ ذَلِكُمْ
وَصَاحِبَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (151)

(سورة الأنعام)

الآيات الآن، هذه الآية والتي تليها والتي تليها، ثلاث آيات، فيها الوصايا العشر، وهذه الوصايا العشر وردت فيها في كل الكتب السماوية المنزلة، حتى قال كعب الأجر: <> (قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) وحتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: <>، يعني الآيات مُحكمة على مستوى الكتب السماوية كلها، ما جاء بها نسخ أبداً، وحتى قال إنها من أم الكتاب التي من عمل بها دخل الجنة ومن تركها دخل النار.

فهذه الوصايا العشر، هي من مُحكمات كتاب الله تعالى، ذُكرت في ثلاث آيات، في الآية الأولى ذُكرت خمسٌ منها، وفي الآية الثانية ذُكرت أربع، وفي الثالثة ذُكرت الوصية الخامسة، فهي عشر وصايا.

الخمسة الأولى في هذه الآية، (قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ)، (تعالوا) المعنى المتبادر إلى الذهن، هلموا، أقبلوا، تعال، أقبل، والمعنى الأعمق الذي ذكره الشيخ الشعراوي رحمه الله، من العلو، (قُلْ تعالوا)، أي ارتفعوا، أنلُ عليكم، يعني لا بُدَّ أن تنتقلوا من حضيض التشريع الأرضي إلى رفعة التشريع السماوي، لا تستطيع أن تستجيب لهذه الأوامر إذا كنت تجد في نفسك القدرة على التشريع، إذا كنت تعتقد أن القانون هو المهيمن على حياة الناس، وبأنَّ الناس يصلحون لإدارة معاشهم وحياتهم، فأنت لن تستطيع أن تستمع إلى هذه الوصايا، فهذه الوصايا في القمة، في العلو، فلا بُدَّ أن تتعالى حتى تستمعها.

(قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ)، أنلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ، تذكير بالربوبية، إربُّ الذي خلقك، وأعطاك، ومنحك، ووهبك، وأنزل لك المطر، وأنبت لك الزرع، وأدرَّ لك الصرع، وأعطاك الزوجة والولد، وأعطاك الأجهزة التي في جسمك، وأعطاك العينين والأذنين، والكلية، والكبد، ربكم، ألا ينبغي أن تُطيعه؟

أول وصية هي التوحيد:

(قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)، أول وصية هي التوحيد، لأن كل نهي يستلزم أمراً، وكل أمر يستلزم نهياً، فإذا قلت لإنسان لا تُشرك، فهذا معناه وُحْدٌ، وإذا قلت له وُحْدٌ، فهذا معناه لا تُشرك، (أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)، (وَشَيْئًا) نكرة جاءت في سياق النفي، لا تُشرك به شيئاً فَيَعْمُ النكرة في سياق النفي نَعْمٌ، لا تُشرك بالله شيئاً، أي مهما كان هذا الشيء صغيراً، ولو أن تُشرك مالك أو ولدك أو زوجك، بشركاً خفياً، بأن تُطيعهم في معصية الله تعالى، (أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)، فليكن توجُّهك كله لخالكك جل جلاله.

ثانياً: الوصية بالوالدين والإحسان لهما:

(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) بعد الوصية فوراً بالتوحيد جاءت الوصية بالوالدين:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿وَقَصَىٰ رُبُّكَ الْإِسْمَ الَّذِي إِلاَّ يُعْبَدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ﴾ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ
كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفٌ وَلَا تُهْزِهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23)

(سورة الإسراء)

وهذا العطف بين هذين الشئيين، يوحي ويُنبئ عن أهمية الشيء الثاني المعطوف، لأنه عُطف على شيءٍ عظيم وهو أصل الدين وهو التوحيد.

(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)، أي وأحسبنا بالوالدين إحساناً، والباء للإلصاق، بمعنى أنَّ إحسانك لوالديك ينبغي أن يكون مباشرةً منك إليهم لا عبر واسطة، كأن تقول ماذا يريدان أكثر من ذلك؟ وضعت لهم في البيت خادمة وسائق على الباب، وأنا كل أسبوع أسبوعين حسب أعمالي وأسفاري أزورهم، لا هذا لا ينفع.

(وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا)، ينبغي أن تُباشر الإحسان إليهما بنفسك، أن تخدمهما بنفسك، لأنهما في سن مُعَيَّنَة ليسا بحاجة إلى مالك وجاهك بقدر ما هُما بحاجة إليك، فالإحسان ينبغي أن يكون بالوالدين بشكلٍ مباشر، إلا من منعه من ذلك مانع أو حيسه حابس، (وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا).

ثالثاً: النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر:

الثالث: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ) الإملاق هو الفقر، إذاً الفقر موجود، فلما جاء الولد قتلته، قضى عليه لأنه في حاجة وفقر، فالدخل كان مورثاً على ثلاثة أصبح على أربعة، فيقتله بسبب فقره، هنا (المن) بمعنى الباء، أي بسبب فقركم تقتلون أولادكم، قد يفعل ذلك بعض الناس أحياناً اليوم، بالوآد قبل الولادة، بالصورة الحديثة يعني يمكن أن يقول لك: والله عندي أولاد كثر، والآن الزوجة حامل، فيسقط الحمل من فقره، وهذا له تفصيل في كتب الفقه، لكن الصحيح أنّ الإسقاط والإجهاض بغير عذر واضح لا يجوز شرعاً، وإن كان بعدر فله قبل الأربعين يوماً (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ تَرْزُقُهُمْ وَإِيَاهُمْ) فقدّم هنا الرزق للوالدين لأنهما في فقر، فقال: نحن نرزقكم وإياهم، يعني يأتي الولد كما يقول العوام ويأتي رزقه معه، وهذا مُشَاهِد واقع، وفي آيةٍ أُخْرَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ إِنَّا قَتَلَهُمْ كَإِنَّمَا كَيْبَرًا (31)

(سورة الإسراء)

يعني هو حالته غنى لكنه يخشى الفقر فقال (تَحْنُ تَرْزُقُهُمْ وَإِيَاهُمْ)، لأنه يخشى الفقر بسبب وجود الولد، لكن الآن لا يوجد فقر، فقدّم رزق الولد على رزق الوالدين لأنّ الفقر غير واقع، لكن هنا الفقر واقع فقال (تَحْنُ تَرْزُقُهُمْ وَإِيَاهُمْ)، الرزق من الله، ومن آمن بأنّ الرزق على الله تعالى استراح.

رابعاً: النهي عن الفواحش الظاهرة والباطنة:

(وَلَا تَعْرَبُوا الْعَوَاجِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) الفواحش الظاهرة هي ما كان من فواحش اللسان، الفُحش باللسان، أو الفُحش بالأفعال، فُحش اللسان غيبة، نيمية، كذب، أما فُحش الأفعال فهو سرقة وزنا والعياذ بالله.

(وَمَا بَطَنَ) ما كان من الفواحش في القلب، كالحقد، والحسد، والضغينة، والعُجب، والغرور، والكبر، والاستغلاء، (مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ).

خامساً: النهي عن قتل النفس إلا بالحق:

(وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) هذه الخامسة، عندنا نفس وعندنا روح وعندنا جسد، الروح تسري في الجسد، فتجعل منه شيئاً مُتَحَرِّكاً، فإذا تُرِعَت الروح من الجسد فهذا قتل النفس، تُرِعَت الروح من الجسد فأصبح الجسد جُثَّةً هادمة تتحلل بعد حين، والروح صارت إلى بارئها، فهذا قتل النفس، (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) قتل النفس حرّمه الله، والحقّ فسّرهُ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:

{ لا يجزئ دم مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّيْبُ الرِّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ }

(أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان)

فهي ثلاث تَبَّتْ زنا، يعني امرأة أو رجل متزوج ووقع في الزنا فهذا يُقام عليه الحدّ، والنفس بالنفس، قتل فيقتل، والتارك لدينه المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، الذي دخل في الإسلام وفهمه وعقله ثم أراد أن يخرج منه، هذا تفصيل في هذه الأمور، لكن المهم في الموضوع أنّ هذه الحدود الثلاثة بقتل النفس بالحقّ الذي أمر به الله تعالى، إنما يفعلها الحاكم وليس أحدٌ الناس، فلا يجوز لإنسان أن يقيم هذا الحدّ، الحدّ يُقيمهُ الحاكم أو من يُنبئه الحاكم، فهذا موكل به القضاء، وقد يقال هنا كيف يُقتل من ترك دينه، وهذا موضوع يطول شرحه، لكن مختصره أنّ الأصل في الدين أنّ الإنسان مُخَيَّرٌ في الدخول فيه أو عدم الدخول فيه قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)

(سورة البقرة)

الإنسان مُخَيَّرٌ في الدخول بالدين ولكن ليس بالخروج منه:

فالإِنسان مُخَيَّر في أن يتدبَّن أو لا يتدبَّن، أن يدخل في الدين أو لا يدخل، وهذا لا خلاف فيه، هذه الآية محكمة وواضحة (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)، وأفعال الفاتحين بعد ذلك تدل على ذلك، إذا لم يؤمروا بهدم كنيسة ولا معبد وتركوا الناس لحرية تعبدهم وسبوا لهم سبباً وشرايع، يعني وضعت الجزية لأنَّ هناك أناس يُقرون على دينهم، لا يُقرون بمعنى أن دينهم صحيح، لكن لا يُمتنعون منه، نقول إنهم على خطأ، يوجد عندهم شرك، لكن لا تمنعهم بل تعاملهم بالإحسان.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)

(سورة الممتحنة)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي
أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَالْهَذَا وَالْهَذَا وَاجِدْ وَتَخُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ

(سورة العنكبوت)

"مَنْ آذَى ذِمَّةً فَقَدْ آذَانِي" هل هناك أعظم من هذا الحق، إذاً وجود كل هذه الأدلة دليل على أنَّ الإسلام لم يُجبر أحداً على الدخول في دين الله، لكن لو أنَّ إنساناً دخل في الدين، فالإسلام يقول له إذا أردت أن تدخل فلا يجوز لك أن تخرج.

حسناً، لو خرج ولم يتكلم بأنه خرج من الدين لا يُقام عليه الحد، ولو أنه خرج من دين الله تعالى، هل يُقتل فوراً؟ لا وإنما يُستتاب، وقيل سنة وعند البعض ثلاث سنوات، وعند البعض الآخر ليس هناك مُدَّة محددة، الحاكم قد يستتبه لسنوات طوال فيُستتاب، فلو أنه رجع ولو ظاهراً، وقال أنا رجعت إلى الدين، تُرك الأمر، لا يُقام عليه الحد، إذاً هذا الحد وضع ليس لإجبار الناس على الدخول في الدين، وإنما لحماية الدين، (وَالنَّارُكَ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلجماعة).

فهذا الذي دخل في الدين ثم أراد أن يخرج منه، ويتبع ثغرته، وينشر بين الناس، فحين تُريد أن تحمي دين الصُّعفاء، ما كل الناس على مستوى واحد من التدبُّن، بحيث لا تُنبيه سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة عن دينه، فحتى تحمي الدين، لا بُدَّ من أن نقول لمن يُريد أن يدخل لا يجوز لك أن تخرج، فإذا خرج سبباً لا أحد يُكلمه، لكن إذا خرج وأصبح يُجاهر ويقول أنا خرجت من دين الله، وأتم على باطل وأنا على حق، فيأتي به الإمام ويستتبه، وهناك إجراءات محددة، ثم يُقام عليه الحد إن أصرَّ على ذلك، وما سُجِّل في التاريخ الإسلامي إلا حالات نادرة جداً جداً لإقامة هذا الحد، لأنَّ الحدود في الأصل هي من أجل الردع والزجر أكثر منها من أجل الإيقاع.

(وَلَا تَعْلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) ذَلِكَُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) ذلكم الذي سبق وصَّاكم الله تعالى به، والوصية لا تكون إلا للأمور المُهمَّة العظيمة، فأنا أوصيك بشيء عظيم، أوصيك بتقوى الله، أوصيك بأخوتك من بعدي، أوصيك بالأمور العظيمة.

(ذَلِكَُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) والعقل هو الفهم، هذه الأمور التي سبقت في الآيات، كان كثير من العرب يتهاونون في كثير منها، فجاء الأمر بالعقل هنا، يعني بالربط، بالفهم، بالمحاكمة (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)، أما الوصايا الأربعة التي تليها في الآية الثانية.

سادساً: تقوى الله في مال اليتيم:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ اليتيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكِيلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

(سورة الأنعام)

(ولا تقربوا) أي اجعل بينك وبين مال اليتيم هامشاً، لم يقل لا تأكلوا، مؤكَّد لا تأكلوا مال اليتيم، لكن لا تقربه، يعني إذا اقتربت منه ربما يُعربك ماله فتأخذ منه، فدع بينك وبينه هامش أمان، كما يقال لا تقرب من التيار الكهربائي، ولا يُقال لا تلمس التيار الكهربائي؟ (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ اليتيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وما هو الأحسن؟ أن تُنمِّره له، تقربه من أجل أن تضعه في تجارته تعلم أنها رابحة، أو يغلب فيها الربح، ولا تجعله في تجارته يعني تجعله ردياً لمالك، يجعله درنة لمالك، لتُجرب بمال اليتيم! لا (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ، ما قال بالحسن بل بالأحسن، يعني ضعه في مكان تعلم أنَّ هذه للتجارة قد تمكنت منها، وأنها غالباً تُدرُّ أرباحاً ما لم يطرأ طارئ، (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) لأنك لو لم تقربه أبداً وصرفت عليه منه فلما بلغ أشدَّه نقص ماله، لا تُنمِّره له، وفي آيات أخرى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَإِتْلُوا الْبَيِّنَاتِ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْتُبُوا وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ >span style="font-weight:bold"> وَمَنْ كَانَ قَعِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
عَلَيْهِمْ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)

(سورة النساء)

يعني إذا إنسان ليس لديه مال ويريد أن يستثمر مال اليتيم، فيقضي كل وقته في التجارة من أجل هذا اليتيم، قال **(فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)** يعني لا يدخر، يأكل ويشرب فقط، يعني لا يقوم بسياحة بمال اليتيم، فقط أكل وشرب بالمعروف.
(إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَشُدَّهُ) يعني يستوي وينضج جسدياً وفكرياً فيسلم إليه ماله **(فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)**.

سابعاً: تكلم بالعدل ولا تُحابي أحد:

الوصية السابعة **(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ)** هناك أشياء تُكال، وهناك أشياء توزن، وتوزن أي تعتمد على الكثافة، ويوجد مكيال، **(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ)** أي بالعدل.

(لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ربنا عز وجل لا يُكَلِّفُ نفساً إلا ضمن الوُسْع، لكن الوُسْع لا يُقدِّره أنت بل يُقدِّره خالق الوُسْع جل جلاله، فأنت إذا قلت هذا ليس في وسعي فلعلك مُتكاسل لا تريد أن تفعله، وهذا في الغالب، في الغالب الأشياء التي نقول أنها مستحيلة هي الأشياء التي لا نريد أن نفعلها.

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ) بالكلام تكلم بالعدل ولو كان من تتكلم بالحق عليه قريباً منك، لا تُحابي أحداً.