

تنبيهُ الأَحْبَابِ لِرَسَائِلِ الوَاتِسِ أَب

جميع الحقوق محفوظة

تكوين
COMBINATION

شركة تكوين للطباعة والنشر والتوزيع

جدة - حي مشرفة شارع التضامن العربي

إيميل: info@tkweenonlin.com.sa

0 0 9 6 6 5 5 9 7 6 6 0 4 1

تنبيهُ الأحبابِ لرسائلِ الواتس أب

دراسة تجمع بعض الرسائل المغلوطة
المنتشرة في الواتس أب، والرّدود عليها

أ. طارق يسز الطاهر

الطبعة الأولى
١٤٤٣هـ - ٢٠٢٢م

الإهداء

إلى أخي خالد رحمه الله

ما من خير نحن فيه إلا وهو وراءه، كان الخير لكلّ النَّاسِ
يقضي حاجةً، ويعين محتاجاً، ويغيث ملهوفاً، ويقيّل
عثرةً، ويواري سوءاً، ويرأب صدعاً.

كأنّ الشاعر عناه حين قال:

أخُّ لي ما أراه الدَّهرُ إلاّ على العلات بساماً جوادا
سألناه الجزيل فما تلكأ وأعطى فوق مُنيتنا وزادا
وأحسن ثمّ أحسن ثمّ عدنا فأحسن ثمّ عاودنا فعادا

أخوك المكّوم

طارق

مقدمة

قال تعالى: (ويخلق ما لا تعلمون) النحل ٨
إنَّ تقنية المعلومات وبرامج التّواصل الاجتماعيّ التي
غزت العالم، وتملّكت الأنفس، واستأثرت بالوقت، وامتلكها
الكبير والصّغير، والرّجل والمرأة، والغني والفقير، فيها إثم
كبير، ومنافع للنّاس، ومن الفوائد التي فيها ربطُ النّاس
بعضهم، وتيسير الحصول على المعلومات، ولكن فيها
من الأضرار ما الله به عليم.

في هذا الكتاب أتناول بعض الرّسائل التي يتمّ تداولها،
وهي رسائل تحمل كثيراً من الشّبهات المقصودة، فقد
ألّفها من ألّفها لأهداف محدّدة، واستغلّوا عاطفة النّاس
تجاه الدّين لنشرها، ونجحوا تماماً في التّلبيس عليهم؛
إذ يأتونهم من حيث يؤمنون، ويُسعرونهم بأنّهم إن لم
ينشروا فقد خالفوا الدّين، ويحثّونهم على النّشر دفاعاً
عن الدّين واللّغة.

اشتمل هذا الكتاب على إحدى وثلاثين رسالةً، بعضها

رسائل مكتوبة، وبعضها مقاطع فيديو، ونقلتُ الرِّسَائِلَ
 -كما وردت- بأخطائها اللُّغوية وبتنسيقها السيئ، وأشرت
 لمقاطع الفيديو ثم كتبت ردِّي عليها عقب كلِّ رسالة.
 ينخدع كثير من النَّاسِ بذلك التَّلْييسِ، ويسرع في نشر
 هذه الرِّسَائِلِ المشبوهة، وينقلها دون إعمال للعقل، ودون
 استشارة المختصِّين في هذه الجوانب، فقط لأنَّه تأثر
 بديباجة الرِّسَالَةِ الدَّاعية للنُّشر؛ ظنّاً منه أنَّها خدمةٌ
 للدين وتصحيحٌ للمفاهيم.

ومن الأسوأ أنَّه ينقلها بتفاصيلها الكاملة، ويكون بذلك
 قد أسهم في نشر الضَّلالات والشُّبهات، وأفسد من حيث
 أراد أن يصلح.

فليتذكَّر من ينقل -دون تريُّثٍ- قوله تعالى: (ما يلفظ
 من قولٍ إلاَّ لديه رقيبٌ عتيدٌ) ق ١٨، وليعلم أنَّه وقع
 ضمن تهديد النبي -صلى الله عليه وسلَّم-: (كفى بالمرء
 كذباً أن يحدث بكلِّ ما سمع). رواه مسلم.

وأخطر من كلِّ ذلك الرِّسَائِلُ التي تبدأ ب: أستحلفك
 بالله، فلا يحقُّ لك أن تستحلفني لأفعل شيئاً لا أوْمَنُ

به، وإن أعطيتَ نفسك حقَّ استحلّافي، فليَ الحقُّ في عدم تنفيذ ما استحلّفتني به، لأنّه لا يحقُّ لك، ولن يصيبني ذنب في مخالفتك.

ومن أخطر الرّسائل تلك الّتي تدعوك لتوجيهها لعدّة أشخاص، وتخوّفك بأنك إن لم ترسلها فسيحدث لك ضررٌ، كما أصاب أحد التّجار إذ لم يرسلها فخرس تجارته، وهناك ضابط أرسلها فجاءته ترقية، تخيل أنت ترسلها لعشرة، والعشرة يرسلها كلّ واحد منهم لعشرة، وهكذا دواليك، كم عدد النّاس الّذين وصلهم ذلك الجهل، وذلك الشّرْك بسببك؟! ولو أوقفتها عندك لكان خيراً.

المؤلّف

تقديم

يسعدني ويشرفني كثيراً أن أقدم للقارئ كتاب الأستاذ القدير والمرتبّ الجليل طارق يسن الطاهر: «تنبيه الأحاب لرسائل الواتس أب»، وهذا الكتاب يعدّ - حسب علمي - الأوّل من نوعه في هذا المجال، حيث يُمثّل ردّة فعل الكاتب على ما أفرزته تقنية المعلومات وبرامج التّواصل الاجتماعيّ خاصّةً الواتس أب الذي ظلّ لفترة طويلة يحمل رسائل كثيرة أرسلها أصحابها موقنين بصحتها، وبأنّها مبرّأة من كلّ عيب، فانتشرت بين الناس انتشار النّار في الهشيم، ومن كثرة تداولها صدّقها عقولهم، وأصبحت تمثّل عندهم حقائق.

لقد قيّض لها الله رجلاً كرّس وقته وجهده وفكره، مستعيناً بالله ثمّ بمعرفته الثّامّة باللّغة العربيّة وعلومها وعلوم القرآن والحديث وثقافته العامّة، فانبري لهذه الرّسائل مفنداً لها واحدةً تلو الأخرى، حتّى يخلّص القارئ من شرورها وآثارها السّالبة، وعندما علم الله

صدق نيته، وغيرته لإبراز الحقيقة، كتب لردوده السداد والاستحسان.

هذا الكتاب ألفتة كالغيث، أينما وقع نفع، وأنصح الجميع باقتنائه وقراءته حتى يتبين لهم الحق من الضلال، والحقيقة من الزيف.

وأرجو من الله للكاتب دوام التوفيق والسداد، فهو مجتهد ومتفان، وله إسهامات كبيرة ومقدرة في شتى ضروب المعرفة.

عبد الرحيم محمد الصافي فيكي آدم /

جدة ديسمبر ٢٠٢١م

نماذجُ من الرّسائلِ المزعومةِ
والردُّ عليها

الرَّسَالَةُ الْأُولَى ادِّعَاءُ أَنَّ النَّبِيَّ لَيْسَ أُمِّيًّا

نصَّ الرِّسَالَةُ

في المدارس يعلِّمون التلاميذ لماذا سُمِّي الرسول أُمِّيًّا لأنَّه لا يقرأ ولا يكتب، وسأل أحد الناس عالماً جليلاً فقال له: لمَّ سُمِّي النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ؟

فقال: ما يقول النَّاسُ؟

فقال: يقولون إنَّه سُمِّي الْأُمِّيُّ لأنَّه لم يحسن أن يكتب، فقال له: كذبوا عليكم، كيف والله يقول في محكم كتابه: «هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة»، فكيف كان يعلمهم

ما لا يحسن؟

والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب بثلاثة وسبعين لساناً، وإنَّما سُمِّي الْأُمِّيُّ لأنَّه كان من أهل مكَّة، ومكَّة من أمَّهات القرى ويطلق عليها أمَّ القرى، وسُمِّي أُمِّيًّا نسبةً إلى أم القرى وذلك قول الله عزَّ وجل: «لينذر أم

القرى ومن حولها». انشر فقد تنقذ مؤمناً من معتقد
يظلم أعظم الخلق ويبخسه حقه.
انتهت الرِّسَالَة

رَدِّي عَلَيْهَا

هذه رسالة كاذبة ولا صحة لها، وأتناول الردّ عليها
وتفنيدها من خلال هذه النقاط:
- مَنْ العالم الجليل الذي تحدّثت عنه هذه الرِّسَالَة؟ وإن
كان موجوداً حقيقةً، لماذا لا تذكر الرِّسَالَة اسمه حتّى
يمكن التّواصل معه؟
- تعاملت هذه الرِّسَالَة بدغدغة مشاعر البسطاء من
المسلمين حين قالت: انشرها حتّى تنقذ مسلماً قد يعتقد
خطأً في الرِّسُول -صلى الله عليه وسلم-.
- من ناحية تاريخية ثبت أنّ النّبي -صلى الله عليه
وسلم- أمّي، بمعنى أنّه لا يقرأ ولا يكتب.
- لو كان يقرأ ويكتب لكانت هناك شبهة كبيرة في أنّه
أخذ علمه من الكتب التي قرأها، وهذا يطعن في الرِّسَالَة

ويشكك الناس في صدقها.

- قمة الإعجاز هو أن رجلاً أمياً أصبح معلماً للبشرية، فلو كان يحسن القراءة والكتابة لقال الناس أنه وضع الوحي من تأليفه أو استخلصه مما قرأه.

- أمّا الأدلة على أمية النبي -صلى الله عليه وسلم- من الكتاب والسنة فهي: قال الله تعالى: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ» (الأعراف: ١٥٧).

وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان نبيكم -صلى الله عليه وسلم- أمياً لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب، قال الله تعالى: «وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك». [العنكبوت: ٤٨].

فعندما جاءه الملك وقال: اقرأ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ) .

وروي في الصحيح عن ابن عمر عن النبي -صلى الله

عليه وسلم- قال: (إننا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب). وفي اتفاقية صلح الحديبية ورد: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قالوا: لا نقرّ لك بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاً، ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال: (أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله). ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (امح رسول الله). قال علي: لا والله لا أمحوك أبداً، فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الكتاب، وليس يحسن يكتب...». والشاهد من الحديث قوله: «فليس يحسن يكتب» بدليل أنه طلب من علي أن يريه موضع هذه الكلمة من الصحيفة.

أما من ناحية لغوية:

- فإنّ النسب إلى الكلمات المركبة من مضاف ومضاف إليه يكون إلى الجزء الأول إذا أمن اللبس، مثلاً: بعلبك - بعليّ، حضرموت - حضريّ، وإن خيف اللبس تنسب إلى الجزء الثاني، عبد العزيز - عزيزيّ، ولا تقول: عبدي؛ لأنّه

لا يَتَّضِحُ حينها لمن تنسب، لعبد الله أم لعبد العزيز أم لعبد العظيم... وفي حال النَّسبِ إلى «أمِّ القرى» لا نقول «أمِّي» بالنَّسبِ للجزء الأول، لأنَّه يحصل هنا لبسٌ، فلذا ننسب إلى الجزء الثاني وهو «القرى» ونقول: قرويٌّ.

الرَّسَالَةُ الثَّانِيَّةُ

ادّعاء أنّ كلمة «مثنوى» تصلح للنار فقط

نصُّ الرِّسَالَةِ

طلعنا ندعي على الميث بدل ما ندعي له، يرجى البحث
عن كلمة ((مثنواه))

ولمن وردت في القرآن الكريم، ولكنها تتردّد دائماً في كلّ
عزاء حتّى وصلتني اليوم فتوى الشيخ الألباني رحمه الله.
والرّجاء منكم قراءتها ثمّ إرسالها إلى كلّ من تعرفونهم
لأنّ الفتوى شديدة اللّهجة.

إليكم النصّ القرآنيّ ثمّ من بعده الفتوى.

الإخوة والأخوات المعزّون: جزاكم الله خير الجزاء على
التّعزيات، ولكن أريد التّنبية عندما يموت شخصٌ ما
يقول البعض: رحمه الله وجعل الجنّة (*مثنواه*)، فبحث
كثيراً في القرآن الكريم عن كلمة (مثنواه) ولم أجد ورودها
لأهل الجنّة..... وإنما وردت كلمة (مثنواه) لأهل النّار
فقد وردت تسع آيات في القرآن الكريم فيها -مثنوى-.

((الفتوى))

مقولة «انتقل إلى مثواه الأخير» كفرٌ لفظيٌّ. قال الشيخ الألباني -رحمه الله-: أمّا قولهم في الإذاعات وغيرها: «مثواه الأخير» فكفرٌ لفظيٌّ على الأقلِّ. وأنا أتعجب كلَّ العجب من استعمال المذيعين المسلمين لهذه الكلمة.

فإنَّهم يعلمون أنَّ القبر ليس هو المثنوى الأخير بل هو برزخٌ بين الدُّنيا والآخرة، فهناك البعث و النُّشور ثمَّ إلى المثنوى الأخير، كما قال تعالى: -فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ- [٧:الشورى]، وقال في الأخير: (فالنار مثنوى لهم)، وما ألقى هذه الكلمة بين النَّاسِ إلا كافرٌ ملحدٌ، ثمَّ تمَّ تقليدهُ من المسلمين في غفلةٍ شديدةٍ غريبةٍ! (فهل من مدِّكر)؟ لا تجعلها تقف عندك شاركها في حسابك عسى غيرك يستفيد.

دعاء أجمل للكَلِّ

جعل الله لنا ولكم الجنة مأوىً، وجعل الكافرين النار مثنوىً لهم. المثنوى تعني الاعتقال أو الإقامة بلا حركةٍ

بمكان واحد، والجنة واسعة وفسحة، فالكلمة التي تناسبها «مأوى» وليس «مئوى».

لماذا لم نقل «مئوى» للجنة؟ السبب:

لأن الجنة ليست منطقة ضيقة محصورة، إننا نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فيها السعة والانطلاق.

[المأوى]: مكان كل شيء، قال الله تعالى: «عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى».

يعني لما ندعي للميت نقول: الله يجعل مأواه الجنة وليس مئواه، لأن المأوى للجنة والمئوى للنار، أعوذ بالله من النار.

انتهت الرسالة

رَدِّي عَلَيْهَا

الجذر اللغوي لكلمة «مئوى» هو «ث.و.ي» ثوى، يثوي، ثواء، وثويًا بالمكان: يعني أقام فيه واستقر. المعجم الوسيط ط ٤ ص ١٠٣. ولها معنى آخر وهو «هلك»، استخدمه كعب بن زهير حين قال:

ومَن للقوا في شأنها من يحوكها
إذا ما ثوى كعب وفوَّز جرول

وقصة البيت ومعناه فيما يلي:

أتى الحطيئة إلى كعب بن زهير - وكان الحطيئة راوية زهير وآل زهير - فقال له: يا كعب، قد علمت روايتي لكم أهل البيت وانقطاعي إليكم، وقد ذهب الفحول غيري وغيرك، فلو قلت شعراً تذكر فيه نفسك، وتضعني موضعاً بعدك! أي تبدأ بنفسك فيه وتثني بي؛ فإنَّ الناس لأشعاركم أروى، وإليها أسرع، فقال كعب البيت أعلاه: أي من يبقى يحمل راية الشعر، إن هلك كعب وجرول، وكعب المذكور في البيت هو كعب بن زهير، وجرول هو جرول بن أوس وهو الحطيئة.

ثوى فعل معتل ناقص، حين صياغة اسم المكان منه يأتي على وزن «مفعَل» مثل سعى: مسعى، فنقول مثوى، وتكون بمعنى: مكان ومنزل مطلقاً، ولا تدل على مكان سيئ أو حسن.

فالقرآن الكريم يستخدم بعض الكلمات في معنى محدد،

وهذا لا يعني أن بقيّة المعاني خاطئة، لكنّ القرآن اقتصر على هذا المعنى دون غيره.

قال تعالى: «أليس في جهنّم مثوىً للكافرين» الزّمر ٣٢، أي مكانٌ ومنزلٌ لهم. ووردت آيات كثيرة في هذا الصّد فيها كلمة «مثوى» بالمعنى نفسه، ومنها:

«آل عمران ١٥١، النّحل ٢٩، العنكبوت ٦٨، الزّمر ٧٢/٦٠، غافر ٧٦ فصلت ٢٤، محمّد ١٢».

ارتباط الآيات السّابقة بالحديث عن أهل النّار، وكون النّار مثوىً للمتكبّرين والكافرين والظّالمين؛ جعل بعض النّاس يخصّ كلمة «مثوى» بأنّها لا تكون إلاّ مع النّار، وهذا مخالفٌ للمعنى اللّغويّ للكلمة، وللتفسير القرآنيّ. هناك اشتقاق آخر للكلمة على صورة اسم الفاعل: «ثاوي»، وقد ورد في قوله تعالى: «وما كنت ثاويّاً في أهل مدين...» القصص ٤٥، بمعنى: مقيماً. واستخدمه الشّاعر خليل مطران في رائعته «المساء» حين قال:

ثاوي على صخرٍ أصمّ وليت لي
قلباً كهذي الصّخرة الصّماء

كما وردت مسندةً إلى ضمائر «وقال الَّذِي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه...» يوسف ٢١، أي منزلته ومكانه، وفي آية أخرى في سورة يوسف أيضاً: «قال معاذ الله إنَّه ربِّي أحسن مثوأي» يوسف ٢٣، أي منزلي ومكاني.

إذاً كلمة «مثنوى» لا علاقة لها بالمكان السيِّئ أو الحسن وإمَّا أيِّ مكان.

أمَّا كلمة «مأوى» التي اقترحوها بديلاً لكلمة «مثنوى»، فهي مثلها مثل مثنوى في المعنى، ولا فرق بينهما، فكلاهما يدلان على المكان، بغضِّ النَّظَرِ عن كونه حسناً أو سيِّئاً، وقد ورد في القرآن المأوى للجنَّة كما ورد للنَّار: (فإنَّ الجحيم هي المأوى) النَّازعات ٣٩، (فإنَّ الجنَّة هي المأوى) النَّازعات ٤١.

أمَّا ما ورد في الرُّسَالَةِ عن تخطئة استخدام مثواه الأخير للقبر، فكلامهم صحيح؛ لأنَّ القبر هو برزخ بين الدُّنيا والآخرة، وليس المثنوى الأخير، إمَّا المثنوى الأخير في الجنَّة أو النَّار.

ملحوظة:

الرَّسالةُ أسندت الكلامَ للشَّيخِ الألباني، دون بيان المرجع وتحديد المصدر والصفحة، وهذا كلام يتنافى مع البحث العلمي، ويثبت عدم المصداقية.

الرَّسَالَةُ الثَّلَاثَةُ

لا تقل عفواً لمن قال لك شكراً

نصُّ الرِّسَالَةِ

إذا قيل لك (شكراً) فمن الخطأ أن تردّ بكلمة (عفواً)، لأنّ هذا الردّ لا يخلو من ركاكةٍ، فكيف تعفو عمّن شكرك! والصّواب أن يكون الردّ على كلمة (شكراً) بكلمتي (حبّاً وكرامَةً).

فلم يرد في لغة العرب عفواً بعد شكراً. وهو خطأ منتشرٌ بين الجميع، وصلاح الحال من صلاح الألسن.

انتهت الرِّسَالَةُ

رَدِّي عَلَيْهَا

وأقول -مستعيناً بالله- في تفنيد هذا الرّعم: حجة المنكرين لاستخدام كلمة «عفواً» في الردّ على من قال: شكراً؛ أنّك تقول عفواً لمن ارتكبت خطأ بحقّه

فتطلب منه أن يعفو عنك وأنت لم تخطئ، فلماذا تطلب العفو ممن شكرك؟!

وأقول: قد ضيق هؤلاء واسعاً، وهم لا يعلمون أن اللّغة تنزاح، وفيها من توسيع المعنى الدلالي ما يتسع للكثير. العفو لغة: عَفَا يَعْفُو عَفْوًا، فهو عَافٍ وَعَفُوٌّ، وَالْعَفْوُ هو التّجاوز عن الذّنْب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطّمس، وعفوت عن الحقّ: أسقطته، كأنك محوته عن الّذي عليه «لسان العرب» لابن منظور.

كما وردت بمعنى الأرض البيضاء التي لم توطأ ولم يمرّ بها أحد.

العفو اصطلاحاً: هو التّجاوز عن الذّنْب وترك العقاب.

وردت في القرآن في مواضع كثيرة بمعانٍ شتى

على سبيل المثال:

(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) الأعراف

١٩٩. وتفسير «خذ العفو» في الآية: يا أيها الرّسول خذ

منهم ما سمحت به أنفسهم، ولا تكلفهم ما لا يطيقون.

(ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) البقرة ٢١٩، أي ما

يزيد عن حاجتكم. (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) الشورى ٤٠، بمعنى من تجاوز وسامح وأسقط مظلمته، ولم يؤاخذ من أساء إليه. وغيرها كثير بجميع الاشتقاقات. في التراث الأدبي وردت كلمة العفو في مواضع كثيرة: بمعنى المكان الذي لم يوطأ و لم يمرّ عليه أحد، ولم يسر عليه كائن. وقد أدرك الشاعر الأخطل هذا المعنى حين قال:

قبيلة كشراك النعل دارجة

إن يهبطوا العفو لا يوجد لهم أثر

أي أنهم قليلو العدد، لا يؤثرون في الأرض؛ فالمكان الذي يحلّون به كأنه لم يوطأ. ويمضي معنى «العفو» إلى الأرض التي لا زرع فيها. كالأرض الصخرية، فلا يوجد من يسير عليها، ولا من يزرع فيها. هذان المعنيان يدلان على محو الشيء وزواله. وقد جاء ذلك في معلقة ليبيد:

عفت الديار محلها فمقامها

بمنى تأبّد غولها فرجامها

أي لم يعد يسكنها أحد.

إذاً يتبين لنا أنّ قول «عفواً» لمن قال لك «شكراً» مشروع ولا حرج فيه، مثلاً: قد تكلف إنساناً ما أن يأتي لك بحاجة، فيفعل ويأتي بها لك، فتقول له: شكراً. فإن أجابك: عفواً، فإنّما يعني أن تعفيه من الشكر؛ لأنّه يرى أنّه لم يقم إلّا بواجبه تجاهك، على الرغم من أنّ ما قام به ليس واجباً، بل هو فضل منه وتفضّل، ولكن سموّ نفسه جعله يعتبر عمله ممحوّاً، ولا وجود له كتلك الأرض الجرداء «العفو».

أمّا البديل الذي اقترحوه في الرّسالة، وهو حبّاً وكرامَةً، فلا بأس به، ومعناه: هذا العمل ليس واجباً عليه، وإنّما فعله حبّاً لك وإكراماً، ولكنّه لا يمنع الرّدّ بكليهما: عفواً، حبّاً وكرامَةً.

إعرابها: عفواً

لها إعرابان حسب أصلها:

- مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف تقديره: اعفُ،
إذا كانت بمعنى العفو عن الذّنْب.

- حال منصوبة، إذا كانت بمعنى الأخذ من غير كلفة ولا
مزاومة، نحو: تكلمت عفواً.
أما شكراً، فأعرابها: مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف
تقديره: أشكرك.

الرَّسَالَةُ الرَّابِعَةُ أنا أُحِبُّكَ

نصُّ الرِّسَالَةِ

قال الزَّوْجُ لزوجته: أنا أُحِبُّكَ

الزَّوْجَةُ: أخذت الكلام ببرود ولم تُجبه!!

قال الزَّوْجُ: هل قُلْتُ كلاماً خطأً؟!

قالت الزَّوْجَةُ: إِنَّكَ لم تُحِبُّني لوحدي فقط، وسأشرحُ لك بالتفصيل والإعراب:

أُحِبُّكَ: (أُحِبُّ) فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره (أنا)، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.

فالمفعول به حقه التأخير، فلو كُنْتَ تُحِبُّني صحيح لقدَّمْتَ المفعول به وبذلك يفيد القصر، فتقول: [إِيَّاكَ أُحِبُّ].

أما قولك: أنا أُحِبُّكَ، فتعني أَنَّكَ تُحِبُّني وتُحِبُّ غيري، كما في قوله تعالى: [إِيَّاكَ نَعْبُدُ]، قدَّمَ المفعول به [إِيَّاكَ]،

لتقتصر العبادة لله وحده، لأنَّه لو قال: (نَعْبُدُ إِيَّاكَ)
فتعني نعبدك ونعبد غيرك، والعياذ بالله.
انتهت الرِّسَالَةُ

رَدِّي عَلَيْهَا

هذا هراء من شخص لا يفهم اللُّغة.
نعم القصر موجود في اللُّغة، ويفيد -من ضمن مقاصده-
التَّخصيص، لكن جملة (أحبك) صحيحة، وتعني أنَّ قائلها
يحبُّ المخاطَب، ولا يشرك معه أحد كما ورد في الزَّعم
أعلاه.

وقد ورد في حديث النَّبي -صلى الله عليه وسلم: (سبحانك
ما عبدناك حقَّ عبادتِك) صحَّحه الألباني في السُّلسلة
الصَّحيحة، جملة «عبدناك» في حديث النَّبي -صلى الله
عليه وسلم- تأخَّر المفعول به فيها، وهو كاف الخطاب.
هل النَّبي -صلى الله عليه وسلم- يقصد أنَّه يعبد الله
ويعبد غيره؟! وفي القرآن وردت كلمة: (فاعبده واصطبر
لعبادته)، فالمفعول به في الآية هو هاء الغيبة، وجاء

متأخراً أيضاً، فهل يعني أن الله يدعو لعبادته وعبادة غيره؟!

في الآية والحديث جاء الضمير «المفعول به» متأخراً في مكانه ولم يقدّم، وتأخير المفعول لا يعني اشتراك غيره معه في الفعل.

وليعلم صاحب الزعم أن الضمير المنفصل مثل: «إيّاك» حقه التقديم، لكن إن جاء الضمير متصلاً لا يمكن تقديمه ويجب اتصاله بالكلمة، وهنا يتأخر حتماً.

الرَّسَالَةُ الْخَامِسَةُ فِيهِ ذِكْرُكُمْ

نصُّ الرِّسَالَةِ

هل تعلم أنّ شخصيتك مذكورة في القرآن؟، فقد قال تعالى: (لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم...) .الأنبياء ١٠، ويفسّرون-على غير هدي- كلمة «ذركم» الواردة في الآية بأنّها بيان لذكر شخصية كلِّ إنسان في القرآن.
انتهت الرِّسَالَةُ

ردِّي عَلَيْهَا

أقول: ما لكم كيف تحكمون؟
لم يرد ذلك في أيِّ كتاب من كتب التّفسير القديمة أو الحديثة، وإذا عرضنا كلامهم هذا على بقيّة آيات القرآن لم يثبت. مجمل ما ورد في تفسير هذه الآية هو: ذكركم بمعنى (شرفكم وفخركم وحديثكم)؛ لأنّ القرآن حينما نزل رفع شأن المسلمين، وكان العرب قبله نسياً منسياً،

ولم يكونوا شيئاً مذكوراً، فجاء القرآن ورفع مكانتهم. ومن ذلك أيضاً: هو أنّ في القرآن شرفكم إن آمنتم به وعملتكم بما ورد فيه، ومنه أيضاً: فيه تذكيركم بالله وبالمنهج الحق، ومن معاني ذكركم أيضاً: فيه ذكر ما تحتاجون إليه.

ومن ناحية أخرى أتساءل: هل ذكر الشيء في القرآن يُعدّ مصدر فخر له؟ فقد ورد في القرآن ذكر فرعون ولم يرد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ورد ذكر الكلب والخنزير ولم يرد ذكر الغزال والزرافة، وقد ورد ذكر أبي لهب بكنيته - والعرب تقول إنّ الكنية للتكريم - ولم يرد ذكر أحد من الصحابة بكنيته، والصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن هو زيد، ولم يرد ذكر أبي بكر تصريحاً وإمّا ورد تلميحاً: (إذ يقول لصاحبه... التوبة ٤٠، وأبو بكر أفضل من زيد رضي الله عنهما).

فليرسل من أراد أن يرسل ما شاء له، فهؤلاء لهم أهدافهم التي لا تخفى على ذي فطنة، ولكن على المستقبل أن يكون له عقلية ناقدة، وعين فاحصة، فلا يتقبل كل كلام

على علّاته، ومن ثمّ عليه أن يُوقِفَ تلك الرّسائل المغرضة
عنده، ولا يكون طرفاً مساهماً في نشرها.

الرَّسَالَةُ السَّادِسَةُ يستاهل الحمد

نصُّ الرِّسَالَةِ:

خطأ فادح في كلمة (يستاهل الحمد)
انتشرت بين الشباب كلمة (يستاهل الحمد) و المقصود
(لله عز وجل)، ويقع الكثير في هذا الخطأ الفادح ..
عندما يقول شخص لآخر: الحمد لله، يردُّ الآخر بكلمة:
(يستاهل الحمد)، وهو الوقوع في المعصية دون علم ..
لأنَّ كلمة يستاهل هي في الأساس تقال في حالة العطف
والشَّدة للإنسان، مثل: يستاهل الضُّرب للعاصي أو
يستاهل الرِّحمة .. ولكن لا تقال من المخلوق للخالق أنَّه
يستاهل الحمد.. فالحمد واجب مشدّد قويٌّ أن يحمد
العبد ربَّ .. وعلينا أن نردِّ بكلمة: (اللَّهُمَّ لك الحمد) ولا
نقول (يستاهل الحمد)، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ لا ينتظر منك
العطف عليه بل هو من سيحيطننا بعطفه ورحمته،
ولهذا وجب التَّنويه للشُّباب أن يتجنَّبوا هذه المقولة

إيماناً بالله، واحترام المخلوق للخالق في الطاعات .. وبارك
الله للجميع .. لا تحرم نفسك الأجر على نشرها لتعم
الفائدة، لك حرّية النّشر لكن لا تنسى الدّال على الخير
كفاعله.

رَدِّي عَلَيْهَا

هذه الرّسالة تحمل في طيّاتها مغالطات دينيّة ولغويّة،
أحاول هنا مستعيناً بالله تنفيذها
لغويّاً: مَنْ قال إنّ كلمة «يستاهل» تستخدم للعطف
والشّفقة؟!

«يستاهل» أصلاً هي «يستأهل»، وتمّ تسهيل الهمزة
و تخفيفها؛ لكثرة الاستخدام، كما نقول فايز وهادي
وشاطي، وهي أصلاً فائز وهادئ وشاطئ.
وهي مأخوذة من كلمة: أهلٌ للشّيء، إذاً كلمة «يستاهل»
معناها (هو أهل لذلك)، ورد في المعجم الوسيط: استأهل
الشيء استوجهه واستحقّه . الطّبعة الرّابعة ص ٣١.
كلمة «الحمد» لها مرادفات منها: الشّكر والثناء ... والله

سبحانه وتعالى أهل للحمد والثناء، وورد ذلك في القرآن الكريم: «الحمد لله رب العالمين» الفاتحة، و «فله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين» الجاثية ٣٦. وقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رفع رأسه من الركوع، قال: (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلءُ السَّمَوَاتِ وَمِلءُ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ، وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ).

الراوي: عبد الله بن عباس | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: ٤٧٨ | خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

ففي هذا الحديث حمدٌ وثناءٌ لله سبحانه وتعالى، وفيه نصُّ النبي -صلى الله عليه وسلم- على أن الله أهل للثناء، بمعنى آخر: «يستاهل الحمد».

أتت هذه الرسالة - شأن غيرها كما سنرى - مغلقةً بالحرص والتحذير من المعصية والتخويف الشديد من الخطأ في العقيدة، وهي تتدثر برداء الموعظة وتدغدغ

المشاعر الدّينية للمسلم، وهي تنطوي على أخطاء
فادحة، ولا يكفي سلامة نيّة وحرص كاتبها على تمريرها
وقبولها.

الرَّسَالَةُ السَّابِعَةَ بَيْنَ زَوْجٍ وَامْرَأَةٍ وَصَاحِبَةٍ

نصُّ الرِّسَالَةِ

سؤال:

لماذا في سورة يوسف لم يقل الله تعالى زوجة العزيز
وقال امرأة العزيز؟! كلاماً جديداً جميل ...
هل تقول عن زوجتك امرأتى..؟ أو زوجتي.. أم صاحبتى..؟؟

السؤال:

ما الفرق بين المرأة والزوجة والصاحبة؟

الإجابة:

المرأة:

إذا كانت هناك علاقة جسدية بين الذكر والأنثى، ولا يوجد
بينهما انسجام وتوافق فكريٍّ ومحبة تسمى الأنثى هنا
... (امرأة)

الزوجة:

إذا كانت هناك علاقة جسدية ويتوافق ذلك مع انسجام فكري

وتوافق ومحبة... تسمى الأنثى هنا (زوجة).

قال الله تعالى:(امرأة نوح) (امرأة لوط)

ولم يقل: زوجة نوح ولا زوجة لوط بسبب الخلاف الإيماني بينهما فهما نبيان مؤمنان وأنثى كل منهما غير مؤمنة، فسمى الله كلاً منهما امرأةً وليست زوجةً

وكذلك قال الله: (امرأة فرعون).

لأن فرعون لم يؤمن ولكن امرأته آمنت فلم يتفقا في الإيمان فكانت امرأةً وليست زوجةً،

بينما انظر إلى مواضع استخدام القرآن الكريم للفظ (زوجة).

قال تعالى في شأن آدم وزوجه: (وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة)

وقال في شأن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-:

(يا أيها النبي قل لأزواجك)

وذلك ليدل الحق جل جلاله على التوافق الفكري والانسجام التام بينه وبينهن.

ولكن.. هناك موضوع طريف

لماذا استخدم القرآن الكريم لفظ (امرأة) على لسان سيدنا زكريا على الرغم من أن هناك توافق فكري وانسجام بينهما؟

يقول الله تعالى: (وكانت امرأتي عاقراً)...

والسبب في ذلك أنه من المحتمل أن يكون هناك خلل ما في علاقة زكريا مع زوجته بسبب موضوع الإنجاب. فيشكو همّه إلى الله تعالى واصفاً من معه بأنها امرأته وليست زوجته. ولكن بعد أن رزقه الله ولداً وهو (سيدنا يحيى) اختلف التعبير القرآني.

فقال الله تعالى: (فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه).

فاسماها الله تعالى زوجةً وليست امرأةً بعد إصلاح خلل عدم الإنجاب.

و فضح الله بيت أبي لهب.. فقال تعالى: (وامراته حمالة الحطب)، ليدلّل القرآن أنه لم يكن بينهما انسجام وتوافق. الصّاحبة: يستخدم القرآن الكريم لفظ (صاحبة) عند انقطاع العلاقة الفكرية والجسدية بين الزوجين...

لذلك فمعظم مشاهد يوم القيامة استخدم فيها القرآن
لفظ (صاحبة)

قال تعالى:

(يوم يفر المرء من أخيه وأمه أبيه وصاحبه وبنيه).

لأنَّ العلاقة الجسديَّة والفكريَّة انقطعت بينهما بسبب
أهوال يوم القيامة!!!

وتأكيداً لذلك قال الله تعالى صراحةً: (أنى يكون له ولدٌ ولم تكن
له صاحبةً)، لماذا لم يقل (زوجةً) أو (امرأةً)؟؟

قال الله تعالى ذلك لينفي أيَّ علاقةٍ جسديَّةٍ أو فكريَّةٍ
مع الطرف الآخر نفيًا قاطعاً... جملةً وتفصيلاً... فسبحان
الله الَّذي أنزل هذا الكتاب المعجز! والَّذي قال فيه في
سورة الإسراء - الآية ٨٨: (قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ
عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا). جعلنا الله جميعاً ممَّن يقولون:
(رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)

انتهت الرِّسَالَةُ

ردِّي عليها

مُلخَّص ما يقوله الرَّجُل:

المرأة: حال وجود توافقٍ جسديٍّ فقط بين الذكر والأنثى بدون توافقٍ فكريٍّ وانسجامٍ دينيٍّ ومحبةٍ. والزوجة: حال وجود توافقٍ جسديٍّ وفكريٍّ ودينيٍّ ومحبةٍ.

والصَّاحبة: لا يوجد توافقٍ جسدي ولا انسجامٍ دينيٍّ ولا فكريٍّ ولا محبةٍ.

ثمَّ جاءَ آياتٍ من القرآن الكريم ليثبت صحَّةَ زعمه. هي مزاعمٌ لا تثبت عند مقاييس اللُّغة، ولا عند عرضها على باقي آيات القرآن الكريم.

يقول: [وفضح الله بيت أبي لهب .. فقال تعالى: (وامراته حمالة الحطب) ليدل القرآن أنه لم يكن بينهما انسجامٌ وتوافقٌ!!!] انتهى.

وأنا أقول:

أبو لهب وزوجته مشتركان في إيذاء النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلَّم-، كيف يقول ليس بينهما انسجامٌ فكريٌّ؟!!

وكيف ينسجمان أكثر ممَّا هما عليه في هذا الشرِّ الَّذِي
اتَّفقا عليه؟!

يقول: [فمعظم مشاهد يوم القيامة استخدَم فيها القرآن
لفظ (صاحبة)، قال تعالى: (يوم يفرُّ المرءُ من أخيه، وأمِّه
وأبيه، وصاحبه وبنيه).

لأنَّ العلاقة الجسديَّة والفكريَّة انقطعت بينهما بسبب
أهوال يوم القيامة] انتهى.
وأنا أقول:

كُلُّ التَّفاسير تفسِّر كلمة «صاحبة» بزوجة.
وأتساءل: هل بقيتْ العلاقة بين الإنسان وأمِّه وأبيه
وبنيه؟ إذن لماذا سمَّاهم بأسمائهم؟
فكلُّ شيءٍ قد انتهى، (وكلُّهم آتية يوم القيامة فرداً)، (فلا
أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون).

يقول: [وتأكيداً لذلك؛ قال الله تعالى صراحةً: (أَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً)، لماذا لم يقل (زوجة) أو (امرأة)؟!]
قال الله تعالى ذلك لينفي أيَّ علاقة جسديَّة أو فكريَّة مع
الطرف الآخر نفيّاً قاطعاً...] انتهى.

وأنا أقول:

إنَّ هذا سوء أدبٍ مع الله، فكيف بمسلمٍ حتَّى يثبت
صحَّةَ زعمه أن يقول مثل هذا الكلام؟

وكيف يُطلق على «الله» -عزَّ وجلَّ- الطَّرْفَ الآخر؟!
وكيف يقول على الله: [لينفي أيَّة علاقة جسديَّة أو

فكريَّة؟!]

أيَّة جراءة هذه؟!]

الآية كافيةٌ في الإقناع، كيف يكون له ولدٌ، وليس له
الأنثى التي تأتي بهذا الولد؟ سمَّها زوجةً، سمَّها صاحبةً،
سمَّها امرأةً.

يقول:

[لماذا استخدم القرآن الكريم لفظ (امرأة) على لسان
سيدنا زكريَّا على الرِّغم من أن هناك توافقٌ فكريٌّ
وانسجامٌ بينهما؟]

يقول الله تعالى: (وكانت امرأتى عاقراً)...

والسَّبب في ذلك أنَّه من المحتمل أن يكون هناك خللٌ ما في
علاقة زكريَّا مع زوجته بسبب موضوع الإنجاب] انتهى.

وأنا أقول:

وما أدراك أنّ هناك خللاً بين زكريّا عليه السّلام وزوجته؟
إذ لم يقص علينا القرآن خللاً أو خلافاً بينهما مثل ما وردنا
في قصة نوحٍ ولو طِ عليهما السّلام.

كيف تتجرّأ على بيت نبيٍّ وتقول: إنّ علاقته بزوجه بها
خللٌ، فقط من باب أنّك تريد أن تثبت صحّة زعمك؟
وزكريّا عليه السّلام ذكر ما يمنع الإنجاب لديه ولدى
زوجته فكان منصفاً، ولم يُعَبِّها هي فقط: (...وقد بلغني
الكِبَرُ وامرأتي عاقرٌ) آل عمران ٤٠.

ثمّ نسي صاحب الرّسالة أنّه قد قال أعلاه: إنّ المرأة
تُطلق في حال لا يوجد بينهما انسجامٌ وتوافقٌ فكريٌّ
ومحبّةٌ، وهنا ذكر أنّه ربّما يوجد خللٌ بينهما بسبب
موضوع الإنجاب! وأنا أسأل: هل عدم الإنجاب يمنع
المحبّة والتّوافق الفكريّ؟!!

يقول:

[إذا كانت هناك علاقةٌ جسديّةٌ ويطابق ذلك مع انسجامٍ
فكريٍّ وتوافقٍ ومحبّةٍ... تسمّى الأنثى هنا (زوجةً)،

وضرب مثلاً بقوله تعالى:

وقال في شأن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-: (يا أيها النبي قل لأزواجك...) انتهى.

وأنا أقول:

وكيف يفسر قوله تعالى: «يا نساء النبي لستن كأحد من النساء» الأحزاب ٣٢، وكذلك ورد أن حب النساء من الشهوات التي يحبها المرء، وهذا يعني أن هناك انسجاماً في كل شيء طالما توافر الحب: (زَيْن للناس حب الشهوات من النساء والبنين ...) آل عمران ١٤.

وعليه أن يعلم أن كلمة «نساء» في اللغة تسمى اسم جمع، وهو ما لا مفرد له من لفظه وإنما من معناه، فهي جمع «امرأة»، التي قال إنها تعني التوافق الجسدي فقط، ولا تعني التوافق الفكري والحب.

والمتبع للقرآن الكريم يجد ما يكذب زعمه، وحسبي المثال التالي:

وردت كلمة «زوج» في غير المعنى الذي ذكره، فهو يقول في رسالته أن «زوج» تدل على الانسجام الفكري والمحبة

والتوافق الجسديّ، ونجد في قصّة زيد في سورة الأحزاب: «...أمسك عليك زوجك...» الأحزاب ٣٧، والمعلوم أنّه لم يكن هناك توافقاً بين زيد رضي الله عنه وبين زينب رضي الله عنها، وانتهت علاقتهما بالطلاق، ورغم ذلك سمّاها القرآن زوجاً. فكيف له أن يبيّن لنا تخريج هذه الآية وفق تصنيفه لكلمة زوج؟! ختاماً أقول:

- استخدام زوجة وامرأة وصاحبة هو فقط من باب الترادف الذي يقصد به التنويع، ويؤكد ثراء القرآن الكريم وثراء اللّغة العربية، ولا علاقة للأمر بالانسجام أو عدمه.
- الرّسالة لا تنسب لكاتب ولا لمصدر، جاءت هكذا مبتورةً ومنقطعةً، شأنها شأن كثير من الرّسائل المرئية التي تتناول أمور اللّغة والدين على غير معرفة.
- الرّسالة مليئة بالأخطاء النحوية والإملائية، ومن يخطئ في الكتابة لا ينبغي لنا أن نقبل منه تفسيراً للكلمات القرآن.

الرَّسَالَةُ الثَّامِنَةُ الْفَرْقُ بَيْنَ وَاحِدٍ وَوَاحِدٍ

(في رحاب سورة الإخلاص)

لماذا قال الله تعالى: (* قل هو الله أحد * ولم يقل قل هو الله واحد؟)

يعود ذلك إلى ثمانية أسباب:

- ١- واحد هو مفتتح العدد حيث نقول واحد اثنان ثلاثة
أما أحد فهو منقطع العدد، فأحد ليس له ثان
- ٢ - واحد له مؤنث فتقول: واحدة
أما أحد فلا يؤنث وهذا مقام تشریف.
- ٣ - واحد يأتي وصفاً لأي شيء، فتقول: رجل واحد، كتاب واحد.
- أما أحد فقد اختصَّ به الله سبحانه وتعالى فتقول: الله أحد، ولا يصح أن تقول: رجل أحد.
- ٤ - واحد يتجزأ وينقسم إلى أبعاض، قالوا أحد يتجزأ إلى أرباع أو أثلاث أو أنصاف، أمَّا أحد فلا يمكن أن يتجزأ ولا

يتبعّض، فأحد يعني الوحدة المطلقة.

٥ - واحد لا يفيد النَّفي المطلق، فعندما تقول: ما قتلت واحداً، تحتمل أنك قتلت اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فالنَّفي بواحد لا يبرؤك.

أمّا أحد ففريد النَّفي القاطع، فعندما تقول: ما قتلت أحداً، فأنت بريء من قتل أيّ أحد.

٦ - واحد تستخدم للعاقل وغير العاقل، حيث تقول: رجل واحد - جمل واحد

أمّا أحد فلا تستخدم إلّا للعاقل، وهذا مقام تشریف.

٧ - واحد صيغة اسم فاعل

أمّا أحد فصيغتها صفة مشبّهة، والصفة المشبّهة أقوى من اسم الفاعل

٨ - واحد تبدأ بحرف لين وهو الواو وهو حرف ضعيف، كما أنّ كلمة واحد عند نطقها مقطّعة إلى ثلاثة مقاطع.

أمّا أحد فتبدأ بحرف قويّ شديد وهو الهمزة، وكلمة أحد تنطق كلّها بمقطع واحد، وهذا مقام قوّة ..

والله أعلم ..

فسبحان الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

رَدِّي عَلَيْهَا

بدءاً أقول للفائدة:

في أسباب النزول يروى أن المشركين جاؤوا للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وقالوا له: انسب لنا ربك، فنزلت سورة الإخلاص.

وأقول في الردّ على هذا الزعم ما يلي:

- وردت كلمة «واحد» وصفاً لله في أحد عشر موضعاً للدلالة على وحدانيّة الله، فقد اختار الله كلمة «واحد» لبيان صفته هذه، ولم يختَر كلمة أحد.

ومنها على سبيل المثال قوله تعالى: (وإلهكم إله واحد) البقرة ١٦، المائدة ٧٣، النساء ١٧١، الأنعام ١٩، وغيرها من بقيّة الآيات.

كلّ هذه الآيات وردت فيها كلمة «واحد»، كيف لصاحب الرّسالة أن يقلل من شأنها، ومن دلالاتها؟

وهنا أدخل في تفاصيل رسالته التي جاء بها على نقاط،
وأمضي معه بطريقته نفسها
يقول:

- واحد له مؤنث، وأحد ليس له مؤنث
وأنا أقول: لو كان له أدنى فهم باللّغة لعرف أنّ «أحد»
له مؤنث، ومؤنثه إحدى.
- يقول «واحد» تصلح وصفاً لأيّ شيء، فيقول: رجل
واحد، كتاب واحد .

وأقول له إن كانت الكلمة التي يوصف بها أيّ شيء بها
نقص في قيمتها أو دلالتها، فهناك كلمة «كريم» - مثلاً -
والكريم من أسماء الله الحسنی، نستطيع أن نصف بها
أيّ شيء فنقول: رجل كريم، وبحر كريم ...
- يقول: إنّ «واحد» يتجزأ وينقسم إلى أبعاض، وأحد لا
يتجزأ.

أقول له إن كان بذلك يريد أن يميّز استخدام أحد، فماذا
يقول في الآيات التي وصفت الله بأنه واحد وأوردها
أعلاه، فهل يقدر في هذا الوصف.

- يقول إنَّ «أحد» تعني الوحدة .
 وأقول: كذلك واحد تعني الوحدة، فما الفرق؟
- يقول واحد للعاقل ولغير العاقل، رجل واحد وجمل واحد، أمّا أحد فللعاقل فقط.
- وأنا أسأل: من أين أتى بهذه المعلومة؟
 وأنا أناقشه بنفس القرآن الكريم الذي ورد فيه قوله تعالى في سورة يوسف: «يا أبتِ إنِّي رأيتُ أحدَ عشرَ كوكباً»، وهل الكوكب عاقل؟!
- يقول إن واحد اسم فاعل، وأحد صفة مشبهة، والصفة المشبهة أقوى من اسم الفاعل.
- أقول: كلمة «واحد» اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على الفعل ومَنْ فعله، أمّا الصِّفة المشبّهة فهي - صرفياً - صفة مشبهة باسم الفاعل، وميّزتها أنّها تدلّ على اللّزوم والثّبات، لكنّها مشبّهة باسم الفاعل.
- يقول واحد تبدأ بحرف لين وهو حرف ضعيف، وأحد تبدأ بحرف الهمزة، وهو حرف قوي.
- أقول له: ومن أسماء الله الحسنی ما يبدأ بالواو مثل

الودود، فهل يصفه بالضعف؟

- يقول واحد تتكون من ثلاثة مقاطع، وأحد تتكون من مقطع واحد فقط.

أقول: هذا أساساً غير صحيح، ولو وقفنا على آخر الكلمتين بالسكون، فنجد أنّ واحد تتكون من مقطعين: وا حدّ، وليس ثلاثة كما ذكر، وكلمة أحد ليست من مقطع واحد كما ذكر.

وحتّى لو سلّمنا بصحة زعمه، فما فائدة كون الكلمة مكوّنة من مقطع أو مقطعين في دلالتها على معنى دون غيره؟!

الرَّسَالَةُ النَّاسِةُ واضربوهنَّ

نصّ الرّسالة

كم أنت عظيم يا دين الإسلام، وكم نفخر ونباهي بك
الأمم واضربوهن!!!

معنى رائع كنت أبحث عنه للردّ على الملحدّين الذين
يصوّرون للناس أنّ الإسلام يأمر أتباعه بضرب نسائهم...
فكان المعنى مختلفاً تماماً عمّا فسروا وفسّره بعض
المسلمين ... وإليكم المعنى الحقيقي والمنطقي،

ما هو المقصود بكلمة: «واضربوهن» في القرآن الكريم؟؟
سوف تدهش من الإجابة.

لا يمكن أن يتصوّر أن الله يأمر بضرب شريكة الحياة
بمعنى: الجلد.. وهذا المفسّر يتعقب كلمة (ضرب) في
القرآن ليأتي بمعنى جديد فيقول:

كنتُ على يقين أنّ ضرب النّساء المذكور في القرآن لا يمكن
أن يعني الضرب بالمعنى والمفهوم العامّي، لأنّ ديناً بهذه

الرّفعة والرّقبي والعظمة (الدين الإسلامي) والذي لا يسمح بإيذاء قطة، لا يمكن أن يسمح بضرب وإيذاء وإهانة الأم والأخت والزوجة والابنة.

يتابع المفسّر كلامه ويقول: المعنى الرائع لكلمة (فاضر بوهن) في القرآن يفسرها ليس كما يفسرها الآخرون ماذا تقول الآية..؟!

{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا} النساء ٣٤.

«من خلال المعرفة البسيطة في اللّغة العربية وتطوّرها وتفسيرها فإنّ العقوبة للمرأة الناشز أي المخالفة نراه في هذه الآية عقوبةً تواتريةً تصاعديّةً، بالبداية تكون بالوعظ والكلام الحسن والنّصح والإرشاد».

فإن لم يستجبن:

فيكون الهجر في المضاجع أي في أسرة النوم، وهي طريقة العلاج الثانية ولها دلالتها النفسية والتربوية على المرأة، والهجر هنا في داخل الغرفة.

أما (واضربوهن) فهي ليست بالمدلول الفعلي للضرب باليد أو العصا لأنَّ الضرب هنا هو المباعدة أو الابتعاد خارج بيت الزوجية.

ومَّا كانت معاني ألفاظ القرآن تُستخلص من القرآن نفسه، فقد تتبَّعنا معاني كلمة (ضرب) في المصحف وفي صحيح لغة العرب، نجد أنَّها تعني في غالبها المفارقة والمباعدة والانفصال والتَّجاهل، خلافاً للمعنى المتداول الآن لكلمة (ضرب).

فمثلاً الضرب باستعمال عصا يُستخدم له لفظ (جلد)، والضرب على الوجه يُستخدم له لفظ (لطم)، والضرب على القفا (صفع)، والضرب بقبضة اليد (وكز)، والضرب بالقدم (ركل).

وفي المعاجم وكتب اللُّغة والتَّحو لو تابعنا كلمة ضرب لنرى مثلاً في قول:

(ضرب الدهر بين القوم) أي فرَّق وباعد بينهم.

و(ضرب عليه الحصار) أي عزله عن محيطه.

و(ضرب عنقه) أي فصلها عن جسده.

فالضرب إذن يفيد المباعدة والانفصال والتجاهل.
وهناك آيات كثيرة في القرآن تتابع نفس المعنى للضرب،
أي المباعدة:

{وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا
فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ} طه ٧٧، أي افرق
لهم بين الماء طريقتاً.

{فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اصْرِبْ بَعْصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ
كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ} الشعراء ٦٣، أي باعد بين جانبي
الماء.

{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ} البقرة ٢٧٣، أي مباعدة وسفر وهجرة إلى أرض
الله الواسعة. {وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ
اللَّهِ} المزمل ٢٠، أي يسافرون ويتعدون عن ديارهم طلباً
للرزق.

{فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ
مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ} الحديد ١٣، أي فصل بينهم بسور.
ويقال في الأمثال (ضرب به عرض الحائط) أي أهمله

وأعرض عنه. وذلك المعنى الأخير هو المقصود في الآية...
 أمَّا الآية التي تحضُّ على ضرب الزوجة: {فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ}، فالآية تحضُّ على
 الوعظ ثمَّ الهجر في المضجع والاعتزال في الفراش أي لا
 يجمع بين الزوجين فراش واحد، وإن لم يُجد ذلك ولم
 ينفع، فهنا (الضرب) بمعنى المباحدة والهجران والتجاهل،
 وهو أمر يأخذ به العقلاء من المسلمين، وأعتقد أنه سلاح
 للزوج والزوجة معاً في تقويم النفس والأسرة والتخلص
 من بعض العادات الضارة التي تهدد كيان الأسرة التي
 هي الأساس المتين لبناء المجتمع الإسلامي والإنساني.
 ولدينا كلمات نمارسها أيضاً: كأضرب عن الطعام، أي امتنع
 عنه وتركه.

والاضرابات في الجامعات أو المعامل مثلاً فكل معناها
 هي ترك العمل أو الدراسة أو إهمالهما. سبحانك اللهم
 وبحمدك، سبحان الله العظيم

انتهت الرسالة

رَدِّي عَلَيْهَا

أقول في الردّ على هذه الرّسالة:

هذه الرّسالة شأنها شأن بقية الرّسائل تُلبس الحقّ بالباطل، وتُشعر المسلم بأنّ مرسلها يخشى على الإسلام من التشويه، ويخاف على المسلمين من الخطأ في دينهم. يقول كاتبها: «الضرب هنا هو المباحة أو الابتعاد خارج بيت الزّوجية».

ويسوق عدداً من الآيات التي تخدم زعمه، ويتناسى غيرها من الآيات التي تشير إلى حقيقة الضرب في معناه المعروف.

أقول: تحمل كل مفردة من مفردات اللّغة العربية عدّة معانٍ، تستخدم حسب سياقها، وإيراد معنى محدّد في سياق معيّن لا يعني إلغاء بقية المعاني، فلكلّ مقام مقال، فهذا من التّرادف الذي يجعل اللّغة العربيّة ثريّة. أمّا في اللّغة؛ فحسب ما ورد في «المعجم الوسيط» ط ٤ ص ٥٣٦، فقد ذكر أكثر من خمسة وعشرين معنىً لكلمة «ضرب»، منها: تحرّك - هاج دمه - اشتدّ - جلد - ذهب

وأبعد- نهض- سبح - كَفَّ - مال -أشار- ختم- غلب- صدم
-باعد- فارق- ذكر- مثل ... فلماذا نجَّرتِ واسعاً؟ و لماذا
نستخدم معنىً واحداً ونترك بقيّة المعاني؟.

وكلمة «ضرب» يختلف معناها حسب دخول أحرف
عليها، يعني «ضرب» غير «أضرب» غير «ضارب»، وكذلك
يختلف معناها حسب دخولها على حرف جر، وحسب
نوع حرف الجرّ الذي دخل عليها.

إذاً الضرب الوارد في الآية هو الضرب المعروف، بدليل أنّ
النبي -صلى الله عليه وسلم- أورد تفصيلاً لآلية الضرب،
كما ورد في خطبة الوداع: (واتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ
عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَا يُؤْطَيْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدًا
تَكْرَهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ ...)،
هنا أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنساء خيراً،
هذا ابتداء ثم جاء الأمر بالضرب أخيراً، ووصفه بأنه غير
مبجح، ومن اتقى الله في امرأته ثم اتبع العظة والهجر،
في أغلب الحالات لن يكون مضطراً للخطوة الأخيرة وهي
الضرب.

حَتَّى الآيَاتِ الَّتِي اسْتَشْهَدَ بِهَا صَاحِبُ الرِّسَالَةِ المَغْلُوطَةَ،
لِيُثْبِتَ أَنَّ الضَّرْبَ بِمَعْنَى المَبَاعِدَةِ وَليْسِ الضَّرْبِ المَعْرُوفِ،
فَفِيهَا حِجَّةٌ عَلَيْهِ لَآلِهَ، مِثْلًا: {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ
بَعْصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ}
الشعراء ٦٣، يقول: «أي باعد بين جانبي الماء»

وأقول له: كيف باعدَ موسى عليه السَّلام بين جانبي
الماء، أليس بعد الضَّرب بعصاه أولاً على الماء؟ إذاً فعل
الأمر «اضرب» لموسى -عليه السلام - في الآية أعلاه بمعنى
الضَّرب المَعْرُوفِ.

يقول صاحب الرِّسَالَةِ:

«ولما كانت معاني ألفاظ القرآن تُستخلص من القرآن
نفسه، فقد تتبَّعنا معاني كلمة (ضرب) في المصحف وفي
صحيح لغة العرب، نجد أنها تعني في غالبها المفارقة
والمباعدة والانفصال والتَّجاهل، خلافاً للمعنى المتداول
الآن لكلمة (ضرب)».

وأقول: هذا الجزء فيه من المغالطة ما لا يصمد أمام
التَّحليل العلميّ.

أولاً: يقول تتبّعنا في المصحف واللّغة، هنا من يقرأ يطمئن على صحة هذا الباحث الذي يتقن عمله، فيظنّ فيه أمانةً، فيصدّق نتائجه، وهذا تلبّيس واضح وخيانة علميّة؛ لأنّه لم يذكر بقيّة الآيات التي تعني فيها كلمة «ضرب» ومشتقاتها الضرب المعروف، والتي سأوردها لاحقاً.

ثانياً: ينسف ذلك الصّدق العلميّ كلمة «في غالبها» التي ذكرها، إذن ليس كلّ الآيات وأقول له: لقد قلت أنّك تتبّعت المصحف الشّريف، أم تعثر على الآيات التّالية التي ورد فيها الضرب بمعناه المعروف، مثل:

(فاضرب به ولا تحنث) ص ٤٤

(فقلنا اضرب بعصاك الحجر) البقرة ٦٠

(فاضربوا فوق الأعناق) الأنفال ١٢

(فقلنا اضربوه ببعضها) البقرة ٧٣

(يضربون وجوههم وأدبارهم) الأنفال ٥٠

الرَّسَالَةُ العَاشِرَةُ امرأة وامرات

مقطع فيديو لأحد الدعاة المشهورين الذين يملؤون الفضائيات والمواقع، وله مكانة كبيرة في قلوب الناس، يفرق بين سبب كتابة «امرات» بالتاء المفتوحة و«امرأة» بالتاء المربوطة، ويقول ما يلي: تكتب التاء مفتوحة في «امرات» في القرآن الكريم إن كانت المرأة المعنية بالآية حاملاً أو ستحمل، أو ولدت، أو ستلد؛ لأنَّ بطنها يقبل الاتساع، لوجود ولد فيه أو لإمكانية وجوده. وتأتي التاء مربوطةً حين يكون القصد جنس المرأة بمعنى أية امرأة. المقطع موجود على اليوتيوب.

انتهت الرُّسَالَةُ

رَدِّي عَلَيْهَا

والله هذا أمر عجب، وتحميل للكلمات أكثر ممَّا تحتمل، وأظنُّ أنَّ الشَّيخ وضع النتيجة في البداية ثمَّ شرع

في البحث عن الأسباب التي توصله لنتيجته؛ لذا لوى
عنق الكلمات ليًا.

هل القرآن هو كتاب دين أم كتاب نساء وتوليد؟
ألا يعلم الشيخ الوقور أن القرآن كُتب بالرسم العثماني
الذي لا يخضع لضوابط اللغة؟
وهناك كثير من الكلمات وردت تاؤها مفتوحة غير كلمة
امرأة، ماذا يقول الشيخ فيها؟ وعلى سبيل المثال: سنت-
ابنت -قرت- نعمت-رحمت - كلمت - لعنت -فطرت
-شجرت...

كيف يستقيم تفسير الشيخ لها بمنطقه السابق نفسه؟
أما كان الأجدى والأنفع لهذا الشيخ أن يقول هذا رسم
عثماني توقيفي كتبت به الآيات، ولا يخوض في تفسير
كتابة كلمات بطريقة كوميدية غير مقنعة، ولا تثبت
نظريته نفسها أمام البحث العلمي في بقية الظواهر
المشابهة.

الرَّسَالَةُ الحَادِيَّةُ عَشْرَةُ فِي تَخْصِيصِ المَطَرِ للعَذَابِ

انتشرت عدد من الرِّسَائِلِ يحدِّرُ فيها أصحابها من قول
أَطار خير وبركة، ويرون أنَّ المَطَرِ للعَذَابِ وليس للخير .

رَدِّي عَلَيْهَا

أقول في ذلك:

المَطَرُ: هو الماء النَّازل من السَّحَابِ، مَطَرَتْ، وأمطرت
السَّمَاءَ: نزل مطرها، أغاثهم بالمطر أي أرسله عليهم.
المعجم الوسيط ط ٤ ص ٦٦٥.

مرادفات المَطَرِ كثيرة منها: الغيث والصَّيْبُ والحَيَا
والجَوْدُ... وله درجات:

الرَّشُّ: أوَّلُ المَطَرِ.

الهُتَانُ وَالطَّلُّ: المَطَرُ الخفيف.

الوَابِلُ والغَدَقُ: المَطَرُ الغزير «فإن لم يصبها وابل فطل»
البقرة ٢٦٥.

من المرادفات السابقة، يتبيّن لنا أنّ الغيث هو المطر، لكن: لماذا ظنّ بعض النّاس أنّ الغيث للخير، والمطر للعذاب؟

ربّما لارتباط الغيث بالغوث، وهو النّجدة والإنقاذ جرّده النّاس للخير فقط، وظنّوا أنّ المطر للشرّ والعذاب؛ لوروده في كثير من الآيات بهذا المعنى:

«وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين» الأعراف ٨٤. «ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السّوء» الفرقان ٤٠.

وغيرها من الآيات .

وبعض الآيات ورد فيها بصيغة الفعل:

«... وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود» هود ٨٢.

«... فأمطر علينا حجارة من السّماء...» الأنفال ٣٢، وغيرها كثير .

ولكنّ الأمر يحتاج إلى بيان بعض الخفايا التي قد لا تتضح من الوهلة الأولى؛ لذا وجب الانتباه لما يلي:

١- التّرادف كثير في اللّغة، واستخدام القرآن لمفردة واحدة لا

يعني إلغاء بقیة المرادفات لها في المعنى نفسه، والمقياس هو السّیاق، والضّابط هو الموضوع الّذي استخدمت فيه الكلمة.

٢- المتتبّع لآیات القرآن یجد كلمة «مطر» لم تُخصّ بالعذاب باطراد، وإمّا وردت لغير العذاب، وذلك في قول قوم هود حينما رأوا العذاب، وظنّوه سحاباً یحمل لهم الماء، بدلیل أنّ هوداً -عليه السّلام- قال لهم: ليس الأمر كما ظننتم من أنّه سحاب ممطرکم بل هو العذاب الّذي استعجلتموه: «فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ» الأحقاف ٢٤.

الحرف «بل» في اللّغة یفید الإضراب، أي إنکار ونفي المعنى الّذي قبلها، وإثبات المعنى الّذي بعدها، ولا یكون ذلك إلاّ بین متعارضین. «عارض ممطرنا»، يتعارض في المعنى مع «ريح فيها عذاب»، معناها أنّهم ظنّوا أنّ السّحاب مطر أي: خير لهم.

كذلك في السّنة، فقد ورد في أحاديث كثيرة بیان أنّ المطر

ليس للعذاب، ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنَّهُ حَدِيثٌ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى).

السؤال: إن كان المطر شراً وعذاباً، فهل سيتعرض له رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -؟!

كما روي عنه أيضاً: «فإني طفتُ مع رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مطرٍ فلما فرغنا من طوافنا قال لنا رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتَّئِنِّفُوا الْعَمَلَ فَقَدْ غَفِرَ لَكُمْ».

كذلك ورد في حديث آخر عن زيد بن خالد رضي الله عنه: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِيَّةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ: أَصَبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ

وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ:
مُطْرُنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ».
صحيح مسلم.

مما سبق يتضح أنّ المطر هو الغيث، ويستخدمان بجميع
المرادفات بمعنى الماء النازل من السحاب، ولا مجال لمنع
استخدام أيّ منها وتخصيص غيرها، فالمطر ليس للعذاب
فقط.

وبعد عرض آيات من القرآن الكريم، ونصوص من
الحديث الشريف، وتحرير الكلمة في اللّغة، لا مجال
لإنكار كون المطر للرحمة أيضاً، ولا مجال لتخصيص المطر
بالشّر، ولا حَجْر على من يقول: اللهم اجعلها أمطار خير
وبركة، فالعبرة بتأثير ذلك الماء النازل من السّماء فإن
أحدث ضرراً ففيه شرٌّ وعذاب، وإن أحدث نفعاً ففيه خير
ورحمة، سمّيته مطراً أم غيثاً أم غير ذلك، ولكن السنّة -
عند نزول المطر- هي قول: اللهم صيباً نافعاً.

الرَّسَالَةُ الثَّانِيَّةُ عَشْرَةَ ماذا تعني كلمة عَرَب؟

نصُّ الرِّسَالَةِ

كلمة (عربي) التي وصف الله تعالى بها القرآن تعني:
التَّمام والكمال والخلو من النَّقص والعيب، وليس لها
علاقة بالعرب كقوميَّة.

فعبارة (قرآناً عربياً) تعني قرآناً تاماً خالياً من النَّقص
والعيب.

وتفسير كلمة (عُرباً) بضم العين و الرَّاء وفتح الباء، والتي
وردت كصفة للحوار العين في قوله تعالى: (فجعلناهن
أبكاراً، عرباً أتراباً لأصحاب اليمين)، هو وصف للحوار
بالتَّمام والخلو من العيب والنَّقص.

أمَّا (الأعراب) الذين ورد ذكرهم في القرآن على سبيل الذمِّ
ليسوا هم سگان البادية كما يفكر البعض؛ لأنَّ القرآن أرفع
وأسمى من أن يذمَّ النَّاس من منطلق عرقيٍّ أو عنصريٍّ،
ولو كان المقصود بالأعراب سگان البادية لوصفهم الله

تعالى بالبدو كما جاء على لسان يوسف عليه السلام:
(وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني
وبين إخوتي).

إذًا، من هم الأعراب؟

إنَّ ألف التعديِّ الزائدة في كلمة (الأعراب) قد نقلت
المعنى إلى النقيض كما في (قسط و أقسط)، قسط: ظلم،
أقسط: عدل.

عرب: تمَّ وخلا من العيب، أعرب: نقص وشمله العيب.
فالأعراب مجموعة تتَّصف بصفة النقص في الدين
والعقيدة، (قالت الأعراب آمنَّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
أسلمنا ولمَّا يدخل الإيمان في قلوبكم).
انتهت الرِّسالة

رَدِّي عَلَيْهَا

أقول في الردِّ على هذه الرِّسالة:

لو بدأنا بتحرير معنى العرب نجد ما يلي: عَرَبَ و عَرَبَ
بمعنى فُصِح.

و (أعرب) بمعنى أفصح وبين الكلام، عروب هي المرأة المتحبة لزوجها، جمعها عُرْب. الأعراب هم سكان البادية.

العرب أمة من الناس سامية الأصل، منشؤها شبه الجزيرة العربية، والنسب إليها عربي، يقال لسان عربي وأمة عربية. المعجم الوسيط ص ٥٩٠-٥٩١ / ط٤.

هذا في اللغة، ولا يوجد أي معنى من المعاني يتحدث عن أن كلمة «عربي» معناها خال وتام من العيوب. يقول صاحب الرسالة:

إن «عرب» حينما تدخل عليها ألف التّعدي الزائدة تنقلها للنقيض: عرب: تمّ وخلا من العيب، وتصبح (أعرب) بمعنى نقص وشمله العيب، ومنها الأعراب مجموعة تتصف بصفة النقص في الدين والعقيدة، انتهى كلامه. وأقول: هذا عدم معرفة باللغة، أولاً: التي أسماها ألف التّعدي، وضرب لها مثلاً بقسط وأقسط، اسمها همزة الإزالة وليست ألف التّعدي، همزة الإزالة أي تدخل على الكلمة وتزيل معناها، ولا تجعل الفعل متعدياً لأنّ الذي

يجعل الفعل متعدياً لا يزيل المعنى، وإنما يجعل الفعل قادراً على التعدّي ليطلب مفعولاً به إذ يحوّل اللازم إلى متعدّد، مثلاً: جلس محمد، فعل وفاعل، لكن عندما أضيف الهمزة في البداية: أجلسْتُ محمداً، أصبحت الجملة فعلاً وفاعلاً ومفعولاً به.

أما موضوع الأعراب، وكونهم مجموعة تتصف بصفة النقص في الدين والعقيدة، فهذا كلام غير صحيح؛ لأنّ الأعراب في اللّغة والمعاجم وتفسيرات القرآن كلّها تعني سگان البادية.

ينكر صاحب الرّسالة ذلك المعنى، ويقول: ولو كان المقصود بالأعراب سگان البادية لوصفهم الله تعالى بالبدو كما جاء على لسان يوسف عليه السلام: (وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي)

أقول: هذا جهل باللّغة؛ لأنّ كلمة «البدو» «الحال» في هذه الآية مقصود بها البادية «المحل»، وذلك في البلاغة يسمّى المجاز المرسل؛ إذ ذكرت الآية «الحال» وأرادت

«المحل»، ومنه قوله تعالى: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٧]. ذكرت الآية الرحمة وهي الحالة، وأرادت الجنة، وهي المحل «محل الرحمة». مثل قولك: نزلت بالقوم فأكرموني، أي نزلت بديار القوم. أما كون القرآن تمّ وخلا من النقص والعيب فهذا حق، ولكن ليس هذا معنى لكلمة عربي في الآيات، وإنما عربي بمعنى أنه باللّغة العربيّة، فكما نزلت كتب الأنبياء السّابقين بلغاتهم، كذلك نزل القرآن بلغة محمد -صلى الله عليه وسلم-: (وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً ...) طه ١١٣. يقول: إنّ معنى «عُرب» هو وصف للحوار بالتّمَام والخلوّ من العيب والنّقص.

أقول في ذلك: إنّ معنى عَرُوب هو: المرأة المتحبّبة لزوجها، جمعها عُرُب (عرباً أترباً) الواقعة ٣٧.

الرِّسَالَةُ الثَّلَاثَةُ عَشْرَةَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

نصُّ الرِّسَالَةِ

في لقاء تلفزيوني مع لغوي لبناني قال: إنَّ مستشرقاً إنجليزياً سأله: أتعرف لماذا يوجب الله أن تبدأ تلاوتك ب: بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟

لماذا لم يكتفِ بكلمة الرَّحْمَنِ فقط...؟
يقول اللغوي: لم أستطع أن أجيبه فأجاب هو (المستشرق الانجليزي)

فقال: إنَّ كلمة (الرَّحْمَنِ) على وزن فعلان.
وكل كلمة في اللُّغة العربيَّة على هذا الوزن تزول بزوال أسبابها .. فمثلاً:

جوعان: يزول الجوع بتناول الطَّعام ..

تعبان: يزول التَّعب بالرَّاحة ...

عطشان: يزول العطش بشرب الماء ...

ومثلها نعسان، سكران، زعلان ... إلخ

ولذلك يرتعب العربيّ عندما يقرأ الرَّحْمَنَ فقط لأنّها قد
تنتهي لزوال أسبابها
فيسرع الله عزّ وجلّ ليزرع الطّمأنينة في قلب المؤمن
بكلمة الرَّحِيمِ، فتنقل نفس المؤمن من الخوف إلى
الاحساس بالأمان والطّمأنينة والثّقة برحمة الله سبحانه...
الحقيقة كان أروع ما سمعته من تفسير للجملّة الّتي
نردّها قبل أن نبدأ أي عمل..

«بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

شمّلنا الله الرَّحْمَنَ برحمته الواسعة لجميع خلقه،
الرَّحِيمَ بعباده المؤمنين، جعلنا الله وإياكم منهم.
انتهت الرّسالة

رَدِّي عَلَيْهَا

كلام هذا الرجل غير صحيح، الرَّحْمَنُ والرَّحِيمُ اسمان
لله سبحانه وتعالى، كلاهما مشتق من الرَّحْمِ، الرَّحْمَنُ
معناها الرّحمة الواسعة الّتي تشمل المسلم والكافر
وجميع المخلوقات، أمّا الرَّحِيمُ فرحمة خاصة للمسلمين

فقط؛ لذا قال تعالى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-
 :«بالمؤمنين رؤوف رحيم» وفي الحديث القدسي، قال الله
 عز وجل: «أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم، واشتقت لها
 من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته».
 ليس صحيحاً أن وزن «فعلان» الذي جاءت به كلمة
 «الرحمن» هو وزن يزول بأسبابه، ولا يوجد في اللغة
 ما يثبت هذا الكلام، ولا يجوز من باب الأدب مع الله
 أن نقول إن صفة من صفاته -سبحانه وتعالى- تزول
 بأسبابها، كيف ذلك؟ صفات الله وأسمائه ثابتة ويجب
 إثباتها كما أثبتنا لنفسه وكما أثبتنا له الرسول -صلى
 الله عليه وسلم-.

وإنما المعنى اللغوي الذي ورد عن وزن «فعلان» هو
 الامتلاء والانتساع، غضبان: لمن امتلأ غضباً، وجوعان: لمن
 امتلأ جوعاً، ورحمن: لمن امتلأ رحمةً...

فالرحمن اسم دال على المبالغة في الرحمة وعموميتها
 وشمولها، والرحيم على وزن (فعليل) بمعنى فاعل، رحيم
 من راحم، وهي رحمة خاصة وليست عامة؛ لذا لم يقترن

اسم الرَّحْمَن في القرآن بالمؤمنين، وإمَّا جاء اسم الرَّحِيم:
«وكان بالمؤمنين رحيماً» الأحزاب ٤٣.

شمول معنى الرَّحْمَن تدلُّ عليه المواضع التي استعملها فيه القرآن ومنها: (الرَّحْمَن على العرش استوى)؛ لأنَّ العرش شامل ومحيط، فقد عبّر الله عن استوائه عليه باسم الرَّحْمَن، قال ابن القيم: استوى على أوسع مخلوقاته بأوسع صفاته «فالكُرْسِيِّ أقلَّ عظمةً من العرش ورغم ذلك» «وسع كرسِيَّه السَّمَاوَات والأَرْض» فكيف بالعرش وإحاطته وشموله؟!!

وورد - لدى بعض العلماء- فرق آخر بينهما وهو: الرَّحْمَن يدل على سعة رحمة الله، والرَّحِيم يدل على إيصالها لخلقه، فالرَّحْمَن: ذو الرَّحْمَةِ الواسعة، والرَّحِيم: ذو الرَّحْمَةِ الواصلة.

• في الختام أتساءل: لماذا كلُّ هذه الرِّسَالِ المغلوطة لا يذكر فيها أسماء؟ كلها تتضمن عبارات من قبيل: قال عالم جليل - سأل مستشرق إنجليزي - لغوي لبناني - مفسّر كبير ...

هذا دليل آخر على أَنَّها غير صحيحة ومختلقة اختلاقاً،
وإلا نسبوها إلى أصحابها بأسمائهم للتعرّف عليهم
ومناقشتهم والتأكد من صحّة المصدر.

الرَّسَالَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ الجد والعم والخال

نصُّ الرِّسَالَةِ:

ما السَّرِّ في اختصاص القرابة من جهة الأم بحرف الخاء..
مثل: خال وخالة...!؟

واختصاص القرابة من جهة الأب بحرف العين.. مثل عمّ
وعمّة...!؟

وحرف الجيم... مشترك بينهما في الجدّ والجدّة...!؟
الجيم في الجدّ والجدّة.. هي جيم الجذر... لأنّهما جذر
مشترك للوالدين ... وكذا كلّ قرابة من ناحيتهما ... جدّ
وجدّة ... والعين في العمّ والعمّة.. هي عين العرق... الذي
منه ينزع الولد لأبيه «لعله نزع عرق» ... وكذا كلّ
قرابة من ناحيته.. عمّ وعمّة... والخال والخالة..
هي خاء الخدّ.. لأنّ الأمّ هي الخدّ ... بمعنى الشقّ في
الأرض.. الذي يوضع فيه الولد.. كالبذرة في الحرث.. ومنه
الأخدود ...

وكذا كل قرابة من ناحيتها .. خال وخالة...

ج ... جَذر

ع ... عِرْق

خ ... خَدّ

..... إنّها اللّغة العربيّة يا سادة ... لغة القرآن وما

أجملها ... وأروعها ... من لغة ...!!

انتهت الرّسالة

رَدِّي عَلَيْهَا

هذا كلام غير صحيح ولا ينبني على أيّ أساس علمي في

علم اللّغة، ولا في علم الدّلالة.

فالحرف في اللّغة العربيّة رمز مجرد لا يدلّ إلا على نفسه،

ليس له معنى، ولا يرمز لأيّ دلالة. فإن قلت إنّ «الجيم»

في الجَدّ والجَدّة تدل على الجذر، فهناك كلمات كثيرة

تبدأ بالجيم، هل نستطيع أن نقول إنّ الجيم تدل على

الجوف، الجبن، الجن، ...؟ وما دليله على أنّ هذه الكلمة

«جَدّ وجَدّة» أخذت من الجذر؟

قال صاحب الرِّسَالَة: العين في العمِّ والعمَّة لأنَّها هي عين العرق ... الَّذِي منه ينزع الولد لأبيه، واستشهد بجزء من الحديث «لعله نزع عرق» ...!!

وأقول إنَّه استشهد بالحديث الشَّريف في غير مكانه، فلماذا نخصَّص العرق للعمِّ والعمَّة، والعرق هو الأصل من النَّسب، وفي الحديث يقصد النَّبي -صلى الله عليه وسلَّم- أنَّ هذا الوليد نزع عرق بمعنى: مالٌ إلى صفات واحد من أجداده «أي أصوله»، وليس عمُّه وعمَّته، إذًا هنا الكلام عن الأصل وهو الجدُّ وليس العم، وأجداده من الممكن أن يكونا من جهة الأم والخال والخالة، فماذا أنت قائل حينها؟!

قال: حرف الخاء للخال والخالة لأنَّه من الخدِّ، وهو الشَّقُّ في الأرض الَّذِي يوضع فيه الولد.. كالبذرة في الحرث.. وأقول له: إنَّ فهمنا كلامك في إطار أنَّ النَّطفة توضع في رحم الأم مثل البذرة في شقِّ الأرض، وإخوة الأم أخوال وخالات، فلو ثبت المعنى لدى الخالة لأنَّها أنثى تحمل وتلد، فكيف نفهم أنَّ الخال يشمله هذا المعنى؟

وإن انتهجنا نهجك في رمزيّة الحروف، فماذا تقول في الأبّ
والأمّ وكلاهما يبدأ بالحرف نفسه «أ»؟!
وماذا تقول في الابن والابنة وكلاهما يبدأ بالحرف نفسه «ا»؟!
فإن قيل إنّ الحروف لها معنًى وضرب أحدهم مثلاً
بحرف الحاء، فالحاء حرف رقيق لأنّه تبدأ به كلمات
رقيقة مثل: حب وحنان، فأقول كذلك تبدأ به كلمات
شديدة مثل: حرب و جدّة وحقّد ...
وأقول في الختام: هذا تحميل للحروف أكثر ممّا تحتمل،
ولو أردنا تلمّس جمال اللّغة فهي تكتنز جمالاً في كلّ
جوانبها، ولا حاجة لنا بهذا التّعنت.

الرَّسَالَةُ الْخَامِسَةُ عَشْرَةَ «رب» و «يا رب»

بعد الآن لا تقل (يا رب)

بل قل (ربّ)

ما هو السّرّ في حذف «*يا» النداء قبل الدّعاء في القرآن؟
تأمّل الآيات:

(ربّ أرنى أنظر إليك)

(ربّنا أفرغ علينا صبراً)

(ربّ لا تذرني فرداً)

(ربّ إنّ ابني من أهلي)

(ربّ اجعلني مقيم الصّلاة و من ذريّتي)

(ربّنا اجعلنا مسلمين لك و من ذريّتنا أمة مسلمة لك)

(ربّ اغفر وارحم وأنت خير الرّاحمين)

(ربّ ابن لي عندك بيتاً في الجنّة)

(ربّ إنّني من خیر فقير)

(ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)

(رَبِّ إِيَّيْ مَسْنِي الضَّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)
(رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ)
ففي مواطن الدعاء لم يرد في القرآن العظيم نداء الله
تعالى بحرف المنادى «يا» قبل (رَبِّ) البتّة، وإمّا حذف
في كل القرآن والسُّرِّ البلاغيّ في ذلك:
أَنْ (يا) النَّدَاءِ تَسْتَعْمَلُ لِنَدَاءِ الْبَعِيدِ،
والله تعالى أقرب لعبده من حبل الوريد،
فكان مقتضى البلاغة حذفها.

قال تعالى:

(ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)

قال تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب)

فهل علمت الآن قرب من تدعوه؟! قال تعالى: {وَاسْجُدْ

وَاقْتَرِبْ}

لست بحاجة للسُّفَرِ لتقترب إليه،

ولا يُشترط أن يكون صوتك عذبا،

فقط [اسجد] تكن بين يديه،

ثم اسأله ما تشاء.

لا تقف عندك (إذا أحببت) فهناك من لا يعلم سرّ حذف
حرف النداء (يا) قبل الدعاء.
انتهت الرسالة

ردّي عليها

الرسالة كسابقاتها فيها عدد كبير من المغالطات، أفندها
فيما يلي:

من أشهر حروف النداء في اللغة خمسة وهي:

«أيا، هيا» لنداء البعيد

«الهمزة، أي» لنداء القريب

يا: لنداء القريب والبعيد

من هنا يتّضح لنا خطأ قوله إنّ «يا» لنداء البعيد فقط .

أمّا حذف حرف النداء، وغيره من المحذوفات في باب
الحذف في النحو والبلاغة، فهناك قاعدة مشهورة تشرح
هذا الباب تقول: حذف ما يعلم جائز .

إذاً يمكن الحذف للعلم بالمحذوف أو للإيجاز ...

ووردت آيات حُذف منها حرف النداء، وجيء بالمنادى

مع غير نداء ربّ العزّة، وذلك في قوله تعالى: {يوسف أيّها الصّدّيق...} يوسف ٤٦، و{يوسف أعرض عن هذا ...} يوسف ٢٩، وأصلها - في الآيتين - يا يوسف . وحُذِفَ حرف النداء هنا؛ لأنّ الأسلوب معروف للنداء، وليس لقرب المنادى كما زعم صاحب الرّسالة لذا لا حاجة لذكره. أمّا حذف «يا» مع كلمة ربّ باطراد فكلامه غير صحيح، فقد ورد في القرآن آيات جاءت فيها «يا» النداء مثل: (وقال الرّسول يا ربّ إنّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً) الفرقان ٣٠. وكذلك: (وقيله يا ربّ إنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون) الزخرف ٨٨. وإن تكلمنا عن كونه ذكر أنّ الحذف يكون حين الدّعاء، فهناك من الآيات التي استشهد بها أعلاه ليست في الدّعاء مثل: (ربّ إنّ ابني من أهلي). ويختم رسالته - شأن كلّ الرّسائل السّابقة- بالتّشديد على تنبيه النّاس وتخويفهم، وحثّهم على نشر الرّسالة لأنّ هناك من لا يعلم. وهو هنا يلبس الحقّ بالباطل مثل ما شاهدنا وتابعا في الرّسائل السّابقة.

الرَّسَالَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةَ مَلَفٌ «بِي دِي إِف»

الرَّسَالَةُ

ملف «بي دي إف» منتشر في الوسائط بعنوان: «أكثر الأخطاء اللغوية والإملائية شيوعاً» يتناول الأخطاء في جوانب اللغة جميعها ويصوبها.

رَدِّي عَلَيْهَا

معدُّ الملفِّ يقدِّم نفسه على أنه طبيب، وغير مختص في اللغة العربيَّة، وأنَّ محتويات الملف من واقع تجربته الشَّخصيَّة. أقول: لو عمَد لغويٌّ لتأليف كتاب عن أحد الأمراض، أو أنَّ نحوياً ادَّعى أنَّه اكتشف علاجاً لمرض فتاك، فهل سيقبل منه الأطباء ذلك؟ نحن في عالم ساد فيه التَّخصُّص، فليترك اللُّغة لأهلها، وليشتغل بطبِّه، وإلَّا فليعرض ملفِّه على مختصين لتنقيحه واعتماده قبل نشره.

الملف فيه جهد مقدر، لكن فيه عدد كبير جداً من الأخطاء التي لا يمكن تجاوزها في إطار الحديث عن حصر للأخطاء كما يدعي معدّ الملف، فلا يمكن أن تنبّه لأخطاء وتقع فيها، ولا يمكن أن تشرح قاعدةً وتخالفها. أذكر -هنا- بعض الأخطاء التي اشتمل عليها الملف، على سبيل المثال فقط:

- خلوّ مقدّمة الملف التي جاءت في ثلاث صفحات من علامات ترقيم، ما عدا النّقطة في آخر كلّ فقرة؛ ممّا جعل الجمل تتداخل، وظهر الكلام بصورة غير مفهومة في كثير من الأحيان. رغم أنّ الكاتب نفسه أعدّ جزءاً من الملفّ يشرح علامات التّرقيم، ومواضع استخدامها، ولكنّه لم يلتزم بتطبيقها!

- سقوط الهمزات من كتابته، فكثير من همزات القطع وَصَلها، مثلاً:

الى - اذاعة - انني -انواع -الاحوال ...

وهذا إن تُعَوِّف عنه في كتابات أخرى، فلا يمكن تجاوزه في كتيّب يتحدّث عن الأخطاء الإملائية، ومن المعلوم أنّ

همزة الوصل إن قطعت أو همزة القطع إن وصلت قد يتغير المعنى تماماً.

- جاءت همزة (إن) مكسورة لديه في مقام الفتح: رغم إنِّي، والصَّحيح رغم أُنِّي.

- وضع فتحة على النون في كلمة: اثنان، والمعروف أن نون المثنى وما يلحق به تأتي مكسورة، ونون جمع المذكر السالم وما يلحق به تأتي مفتوحة، فالصَّحيح اثنانِ.

- عند تفريقه بين كتابة «إذن» بالنون و«إذًا» بالتَّوِين، قال يصح أن تكتب «إذن» في كلِّ الأحوال؛ لأنها كتبت «إذًا» في المصحف الشريف.

أقول إنَّ القواعد الإملائية لا تؤخذ من المصحف؛ لأنَّه كُتب بالرَّسم العثمانيِّ المختلف عن الرَّسم الإملائيِّ في كثير من مواضعه، ومنها فتح التاء في: سنت ورحمت ولعنت، ومنها كتابة كلمة (الصلاة) بالواو بدلاً عن الألف وغير ذلك.

أمَّا إذن، بالنون أو التَّوِين، ففيها تفصيل ليس هنا مجاله، لكن أعطي فكرةً مبسطةً فقط، فقد اختلف العلماء في

كتابتها، بعضهم أجاز كتابتها بالشكلين بالنون وبالتثوين : إذن وإذًا، بعضهم وضع شروطاً لكتابتها بالنون مثلاً: لا بدّ أن تنصب فعلاً مضارعاً، وتكون جواباً لكلام قبلها، وبعضهم تطرّف في رأيه مثل المبرد الذي قال: «أشتهي أن أكوي يدَ مَنْ يكتب (إِذَنْ) بالألف»، وبعضهم أثبت الألف واشترط وضع التثوين، وكلّ فريق له تبريراته. من الأخطاء التي أوردتها وصوّبها:

- كلمة «الست»، وصوّبها بالسّيدة، أقول له: كلمة «الست» كلمة عاميّة، وبعض المعاجم أوردت أنّها مولدة أو محدثة، وليست فصيحة، فلا يمكن حصرها مع الأخطاء.

- متمنين، وصوّبها نتمنى.

في الأولى اسم والثانية فعل، واستخدام الاسم يدل على الثبوت والاستمرار، واستخدام الفعل يدل على التجدد والحدوث، وهذا تبادل بين استعمال الاسم والفعل لغرض بلاغيّ ولا مجال لتخطئه.

- كلمة «يستفاد»، وصوّبها يستفيد، وهنا أخطأ الرّجل؛

لأنَّ الفعلين صحيحان، فكلمة (يُستفاد) فعل مبني للمجهول، و(يَستفيد) فعل مبني للمعلوم، مثله مثل يستعين - يُستعان، فلكل استخدام حسب سياق الجملة، ولا مجال للتخطئة فيه.

- قال إن كلمة (جزء) تثني على: جزءآن وهذا خطأ، فكلمة جزء يجوز في تثنيها وجهان: «جزءان، جزآن»، وموضع الخطأ عنده أنه جمع بين الوجهين في كلمة واحدة، فكتب الهمزة وأثبت الألف الممدودة.

الرَّسَالَةُ السَّابِعَةُ عَشْرَةَ حذف الألفِ الفارقة من كلمة «جاءوا»

نصُّ الرِّسَالَةِ

حذفت الألف الفارقة في كلمة «جاءوا» في سورة يوسف: (وجاءوا أباهم عشاء يبكون) يوسف ١٦، ولم تحذف في بقية الكلمات في القرآن على غير القاعدة اللغوية المعروفة، رغم أن الألف ترافق واو الجماعة، حذفت هنا إشعاراً بنقص الجماعة حين عادوا دون أخيهم.

انتهت الرِّسَالَةُ

رَدِّي عَلَيْهَا

هذا كلام لا يستوي لا عقلاً ولا لغةً، ولا يثبت إن عمّمناه على بقية آيات القرآن، فمن المعلوم أن الألف الفارقة في اللغة هي الألف التي تأتي بعد واو الجماعة لو بحثنا في آيات القرآن نجد الألف الفارقة تثبت حيناً، وتحذف حيناً، وحذفها ليس في آية يوسف التي ذكرها صاحب

الرَّسَالَةَ فقط. ذكرتُ في عدد من الرّدود السّابقة على الرّسائل الّتي تبني قواعد وأحكام على الرّسم العثمانيّ أنّ هذا الرّسم لا يخضع لقواعد الإملاء ولا اللّغة عموماً، وهو رسم توقيفي من الرّسول -صلى الله عليه وسلم-. لو بحثنا في المصحف نجد خطأ زعم صاحب الرّسالة، فإنّ فسّر آية يوسف بحذف الألف الفارقة في كلمة «جاءوا» بأنّها تدلّ على نقص الجماعة؛ لأنّهم جاؤوا بدون أخيهم، فيمّ يفسر حذف الألف في الآيات التّالية: «وجاءو بسحر عظيم» الأعراف ١١٦، «فباءو بغضب على غضب» البقرة ٩٠، « فإنّ فاءو فإنّ الله غفور رحيم» البقرة ٢٢٦!؟

كما نجد أنّ الألف الفارقة ذكرت في كثير من الأفعال ومنها: «وإذا قيل لهم آمنوا...» البقرة ١٣، و «واشترؤا به ثمناً قليلاً» آل عمران ١٨٧، «فلمّا نسوا ما ذكّروا به...» الأنعام ٤٤، وغيرها كثير.

وهناك كلمات وردت في القرآن مرّةً محذوفة الألف، ومرّةً ذكر فيها الألف، وهي الكلمة نفسها:

«والذين سعوا في آياتنا معاجزين...» الحج ٥١

«والذين سعو في آياتنا معاجزين» سبأ ه
فماذا يقول صاحب الرسالة في كل هذا؟!
فليعلم صاحب الرسالة، ومن اقتنع بزعمه أن حذف
الألف وذكرها لمعجزة يعلمها الله؛ لأن القرآن معجز في
معناه، فهو أيضاً معجز في رسمه.
وكان من الأولى له ولغيره- ممن ينون قواعد وأحكام
على الرسم العثماني- أن يقولوا إنه رسم توقيفي فيريحون
ويستريحون.
وكان من الأفضل أن يبذلوا جهودهم هذه في استكناه
معجزات القرآن اللغوية والبلاغية، فهي كثيرة ومتاحة.

الرَّسَالَةُ الثَّامِنَةُ عَشْرَةَ خطأ قول «الأديان السماوية»

نص الرِّسَالَةِ

الأديان السَّمَاوِيَّةُ الثَّلَاثَةُ... عنوان خطأ، هذا ما أفادني به أحد الإخوة الدَّارسين والمتخصصين في العقيدة و جزاه الله خيراً.

اليهودية والنَّصرانية شرائع وليست أديان. معلومة رائعة عن ديننا الإسلامي أغلبننا يجهلها، فتعرّفوا عليها وعرّفوا الآخرين بها.

الأديان السَّمَاوِيَّةُ الثَّلَاثَةُ لأوَّلَ مرَّةٍ أُستوعب أنَّ هذه المقولة خطأ عندما درست العقيدة الصَّحيحة لا يوجد شيء اسمه الأديان السَّمَاوِيَّةُ الثَّلَاثَةُ

قال الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران ١٩]

إذاً ما هي اليهودية والنَّصرانية؟

أولاً: كتبهم اسمها التَّوراة والإنجيل

وهي «شرائع وكتب سماوية وليس ديانات والدين واحد

فقط وهو الإسلام»

قال الله تعالى:

{لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا} [المائدة] ٤٨.

فالشرائع تختلف حيث أن كل شريعة تختلف عن الأخرى

في الحرام والحلال، ولكن الدين واحد.

فكل الأنبياء والرسل دينهم واحد وهو الإسلام،

أما الادعاء بأن اليهودية والنصرانية ديانة،

فاليهود والنصارى هم الذين سموا أنفسهم بذلك، ولم

يسمهم الله سبحانه وتعالى نصارى أو يهوداً

قال الله تعالى:

{وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى} [١٤ المائدة].

{وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا} [البقرة] ١٣٥.

فهم الذين قالوا على أنفسهم، ولكن كل الأنبياء والرسل

قالوا إنا مسلمون حتى فرعون قال حين أدركه الغرق:

{قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا

مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [٩٠ يونس].

فلماذا لم يقل وأنا من اليهود؟

وهذه الآيات التي تدل على أن الدين واحد وهو الإسلام وليس ثلاث ديانات.

قال نبي الله نوح عليه السلام:

{فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ}{٧٢ يونس}.

وقال نبي الله إبراهيم عليه السلام لبيته:

{وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}{١٣٢ البقرة}.

وقال نبي الله يوسف عليه السلام: {تَوَقَّيْ مُسْلِمًا وَالْحَقِيفِي بِالصَّالِحِينَ} [١٠١ يوسف].

وقال نبي الله موسى عليه السلام:

{وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ}{٨٤ يونس}.

وقال نبي الله عيسى عليه السلام:

{فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}{٥٢ آل عمران}. وتأتي الآية الجامعة لكل الأنبياء

وهم يقرّون بأنهم مسلمون:

{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة ١٣٦].

وجاء خاتم النبيين والمرسلين سيّدنا محمّد -صلى الله
عليه وسلّم- يحمل الشريعة الإسلامية التي تدعو لدين
الإسلام أيضاً ولكن بمنهج مكمل لكل الشرائع،
فكلّ من آمن بالله وبكلّ نبي بعث فهو مسلم،
ويشهد أنّ لا إله إلا الله أي أنّه مستسلم وخاضع لله
وحده إلهاً واحداً لا شريك له.

صحّ عقيدتك..

(إذا استفدت من هذه المعلومة شارك غيرك لتعمّ
الفائدة).

انتهت الرّسالة

رَدِّي عَلَيْهَا

استشهد الكاتب بالآية: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» ليقول: إنه لا يوجد دين غير الإسلام، وكلامه غير صحيح، والتفسير الصحيح هو: إِنَّ الدِّينَ الْمَقْبُولَ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الْإِسْلَامُ، وليس الدين الوحيد.

واستشهد بآية: «لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا»، وفسرها بشكل خاطئ؛ إذ يرى أَنَّ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ شَرِيعَةٌ وَليست ديناً / وإمَّا تفسيرها الصحيح هو أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ أُمَّةٍ شَرِيعَةً مِنَ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ، وطريقة واضحة يهتدون بها، والدليل على ذلك قوله تعالى: «لِكُلِّ مِنْكُمْ جَعَلْنَا شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا»، (لكل منكم) حديث عن الجمع وليس للثنين (اليهود والنصارى) فقط .

واستشهد الكاتب بعدد من الآيات التي ورد فيها كلمة «مسلمون» في كلام الأمم السابقة، ورأى في ذلك دليلاً على كلامه من أَنَّ الدِّينَ هُوَ الْإِسْلَامُ وهو دين واحد، ومن ذلك استشهاده بكلام فرعون قال حين أدركه الغرق:

{ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا

مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [٩٠ يونس]. فلماذا لم يقل وأنا من اليهود؟
أقول له: إن كلمة «المسلمين» - في هذه الآية وفي غيرها
من الآيات التي استشهد بها - ليس معناها دين محمد
-صلى الله عليه وسلم- ومن انتسب له، وإنما هنا
معناها من المنقادين لله بالطاعة والتوحيد.
إذن هناك أديان سماوية ثلاثة فعلاً: اليهودية والنصرانية
والإسلام، هكذا بالتسلسل، ولكل دين كتابه ونيبه.
بقي أن أكرّر ما قلته كثيراً في ردّي على الرسائل المغلوطة
هذه أنّها لا تسند لمرجع ولا كاتب، دائماً يرددون أفادني
عالم جليل وشيخ كبير، ومثل ما ورد في هذه الرسالة من
قول ناقلها: أفادني أحد الإخوة الدراسين المتخصّصين في
العقيدة... وهذه عبارات غامضة تشكك في صحة الرسالة،
وتوحي بالزعم الخبيث من تأليفها، ولا تخضع للبحث
العلمي ولا لأمانة النقل.

الرَّسَالَةُ التَّاسِعَةُ عَشْرَةَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

في الرَّدِّ على مقطع فيديو تتحدَّث صاحبتَه - ولها قناة على اليوتيوب - فيه عن الآية (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً).

رَدِّي عَلَيْهَا

أقول: اجتهاد مقدَّر منها، لكنَّه غير صحيح على إطلاقه للأسباب التَّالِيَةِ:

الفعل في اللُّغَةِ يَدُلُّ على التَّجَدُّدِ والحدوث، والاسم يَدُلُّ على الثَّبوتِ والاستمراريَّة، أي اسم وليس اسم الفاعل فقط، ومنها قوله تعالى عن وصف حال الطَّيْرِ: «... صَافَّاتٌ وَيَقْبِضُنَّ»، فذكر «صَافَّاتٌ» بصيغة الاسم؛ لأنَّ أكثر حال الطَّيْرِ هو أنَّها صَافَّةٌ أي فاردة جناحيها، ثبوت واستمرار، وذكر «يقبضن» بصيغة الفعل وهي حالة تحصل قليلاً وهي قبض الجناح، تجدد وحدث.

ثانياً: المقارنة التي ذكرتها بين «اعملوا» و«عامل» ليس كما شرحت؛ لأنَّ: (اعملوا) تدلُّ على طلب، وهو تجدد

وحدوث العمل، و(عامل) تدل على ثبوت العمل، وهو جاء في جملة اسمية: إني عامل.

ثالثاً: كلمة «جاعل» وردت أيضاً عن الله سبحانه وتعالى بصيغة الفعل في كثير من الآيات، منها: «فجعلناها نكالاً لما بين يديها...» و «وإذ جعلنا البيت..» و «وإذ قال إبراهيم ربّ اجعل هذا بلداً آمناً... فكيف تستقيم هذه الآيات مع كلامها؟!»

رابعاً: أمّا آية «وما كان الله ليعذبهم...»، فجملة: «وأنت فيهم»، وكذلك: «وهم يستغفرون»، جملتان اسميتان، وليستا فعليتين، وهما في محل نصب حال. والفعل (ليعذبهم) يدلّ على الحاضر والمستقبل لأنّه مضارع.

الرسالة العشرون أخطاء لغوية شائعة

رسالة منتشرة يقول صاحبها إنها تتضمن أخطاءً لغويةً شائعةً، وهذا نصُّها: * أخطاء لغوية شائعة *:

١- من الأخطاء اللغوية الشائعة قولك:

أنت * بمثابة * أخي .. والصواب: أنت * بمنزلة * أخي، أو
بمكانة أخي.

لأنَّ المثابة هي المكان الذي يجتمع الناس فيه بعد تفرق.
٢- من الأخطاء اللغوية قولك:

«*يُعتبر * الدواء نافعاً ..»

والصواب: * يُعدّ * الدواء نافعاً.

لأن الاعتبار من العبرة، يقال: يُعتبر من الحادث، أي تؤخذ منه العبرة.

٣- من الأخطاء اللغوية الشائعة قولك:

«أنا * كمسلم * لا أكذب ..»

والصواب: «أنا * بصفتي * مسلماً لا أكذب».

لأن الكاف للتشبيه، فكيف تشبه نفسك بنفسك؟!
٤- خطأ لغوي طريف: يقول من أضاع وثيقته: «سأستخرج بدل * فاقد ..»*

والصواب: «سأستخرج بدل * مفقود».*
لأنَّ الفاقد هو المتكلم، فكيف يخرج بديلاً عنه؟!
٥- من الأخطاء اللغوية الشائعة:

«قرأتُ * نفس * الكتاب ..»

والأصوب: «قرأت الكتاب * نفسه»*

لأن «النفس» إن تقدمت لم تدل على التأكيد.

٦- من الأخطاء اللغوية الشائعة:

قولك: «من الملفت للنظر» .

والصواب: من اللافت للنظر، لأنَّ اسم الفاعل من الفعل «لفت»

يجيء على «فاعل».

٧- من الأخطاء اللغوية الشائعة:

قولك: «تخرَّج من الجامعة ..»

والصواب: تخرَّج في الجامعة، لأنَّ معنى تخرَّج: تدرَّب وتعلَّم،

نقول: تدرَّب في الجامعة، وليس من الجامعة.

٨- من الأخطاء اللغوية الشائعة:

تعريف «كل وبعض وغير» ب ال التعريف ..
والأصوب أنها لا تُعرّف ب ال، قل: الدواء غير النافع، ولا تقل:
الدواء الغير نافع.

٩- من الأخطاء اللغوية الشائعة:

قولهم في جمع كُفء: «رجال أكفاء» بكسر الكاف وتضعيف
الفاء، وهي جمع كفيف (الأعمى)، والصواب: «أكفاء» بالكاف
السّاكنة.

١٠- من الأخطاء اللغوية الشائعة:

قولهم: «سوف لن أسافر»، وهي جملة مترهلة، ويغني عنها
قولك: «لن أسافر»، وهي كما ترون أجود، وأكثر إيجازاً.

١١- من الأخطاء اللغوية الشائعة:

قولهم: «هذا من اللامعقول واللامقبول ..»
والصواب: «هذا من غير المعقول ومن غير المقبول»، لأن « لا»
لا تُعرّف.

١٢- من الأخطاء اللغوية الشائعة: «أعتقد أنّ المطر سيهطل ..»
والصواب: أظنّ أنّ ... ، لأنّ الاعتقاد هو اليقين لا الظنّ، ولو

قلت: أعتقد أنّ الموت حق، لكان قولك صواباً.

١٣- من الأخطاء اللغوية الشائعة:

«لدينا تجارب في الحياة» (بضم راء تجارب)، والتجارب عملية انتقال الجرب، والصواب: كسر رائها، وكسر راء: «تجربة» أيضاً.

١٤- من الأخطاء الشائعة: قولك: «ساهم في العمل ..»

والصواب: أسهم، لأنّ ساهم معناها اقترح، وفي القرآن: (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) .

١٥- من الأخطاء اللغوية الشائعة: قولك: «استلمتُ الراتب ..»
والصواب: «تسلمتُ الراتب»، لأنّ الاستلام هو اللمس، والتسلم هو الأخذ، فهل أنت تلمس راتبك أم تأخذه؟

انتهت الرسالة

ردّي عليها

بعض الكلمات فعلاً فيها أخطاء، وقد أجاد في تصويبها، لكن بعضها ليس خطأً، وهو أدرجها ضمن الأخطاء الشائعة، وأتناولها هنا:

١- (بمثابة) ليست خطأ؛ لأنها اسم مكان من ثاب، ثاب

إلى، بيت أو موضع أو ملجأ يرجع إليه الإنسان مرّةً بعد أخرى.

بمثابة: بمنزلة أو مرتبة، كبديل مساوٍ لشيءٍ معيّن، أو عوضاً عن شيء، مثلاً: كان فلان لي بمثابة أب لي.

٢- (يعتبر) أجازها مجمع اللغة العربية بمعنى (يعد).

٥- كلمة (نفس) ليست خطأً، لكنّها لا تكون توكيداً إلا إذا جاءت متأخراً واتصلت بضمير، (قابلت نفس الرجل) ليست توكيداً، ولكن التوكيد عندما تقول: (قابلت الرجل نفسه).

١٢- الظنّ من المشترك اللفظي وعنده معنيان متضادان: الشك واليقين، وجاءت في القرآن: «وظن أنّه الفراق» أي تيقن.

الرَّسَالَةُ الْحَادِيَّةُ وَالْعَشْرُونَ الْفَرْقُ بَيْنَ اسْطَاعُوا وَاسْتِطَاعُوا

مقطع فيديو تشرح فيه صاحبه - ولها قناة على
اليوتيوب - الفرق بين الكلمتين

رَدِّي عَلَيْهَا

في اللغة قاعدة تقول: الزيادة في المبنى تعني زيادة في
المعنى، مثلاً: كلمة (كُتِبَ) تدلُّ على الكتابة، وكلمة
(كاتب) تدلُّ على الكتابة ومن كتبها والمكتوب أيضاً،
مثلها في «اسطاعوا واستطاعوا» الثانية فيها زيادة «حرف
التاء»، فالآية تتحدّث عن صعوبة تسلُّق السور لارتفاعه
«يظهره»، لكن خرق السور أصعب «نقياً»، وصعوبته
بدليل وجود حروف أكثر في مبنى الكلمة زادت من
معناها.

الرَّسَالَةُ الثَّانِيَّةُ وَالْعَشْرُونَ دلالات علامات الإعراب

• في الرَّدِّ على مقطع فيديو يقول الرجل في المقطع: إنَّ الله إذا أراد رفع قيمة شيء يأتي بها بالنَّصب، أو بالمدِّ بالألف، وإن أراد أن يخفض قيمة شيء يجرُّها.

رَدِّي عَلَيْهَا أَوْلًا:

- ١- من أين أتى بمعلومة أنَّ النَّصب فيه تقييم، والجرُّ فيه تقليل من القيمة؟
- ٢- ولو طبَّقنا هذا القول على بقيَّة القرآن تجد قوله لا يصحُّ، مثلاً: كلمة رسول جاءت مجرورةً، هل ذلك تقليل من قيمة الرِّسل؟ (وما أرسلنا من رسولٍ... النساء ٦٤، كذلك كلمة نبي: (وكأين من نبيٍّ قاتل معه ربيون كثير... آل عمران ١٤٦).
- ٣- والكلمات نفسها التي ضرب بها أمثلةً حتَّى يثبت

زعمه، لا تستقيم لو تابعتها في بقية القرآن.
ثانياً: بالتفصيل أقول:

نأتي للكلمات التي استشهد بها ليثبت صحة زعمه:

قال: جاءت كلمة «عباد» في: «يا عبادي»، ويقصد بها المؤمنين؛ لذا جاءت بالمدّ بالألف وضرب مثلاً بقوله تعالى: «يا عبادي...» وإذا أراد الله الحديث عن المجرمين يأتي بها بالجرّ، وبصيغة العبيد، وضرب مثلاً بقوله تعالى: «وما أنا بظلام للعبيد».

الرّد: كلمة (العبيد) هنا مقصود بها كلّ النّاس، وليس المجرمين فقط، وكلمة (عبد) تجمع على عبيد وعباد وعبدة وغير ذلك.

وكلمة (عابد) تجمع على عباد وعُباد وعابدون وغير ذلك.

قال: لما أعطى الله الآخرة للصّالحين نصّها، وضرب مثلاً بقوله تعالى: «ومن أراد الآخرة...»

ولما أعطاه للمجرمين جرّها: «... وعد الآخرة جئنا...»

الرّد: ماذا يقول في قوله تعالى عن الآية (وبالآخرة هم

يوقنون) البقرة ٤، وقد جاءت مجرورةً وفيها وصف للمؤمنين؟

قال: وجاءت «كلمة» منصوبةً حين قصد بها الخير «كلمةً طيبةً»

ولما أراد بها الشرَّ جرَّها «ومثل كلمة خبيثة».

الرَّد: ماذا يقول في قوله تعالى: (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى) التوبة ٤٠، وكذلك (ولقد قالوا كلمة الكفر) التوبة ٧٤، وقد جاءت منصوبةً في الآيتين، وهي كما هو معلوم كلمة الكفار، هل أراد الله رفع قيمة كلمة الكفار؟

قال: إذا جاءت كلمة «قول» للخير نصبت، ويقصد بها الولد البارّ في قوله تعالى: (وقل لهما قولاً كريماً).

ولما أراد الولد العاق جرَّها، واستشهد بـ: «ما يلفظ من قول ..»

الرَّد: الآية الأولى: (وقل لهما قولاً كريماً)، هي أمر من الله للذرية في التخاطب مع الوالدين، وليس للولد البارّ بالتحديد .

أما الآية (ما يلفظ من قول ...)، ليست للولد العاق، وإمّا هي لكلّ إنسان، فالإنسان محاسب على ما يلفظه من قول سواء كان عاقاً أم باراً.

ثمّ كيف يتّسق ما ذهب إليه مع كلمة «قولاً»، وهي منصوبة في قوله تعالى: (فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم ...) البقرة ٥٩، وقد جاءت منصوبةً، وهي تعود للذين ظلموا؟

قال: الحيوانات لما منحها للصالحين تكريماً لهم نصبها: «والخيلَ والبغالَ والحميرَ ...»

ولما منحها للكفار جرّها: «كمثل الحمارِ يحمل أسفاراً» الرّد: الحيوانات في الآية الأولى منّة من الله لجميع خلقه وليس للصالحين فقط، والآية الثانية أصلاً في وصف اليهود.

كذلك قد وردت كلمة (الخيل) مجرورةً في حثّ الخالق للمسلمين للاستعداد لمقابلة العدو: (وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيلِ ...) الأنفال ٦٠، كيف يفسر جرّ الخيل هنا؟!

كذلك وردت كلمة «الخيّل» مجرورةً في سياق وصف ما يحبّه النَّاسُ عموماً، فكيف نقول إنّه قلل من قيمتها: (زَيْن للنَّاسِ ... والخيّلِ المَسْؤُمةِ ...) آل عمران ١٤.

أخيراً

ليعلم هذا الرَّجُلُ أنّ الحركات الإعرابية لا علاقة لها بالمعاني، فهي مجرد علامات تدلّ على مواقع إعرابية فقط، لو كانت الكلمة مرفوعةً تأتي بالضمّة، ولو كانت منصوبةً تأتي بالفتحة، ولو كانت مجرورةً تأتي بالكسرة، وليس كما زعم.

الرَّسَالَةُ الثَّلَاثَةُ وَالْعِشْرُونَ اختلاف المعاني لاختلاف الرّسم القرآنيّ

نصُّ الرِّسَالَةِ:

راء، رأى . طغا ، طغى . لدا ، لدى

زياد السِّلوادي

أينما وجدت كلمةً تنتهي بألف قائمة في آية قرآنيّة، ثمّ
وجدتها تنتهي بألف مقصورة في آية أخرى، فاعلم أنّ
هناك اختلافاً طفيفاً في المعنى بين الكلمتين، ومن هذه
الكلمات (راء ، رأى)، (طغا ، طغى)، (لدا ، لدى).

ولنبداً بشرح الفرق بين (راء) و (رأى).

وردت لفظة (راء) بهذا الرّسم ١١ مرّة في القرآن الكريم في
مثل: (فلما جنّ عليه اللّيل رءا كوكباً ..) الأنعام ٧٦.

(فلما رءا أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم
خيفة..) هود ٧٠.

(فلما رءا قميصه قدّ من دبر قال إنه من كيدكّن ..)

يوسف ٢٨.

(ورءا المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها .. الكهف ٥٣.
ووردت لفظة (رأى) بهذا الرّسم في موضعين اثنين لا غير،
هما:

(ما كذب الفؤاد ما رأى) النّجم ١١.

(لقد رأى من ءايت ربه الكبرى) النجم ١٨.

- وملاحظة الآيات التي وردت فيها اللفظة (رءا) نجدها
جميعاً تعني أنّ الرّؤية تمّت بواسطة العين، ولا فرق
فيها بين الرّؤية في الدّنيا أو الرّؤية في الآخرة، فكلاهما تمّ
بواسطة العين. ولعلّ في رسم اللفظة بالألف القائمة تعبيراً
عن مسافة مكانية بين العين وبين الشّيء المرئيّ، بمعنى
وجود مسافة يمكن قياسها لأنّها مسافة ماديّة.

- أمّا الآيتان اللتان وردت فيهما اللفظة (رأى) في سورة
النّجم، فتشيران إلى أنّ الرّؤية تمّت بواسطة الفؤاد وليس
العين، أي أنّها رؤية عقلية وليست انعكاس ضوء على
عدسة العين كما يرى النّاس الأشياء بعيونهم، ربّما لأنّ
الأشياء المرئيّة فيها لا تصلح معها الرّؤية بالعين بل كانت
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخاصّة، حيث أنّ

الآية تقول: (ما كذب الفؤاد ما رأى)، بمعنى: أن الفؤاد هو الذي رأى وصدق الرؤية وليست العين. من ذلك نفهم أن (راء) رُسمت للتعبير عن الرؤية بالعين، أما (رأى) فرُسمت للتعبير عن الرؤية بالفؤاد.

رَدِّي عَلَيْهَا

هذا كلام لا أصل له، لا في الدين ولا في اللغة. الألف اللينة في آخر الكلمة تكتب على شكلين: إمّا قائمة «ا» وإمّا على شكل الياء «ى»، وكلّ حالة لها أسبابها النحويّة والصرفيّة. الرّسم القرآنيّ رسم عثماني لا يتقيّد بقواعد اللغة، وجاءت كثير من الكلمات بأشكال متعدّدة لتسهيل قراءة القرآن على القبائل التي كانت تكتب بطرق مختلفة. كلمة «رأى» في اللغة العربية بمعنيين: رأى القلبية ورأى البصريّة، (رأى) القلبية تنصب مفعولين، ومنه قول الشاعر:

رأيت الله أكبر كلّ شيء محاولةً وأكثرهم جنوداً

و(رأى) البصريّة تنصب مفعولاً واحداً، ومنه قول الشاعر:
لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذاكرون كررت غير مذموم
ولا علاقة للبصريّة ولا للقلبيّة بشكل الكتابة، وكلاهما
تكتبان -إملائيّاً- هكذا: رأى

الرَّسَالَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعَشْرُونَ مَقْطَعٌ فِيدِيوٍ لِرَجُلٍ فِي أَحَدِ الْمَجَالِسِ

يقول فيه: إنَّ العلم في اليهود والحلم في العرب، مستنداً على الآيات التي تحدّثت على ابني إبراهيم: «إننا نبشرك بغلام عليم»، حكاية عن إسحاق عليه السلام، وبغلام حليم، حكاية عن إسماعيل عليه السّلام، وهذا قياس خاطئ لا يسند أمام الوقائع التّاريخية لأنّ العلم أيضاً في العرب موجود بدليل سبقهم على كثير من العلوم، وهذه صفات لولد إبراهيم وليس هناك شيء يثبت أنّها ستمتدّ لسلالة كلّ منهما. يقول مكتوب على مكّة «تلك الدّار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً...»، وكلامه غير صحيح؛ لأنّ هذه الآية يقصد بها الجنّة وليس مكّة كما قال، وأنّ الله وهبها لغير المتكبرين وغير المفسدين. يقول: «فلنولينك قبلة ترضاها»، وفسرها بغير حقيقتها، والصّحيح أنّ الآية المقصود بها البيت الحرام، وهي قبلة الصّلاة.

كلمة (ديوان) قال إنها جاءت من دان وخضع، والصحيح أن كلمة ديوان أصلاً فارسيّة بمعنى السّجل والكتاب، وكانوا يسجّلون فيها أمورهم الماليّة، واستفاد منها العرب. أمّا تأخير كتابة الحديث بسبب خوف الصحابة من اختلاطه بالقرآن، وكان عمر بن الخطاب يمنع كتابة الحديث لهذا السّبب، ولمّا استقرّ القرآن في الصّدر وكتب، هنا بدأت كتابة وتدوين الحديث.

قال: كلمة (يعملون) للخير، و(يفعلون) للشرّ، وهذا كلام ليس صحيحاً على إطلاقه، وهنا أسأل سؤالا: إن كان يعمل للخير، إذن كيف يفسّر قوله تعالى: (من عمل سيئة فلا يجزى إلاّ مثلها) غافر ٤٠.

الرَّسَالَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعَشْرُونَ الرَّدُّ عَلَى مَقَالِ لِلدَّكْتُورِ مَنْصُورِ الْكِيَالِيِّ

أولاً: الرَّجُلُ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَحَاضِرَاتِهِ يَنْكُرُ أَشْيَاءَ ثَابِتَةً فِي الدِّينِ مِثْلَ: الْحُورِ الْعَيْنِ، وَيُفَسِّرُهَا بِتَفْسِيرَاتٍ غَيْرِ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ.

ثانياً: الرَّجُلُ يَتَحَدَّثُ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَيُفَسِّرُ بَعْضَ الْكَلِمَاتِ بِطَرِيقَةٍ غَيْرِ صَحِيحَةٍ مِثْلًا: مَرَّةً فَرَّقَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالصِّيَامِ، وَكَلَامِهِ كَانَ مُخَالَفًا لِقَوَاعِدِ وَأَصُولِ اللُّغَةِ. أَمَّا هَذَا الْمَقَالُ، فَاتَّانُولُ نَقْطَتَيْنِ فَقَطْ:

١- بَدَأَ الْمَقَالُ بِأَنَّ الْكِيَالِيَّ أَكَّدَ أَنَّ السَّمَاءَ مَحْرُوسَةٌ وَلَا يُمْكِنُ لِمُرْدَةِ الشَّيَاطِينِ الْعُبُورَ عِبْرَ أَبْوَابِهَا، وَهَذَا لَا يَحْتَاجُ تَأْكِيدًا مِنَ الْكِيَالِيِّ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَكَّدَهُ فِي سُورَةِ الْجِنِّ: «فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَصْدًا».

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رُؤَادَ الْفِضَاءِ يَعْبرُونَ بِتَسْهِيلٍ مِنَ اللَّهِ، وَهَذَا -أَيْضًا- لَا يَحْتَاجُ تَأْكِيدًا مِنَ الْكِيَالِيِّ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَهُ فِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ: «لَا تَنْفِذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ».

٢- أمّا (المعراج) قال: إنّه كان من القدس لأنّ فيها أبواب، ولم يعرج من مكّة لأنّ ليس فيها أبواب إلى السّماء. ونسي أنّ الله ربّ مكّة وربّ القدس، وهو الذي جعل الأبواب، قادر على كلّ شيء، لا يعجزه أن يفتح باباً من مكّة ليعرج برسوله -صلى الله عليه وسلّم- من بيته، وهو الذي شقّ له القمر وأنطق له الحجر. ولكن للإسراء والمعراج معجزات وعبر أخرى.

الرَّسَالَةُ السَّادِسَةُ وَالْعُشْرُونَ بين عام وسنة

مقطع فيديو لإحدى السَّيِّدَات -لها قناةٌ على اليوتيوب- تفرِّق فيه بين عامٍ وسنةٍ، وتقول العام للخير والسَّنة للشرِّ، وتقول لا تريد من أحدٍ أن يقول لها كلُّ سنةٍ وأنت طيِّبة؛ لأنَّه هكذا يكون قد تمَّنى لها الشرُّ.

انتشرت في الفترة الأخيرة بعض المقاطع والرَّسَائِل التي تفرِّق بين السَّنة والعام، ويرون أنَّ السَّنة للشرِّ والشَّقَاء فقط، والعام للخير والرِّخاء فقط. ويستدلُّون بقوله تعالى في سورة يوسف: «قال تزرعون سبع سنين دَّابَّاً» و «ثمَّ يأتي من بعد ذلك عامٌ فيه يغاث النَّاس وفيه يعصرون» ويفسِّرون آية العنكبوت: «فلبث فيهم ألف سنةٍ إلاَّ خمسين عاماً» بأنَّها ٩٥٠ قبل الطُّوفان أيَّام معاناة سيِّدنا نوح -عليه السَّلام- مع قومه؛ لأنَّه ذكر معها «سنة»، و ٥٠ بعدما نجَّاه الله وقومه وهي الرِّخاء فقط، وبذا يرون أنَّ مُدَّة نوحٍ -عليه السَّلام- ألف سنة.

وينهون في التَّهْنئة بالعيد عن قول: كُلُّ سَنَةٍ وَأَنْتِ طَيِّبٌ،
ويرون أَنَّهَا دَعَاءٌ بِالشَّقَاءِ!!

رَدِّي عَلَيْهَا

وهذا كَلَامٌ مَرْدُودٌ لَعَدَّةِ أَسْبَابٍ:

- ١- لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَسْتَخْرِجَ قَاعِدَةً مِنْ شَاهِدٍ وَاحِدٍ.
- ٢- وَرَدَتْ كَلِمَةُ سَنَةٍ مَفْرَدَةً وَمَجْمُوعَةً فِي مَعْنَى الْخَيْرِ،
وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الشُّعْرَاءِ:
«أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ». الشُّعْرَاءُ ٢٠٥
- ذَكَرَ الْمُتَمَتِّعَةَ، وَمَعْنَاهَا: الرِّخَاءُ وَالْخَيْرُ وَالسَّعَادَةُ، وَمَعَهَا
كَلِمَةُ سِنِينَ.

وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ وَرَدَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجْرَةً يَسِيرُ
الرَّكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ سَنَةٍ».

وهذه شجرةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَذَكَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- مَعَهَا كَلِمَةَ «سَنَةٍ».

- ٣- يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ «السَّنَةِ» فِي اللُّغَةِ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ، أَمَّا
«الْعَامُ» فَلِلْخَيْرِ فَقَطْ.

٤- يتميِّز الاستخدام القرآنيُّ للكلمات بالتنويع في الأسلوب، وذلك لثراء اللُّغة العربيَّة.

٥- وغير ذلك من الأدلَّة التي تتواتر في جواز ذكر السنَّة للخير، كما ذُكرت للشَّقاء كما ورد في دُعاء النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على المشركين: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ».

٦- كيف تكون عبارة: «كل سنةٍ وأنت طيِّبٌ» دعاءٌ بالشَّقاء؛ وآخر العبارة: «وأنت طيِّبٌ»؟! حتَّى لو كانت «سنة» للشَّقاء -حسب زعمهم- فهو دعاءٌ لك أن تكون طيِّباً وسالماً من هذا الشَّقاء.

٧- مدَّة مكوث نوحٍ -عليه السَّلام- في دعوته لقومه كلِّها ٩٥٠- كما ورد في كتب التَّفسير-

إذن: لا حرج من قولنا:

«كُلُّ سنةٍ وأنت طيِّبٌ» أو «كُلُّ عامٍ وأنت بخيرٍ»

فلا فرق بينهما.

الرَّسَالَةُ السَّابِعَةُ وَالْعُشْرُونَ مقطع فيديو لرجلٍ يُعرب القرآن

مقطع فيديو لرجلٍ يُعرب القرآن، احتفى به الكثيرون لفصاحته في الكلام، ونُشر المقطع بكثرةٍ في جميع الوسائط، ممَّا ورد فيه؛ يقول الرَّجُل:

أنَّه يُعرب «بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم» إعراباً قُرْآنِيًّا، وكثيرون يُخْطِئُون ويُعربونها إعراباً مدرسيًّا، فيقول:
الباء: سببيَّةٌ، حرف جرٍّ زائدٍ.

اسم: مبتدأٌ مرفوعٌ بالابتداء، وعلامة رفعه الضَّمَّةُ المُقدَّرةُ منعٌ من ظهورها كسر حركة حرف الجرِّ الزَّائدِ.
اسم: مضافٌ.

الله: اسم الجلالة في محلِّ جرٍّ بالإضافة.

الخبرٌ مُقدَّرٌ مبدوءٌ.

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: صفتان مرفوعتان وعلامة رفعهما ضَمَّةٌ مُقدَّرةٌ منعٌ من ظهورها كسر حرف الجرِّ الزَّائدِ.

وينتقل لإعراب قوله تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ

العلماء»، فيقول: إنما كافةٌ ومكفوفةٌ، ويكمل: فإذا دخلت
«ما» الزائدة على إنَّ وأخواتها كفتها، ومعنى كفتها: أي إنَّ
الذي بعدها يُعرب مبتدأً وخبراً.
انتهت الرسالة

رَدِّي عَلَيْهَا

أولاً: لا يوجد شيءٌ في علم النَّحو اسمه إعرابٌ قرآنيٌّ
وإعرابٌ مدرسيٌّ، فالنَّحو واحدٌ، والإعراب واحدٌ.
ثانياً: عن إعرابه للبسملة، أقول:
الباء حرف جرٌّ، لكنَّه ليس زائداً كما أعرب هو، ومعاملته
للباء على أنَّها زائدةٌ أفسد عليه بقيةَ الإعراب.
والصَّحيح أنَّ إعراب كلمة «اسم» هو اسمٌ مجرورٌ
ومضافٌ للفظ الجلالة، ولفظ الجلالة مضافٌ إليه مجرورٌ
وعلامه جرُّه الكسرة الظاهرة، «ليس في محلِّ جرٍّ» كما
قال. فالذي يكون في محلِّ هو الجُمَل والأسماء المبنية،
وليست الكلمات المُعرَّبة.
وأضيفُ يمكن - قبل البسملة - تقدير فعلٍ، وهو: أبدأ

باسم الله، أو أقرأ باسم الله، أو تقدير اسم في البداية:
ابتدائي باسم الله...

أو تأخير تقدير الفعل تبرُّكاً بتقديم «باسم الله»، فتقول:
باسم الله أقرأ...

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: صفتانِ مجرورتانِ، وليستا مرفوعتين، كما
ذكر.

والكسرة ظاهرة وليست ضمّةً مقدّرةً منع من ظهور
الضمّة حركة حرف الجرّ الزائد كما قال. ولا يمكن لحرف
الجرّ - حتى لو اعتبرناه زائداً كما قال هو- أن يؤثّر في
كلمة بعيدة لم يدخل عليها.

ثالثاً: قال: ما بعد الكاف والمكفوف يُعرب مبتدأ، نعم
هذا وجه من الوجوه، لكنّه ليس دائماً، لأنّ ما بعد الكاف
والمكفوف ربّما يكون فعلاً، فهل يُعرب الفعل مبتدأ؟!
مثل الآية التي أعربها، جاء الفعل «يخشى» بعد الكاف
والمكفوف «إنّما».

الرِّسَالَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ أَضْعَفُ حَرْفٍ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

نصُّ الرِّسَالَةِ

دكتورٌ في اللُّغة العربيَّة يقول:

سألني ذات يومٍ أحد المشايخ: ألسنت تملك دكتوراه في اللُّغة العربيَّة؟ قلت له: بلى يا شيخ.

قال: سوف أسألك سؤالاً: ما هو أضعف حرفٍ في اللُّغة العربيَّة؟

السُّؤال بصراحةٍ كان مفاجأةً لي، ولكن لا ينفع ألا أجاب.

قلت له: ممكن أن يكون أحد حروف الهمس، مثل السين مثلاً، أو أحد حروف المدِّ (الألف والواو والياء) لأنها مجرد هواءٍ خارجٍ من الجوف.

ابتسم ابتسامة المعلم وقال:

غلط يا صاحب الدكتوراه.

قلت له بشغفٍ المتعلم: إذا لم يكن كذلك؛ فما هو يا شيخ؟ منكم نتعلم ونستفيد.

قال: أضعف حرفٍ في اللُّغة العربيَّة هو حرف (الفاء) و لذلك اختاره الله سبحانه لينهانا به عن عقوق الوالدين..

فقال تعالى: {فلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌّ} وعندما عُدْتُ إلى المراجع وجدتُ أنَّ الحروف الهجائيَّة فيها بالفعل القويِّ والضعيف، وأنَّ أقواها على الإطلاق هو «الطَّاء»، لأنَّه لا تُوجد فيه صفةٌ من صفات الضَّعف (كالهمس والرَّخاوة واللين.. إلخ)

وأنَّ أضعف الحروف الهجائيَّة هو فعلاً حرف «الفاء»؛ لأنَّه لا توجد فيه صفةٌ من صفات القوَّة (كالجهر والشِّدة والإطباق.. إلخ)

ومنْ إعجاز القرآن أن يأتي أضعف الحروف الهجائيَّة (الفاء) للنَّهي عن أن نقولَ للوالدين: (أُفُّ) تعبيراً عن الضيق والتَّأفُّف، فالمولى عزَّ وجلَّ نهانا عن الأضعف؛ فما بالك بالقويِّ والأقوى!

انتهت الرِّسالة

ردي عليها

كلمة «أَفُّ» جاءت في النَّهْيِ في الآيَةِ: (ولا تُقُلْ لَهُمَا أَفُّ...) ليس لأنَّ الفاءَ حرفٌ ضعيفٌ، فكلمة «أَفُّ» مكوَّنةٌ من حرفين: أ، ف.

لماذا لم يتكلَّم عن الحرفِ الأوَّلِ، الهمزة؟
وهي حرفٌ حلقِيٌّ عميقٌ وقويٌّ مثله مثل الحروفِ الحلقِيَّةِ السَّتَّةِ:

أ ع غ ح خ هـ؟

فالحروفِ الحلقِيَّةِ أعمقُ الحروفِ من حيث المَخْرَجِ.

أَفُّ: في اللُّغَةِ اسمُ فعلٍ مضارعٍ بمعنى أتضجَّرُ.

أي: لا تتضجَّرُ من طلباتِ وأوامرِ الوالدين -والله أعلم-

ولا علاقة للموضوع بالضعف وغيره.

الرَّسَالَةُ التَّاسِعَةُ والعشرون كلمة «شيء»

الرَّسَالَةُ

مقطع فيديو من برنامج تلفزيوني يفرِّق بين كتابة كلمة «شيء» بالرَّسْم العثماني بشكليين مختلفين، وهما: شيء و شايء، وكذلك كلمة صاحب ب الألف وبدونها. يتحدث الرَّجُل في المقطع قائلاً ما يلي: رُسمت «شيء» هكذا بسبب تحدُّثها عن أمرٍ موصوفٍ دخل لحيثية التشيؤ، وحدث وانتهى.

أما «شايء» فالقصد منها عدم التَّأكُّد من حدوث الأمر أو عدمه، «ولا تقولنَّ لشايء إني فاعلٌ ذلك غداً»، لأنَّك لا تدري أنَّ الشَّيء سيحدث أم لا.

كما تحدَّث عن كلمة «صاحب» رُسمت بشكليين: صاحبه بإثبات الألف؛ تعني أنَّ الصُّحبة بينهما ليست كاملةً في كلِّ شيءٍ، اجتمعاً في الزَّمان أو المكان لكنَّهما مختلفان في الفكر والعقيدة...

أما رسمها بحذف الألف تعني الاتفاق بين المتصاحبين في كل شيء، كما في أصحاب الجنة وأصحاب النار، وعند صحبة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر «إذ يقول لصاحبه...» بحذف الألف للتناسق والتجانس بينهما.
انتهت الرسالة

ردِّي عليها

يأتي هذا المقطع ضمن الآراء التي تتحدث عن الفروق بين رسم بعض الكلمات المتشابهة في القرآن الكريم، وتستند على الرسم العثماني للتفريق بين المعاني، وهذا تحميل للكلمات أكثر مما تحتمل. مثل الذين يفرقون بين رسم كلمتي: «امرات» و«امراة»، وتناولت ذلك في موضع سابق.

من يقول بمثل هذه الأشياء لا يدرك أن الرسم العثماني لا علاقة له بالرسم الإملائي، ولا يتقيّد بضوابطه، ولا تتغير معاني الكلمة بتغير رسمها.

لا نستنبط من القرآن الكريم قواعد الإملاء لأنه أتى بالرسم

العثماني، وهو مخالف للرسم الإملائي، ولكن نستنبط من القرآن الكريم قواعد النحو كلها .

أما التنوع الموجود في رسم الكلمات المتشابهة يعود لعدة أسباب:

منها تيسير قراءة القرآن الكريم لجميع القبائل، لأن بعض الكلمات أتت على طريقة كتابة بعض القبائل، ومنها اعتماده على القراءات المتعددة، ويكفي أنه رسم عثماني توقيفي..

ولو أخذنا بفكرته في كون «شيء» بهذا الرسم معناها دخل الأمر وحدث وانتهى؛ فماذا يقول في قوله تعالى: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده»؟ هل التسبيح انتهى وحدث ودخل مرحلة التشيؤ؟ لم ينته التسبيح ولن ينتهي. وهو مستمر الحدوث حتماً بشكل عام، ولكن على مستوى الفرد المسلم قد لا يحدث، وقد لا يفعله أحدهم في المستقبل، حتى لو مرة واحدة، وهنا يسقط زعمه في أن «شيء» هي التي تدل على أن الأمر حدث وانتهى وثبت.

-يقول: لا أقبل أيّ نقاشٍ!!! لماذا لا تقبل أيّ نقاشٍ؟ ولماذا
تفرض رأيك وتريدنا أن نقبل اجتهاداتك البشريّة التي
تحتمل الخطأ والصّواب؟ فكلُّ يؤخذ من قوله ويُرَدُّ إلّا
محمّد -صلى الله عليه وسلّم-، كما ينسب للإمام مالك.
كذلك كلمة صاحب، فهو رسمٌ عثمانِيٌّ توقيفيٌّ، تسهياً
لقراءة الكتاب الذي يسره الله للذكر، فهو نزل بالأحرف
المختلفة لذلك التيسير، ولا ينبني عليه أيّ تفسيرٍ لاتّفاقٍ
أو اختلافٍ بين المتصاحبين.

الرَّسَالَةُ الثَّلَاثُونَ نتوفينك

نصُّ الرِّسَالَةِ

إِعْجَازٌ مَذْهَلٌ جَدًّا جَدًّا.. مَعْلُومَةٌ إِعْجَازِيَّةٌ عَن عَمْرِ
النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-.

أَطْرُوحَةُ الإِشَارَةِ إِلَى وَفَاةِ النَّبِيِّ الكَرِيمِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ وَسَلَّمَ- بِلَفْظِ (نَتُوفِينُكَ) فِي الْقُرْآنِ الكَرِيمِ..

لَقَدْ وَرَدَتْ كَلِمَةُ (نَتُوفِينُكَ) فِي ثَلَاثِ آيَاتٍ، وَالمُخَاطَبُ بِهَا
هُوَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-..

فَمَا عِلَاقَةُ ذَلِكَ بِعَمْرِ النَّبِيِّ وَتَارِيخِ وَفَاتِهِ، وَكُلُّنَا يَعْلَمُ
أَنَّهُ تُوُفِّيَ وَعَمْرُهُ ٦٣ سَنَةً؟

وَنَعْلَمُ أَنَّ عَمْرَ النَّبِيِّ الكَرِيمِ مَقْسَمٌ إِلَى ٣ مَرَاكِلٍ رَئِيسَةٍ:

الأخيرة منها/

أَنَّهُ مَكَثَ فِي المَدِينَةِ ١٠ سَنَاتٍ...

وَقَبْلَهَا مَكَثَ فِي مَكَّةَ ١٣ سَنَةً..

وَقَبْلَهَا مَكَثَ ٤٠ سَنَةً قَبْلَ النُّبُوءَةِ..

فهل يمكن ان نجد هذه الأعداد بالضبط (١٠-١٣-٤٠)*،
تتجلى مع الكلمة التي تتحدث عن وفاة النبي
(نتوفينك)؟؟

دعونا نكتب الآيات الثلاث:

١- ﴿وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نتَوْفِينَك فإلينا
مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾
[يونس ١٠]

٢- ﴿وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ نتَوْفِينَك فإمّا
عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾
[الرعد ١٣]

٣- ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ فإمّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي
نَعْدُهُمْ أَوْ نتَوْفِينَك فإلينا يُرْجَعُونَ﴾
[غافر ٤٠]

انظر إلى أرقام الآيات (١٠+١٣+٤٠) المجموع ٦٣
لقد وضع الله هذه الآيات الثلاث في ٣ سورٍ نظمتها
عشوائية!!! ولكن عندما ندقق النظر بأرقام السور
والآيات التي وردت فيها مفردة نتوفينك

نجدها محكمةً إحصائياً دقيقاً، يظهر ذلك فيما يأتي:

- ١- سورة يونس ترتيبها في المصحف رقم ١٠، وترتيب الآية في السُّورة ١٠، وهو عدد سنوات الدَّعوة بالمدينة!!
- ٢- سورة الرَّعد ترتيبها في المصحف ١٣، وترتيب الآية في السُّورة ١٣، وهو عدد سنوات الدَّعوة في مكة.
- ٣- سورة غافر ترتيبها في المصحف ٤٠، وترتيب الآية في السُّورة ٤٠،

وهي المدَّة التي عاشها النَّبي قبل البعثة..

والمجموع هو:

$$٦٣ = ٤٠ + ١٣ + ١٠$$

وهو عمر النَّبي -صلى الله عليه

وآله وسلَّم-..

فهل يمكن لإنسانٍ أن يخاطب نفسه بكلمة (نتوقِّئك) ثمَّ يضع هذه الكلمة في ثلاث سورٍ بحيث يأتي ترتيب السُّور الثلاث مُطابقاً لمراحل حياته ومطابقاً لمراحل النَّبوَّة؟...

هل يمكن لبشرٍ أن يحدِّد تاريخ وفاته؟ أم أنَّه رسولٌ صادقٌ في دعوته إلى الله؟

ويبقى السُّؤالُ الإلهيُّ لمن يشكُّ بهذا القرآن:

﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ الطور: ١٥*

سبحان الله الحكيم العليم.

جزى الله مَنْ اكتشف هذا الإعجاز خيراً، وجزى مَنْ

كتب هذا المقال وَمَنْ قرأه وَمَنْ نشره خير الجزاء. وصلُّ

اللهم على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه أجمعين.

انتهت الرِّسَالَةُ

رَدِّي عَلَيْهَا

١- كلمة «نتوفئيك» وردت ثلاث مرَّاتٍ في القرآن الكريم

فعلاً، لكنَّ أرقام الآيات التي ذكرها غير صحيحة، ولو

أرهق نفسه قليلاً وفتح المصحف، أو بحث عبر التَّطبيقات

القرآنية لتأكَّد له ذلك:

قال إنَّ آية يونس هي رقم ١٠، والصَّحيح أنَّها رقم ٤٦.

قال إنَّ آية الرِّعد هي رقم ١٣، والصَّحيح أنَّها رقم ٤٠.

قال إنَّ آية غافر هي رقم ٤٠، والصَّحيح أنَّها رقم ٧٧.

كُلُّ ذلك التَّعَسُّف والخلط ليثبت صِحَّة نظريَّته الخاطئة،

وليقول إن مجموع الآيات الثلاث التي وردت فيها كلمة «نتوفينك» هي ٦٣، وهو عمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولو دققنا في أرقام الآيات حسب التصحيح الذي أوردته أنا فسيكون عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ١٦٣ سنة!!!

٢- حتى لو صحت الأرقام وصار مجموعها ٦٣؛ ما الفائدة من ذلك؟ فالقرآن مُعجَزٌ في ألفاظه وأحكامه وكلماته ومعانيه وصوره وسوره وتنبؤاته، واستمراريته وبقائه وتجددّه، وليس بحاجةٍ لهذا التّعسف لنتبّه أنّه معجَزٌ. ٣- مثل هذه التّخرّصات تصرّف الإنسان عن فحوى القرآن الكريم، وتجعل المسلم يهتمُّ بالشّكليات التي لا فائدة من ورائها.

الرَّسَالَةُ الْحَادِيَّةُ وَالثَّلَاثُونَ الْجَمَلُ

نصُّ الرِّسَالَةِ

انتشرت هذه الصُّورة بالمعلومات المغلوطة التي بداخلها.

هذا الحيوان ليس اسمه جمل كما تعتقد!!
وليس في اللغة العربية
حيوان اسمه جمل بل
اسمه (بعير) وجمعه (ابل)
اما الجمل المذكور في
القرآن في قوله تعالى (حتى يلج الجمل في
سم الخياط) فهو حسب لغة القبائل العربية
القديمة هو حبل وتحديدًا الحبل
الغليظ الذي تربط به السفن و
وجمعه (جمالة) بكسر الجيم
وقد ورد ذكرها ايضا في القرآن
قوله تعالى (انها ترمي بشرر كالقصر كأنه
جمالت صفر) القصر هي الافاعي الضخمة
والجمالة هي الحبال الضخمة وفي ذلك
تشبيه للهيب جهنم بافاعى وحبال ضخمة

الجمل

ردِّي عليها

في اللغة العربية يوجد حيوانٌ اسمه «الجمل»؛ وليس كما ورد في الرسالة، فالجمل من الإبل هو الذكر، والثاقة هي الأنثى.

الجمل من الإبل هو الكبير، جمعه جُمْل، وأجمال، وجمال، جمالة، وجمع الجمع هو جمالات. من معاني الجمَل: الحَبْل الغليظ أيضاً، المعجم الوسيط ط ٤ ص ١٣٦.

- القَصْر: هو البيت الفخم الواسع، وليس الأفاعي الضخمة كما ورد في الرسالة. (إنها ترمي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ)، أي كأنَّ شراره مثل القصر في عظمتها.

(كأنَّه جمالتٌ صُفر)، أي كأنَّ الشَّرارات التي تقذف بها في سوادها وضخامتها جمالٌ سودٌ.

حتَّى آية الأعراف: (حتَّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِياط)، فمعظم التَّفاسير تُفسِّرها أنَّه الجَمَلُ الحيوان من باب المبالغة في المعنى، وبعضها فسَّرتُه بأنَّه الحَبْلُ الغليظ.

الفهرست

الصفحة	العنوان
١٤	ادعاء أن النبي ليس أمياً
١٩	ادعاء أن كلمة "مثنوى" للنار فقط
٢٦	لا تقل عفواً لمن قال لك شكراً
٣١	أنا أحبك
٣٤	فيه ذكركم
٣٧	يستاهل الحمد
٤١	بين زوج وامرأة وصاحبه
٥١	الفرق بين واحد وأحد
٥٧	واضربهن
٦٦	امرأة وامرأت
٦٨	في تخصيص المطر للعذاب
٧٣	ماذا تعني كلمة عرب
٧٨	الرحمن الرحيم
٨٣	الجد والعم والخال
٨٧	بين رب ويا رب
٩١	ملف بي دي إف لأخطاء شائعة
٩٦	حذف الألف الفارقة من كلمة "جاءو"
٩٩	خطأ في قول الأديان السماوية
١٠٥	إني جاعل في الأرض خليفة

١٠٧	أخطاء لغوية شائعة
١١٢	بين اسطاعوا واستطاعوا
١١٣	دلالات علامات الإعراب
١١٨	اختلاف المعاني لاختلاف الرسم القرآني
١٢٢	العلم في اليهود والحلم في العرب
١٢٤	سبب المعراج من القدس
١٢٦	بين عام وسنة
١٢٩	مقطع في إعراب القرآن الكريم
١٣٢	أضعف حرف في اللغة العربية
١٣٥	كلمة شيء
١٣٩	نتوفينك
١٤٤	الجمل

