

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

İSLAMİ ARAŞTIRMALAR (ARAPÇA)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**KURÂN'DA (RÜŞD) KELİMESİNİN
SEMANTİK ANALİZİ**

التحليل الدلالي لمفهوم الرشد في القرآن الكريم

MOHAMMED AL-JAMALI

2501171853

(ORCID: 0000-0003-2263-3821)

TEZ DANIŞMANI

Prof. Dr. HİDAYET AYDAR

İSTANBUL-2022

ملخص الرسالة

التحليل الدلالي لمفهوم الرشد في القرآن الكريم

محمد قاسم أحمد الجمالي

المفاهيم أوعية، وهي القواعد التي تبنى عليها العلوم، والأسس التي تثبت بها المعرفة، وهي رمز الحضارات، وبها تتحدد نظرة الإنسان لما حوله، ومن خلالها يرى العالم، ويلزم على المسلم فهم هذه المفاهيم القرآنية، وإدراك متعلقاتها، ليرى المسلم العالم من خلال رؤية القرآن الكريم لهذه المفاهيم، وللحياة، والإنسان

وكان مفهوم الرشد هو أحد هذه المفاهيم القرآنية المهمة، التي ينبغي معرفتها وما يحيط بها، ولذلك كانت هذه الدراسة التي تبحث في المفهوم وتدرسه وفق الرؤية القرآنية المتمثلة في مرحلتها المكية والمدنية، وما سبقها أو تبعها وفق النواميس الكونية والتشريعية.

وسيكون دراسة مفهوم (الرشد) وفق منهجية التحليل الدلالي، وتتبع السياقات المعجمية للمفهوم في الفترة السابقة لنزول القرآن سواء في معجم أهل الكتاب أو في الشعر الجاهلي، وما وصل إلينا من كلام العرب، وكذلك في السياق القرآني المتمثل في المرحلة التي نزل فيها الوحي، ثم دراسة المفهوم في الفترة اللاحقة لنزول القرآن، سواء في المعاجم والقواميس العربية، أو في كتب المفسرين، أو غيرهم من العلماء قديما وحديثا، ليتسنى فهم مقصد الخطاب القرآني للمفهوم، بدلالته الأساسية الآنية عند النزول.

وتبحث الدراسة عن دلالة كلمة (الرشد) باعتبارها كلمة مركزية، وعن الكلمات المحيطة بها، المرادفة أو المضادة لها، وتكوين شبكة معرفية لمفهوم (الرشد)، من أجل الوصول إلى معنى المفهوم في المعجم القرآني، ذلك أن بنية الكلمة (الرشد) في القرآن الكريم لها حقل معرفي خاص بها، يميزها عن غيرها في المعاجم الأخرى، فمفهوم (الرشد) في القرآن الكريم له دلالاته الخاصة التي اكتسبها من خلال السياقات التي وردت الكلمة فيها، وارتباط هذه الكلمات ببعضها، حيث شكلت شبكة معرفية خاصة بالمفهوم، وهذه الشبكة ترتبط بشبكة المفاهيم الأخرى، لتشكل مجموع هذه الشبكات المعجم القرآني الذي من خلاله يرى المسلم الإنسان والكون، ويحدد علاقته بالله عز وجل.

وهذه الدراسة هي رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة اسطنبول، ومكونة من: مقدمة تمهيدية عن علم الدلالة، ثم الحديث عن المفهوم في سياق المعاجم التاريخية، ثم في سياق دلالاته الآنية أثناء التنزيل، ثم في دلالاته التعايقية، في الفترة اللاحقة للتنزيل.

الكلمات المفتاحية: الرشد، الحقل الدلالي، الدلالة، الدلالة الآنية، الدلالة التعايقية، الشبكة المفاهيمية، المعجم.

ÖZ

KURÂN'DA (RÜŞD) KELİMESİNİN SEMANTİK ANALİZİ

MOHAMMED QASEM AHMED AL-JAMALI

Kavramlar, manaların kaplarıdır. Kavramlar, bilimlerin inşa edildiği kurallar ve bilginin kurulduğu temellerdir. Ayrıca onlar, medeniyetlerin sembolüdürler. Öte yandan onlar, kişinin etrafındakilere bakış açısını belirler ve onların aracılığıyla dünyaya bakar. Böylece müslümanın bu Kur'ânî kavramları bilip de onlarla ilgili meseleleri idrak etmelidir ki Kur'ân'ın bu kavramlara, insana ve hayata olan bakış açısı yoluyla dünyaya bakabilsin.

Nitekim Rüşd kavramı bilinmesi gereken Kur'ân'ın önemli kavramlarından biridir. Bu sebeple bu çalışma, bu kavramı Kur'ân'ın hem mekkî hem de medenî döneminin yanı sıra gerek ondan önce gerekse ondan sonra evrensel kurallar çerçevesinde incelemeyi hedeflemektedir.

“Rüşd” kavramının incelenmesi semantik analiz metodolojisine göre yapılacaktır. Kavramın, Kuran'ın nüzulünden önceki dönemin sözlük bağlamlarında, Ehl-i Kitab'ın sözlüğünde veya günümüze kadar gelen İslam öncesi şiirler ve Arap sözlerindeki anlamları izlenecektir. Bunlara ek olarak, vahyin nazil olduğu dönemin siyak da göz önüne alınacaktır. Daha sonra Kur'ân'ın nâzil olduğu an itibarıyla bu kavramdan maksadını anlayabilmek adına Kur'ân'ın indirilmesini takip eden dönemde, ister Arapça sözlüklerinde isterse Tefsir eserlerinde veya ilgili ilimlerin kitaplarına başvurulacaktır.

Bu çalışma, merkezi bir kelime olarak (Rüşd) kelimesini ve onunla alakalı kelimeler, eşanlamlı ve zıt anlamlı sözcüklerin delaletini araştırmaktadır. Bununla birlikte Rüşd kavramının Kur'ân'ın sözlüğündeki anlamına erişmek üzere Rüşd kavramı ile ilgili bilimsel bir ağ oluşturmak çabasıdır. Zira Rüşd kelimesinin yapısı, onu diğer sözlüklerden ayrı tutan Kur'ân-ı kerimde kendine özel bir bilgi alanına sahiptir ki Rüşd kavramı Kur'ân'da bulunduğu siyaklardan kazanmış olduğu özel bir delalet oluşmuştur. Bu kelimeler birbirine bağlı olması kavramın özel bir bilgi ağı oluşturmuştur. Bu bilgi ağı, Kur'ân'daki diğer kavramlardan ayrı değildir birbirine

bağlantılıdır. Zira bu ağların bir araya gelmesi, müslümanın insana ve kainata baktığı ve yüce Allah ile ilişkisini belirlediği Kur'ân sözlüğünü oluşturmaktadır.

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları alanında yüksek lisans derecesi almak için hazırlanan bilimsel bir tezdır. Çalışmamız şu bölümlerden oluşmaktadır; semantik bilimine giriş, ardından kavram tarihsel sözlükler (Siyak) bağlamında, daha sonra şimdiki semantik bağlamında, Nüzul sırasında, ardından nüzulden sonraki dönemde.

Anahtar Sözcükler: Rüşd, Semantik Alan, Semantik, Art Zamanlı Anlam, Eş Zamanlı Anlam, kavramsal ağ, sözlük.

ABSTRACT

SEMANTIC ANALYSIS OF THE CONCEPT OF AL-RUSHD IN THE HOLY QUR'AN.

MOHAMMED QASEM AHMED AL-JAMALI

Concepts are containers which hold and represent ideas, thoughts, the rules which sciences are built upon, the foundations by which knowledge is established, and they are the symbol of civilizations, by which a person's view of what is around him is determined, and through it he sees the world. One of the most fundamental concepts are the Holy Qur'an's concepts which determine the men vision of the universe, life, and man. AL-Rushd was one of these important Qur'anic concepts, which should be known and studied. Therefore, this study examines and studies the concept of AL-Rushd. It will studied it according to the Qur'anic vision that represented in the Makki and Madni phases, and what preceded it or followed it according to cosmic and legislative laws.

The study of the concept AL-Rushd will be according to the semantic analysis methodology, and it will follow the lexical contexts of the concept in the period prior to the revelation of the Qur'an, whether in the lexicon of the Christians and Jews or in pre-Islamic poetry, and what came to us from the speech of the Arabs, as well as in the Qur'anic context represented in the phase in which the revelation was revealed. Then studied the concept in the period following the revelation of the Qur'an, whether in Arabic dictionaries, or in the books of commentators, or other ancient and modern scholars, in order to understand the Qur'anic purpose in the discourse of the concept, with its synchronic and basic semantics at the time of revelation.

The study looks for the semantics of the word (AL-Rushd) as a central word, and the words surrounding it synonymous or antonymous. More over, it creat knowledge network for the concept of (AL-Rushd) in order to reach the meaning of the concept in the Qur'anic lexicon because the structure of the word (AL-Rushd) in the Holy Qur'an has a field of knowledge of its own which distinguishes it from other concepts in other dictionaries. The concept of "AL-Rushd" in the Holy Qur'an has its own semantics that acquired it through the contexts which the word was mentioned in it, and search for the connection of these words with each other where it formed a speacial knowledgeable network for the concept, and this network is linked to other networks of the other concepts. These networks form the Qur'anic lexicon through which the Muslim sees man, universe, and defines his relationship with Almighty God.

This study is a thesis submitted for obtaining a master's degree in Islamic Studies from Istanbul University. It consists of: An introductory introduction of

semantics science, then talking about the concept in the historical dictionaries, then in the context of its immediate significance during the revelation, and its sequential semantics in the period that followed the revelation.

Keywords: AL-Rushd, Semantics Field, Semantics, Immediate Signification, Sequential Signification, Conceptual Network, Lexicon.



شكر وعرفان

لله الحمد أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، فهو المستحق للحمد والشكر والثناء، في كل وقت، وفي كل حين، وعلى كل حال.

أتقدم بأجمل عبارات الشكر والامتنان، من قلبٍ فائضٍ بالمحبة والاحترام والتقدير، للوالد الأستاذ الدكتور/ هدايت آيدر، المشرف على الرسالة، لما قدمه من نصائح وتوجيهات، وكذلك الأستاذ المشارك/ زياد الرواشدة، الذي بذل جهداً كبيراً في إنجاز هذا البحث.

وأقدم الشكر أيضاً لوالديّ الذين حملا معي الهم، وبذلا لي الدعاء، بعد أن بذلا كل جهدهما في تربيّتي وتعليمي، وأشكر كذلك زوجي، الدكتورة/ آلاء ركن، التي سهرت وتعبت لأجلي، وحملت الهم وعاشت معي يوماً بيوماً.

ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر القائمين علي قسم التفسير، وأعضاء هيئة التدريس في الكلية، وإدارة جامعة إسطنبول، وكذلك لجنة المناقشة، وأشكر كذلك كل من تعاون معي على إنجاز هذا البحث وبالأخص الأخ والزميل/ هاني الجباري، فلهم جميعاً كل الشكر والتقدير والامتنان.

محمد قاسم الجمالي

اسطنبول-2022

فهرس المحتويات

ii	ملخص الرسالة.....
iii	ÖZ.....
v	ABSTRACT.....
vii	شكر وعرفان.....
viii	فهرس المحتويات.....
xi	لائحة المختصرات:.....
1	مدخل:.....
7	الفصل التمهيدي.....
7	1) مقدمة في علم الدلالة.....
8	a) المداخل المفاهيمية:.....
10	b) نشأة علم الدلالة:.....
10	i) الدلالة في التاريخ الإنساني.....
11	ii) الدلالة في التاريخ الإسلامي:.....
12	iii) الدلالة في العصر الحديث:.....
15	c) تطور الدلالة:.....
17	d) صور ورود الدلالة في العلوم الشرعية:.....
17	i) الدلالة في اللغة:.....
19	ii) الدلالة في أصول الفقه:.....
20	iii) الدلالة في علم البلاغة:.....
21	iv) الدلالة في الفلسفة والمنطق:.....

الفصل الأول

مفهوم الرشد في المعاجم التاريخية (ما قبل قرآنية)

24	1. مفهوم الرشد في المعاجم التاريخية (ما قبل قرآنية).....
25	1.1. الرشد في معجم أهل الكتاب.....
29	1.2. الرشد في معجم اللغة العربية واللغات السامية.....
29	1.2.1. الرشد في معجم اللغات السامية:.....
30	1.2.2. الرشد في معجم اللغة العربية:.....
33	1.3. الرشد في مقطع الشعر الجاهلي:.....
39	1.3.4. معاني الرشد في معاجم اللغة العربية.....

الفصل الثاني

مفهوم الرشد في دلالاته الأنبية في القرآن الكريم

50	2.1. مفهوم الرشد في القرآن الكريم.....
----	--

50.....	2.1.1. الرشد في الآيات المكية:
53.....	2.1.2. الرشد في الآيات المدنية:
54.....	2.1.3. الدلالة السياقية لآيات الرشد:
56.....	2.2. الصيغ الاشتقاقية لمفهوم الرشد في القرآن الكريم
59.....	2.3. الحقل الدلالي لمفهوم الرشد في المعجم القرآني
59.....	2.3.1. الرشد في سياق الكلمات المفتاحية:
60.....	2.3.2. الحقل الدلالي للكلمات القريبة من مفهوم "الرشد"
61.....	2.3.3. الكلمات المضادة لمفهوم الرشد في القرآن الكريم
62.....	2.3.4. الشبكة المفاهيمية لكلمة (الغي) في المعجم القرآني:

الفصل الثالث

3. مفهوم الرشد في دلالاته التعاقبية

68.....	3.1. مفهوم الرشد في السنة النبوية
75.....	3.2. رؤية المفسرين لمفهوم الرشد من القرن الأول حتى القرن الخامس عشر الهجري
75.....	3.2.1. القرن الأول الهجري:
76.....	3.2.2. القرن الثاني الهجري:
77.....	3.2.3. القرن الثالث الهجري:
79.....	3.2.4. القرن الرابع الهجري:
85.....	3.2.5. القرن الخامس الهجري:
90.....	3.2.6. القرن السادس الهجري:
95.....	3.2.7. القرن السابع الهجري:
98.....	3.2.8. القرن الثامن الهجري:
100.....	3.2.9. القرن التاسع الهجري:
102.....	3.2.10. القرن العاشر الهجري:
105.....	3.2.11. القرن الثاني عشر الهجري:
106.....	3.2.12. القرن الثالث عشر الهجري:
110.....	3.2.13. القرن الرابع عشر الهجري:
118.....	3.2.14. القرن الخامس عشر الهجري:
123.....	3.3. الرشد في قطاع الفلاسفة والمعاصرين:
123.....	3.3.1. رؤية بعض الفلاسفة لمفهوم الرشد:
124.....	3.3.2. رؤية المعاصرين لمفهوم الرشد:
129.....	3.4. مفهوم الرشد في الرؤية السياسية:
131.....	الخاتمة
135.....	المصادر والمراجع

ŞEKİL LİSTESİ

47	الشكل 1
51	الشكل 2
53	الشكل 3
60	الشكل 4
61	الشكل 5
61	الشكل 6
64	الشكل 7

لائحة المختصرات:

تح: تحقيق.

ج: جزء.

د.ت: دون تاريخ للطبعة.

د.ط: دون طبعة.

د.د: دون دار نشر.

ص: صفحة.

ط: الطبعة.

م: التاريخ الميلادي.

هـ: التاريخ الهجري.

c: مجلد للمراجع التركية.

s: صفحة للمراجع التركية.

TDV: موسوعة دائرة المعارف التركية

DİA: موسوعة وقف الديانة التركي

HAZ: تحضير واعداد

مدخل:

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وجعل كتابه القرآن مهيمنا على كل الكتب،

وبعد:

فالقرآن الكريم كتاب هداية أنزله الله تعالى على نبيه محمد ﷺ خاتم الأنبياء، ليكون مرشدا للأمة من بعده، لأنه لا نبي بعده، وجعل الله في كتابه معالم الهداية إلى يوم الدين، فكان القرآن -إلى جانب كونه كتاب هداية- كتابا معجزا بألفاظه، وإشاراته العلمية، وكان دستورا للأمة ينظم حياتها ويرسم لها منهج الإصلاح وطريق الرشاد، ويمنعها من الغي والضلال.

واختار الله اللغة العربية لتكون وعاء لكتابه، لما تحتويه من كثرة في المفردات، ودقة في المعاني، وسعة في المباني، فوسعت القرآن وحملت معانيه: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف:2].

أهمية البحث:

فإن الله أنزل القرآن الكريم لقوم امتلكوا ناصية الكلام، وتنافسوا في صناعة الشعر والنثر، فكان القول الفصل، والحق المبين، رغم أنه من كلماتهم وعباراتهم التي يستخدمونها في يومياتهم، ولكن القرآن الكريم استخدم تراكيب جعلت العرب الفصحاء البلغاء يقفون إجلالا واحتراما واعترافا بتميز القرآن، وكانت هذه الكلمات المستخدمة يوميا ذات وقع مختلف في قلوب الناس.

وقد شكلت الكلمات القرآنية مفاهيم جديدة انعكست في واقع الإنسان المسلم، وغيرته من شخص غارق في شهواته، تائه في حياته، إلى إنسان يحمل النور وينشره في العالم كله.

وتكمن أهمية المفاهيم في أنها تشكل منظومة الأخلاق والقيم، وتعكس المستوى الثقافي والحضاري للمجتمع، وقد استمدت الحضارة الإسلامية قيمها ومبادئها وأخلاقها من الوحي، فكانت المفاهيم ذات دلالات مستنبطة من الكتاب والسنة، وحرص العلماء على فهمها وتحويلها إلى واقع يعيشه الناس، وانتشر المسلمون في الأرض وانتشرت معهم هذه المفاهيم التي يحملونها، لكن ثمة مواجهة حدثت، ولا تزال قائمة تهدف إلى طمس هذه المفاهيم، وتفريغها من محتواها الذي تحمله لتكون كلمات جوفاء، لا معنى لها في قلوب حاملها، ولا أثر لها في حياتهم اليومية، ولذا لا بد من العناية بالمفاهيم القرآنية ودراساتها لتسهيل ارتباط الناس بها، وقدرتهم على تطبيقها.

إشكالية البحث:

يحتوي القرآن الكريم على مجموعة من الكلمات التي يتكلم بها العرب ويستخدمونها في حياتهم اليومية للدلالة على أمور حياتهم واحتياجاتهم، ولما جاء القرآن استخدم الألفاظ نفسها، ولكن كان لها دلالة أخرى، ومن هذه الكلمات التي استخدمها القرآن الكريم هي كلمة "الرشد" والتي حملت دلالات متعددة في سياق ورودها في القرآن الكريم.

ووردت كلمة الرشد ومشتقاتها 19 مرة في القرآن الكريم، كل منها تدل على معنى يتناسب مع السياق التي وردت فيه، وقد يتصور الناظر في القرآن انفصال كل كلمة وردت في آية عن الأخرى، أو أن بينهما تباين في المعنى والدلالة، أو أن الكلمة تحمل معنى واحدا في القرآن كله، وبعض هذه الآيات جاءت مقرونة بأضدادها، وأخرى تدل في ظاهرها على المعنى المضاد، ولمعرفة مدى ترابط هذه الكلمات والعلائق بينها والشبكة المفاهيمية للرشد، كانت هذه الدراسة.

أسباب اختيار البحث:

دعت جملة من الأسباب الخاصة والمنهجية والموضوعية إلى اختيار هذا البحث منها:

- ورود كلمة الرشد في مواضع متعددة مع اختلاف معانيها وتعدد دلالاتها.
- انتشار مفهوم الرشد في الحياة العملية اليومية في واقع الناس، خصوصا في المجالات الإدارية، والاقتصادية والسياسية، وسيكون البحث ضابطا للمفهوم في ضوء القرآن الكريم.
- حاجة الأمة الإسلامية للمفهوم القرآني للرشد لما تعانيه اليوم من إشكالات ومشاكل وأزمات.
- حاجة الأوساط العلمية في اليمن والعالم الإسلامي إلى الدراسة الدلالية لألفاظ القرآن الكريم، وفق منهجية التحليل الدلالي للمفهوم.
- ومن الأسباب الخاصة لاختيار هذا البحث هي اجتماع ثلاث من القضايا الهامة في هذا الموضوع، وهي التفسير، وبناء المفاهيم، ومفهوم الرشد على وجه التحديد، وتولد هذا الاهتمام من خلال مجموعة من الدروس حول كيفية بناء المفهوم، وكانت ضمن دراسات الفكر السياسي الإسلامي، والهدف منها هو ضرورة استقلال المسلمين بالمفاهيم والمصطلحات والعودة إلى ما كتبه علماءنا في تراثنا، وكان الاهتمام بالرشد من خلال دراسة الحكم الرشيد ومعاييره، فكان من الضروري البحث في كيفية تناول هذا القرآن لهذا المفهوم، فكان اجتماع هذه الأسباب دافعا قويا لتقديم هذه الأطروحة.

تساؤلات البحث:

تبرز عدد من التساؤلات التي يحاول الباحث التوصل إلى إجابات عليها من خلال بحثه، وهذه التساؤلات:

- ما أهمية علم الدلالة في معرفة مفاهيم القرآن الكريم؟
- ما هي القيمة التي أعطاها القرآن الكريم لكلمة الرشد في المعجم القرآني؟
- ما هو الحقل الدلالي لمفهوم الرشد؟
- ماذا أكسب القرآن مفهوم الرشد، وكيف تطور المفهوم؟

منهجية الدراسة:

اعتمد الباحث في كتابة هذه الدراسة على مناهج رئيسية هي: المنهج التاريخي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، وذكر هذه المناهج لا يعني عدم الاستفادة من غيرها، فقد شملت الدراسة على المنهج الوصفي، والمقارن، في بعض المواضع في الدراسة

الدراسات السابقة:

لم يقف الباحث على دراسة متخصصة تناولت هذا الموضوع في البعد الأكاديمي وغيره وعلى مستوى مضامين البحث ومفاهيمه، ولكن هناك العديد من الدراسات التي تناولت الرشد مستقلاً وأخرى تناولت علم الدلالة مستقلاً، ولم أجد -حسب اطلاعي- من تناول الرشد من منظور التحليل الدلالي، سواء في (YÖK TEZ MERKEZİ) أو في غيره، ومن الأبحاث التي تناولت الرشد في القرآن الكريم:

– آيات الرشد والغي في القرآن الكريم دراسة تحليلية موضوعية تأليف خميس سبع حميد القرغولي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 2007م، واهتم الباحث فيه بجمع التفسيرات والقراءات والإعراب، وقسم الباحث كتابه إلى ثلاثة فصول، الأول: للتعريفات والفصل الثاني: تحدث فيه عن آيات الرشد القرآن الكريم، والفصل الثالث: عن آيات الغي في القرآن الكريم، ويتميز بحثي عن هذه الدراسة بذكر مفهوم الرشد في المعاجم التاريخية والكتب السماوية السابقة واللغات السامية، والوصول إلى المفهوم من خلال منهجية التحليل الدلالي.

– مفهوم الرشد في القرآن الكريم وتحليل الكلمات المتصلة به، بحث قصير منشور في مجلة جامعة كافكاس، كلية الإلهيات، العدد 3، من الصفحة 36 إلى الصفحة 61، وهذا البحث غير شامل إذ يتحدث باختصار عن الإرشاد، والكلمات التي يدل عليها مع الربط فيما بينها، ولا يتناول التسلسل التاريخي للرشد، سواء فيما ورد في العهد القديم أو في قواميس اللغات السامية أو معاجم اللغة العربية.

Esra Hacımüftüoğlu, “Kur’ân-ı Kerîm’de Rüşd Kavramı ve Bu Kavramla Bağlantılı Kelimelerin Analizi”, *Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2/3 (2015): 36-61

– العلاقة بين الرشد والبلوغ في الشريعة الإسلامية، إيسين كلانش، رسالة ماجستير، جامعة سليمان ديميرال، إسبارتا، 2019م، وهي تتحدث عن أحد فروع الرشد فقط، ولا تشمل المفهوم كاملاً، سواء في سياقاته التاريخية أو الآنية أو اللاحقة.

Esin Kılınç, *İslam Hukukunda Bulûğ Ve Rüşd İlişkisi*, (Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2019).

صعوبات البحث:

– كتب الكتاب المقدس باللغة العبرية أو غيرها وما هو موجود منه في اللغة العربية إنما هو ترجمات فقط وليس أصل الكتاب وهذا يجعل البحث عن المفهوم في الكتاب مبني على رأي المترجم وليس على الوارد في النص المقدس.

- في بعض قواميس اللغات السامية يصعب العثور على مفهوم الرشد فنعتمد الترجمة فقط وليس الصوت.
- في المعجم السرياني يصعب البحث عن مفهوم الرشد في الكتاب المطبوع لأنه كبير نسبيا ولا أعرف ترتيب اللغة ومعجمها وحروفها، ولذلك اعتمد الباحث على النسخة الإلكترونية.



هيكلية البحث:

اقتضت طبيعة البحث أن يكون مكونا من أربعة فصول رئيسية، تحتوي على مباحث على النحو التالي:

فصل تمهيدي: مقدمة في علم الدلالة

المبحث الأول: المداخل المفاهيمية.

المبحث الثاني: نشأة علم الدلالة.

المبحث الثالث: تطور علم الدلالة

المبحث الرابع: صور ورود الدلالة في العلوم الشرعية

الفصل الأول: مفهوم الرشد في المعاجم التاريخية (ما قبل قرآنية)

المبحث الأول: الرشد في معجم أهل الكتاب

المبحث الثاني: الرشد في اللغات السامية واللغة العربية

المبحث الثالث: الرشد في مقطع الشعر الجاهلي

المبحث الرابع: الرشد في معاجم اللغة العربية

الفصل الثاني: مفهوم الرشد في دلالاته الأنبية في القرآن الكريم

المبحث الأول: مفهوم الرشد في القرآن الكريم

المبحث الثاني: الصيغ الاشتقاقية لمفهوم الرشد في القرآن الكريم

المبحث الثالث: الحقل الدلالي لمفهوم الرشد في القرآن الكريم

الفصل الثالث: مفهوم الرشد في دلالاته التعاقبية

المبحث الأول: مفهوم الرشد في السنة النبوية

المبحث الثاني: رؤية المفسرين لمفهوم الرشد

المبحث الثالث: الرشد في قطاع الفلاسفة والمعاصرين

المبحث الرابع: الرشد في الرؤية السياسية



الفصل التمهيدي

1 مقدمة في علم الدلالة

المبحث الأول: المداخل المفاهيمية

المبحث الثاني: نشأة علم الدلالة

المبحث الثالث: تطور علم الدلالة

المبحث الرابع: صور وروده في العلوم الشرعية

(a) المداخل المفاهيمية:

من أهم ما يبدأ به العلم هو تعريف المصطلحات، وتحديد معانيها، خصوصاً أن الكلمات تحمل في طياتها معانٍ متعددة ودلالات مختلفة، ولذلك حرص العلماء والمؤلفون في بداية دروسهم ومؤلفاتهم على ذكر التعريفات والإشارة إلى ما يتضمنه المفهوم أو المصطلح، وإخراج ما ليس منه حتى تكون الكلمة دالة على المعنى المقصود شاملة لجميع أفرادها ولا يدخل فيها ما ليس منها، وهو ما يعبرون عنه في التعريف بأنه جامع مانع، وبعض هذه التعاريف تكون عبارة عن وصف لشيء ما أو طبيعته أو وظيفته أو ذكر مجموعة من الإجراءات العملية تكون في مجموعها المفهوم المقصود.

(i) الدلالة في اللغة:

"أصل كلمة دلالة هي: "دل ل" و"الدليل: ما يستدل به، والدليل: الدال، وقد دلّه على الطريق يدلّه دلالة ودلالة ودلولة، والفتح أعلى"¹ تقول: دللت فلاناً على الطريق دلالة ودلالة، والدليل في الشيء: الأمانة، وهذا شيء بين الدلالة"²، "ويقال أدل فأمل، والاسم الدالة، وفلان يدل على أقرانه في الحرب، كالبازي يدل على صيده، وهو يدل بفلان، أي يثق به، قال أبو عبيد(224هـ/838م): الدال قريب المعنى من الهدى، وهما من السكنية والوقار في الهيئة والمنظر والمثالب وغير ذلك، وفي الحديث: "كان أصحاب عبد الله يرحلون إلى عمر رضي الله عنه فينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به"، وتدلّل الشيء، أي تحرك متدلّياً"³، "والاسم الدلالة والدلالة، بالكسر والفتح، والدلولة والدليلي، قال سيبيويه(765هـ/796م): والدليلي علمه بالدلالة ورسومه فيها، وفي حديث علي رضي الله عنه، في صفة الصحابة رضي الله عنهم: ويخرجون من عنده أدلة؛ هو جمع دليل، أي بما قد علموا، فيدلّون عليه الناس، يعني يخرجون من عنده فقهاء، فجعلهم أنفسهم أدلة مبالغة، ودللت بهذا الطريق: عرفته، ودللت به أدل دلالة، وأدللت بالطريق إدلالاً. والدليلة: المحجة البيضاء، وهي الدلي"⁴.

والدلالة: "كون الشيء بحيث يفيد الغير علماً إذا لم يكن في الغير مانع، كمزاحمة الوهم والغفلة بسبب الشواغل الجسمانية، وأصل الدلالة مصدر كالكتابة والإمارة، والدليل: في المبالغة ك (عالم) و (عليم) و (قادر) و

¹ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، **الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية**، تح: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين، ط4، 1407 هـ - 1987 م، ج4، ص1698.

² أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، **أبو الحسين، مجمل اللغة لابن فارس**، تح: زهير عبد المحسن سلطان بيروت: مؤسسة الرسالة ط2، 1406 هـ - 1986 م ج1، ص319.

³ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، **مختار الصحاح**، تح: يوسف الشيخ محمد، بيروت: المكتبة العصرية، صيدا: الدار النموذجية، ط5، 1420 هـ / 1999 م، ج1، ص106.

⁴ أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، **لسان العرب** بيروت: دار صادر، ط3، 1414 هـ-1993 م، ج11، ص248-249.

(قدير) ثم سمي والدليل دلالة لتسمية الشيء بمصدره، والدلالة أعم من الإرشاد والهداية، والاتصال بالفعل معتبر في الإرشاد لغة دون الدلالة¹.

وسأذكر أقوال اللغويين في الرشد في مبحث الرشد في المعاجم اللغوية في الفقرة (1.3.4)

(ii) في الاصطلاح:

الدلالة: "هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول²."

ويعرف بعضهم علم الدلالة: "بأنه دراسة المعنى، أو العلم الذي يدرس المعنى، أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى، أو ذلك الذي يدرس الشروط الواجب توفرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى³."

(iii) أنواع الدلالات:

تقسم الدلالة بوجه عام إلى أربعة أوجه:

الوجه الأول: ما يمكن أن يستدل به قصد فاعله ذلك أم لم يقصد.

الوجه الثاني: العبارة عن الدلالة يقال للمسؤول أعد دلالتك.

الوجه الثالث: الشبهة يقال دلالة الخالف كذا أي شبهته.

الوجه الرابع: الأمارات يقول الفقهاء الدلالة من القياس⁴.

وسيشير الباحث إلى أقسام الدلالة في المجالات الشرعية في مبحث صور ورود الدلالة في العلوم

الشرعية: في الفقرة (d)

¹ أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، **الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية**، تح: عدنان درويش، مجد المصري، بيروت: مؤسسة الرسالة، دت، ص439.

² علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، **كتاب التعريفات ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف دار الكتب العلمية لبنان: بيروت، ط1، 1403 هـ - 1983 م ج1 ص104**، انظر أيضا: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، **دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)** ترجمة: حسن هاني فحص، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1421 هـ - 2000 م، ج2 ص75.

³ أحمد مختار عمر، **علم الدلالة** القاهرة: عالم الكتب ط5 1998 م ص11

⁴ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، **الفروق اللغوية**، تح: مجد إبراهيم سليم، القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، ص68.

(b) نشأة علم الدلالة:

لا يوجد عام محدد يمكن الجزم أن فيه نشأ علم الدلالة، فهو مرتبط بالإنسان منذ اللحظة الأولى، إذ أنه يتكلم، ويفكر فيما يتكلم، ويعرف المعنى الذي يقصده بكلامه، وكذلك السامع، وزاد الاهتمام بالدلالة لدى الشعوب المتدينة التي تدرس الألفاظ المقدسة للوصول إلى حقيقة المعنى المراد من النصوص المقدسة، وكذلك لدى الشعوب المتمدنة من أجل فهم متطلبات الحياة الاجتماعية.

(i) الدلالة في التاريخ الإنساني

يعتقد بعض اللغويين أن أول المنظرين اللسانيين كانوا من الإغريق، تقول ميلكا إيفيتش (Milka Ivić) : "قام الإغريق ببحوث لسانية في اتجاهات كثيرة، فقد كانوا أول المنظرين اللسانيين في العالم، وانفردوا بذلك لزمن طويل، وكانوا أيضا أول من اهتم من الأوروبيين بالدراسة المنضبطة للنصوص المدونة، وتنشيت المعايير الخاصة بلغة ثقافتهم"¹ وهذا منقول عن الفلاسفة وفي نقاشاتهم وبحوثهم حيث تعرضوا للكثير من الموضوعات المهمة في علم الدلالة، "وقد تكلم أرسطو (322/384 ق.م) مثلا عن الفرق بين الصوت والمعنى وذكر أن المعنى متطابق مع التصور الموجود في العقل المفكر وميز أرسطو بين أمور ثلاثة:

- الأشياء في العالم الخارجي.
- التصورات في المعاني.
- الأصوات في الرموز أو الكلمات.

وكان تمييزه بين الكلام الخارجي والكلام الموجود في العقل الأساس لمعظم نظريات المعنى في العالم الغربي خلال القرون الوسطى"²

وكان للهنود اهتمامهم الخاص باللغة ولهم إسهامات كبيرة في الدراسات النحوية، وكان الاهتمام باللغة من مميزات الطبقة العليا، التي درست وتعلمت في المدارس النحوية التي أنشئت بهدف ضمان نقاء اللغة، وتكوين نخبة متمرسين، لديهم القدرة الكافية على إدراك الحقائق اللسانية وفهمها ووصفها وصفا دقيقا، وتحديد العلاقة العددية بين الكلمات المتنوعة والمقاطع في النص، كما اشتغلوا أيضا بالوصف الصوتي، وكانوا من أوائل من اهتم به، ومع ذلك فقط كانت جهودهم غير معروفة خارج حدودهم لفترة طويلة من الزمن بسبب عزلتهم³، ومن الموضوعات التي ناقشوها:

¹ ميلكا إيفيتش اتجاهات البحث اللساني، ترجمة: سعد عبد العزيز مصلح، وفاء كامل فايد، المجلس الأعلى للثقافة، ط2، 2000م ص9.

² أحمد مختار عمر، علم الدلالة ص17.

³ بتصرف، ميلكا إيفيتش اتجاهات البحث اللساني ص21-24.

(1) نشأة اللغة وكيفية اكتساب بعض الأصوات لمعانيها، واختلفوا بين اعتبار اللغة من صنع البشر أم هبة إلهية وهبها للإنسان.

(2) العلاقة بين اللفظ والمعنى، وتعددت حوله الآراء بين الوحدة الكلامية بين اللفظ والمعنى ولا يمكن فصلهما عن بعضهما، وبين من يرى التباين بين اللفظ والمعنى.

(3) أنواع الدلالات الكلامية، وقسموها إلى أربعة أقسام:

1. قسم يدل على مدلول عام أو شامل.

2. قسم يدل على كيفية.

3. قسم يدل على حدث.

4. قسم يدل على ذات¹.

(ii) الدلالة في التاريخ الإسلامي:

اهتم المسلمون بمعرفة دلالة الألفاظ وضبط تراكيبها مبكراً، وكان دافعهم إلى ذلك هو رغبتهم في فهم القرآن الكريم فهماً كاملاً، وحرصهم على تعليمه لغيرهم، ولما توسع الإسلام ودخل فيه غير العرب، ولم تكن ألسنتهم مستقيمة، بدأ العلماء بوضع القواعد التي تضبط الألفاظ، وتحفظ لها معانيها، لأن أي تغيير في اللفظ العربي، فإن ذلك ينعكس على المعنى ويغيره، وقد يتحول المعنى إلى عكس ما أراد المتكلم، وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة من ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر:28]، فتحويل حركة لفظ الجلالة إلى الرفع يغير المعنى، وقد كان سبب وضع النحو هو لحن قارئ يقول الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة:3]، حيث جر القارئ رسوله بدلاً من رفعها فتغير المعنى إلى أي: أن الله تبرأ من المشركين وتبرأ كذلك من رسوله -تعالى الله عن ذلك- والمعنى الأصلي عند الرفع هو أن الله ورسوله بريء من المشركين.

كما اعتنى علماء العرب المسلمين بأصوات الحروف، حرصاً منهم على نطق القرآن الكريم بالصيغة التي نزل بها من السماء وقرأه بها محمد ﷺ وأقرأ أصحابه بها.

وقد بدأ العلماء العرب بتناول البحوث الدلالية منذ القرن الثالث الهجري وما بعده، وهذا يدل على التقدم الذي توصل إليه العلماء صنفوا المؤلفات وتحديثوا في أدق تفاصيل هذا العلم، وسبقوا من قبلهم وأبدعوا في التصنيف والتقسيم والتبويب، وقد تناول العلماء علم الدلالة من زوايا مختلفة، سواء في اللغة أو الأصول أو علم البلاغة وقد تمثل اهتمام اللغويين بعلم الدلالة في:

- ما قام به ابن فارس في معجمه المقاييس ربط المعاني الجزئية للمادة بمعنى عام يجمعها.
- ما قام به الزمخشري في معجمه أساس البلاغة التفرقة بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية.

¹ أحمد مختار عمر، علم الدلالة ص18-19.

- ما قام به ابن جني من خلال ربط تقلبات المادة الممكنة بمنى واحد كقوله: "وأما (ك ل م) فهذه أيضا حالها، وذلك أنها حيث تقلبت فمعناها الدلالة على القوة والشدة، والمستعمل منها أصول خمسة وهي: ك ل م، ك م ل، ل م ك، م ك ل، م ل ك، وأهملت منه ل م ك"¹.
- البحوث الدلالية التي امتلأت بها كتب مثل: المقاييس لابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس، الخصائص لابن جني، المزهر للسيوطي².

"البحوث الدلالية العربية تمتد من القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية إلى سائر القرون التالية لها، وهذا التاريخ المبكر إنما يعني نضجا أحرزته العربية وأصلته الدارسون في جوانبها"³، "وتعد الأعمال اللغوية المبكرة عند العرب في مباحث علم الدلالة، مثل تسجيل معاني الغريب في القرآن الكريم، ومثل الحديث عن مجاز القرآن، ومثل التأليف في الوجوه والنظائر في القرآن، ومثل إنتاج المعاجم الموضوعية ومعاجم الألفاظ، وحتى ضبط المصحف بالشكل يعد في حقيقته عملا دلاليا لأن تغيير الضبط يؤدي إلى تغيير وظيفة الكلمة، وبالتالي إلى تغيير المعنى"⁴.

وهناك من يرى أن الدراسات العربية لم تهتم كثيرا بعلم الدلالة وإنما انصب اهتمامها على الألفاظ وتراكيبها وإعرابها فقط وليس على معانيها، يقول تمام حسان: "اتسمت الدراسات اللغوية العربية بسمة الاتجاه إلى المبني أساسا ولم يكن قصدهم إلى المعنى إلا تبعا لذلك وعلى استحياء، وحين قامت دراسة علم المعاني في مرحلة متأخرة عن ذلك في تاريخ الثقافة العربية كانت طلائع القول في هذه الدراسة كما كانت في بداية دراسة النحو من قبلها تناولا للمبني المستعمل على مستوى الجملة لكن لا على مستوى الجزء التحليلي كما في الصرف ولا على مستوى الباب كما في النحو، ومن هنا رأينا عبد القاهر (471هـ/1078م)، في دلائل الإعجاز يتكلم في النظم والبناء والترتيب والتعليق وكلها أمور تتصل بالتراكيب أكثر مما تتصل بالمعاني المفردة"⁵.

وهذا غير صحيح فاللفظ الصحيح يدل على المعنى الصحيح، واختلاف التركيب يؤثر في المعنى، وكان الدافع إلى حفظ ألفاظ اللغة العربية وتراكيبها هو حفظ معانيها لأنها وعاء القرآن والسنة، ويمكن حمل ما قصده المؤلف هنا إلى أن تناول العلماء لفصول علم الدلالة الدقيق لم يبدأ إلا في القرن الثالث الهجري، وهذا أمر طبيعي فالعلوم لا تولد مكتملة وإنما تتطور وتنمو حتى تصل إلى مرحلة النضج.

(iii) الدلالة في العصر الحديث:

سيطرت فكرة منطقية اللغة طوال الفترة من عصر النهضة حتى نهاية القرن الثامن عشر، ولذلك أراد علماء النحو في مركز الدراسات النحوية في بورت رويال Port Royal بناء نظرية نحوية جامعة تتناسب مع كل لغات العالم، وفي القرن التاسع عشر دخلت المعايير النفسية إلى العلوم اللسانية، وكان لها دور في صياغة التصورات اللسانية، وكذلك العولمة واختلاط الثقافات ببعضها، جعل الدراسات اللسانية المقارنة هي السمة

¹ ابن جني الخصائص ص13.

² بتصرف، أحمد مختار عمر، علم الدلالة ص19-20.

³ فايز الداية، علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر، ط2، 1417هـ-1996م، ص8.

⁴ أحمد مختار عمر، علم الدلالة ص20.

⁵ تمام حسان اللغة العربية مبناها ومعناها المغرب: دار الثقافة، طبعة عام: 1994م، ص12.

الأبرز في بدايات القرن التاسع عشر، وتوسع الاهتمام بدراسة اللغات أيضا حتى شمل اللغات الهندية الأوروبية، وإضافة معلومات تفصيلية وجمع حقائق كثيرة عنها، ومقارنتها ببعضها وبغيرها، ما جعل هذه الدراسات تتسم بالدقة والإحكام.

و"تبلور مصطلح علم الدلالة في صورته الفرنسية Semantique لدى اللغوي الفرنسي بريال Breal في أواخر القرن التاسع عشر 1883م ليعبر عن فرع من علم اللغة العام هو علم الدلالات ليقابل علم الصوتيات الذي يعني بدراسة الأصوات اللغوية"¹.

وطبق هذا توشيهيكو إيزوتسو (1413هـ/1993م) في كتابه "الله والإنسان في القرآن" المؤلف عام: (1965م) وأسس لدراسة هذا العلم للقرآن الكريم، وتطورت الدراسات الدلالية حتى منتصف القرن العشرين، وتأثرت بها علماء المسلمين ودخلوا هذا الميدان وألفوا الكتب، ومن ذلك كتاب: "لغة القرآن الكريم" لـ عبد الجليل عبد الرحيم، المؤلف عام (1981م)، وكتاب: "علم الدلالة العربية الدلالة والتطبيق" لـ فايز الداية، في عام (1985م) وغيرهما من المؤلفات، وبدأ العمل بهذه الدراسات الدلالية في مطلع الثمانينات في تركيا، وانتقل إلى المؤسسات العلمية الأخرى في العالم الإسلامي مطلع الألفية الثالثة.

إن هذه الجهود اللغوية في التراث الإسلامي لأسلافنا الباحثين، وتلك الأبحاث التي اضطلع بها اللغويون القدامى، فتحت كلها منافذ كبيرة للدرس اللغوي الحديث وأرست قواعد هامة في البحث الأسني والدلالي، استفاد منها علماء اللغة المحدثون، بحيث سعوا إلى تشكيل هذا التراكم اللغوي المعرفي في نمط علمي يستند إلى مناهج وأصول ومعايير².

ولست كل المناهج الغربية في علم الدلالة مسلم بها، ففي بعضها الكثير من المغالطات، ولا يليق دراسة القرآن والعلوم الشرعية بها، لأنها تخرج بينية الكلمة في القرآن الكريم عن دلالتها الحقيقية، ومن ذلك ما قام به محمد شحرور، ومحمد أركون.

(iv) خلاصة المبحث:

- علم الدلالة من أهم وأوائل العلوم التي عرفها الإنسان، واهتمت به الشعوب جميعها بمختلف أعراقها ودياناتها، ولكل منها باعث للاهتمام به.
- زاد الاهتمام بالدلالة لدى الشعوب المتدينة التي تدرس الألفاظ المقدسة للوصول إلى حقيقة المعنى المراد من النصوص المقدسة وكذلك لدى الشعوب المتمدنة من أجل فهم متطلبات الحياة الاجتماعية.
- ارتبط علم الدلالة بالفلسفة وكان جزء منها، ثم توسع حتى أصبح علما مستقلا.
- ركز علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين دراستهم على علم الدلالة لما له من أهمية كبرى، و صنفوا المؤلفات وتحدثوا في أدق تفاصيل هذا العلم، وسبقوا من قبلهم وأبدعوا في التصنيف والتقسيم والتبويب، وقد تناول العلماء علم الدلالة من زوايا مختلفة، سواء في اللغة أو الأصول أو علم البلاغة، أو غيرها.

¹ فايز الداية، علم الدلالة العربي ص6.

² بتصرف، منقول عبد الجليل، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي دمشق: اتحاد الكتاب العربي، طبعة عام: 2001م ص20.

– ساهم التوسع الأوروبي في القرن التاسع عشر في تجميع المعلومات اللسانية، ما جعل هذا القرن يتسم بالدراسة المقارنة للغات، وتوصل العلماء إلى حقائق دقيقة في هذا المجال.



(c) تطور الدلالة:

تتغير معان الألفاظ وتتبدل بمرور الزمن، وهذا دليل تطور الدلالة التي يحملها هذا اللفظ فنجد أن اللفظ في زمن يحمل معنى وفي زمن آخر أو مكان آخر يدل على معنى مختلف، وقد اندثر كثير من كلام العرب وحل محله غيره، ولهذا بَوَّب ابن فارس (395هـ/1004م) بابا بعنوان: "باب القول على أن لغة العرب لن تنته إلينا بكليتها، وأن الذي جاءنا عن العرب قليل من كثير وأن كثيرا من الكلام ذهب بذهاب أهله"¹، وفي إشارة صريحة إلى تطور اللغات واختلاف الدلالة عما كانت عليه من قبل، يقول ابن فارس: "كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وأدابهم ونسائهم وقرآبينهم، فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال، ونسخت ديانات، وأبطلت أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات زبدت، وشرائع شرعت، وشرائط شرطت، فعفى الآخر الأول"²، وكان الإسلام من أهم الأسباب التي غيرت دلالة الكلمات ونقلت معاني الألفاظ، حيث ظهرت الحاجة إلى ألفاظ مفهومة تستخدم في لتدل على المعاني الشرعية، "فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق، وأن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق، ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافا بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمنا، وكذلك الإسلام والمسلم، إنما عرفت منه إسلام الشيء ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء، وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر، فأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه، وكان الأصل من نفاقه اليربوع"³، ولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم: "فسقت الرطبة" إذا خرجت من قشرها، وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه، ومما جاء في الشرع الصلاة وأصله في لغتهم: الدعاء"⁴، وغير ذلك من الألفاظ الشرعية التي كانت مستخدمة قبل الإسلام بدلالات معينة، وانتقل معناها بعد الإسلام إلى المصطلح الشرعي المعروف، كالحج والزكاة والصيام والركوع والسجود، وغيرها الألفاظ الواردة في كتب الفقه والأصول.

وهذا التطور ليس خاصا بالألفاظ والمصطلحات الفقهية، بل في سائر العلوم، كالنحو والبلاغة والمنطق والتفسير وغيرها، فهذه الألفاظ لها اسمان أحدهما صناعي والآخر لغوي، فمثلا كلمة نحو "تدل على القصد"⁵ "والنحو: الطريق، وأيضا: الجهة، يقال: نحوت نحو فلان، أي جهته"⁶ وهذا في دلالاته اللغوية، أما في دلالاته العلمية فإن اللفظ ينصرف إلى علم إعراب الكلام العربي، والبلاغة في اللغة مشتقة من المصدر بلغ وهي الوصول إلى الشيء، ولكن اللفظ انتقل ليكون علما على العلم الذي يعرف به أحسن الكلام وأفضله.

¹ ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، **الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها**، نشرات: محمد علي بيضون، ط1، 1418هـ - 1997م، ص36.

² المرجع السابق، ص44.

³ نفاقه اليربوع: إحدى جحر اليربوع يكتمها ويظهر غيرها.

⁴ ابن فارس **الصاحبي** ص45.

⁵ ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، **معجم مقاييس اللغة** تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، دط، 1399هـ - 1979م ج5 ص403.

⁶ مرتضى الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، **تاج العروس من جواهر القاموس** تح: مجموعة محققين، دار الهداية، دط، دت، ج40 ص41.

(i) من مظاهر تطور الدلالة:

- تغير الدلالة بالاتساع نتيجة للتغيرات التي تحدث في المجتمع، وظهور معان جديدة بحاجة إلى ألفاظ للتعبير عنها، فيستخدم أحد الألفاظ المعروفة في اللغة لوجود رابط مشترك في دلالة اللفظ وفي المعنى الموجود في الحادثة الجديدة، فكلمة (سيارة) تعني القافلة ولكنها الآن أصبحت تدل على وسيلة النقل المعروفة.
- تغير المعنى بالتضييق، بأن ينحصر المعنى في أحد مدلولات الكلمة، فيتحول اللفظ من معناه الواسع إلى معنى واحد يعرف به، مثل كلمة (صوت) تعني النداء بصوت مرتفع، ولكنها الآن تدل على المفهوم الانتخابي.
- انحطاط الدلالة: بحيث يكون للفظ معنى راق وبمرور الزمن يتغير هذا المعنى وتنحط دلالاته، وتحول الكلمة إلى مبتذلة فكلمة الحاجب تدل على رئيس الوزراء في الأندلس ولكنه الآن تستعمل في معنى الخادم، وكلمة بهلول تعني السيد، ابتذل معناها إلى الشخص الذي يقوم بأعمال مضحكة.
- رقي الدلالة فبعض الدلالات ينتقل معناها إلى معنى راق، فكلمة رسول تدل على وظيفة شخص ينقل الأشياء والكلمات بين الناس، حتى جاء الإسلام وعظم معناها وتغيرت دلالتها إلى الشخص الذي أوحى الله له وأمره بإبلاغ قومه¹.
- انتقال الدلالة، وهذا كثير، فعد انتقلت الكثير دلالات الكثير من الألفاظ من المعنى الذي وضعت له لتدل على معنى جديد، ومن ذلك الصلاة فهي تدل على الدعاء، في لغة العرب وانتقل معناها إلى العبادة الشرعية المعروفة، والزكاة تعني النماء، وانتقل معناها إلى أخراج القدر المحدد من المال إذا بلغ النصاب المحدد له، وكذلك الصيام انتقل إلى المعنى الشرعي الذي يعني الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وغير ذلك كثير.

(ii) خلاصة البحث:

- تغير معاني المفردات بين التوسع التضييق أو الانحطاط والراقي، أو الانتقا دليل على تطور الكلمات.
- تغلبت المعاني الشرعية على المعاني اللغوية، وأصبحت هي الحقائق بعد أن كانت أحد المعاني التي يدل عليها اللفظ.

¹ بتصرف، عليان بن محمد الحازمي "علم الدلالة عند العرب" مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها 1424هـ، ج15، العدد 27 ص714-715.

(d) صور ورود الدلالة في العلوم الشرعية:

العلاقة بين العلوم ببعضها واضحة جلية، وهي علاقة تأثر وتأثير وإمداد واستمداد، وكلية وجزئية، وتداخل وتفاعل، وتتنوع هذه العلاقة بين تشابه الأسماء، مع اختلاف المسميات، أو تطابقها، ولا يمكن أن يستقل علم بنفسه دون الحاجة إلى غيره، فعلماء التفسير بحاجة إلى علم اللغة والفقه وأصوله والحديث والمغازي والمنطق وغيرها، ويقدر إحاطتهم بهذه العلوم ومدى قربها وصلتها من التفسير، تتفاوت مراتبهم، وتختلف منازلهم.

ونذكر هنا صور ورود الدلالة في بعض العلوم الشرعية:

(i) الدلالة في اللغة:

لقد كان الاهتمام بالبحث الدلالي عند علماء الإسلام منذ نزول القرآن الكريم على خير البرية سيدنا محمد ﷺ فكانت عنايتهم منصبة حول فهم ألفاظه، والوقوف على أسرارِهِ ومضامينه، ومن ثم تسارعت إلى ذلك عدة علوم لأجل تدارسه منها علم التفسير، علم اللغة، علم البلاغة علم أصول الفقه باعتبار أن الدلالة لم تكن محصورة عند اللغويين فحسب، وإنما اشتغل بها كل من حاول الوقوف على ثنائية اللفظ والمعنى، إلا أن كل عالم نظر إليها من زاويته الخاصة، وإن جهود العرب القدامى في ذلك شأنهم شأن الدارسين المحدثين سواء كانوا عرباً أم غربيين، وإن كانت جهود مبكرة، إلا أنها حاولت قدر الإمكان إرساء معالم هذا العلم باعتبار أنه لم يحدد كعلم له ضوابطه وأسسهِ إلا مع بدايات الدراسات اللغوية الحديثة، ولكن الشيء الذي لا بد من قوله، هو أن معالمه الأولى ولبناته الأساسية بدأت تبرز عند الدارسين العرب القدامى، وأن القارئ لما يحاول الاطلاع على مؤلفات القدامى يجد من المعارف الدلالية ما لا تعد ولا تحصى، منها ما هو مستقل بقضايا دلالية منفردة، ومنها ما هو غير مستقل، كتداخل الدلالة مع علوم لغوية أخرى كعلم الصوت والصرف والنحو، وكل ذلك راجع إلى أن الدلالة حاضرة حضوراً إلزامياً ضمن تلك الجوانب اللغوية السابقة الذكر، بل يمكن أن يقال إن الدلالة هي قمة الدراسات اللغوية حسب رأي بعض العلماء¹، وقد بدأ علم الدلالة علماً لغوياً، يبحث فيه العلماء معاني الألفاظ، وتراكيبها وأجزاءها، ومعرفة الحروف ومخارجها وصفاتها وتأثيرها على النطق، وتأثير النطق على المعنى، وقد قسم ابن جني (392هـ/1002م) الدلالة في كتاب الخصائص إلى ثلاث مراتب:

- دلالة لفظية: وهي أقواهن ويدل عليها اللفظ في الفعل "قال" دل دلالة لفظية على مصدره.
- دلالة صناعية: وهي مرتبة ثانية وتدل على زمن الفعل، ويدل عليها اللفظ.

¹ إريس بن خوبا، فاطمة برماني، إشكالية مصطلح الدلالة ومقوماته في التراث الإسلامي، "مجلة دراسات جامعة الأغواط"، 2016 العدد 41، ص 1-2.

— دلالة معنوية: وهي الأضعف وتدل على الفاعل، وسبب ضعف هذه الدلالة أنها غير منطوقة وإنما مفهومة، ولا يدل عليها صورة اللفظ كما في الدالتين السابقتين، ويعرف الفاعل من غيره لا من اللفظ ذاته.¹

فكما أن علوم اللغة تحتاج إلى علم الدلالة لمعرفة معاني الألفاظ، يحتاج كذلك علم الدلالة لعلوم اللغة المتفرقة للقيام بوظيفته، ويمكن تقسيم الدلالة بحسب ورودها في علوم اللغة إلى عدة أقسام، وهي:

— الدلالة الصوتية: وهي التي يكون للصوت تأثير في المعنى، كالتنغيم والنبر، ومثل: سدّ وصدّ؛ فالسد دون الصد؛ لأن السد للباب يسد، والمنظرة ونحوها، والصد جانب الجبل والوادي والشعب، وهذا أقوى من السد الذي قد يكون لتقّب الكوز ورأس القارورة ونحو ذلك، "فجعلوا الصاد لقوتها للأقوى، والسين لضعفها، للأضعف²، ومن ذلك أصوات الطبيعة مثل خرير الماء وهدير الموج وصرير الأقلام ودوي الرعد وغيرها، ولذلك كان من أهم وصايا الكافرين لبعضهم هي الإعراض عن سماع القرآن حتى لا يتأثروا به كما جاء في قوله تعالى ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾ [فصلت:26].

— دلالة المعجم: وهي أصل اللفظ، ومادته، وأول ما وضع له، مجردا عن الزيادات، وإليه يذهب الذهن عن إطلاقه، ومنه يكون الاشتقاق، كالمصادر الثلاثية للأفعال.

— دلالة الصرف: وهي التي يكون لبنية الكلمة تأثير في المعنى "وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير نحو: الزعزعة، والقلقلة، والصلصلة، والققعة "والصعصعة" والجرجرة والقرقرة³، وتوالي الحركات يدل على الاضطراب والحركة كالغثيان ونحوه، وزيادة الألف والسين والتاء في استفعال والتي تدل على طلب الفعل وتكرار عين الفعل للدلالة على الفعل مثل كسر وقطع وقتل ونحوه.

— دلالة التركيب: وهي التي يكون لتركيب الكلمات مع بعضها وتغيّر إعرابها تأثير في المعنى، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: 124]، فتغيير الإعراب في الآية يغير المعنى إلى معنى معاكس للمعنى الذي أراده الله في الآية، ومن ذلك الدلالات التي تدل عليها التراكيب كالحال والتوكيد والجر ونحوه.

— دلالة السياق: وهي التي يكون لبيئة المتكلم وحاله تأثير على المعنى، وقد يكون للفظ الواحد معان متعددة بتعدد السياقات الواردة فيه، فكلمة "عبد" في الآية: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ [الكهف:1] يقصد بها النبي ﷺ وفي موضع آخر من السورة في قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف:65]، يقصد بالعبد الرجل الصالح "الخضر" واختلف المعنى والمقصود بحسب السياق الذي تتحدث عنه الآيات وكذلك "الكتاب" في الآية الأولى المقصود به القرآن الكريم، وفي موضع آخر في السورة يقصد به صحيفة أعمال الإنسان في قوله تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمَجْرِمِينَ مُسْتَغْفِينَ مِمَّا فِيهِ

¹ انظر: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط4، دت، ج3، ص100.

² المصدر السابق، ج2 ص163.

³ المصدر السابق، ج2، ص155.

وَيَقُولُونَ يُؤْتِيَنَّا مَالٍ هَذَا أَكَنَّا لَآ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا
وَلَا يَظَلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا [الكهف:49] وأمثلة هذا كثيرة جدا.

(ii) الدلالة في أصول الفقه:

اهتم الأصوليون بالدلالة اهتماما كبيرا، منذ بدايات هذا العلم فقد بدأ الشافعي (204هـ/820م) كتابه الرسالة بالحديث عن البيان، في إشارة إلى أن أهم ما في هذا العلم هي الألفاظ ومعانيها والدلالات التي تحملها، كون أصول الفقه يبحث في الأدلة الشرعية التي هي إما كلام الله تعالى، أو كلام النبي ﷺ أو أفعاله، قال الإمام الشافعي: "والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول، متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة: أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، متقاربة، الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيداً بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب"¹.

وقسم علماء الأصول الدلالة إلى تقسيمات متعددة يتضح من خلالها اهتمامهم الكبير باللفظ ودراسته من جميع جوانبه، ونشير إلى هذه التقسيمات حتى ندرك العمق الذي وصل إليه المتخصصون في الأصول:

التقسيم الأول: من حيث المعنى الموضوع له وهو ثلاثة أقسام:

- العام: وهو اللفظ الموضوع لكثير غير محصور مستغرق لكل ما يصل له كـ "رجال".
- الخاص: وهو اللفظ الموضوع لواحد أو لجمع محصور فقد يكون واحدا بالذات، كـ "عمرو"، أو نوعا كـ "رجل"، أو جنسا كـ "إنسان".
- المشترك: وهو اللفظ الواحد بأوضاع متعددة كلفظ "عين"، فإنه يعني العين الباصرة وعين الماء والجاسوس.

التقسيم الثاني من حيث استعماله في المعنى الموضوع له وهو قسمين:

- الحقيقة: وهي استعمال اللفظ فيما وضع له والحقيقة إما أن تكون لغوية أو شرعية أو عرفية.
- المجاز: وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لوجود علاقة أو قرينة بين اللفظ والمعنى.

التقسيم الثالث: من حيث وضوح الدلالة وخفائها وهو قسمين:

- واضح الدلالة: وهو أربعة "ظاهر ونص ومفسر ومحكم، فما ظهر المعنى المراد منه يسمى ظاهر المعنى، فإن زاد وضوحه وظهوره، بأن كان اللفظ مسوقا لهذا المعنى سمي نصا بالنسبة له، فإن زاد هذا الوضوح درجة أخرى امتنع معها التأول والتخصيص، وانسد بابهما

¹ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة تج: أحمد شاكر، القاهرة: مكتبة الحلبي، 1358هـ، 1940م، ط1، ص21.

مطلقا فهو المفسر، فإن زاد الوضوح درجة ثالثة حتى سد باب احتمال النسخ أيضا سمي محكما¹

- غير واضح الدلالة: وهو أربعة أقسام: "الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، وهي تختلف في الخفاء قوة وضعفا فأقلها خفاء الخفي، يليه المشكل، ثم المجمل، وبعدها في الخفاء وأشدّها في عدم الوضوح والظهور هو المتشابه، ذلك أن اللفظ الذي خفي المعنى المراد منه، إما أن يكون خفاؤه لعارض من خارج اللفظ فيسما خفيا، وإما أن يكون خفاؤه لنفسه، فإن أمكن إدراك هذا المعنى بالبحث والنظر فهو المشكل، أو بالنقل عن الشارع فقط، وهو المجمل، وإن لم يدرك معناه، أصلا فهو المتشابه"².

التقسيم الرابع: من حيث دلالة اللفظ على معناه، وهو أنواع:

- عبارة النص: وهي دلالة اللفظ على معناه أصالة وتبعاً.
- إشارة النص: وهي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود منه، لا أصالة ولا تبعاً.
- اقتضاء النص: وهي دلالة اللفظ على معنى لازم لا يستقيم الكلام بدونه.
- دلالة النص: وهي "دلالة اللفظ على حكم في واقعة مسكوت عنها لعله يفهم المجتهد لغة أن الحكم في الواقعة المنطوق بها كان لأجلها"³.

وهذا ليس كل ما ورد في أصول الفقه عن الدلالة فهناك تقسيمات أخرى وأنواع كثيرة، ومسميات متعددة، فموضوع الدلالة له أهمية كبيرة، به يتفاوت المجتهدون، وتختلف منازل الفقهاء، تبعاً لمعرفتهم لهذا الباب من الأصول.

(iii) الدلالة في علم البلاغة:

البلاغة علم يهتم بتحسين الكلام وأدائه على أكمل وجه، بحيث يكون صحيحاً فصيحاً، مطابقاً لواقع الحال، ولمقام المتكلم والسامع، وتحسين الكلام لا يكون إلا باختيار الألفاظ المناسبة للمعاني المراد إيصالها للمخاطبين، وقد ذكرت معانٍ كثيرٍ للبلاغة نذكر منها: البلاغة تقرير المعنى في الأفهام، من أقرب وجوه الكلام. وسئل أحدهم: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن الإشارة.⁴ "وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة، وحسن الاختصار، ودقة المدخل، يكون إظهار المعنى. وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح، وكانت الإشارة أبين وأنور، كان أنفع وأنجع"⁵.

ولذلك قسم العلماء البلاغة إلى ثلاثة أقسام جميعها متعلقة بالدلالة:

¹ حسين حامد حسان، أصول الفقه دار الآثار للنشر والتوزيع، 2016، ط1، ص423.

² المرجع السابق، ص431.

³ المرجع السابق، أصول الفقه، ص451.

⁴ إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري، أبو إسحاق الحصري القيرواني، زهر الآداب وثمر الألباب، بيروت: دار الجيل، دبت، دط، ج1، ص159-160.

⁵ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان الجاحظ، البيان والتبيين بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1432هـ، دط، ج1، ص81.

علم المعاني: ويهتم بتطابق اللفظ على مقتضى الحال، ويختص بالمعاني والتراكيب، ومدى مطابقة المفردات في الجملة لمعانيها، إذا فالمعاني "تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره وأعني بتراكيب الكلام التراكيب الصادرة عن له فضل تمييز ومعرفة وهي تراكيب البلغاء"¹ وينقسم علم المعاني إلى: الخبر والإنشاء، الحذف والذكر، التقديم والتأخير، التعريف والتنكير، الإطلاق والتقييد، الوصل والفصل، الإيجاز والإطناب والمساواة.

علم البيان: ويهتم بالوصول إلى المعنى بطرق مختلفة للزيادة في وضوح الدلالة، ولما كانت المعاني كثيرة ومتعددة والألفاظ محصورة، استخدم اللفظ الواحد في معان متعددة يدل عليها، لوجود قرينة يدل عليها السياق، وهو أقسام: التشبيه، المجاز، الاستعارة، الكناية.

علم البديع: ويهتم بتحسين الكلام اللفظي والمعنوي بعد تطبيق مقتضى الدلالة والتأكد من وضوحها، وينقسم إلى :

- محسنات معنوية: كالتورية والإيهام، والطباق والتدبيج والإدماج ومراعاة النظر وغيرها.
- محسنات لفظية: كالجناس والسجع، والقلب، والعكس، والتضمين، وحسن الابتداء وحسن الانتهاء، وغيرها.

(iv) الدلالة في الفلسفة والمنطق:

بدأت دراسة دلالة الألفاظ كما سبق عند فلاسفة اليونان، فكان هذا العلم مرتبطاً بالفلسفة والمنطق وجزءاً منه، وكان اللغويون يتركون علم الدلالة للفلاسفة حتى عاد تدريجياً إلى علم اللغة في وقت متأخر، فبدأ البحث في التصورات وما يدل عليها من الألفاظ وما يطلق عليها من مسميات، وكيف يعلم بها، يقول ابن سينا (427هـ/1036م) في دلالة المسمى على مسماه: "أن يتصور فقط حتى إذا كان له مسمى تمثل معناه في الذهن، وإن لم يكن هناك صدق أو كذب، كما إذا قيل إنسان، أو قيل افعل كذا فإنك إذا وقفت على معنى ما تخطب به، كنت تصورته"² وقد أشار ابن سينا إلى أن الغاية من علم المنطق هي معرفة دلالة اللفظ على المعنى المتصور في الذهن، وأن يتطابق ما في الذهن مع ما في الواقع: "فغاية علم المنطق أن يفيد الذهن معرفة هذين الشيين فقط، وهو أن يعرف الإنسان أنه كيف يجب أن يكون القول الموقع للتصور، حتى يكون مُعرِّفاً حقيقة ذات الشيء، وكيف يكون حتى يكون دالاً عليه، وإن لم يتوصل به إلى حقيقة ذاتية، وكيف يكون فاسداً مخيلاً أنه يفعل ذلك، ولا يكون يفعل ذلك، ولم يكن كذلك، وما الفصول التي بينهما، وأيضاً أن يكون القول الموقع للتصديق حتى يكون

¹ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي، **مفتاح العلوم**، بيروت: دار الكتب العلمية، تح: نعيم زرزور، 1407هـ-1987م، ط2، ص162.

² ابن سينا **الشفاء**، القاهرة: وزارة المعارف العمومية، تح: الأب قنوتاتي، محمود الخضيرى، فؤاد الإهواني، القاهرة: المطبعة الأميرية 1371هـ-1952م ص17.

موقعا تصديقا يقنيا بالحقيقة لا يصح انتقاضه"¹، وقسم ابن سينا الدلالة إلى ثلاثة أوجه وهي دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة لزوم.²

وهنا يتضح الفرق بين ما في الذهن وما في الواقع، والألفاظ موضوعة للربط بين ما في الذهن من تصورات، وبين ما في الواقع من حقائق ومشاهدات وملحوسات، فعند سماع الأصوات تنتقل صور الأشياء في الخارج بصورة معان تحفظ في الذاكرة، وترتسم في الحس، وقد وضع ابن سينا في كتابه الشفاء في موضوع العبارة فصلا عنوانه: (في معرفة التناسب بين الأمور والتصورات والألفاظ والكتابات وتعريف المفرد والمركب فيما يحتملها من ذلك)، يقول فيه: "إن الإنسان قد أوتى قوة حسية ترتسم فيها صور الأمور الخارجية، وتتأدى عنها إلى النفس فترتسم فيها ارتساماً ثانياً ثابتاً، وإن غاب عن الحس. ثم ربما ارتسم بعد ذلك في النفس أمور على نحو ما أداه الحس؛ فإما أن تكون هي المرتمسات في الحس، ولكنها انقلبت عن هيئاتها المحسوسة إلى التجريد، أو تكون قد ارتسمت من جنبة أخرى لا حاجة في المنطق إلى بيانها، فلأمر وجود في الأعيان ووجود في النفس، يكون أثراً في النفس، ولما كانت الطبيعة الإنسانية محتاجة إلى المحاورة لاضطرارها إلى المشاركة والمجاورة، انبعثت إلى اختراع شيء يتوصل به إلى ذلك، ولم يكن أخف من أن يكون فعلاً، ولم يكن أخف من أن يكون بالتصويت، وخصوصاً والصوت لا يثبت ولا يستقر ولا يزدحم، فتكون فيه مع خفته فائدة وجود الإعلام به مع فائدة انمحاءه، إذ كان مستغنياً عن الدلالة به زوال الحاجة عنه، أو كان يتصور بدلالته بعده، فمالت الطبيعة إلى استعمال الصوت، ووقفت من عند الخالق بآلات تقطيع الحروف وتركيبها معاً لئلا بها على ما في النفس من أثر، ثم وقع اضطراباً ثان إلى إعلام الغائبين من الموجودين في الزمان أو من المستقبلين إعلاماً بتدوين ما علم، إما لينضاف إليه ما يعلم في المستقبل فتكمل المصلحة أو الحكمة الإنسانية بالتشارك فإن أكثر الصنائع إنما تمت بتلاحق الأفكار فيها والاستنباطات من قوانينها واقتفاء المتأخر بالمتقدم واقتدائه به، أو لينتفع به الآتون من بعده، وإن لم يحتج إلى ما يضاف إليه فيكمل به، فاحتيج إلى ضرب آخر من الإعلام غير النطق، فاخترعت أشكال الكتابة"³.

واعتبر ابن خلدون (808هـ/1406م)، أن معرفة الألفاظ ودلالاتها على المعاني باب مهم لمن أراد فهم الفكر الإنساني، إلى جانب معرفة الصناعة المنطقية، يقول: "ثم من دون هذا الأمر الصناعاتي الذي هو المنطق مقامة أخرى من التعلم وهي معرفة الألفاظ ودلالاتها على المعاني الذهنية تردها من مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة اللسان بالخطاب، فلا بد أيها المتعلم من مجاوزتك هذه الحجب كلها إلى الفكر في مطلوبك: فأولاً: دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة وهي أخفها، ثم دلالة الألفاظ المقولة على المعاني المطلوبة، ثم القوانين في ترتيب المعاني للاستدلال في قوالها المعروفة في صناعة المنطق"⁴.

¹ المرجع السابق، ص18.

² المرجع السابق، ص43.

³ ابن سينا الشفاء، ص1-2.

⁴ ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر تح: خليل شحادة، بيروت: دار الفكر، 1408هـ-1988م، ط2 ص737.

والدارس لعلم المنطق والفلسفة يدرس الألفاظ وماهيتها ودلالاتها على معانيها وتقسيماتها، وهذا ما سار عليه العلماء في دراستهم وتأليفهم في هذا العلم كابن سينا (427هـ/1037م)، والفارابي¹ (339هـ/950م) وغيرهم.

ونلاحظ أن علم الدلالة يختلف باختلاف العلوم المتضمنه له، ففي علم اللغة يتناول الألفاظ ومعانيها وتراكيبها والسياقات التي تؤثر في اللفظ، وفي علم الفقه وأصوله يتناول دلالة اللفظ وآلية الاستنباط الفقهي من الألفاظ الواردة في القرآن أو السنة النبوية، وفي علم البلاغة يتناول المحسنات اللفظية، وآلية دلالتها على معانيها، وفي الفلسفة والمنطق يتناول علم الدلالة مطابقة الألفاظ للتصورات الذهنية ومناسبتها للواقع.

(v) خلاصة المبحث:

- ترتبط العلوم ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وعلاقتها ببعضها علاقة تآثر وتأثير وإمداد واستمداد، وكلية وجزئية، وتداخل وتفاعل، وتتنوع هذه العلاقة بين تشابه الأسماء، مع اختلاف المسميات، أو تطابقها، ولا يمكن أن يستقل علم بنفسه دون الحاجة إلى غيره.
- علم الدلالة بحث أساسي في العلوم الشرعية ولا ينفصل عنها ولا يمكن الاستغناء عنه، فهو جزء من علم اللغة وعلم الفقه، والبلاغة، وغيرها، ويختلف الحاجة إليه من علم إلى آخر.

¹ له كتاب اسمه: كتاب في المنطق "العبرة" تح: د محمد سليم سالم، مصر: مطبعة دار الكتب، 1976م.

الفصل الأول

مفهوم الرشد في المعاجم التاريخية (ما قبل قرآنية)

1. مفهوم الرشد في المعاجم التاريخية (ما قبل قرآنية)

المبحث الأول: الرشد في معجم أهل الكتاب

المبحث الثاني: الرشد في اللغات السامية واللغة العربية

المبحث الثالث: الرشد في مقطع الشعر الجاهلي



1.1. الرشد في معجم أهل الكتاب.

أنزل الله كتباً على رسله، قال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة:136]، ومما أنزل الله على رسله من الكتب: التوراة التي أرسله إلى موسى: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الإسراء:2] والإنجيل إلى عيسى: ﴿وَوَقَّعْنَا عَلَى آثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة:46].

وما بقي اليوم من الكتب المقدسة المتداولة -غير القرآن- هي كتب العهدين القديم والجديد، حيث يعتقد أصحاب هذه الكتب أن العهد القديم هو التوراة التي أنزلها الله على نبيه موسى عليه السلام أو بقاياها، والعهد الجديد هو الإنجيل الذي أنزله الله على عبده عيسى ابن مريم عليه السلام، ولكن هل الكتاب الموجود بين أيدينا اليوم هو فعلاً الكتاب المقدس الذي أنزله الله على موسى وعيسى عليهما السلام؟

يجمع المؤرخون وعلماء الأديان أن الكتاب المقدس الموجود اليوم لم يكتب في عهد أي من النبيين، فلم تكتب التوراة في عهد موسى عليه السلام، ولم يكتب الإنجيل في عهد عيسى عليه السلام، بل كتبت بعدهما بعقود أو قرون طويلة، فكتاب "العهد القديم العبراني المعتمد رسمياً مأخوذ من النسخة المصورة التي أعدتها جماعة من علماء اليهود في طبرية اعتباراً من القرن السادس وإلى القرن الثاني عشر الميلادي"¹ وقد مات موسى عليه السلام قبل هذا التاريخ بزمن طويل.

"ومهما يكن من أمر فإننا لا نختلف فيما بيننا، وكذلك أتباع الديانتين اليهودية والنصرانية، في أن نصوص الكتاب المقدس ليست سوى أخبار وسيرة طويلة لا يمكن أن تكون كلام الله بالمفهوم الذي نتحدث فيه عن القرآن الكريم، الذي لا يمكن أن يتعرض للتغيير والتبديل على مر الأزمان، بل إن التوراة سيرة شعب امتد حديثها إلى ما بعد موسى وهارون، بأكثر من ألفي سنة"².

وأما الألواح التي عاد بها موسى عليه السلام إلى قومه فقد احترقت "أثناء حريق الهيكل عام 587 أو 586 ق.م على يد نبوكدنصر"³.

وينقسم الكتاب المقدس إلى قسمين:

— العهد القديم: وهي الأسفار المنسوبة إلى موسى وتسمى التناخ، أو كتب موسى الخمسة، وهي: التكوين وسفر الخروج واللاويين والعدد والتثنية، وكذلك كتب الأنبياء بين موسى وعيسى عليهما السلام.

¹ هنري س. عبودي، معجم الحضارات السامية، لبنان: جروس برس، ط2 1411هـ - 1991م، ص 626.

² يحيى عابنة، الذات بين البناء والتفكيك دار الكتب الثقافية ص29.

³ هنري س. عبودي، معجم الحضارات السامية، ص263.

– العهد الجديد: وهي الأناجيل والأسفار والرسائل المنسوبة إلى الحواريين وتلامذتهم، ومنها الأناجيل الأربعة وهي: إنجيل متى وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا.

الرشد في الكتاب المقدس:

وردت كلمة رشد ومشتقاتها في الكتاب المقدس في مواضع متعددة، ولها دلالات متقاربة منها ما يدل على الهداية، ومنها ما يدل على التعلم أو النصيحة أو غيرها، نجملها فيما يلي:

1.1.1. نصوص تدل على الهداية:

"ثُرِّشِدُ بِرَأْفَتِكَ الشَّعْبَ الَّذِي قَدَيْتَهُ. تَهْدِيهِ بِقُوَّتِكَ إِلَى مَسْكَنِ قُدْسِكَ"¹، وهي تدل على هداية الطريق من مصر إلى بيت المقدس، وهي مقترنة بالرحمة من الله لشعب بني إسرائيل حين أرشدهم وهداهم إلى الخروج، وقذف الرعب في قلوب أعدائهم.

"وَبَارِكْ اللَّهَ فِي كُلِّ جَيْنٍ وَاسْتَرْشِدْهُ لَتَقْوِيَمِ سَبِيلِكَ وَإِفْرَارِ كُلِّ مَشُورَاتِكَ فِيهِ"²، هذه الفقرة تأتي ضمن النصائح التي وجهها طوبيا إلى ابنه ومنه طلب الرشد من الله، أو طلب الهداية لأن طلب تقويم السبيل يعني الهداية إلى الطريق السليم، والصراط المستقيم، ومثله في القرآن الكريم في سورة الفاتحة: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة:6].

"وَأَمَّا مَتَّى جَاءَ ذَلِكَ، رُوحَ الْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْحَقِّ، لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورٍ آتِيَةٍ"³، أي يهديكم ويدلكم ويكشف لكم كل الحق، "فعمل الروح القدس هو الإنارة والإرشاد لجميع الحق كما كان عمود النار يهدي ويرشد الشعب في البرية، فهو روح النصيح والنصح تعني القرار السليم، هكذا الروح القدس يهدينا في طريق الحق وسط ضلال العالم"⁴.

1.1.2. نصوص تدل على الحكمة:

"اسْمَعْ أَنْتَ يَا ابْنِي، وَكُنْ حَكِيمًا، وَأَرْشِدْ قَلْبَكَ فِي الطَّرِيقِ"⁵، أي احفظ قلبك من أن يقع في المعاصي، والرشد هنا الحكمة.

"مَنْ سَمِعَ لِي فَلَا يُخْزَى، وَمَنْ عَمِلَ بِإِرْشَادِي فَلَا يَخْطَأُ"⁶، هذا حديث الحكمة عن نفسها، أن من عمل بما فيها من التوجيهات فستكون أعماله صوابا لا خطأ فيها.

1.1.3. نصوص تدل على التعليم أو النصيحة:

¹ سفر الخروج 15: 13.

² سفر طوبيا 4: 20.

³ إنجيل يوحنا 16: 13.

⁴ أنطونيوس فكري، آلام وقيامات المسيح في الأناجيل الأربعة فصول البار اقليط، الإصحاح 16، دبت، د.ط، ص217.

⁵ سفر الأمثال 23: 19.

⁶ سفر يشوع بن سيراخ 24: 30.

"وَلَمْ أَسْمَعْ لَصَوْتِ مُرْشِدِيَّ، وَلَمْ أَمِلْ أُذُنِي إِلَى مُعَلِّمِي"¹. مرشدي أي معلمي أو الناصح لي، وهي هنا في سياق التوجيهات والنصائح المقدمة من الأب لولده.

"لَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ رَبَوَاتٌ مِنَ الْمُرْشِدِينَ فِي الْمَسِيحِ، لَكِنْ لَيْسَ آبَاءٌ كَثِيرُونَ. لِأَنِّي أَنَا وَلَدْتُكُمْ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ بِالْإِنْجِيلِ"²، أي المعلمين المربين، كلمة "المرشدون" هنا تشير إلى المدربين الذين يقودون الأطفال إلى المدرسة، ويراعون سلوكهم أثناء المدرسة حتى يهذبون حياتهم، كما تحمل معنى المعلمين بصفة عامة الذين يقدمون تعاليم للتلاميذ من أي نوع³، وفي "اليونانية المرشد هو الذي يوكل له بالطفل، فيصاحبه للمدرسة ويدربه على الأخلاق الحميدة"⁴، "فالأب هو باذر بذور الإيمان، أما المرشد فيتابع المؤمن ويأخذ بيده"⁵.

1.1.4. دلالة الرشد على معان أخرى:

وقد وردت معان أخرى للرشد في الكتاب المقدس في عدد من النصوص وهي:

"أَعْلَمَكَ وَأَرْشَدَكَ الطَّرِيقَ الَّتِي تَسْلُكُهَا، أَنْصَحَكَ، عَيَّنِي عَلَيْكَ"⁶، قد يكون معناها الهداية إلى الصراط المستقيم أو الفهم ومما يدل عليه بقية النص في الفقرة التالية: "لَا تَكُونُوا كَفَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ بِلَا فَهْمٍ. بِلَجَامٍ وَزِمَامٍ زِينَتِهِ يُكْمَلُ لِئَلَّا يَذْنُو إِلَيْكَ" إضافة إلى أن "المزمور نفسه يُدعى (مزمور للفهم)"⁷ وقد تكون الألفاظ الثلاثة (أعلمك - أرشدك - أنصحك) تدل على معنى واحد فتكون ثلاثة ألفاظ مختلفة الشكل مترادفة المعنى، فتحمل كلمة الرشد هنا أربعة معان وهي: العلم، الهداية، النصيحة، الفهم.

"قَلْبُ الْحَكِيمِ يُرْشِدُ فَمَهُ وَيَزِيدُ شَفَقَتَهُ عِلْمًا"⁸، يرشد أي يقود أو يوجه فمعنى الرشد هنا هي القيادة والإدارة والتوجيه.

¹ سفر الأمثال 5: 13.
² رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 4: 15.
³ القمص تادرس يعقوب ملطي، شرح الكتاب المقدس - العهد الجديد - سلسلة "من تفسير وتأملات الآباء الأولين" موقع الأنبا تكلاهيمانوت، على الرابط:
https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/07-Resalet-Coronthos-1/Tafseer-Resalat-Koronthos-1_01-Chapter-04.html#11 تاريخ النسخ: 2021/10/12.
⁴ القمص أنطونيوس فكري، شرح الكتاب المقدس - العهد الجديد - موقع الأنبا تكلاهيمانوت، على الرابط:
https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Antonious-Fekry/07-Resalet-Coronthos-1/Tafseer-Resalat-Koronthos-1_01-Chapter-04.html#15 تاريخ النسخ: 2021/10/12.
⁵ شرح الكتاب المقدس - الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد: كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة موقع الأنبا تكلاهيمانوت، على الرابط:
<https://st-takla.org/bible/commentary/ar/nt/church-encyclopedia/corinthians1/chapter-04.html#1> تاريخ النسخ: 2021/10/12.
⁶ سفر المزامير 32: 8.
⁷ القمص تادرس يعقوب، تفسير الكتاب المقدس - العهد القديم - سلسلة "من تفسير وتأملات الآباء الأولين" موقع الأنبا تكلاهيمانوت، على الرابط:
https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/21-Sefer-El-Mazameer/Tafseer-Sefer-El-Mazamir_01-Chapter-032.html#8 تاريخ النسخ: 2021/10/13.
⁸ سفر الأمثال 16: 23.

"وَفِي الْبَدءِ أَيْضًا جِئَ هَٰكَ الْجَبَابِرَةُ الْمُتَكَبِّرُونَ، النَّجَا رَجَاءَ الْعَالَمِ إِلَى سَفِينَةٍ، وَأَرْشَدْنُهُ يَدُكَ فَأَبْقَى لِلدَّهْرِ ذُرِّيَّةً تَتَوَالَّدُ"¹، أرشدته يدك أي صنعته يدك وهنا تتحدث هذه الفقرة عن هلاك الجبابرة من قوم نوح ونجاة المؤمنين على السفينة.

"أَطِيعُوا مُرْشِدِيكُمْ وَأَخْضَعُوا، لِأَنَّهُمْ يَسْهَرُونَ لِأَجْلِ نَفُوسِكُمْ كَأَنَّهُمْ سَوْفَ يُعْطَوْنَ جَسَدًا، لِكَيْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ بِفَرْحٍ، لَا آتِينَ، لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ نَافِعٍ لَكُمْ"²، أي الأنبياء أو الأمراء.

"أَرْشِدْ قَلْبَكَ وَاحْتَمِلْ، أَمِلْ أَدْنَاكَ وَاقْبَلْ أَقْوَالَ الْعَقْلِ، وَلَا تَعْجَلْ وَقْتُ النَّوَائِبِ"³، أرشد أي هبى قلبك وصبره، ليكون مستعدا لتحمل النوائب.

1.1.5. خلاصة البحث:

- ذكر مفهوم "الرشد" قرابة 29 مرة في 28 فقرة، 22 فقرة في العهد القديم، و6 فقرات في العهد الجديد، في 14 إصحاحا أو سفرًا، 10 منها في العهد القديم و4 في العهد الجديد.
- وبالنظر إلى ما ورد في العهد القديم من نصوص ذكرت الرشد أو أحد مشتقاته نجد أنها دلت على معان متعددة وهي الهداية، النصيحة، العلم، وهي أكثر المعاني الواردة.
- ووردت معان أخرى كالقوة كما في سفر الحكمة 14: 6 والصبر كما في سفر يشوع بن سيراخ 2: 2.
- وفي العهد الجديد جاءت مرة بمعنى الهداية في إنجيل يوحنا 16: 13 و5 مرات بمعنى العلم إذ أنها ذكرت بصيغة "مرشد" في أربع منها بمعنى: معلم.

¹ سفر الحكمة 14: 6.

² رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين 13: 17.

³ سفر يشوع بن سيراخ 2: 2.

1.2. الرشد في معجم اللغة العربية واللغات السامية

لما كثر الساميون انتشروا في الأرض وهاجروا فيها، فتعددت لهجاتهم بحسب الأماكن التي هاجروا إليها، وتباعدوا عن لغتهم الأم إلى لهجات مشتقة منها، وكلما زاد بعد الزمان والمكان زاد اختلاف اللهجات وتباعدها، حتى باتت كل لهجة لغة مستقلة.

اللغات السامية هي اللغات التي تكلم بها سكان الجزيرة العربية وشرق أفريقيا في العصور القديمة، وقد وجد الباحثون في اللغات وجود تشابه في أصول اللغات في هذه المنطقة الجغرافية، سواء في الترتيب أو التركيب أو جذور الأفعال وتصريفها، وأزمانها، يقول ابن حزم الأندلسي (456هـ/1063م): "فمن تدبر العربية والعبرانية السريانية، أيقن أن اختلافهما إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم وأنها لغة واحدة في الأصل"¹.

"ومصطلح السامية تسمية حديثة اقترحها شلوتر Schlölzer عام 1781م، لتكون علما على عدد من الشعوب التي نشأت في هذا الجزء من غرب آسيا حضارات ترتبط فيما بينها ارتباطا لغويا، وقد زعم أن هذه الشعوب قد انحدرت من سام ابن النبي نوح، بناء على ما جاء في سفر التكوين من أن الطوفان عندما اجتاح الأرض لم ينج منه سوى نوح وأولاده الثلاثة: سام وحام ويافت، وما حمل معه في سفينته من كل زوجين اثنين"².

"والعلماء يردون اللغات السامية إلى الآرامية والكنعانية والعربية، كما يردون اللغات الآرية إلى اللاتينية واليونانية والسنسكريتية، فالآرامية أصل الكلدانية والآشورية والسريانية، والكنعانية مصدر العبرانية والفينيقية، والعربية تشمل المضرية الفصحى، ولهجات مختلفة تكلمتها قبائل اليمن والحبشة، والراجح في الرأي أن العربية أقرب المصادر الثلاثة إلى اللغة الأم، لأنها بانعزالها عن العالم سلمت مما أصاب غيرها من التطور والتغيير تبعا لأحوال العمران"³.

1.2.1. الرشد في معجم اللغات السامية:

وردت كلمة (ršdt) في اللغة الثمودية وتعني هداية أو رشد من الفعل (ršd) بمعنى هدى أو وجه.

وفي العربية الجنوبية (ršd) بالشين أيضا وتعني صدق أو والى أو تابع بين أمرين⁴.

وفي اللغة الأكادية (rašādu) (فعل) لها معان: يكون ثابتا، صلدا.

¹ أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، تج: الشيخ أحمد محمد شاكر، بيروت: دار الأفاق الجديدة، دط، دط، ج1، ص32.

² يحيى عباينة، وأمنة الزغبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي، الأردن، دط، دبت، ص11.

³ أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ص13.

⁴ يحيى عباينة، وأمنة الزغبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي، ص424.

(šuršudu) وتعني: يؤسس بثبات، وكذلك: يربط، يُلصق، يُلحق، يَضمن، يُؤكد، وكذلك (rašdu) (صفة) وتعني مؤسس بثبات¹.

وفي اللغة السبئية (rsd) (فعل): صدّق، وفرض تقويماً على، أو قوّم.

(rsd) (اسم): تعني تقويم، (عقابا)، وكذلك (rşd): وتعني رصد، أو راقب، رقب².

وفي اللغة السريانية (ܪܫܕܐ) (مصدر) وتعني: رشد أو هداية، هدى.

و (ܪܫܕܐ) (فعل): وتعني اهتدى، استرشد³.

و "ܪܫܕܐ" (اسم): قائد، مقدم، مُرشد، رئيس.

و (ܪܫܕܐ) (فعل): هدى، أرشد، دلّ⁴.

و (ܪܫܕܐ) (فعل): وتعني هدى (أرشد)⁵.

وفي اللغة المهرية: رَشَدَه (فعل): أي أرشده بمعنى حثّه أدله، ورَشَدَه (اسم) تعني أشده أي قوته ما بين ثماني عشرة إلى الثلاثين⁶.

من خلال ما سبق نجد أن (رشد) في اللغات السامية لها عدد من المعاني وهي: هداية، توجيه، صدق، والى، ثابت، صلد، يؤسس، يربط، يلصق، يؤكد، رصد، راقب، رشد، قائد، رئيس، دلّ، قوة، مرحلة عمرية ما بين ثمانية عشر إلى الثلاثين.

1.2.2. الرشد في معجم اللغة العربية:

واللغة العربية إحدى اللغات السامية، اشتقت منها وتفرعت عنها، وتطورت بفعل العوامل المؤثرة حتى وصلت إلى أوج قوتها في عصر التنزيل، ونذكر هنا بعضاً مما ورد فيها قبل بعثة النبي ﷺ:

قال عامر بن الظرب العدواني (100ق.هـ/525م) وهو يوصي ابنه:

¹ علي ياسين الجبوري، قاموس اللغة الأكديّة العربية، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، دط، دت، ص489.
² مجد الغول، المعجم السبئي (انجليزي، فرنسي، عربي) صنعاء: منشورات جامعة صنعاء، بيروت: مكتبة لبنان، دط، 1982م، ص118.

³ قاموس سرياني عربي المؤسسة الأميركية للدراسات السريانية على الرابط:
<https://www.syriacstudiesdic.com/words.php?searchbox=%D8%B1%D8%B4%D8%AF&option=2>
تاريخ النسخ: 2021/10/18م.

⁴ المطران يعقوب أوكين منا، قاموس سرياني عربي، 2015.
⁵ مار اغناطيوس يعقوب الثالث، البراهين الحسية على تقارص السريانية والعربية، نشرات: موقع أولف، طبعة عام: 1969م، ص100.

⁶ سالم ياسر المهري، معجم اللغة المهرية، أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة، ط1، 1434هـ - 2013م، ج1، ص318.

"يا بني: أدركت كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر شيخاً كبيراً محجوباً، والعرب تحج إليه فاخبرني إنه قد آن خروج نبي بمكة يدعى أحمد، يدعو إلى الله البر والإحسان ومحاسن الأخلاق، فاتبعوه تزدادوا شرفاً إلى شرفكم، ولا تسارعوا إلى الحروب، فإنها تهدم الأعمار، وتخلق الأبدان، وإياكم وعهد الملك قابوس فإنه حلیم ما استحلّم، سفيه وما استسفه، رشيد ما استشرد، وكفوا أيدي سفهائكم عن الظلم، وإن ظلموا فانصروهم أحفظوا ترشدوا"¹.

رشيد ما استرشد: أي يتحلى بالرشد ما طلب منه، ترشدوا أي توقفوا لطريق الصواب وتتجون من الهلاك.

وقال مرثد الخير بن ينكف نوف بن معد يكرّب (86ق.هـ/538م) وهو يخاطب أخوين اختلفا على زعامة قبيلتهما حتى كادا يقتتلا:

"فقد عرفتم أبناء من كان قبلكم من العرب ممن عصى النصيح، وخالف الرشيد، وأصغى إلى التقاطع"² أي: لا يغيب عنكم ما حدث للقبائل الأخرى ممن وصل بهم الأمر إلى الاقتتال، وتركوا نصائح الناصحين وأعرضوا عنها، وخالفوا رأي أصحاب العقول والرأي والحكمة.

وكان مما قاله لهم في هذا المجلس:

"وعفوا بالحلم أبلاد الكلم، وأنيبوا إلى السبيل الأرشد، والمنهج الأفصد"³.

أي احفظوا بلادكم بالحلم، واختاروا الطريق الأصح لتجنبوا الاقتتال وتحفظوا قوة قبيلتكم.

وهنا لا تبتعد دلالة الرشد بعيدا عن سابقها بل تدور في المعنى نفسه وتدل على النصيح والحكمة والطريق القويم.

وفي الوفود التي أرسلها النعمان بن منذر (20ق.هـ/602م) إلى كسرى "قام خالد بن جعفر الكلّابي فقال: أحضر الله الملك إسعادا، وأرشدته إرشادا"⁴، دعاء للملك بالرشد والتأكيد على الدعاء باستخدام المصدر، وهو دعاء للملك بالهداية إلى أصوب الآراء.

"ثم قام علقمة بن علاثة العامريّ فقال: أنهجت لك سبيل الرشاد، وخضعت لك رقاب العباد"⁵ أي سهلت لك طرق الصواب، وسداد الرأي وحكمة التصرف.

¹ أبو محمد، عبد الملك بن هشام المعافري، يرويه أسد بسنده إلى وهب بن منبه، **التيجان في ملوك حمير**، تج: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، صنعاء: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، ط1، 1347 هـ ص270.

² أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي، **كتاب الأمالي**، تج: محمد عبد الجواد الأصمعي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، 1975م، ص123.

³ المرجع السابق، ص124.

⁴ ابن عبد ربه الأندلسي، **العقد الفريد**، تج: مفيد محمد قميحة، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1404 هـ-1983م، ج1 ص283.

⁵ المرجع السابق، ج1، ص284.

" ثم قام قيس بن الشيباني فقال: أطاب الله بك المرشد، وجنبك المصائب" ¹ أي مقاصد الأمور.

وقال "وكيع بن سلمة بن زهر بن إياد (عاش في القرن الرابع الميلادي) عندما حضرته الوفاة جمع قومه من إياد فكان مما قال لهم: "اسمعوا وصيتي: الكلام كلمتان، والأمر بعد البيان، من رشد فاتبعوه ومن غوى فارفضوه، وكل شاة معلقة برجلها" ² أي من كان حليماً حكيماً سيد الرأي يسمع النصيحة ويتقبلها فاتبعوه، ومن كان ضالاً جاهلاً فارفضوه.

وقال عبد شمس بن يشجب حين تولى أمر قومه: "والناس مجتهدون فمن لقي رشداً كان محموداً ومن لقي غياً كان مذموماً" ³

ويذكر وهب بن منبه (114هـ-738م) أن قوماً من بني قحطان بلغ بهم الذل والجهد مبلغاً، فقال لهم سيدهم: "سيروا بنا إلى هذا الملك الحميري لقمان بن عاد فإن عنده رشداً وسداداً وصلاًحاً للعباد يدعوا إلى الله وإلى أبواب البر ومن دعا إلى الله أمن من الأذية واطمأن من لجأ إليه وطاب له وجه أمره ورضي عاقبته" ⁴.

1.2.3. خلاصة البحث:

- اللغات السامية ذات أصل واحد مشترك، وقد وجد الباحثون في اللغات وجود تشابه في أصول هذه اللغات، سواء في الترتيب أو التركيب أو جذور الأفعال وتصريفها.
- اختلاف الصيغ والمعاني الواردة لكلمة (رشد) في مختلف اللغات السامية.
- تشابه بعض المعاني في اللغات السامية مع ما ورد في المعجم القرآني، ومنها ما يتوافق فقط مع ما جاء في قواميس ومعاجم اللغة العربية.
- لم تكن كلمة الرشد غائبة عن المعجم العربي قبل نزول القرآن، بل كانت كلمة أساسية متداولة، ولها مدلولات متعددة، تناولها العرب في كلامهم وخطبهم، ووصاياهم، وسائر أمورهم.

¹ المرجع السابق، ج1، ص284.

² أبو الطيب الفاسي، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ-2000م، ج2، ص33.

³ ابن هشام، التيجان في ملوك حمير، ج1 ص56.

⁴ المرجع السابق، ج1 ص80.

1.3. الرشد في مقطع الشعر الجاهلي:

الشعر ديوان العرب وتاريخها، ومرآة المجتمع، حفظ حياة العرب وسجلها، ونقل لنا عاداتهم وتقاليدهم، وحضارتهم ومعاركهم وملاحمهم، ووصف لنا طبيعة حياتهم وما تحتويه من حيوان وجماد وجبال وجمال وصحراء، ونقل إلينا أسماءهم وأسماء قبائلهم وفرسانهم وأسماء خيولهم وأبارهم ومياهم، ونقل إلينا أدق تفاصيل حياتهم، وما يتميزون به، وصور الشعر الحالة الثقافية والفكرية والدينية في العصر الجاهلي.

وكان بيت الشعر يرفع القبيلة ويخفضها، والشعراء لسان القبيلة وقوتها، فكانت القبيلة إذا ظهر فيها شاعر وذاع صيته، اجتمعت القبائل الأخرى لتهنئتها، ونال الشاعر في القبيلة مكانة مرموقة، ووجب على القبيلة حمايته ورفع منزلته، لأنه يدافع عنها بقصائده ويذكر أمجادها ويتفاخر بأنسابها، ويثني على جميل أعمالها، فهو لسانها وحامي مجدها وشرفها، وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به يأخذون وإليه يصيرون"¹.

وتعددت أغراض الشعر وأهدافه، والتي منها الفخر، والمدح، والهجاء، والرثاء، والوصف، والغزل، والاعتذار، والحكمة، وغيرها.

1.3.1. تاريخ الشعر.

لا يعرف وقت محدد للتاريخ الذي بدأ فيه الشعر العربي، إلا من بعض التقديرات التي حاول أصحابها معرفة زمن وكيفية بداية الشعر، فقد ذكر ابن سلاّم (232هـ/846م) أن الشعر كان عبارة عن أبيات يقولها الرجل في حاجته، ولم تكتب القصائد الطويلة إلا في وقت متأخر، "ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته وإنما قصدت القصائد وطول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف، وذلك يدل على إسقاط شعر عاد وثمود وحمير وتبع"²، وجزم الجاحظ (255هـ/869م) في كتابه الحيوان أن الشعر بدأ قبل الهجرة بقرنين ولا يزيد عن ذلك، قال: "وأما الشعر فحديث الميلاد، صغير السن، أول من نهج سبيله، وسهل الطريق إليه: امرؤ القيس بن حجر، ومهلل بن ربيعة، فإذا استظهرنا الشعر، وجدنا له- إلى أن جاء الله بالإسلام- خمسين ومائة عام، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام"³ إلا أن المؤرخين وعلماء الأدب لم يسلّموا بهذا التحديد، لأن الشعر في هذه الفترة كان قد اكتمل نموه، وانتشر بين القبائل العربية، وصار محكما ودقيقا، كما في أشعار امرؤ القيس والمهلل، فلم يعد بدائيا، بل هو نتاج مراحل مر بها اللسان العربي حتى وصل إلى هذا المستوى من الذوق والإبداع، "والمظنون أن العرب خطوا من المرسل إلى السجع ومن السجع إلى الرجز ثم

¹ محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح: محمود شاكر، جدة: دار المدني، د.ط، ج1، ص24.

² المرجع السابق، ج1 ص26.

³ الجاحظ، الحيوان ببيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1424هـ، ج1، ص52-53.

تدرجوا من الرجز إلى القصيد، وانتقل الشعر من المعابد إلى الصحراء، ومن الدعاء إلى الحداء، ثم تعددت الأوزان بتعدد الألحان، فكان للحماسة وزن، وللغزل وزن، وللهزج وزن، وهكذا إلى سائر الأوزان"¹.

1.3.2. الرشد في مقطع الشعر الجاهلي:

قبل البحث عن الرشد في مقطع الشعر الجاهلي، لم يجد الباحث شيئاً في المعلقات يذكر لفظ الرشد، أو من قصائد أصحابها، إلا ما ورد عن عبيد بن الأبرص وهو أصحاب المعلقات العشر، وسيأتي في موضعه.

وردت كلمة الرشد في الشعر الجاهلي مرات متعددة، وأقدم ما نقل إلينا هو قول الشاعر:

فلما أراد الله رشدي ورؤفتي أنار سبيل الحق لي وهدانيا

فالقيت عني الغي للرشد والهدى ويممت نورا للحنيفة بأديا

وصرت إلى عيسى ابن مريم هاديا رشيدا فسماني المسيح حواريا

وهذه الأبيات من قصيدة منسوبة إلى الحارث بن كعب المذحجي (288ق.هـ/342م)² قالها وصية لأبنائه قبل وفاته يوصيهم فيها بوصاياهم، وذكر أنه على دين عيسى ابن مريم عليه السلام، ويدعو أبنائه إلى ذلك.

الرشد هنا بمعنى الهداية فهو يقول: حين أراد الله هدايتي هداني فاتبعت سبيل الحق وصدقت بما جاء به عيسى ولذا صرت رشيدا مهديا -الرشيد من الأشخاص هو المهتدي المستقيم على الصواب- ولذلك يقول في بيت آخر في القصيدة نفسها:

وألفيت أسنأهم محلا ومنصبا رشيدا عن الفحشاء والإفك ناهيا

وأي رأيت أن الناس منازل، أعلاهم منزلة وأرفعهم مكانة هو الرشيد المستقيم على الصواب الذي ينهى الناس عن الفحشاء والإفك.

ومن خلال هذه الأبيات نستطيع أن نعرف معنى الرشد في تلك المرحلة فهو صفة حسنة تدعو صاحبها إلى ترك المنكرات واجتناب الفواحش، وتحمله على الالتزام بكمال الأخلاق، كما أن الرشد طريق الحق ودين الله الذي اختاره لعباده، وهو ضد الغي، والغي جهل من اعتقاد فاسد"³.

ويقول أبو قلابة الهذلي (146ق.هـ/480م):

إِنَّ الرَّشَادَ وَإِنَّ الْعَيَّ فِي قَرَنِ بِكَلِّ ذَلِكَ يَأْتِيكَ الْجَدِيدَانِ¹

¹ أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، د. ط، د. ط، ص 28-29.
² مقبل التام عامر الأحمد، شعراء مذحج أخبارهم وأشعارهم في الجاهلية، صنعاء: مجمع العربية السعيدة، ط2، 1435هـ/2014م، ص 445.
³ محمد عميم الإحسان البركتي، التعريفات الفقهاء، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1424هـ - 2003م، ص 159.

الرشاد: أي الرشيد وهو ضد الغي.

وبعد انتصارهم على قبيلة تغلب في وقعة الحنوة، أنشد الحارث بن عباد البكري (94ق.هـ/530م)،

يقول:

سل حي تغلب عن بكر ووقعتهم بالحنو إذ خسروا جهرا وما رشدوا²

أي لم يوفقوا للصواب حين اختاروا الحرب على السلم.

ويقول عامر بن زيد البكيلي الهمداني (86ق.هـ/538م):

قد كان أرشدنا بالرأي ذو أرب والرأي كان لدى المستقعد الواني³

أرشد أي دل على الصواب وهدى إليه.

وقال عامر بن سعد النمري (86ق.هـ/538م):

ألا من لنفس لا تؤدي حقوقها إليها ولا ينفك غلا وثيقها

عصت كل ناه مرشد عن غواية كأن لها في الغي نحبا يسوقها⁴

مرشد أي ناصح وهادي إلى الصواب.

ويقول طرفة بن العبد البكري (60ق.هـ/563م)، -وهو أحد أصحاب المعلقات- معتذرا لقومه عن غيه

وإدراكه لما تميزت به قبيلته:

كنْتُ فيكُمْ كالمُعْطِي رأسَهُ فانجلى اليَوْمَ قِنَاعِي وَخُمُرُ

سَادِرًا، أَحْسَبُ غَيِّي رَشْدًا فتناهيْتُ، وقد صابَتْ بِقُرْ⁵

الرشد: أي العلم والمعرفة والإدراك وضده الجهل .

وللشاعر العربي الجاهلي الأفوه الأودي (53ق.هـ/570م) قصيدة يشكو فيها طيش قومه وبعدهم عن

الرشاد:

¹ محمد محمود الشنقيطي، ديوان الهذليين، القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، د.ط، 1385 هـ - 1965 م ج 3 ص 39.
² الحارث ابن عباد البكري، ديوان الحارث ابن عباد، تج: أنس عبد الهادي أبو هلال، أبو ظبي: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، ط1، 1429 هـ - 2008 م، ص 153.
³ حسن عيسى، شعر همدان وأخبارهم في الجاهلية والإسلام، الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر، ط1، 1403 هـ - 1983 م، ص 266.
⁴ ابن المبارك منتهى الطلب من أشعار العرب، ج 9 ص 87.
⁵ طرفة بن العبد البكري، ديوان طرفة بن العبد، تج: مهدي محمد ناصر الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، ط3، 1423 هـ - 2002 م، ص 46.

فينا معاشر لم بينوا لقومهم وإن بني قومهم ما أفسدوا عادوا
 لا يرشدون ولن يرعوا لمرشدهم فالغي منهم معا والجهل ميعاد
 كانوا كمثّل لقيم في عشيرته إذ أهلكت بالذي قد قدمت عاد
 أو بعده كقदार حين تابعه على الغواية أقوام فقد بادوا
 والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد
 فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا
 وإن تجمع أقوام ذوو حسب اصطاد أمرهم بالرشد مصطاد
 لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا
 تلقى الأمور بأهل الرشد ما صلحت فإن تولوا فبالأشرار تنقاد
 إذا تولى سراة القوم أمرهم نما على ذلك أمر القوم فازدادوا
 أمارّة الغي أن تلقى الجميع لدى ال إبرام للأمر والأذئاب أكتاد
 كيف الرشاد إذا ما كنت في نفر لهم عن الرشد أغلال وأقياد
 أعطوا غواتهم جهلا مقادتهم فكلهم في حبال الغي منقاد
 حان الرحيل إلى قوم وإن بعدوا فيهم صلاح لمرتاد وإرشاد
 فسوف أجعل بعد الأرض دونكم وإن دنت رحم منكم وميلاد
 إن النجاة إذا ما كنت ذا بصر من أجة الغي إبعاد فإبعاد
 والخير تزداد منه ما لقيت به والشر يكفيك منه قل ما زاد¹

وقد نظم الشاعر هذه الشكوى من قومه، وهي أن فيهم من لا يبنى ولا يقدم الخير للقبيلة، بل يفسدون ما أصلحه المصلحون، وأبرز صفات هؤلاء القوم أنهم لا يرشدون أي لا يصلحون، ولا يقبلون نصيحة من يرشدهم، أو يصلحهم، لأنهم اتخذوا الغي والجهل طريقهم وشعار حياتهم، ولا يسمعون إلا لمن مثلهم في الغواية والجهل، ويشبه الشاعر المجتمع المكون من شباب يستمعون وشيوخ ينصحون بأنهم كبيت له أوتاد وأعمدة فإن الساكن فيه يحقق ما أراد من السكن والطمأنينة والاستقرار.

وفي القصيدة أيضا جاء الرشد بمعنى الحكمة ورجاحة العقل كما في قول الشاعر وفي الأبيات بعده:

وإن تجمع أقوام ذوو حسب اصطاد أمرهم بالرشد مصطاد

فهي إشارة إلى أن الرشد يعني هنا الحكمة ورجاحة العقل وسداد الرأي وهي صفات يجب توفرها في سيد القوم فمن دونها تكون إمارة غي وجهل وبعد عن الحكمة، فمن فعل ذلك وسلم أمره لمن ليس برشيد، فقد أعطى زمام أمره إلى الجهال، وهذا دليل ضلالة القوم الذين يسلمون أمورهم ومقاليدهم للحمقى، ولذا فلا خير في البقاء بين هؤلاء القوم ويجب الخروج والبحث عن غيرهم ممن سلموا أمورهم للراشدين منهم:

حان الرحيل إلى قوم وإن بعدوا فيهم صلاح لمرتاد وإرشاد

والرشد والرشاد محور الحديث في هذه القصيدة وقد دل على عدة معان وهي : النصيحة، الصلاح، الحكمة، العقل، القيادة، الصواب، النماء والزيادة، النجاة، الخير.

¹ الأفوه الأودي، صلاءة بن عمرو بن مالك اليمني، ديوان الأفوه الأودي، تح: الدكتور محمد ألتونجي، بيروت: دار صادر، ط1، 1998 م، ص64-68.

وتضمنت القصيدة أيضا أصدقاء الرشد وهي: الغي، الجهل، الفساد، الهلاك، الغواية، الفوضى، الشر، الاستبداد، البعد.

ويقول عدي بن زيد العبادي (35 ق.هـ/588م) يذكر لهوه بالنساء في شبابه:

بنات كرام لم يربن بضرة دمي شرقات بالعبير روادعا

لهوت بهن بين سر ورشدة ولم آل عن عهد الأحبة خادعا¹

رشدة: أي نكاح صحيح.

وقال الحارث بن ظالم المري الغطفاني (30 ق.هـ/592م):

اعزفا لي بلذة قَيْنَتَيَا قبل أن يُبكر المنون عليا

ما أبالي أراشدا فأصبحاني حسبتي عواذلي أم غوايا²

أراشد: أي الشخص الرشيد.

وأما عبيد بن الأبرص (25 ق.هـ/598م) وقيل قبل ذلك في (69 ق.هـ/554م)³ وهو أحد أصحاب المعلقات العشر يقول في ذكر صفات من يستحق السيادة على قومه:

إذا كنت لا تعباً برأي ولا تطع إلى اللب أو تُرعي إلى قول مرشد⁴

أي: تلتفت وتصغي لنصيحة الناصح.

والناس يلحون الأمير إذا غوى خطب الصواب ولا يلام المرشد⁵

أي من يتبع الهدى والصواب ويستمع النصائح.

ويتحدث الشاعر عن هزيمة أحد أحلافهم من قبل بني غسان، وكان بنو أسد وهم قبيلته قد هزموا بني غسان من قبل، ويوجه الشاعر عتابه إلى أحلافهم لأنهم لم يستعينوا بهم على قتال بني غسان ومما قاله:

¹ عدي بن زيد العبادي، ديوان عدي بن زيد العبادي، تح: محمد جبار المعبيد، بغداد: شركة دار الجمهورية، دبط، 1385هـ-1965م، ص139.

² عادل جاسم النياتي، الحارث بن ظالم المري الوافي الفاتك، مجلة كلية الآداب، 1972م، المجلد 2، العدد 15، ص376.

³ لأن هذا العام هو الذي قتل فيه المنذر بن ماء السماء ويقال أن عبيد الأبرص قتله المنذر، فيكون هذا العام هو آخر الأعوام التي عاشها عبيد، ولا يمكن أن يكون قد عاش بعده.

⁴ محمد ابن المبارك البغدادي، منتهى الطلب من أشعار العرب، تح: محمد نبيل طريفي، بيروت: دار صابرط 1999م، ج1، ص208 وانظر: ديوان عبيد بن الأبرص ص58.

⁵ عبيد بن الأبرص، ديوان عبيد بن الأبرص، تح: أشرف أحمد عذرة، بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1414هـ-1994م، ص50.

غَوَتْ بنو أسد غسان أمرهم وقل ما وقفت غسان للرشد¹

أي ضل بنو غسان لأنهم لا يتمثلون للنصائح، ولا يسمعون لصوت الحكمة.

ويقول ذو الإصبع العدواني (21ق.هـ-602م):

فإن علمتم سبيل الرشد فانطلقوا وإن جهلتم سبيل الرشد فانتوني²

وقال دريد بن الصمة (630م/8هـ):

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد
عصاني فلم يلق الرشد وإنما يبين عن أمر الغوي عواقبه
وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد³

1.3.3. خلاصة المبحث:

- الهداية من الضلال، والتحلي بالأخلاق الحسنة، هو المعنى الأبرز لكلمة الرشد في مقطع الشعر الجاهلي، وهو صفة حسنة تدعو صاحبها إلى ترك المنكرات واجتناب الفواحش، وتحمله على الالتزام بكمال الأخلاق، كما أن الرشد طريق الحق ودين الله الذي اختاره لعباده.
- الغي: هي أكثر كلمة وردت في المفهوم المضاد والمعاكس للرشد ومن الأضداد الأخرى التي وردت: الضلال والطيش والجهل، الفساد، الهلاك، الغواية، الفوضى، الشر، الاستبداد، البعد.
- استخدم شعراء العصر الجاهلي أكثر الصيغ الاشتقاقية لمادة "رشد".
- من المعاني الوارد للرشد في الشعر العربي: الهداية، الأخلاق الحسنة، الصواب، النصيح، العلم، المعرفة، الحكمة، راحة العقل، سداد الرأي، النكاح الصحيح.

¹ المرجع السابق، ص54.

² علي الجندي، في تاريخ الأدب الجاهلي، القاهرة: مكتبة دار التراث، ط1، 1412هـ - 1991م ص431.

³ أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني، شرح ديوان الحماسة، تح: غريد الشيخ، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1424هـ/2003م، ص577.

1.3.4. معاني الرشد في معاجم اللغة العربية

في إطار حرص علماء المسلمين على حفظ لغة القرآن من الاندثار أو تغيير المعاني، ورغبتهم في تعليم غير العرب اللغة العربية، ليسهل عليهم فهم الدين ومعرفة قصد الشارع، صنفوا المعاجم اللغوية، وشرحوا بها أصول الكلمات ومعانيها وما تفرع عنها، وفي هذا المبحث سنشير إلى رؤية علماء اللغة والمعاجم إلى كلمة الرشد، لمعرفة دلالة هذه الكلمة، والشبكة المفاهيمية المحيطة بها.

1.3.4.1. الفراهيدي (170هـ/786م):

رشد: رشد يرشد رُشداً ورشاداً وهو نقيض الغي، ورشد يرشد رَشْداً وهو نقيض الضلال. والرَّشْدَةُ: نقيضُ الغية، تقول: ولد لَرَشْدَةٍ، ولم يُهْدَ إلى رُشْدَةٍ، قال:

وكأئن تَرَى من رَشْدَةٍ في كَرِيهَةٍ
ومن غِيَّةٍ تُلقَى عليها الشَّرَائِرُ.

وقال آخر:

لِذِي غِيَّةٍ من أُمِّهِ وَلِرَشْدَةٍ
فِيغْلِبُهَا فَحَلٌّ عَلَى النَّسْلِ مُنْجِبٌ.

ويُقال: يا رَشْدِيْنُ كأنه يُريد: يا راشدُ، ورَشْدٌ فلانٌ إذا أصاب وجه الأمر والطريق، والإرشاد: الدلالة والهداية، والرَّشَاد: الحجر، سُمِّيَ به تطهيراً من الحُرْفِ وصلابة الحَجَر¹.

1.3.4.2. ابن دريد الأزدي (321هـ/933م):

"والرُّشْد: ضدُّ الغيِّ، رَشَدَ الرجلُ يرشُدُ، وأرشدَه الله إرشاداً، وَالْإِسْمُ الرُّشْدُ والرَّشْدُ والرَّشَاد، وَرَجُلٌ رَاشِدٌ وَرَشِيدٌ، وَيَبْنُو رَشْدَان: بطن من الْعَرَبِ كَانَ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو غِيَّان، فَسَمَّاهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ بَنِي رَشْدَان، وَقَدْ سَمَتِ الْعَرَبُ رَاشِداً وَرُشِيداً وَرَشِيداً وَمُرْشِداً وَمَرَشِداً وَرَشْدِيناً، وَفُلَانٌ لَرَشْدَةٍ، وَهُوَ خِلافُ الْغِيَّةِ وَالزَّيْنَةِ، وَقَدْ قَالُوا غِيَّةٌ أَيْضاً، يَفْتَحُ الْعَيْنُ، وَهُوَ قَلِيلٌ، وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو الزَّيْنَةِ فَسَمَّاهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ بَنِي الرِّشْدَةِ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: غِيَّان. قَالَ: بَلْ أَنْتَ رَشْدَان، وَالطَّرِيقُ الْأَرَشْد: الْأَقْصَدُ، وَيُجْمَعُ مَرَّاشِد، وَالْمَرَّاشِد: الْمَقَاصِدُ"².

1.3.4.3. الأزهري (370هـ/981م):

¹ الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تج: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، بيروت: دار ومكتبة الهلال، دط، دب، ج6، ص242، مادة: (رشد).
² أبو بكر بن الحسن بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، تج: رمزي منير بعلبكي، بيروت: دار العلم للملايين، ط1، 1987م، ج2، ص629.

بعد أن نقل الأزهرى ما قاله الليث عن الرشد، قال: "قلت: وَغَيْرَ اللَّيْثِ يَجْعَلُ رَشْدَ يَرَشْدُ وَرَشِدَ يَرَشْدُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ فِي الْغَيِّ وَالضَّلَالِ، وَرَجُلٌ رَشِيدٌ وَرَاشِدٌ. وَالْإِرْشَادُ الْهِدَايَةُ وَالْإِلَالَةُ"، ونقل عن الفراء أنه قال: "وُلِدَ فَلَانٌ لِعَیْرِ رَشْدَةٍ، وَوُلِدَ لِعَیَّةٍ وَلِزْنِيَّةٍ كُلُّهَا بِالْفَتْحِ" وذكر مثل ذلك عن الكسائي وأبي زيد الأنصاري.

وَقَالَ ذُو الرِّمَّة:

وَكَايْنُ تَرَى مِنْ رَشْدَةٍ فِي كَرِيهَةٍ وَمِنْ غَيَّةٍ تُلْقَى عَلَيْهَا الشَّرَاشِيرُ

يَقُول: كَمْ رُشْدٍ لَقِيْتَهُ فِيمَا تَكْرَهُهُ، وَكَمْ مِنْ غَيٍّ فِيمَا تُحِبُّهُ وَنَهْوَاهُ

ثم يقول الأزهرى: وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ لِلْحَرْفِ: حَبَّ الرِّشَادِ كَأَنَّهُمْ تَطَيَّرُوا مِنْ لَفْظِ الْحَرْفِ، لِأَنَّهُ جَزْمَان، فَقَالُوا: حَبَّ الرِّشَادِ، وَالرِّشَادُ الْحَبْرُ الَّذِي يَمَلَأُ الْكَفَّ، الْوَاحِدَةُ رَشَادَةٌ¹.

1.3.4.4. الجوهرى (393هـ/1003م):

قال الجوهرى: الرِّشَادُ: خِلافُ الْغَيِّ، وَقَدْ رَشَدَ يَرَشْدُ رُشْدًا، وَرَشِدَ بِالْكَسْرِ يَرَشْدُ رَشْدًا لُغَةً فِيهِ، وَأَرْشَدَهُ اللَّهُ، وَالْمَرَّاشِدُ: مَقَاصِدُ الطَّرِيقِ، وَالطَّرِيقُ الْأَرَشْدُ: نَحْوُ الْأَقْصَدِ، وَتَقُولُ هُوَ لِرَشْدَةٍ، خِلافَ قَوْلِكَ لِرُشْدَةٍ، وَأُمُّ رَاشِدٍ: كَنِيَّةُ الْفَارَةِ، وَبَنُو رَشْدَانَ: بَطْنٌ مِنَ الْعَرَبِ².

1.3.4.5. ابن فارس (395هـ/1005م):

ذكر ابن فارس أن "الراء والشين والذال أصل واحد، يدل على استقامة الطريق، فَالْمَرَّاشِدُ: مَقَاصِدُ الطَّرِيقِ. وَالرُّشْدُ وَالرَّشْدُ: خِلافُ الْغَيِّ، وَأَصَابَ فَلَانٌ مِنْ أَمْرِهِ رُشْدًا وَرَشْدًا وَرَشْدَةً، وَهُوَ لِرَشْدَةٍ خِلافَ لُغَةِ³" "إِذَا كَانَ صَحِيحَ النِّسَبِ"⁴.

1.3.4.6. أبو هلال العسكري (395هـ/1005م):

نقل عن أبي عمرو بن العلاء، التفريق بين الرُّشْدِ والرَّشْدِ، فالرُّشْدُ: الصِّلاحُ، والرَّشْدُ: الاستقامة في الدين، ثم قال: "وَقِيلَ هُمَا لُغَتَانِ مِثْلُ الْعَدَمِ وَالْعَدَمِ"⁵.

1.3.4.7. ابن سيده (398هـ/1066م):

¹ بتصرف، محمد بن أحمد الأزهرى، تهذيب اللغة، تج: محمد عوض مرعب، بيروت: دار إحياء التراث العربى، ط1، 2001م، ج11، ص220-221.

² إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تج: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين، ط4، 1407هـ-1987م، ج2، ص474.

³ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تج: عبد السلام محمد هارون، بيروت: دار الفكر، طبعة عام: 1399هـ - 1979م، ج2، ص398.

⁴ ابن فارس، مجمل اللغة، تج: زهير عبد المحسن سلطان، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1406هـ-1986م، ج1، ص379.

⁵ أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري، الفروق اللغوية، تج: محمد إبراهيم سليم، القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، دط، دبت، ص212.

قال ابن سيده: الرُّشْدُ والرَّشْدُ والرَّشَادُ نَقِيضُ الْعَيِّ، رَشَدَ يَرْشُدُ رُشْدًا وَرَشِيدَ رَشْدًا وَرَشَادًا فَهُوَ رَاشِدٌ وَرَشِيدٌ، وَرَشِيدَ أَمْرُهُ رَشِيدٌ فِيهِ، وَأَرَشَدَهُ إِلَى الْأُمُورِ، وَرَشَدَهُ هَذَا، وَاسْتَرْشَدَهُ: طَلَبَ مِنْهُ الرُّشْدَ، وَالرَّشْدَ: اسْمٌ لِلرَّشَادِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر:38] أَيِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الْقَصْدِ سَبِيلَ اللَّهِ، وَأَخْرَجَكُمْ عَنْ سَبِيلِ فِرْعَوْنَ، وَالْمَرَّاشِدُ: الْمَقَاصِدُ، وَهُوَ لِرَشْدَةٍ وَقَدْ يُفْتَحُ، وَهُوَ نَقِيضُ زُنْيَةٍ، وَبَنُو رَشْدَانَ بَطْنٌ كَانُوا يُسَمَّوْنَ بَنِي غَيَّانَ فَأَسَمَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ بَنِي رَشْدَانَ، وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ يُسَمَّوْنَ بَنِي زُنْيَةٍ فَسَمَّاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ بَنِي رَشْدَةَ، وَالرَّشَادُ وَحُبُّ الرَّشَادِ نَبْتُ يُقَالُ لَهُ النُّفَاءُ، وَرَاشِدٌ وَمُرْشِدٌ اسْمَانِ¹.

1.3.4.8. وقال الحميدي (488هـ/1095م):

رشد أَلَيْتِيْم: طَرِيقُهُ الْمُسْتَقِيمُ فِي حِفْظِ الْمَالِ وَالرَّشْدِ وَالرَّشَادِ وَالرَّشْدُ الْهُدَى وَالْإِسْتِقَامَةُ وَيُقَالُ رَشْدَ يَرْشُدُ وَرَشْدَ يَرْشُدُ رَشْدًا²، وَفِي مَعْنَى قَوْلِهِمُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: "انصرفت راشدا" قال: "أَيِ مَحْفُوظًا مُسْتَقِيمًا الْأَمْرَ غَيْرَ مُخَاطَبٍ بِمَكْرُوه"³.

1.3.4.9. ابن القطّاع الصقلي (515هـ/1121م):

قال: رشد: "رشد" الله رشدًا، و"أرشد" هداة، "فرشد" رشدًا ورشادا اهتدى و"رشيد" رشدًا ضد غوى⁴.

1.3.4.10. الزمخشري (538هـ/1144م):

قال في مادة (ر ش د): "رجل راشد ورشيد، وفيه رشد ورشد ورشاد، وقد رشد يرشُد، ورشيد يرشُد، واسترشدته فأرشدني، وأخذ في سبيل الرشاد، وهو يمشي على الطريق الأسد الأرشد، وتقول للمسافر: راشداً مهدياً، ولمن يقول أريد أن أفعل كذا: رشدت ورشد أملك، ولا يعمى عليك الرشد إذا أصاب وجه الأمر، وهو يهدي إلى المرشد، ومن المجاز: هو لرشدة إذا صح نسبه"⁵.

1.3.4.11. القاضي عياض (544هـ/1149م):

قال: "قوله قد رشدت أي وفقت للصواب وهديت، ومنه: إرشاد الضال أي هدايته للطريق، يُقَالُ مِنْهُ رشد يرشُد رشدًا ورشد يرشُد رشدًا ورشادا"⁶.

¹ بتصرف، علي بن إسماعيل ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تج: عبد الحميد هندواوي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ-2000م، ج8، ص26-27. وانظر أيضا: ابن سيده، المخصص، تج: خليل إبراهيم جفال، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1417هـ-1996م، ج4، ص55.

² محمد بن قنبر الحميدي، تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، تج: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، القاهرة: مكتبة السنة، ط1، 1415هـ-1995م، ص174.

³ الحميدي، مرجع سابق، ص430.

⁴ علي بن جعفر ابن القطّاع الصقلي، كتاب الأفعال، القاهرة: عالم الكتب، ط1، 1403هـ-1983م، ج2، ص13.

⁵ محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تج: محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1419هـ-1998م، ج1، ص355.

⁶ القاضي عياض، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، تونس: المكتبة العتيقة، القاهرة: دار التراث، عام النشر: 1333هـ، ج1، ص300.

1.3.4.12. وقال نشوان الحميري (573هـ/1178م):

"الرَّشْدُ: خلاف الغيِّ. يقال: رَشِدَ فهو راشد، ورَشِدْتُ أمرَك: أي رَشَدْتُ أمرَك".¹

1.3.4.13. الرازي (660هـ/1261م):

قال في مادة (ر ش د): "الرَّشَادُ: ضِدُّ الْغَيِّ تَقُولُ رَشَدَ يَرشُدُ مِثْلُ قَعَدَ يَقَعُدُ رَشَدًا بِضَمِّ الرَّاءِ وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى مِنْ بَابِ طَرَبَ، وَأَرشَدَهُ اللهُ، وَالطَّرِيقُ الْأَرشُدُ مِثْلُ الْأَقْصَدِ، وَتَقُولُ: هُوَ لِرَشْدَةٍ ضِدُّ قَوْلِهِمْ: لِرَئِيَّةٍ. قُلْتُ: هُوَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالزَّاءِ وَفَتْحِهِمَا أَيْضًا".²

1.3.4.14. ابن منظور (711هـ/1312م):

بدأ بالإشارة إلى اسم الله الرشيد، قال: "في أسماء الله تعالى الرشيد: هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم أي هداهم ودلهم عليها، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعَلٍ، وقيل: هو الذي تتساق تدبيراته إلى غاياتها على سبيل السداد من غير إشارة مشير ولا تسديد مسدد".³

ثم ذكر ما أورده العلماء قبله، ومما ذكره أن الرُّشْدَ والرَّشَدَ والرَّشَادَ: نَقِيضُ الْغَيِّ. رَشَدَ الْإِنْسَانُ، بِالْفَتْحِ، يَرشُدُ رُشْدًا، بِالضَّمِّ، وَرَشِدَ، بِالْكَسْرِ، يَرشُدُ رَشْدًا وَرَشَادًا، فَهُوَ رَاشِدٌ وَرَشِيدٌ، وَهُوَ نَقِيضُ الضَّلَالِ، إِذَا أَصَابَ وَجَهَ الْأَمْرِ وَالطَّرِيقِ، وَفِي الْحَدِيثِ: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي) يُرِيدُ بِالرَّاشِدِينَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا، رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَضْوَانَهُ، وَإِنْ كَانَ عَامًّا فِي كُلِّ مَنْ سَارَ سَبِيلَهُمْ مِنَ الْأَنْمَةِ، وَرَشِدَ أَمْرُهُ: رَشِدَ فِيهِ، وَالرَّشَادُ وَحَبُّ الرَّشَادِ: نَبْتُ يُقَالُ لَهُ الثَّقَاءُ؛ وَنَقَلَ عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ قَوْلَهُ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ لِلْحَرْفِ حَبُّ الرَّشَادِ يَنْطَبِرُونَ مِنْ لَفْظِ الْحَرْفِ لِأَنَّهُ جَزْمَانٌ فَيَقُولُونَ حَبُّ الرَّشَادِ؛ قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُ لِلْحَجَرِ الَّذِي يَمْلَأُ الْكَفَّ الرَّشَادَةَ، وَجَمَعَهَا الرَّشَادَ، قَالَ: وَهُوَ صَحِيحٌ، وَرَاشِدٌ وَمُرَشِدٌ وَرُشِيدٌ وَرَشْدٌ وَرَشَادٌ: أَسْمَاءٌ.⁴

1.3.4.15. الفيومي (770هـ/1369م)

قال في مادة (ر ش د): "الرشد الصلاح وهو خلاف الغي والضلال وهو إصابة الصواب ورشيد رشداً من باب تعب ورشد يرشد من باب قتل فهو راشد والاسم الرشاد ويتعدى بالهمزة ورشده القاضي ترشيداً جعله رشيداً واسترشده فأرشدني إلى الشيء وعليه وله قاله أبو زيد وهو لرشدة أي صحيح النسب بكسر الراء والفتح لغة".⁵

¹ نشوان الحميري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تج: حسين العمري، وآخرون، بيروت: دار الفكر المعاصر، ط1، 1420هـ-1999م، ج4، ص2508.

² محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، تج: يوسف الشيخ محمد، بيروت: المكتبة العصرية، ط5، 1420هـ-1999م، ص123.

³ جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، ط3، 1414هـ، ج3، ص175.

⁴ بتصرف، المرجع السابق، ج3، ص175-177.

⁵ أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير، بيروت: المكتبة العلمية، دط، دبت، ج1، ص227.

1.3.4.16. الفيروز أبادي (817هـ/1415م):

رَشَدٌ، رُشْدًا ورَشَدًا ورَشَادًا: اهْتَدَى، كاستَرَشَدَ، واستَرَشَدَ: طَلَبَهُ، والرَّشْدَى، اسْمٌ مِنْهُ. وأرشدَهُ اللهُ، والرُّشْدُ: الاستِقَامَةُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ مَعَ تَصَلُّبٍ فِيهِ، والرَّشِيدُ فِي صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى: الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، وَالَّذِي حَسَنَ تَقْدِيرَهُ فِيمَا قَدَّرَ، وَالْمَرَاشِدُ: مَقَاصِدُ الطَّرِيقِ، وَوُلِدَ لِرَشْدَةٍ، وَيُكْسَرُ: ضِدُّ لِرَشِيَّةٍ، وَأُمُّ رَاشِدٍ: الْفَأْرَةُ، وَالرَّشَادَةُ: الصَّخْرَةُ، وَالْحَجَرُ الَّذِي يَمْلَأُ الْكَفَّ، جَمْعُهُ: رَشَادٌ، وَحَبُّ الرِّشَادِ: الْحُرْفُ، سَمَّوْهُ بِهِ تَفَاوُلًا، لِأَنَّ الْحُرْفَ مَعْنَاهُ: الْجُرْمَانُ، وَيَبْنُو رَشْدَانًا، وَيَكْسَرُ: بَطْنٌ كَانُوا يُسَمَّوْنَ: بَنِي غِيَّانَ، فَغَيَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَفَتَحَ الرَّاءَ لِتُحَاكِيَ غِيَّانَ¹.

1.3.4.17. الزبيدي (1205هـ/1790م):

رَشَدٌ يَرُشِدُ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ، وَالْأَفْصَحُ، وَرَشِيدٌ يَرُشِدُ، رُشْدًا مَصْدَرُ رَشَدٍ، وَرَشْدًا مَحْرَكَةً، وَرَشَادًا، مَصْدَرُ رَشِيدٍ: اهْتَدَى وَأَصَابَ وَجْهَ الْأَمْرِ وَالطَّرِيقِ، فَهُوَ رَشِيدٌ وَرَاشِدٌ، وَالرَّشَادُ: نَقِيضُ الضَّلَالِ، وَنَقَلَ شَيْخُنَا عَنْ بَعْضِ أَرْبَابِ الْإِسْتِثْقَاقِ أَنَّ الرُّشْدَ يَسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ مَا يُحْمَدُ، وَالْعَيَّ فِي كُلِّ مَا يُذَمُّ، وَجَمَاعَةٌ فَرَّقُوا بَيْنَ الْمَضْمُونِ وَالْمَحْرَكِ، فَقَالُوا: الرُّشْدُ، بِالضَّمِّ يَكُونُ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ، وَبِالْتَحْرِيكِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْأُخْرَوِيَّةِ خَاصَّةً، قَالَ: وَهَذَا لَا يُوَافِقُهُ السَّمَاعُ، فَإِنَّهُمْ اسْتَعْمَلُوا اللَّغَتَيْنِ، وَوَرَدَتِ الْقَرَاءَاتُ بِالْوَجْهَيْنِ، فِي آيَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَاسْتَرَشَدَهُ: طَلَبَهُ، أَيْ طَلَبَ مِنْهُ الرَّشْدَ، وَالرَّشْدَى: اسْمٌ مِنَ الرَّشْدِ، وَأَرَشَدَهُ اللهُ تَعَالَى وَرَشَدَهُ: هَدَاهُ، وَالرُّشْدُ: الْإِسْتِقَامَةُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ مَعَ تَصَلُّبٍ فِيهِ.

وَالرَّشِيدُ فِي صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ، وَالرَّشِيدُ أَيْضًا: هُوَ الَّذِي حَسَنَ تَقْدِيرَهُ فِيمَا قَدَّرَ، أَوْ الَّذِي تَنَسَّقُ تَدْبِيرَاتُهُ إِلَى غَايَاتِهَا عَلَى سَبِيلِ السَّدَادِ مِنْ غَيْرِ إِشَارَةٍ مُشِيرٍ وَلَا تَسْجِيدٍ مُسَدِّدٍ.

وَرَشِيدٌ: مَدِينَةٌ مَعْمُورَةٌ، حَسَنَةُ الْعِمَارَةِ، عَلَى بَحْرِ النَّيْلِ.

وَيُقَالُ: هُوَ يَهْدِي إِلَى الْمَرَاثِدِ أَيْ مَقَاصِدِ الطَّرِيقِ.

وَمِنَ الْمَجَازِ: وُلِدَ فُلَانٌ لِرَشْدَةٍ، يَفْتَحُ الرَّاءَ، وَيُكْسَرُ: إِذَا صَحَّ نَسَبُهُ، وَفِي الْحَدِيثِ: (مَنْ ادَّعَى وَلَدًا لَغَيْرِ رَشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ) يُقَالُ: هَذَا وَلَدُ رَشْدَةٍ إِذَا كَانَ لِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، كَمَا يُقَالُ فِي ضِدِّهِ: وَلَدُ زَنْيَةٍ، بِالْكَسْرِ فَيُهِمَا. وَيُقَالُ بِالْفَتْحِ، وَهُوَ أَفْصَحُ اللَّغَتَيْنِ.

وَأُمُّ رَاشِدٍ: كُنْيَةُ الْفَأْرَةِ.

وَسَمَّوْا: رَاشِدًا وَرُشْدًا، وَرَشِيدًا، وَرُشِيدًا، وَرَشَدًا، وَرَشْدَانًا، وَرَشَادًا، وَمُرَشِدًا، وَمُرَشِدًا.

¹ محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط8، 1426هـ، 2005م، ص282.

وَالرَّشَادَةُ: الصَّخْرَةُ، قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُ: الرَّشَادَةُ الْحَجَرُ الَّذِي يَمْلَأُ الْكَفَّ، جَمْعُهُ: رَشَادٌ، وَقَالَ أَيْضًا: حَبُّ الرَّشَادِ: الْحَرْفُ، عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، سَمَّوْهُ بِهِ تَفَاوُلًا، لِأَنَّ الْحَرْفَ مَعْنَاهُ الْجِرْمَانُ، وَالرَّاشِدِيَّةُ: لَا بَبْغَادَ، نَقْلَهُ الصَّاعِقَانِي.

وَبُنُو رَشْدَانٍ: بَطْنٌ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا يُسَمُّونَ بَنِي غَيَّانَ، فَغَيَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَسَمَّاهُمْ بَنِي رَشْدَانٍ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: غَيَّانُ. فَقَالَ: بَلْ رَشْدَانُ.

وَالرَّشِيدُ: لَقَبُ هَارُونَ الْخَلِيفَةِ الْعَبَّاسِيِّ. وَكَذَا الرَّاشِدُ، وَالْمُسْتَرَشِدُ، مِنَ أَلْقَابِهِمْ، وَرَاشِدَةُ بْنُ أَدَبٍ قَبِيلَةٌ مِنَ لَحْمٍ، وَالرُّشَيْدِيَّةُ مُصَغَّرٌ: طَائِفَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ¹.

1.3.4.18. أحمد مختار عمر (1424هـ/2003م):

رَشَدَ يَرُشِدُ، رُشْدًا، فَهُوَ رَاشِدٌ، وَالْمَفْعُولُ مَرشُودٌ (لِلْمَتَعَدِّي) رَشِدًا يَرُشِدُ، رَشْدًا وَرَشَادًا، فَهُوَ رَشِيدٌ، وَالْمَفْعُولُ مَرشُودٌ (لِلْمَتَعَدِّي).

رَشَدَ أَوْ رَشِدَ الصَّبِيُّ: بَلَغَ سِنَّ الرُّشْدِ، وَهُوَ سِنَّ التَّكْلِيفِ فِي الشَّرِيعَةِ.

أَرَشَدَ يُرَشِدُ، إِرْشَادًا، فَهُوَ مُرْشِدٌ، وَالْمَفْعُولُ مُرْشَدٌ (لِلْمَتَعَدِّي)، وَمِنْهُ: أَرَشَدَهُ اللَّهُ: أَيَّ أَرَشَدَهُ إِلَى الصَّوَابِ.

استرشد/ استرشد ب/ استرشد لـ يسترشد، استرشادًا، فهو مُسترشد، والمفعول مُسترشد، مثاله: استرشد الشخص فلانًا: طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَيَدُلَّهُ وَيُرْشِدَهُ "استرشد الطالب أستاذَه في طريقة البحث"، واسترشد بكذا: اهتدى به واستدل "استرشد بالبوصله".

رَشَدَ يُرَشِدُ، تَرَشِيدًا، فَهُوَ مُرْشِدٌ، وَالْمَفْعُولُ مُرْشَدٌ، مثاله: رَشَدَ الْإِنْفَاقَ: اقْتَصَدَ، لَمْ يُسْرِفْ فِيهِ، وَتَرَشِيدَ الْإِنْفَاقِ، تَرَشِيدَ الْإِسْتِهْلَاقِ: تَوْعِيَةُ الْجُمْهُورِ بِالْإِقْتِصَادِ فِي الْإِنْفَاقِ أَوْ الْإِسْتِهْلَاقِ، وَرَشَدَ الْقَاضِي الصَّبِيَّ: حَكَمَ بِبُلُوغِهِ سِنَّ الرُّشْدِ، وَسِيَاسَةَ تَرَشِيدِيَّةٍ: سِيَاسَةَ تَقْوَمُ عَلَى تَوْعِيَةِ الْجُمْهُورِ بِعَدَمِ الْإِسْرَافِ وَالْإِقْتِصَادِ فِي الْإِنْفَاقِ أَوْ الْإِسْتِهْلَاقِ، وَتَوْجِيهِ الْمَدْفُوعَاتِ فِي مَصَارِفِهَا الضَّرُورِيَّةِ.

سِنَّ الرُّشْدِ: فِي الْفَقْهِ بُلُوغُ الصَّبِيِّ سِنَّ التَّكْلِيفِ صَالِحًا فِي دِينِهِ مَصْلَحًا فِي مَالِهِ (فَإِنْ عَاسَتْكُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء:6]، وَفِي الْقَانُونِ السَّنِ الَّتِي إِذَا بَلَغَهَا الْمَرْءُ اسْتَقَلَّ بِتَصَرُّفَاتِهِ، وَهِيَ الْآنَ الْحَادِيَّةُ وَالْعَشْرُونَ.

الرَّشِيدُ: اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ، وَمَعْنَاهُ: الَّذِي يُرْشِدُ عِبَادَهُ إِلَى مَا فِيهِ هَدَايَتُهُمْ، وَيَدُلُّهُمْ عَلَى مَصَالِحِهِمْ، وَالَّذِي تَتَسَاقُ تَدْبِيرَاتُهُ إِلَى غَايَتِهَا مِنْ غَيْرِ إِرْشَادٍ مَرشُدٍ.

¹ بتصرف، محمد بن محمد الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تج: مجموعة من المحققين، الكويت: دار الهداية، دط، دبت، ج8، ص95-98.

مُرْشِد: اسم فاعل من أرشد: ﴿وَمَنْ يُضِلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [الكهف:17]، وهو من يقوم بدور الدليل للشُرطة "مُرْشِد للمباحث"، ومن يهدي السُّفن في المضائق، وكذلك من يقوم بدور التَّوجيه والإرشاد، والمُرشِدات: لقب الفتيات المنصَّمات إلى فرقة الكشَّافة النسائيَّة، مُرْشِد اجتماعي: باحث وموجِّه مختصُّ بالعلاقات الاجتماعية، مرشد تربوي: من يرافق ويوجِّه المدرِّسين ويشرف على تطبيق طرق التَّدريس، مُرْشِد سياحي: من يصحب السيَّاح في زيارتهم للآثار، مُرْشِد طُلَّبي: من يوجه مجموعة من الطلاب¹.



¹ بتصرف، أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، القاهرة: عالم الكتب، ط1، 1429 هـ 2008 م، ج2، ص894، 895.

1.3.4.19. خلاصة الصيغ الاشتقاقية لمفهوم اللغة العربية:

م	الصيغة الاشتقاقية	التخصيص	المعنى
1	الرشيـد	اسم	من أسماء الله الحسنى
2	رَشَدَ	فعل ماضٍ	أصاب وجه الحق، وللصبي بلغ سن التكليف
3	يرشـد	فعل مضارع	يهدي أو يهتدي
4	رُشِدَ	مصدر	الهدى، وهو نقضي الغي
5	الرشـدة	اسم	نقيض الغية
6	الإرشاد	اسم	الدلالة والهداية
7	الرشـد	اسم	سن التكليف
8	أرشـد	فعل ماضٍ متعد	هداه ودله
9	راشـد	اسم فاعل	مهتدي
10	رشـدة	اسم	اسم للنكاح الصحيح
11	استرشـد	فعل ماضي	طلب الرشـد
12	رشـدى	اسم	اسم للرشـد
13	الرشـادة	اسم	الصخرة، والحجر الذي يملأ الكف
14	رشـيد	اسم	مدينة مصرية
15	المراشـد	اسم	مقاصد الطرق
16	الرشـد	اسم	الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه
17	الراشـدية	اسم	منطقة بمصر / لا ببغداد
18	الرشـيدية	اسم	طعام، وهي كلمة معربة من كلمة فارسية (رشته)
19	بنو رشـدان	اسم	بطن من بطون العرب
20	الراشـدون	اسم فاعل	وصف للخلفاء الأربعة ومن سار على نهجهم
21	راشـد - رُشِدَ - رَشِيد - رُشِيدَ - رَشَدَ - رَشْدَان - رَشَاد - مَرَشَدَ - مُرَشِدَ	اسم	أسماء أشخاص

22	مرشد	اسم فاعل	الدليل
23	مرشود	مفعول	الذي كانت الدلالة له.
24	إرشاد	مصدر	الهداية والدلالة / التوجيه
25	مسترشد	مفعول	طالب الهدية
26	يسترشد	فعل مضارع	يطلب الهداية
27	رشد	فعل ماض	اقتصد ولم يسرف / دله إلى طريق الصواب
28	مُرشد	فاعل	المقتصد / الذي يدل إلى طريق الصواب
29	مرشّد	مفعول	الأمر المقتصد فيه / الأمر الذي كانت فيه أو له الدلالة
30	ترشيد	مصدر	إقتصاد وعدم الإسراف / الدلالة
31	رشاد	مصدر	هداية
32	رشاد	اسم	جنس نبات حَوْلِيّ من الفصيلة الصليبية
33	رشيد	صفة مشبهة	دلالة على الثبوت في الرشد
34	الرشيد	اسم	لقب للخليفة العباسي هارون
35	الرواشد	اسم	بطن من بطون العرب
36	الراشد- المسترشد	اسم	من ألقاب الخلفاء العباسيين
37	الرُشيدية	اسم	طائفة من الخوارج

الشكل 1

1.3.4.20. خلاصة المبحث:

من خلال النظر في ما ورد في معاجم اللغة العربية نجد أن:

- الرشد يدل على كل ما يحمّد، وعكسه الغي يستخدم في كل ما يذم.
- مهما اختلفت الصيغ الاشتقاقية لمادة (ر ش د) فإن المعاني تدل على الأمور الإيجابية.
- من الرشد ما يدل على المنافع الدنيوية والأخروية ومنها ما يدل على المنافع الأخروية فقط.
- يستخدم الرشد على حقيقته ويستخدم مجازاً، ويسمى بمشتقاته الأشخاص.
- الدلالات الواردة في القواميس والمعاجم العربية متأثرة كثيرة بالمعجم القرآني، بل إن بعض المعاجم لم تزد على ما ورد في المعجم القرآني، أو في السنة النبوية، وبعضها متخصص في مجالات شرعية، كإيضاح الألفاظ الفقهية أو ألفاظ الحديث النبوي الشريف.
- تطور مفهوم الرشد، ودخوله في جميع شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والقانونية.

الفصل الثاني

مفهوم الرشد في دلالاته الآتية في القرآن الكريم

مفهوم الرشد في القرآن الكريم

الصيغ الاشتقاقية لمفهوم "الرشد" في القرآن الكريم:

الحقل الدلالي لمفهوم الرشد في المعجم القرآني



2. مفهوم الرشد في دلالاته الآنية في القرآن الكريم

يشكل القرآن الكريم بمجموعه معجما متكاملًا، حيث تشكل كلماته والمفاهيم الواردة فيه وحدات مفهومية مستقلة ومترابطة، فالكلمة الواحدة فيه لها معنيان، أحدهما واضح، والآخر لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال النظر في السياق في معجم القرآن الكريم.

"إن السياق القرآني له معجمه الخاص به لفهم دلالات خطابه، وليتسنى للباحث فهم معاني الدلالة للكلمة القرآنية يلزمه النظر إلى القرآن الكريم كمعجم متكامل ومستقل تماما عما تولد من معان للألفاظ قبل أو بعد فترة التنزيل"¹.

والرشد مفهوم قرآني يعني السير على طريق الحق، والقدرة على التمييز بين الخير والشر²، وقد ورد مفهوم الرشد في القرآن الكريم بصيغ مختلفة ودلالات متعددة، تشترك مع المعاجم الأخرى في مواضع وتختلف في مواضع أخرى، وفي هذا البحث سنتعرف على مفهوم الرشد في دلالاته الآنية في المعجم القرآني، والشبكة المفاهيمية للرشد، والحقل الدلالي لهذا المفهوم، وسيكون التقسيم على هذا النحو:

مفهوم الرشد في القرآن الكريم

الصيغ الاشتقاقية لمفهوم الرشد في القرآن الكريم:

الحقل الدلالي لمفهوم الرشد في المعجم القرآني

¹ زياد الرواشدة، علم دلالة القرآن، منهجية التحليل الدلالي في تفسير القرآن، عمان: دار كنوز المعرفة، ط1، 2018م- 1439هـ، ص56-57.

² بتصرف،

Hidayet Aydar, "Rüşd": TDV İslam Ansklopedisi, (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008), 35: 297.

2.1. مفهوم الرشد في القرآن الكريم

وردت كلمة الرشد في القرآن الكريم مرات متعددة بصيغ مختلفة، ونزلت في أوقات متفاوتة فمنه ما هو المكي ومنه ما هو المدني، ويتميز كل منهما بخصائص تميزه عن غيره:

2.1.1. الرشد في الآيات المكية:

سنذكر الآيات المكية التي ورد فيها كلمة "الرشد" أو أحد مشتقاتها في السور المكية وفقا لترتيب نزولها:

م	الآية	السورة	رقم الآية
1	﴿سَاحِرِفَ عَنْ ءَايَتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا ءَايَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَُوا سَبِيلَ الرَّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَُوا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾	الأعراف	146
2	﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾	الجن	2
3	﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾	الجن	10
4	﴿وَأَنَا مِمَّا الْيُسْلَمُونَ وَمِنَّا الْفَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾	الجن	14
5	﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾	الجن	21
6	﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهَرِّغُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَفْقَهُمْ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْا فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾	هود	78
7	﴿قَالُوا يَسْغَيْبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾	هود	87
8	﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾	هود	97
9	﴿يَقُومُ لَكُمْ الْمَلَكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾	غافر	29
10	﴿وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقُومِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾	غافر	38
11	﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾	الكهف	10
12	﴿وَتَرَى السَّمَاسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرَوُورَ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اللَّيْمِينَ وَإِذَا عَزَبَتْ تُفَرِّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ	الكهف	17

		يُضِلِّلَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا	
13	الكهف	﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَانْكَرَ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾	24
14	الكهف	﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾	66
15	الأنبياء	﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾	51

الشكل 2

وبالنظر في الجدول نجد أن أول آية نزلت وذكر فيها الرشد كانت في سورة الأعراف، وهي تتحدث عن المتكبرين في الأرض الذين يميلون عن الحق ولا يتبعونه بل ويتعمدون مخالفته والسير في سبيل آخر ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] فالرشد هنا هو طريق الحق الذي ارتضاه الله لعباده والخروج عنه، دخول في طائفة المكذبين المتكبرين، إذ أن الآية تجعل للإنسان طريقين لا ثالث لهما إما طريق الرشد وهو الطريق الذي ارتضاه الله وإما طريق الغي وهو ما سواه من الطرق، قال ابن عاشور (1393هـ/1973م): "والمراد به هنا: الشيء الصالح كله من الإيمان والأعمال الصالحة"¹ وفي سورة الجن أيضا جاء الرشد بالمعنى نفسه وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده، فالقرآن هو الطريق الهادي إلى الحق وإلى سبيل الصواب: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن:2] "ويمكن أن يكون المراد فآمنّا بالرشد الذي في القرآن وهو التوحيد ولن نشرك بربنا أحدا أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به وهذا يدل على أن أولئك الجن كانوا من المشركين"² وقال الرّمخسري (538هـ/1144م): ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن:2]، يدعو إلى الصواب، وقيل: إلى التوحيد والإيمان"³، وقد يكون معنى الرشد هو ما دلت عليه الآيات الأخرى، فعند النظر في قول الله تعالى: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن:2]، وقوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة:15-16] يمكن القول أن الرشد هو سبل السلام، لأن كلا الآيتين تتحدثان عن القرآن وأنه يهدي إلى الرشد وإلى سبل السلام، وكما أن للسلام سبيل فللرشد كذلك سبيل، يقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] فمن اتبع سبل السلام، أخرجه الله من الظلمات إلى النور، كما في الآية السابقة من سورة المائدة، فكذا جاء في الآية التالية لآية الرشد المعنى نفسه، في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة:257] فسبيل الرشد هو سبيل السلام، لأن كلاهما سبيل الجنة، وذلك لأن السلام أحد أسماء الجنة في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ وَلِيُّهَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام:127] وقوله: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس:25] أي يدعو إلى الجنة.

والرشد: هو الصلاح والإيمان والخير، ولهذا ورد مفهوم الرشد في مقابل الشر: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدُ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن:10] أي خيرا، قال الفراء (207هـ/822 م): "قالوا: ما

¹ محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، دط، 1984 هـ ج9، ص105.

² فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1420هـ، ج30، ص666.

³ أبو القاسم الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت: دار الكتاب العربي، ط3، 1407 هـ ج4، ص623.

ندري الأخير يراد بهم فُعلَ هَذَا أم لشر؟¹، وجاء الرشد في السورة نفسها في مقابل الضر: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [الجن: 21] أي نفعاً، وقال العز ابن عبد السلام (660هـ/1262م): "وفيه ثلاثة أوجه: عذاباً ولا نعيماً أو موتاً ولا حياة أو ضلالة ولا هدى"².

واستخدمت الرشد في للدلالة على المفهوم المخالف في سورة هود عندما قال قوم شعيب له: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: 87]، "فإنهم أعداء الله، قالوا ذلك له استهزاءً به، وإنما سَفَّهُوه وجَهَلُّوه بهذا الكلام"³

وعندما هجم قوم لوط عليه يريدون الفاحشة مع ضيوفه، بحث عن شخص فيهم يمنعهم من الوقوع في هذه الفاحشة، أو لديه من المروءة والحياء والعقل واحترام الضيف ما يمنعه من الإقدام على هذه الأفعال المنكرة، فقال لهم: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود: 78] أي أن الرشد صفة حميدة في الرجل تحمله على فعل الخير، واجتناب الفواحش والمنكرات والنهي عنها، ومنع الآخرين من الوقوع فيها، لذلك تمنى لوط عليه السلام أن يكون فيهم رجل يتصف بالرشد، والعفة، حتى يدفع قومه الذين تسببوا له بالخزي والحرج أمام ضيوفه، وقد يتطابق المعنى أو يقترب مما ورد لاحقاً في سورة النساء: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا﴾ [النساء: 6] بمعنى حسن التصرف، فنيي الله لوط عليه السلام يريد أن يكون في قومه رجل رشيد ينظر في عواقب الأمور، ويتصرف بما تقتضيه المصلحة الخاصة والعامة، ولا يكون الرشد وصفاً للرجل فقط بل قد يكون وصفاً للأمر الذي يحمله الشخص ولذلك نفى الله الرشد عن أمر فرعون، وعن طريقه الذي يسلكه، وسبيله الذي يسير فيه، ﴿وَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97] أي أمر مخالف لدين الله لا يستقيم مع ما جاء الله به، باطل وليس بالحق، لا يجوز اتباعه ولا السير عليه، وهذا جواب على إصرار فرعون في إلزام قومه على السير وراءه، ولذلك لما وقع الحوار بينهم وبين الرجل المؤمن من آل فرعون لجأ فرعون إلى فرض رأيه عليهم واعتباره الرأي الصحيح كما في قول الله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 29]، أي إلى طريق الحق والصواب وهذه من المغالطات التي استخدمها فرعون في إضلال قومه حيث نسب منهجه الباطل إلى الرشاد، والرشاد سبيل الحق، وبعد حوار طويل وجدل بينهما، ومحاولة فرعون الاستعراض بقوته، يؤكد مؤمن آل فرعون أن طريق الحق يكون في اتباع ما أنزل الله: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 38] ثم ذكر بعد ذلك من الدلائل ما يثبت به أن دين الله هو سبيل الرشاد الذي ينجي من اتبعه.

وتعددت معاني الرشد في سورة الكهف ففي الموضع الأول تعني المخرج الآمن الذي نحفظ به ديننا وأنفسنا، ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 10] أي اجعل لنا مخرجاً، واهدنا إلى الصواب، ومثله ما ورد في موضع آخر من توجيه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن إذا وعد بشيء أو نسي أمراً ما، أن يدعو الله بأن يسدده أو يقربه مما يريد ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَاً﴾ (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 23-24]

¹ يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، تج: أحمد يوسف النجاتي وآخرون، مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة، ط1، دبت، ج3، ص193.

² العز ابن عبد السلام، تفسير القرآن، تج: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهيبي، بيروت: دار ابن حزم، ط1، 1416هـ/1996م، ج3، ص376.

³ محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تج: أحمد محمد شاكر، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ - 2000م ج15 ص452.

أي يعطيني من الدلائل الكثير ما يثبت نبوتي، أو إذا نسيت شيئاً وأكثر من ذكر الله فإن الله سيجعل لي مخرجاً، ويهديني إلى الصواب.

ومن معاني الرشد الواردة في سورة الكهف أنه يدل على العلم النافع ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف:66].

وفي الموضع الرابع دل الرشد على الهداية ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [الكهف:17] أي هادياً يرده إلى الصواب، ولهذا لما كان إبراهيم خليل الله عز ولّيا لله تعالى هداه وأرشدته في وقت مبكر من عمره، قبل نزول النبوة وقبل تكليفه بالرسالة، رغم أنه كان في مجتمع يعبد الأصنام، وفي أسرة ذات شأن، ولها تعامل خاص مع هذه الأوثان، قال الله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء:51]، وفي هذه الآية تأكيد على أن إبراهيم عليه السلام معصوم ومهدي حتى قبل تكليفه بالنبوة، ولذلك خرج يبحث بفطرته في الوجود ويتفكر في خلق الله، ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام:75].

2.1.2. الرشد في الآيات المدنية:

في هذا الجدول عرض للآيات التي ورد فيها كلمة "الرشد" ومشتقاتها وفقاً لترتيب نزولها بعد الهجرة النبوية:

م	الآية	السورة	رقم الآية
1	﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾	البقرة	186
2	﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾	البقرة	256
3	﴿وَابْتَغُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾	النساء	6
4	﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾	الحجرات	7

الشكل 3

وقد ورد الرشد في السور المدنية في أربعة مواضع، اثنين منها في سورة البقرة، وهي "يرشدون" وهو فعل مضارع مبني للمعلوم والأخرى بصيغة المصدر "الرشد" أي الهدى، وهي أول صيغة من المادة "ر ش د" ذكرت في القرآن الكريم في سورة الأعراف، وتكررت في عدة مواضع في الآيات المكية والمدنية، ووردت

الصيغة نفسها في سورة النساء ولكن بدلالة مختلفة عما سبق حيث دلت هذه المرة على معنى في الإنسان ومرحلة من مراحل عمره، أو مراحل نضجه وتطور فكره وإدراكه للحياة ولما يصلحه ويفسده، ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: 6]، أي كمالات العقل يحمله على حفظ ماله والاهتمام به، وأدركتم قدرتهم على تحمل المسؤولية الكاملة تجاه أموالهم فاعطوهم إياها.

وأما في سورة الحجرات، وهي آخر آيات الرشد نزولاً، فقد ورد الرشد بصيغة اسم الفاعل "الراشدون" في جملة اسمية ليدل على ثبوت المعنى في من اتصف بالصفات الواردة في الآية: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات: 7] أي المؤمنون حق الإيمان الذين لا يتغير إيمانهم ولا يتبدل، قال الجرجاني (471هـ-1078م): "الفرق بين الإثبات إذا كان بالاسم، وبينه إذا كان بالفعل؛ وهو فرق لطيف تأسس الحاجة في علم البلاغة إليه، وبيانه أن موضوع الاسم، على أن يُثبت به المعنى للشيء، من غير أن يقتضي تجدد شيئاً بعد شيء، وأما الفعل فموضوعه، على أنه يقتضي تجدد المعنى المُثبت به شيئاً بعد شيء"1.

2.1.3. الدلالة السياقية لآيات الرشد:

بالنظر في الآيات الواردة في الرشد نجد أن سياق ورودها يؤثر في معناها، ونستعرض هنا بعض الآيات ففي قول الله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: 146] فالرشد في هذه الآية يدل على الهداية، لأن الآية تتحدث في عن عقوبة الله لقوم موسى الذين كذبوه وأعرضوا عنه، وتكبروا عن آياته، فصرفهم الله عن طريق الهداية، وقد يكون المراد منها هو الإيمان، فهم لا يؤمنون بالآيات، ولو رأوا طريق الإيمان واضحاً جلياً أمامهم لما اتبعوه، ولما سلكوه، وإنما سيسلكون سبيل الكفر لأنهم اختاروا هذا الطريق، ودل الرشد على الإيمان أيضاً في مواضع أخرى دل عليها السياق، منها في قول الله تعالى ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾ [الجن: 2] وكذلك في قوله تعالى ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256]، ولما ادعى فرعون أن منهجه هو طريق الحق والرشاد، عندما عرض رؤيته لقومه، حين قال لهم: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 29] فرد عليه مؤمن آل فرعون بأن ما قاله فرعون ليس كما ادعاه، فالحق ليس عند فرعون وليس فيما رآه لقومه وأتباعه، بل هو طريق آخر، فقال لهم: ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 38] وهو ما أيده الله في موضع آخر حين قال: ﴿وَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97] وهذا تأكيد من الله لما ذكره مؤمن آل فرعون، بأن الحق ليس مع فرعون.

وتتضح دلالة السياق في قوله تعالى ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: 87] حيث اختتم أصحاب مدين كلامهم وتكذيبهم لشعيب بوصفه أنه الحليم الرشيد، ولو كانوا معتقدين صدق ما وصفوه به لما خالفوه، ولكنهم أرادوا بذلك الاستهزاء به، وهذا ما ذهب إليه أكثر المفسرين، لأن السياق يدل عليه، فمن اتصف بالحكمة والرشد، فالأولى اتباعه، ولا يعقل منهم أنهم متأكدون من أنه حكيم ورشيد، بعد أن أظهروا له تكذيبهم وإنكارهم لما جاءهم به.

ويمكن القول أن الآية ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات: 7] قد عرفت الرشد وحددت معالمه، فكانت خاتمة الآيات، وقد رسمت الإطار العام لمن بلغ درجة الرشد، وهو المتصف بما ورد في الآية، فالراشد يحب الإيمان، ويتفاخر به ويعتز بإيمانه، ويتمسك به، ويعمل بمقتضاه، يحب المؤمنين، ويواليهم، في المقابل يكره الكفر، والفسوق والعصيان، يكرهه لنفسه ولغيره، ويكره كل من اتصف بهذه الصفات، ويسعى جاهداً لإزالة هذه

¹ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح: ياسين الأيوبي، بيروت: المكتبة العصرية-الدار النموذجية، ط1، دبت، ص181.

المنكرات بدرجاتها، ينكر على العاصي، وينصح الفاسق، ويدعو الكافر، ويجاهد من حاد الله ورسوله، فمن كان كذلك فهو من الراشدين الذين اتبعوا رضوان الله واستحقوا الدخول في رضوانه وجنته في دار السلام.

2.1.4. الفرق بين (سبيل الرشد) في سورة الأعراف و (سبيل الرشاد) في سورة غافر:

ارتبطت كلمة سبيل بمشتقات الرشد مع صيغتين في ثلاثة مواضع، الأول في سورة الأعراف في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146] والثاني في قوله تعالى قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ [غافر: 29]، والثالث في قوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 38] فما هو الفرق بين سبيل الرشد، وسبيل الرشاد الذي ادعاه فرعون؟

السبيل: هو ما يدل على الإمتداد وبه سمي الطريق لامتداده، والرشد: هو الاستقامة، أو استقامة الطريق، وهو نقيض الغي، واستعمل للدلالة على الأمور الدنيوية والأخروية، والرشاد اسم للرشد، وهو نقيض الضلال، واستعمل الرشاد في سبيل القصد وطريق الصلاح والصواب¹ وسبيل الرشد: هو طريق الحق والإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، فالمتكبر يعرض عنه، ولا يسلكه وإن تيقن أنه الحق، لأن الكبر يمنعه من ذلك، وأما سبيل الرشاد الذي ادعاه فرعون فهو محاولة منه لإقناع بني إسرائيل باتباعه والسير على منهجه، فادعى زورا وبهتاناً أن ما اختاره لهم هو الطريق المستقيم الموصل إلى الحق، "ويقال: رشاد اسم من أسماء أصنامهم"²

2.1.5. خلاصة المبحث:

- ذكر الرشد في 19 موضع في القرآن الكريم منها 15 موضع في الآيات المكية في 6 سور، وفي 4 مواضع في الآيات المدنية في 3 سور.
- ذكر الرشد في 4 مواضع في سورتي الجن والكهف و3 مواضع في سورة هود وفي موضعين في كل من سورة غافر وسورة البقرة، ومرة واحدة في النساء والأعراف والأنبياء والحجرات.
- أول آيات الرشد نزولا كانت في سورة الأعراف بصيغة المصدر "الرشد" كمفهوم مستقل بذاته يدل على الإيمان والإسلام، وآخرها في سورة الحجرات بصيغة اسم الفاعل "الراشدون" حيث وصف المؤمنين بالرشد وصار صفة من أوصافهم، فالمؤمنون والرشد شيء واحد يسمى "الراشدون"، وبينهما رحلة مر بها المفهوم والمؤمنون حتى صاروا شيئا واحدا لا يفترقان.
- ذكر الرشد في قصة فرعون في ثلاثة مواضع، في سورة غافر وسورة هود، لمحاولة فرعون اتهام موسى بالفساد والانحراف، وادعاء الرشد لطريق الضلال الذي اتخذه فرعون سبيلا وأجبر أتباعه على السير معه، وهذه من المغالطات التي استخدمها فرعون.
- اختلف الخطاب في الآيات المكية والمدنية لمفهوم الرشد، ففي المكي أشارت الآيات إلى الرشد على أنه مفهوم مستقل يدل على الإسلام، أو الهداية أو غيره أو صفة للرجال أو للأمور، بينما في الآيات المدنية جاء الرشد مرتبط بأعمال المسلمين أي أنه فعل من أفعال المؤمن.

¹ فاضل السامرائي، أسئلة بيانية في القرآن الكريم، بيروت: دار ابن كثير، ط1، 1432هـ، 2011م، ج2، ص142.

² السمرقندي، بحر العلوم، ج3، ص204.

2.2. الصيغة الاشتقاقية لمفهوم الرشد في القرآن الكريم

أصل مادة (ر ش د) هو الاهتداء والاستقامة على الطريق، "ثم إن الرشد والرشد والرشاد، من صيغ المصادر ولكن الرشد يدل على الحدث، والرشد يدل على عروضة وتحركه لدلالة التحريك عليه مع أن فعل مكسور العين يبنى غالباً من الأعراض والألوان، والرشاد يدل على استمرار الرشد بوجود الألف"¹.

2.2.1. صيغة المصدر: "رُشِدٌ"

ذُكرت كلمة الرشد بصيغة المصدر في عدة مواضع:

قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 256]

قوله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: 146].

قوله تعالى: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن: 2].

قوله تعالى: ﴿وَابْتَئِلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: 6].

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّمَا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: 66].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 51]

2.2.2. وذكُرت بصيغة المصدر "رَشَدٌ" في:

قوله تعالى: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 10].

قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَذِكْرُ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 24].

قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَا لَا تَدْرِي أَرِيدَ بَعْضٌ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: 10].

قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجن: 14].

¹ حسن مصطفى، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، طهران: مركز نشر آثار العلامة مصطفى، ط1، 1385 هـ، ج4، ص149.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [الجن:21].

2.2.3. صيغة المصدر "رشاد" في:

قوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر:29].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر:38].

2.2.4. صيغة الفعل المضارع المبني للمعلوم: "يرشد":

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:186].

2.2.5. صيغة اسم الفاعل "مرشد" من الماضي (أرشد):

قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [الكهف:17].

2.2.6. صيغة اسم الفاعل "راشدون" في:

قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات:7].

2.2.7. صيغة الصفة المشبهة "رشيد" وهي:

قوله تعالى: ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ قَتَلَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزُنُوا فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود:78].

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87].

قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود:97].

2.2.8. خلاصة المبحث:

- ذكر الرشد بصيغة المصدر "الرشد"، في ثلاثة مواضع: سورة الأعراف وفي سورة الجن وفي سورة البقرة وجميعها تدل على معنى متقارب أو معنى واحد وهو الإسلام أو الحق.
- تكرر مفهوم الرشد في سورة الجن أربع مرات الأولى منها بصيغة "الرشد" كما سبق والثلاث الباقية وردت بصيغة المصدر "رشد" بفتح الثلاثة الأحرف ومعانيها واضحة لورود ألفاظ مضادة لها، شر: رشد، ضر: رشد.
- ذكر الرشد في سورة هود ثلاث مرات وكلها بصيغة الصفة المشبهة "رشيد" فهي وصف

- لرجل تمنى لوط عليه السلام أن موجودا في قومه، وفي الآية الثاني صفة أثبتتها أهل مدين في شعيب عليه السلام، والثالثة تنفي صفة الرشد عن أمر فرعون أو دينه ومنهجه الذي اختاره.
- في سورة غافر ذكر الرشد بصيغة المصدر "الرشد" في موضعين وكلاهما مضاف إلى السبيل "سبيل الرشد" أحدهما قاله فرعون وهو يدعو وصف الطريق الذي اختاره لبني إسرائيل، والآخر قاله مؤمن للدلالة على دين الله.
- تعددت الصيغ والمعاني في سورة الكهف حيث ذكر الرشد بثلاث صيغ في أربع مواضع، الأول والثالث منها بصيغة المصدر "رَشَدَ"، وفي الموضع الثاني وردت بصيغة اسم الفاعل "مرشد" وفي الموضع الرابع بصيغة المصدر "رُشِدَ" الساكن أوسطه، وهي التي وردت في سورة الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء: 51] أي الهدى والسداد والتوفيق، وتعني العقل في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْسَلْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: 6] أي عقلا .
- وفي سورة البقرة وردت بصيغة فعل المضارع المبني للمعلوم "يرشد" في قوله تعالى ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186] أي يهتدون.
- ووردت بصيغة اسم الفاعل جمع مذكر سالم "راشدون" في قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات: 7] وتعني المهتدون أو المؤمنون الثابتون على دينهم.

2.3. الحقل الدلالي لمفهوم الرشد في المعجم القرآني

يتميز المعجم القرآني ببنائه الدلالية الخاصة، كما أن وجود وحضور الكلمة في آياته على امتدادها في القرآن الكريم، يُكسبها بُنية من خلال نظامه السكوني، تختلف عن معاني الكلمات الموجودة في المعجم الجاهلي أو معجم اللغة السامية، فرويته كنظام كلي تعطيه تصورا يعكس انطباعه الذي يصيغه من خلال الحقل الدلالي وبشيكته المعرفية الدقيقة¹ "ذلك أن هذه الكلمات أو المفاهيم لا توجد هكذا ببساطة في القرآن بحيث تكون كل منها معزولة عن الأخرى، بل يتواقف بعضها على بعض بإحكام، وتستمد معانيها العيانية من نظام العلاقات المحكم بينها على وجه الدقة"².

ولمعرفة الحقل الدلالي لكلمة الرشد في القرآن الكريم سنتحدث عن الرشد في سياق الكلمات المفتاحية، والكلمات القريبة والمضادة للرشد الواردة في القرآن الكريم.

2.3.1. الرشد في سياق الكلمات المفتاحية:

تشكل الكلمات المفتاحية التي تعتبر المحور الرئيسي للموضوعات الأساسية في القرآن الكريم البنية الأساسية لشكل المعجم بصورته العامة، وهذه الكلمات أساسا قد تكون متداخلة فيما بينها في معناها الأساسي، وقد يكون سبب هذا التداخل ما يرافقها من كلمات مفتاحية أخرى أثناء السياق في استعراضها من خلال المعجم³.

نلاحظ أن "الرشد" مصدر من رَشَدَ إذا عرف الصواب، وقد استخدم المعجم القرآني العديد من الكلمات المفتاحية التي تدل على الرشد، منها على سبيل المثال: الدين أو الإيمان في قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 256]، فجعل الرشد دلالة على الدين، وكذلك على الإيمان، وهناك آيات أخرى بها نفس الدلالة كقوله تعالى: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]، وقوله: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146]، وقوله ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن: 2] وغيرها.

ومن الكلمات المفتاحية الدالة على الرشد "العقل" وذلك في قوله تعالى ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6] أي عقلا ومن ذلك: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 51].

وتعد "الهداية" من أبرز الكلمات التي يدل عليها الرشد واستخدمها القرآن كلمة مفتاحية في قوله تعالى : ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن: 2] وقوله ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 29]، وقوله: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 38]، وقوله ﴿وَقُلْ

¹ زياد الرواشدة، علم دلالة القرآن الكريم، ص 66-67.

² توشيهيكو إيزواتسو، الله والإنسان في القرآن، ترجمة: هلال محمد الجهاد، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2007م ص 33-34.

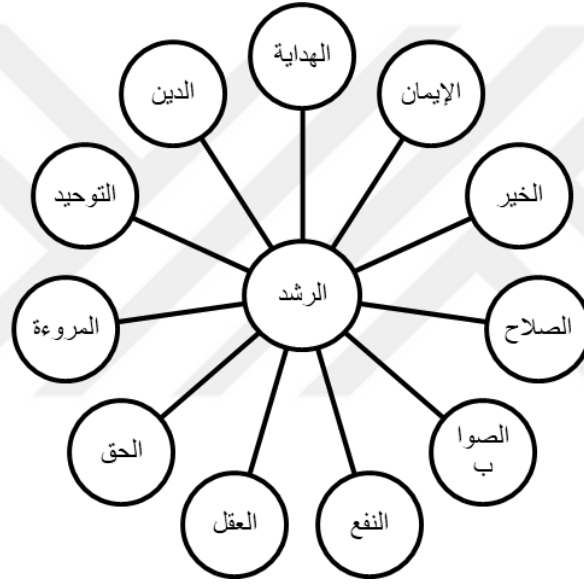
³ زياد الرواشدة، علم دلالة القرآن، ص 40-41.

عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا» [الكهف:24].

ومن الكلمات المفتاحية التي تدل على الرشد "العلم" وذلك في قوله تعالى ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف:66].

2.3.2. الحقل الدلالي للكلمات القريبة من مفهوم "الرشد"

من خلال ما سبق نجد أن الآيات في مجملها عن الرشد والمعاني الإيجابية المرادفة له، من ذلك: الإيمان، والهداية، والخير، والصلاح، الصواب، رضى الله، النفع، المروءة، العقل، الحق، وغيرها ويمثل الشكل المحاور الإيجابية لمفهوم الرشد في معناه السياقي:



الشكل 4

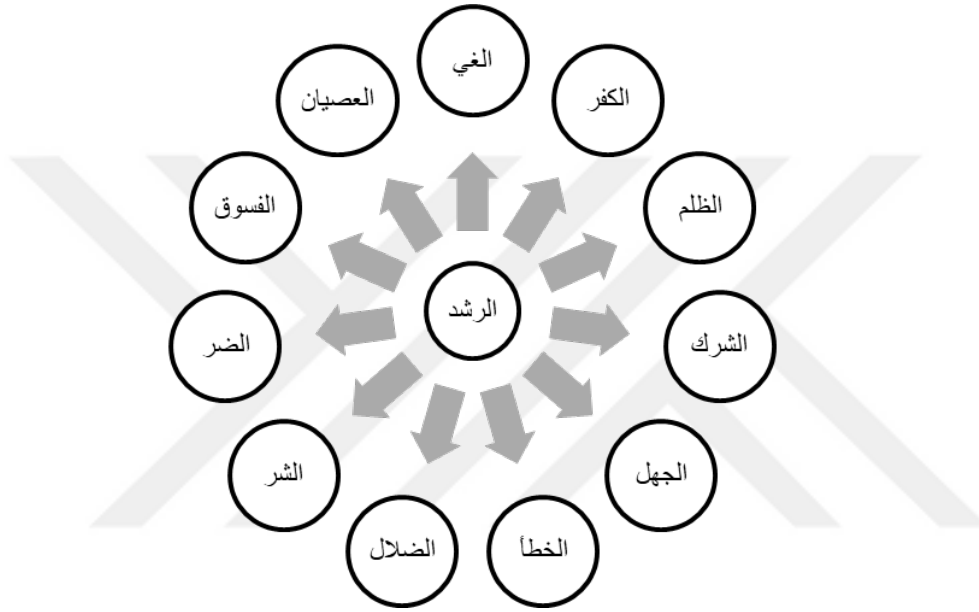
من النظر في الحقل الدلالي لمفهوم الرشد نجد أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمفاهيم حوله، وهذه الكلمات المفتاحية حوله لها حقول دلالية يمثل الرشد أحد كلماتها المفتاحية، ولهذا توجد العديد من الشبكات المفاهيمية المرتبطة ببعضها ترابطاً دقيقاً معقداً، يشكل بمجموعه المعجم القرآني الكلي، ونشير هنا باختصار إلى أقرب الكلمات المحيطة بالرشد وهي الهدى، والتي من معانيها في القرآن الكريم الرشد، ففي سورة الفاتحة في قوله تعالى ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: 6] يعني أرشدنا، وفي سورة طه: ﴿أَوْ أَجِدْ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ [طه: 10] يعني من يرشدني الطريق، وقوله ﴿عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [القصص: 22] أي يرشدني، وفي قوله ﴿وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ [ص: 22]¹ "الهادي وهو المرشد، قال: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: 7] أي: مرشد يريد أنك هاد ومرشد لكل أحد، وفيه وجه آخر وهو أنك مرشد ولكل قوم مرشد، ويجوز أن يكون بيانا

¹ مقاتل بن سليمان، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، تج: حاتم صالح الضامن، الرياض: مكتبة الرشد، ط2، 1432هـ، 2011م ص22

فيكون من القسم الأول، ومثله: «لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [الشورى:52] أي: لترشد"¹،

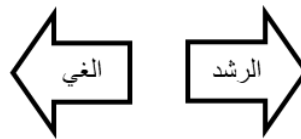
2.3.3. الكلمات المضادة لمفهوم الرشد في القرآن الكريم

من خلال النظر في سياق الخطاب القرآني نجد أن الكلمة الرئيسية المضادة لكلمة الرشد هي "الغي" مع مجموعة من الكلمات الأخرى ذات الدلالة المضادة لمفهوم الرشد مثل: الشرك، الظلم، الكفر، الطيش، الجهل، الخطأ الضلال، الشر، الضر، الفسوق، العصيان، وغيرها من الكلمات الواردة في المعجم القرآني كما في الشكل:



الشكل 5

نلاحظ أن الكلمة الرئيسية المضادة لكلمة الرشد: (الغي)، وهي نقيض الرشد، وأول أية نزلت من آيات الرشد تضمنت هذه المقابلة، فجعلت للإنسان طريقين يختار أحدهما، إما سبيل الرشد وإما سبيل الغي، فهما مساران متضادان يتجه كل منهما بعكس الآخر كما في الشكل:



الشكل 6

¹ أبو الهلال العسكري، الوجوه والنظائر، تح: محمد عثمان، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 1428 هـ - 2007 م، ص498.

ولذلك يقول الله: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146]، وجعل الرشد للدلالة على الإيمان، والغى للدلالة على الكفر، وهما متضادان لا يجتمعان، كما في قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 256].

2.3.4. الشبكة المفاهيمية لكلمة (الغي) في المعجم القرآني:

(الغي) مشتقة من المادة (غ و ي)، وقد وردت في القرآن الكريم بصيغ مختلفة، وألفاظ متعددة، فجاءت بصيغة المصدر: (الغي) في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] وقوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] أي الكفر، وقوله تعالى: ﴿فَكُبِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾ [الشعراء:94] أي الكافرون، وقوله ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ﴾ [الأعراف:202] وكذلك في قوله تعالى ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَغْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم:59] يذهب أكثر المفسرين إلى أن الغي المذكور في الآية هو العذاب أو واد في جهنم، ومما يقوي هذا المعنى قول نوح لقومه: ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [هود:34] أي إن كان يريد أن يعذبكم فهو قادر على ذلك، لأنه ربكم وسوف ترجعون إليه، وقال الماتريدي (333هـ/ 944م): "وجاز أن يكون سمي جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا بالغواية باسم أعمالهم: غيًّا، ويجوز تسمية الجزاء باسم سببه، كقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى:40]، ونحوه"¹.

ومن المعاني الواردة للغى في القرآن الكريم "الضلال" قال تعالى: ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ [طه:121] أي ضل، "فليس ضلالاً وعصياناً فعلياً حتى يوجب العقاب وينافي مقام العصمة والنبوة، بل هو عصيان وخلاف في مقام إرشاد الله إلى الصلاح، وعلى هذا ذكر العصيان أولاً"²، ووردت المادة بصيغة المبالغة "غوي" في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾ [القصص:18] أي كثير الغواية، والغواية هي الدعوة إلى الضلال والدلالة على الفساد، قال تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِنَاءً يُعْدُونَ﴾ [القصص:63] "القادة يقولون: ربنا هؤلاء الذين أضللنا يعني: السفلة أغويناكم كما أضللناهم كما كنا ضالين"³، وفي موضع آخر من سورة الصافات يكررون اللفظ نفسه: ﴿فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾ [الصافات:32] أي "فأضللناكم عن سبيل الله والإيمان به إنا كنا ضالين"⁴ وهذا يوضح نسبة إبليس الغواية إلى الله: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر:39] وقوله تعالى: ﴿قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لَأَفْعُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف:16] "نسبة الإغواء إلى الله بلحاظ تكليف الشيطان بسجود في مواجهة آدم، ثم إخراجهم وتنزيله عن مرتبته، ولكن هذه أسباب ظاهرية، وأما حقيقة الأمر والعلة الواقعية هي الاستكبار والأنانية في نفسه حيث قال في جواب أمر الله تعالى به ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف:12] فصفا الأنانية في نفسه هي التي دلتها إلى الشر والضرر"⁵، وقيل: "أمرتني

¹ أبو منصور الماتريدي، تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) تج: د. مجدي باسلوم، بيروت: دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1426 هـ - 2005 م ج7، ص247.

² حسن مصطوفي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج7 ص351.

³ أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي، بحر العلوم، دط، دبت، ج2، ص615.

⁴ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن ج21 ص31.

⁵ حسن مصطوفي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج7 ص352.

بالسجود فحملني الأنف على معصيتك، والمعنى فبسبب وقوعي في الغي، لأجتهدن في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي كما فسدت بسببهم"¹، ولهذا قال نوح عليه السلام لقومه: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [هود:34] قال الشيخ محمد رشيد رضا (1354هـ/1935م) في تفسير هذه الآية: "وقد مضت سنته تعالى بما عرف بالتجارب أن نفع النصيح له شرطان أو طرفان، هما الفاعل للنصح والقابل له، وإنما يقبله المستعد للرشاد، ويرفضه من غلب عليه الغي والفساد، بمقارفة أسبابه من الغرور بالغنى والجاه والكبر، وهو غمط الحق واحتقار المتكبر لمن يزدري من الناس، وتعصبه لمن كان عليه الآباء والأجداد واتباع الهوى وحب الشهوات المانعة من طاعة الله، فمعنى إرادة الله تعالى لإغوائهم: اقتضاء سنته فيهم أن يكونوا من الغاوين، لا خلقه للغواية فيهم جزافاً ألقا أي ابتداء بغير عمل ولا كسب منهم لأسبابه"² فمن تمكنت فيه أسباب الضلال لا تنفعه المواعظ ولا النصائح، وكان كالذي آتاه الله العلم لكنه لم ينتفع به، قال تعالى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الأعراف:175] "أي من الضالين"³.

والغي يعني عدم قبول النصيح، قال تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [هود:34]، لما رفض قوم نوح عليه السلام نصيحته فإنهم بذلك سلكوا سبيل الغواية، وإذا قبلوا النصيح فقد سلكوا سبيل الرشاد: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر:38]، أي اسمعوا نصيحتي واعملوا بما فيها، تهتدون إلى سبيل الرشاد، وقال تعالى ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ [الأعراف:79]، فمهمة الأنبياء هي إبلاغ دين الله ونصيحة قومهم وإرشادهم إلى الحق، ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ [الأعراف:93]، فعدم قبول الرسالة، ورفض النصيحة كفر يستحق صاحبه العذاب، ولا أسى عليه ولا حزن، وهذا من النص وارد في سياق قصة شعيب عليه السلام الذي قال له قومه: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87]، فالأعمال الصالحة والتصرف الحكيم، جعل قومه يعترفون له بالحلم والرشد.

وكما أثبت الله صفة الرشد لأنبيائه، نفى عن سيدنا محمد ﷺ صفة الغي فقال: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم:2]، وهي جواب قسم، أي: "ما جار محمد عن الحق ولا مال عنه، بل هو على استقامة وسداد"⁴ ورشاد، فنفى الله عن نبيه الضلال والغي، وكلاهما بالمعنى نفسه إلا أن الضلال يدل على انحراف عن الحق دون تبيينه، بينما الغي فيه معنى الانجذاب والتعمد إلى الفساد وهذا سر الجمع بينهما في هذه الآية، فرسول الله ﷺ لم يضل ولم ينحرف بهوى أو بغير هوى⁵، عمداً أو جهلاً.

ومن المعاني القريبة من "الغي": الجهل وهو ضد العلم، والعلم أحد الكلمات القريبة من الرشد، والتي وردت الرشد يدل عليها كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف:66].

¹ أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، بيروت: دار الفكر، طبعة عام: 1420 هـ، ج5، ص20.

² محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، 1990 م، ج12، ص60.

³ محمد بن أحمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، مصر: دار الفكر العربي دت، دط، ج6، ص3008.

⁴ أبو محمد مكي ابن أبي طالب القيسي، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، تح: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، الشارقة: مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة، ط1، 1429 هـ - 2008 م، ج11، ص7141.

⁵ بتصرف، محمد حسن جبل، المعجم الاشتقاقي الموصل لالفاظ القرآن الكريم، القاهرة: مكتبة الآداب، ط1، 2010، ص1548.

ويدل "الغي" على الجهل، والسفه، والطيش، قال تعالى: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ [الشعراء:224]، ذهب بعض المفسرين إلى أنهم السفهاء¹ وقال الضحاك: تهاجى رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين، ومع كل واحد منهم غواة من قومه وهم السفهاء، فنزلت هذه الآية²، ويقابل هذا المفهوم من المعاني القريبة للرشد (العقل)، قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء:6] أي كمالات العقل وحسن التصرف، وقدرة على حفظ المال وحسن إدارته.

مما سبق نجد أن أكثر الكلمات صلة بالغي هي الضلال وهي ضد الهدى، والهدى هي أقرب الكلمات دلالة على الرشد وأكثرها ورودا في القرآن الكريم، كما أن الكلمات القريبة من كلمة الرشد، تضاد الكلمات القريبة من كلمة الغي كما في الشكل:



الشكل 7

2.3.5. خلاصة البحث

تضمن الرشد مجموعة من المفاهيم الإيجابية وارتبط بها ودل عليها، وكانت أول دلالة للرشد هي دلالة على الدين، ودل كذلك على الهداية والحق والنفع، وغيرها..

وبالنظر في الشبكة المفاهيمية الكاملة للرشد في المعجم القرآني، والتدقيق في المفاهيم المضادة نجد أنها في تقابل تام مع المفاهيم الإيجابية، فالرشد يقابل الغي، قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146]، فهنا مقابلة بين الرشد والغي كمفهوم رئيسي، والإيمان في مقابل الكفر، قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:256]، والتوحيد والشرك قال تعالى: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن:2]، فجعل الرشد دلالة على الإيمان الذي هو ضد الشرك، كما هو واضح في الآية، وكذلك دلالة الرشد على الخير وعكسه الشر، في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن:10]، وكذلك دلالة الرشد على النفع، وعكسه الضر، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أُمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [الجن:21] وغيرها، وبالنظر في المفاهيم الخاصة بكلمة "الغي" نجد أن المفاهيم المشاركة

¹ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج19 ص416.

² أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تج: الإمام أبي محمد بن عاشر، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1422 هـ 2002 م، ج7 ص185.

لها في الدلالة هي المفاهيم المضادة للرشد، فالرشد: هداية ودعوة إلى الخير، والغى: ضلال ودعوة إلى الشر، ﴿فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾ [الصافات:32]، والهداية عمل الأنبياء والصالحين: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر:38]، والغواية من عمل الشيطان : ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر:39]، والرشد صفة للمؤمنين، أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات:7]، والغى صفة للكافرين: ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾ [الشعراء:91]، وقال تعالى: ﴿فَكَيْفَ بُرِّزَ فِيهَا هُمُ وَالْغَاوُونَ﴾ [الشعراء:94].



الفصل الثالث

3. مفهوم الرشد في دلالاته التعااقبية

مفهوم الرشد في السنة النبوية.

رؤية المفسرين لمفهوم الرشد.

الرشد في قطاع الفلاسفة والمعاصرين.



مفهوم الرشد في دلالاته التعاقبية

تمهيد:

القرآن الكريم محور الدين وأساسه، وهو أفصح ما سمع العرب، وأبلغ ما عرفوا من الكلام، ولذلك كان من الطبيعي أن تتأثر الأنظمة اللغوية الأخرى بالمعجم القرآني.

"إن الأنظمة المعرفية التي جاءت في الفترات اللاحقة لعصر التنزيل أكسبت أفكارها شكلاً من خطاب الوحي الإلهي"¹ "ومن الناحية الدلالية، فإنه بالإمكان وصف هذه الأنظمة على نحو واف بالقول إن الكثير من الكلمات المفتاحية في هذه الأنظمة إن لم يكن كلها استمدت من المعجم القرآني، وحتى في حالة الكلمات التي ليس بالإمكان تعقبها إلى المصدر القرآني فقد تم بذل جهد واع لربطها بطريقة أو بأخرى بهذا التعبير القرآني أو ذاك، إن سلطة القرآن كانت عظيمة جداً إلى درجة أن كل نظام كان عليه أن يستعين بالمعجم القرآني لتوفير مكوناته المادية، إن لم يكن ذلك بصورة مباشرة فعلى الأقل بصورة غير مباشرة"²، وسيكون الحديث في هذا الفصل عن مفهوم الرشد في دلالاته التعاقبية في المعاجم بعد قرآنية، لمعرفة تأثير المفهوم بالمعجم القرآني وهذا الفصل مقسم إلى مباحث:

المبحث الأول: مفهوم الرشد في السنة النبوية.

المبحث الثاني: رؤية المفسرين لمفهوم الرشد.

المبحث الثالث: الرشد في قطاع الفلاسفة والمعاصرين.

¹ زياد الرواشدة، علم دلالة القرآن مرجع سابق، ص143.

² توشيهيكو ايزوتسو، الله والإنسان في القرآن مرجع سابق، ص84-85.

3.1. مفهوم الرشد في السنة النبوية

ورد مفهوم الرشد في السنة النبوية في عشرات المواضع وبصيغ متعددة¹، يتطابق بعضها في الصيغة والمعنى مع ما ورد في القرآن الكريم، ويضيف البعض الآخر شيئاً جديداً في الصيغة أو المعنى أو في كليهما، وهذه النصوص تضيف معانٍ جديدة للحقل الدلالي لمفهوم الرشد في القرآن الكريم، وسنذكر الصيغ والاشتقاقات الواردة في السنة النبوية:

3.1.1. صيغة الفعل الماضي (رَشَدَ):

وردت هذه الصيغة في مواضع متعددة في الأحاديث النبوية- وهي من أكثر الصيغ وروداً في القرآن الكريم- وقد وردت في سياقات مختلفة، وسنذكر بعض هذه الأحاديث:

جاءت بمعنى الهداية، أو الطريق الصحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوماً، فقال: «إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستتصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفى إلى أمر الله»² وعن عدي بن حاتم، أن رجلاً خطب عند النبي ﷺ، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله ﷺ: «بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله»³.

ووردت بمعنى سداد الرأي وحسن الاختيار، قال علي رضي الله عنه لأبي ذر رضي الله عنه حين جاء إلى مكة يبحث عن النبي ﷺ: "أما إنك قد رَشَدْتَ، هذا وجهي إليه فاتبعني، ادخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحداً أخافه عليك، قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامض أنت، فمضى ومضيت معه، حتى دخل ودخلت معه على النبي ﷺ»⁴.

وقال عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه عند خروجه إلى غزوة مؤتة:

"لكنني أسأل الرحمن مغفرة

وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا

أو طعنة بيدي حران مجهزة

بحرية تنفذ الأحشاء والكبدا

¹ انظر: فسنك، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ترجمة: محمد فؤاد عبد الباقي، لندن: مطبعة بريل، 1943، ج2، ص261.
² محمد بن إدريس الشافعي، مسند الشافعي، ترتيب: محمد عبد السندي، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، 1370 هـ - 1951م، باب في صلاة الجمعة، ج1، ص146، رقم الحديث (427).
³ مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ج2، ص594، رقم الحديث (870).
⁴ البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، بيروت: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط1422، 1هـ، باب قصة زمزم، ج4، ص184.

حتى يقال إذا مروا على جدتي أرشده الله من غاز وقد رشد¹.

3.1.2. صيغة الفعل المضارع المبني للمعلوم (يُرشد):

ورد الفعل يرشد للدلالة على السداد في الرأي فقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: قال الناس: إن رسول الله ﷺ بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر؛ يرشدوا². أي يعصموا دماءهم.

3.1.3. صيغة اسم الفاعل (رَاشِد):

و"الراشد" اسم من أسماء الله تعالى كما ورد في حديث أبي هريرة، أن رسول الله - ﷺ - قال: «إن الله تسعة وتسعين اسماً، مئة إلا واحداً؛ إنه وتر يحب الوتر، من حفظها دخل الجنة: الله، الواحد،...، الراشد...»³

وورد الراشد بمعنى الحكيم في تصرفه، فقد قالت قريش لرسول الله ﷺ، يوماً: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشداً، فوالله ما كنت جهولاً⁴ وفي حديث آخر قال النبي ﷺ، في قصة رجلين من بني إسرائيل: «فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف بألفك راشداً»⁵ وهي صفة حميدة يستحق صاحبها الثناء والمدح، ولذلك رد معاوية على عمر بن العاص رضي الله عنهما، حين عاتبه في التآني بقوله: أما بعد، فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد، وإن الراشد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناة، وإن المثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيباً، وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئاً، وإنه من لا ينفعه الرفق يضره الخرق، ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعالي ولا يبلغ مبلغ الرأي، حتى يغلب علمه جهله، وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم⁶.

ووصف النبي ﷺ الخلفاء بأنهم راشدين، وهذا الوصف أعطى بعداً آخر ومعنى جديداً للرشد في المجال السياسي والإداري، قال رسول الله ﷺ: «فعلحكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»⁷، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "فقال أبو بكر رحمه الله، قال: رسول الله ﷺ: «لا نورث ما تركنا صدقة» والله يعلم إنه لصادق بار، راشد تابع للحق، فوليها أبو بكر"⁸.

¹ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين السيرة النبوية لابن هشام، تح: مصطفى السقا وآخرون، نشریات: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط2، 1375هـ - 1955م ج2، ص374.

² مسلم صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، ص472، رقم الحديث (681).

³ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه تح: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بللي - عبد اللطيف حرز الله، بيروت: دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ - 2009م، باب أسماء الله عز وجل ج5، ص29-30، رقم الحديث (3860).

⁴ ابن حبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تح: شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1408هـ - 1988م، باب ذكر بعض اذى المشركين رسول الله ﷺ، ج14، ص526، رقم الحديث (6567).

⁵ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، السنن الكبرى تح: حسن عبد المنعم شليبي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ - 2001م، باب ما وجد من اللقطة في البحر، ج5، ص354، رقم الحديث (5800).

⁶ أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تح: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، السعودية: دار طيبة، ط8، 1423هـ / 2003م، باب سياق ما ورد عن النبي ﷺ، ج8، ص1533، رقم: (2789).

⁷ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، سنن الدارمي تح: حسين سليم أسد الداراني، السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع، ط1، 1412هـ - 2000م، باب اتباع السنة، ج1، ص228، رقم الحديث (96).

⁸ أبو داود السجستاني، سنن أبي داود تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية، دط، دبت، باب في صفايا رسول الله ﷺ، ج3 ص139 رقم الحديث (2963).

ودعا النبي ﷺ بأن يجعله الله من الراشدين، وعلم أمته هذا الدعاء: "لما كان يوم أحد انكفأ المشركون، فقال رسول الله ﷺ: «استووا واثبتوا حتى أثنى على ربي فاستووا خلفه صفوفًا فقال:.. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين»¹.

واستخدمت كلمة "راشد" للإشارة إلى الفأل الحسن كما في حديث عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع: يا راشد، يا نجيح².

3.1.4. صيغة اسم التفضيل (أرشد):

وردت كلمة "أرشد" بمعنى أصح وأصوب، ففي الحديث: قال رسول الله ﷺ: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر وهو يرى أن غيره أرشد منه فقد خان»³، وعن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما»⁴.

ودعا النبي ﷺ لنفسه بالرشد، فعن عثمان بن أبي العاص، وامرأة، من قيس أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما: سمعته يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي وخطئي وعمدي»، وقال الآخر: سمعته يقول: «اللهم أستهديك لأرشد أمري، وأعوذ بك من شر نفسي»⁵، وأمر غيره بالدعاء بالرشد: عن عمران بن حصين، أنه قال: جاء حصين إلى النبي ﷺ قبل أن يسلم، فقال: يا محمد ما تأمرني أن أقول؟، قال: «تقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، وأسألك أن تعزم لي على أرشد أمري»، قال: ثم إن حصينا أسلم بعد، ثم أتى النبي ﷺ، فقال: إني كنت سألتك المرة الأولى، وإني الآن أقول: ما تأمرني؟، قال: «قل: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما تعمدت، وما جهلت وما علمت»⁶، ودعا به حمزة رضي الله عنه قبل إسلامه، "فقال: ما صنعت؟ اللهم إن كان رشدًا فاجعل تصديقه في قلبي وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجًا، فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان، حتى أصبح فغدا على رسول الله ﷺ فقال: ابن أخي، إني وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وأقامه مثلي على ما لا أدري ما هو أرشد هو أم غير شديد، فحدثني حديثًا فقد استشهيت يا ابن أخي أن تحدثني..."⁷.

ووصف رسول الله ﷺ رجالًا بالرشد لا عزألهم الفتن، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنه ستكون بعدي فتن يصبح الرجل مؤمنًا، ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا، ويصبح كافرًا»

¹ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، تح: محفوظ الرحمن زين الله، وآخرون، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ط1، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م)، ج9، ص175، رقم الحديث (3724).

² محمد بن سورة الترمذي، سنن الترمذي، تح: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط2، 1395هـ - 1975م، باب ما جاء في الطيرة، ج4، ص161، رقم الحديث (1616).

³ أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، تح: أبي الأشبال الزهيري، السعودية: دار ابن الجوزي، ط1، 1414هـ - 1994م، باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع، ج2، ص991، رقم الحديث (1891).

⁴ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، باب فضل عمار بن ياسر، ج1، ص104، رقم الحديث: (148).

⁵ احمد بن محمد ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل تح: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد، وآخرون، بيروت: مؤسسة الرسالة ط1، 1421هـ - 2001م، حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي، ج26، ص199، رقم الحديث: (16269).

⁶ أبو بكر بن أبي شيبة العبيسي، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار تح: كمال يوسف الحوت، الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1409هـ، باب ما ذكر فيمن سأل النبي ﷺ، ج6، ص45، رقم الحديث: (29352).

⁷ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرک علی الصحیحین، تح: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411 - 1990م، باب ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب ج3، ص213، رقم الحديث: (4878).

فقلت: بأبي أنت وأمي، فأبي الرجال أرشد؟ قال: «رجل بين هذين الحرمين في قلة، يقيم الصلاة لمواقبتها، ويحج ويعتمر، فلا يزال كذلك حتى تأتيه يد خاطئة، أو منية قاضية»¹.

3.1.5. صيغة فعل الأمر (أرشد):

وجاء الفعل "أرشد" ليدل على الأمر بالتعليم ففي الحديث، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "أنزل ﴿عيسى وتولى﴾ [عيسى: 1] في ابن أم مكتوم الأعمى أتى إلى رسول الله ﷺ فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله ﷺ من عظماء المشركين، فجعل النبي ﷺ يعرض عنه ويقبل على الآخرين فيقول: "أترون بما أقول بأساً؟" فيقولون: لا، ففي هذا أنزلت ﴿عيسى وتولى﴾ [عيسى: 1]²، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: سمع النبي ﷺ رجلاً قرأ فلحن فقال رسول الله ﷺ: «أرشدوا أخاكم»³، وعن أبي البخري قال: جاء أعرابي فيال في المسجد، فأخذه فسبوه، فأمر النبي ﷺ فصب على مكان البول الماء ثم قال النبي ﷺ: «إنكم بعثتم هداة ولم تبعثوا مضلين كونوا معلمين ولا تكونوا معاندين أرشدوا الرجل» قال: ثم جاء من الغد فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيرنا، قال: ففعلوا به مثل ذلك فقال النبي ﷺ: «إنكم بعثتم هداة ولم تبعثوا مضلين كونوا معلمين ولا تكونوا معاندين أرشدوا الرجل»⁴.

ويأتي الفعل "أرشد" بمعنى دلالة الطريق فقد قال عبد الرحمن بن عوف لأخيه سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما: "بارك الله لك في أهلك، ومالك، أرشدني إلى السوق"⁵، وعن مالك بن النيهان، قال: اجتمعت منا جماعة عند النبي عليه السلام، فقلنا: يا رسول الله إنا أهل سافلة، أهل عالية، نجلس هذه المجالس فيها فما تأمرنا؟ قال: «أعطوا المجالس حقها» قلنا: وما حقها؟ قال: «غضوا أبصاركم، وردوا السلام، وأرشدوا الأعمى، ومروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر»⁶.

وذكرت صيغة الفعل "أرشد" للدعاء، بمعنى الصلاح الهداية، وقد دعا رسول الله ﷺ للأئمة بذلك فعن أبي هريرة، يبلغ به النبي ﷺ، قال: «الإمام ضامن، والمؤمن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين»⁷.

3.1.6. صيغة المصدر (إرشاد):

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: «على كل مسلم في كل يوم صدقة، قالوا يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال: «إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وإرشادك الرجل المسلم الطريق صدقة»¹.

¹ سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، تح: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة: دار الحرمين د.ب.ت، باب من اسمه أحمد، ج2، ص379-380، رقم الحديث (2283).

² أبو يعلى الموصلي، مسند أبي يعلى، تح: حسين سليم أسد، دمشق: دار المأمون للتراث، ط1، 1404 - 1984م، مسند عائشة، ج8، ص261، رقم الحديث: (4848).

³ الحاكم، المستدرک علی الصحیحین مرجع سابق، باب تفسير سورة حم السجدة، ج2، ص477، رقم الحديث: (3643).

⁴ أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مصر: دار السعادة، د.ت، 1394هـ - 1974م، ذكر طوائف من جماهير النساك والعباد (أبو جعفر الفريابي) ج10، ص395، الحديث غير مرقم.

⁵ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، شرح مشكل الآثار، تح: شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1415 هـ، 1494م، باب بيان ما مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ، ج15، ص277-278، رقم الحديث: (6014).

⁶ أبو بكر بن أبي شيبة العيسبي، مسند ابن أبي شيبة تح: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي، الرياض: دار الوطن، ط1، 1997م، مسند مالك بن النيهان، ج2، ص200، رقم الحديث: (685).

⁷ أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، مسند الحميدي، تح: حسن سليم أسد الداراني، دمشق: دار السقا، ط1، 1996م، باب أحاديث أبي هريرة، ج1، ص213، رقم الحديث (1029).

3.1.7. صيغة الفعل المضارع (ترشد):

ورد الفعل ترشد بمعنى هداية الطريق والدلالة على المقصود فقد قال أبو ذر رضي الله عنه لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه حين قدم مكة يبحث عن أخبار رسول الله ﷺ : "إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني ففعلت"².

3.1.8. صيغة المصدر (رُشد):

وردت رُشد بمعنى صواب، قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رُشدَه»³ وعن مروان بن الحكم، أن عمر بن الخطاب لما طعن، استشارهم في الجَد، فقال: "إني كنت رأيت في الجَد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه" فقال له عثمان: "إن نتبع رأيك فإنه رُشد، وإن نتبع رأي الشيخ، فلنعم ذو الرأي كان"⁴ وفي حديث آخر أن رافعا أتى عشيرته فقال: نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان بنا رافقا، وفي أمر رسول الله ﷺ بركة ورُشدٌ فقالوا: وما ذاك؟ قال: الحقل. فقلت لأسيد: وما الحقل؟ قال: كرى الأرض، فقلت: وكيف كانوا يكرونها؟ قال: بالأربعاء وبالشَّيء من الحصيد⁵ وهذا المعنى هو الذي قصده عروة بن مسعود الثقفي (9هـ، 360م) عند صلح الحديبية حين قال: "فإن هذا قد عرض عليكم خصلة رُشد فاقبلوها، ودعوني آتَه"⁶.

وجاءت كلمة (رُشد) بمعنى كمال العقل في الحديث كتب ابن عباس إلى نجدة بن عامر: "وسألت عن اليتيم متى ينقضي يُتمه؟، وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله فقد انقضى يَتَمه"⁷.

وجاءت كلمة (رُشد) بمعنى كمال الهدى وتمام الصلاح، وقد وردت كثيرا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس قال: بعثني العباس إلى رسول الله ﷺ فأتينته ممسيا، وهو في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، فقام رسول الله ﷺ يصلي من الليل، فلما صلى ركعتي الفجر قال: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها الغي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبتي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رُشدي، وتعصمني بها من كل سوء»⁸ وكما في

¹ إسحاق بن راهويه، مسند إسحاق بن راهويه، تح: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، المدينة المنورة: مكتبة الإيمان، ط1، 1412-1991م، باب ما يروى عن ابن أبي نعيم وأبي الأحوص وغيرهم إلى أبي هريرة، ج1، ص273، رقم الحديث: (245).

² البخاري مرجع سابق، ج5، ص47، رقم الحديث: (3861).

³ أحمد بن الحسين البيهقي، القضاء والقدر، تح: محمد بن عبد الله آل عامر، الرياض: مكتبة العبيكان، ط1، 1421هـ - 2000م، باب ذكر البيان أن أفعال الخلق كلها تقع بمشيئة الله جل ثناؤه وإرادته، ص182، رقم الحديث: (164).

⁴ الدارمي، سنن الدارمي، مرجع سابق، باب في قول عمر في الجَد، ج4، ص1916، رقم الحديث: (2959).

⁵ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المعجم الكبير، تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط2، دت، باب أسيد بن رافع بن خديج عن أبيه، ج4، ص266، رقم الحديث: (4372).

⁶ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، تح: حبيب الرحمن الأعظمي، الهند: المجلس العلمي، ط2، 1403هـ، باب غزوة الحديبية، ج5، ص330، رقم الحديث: (9720).

⁷ أبو عوان يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني، مستخرج أبي عوانة تح: أيمن بن عارف الدمشقي، بيروت: دار المعرفة، ط1، 1419هـ - 1998م، باب بيان الإباحة في الاستعانة بالنساء والعبيد، ج4، ص334، رقم الحديث: (6882)، وانظر: مسلم، مرجع سابق، باب النساء

⁸ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، تح: د. محمد مصطفى الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي، دط، دت، باب الدعاء بعد ركعتي الفجر، ج2، ص165، رقم الحديث: (1119).

حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا نظر إلى الهلال قال: «هلال خير ورُشدٌ ويمن ثلاثا الحمد لله الذي خلقك فسواك فعدلك، وجعلك آية للعالمين، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة»¹.

3.1.9. صيغة الصفة المشبهة (رشيد):

والرشيد من صفات الله الواردة في الحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة إنه وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحيم،... الرشيد، الصبور»².

وردت كلمة رَشِيد بمعنى القوي الأمين فقد جاء في دعاء النبي ﷺ قوله: «اللهم ذا الحبل الشديد، والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود»³، وجاء في الحديث أن رسول الله ﷺ أقبل على أصحابه، فقال: «أما فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رأيته قد كففت يدي عن بيعته فيقتله؟»، قالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال: «إنه لا ينبغي أن تكون لنبي خائنة الأعين»⁴ أي رجل قوي.

وجاءت الصفة رَشِيد بمعنى حكيم سديد الرأي، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «المداهن في حدود الله، والراكب حدود الله، والأمر بها، والناهي عنها، كمثل قوم استهموا في سفينة من سفن البحر، فأصاب أحدهم مؤخر السفينة وأبعدها من المرفق، وكانوا سفهاء، وكانوا إذا أتوا على رجال القوم آذوهم، فقالوا: نحن أقرب أهل السفينة من المرفق وأبعدهم من الماء، فتعالوا نخرق دف السفينة ثم نرده إذا استغنيا عنه، فقال من ناوَاه من السفهاء: افعل، فأهوى إلى فأس ليضرب بها أرض السفينة، فأشرف عليه رجل رَشِيد فقال: ما تصنع؟ فقال: نحن أقربكم من المرفق وأبعدكم منه، أخرق دف السفينة، فإذا استغنيا عنه سدناه، فقال: لا تفعل، فإنك إن فعلت تهلك ونهلك»⁵. أي رجل حكيم سديد الرأي.

3.1.10. صيغة الاسم (رشدَة)

ورد اسم رشدَة في الحديث ويعني النكاح الصحيح، عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا مساعة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصيته، ومن ادعى ولدا من غير رشدَة فلا يرث، ولا يورث»⁶.

¹ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، الدعاء للطبراني، تح: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ، باب القول عند رؤية الهلال، ص283، رقم الحديث: (907)، وانظر: أبي داود، مرجع سابق، باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال، ج4، ص324، رقم الحديث: (5092).

² أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان، تح: عبد العلي عبد الحميد حامد، الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط1، 1423 هـ - 2003م، باب الإيمان بالله عز وجل، ج1، ص207، رقم الحديث: (101).

³ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الأسماء والصفات، تح: عبد الله بن محمد الحاشدي، جدة: مكتبة السوادى، ط1، 1413 هـ - 1993م، باب جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه، ج1، ص161، رقم الحديث: (105).

⁴ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، تح: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط3، 1424 هـ - 2003م، باب ما حرم عليه من خائنة الأعين دون المكيدة في الحرب، ج7، ص63، رقم الحديث: (13277).

⁵ ابن حبان، مرجع سابق، باب ذكر تمثيل المصطفى ﷺ الراكب حدود الله والمداهن فيها مع القائم بالحق بأصحاب مركب ركبوا لج البحر، ج1، ص534، رقم الحديث: (298).

⁶ أبو داود، مصدر سابق، باب في ادعاء ولد الزنا، ج2، ص279، رقم الحديث: (2264).

وغير رسول الله ﷺ اسم قبيلة إلى بني الرشدة فعن عروة، عن أبيه، أن مكانا، كان اسمه بقية الضلالة، فسماه النبي ﷺ بقية الهدى ومر بقوم، فقال لهم: «من أنتم؟» قالوا: بنو مغوية، فسماهم رسول الله ﷺ «بنو رشدة»¹ وعن أبي وائل، أن وفد بني أسد أتوا رسول الله ﷺ فقال: «من أنتم؟» فقالوا: نحن بنو زنية فقال: «أنتم بنو رشدة»².

3.1.11. خلاصة المبحث:

من خلال النظر في سبق نجد أن ألفاظ الرشد الواردة في الحديث النبوي وردت بصيغ مختلفة وسياقات متنوعة جعلها تحمل دلالات متعددة منها:

- دلالة معاني الرشد في السنة النبوية بنفس المعاني الواردة في القرآن الكريم.
- توسيع معنى مفهوم الرشد ليشمل معان جديدة متعلقة بحياة الإنسان وتصريف شؤونه المادية والاجتماعية والدينية، وجعل الرشد وصفا لحالة الحكم الصالح المؤهل لتطبيق القرآن الكريم والسنة النبوية وخلق حياة كريمة للإنسان الذي يعيش في ظل الدولة المسلمة.
- ارتباط الرشد في السنة النبوية بحركة الإنسان في الحياة وعلاقته بما حوله.
- دعاء النبي ﷺ بالرشد في مواضع متعددة، وتعليم المسلمين وغير المسلمين الدعاء بالرشد، يدل على أن الرشد مراتب وكل مرتبة تتميز عن غيرها، فالرشد لغير المسلم هو دخوله في الإسلام، وعند المسلم كمال الدين وسداد الرأي.
- اختلاف الصيغ الواردة لا يعني اختلاف المعاني، وتشابه الصيغ لا يعني ثبات المعنى، فصيغ الاسم أو الصفة أو الفعل قد تدل جميعها على معنى واحد، وقد تأتي الصيغة الواحدة للدلالة على معان متباينة، ويحدد ذلك السياق.
- من المعاني الجديدة الواردة في السنة النبوية: دلالة الرشد على النكاح الصحيح، ودلالة الرشد على القوة، ووصف الله بأنه الراشد، الرشيد.

¹ معمر بن راشد، جامع معمر بن راشد، تح: حبيب الرحمن الأعظمي باكستان: المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت، ط2، 1403هـ، باب الأسماء والكنى، ج11، ص43، رقم الحديث: (19862).

² أبو بكر بن أبي شيبة، مرجع سابق، باب ما جاء في بني أسد، ج6، ص414، رقم الحديث: (32509).

3.2. رؤية المفسرين لمفهوم الرشد من القرن الأول حتى القرن الخامس عشر الهجري

بدأ التفسير منذ اللحظة الأولى التي نزل فيها القرآن الكريم على نبيه محمد ﷺ، وفسر النبي ﷺ للصحابة ما أشكل عليهم، وهكذا فعل الصحابة مع التابعين، مصطحبين معهم ما علمهم رسول الله ﷺ، وما عرفوه من حال التنزيل، ومن معرفة دلالة الألفاظ، وتلقفه التابعون ومن بعدهم، حتى وصل إلينا كم كبير من كتب التفسير المكتوبة بطرق وأساليب متعددة، وتهدف جميعها إلى الوصول إلى معنى الخطاب الذي أراده الله تعالى.

وفي هذا المبحث سألتبع ما ذكره المفسرون في معنى الرشد منذ القرن الأول وحتى القرن الخامس عشر الهجري، من خلال اختيار بعض التفسير لكل قرن إن وجدت، وستكون الآية الأساسية التي ننقل عن المفسرين تفسيرها هي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146]، وسبب اختيار هذه الآية: أنها أول آية نزلت من آيات الرشد، وذكر فيها الرشد مع ضده، وهو الغي، ولن نغفل ذكر تفسير آيات الرشد الأخرى إن دعت الحاجة إلى ذلك:

3.2.1. القرن الأول الهجري:

3.2.1.1. ابن عباس (68هـ/687م):

ذكر ابن عباس سبب نزول قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] فقد أخرج أبو داود بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: "كانت المرأة تكون مقلًا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256]"، قال أبو داود: "المقلات: التي لا يعيش لها ولد"¹، وروي أيضا عن ابن عباس رواية أخرى في سبب نزول هذه الآية، فقد أخرج الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي ﷺ: ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك"².

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَابْتَئُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]، قال: "اختبروا اليتامى عند الحلم، فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم، والإصلاح في أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم"³.

فلا يكفي بلوغ اليتيم سن الحلم، من أجل تسليم أمواله له، ولكن يجب التأكد من صلاحه، وحسن تصرفه في ماله.

¹ أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، باب في الأسير يكره على الإسلام، ج3، ص58، رقم الحديث: (2682).

² الطبري، مرجع سابق، ج5، ص409.

³ علي بن أبي طلحة، تفسير ابن عباس، تح: راشد عبد المنعم الرجال، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط1، 1411هـ - 1991م، ص135.

3.2.2. القرن الثاني الهجري:

3.2.2.1. مجاهد (104هـ / 722م):

لم أجد في تفسير مجاهد تفسير الآية من سورة الأعراف، وما هو منقول عنه في التفسير من معاني آيات الرشد، هو معنى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 51] قال: هديناه صغيراً¹

وذكر مجاهد سبب نزول قول الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] قال: "كان ناس من الأنصار مسترضعين في بني قريظة، فأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت² هذه الآية.

3.2.2.2. مقاتل (150هـ / 767م):

قال في تفسير هذه الآية: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾ [الأعراف: 146] يعني طريق الهدى، ﴿لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146] يعني لا يتخذوه ديناً فيتبعونه، ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ﴾ [الأعراف: 146] يعني طريق الضلالة، ﴿يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146] يقول: اتخذوه ديناً فيتبعونه³

وقد فسر مقاتل الرشد بالهدى في مواضع متعددة كما في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] يقول: قد تبين الضلالة من الهدى⁴ وفي قوله تعالى ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97] أي "بهدي"⁵ وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُضِلَّلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [الكهف: 17] قال: "يعني يرشده إلى الهدى لأن وليه مثله في الضلالة"⁶ وفي قوله تعالى: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 29] أي ما أريكُم من الهدى إلا ما أرى لنفسي، وما أدعوكم إلا إلى طريق الهدى⁷، وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ﴾ [الحجرات: 7] "يعني المهتدين"⁸، ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن: 2] أي يدعو إلى الهدى⁹، وفي قوله تعالى ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: 10] قال: "أم أراد أن يؤمنوا فيهدتوا"¹⁰

وفي سورة الكهف ذكر معان أخرى للرشد بحسب السياق الوارد للآيات، ففي قوله تعالى: ﴿وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 10] قال: "يعني تيسيرا فيها تقديم"¹¹ أي سهل لنا أمرنا ويسره لنا، وقال "مخرجا"¹²

وقد فسر مقاتل الرشد بأنه أمر مكتسب يصل إليه الإنسان إذا طلبه وهو العلم فقال في تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: 66] "يعني علما"¹

¹ مجاهد بن جبر، تفسير مجاهد، تح: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، مصر: دار الفكر الإسلامي الحديثة، ط1، 1410 هـ - 1989م، ص472.

² الطبري، مرجع، سابق، ج5، ص411.

³ مقاتل بن سليمان البلخي، تفسير مقاتل، تح: عبد الله محمود شحاته، بيروت: دار إحياء التراث، ط1، 1423هـ، ج2، ص64.

⁴ المرجع السابق، ج1، ص214.

⁵ المرجع السابق، ج2، ص297.

⁶ المرجع السابق، ج2، ص578.

⁷ المرجع السابق، ج3، ص712.

⁸ المرجع السابق، ج4، ص93.

⁹ المرجع السابق، ج4، ص461.

¹⁰ المرجع السابق، ج4، ص461.

¹¹ المرجع السابق، ج2، ص576.

¹² المتردي، ج7، ص149.

نلاحظ أن المعنى الأساسي للرشد عند مقاتل في تفسيره هو الهدى، ولذلك قال في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] "صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم"² رغم أنها متعلقة ببلوغ اليتم سن التكليف وقدرته على حفظ ماله وحسن إدارته، إلا أنه ربط ذلك بالصلاح في الدين.

3.2.2.3. سفيان الثوري (161هـ/778م):

﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: فإن أنتم منهم رشدا قال: أن لا يخدع عن ماله ولا يسرف فيه"³.

3.2.2.4. ابن وهب (197هـ/813م):

ونقل ابن وهب عن زيد بن أسلم عن أبيه في تفسير قوله تعالى ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] قال: بعد الاحتلام يكون الرشد"⁴ وذكر ابن وهب أن مالك بن أنس أخبره بأن الرشد يكون بعد الاحتلام.

3.2.3. القرن الثالث الهجري:

3.2.3.1. الشافعي (204هـ / 820م):

كثيراً ما تحدث الشافعي عن قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] فالرشد عنده: أن يكون بعد البلوغ مصلحاً لماله، عدلاً في دينه"⁵ أو هو "الصلاح في الدين"⁶، وقد تناول تفسير هذه الآية في أحكام متفرقة: كالوكالة، والحجر على البالغين، وأحكام المرتد عن الإسلام، وفيمن تجب عليه الصلاة، ومن يجب عليه الحج، ومن لا يجب عليه الجهاد، وما جاء في نكاح الآباء، وغيرها، وجعل هذه الآية دليلاً لكثير من المسائل الفقهية في الأبواب السابقة، واستنبط منها أحكاماً، تتناسب مع كل باب منها.

3.2.3.2. الفراء (207هـ / 822م):

قال الفراء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن:10] "هَذَا مِنْ قَوْلِ كُفْرَةِ الْجَنِّ قَالُوا: مَا نَدْرِي الْخَيْرَ يَرَادُ بِهِمْ فُعِلَ هَذَا أَمْ لَشَرٌّ؟"⁷، في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجن:14] يَقُولُ: "أَمُوا الْهُدَى وَاتَّبِعُوهُ"⁸.

3.2.3.3. ابن قتيبة (276هـ/889م):

¹ مقاتل، مرجع سابق، ج2، ص594.
² المرجع السابق، ج1، ص58.
³ سفيان الثوري، تفسير الثوري، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ - 1983م، ص88.
⁴ عبد الله ابن وهب، تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، تح: ميكوش موراني، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 2003م، ج2، ص166.
⁵ محمد بن إدريس الشافعي، تفسير الإمام الشافعي، تح: د. أحمد بن مصطفى الفران، السعودية: دار التدمرية، ط1، 1427هـ - 2006م، ج2، ص530.
⁶ أحمد بن الحسين البيهقي، أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي، تح: عبد الغني عبد الخالق، القاهرة: مكتبة الخانجي، ط2، 1414هـ - 1994م، ج1، ص138.
⁷ الفراء، معاني القرآن، مرجع سابق، ج3، ص193.
⁸ المرجع السابق، ج3، ص193.

ألف ابن قتيبة كتاباً في غريب القرآن الكريم، ابتعد فيه عن منكر التفسير ومنحول التأويل، يقول عن كتابه: وغرضنا الذي امتثلناه في كتابنا هذا: أن نختصر ونكمل، وأن نوضح ونجمل، وأن لا نستشهد على اللفظ المبطل، ولا نكثر الدلالة على الحرف المستعمل... وكتابنا هذا مستنبط من كتب المفسرين، وكتب أصحاب اللغة العالمين. لم نخرج فيه عن مذاهبهم، ولا تكلفنا في شيء منه بأرائنا غير معانيهم، بعد اختيارنا في الحرف أولى الأقاويل في اللغة، وأشبهاها بقصة الآية، ونبذنا منكر التأويل، ومنحول التفسير"¹ ولم يذكر الرشد بين الكلمات الغريبة في القرآن سواء في معناها أو في دلالتها، وذلك لوضوح معانيها، وسهولة الوصول إلى دلالة المفهوم في كل آية، من خلال النظر في سياقات ورودها في القرآن الكريم، مما أغنى عن إضافته إلى غريب القرآن.

3.2.3.4. التستري (283هـ / 896م):

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146] "ردهم إلى سابق علمه فيهم أنهم سيفعلون ذلك لخدلانه إياهم بما دلتهم عليه أنفسهم الطبيعية من الحركة في النهي، والسكون في الأمر، وادعاء الحول والقوة على ما جبلت عليه أنفسهم، والاعتزاز به"²، فلم الله لما فيهم من الكبر، علم أنهم سيعرضون عن الحق، وسيسلكون سبيل الضلال، فمن ترك الاعتصام بالله والتوكل عليه ودعاه تركه الله ووكله إلى نفسه، ومن وتركه الله ضل عن طريق الهدى، ﴿وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [الكهف: 17] قال: من يرد الله منه إظهار ما علم منه من الشقاوة بترك العصمة إياه، فلن تجد له عاصماً منه"³.

وقال في قوله تعالى: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن: 2] أي "يدل على اتباع سنن المصطفى ﷺ"⁴، وقد أضاف هنا معنى جديداً للرشد وهو اتباع ما جاء به النبي ﷺ.

3.2.3.5. خلاصة القرون الثلاثة:

تميز التفسير في هذه الفترة بالإجمال وتوضيح المفردات، والاختصار، لأن الهدف كان توضيح معاني القرآن الكريم، وتسهيلها للناس، وتصحيح الأداء، وكانت عبارة عن إجابة عن تساؤلات أو توضيح ما أشكل على الناس، أو تبين معناه، وقليل منها ما هو مكتوب أو مخصص لتفسير القرآن الكريم، ومن المعاني التي وردت في تفسير الرشد في هذه القرون:

- المعنى الرئيسي للرشد هو الهدى، والصلاح في الدين.
- فُسِّرَ الرشد بأنه اتباع لسنة المصطفى ﷺ وما جاء به.
- لم تكن كلمة الرشد كلمة غريبة وغير معلومة المعنى عند الناس، لذلك لم يذكرها ابن قتيبة في غريب القرآن في جميع المواضع التي وردت فيها، وهذا يعني وضوحها وسهولة معرفتها معناها، سواء باللغة، أو بالسياق الذي وردت فيه.

¹ ابن قتيبة الدينوري، غريب القرآن، تح: أحمد صقر، مصر: دار الكتب العلمية، دط، 1398هـ - 1978م، ص 3-4.
² سهل بن عبد الله التستري، تفسير التستري، جمعها: أبو بكر محمد البلادي، تح: محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1423هـ، ص 67.
³ المرجع السابق، ص 97.
⁴ المرجع السابق، ص 179.

- الرشد عند الفقهاء في آية النساء يعني: حسن التصرف بالمال وعدم الوقوع في الخديعة.
- يرى الشافعي ومقاتل: أن الصلاح في الدين، إلى جانب حسن التصرف في المال، يدخل في الرشد الذي يوجب دفع مال اليتيم إليه، ورفع الحجر عنه.
- فسر مقاتل الرشد بالعلم واستنتج من ذلك بأن الرشد قابل للاكتساب.

3.2.4. القرن الرابع الهجري:

3.2.4.1. الطبري (310هـ / 923م):

قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعِغْيِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146] يقول: وإن ير هؤلاء الذين وصف صفتهم طريق الهدى والسداد الذي إن سلكوه نجوا من الهلكة والعطب، وصاروا إلى نعيم الأبد، لا يسلكوه ولا يتخذوه لأنفسهم طريقًا، جهلا منهم وحيرة، وإن يروا طريق الهلاك الذي إن سلكوه ضلُّوا وهلكوا يسلكوه ويجعلوه لأنفسهم طريقًا، لصرف الله إياهم عن آياته، وطبعه على قلوبهم، فهم لا يفلحون ولا ينجحون¹ فنلاحظ أنه فسر الرشد بالهدى والسداد الموصل إلى الجنة، وهذا يعني أنه يقصد به دين الله، وفسر الغي بأنه طريق الهلاك، الذي من سلكه لن يفلح ولن ينجح، وخالف في تفسيره هذا ما ذكره أبو عمرو بن العلاء (154هـ - 770م) في الفرق بين رُشد، ورشد، حيث يرى أنه إذا ضمت راؤه وسكنت شينه فمعناه الصلاح، وإذا فتحت راؤه وشينه فمعناه الصلاح في الدين، واختار عدم التفريق فيما بينهما، فكل منهما يتضح معناه من خلال السياق.

وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] "قد وضح الحق من الباطل، واستبان لطالب الحق والرشاد وجه مطلبه، فتميز من الضلالة والغواية، فلا تكررهما من أهل الكتابين أحدا على دينكم، دين الحق، فإن من حاد عن الرشاد بعد استبانته له، فإلى ربه أمره، وهو ولي عقوبته في معاده"²، وذكر هذا التأويل بعد أن ذكر روايات كثيرة، وأسباب متعددة، لنزول هذه الآية، خلاصتها: أن رجلاً من الأنصار أو أحدهم ممن تنصر أبنائهم أو دخل اليهودية قبل الإسلام، أرادوا إكراه أبنائهم في العودة إلى الإسلام، أو أن الحكم خاص بأهل الكتاب إذا دفعوا الجزية، فيما ذهب قوم آخرون أنها منسوخة، بآيات القتال³.

وفسر الرشد في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186] بالهداية واستدل على ذلك برواية فقال: "حدثني به المثني قال، حدثنا إسحاق، قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع في قوله: "لعلهم يرشدون" يقول: لعلهم يهتدون"⁴.

وبالنظر في ما سبق وغيرها من الآيات نجد أن معنى الرشد في أغلب المواضع المذكورة في التفسير هو الهدى والسداد، وسأذكر هذه الآيات وما ذكره في تفسيرها:

¹ الطبري، مرجع سابق، ج13، ص114-115.

² المرجع السابق، ج5، ص416.

³ منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ الْمَصِيرُ﴾ [التوبة: 73]، وقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ انْتِهَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الأنفال: 39].

⁴ الطبري، مرجع سابق، ج3، ص485.

فقد قال في قوله تعالى: ﴿وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 10] أي يسر لنا "سداد إلى العمل بالذي تحب"¹.

وقال في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَا رَبِّي لِقُرْبٍ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 24] "يقول عز ذكره لنبيه ﷺ: قل ولعل الله أن يهديني فيسددني لأسد مما وعدتكم وأخبرتكم أنه سيكون، إن هو شاء"².

وفي قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: 66] أي "من العلم الذي علمك الله ما هو رشاد إلى الحق، ودليل على هدى"³.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء: 51] قال: "فأنقذناه من قومه وعشيرته من عبادة الأوثان، وهديناه إلى سبيل الرشاد توفيقاً منا له"⁴ ونقل مثل ذلك عن مجاهد وقتادة.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: 10] يقول: "أم أراد بهم ربهم الهدى بأن يبعث منهم رسولا مرشدا يرشدهم إلى الحق"⁵.

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: 87] ذكر أنهم أرادوا بذلك الاستهزاء فقال: "فإنهم أعداء الله، قالوا ذلك له استهزاء به، وإنما سَفَهُوه وجَهَلُوهُ بهذا الكلام"⁶. ونقل مثل هذا القول بأسانيد عن ابن جريج، وابن زيد.

3.2.4.2. الرَّجَاج (311هـ / 924م):

في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146] قال: "وسبيل الغي هو سبيل الضلال، يقال: غَوَى الرجل يُغْوِي غِيًّا وهو غاوي إذا ضل"⁷.

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: 87] يذكر أنهم أرادوا بذلك ذمه وشمته والسخرية منه باستخدام الألفاظ المضادة.

وفي قوله تعالى: ﴿وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 10] دعاء للقرب من الله، وذكر جواز فتح الراء والشين وضم الراء وتسكين الشين، والفتح أولى ليتناسب مع فواصل الآيات.

وقال في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 51] "أي آتيناه هداه حَدَثًا"¹.

¹ المرجع السابق، ج 17، ص 605.

² المرجع السابق، ج 17، ص 646.

³ المرجع السابق، ج 18، ص 70.

⁴ المرجع السابق، ج 18، ص 455.

⁵ المرجع السابق، ج 23، ص 658.

⁶ المرجع السابق، ج 15، ص 452.

⁷ إبراهيم بن السري الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تح: عبد الجليل عبده شليبي، بيروت: عالم الكتب، ط1، 1408 هـ - 1988م، ج2، ص376.

ويرى أن الرشد يأتي بمعنى الطريق الذي ارتضاه الله لعباده، والمنقذ لهم سائر السبل، فقال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 38] "يعني سبيل القصد إلى الله عز وجل، وأخرجكم عن سبيل فرعون"² وهي نتيجة حتمية واقعة في جواب الأمر، فإذا اتبعتم ما جاء به موسى عليه السلام، فقد سلكتم طريق الحق، واتبعتم سبيل الرشد.

وقد فسر الرشد بالصلاح، ففي تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: 10] قال: المعنى إنا لا ندري بحدوث رجم الكواكب أَلِصْلَاحٍ في ذلك لأهل الأرض أو غيره"³، ولو فسر بالخير لكان أولى لأنه المفهوم المضاد للشر.

3.2.4.3. ابن المنذر (319هـ/931م)

لم يُنقل عن ابن المنذر سوى تفسير آية واحدة من آيات الرشد، وهي تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: 6] وقد نقل في تفسيرها عددا من الروايات منها:

حدثنا موسى، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس "فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا" [النساء: 6] قال: إذا أدرك اليتيم حلما وعقلا ووقارا، دفع إليه ماله".

حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، في هذه الآية "فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا" [النساء: 6]: العقل".

حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن الحسن، هذه الآية قال: "صلاحا في دينه وحفظا لماله"⁴.

نلاحظ أن ما نقله ابن المنذر من تفسير هذه الآية يخلص إلى أن معنى الرشد فيها هو: صلاح الدين، وكمال العقل وحسن التصرف.

3.2.4.4. ابن أبي حاتم (327هـ/939م):

ينقل بسنده إلى أبي العالبة أن معنى قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186] يعني "يهتدون"⁵.

وروى بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256]، قال: وذلك لما دخل الناس في الإسلام، وأعطاهم أهل الكتاب الجزية"⁶، وقد ذكر ابن أبي حاتم ذلك بعد سرد عدد من الروايات في أسباب النزول وهي قريبة مما ذكره الطبري في تفسيره. وأشار الباحث إليه فيما سبق.

¹ المرجع السابق، ج3، ص395.

² المرجع السابق، ج4، ص357.

³ المرجع السابق، ج5، ص234.

⁴ محمد بن إبراهيم ابن المنذر، كتاب تفسير القرآن، تج: سعد بن محمد السعد، المدينة المنورة: دار المآثر، ط1، 1423هـ، 2002م، ج2، ص568.

⁵ عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، تج: أسعد محمد الطيب، السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط3، 1419هـ، ج1، ص315.

⁶ المرجع السابق، ج2، ص495.

3.2.4.5. الماتريدي (333هـ/945م):

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146] "وإن علموا أنه سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً ولا يتبعوه؛ مخافة أن تذهب بأسهم ومكانتهم، وإن علموا أن ذلك هو سبيل الغي والباطل يتخذوه سبيلاً"¹، فهو هنا لم يذكر معنى الرشد أو الغي وإنما أعاد تأويل الآية فقط، على اعتبار أن الرشد كلمة واضحة المعنى، ولا تحتاج إلى تفسير، وقد فعل مثل ذلك في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186] قال: فعلوا ذلك"²، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 29]، وقوله تعالى: ﴿أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 38] "أي: أبين لكم سبيل الرشاد"³.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] نقل عن قوم أنهم يقولون أن قبول الدين ليس فيه أي إكراه بل هو ناتج عن بيان وظهور، لأن الرشد بين، والغى بين، وما كان عن إكراه فليس بدين، وهو ما ذهب إليه فقال: "يعني قد تبين الإسلام من الكفر بالله، فلا تُكرهون على ذلك"⁴.

وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: 87] فقد نقل عن بعض المفسرين أنهم قالوا إن قوم شعيب قالوا له ذلك استهزاء وسخرية فكنا بالحلم عن السفه والرشد عن الضلال، لأنه سفه ألتهتهم وتركهم وما يعبدون، وقال بعضهم أن المقصود من ذلك النفي والإنكار، أي لست بحكيم ولا رشيد.

وقد أضاف الماتريدي هنا معنى جديدا لم يسبقه إليه من قبله، وهو الذي اختاره، وهو أن اللفظ على حقيقته، فليس فيه كناية ولا نفي ولا إنكار، فقال: ويشبه أن يكون على حقيقة الوصف له بالحلم والرشد؛ لأنهم لم يأخذوا عليه كذبا قط، ولا رأوه على خلاف ولا على سفاهة قط؛ فقالوا: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: 87] أي: كنت هكذا؛ فكيف تركت ذلك⁵، واستدل على ذلك بقول قوم صالح لنبيهم: ﴿قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا﴾ [هود: 62].

وفي قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97] ذكر عن بعض المفسرين أن أمر فرعون هو ما ذكره الله في سورة غافر: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 29] فلما لم يسمعوا ما طلبه منهم مؤمن آل فرعون، واتبعوا ما أمرهم به فرعون، من عبادة الأصنام، ومحاربة موسى وقومه من المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97] قال الماتريدي: "أي: ليس بهدي؛ بل كان أمره ضلالا؛ حيث كان هو ضالا مضلا"⁶.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 51] نقل عن غيره من المفسرين قولهم إن معنى رشده أي النبوة أو دينه وهدايه، ففسر الرشد هنا بأنه الحجج والبراهين التي آتاها الله إبراهيم على قومه، قال تعالى: ﴿وَوَلَّكَ حُجَّتْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 83] وأضاف في تفسير هذه الآية أنه "ليس كل رشد وهدي بياناً، لأنه لو كان كله بياناً لم يكن لتخصيص

¹ محمد بن محمد أبو منصور الماتريدي، تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)، تج: مجدي باسلوم، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1426 هـ - 2005 م، ج5، ص39.

² المرجع السابق، ج2، ص49.

³ المرجع السابق، ج9، ص31.

⁴ المرجع السابق، ج2، ص240.

⁵ المرجع السابق، ج6، ص171.

⁶ المرجع السابق، ج6، ص179.

إبراهيم بالرشد كثير معنى؛ إذ هو في ذلك البيان وغيره من الكفرة والفراعة سواء، فدل قوله: ﴿أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء: 51] أنه يكون من الله للمهتدين فضل صنع ليس ذلك في الكافرين، وهو التوفيق والعصمة¹.

وهنا يضيف الماتريدي معنىً جديداً للرشد وهو التوفيق والعصمة، التي اختص الله بها أنبياءه وميزهم على غيرهم من البشر.

3.2.4.6. الجصاص (370هـ/981م):

عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْتَشْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: 6] جمع الجصاص أقوال من قبله من المفسرين والفقهاء فقال: "وقد اختلف في معنى الرشد ها هنا فقال ابن عباس والسدي: الصلاح في العقل وحفظ المال، وقال الحسن وقتادة: الصلاح في العقل والدين، وقال إبراهيم النخعي ومجاهد: العقل، وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْتَشْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: 6]، قال: إذا أدرك بحلم وعقل ووقار"²

ولأن هذا التفسير مخصص لدراسة وتفسير آيات الأحكام، فقد اقتصر على بعض آيات القرآن الكريم، وليس جميعها، وفسرها تفسيراً فقهياً، مستنبطاً منها الأحكام، وجامعاً فيها أقوال الفقهاء والمفسرين، ولذلك قال في تفسير قوله تعالى: ﴿إِذْ أَوْى الْفُتَيْئَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: 10] فيه الدلالة على أن على الإنسان أن يهرب بدينه إذا خاف الفتنة فيه وأن عليه أن لا يتعرض لإظهار كلمة الكفر وإن كان على وجه التقية ويدل على أنه إذا أراد الهرب بدينه خوف الفتنة أن يدعو بالدعاء الذي حكاه الله عنهم لأن الله قد رضي ذلك من فعلهم وأجاب دعاءهم وحكاه لنا على جهة الاستحسان لما كان منهم³.

وفي هذا القرن استمر العلماء في تأليف التفاسير المتخصصة، التي بدأت في القرن الثالث، حيث ألف الفراء (207هـ/822م) كتاب معاني القرآن، وألف أبو عبيدة البصري (208هـ/823م) كتاب مجاز القرآن، وألف ابن قتيبة الدينوري (276هـ/889م) كتاب غريب القرآن، وقد كتب النحاس (338هـ/950م) أيضاً في إعراب القرآن الكريم، ثم كتاب الجصاص (370هـ/981م)، المتخصص في آيات الأحكام.

3.2.4.7. السمرقندي (373هـ/984م):

عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146]، قال: "﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾ يعني: طريق الحق الإسلام ﴿لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ يعني: لا يتخذونه ديناً ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ﴾ يعني: طريق الضلالة والكفر ﴿يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ أي ديناً ويتبعونه"⁴.

وفسر السمرقندي الرشد في كل آية بحسب السياق الذي وردت فيه، فقال في قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] أي قد تبين الهدى من الضلالة، ويقال: قد تبين الإسلام من الكفر⁵، وفي قوله تعالى:

¹ المرجع السابق، ج7، ص352.

² أحمد بن علي الجصاص، أحكام القرآن، تح: محمد صادق القمحاوي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، دط، 1405هـ، ج2، ص358.

³ المرجع السابق، ج5، ص40.

⁴ السمرقندي، نصر بن محمد، بحر العلوم، تح: محمود، مطرجي، بيروت: دار الفكر، ط1، 1418هـ، 1997م، ج1، ص550.

⁵ المرجع السابق، ج1، ص169.

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186] أي يهتدون من الضلالة¹، وفسر الرشد، بالصلاح، والصواب، فقال في تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود: 78] "يعني: مرشداً صالحاً يزجركم عن هذا الأمر، ويقال: رجل عاقل، ويقال: رجل على الحق يستحي مني"²، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97] أي "بصواب"³، وفي قوله تعالى: ﴿وَهَبْنِي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشِداً﴾ [الكهف: 10] قال: "أي مخرجاً"⁴، وقوله: ﴿وَلِيّاً مُرْشِداً﴾ [الكهف: 17] "أي موقفاً"⁵، وقوله: ﴿مِمَّا غُلِّمَتْ رُشْدَاً﴾ [الكهف: 66] "أي هدى وصواباً"⁶ وقوله: ﴿تَحَرَّوْا رُشْدَاً﴾ [الجن: 14] يعني: نوراً وتمنوا وقصدوا ثواباً⁷.

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: 87] فسرهما بالكناية، أي أن قوم شعيب عليه السلام كنو بالحلم عن السفه، وبالرشد عن الضلال استهزاء منهم به⁸.

3.2.4.8. ابن أبي زَمَنِين (399هـ/1009م):

قال في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغِي﴾ [الأعراف: 146] يعني: الكُفْر⁹ وقال في قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغِي﴾ [البقرة: 256] يعني: الهدى من الضلالة¹⁰ وكذلك فسر الرشد بالهدى في سورة الجن في قوله تعالى، ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن: 2]، وقد فسر الرشد بالنبوة في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء: 51].

وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: 87] فقد فسرهما بالنفي فقال "أي: أَنَّكَ لَسْتَ بِالْحَلِيمِ الرَّشِيدِ"¹¹.

3.2.4.9. خلاصة القرن الرابع الهجري

يمثل هذا القرن أهمية كبيرة في التفسير لكثرة التصنيف في التفسير واعتماد المفسرين فيه على الرواية بأسانيدهم، وذكر الأقوال المتعددة عن من قبلهم من الفقهاء والمحدثين والمفسرين، ومما ورد في معنى الرشد في هذا القرن:

- فُسِّرَ الرشد في سورة الأنبياء بأنه التوفيق والعصمة التي اختص الله بها أنبياءه، ومنهم من فسّره بالنبوة مباشرة.

¹ المرجع السابق، ج1، ص124.

² المرجع السابق، ج2، ص164.

³ المرجع السابق، ج2، ص169.

⁴ المرجع السابق، ج2، ص336.

⁵ المرجع السابق، ج2، ص340.

⁶ المرجع السابق، ج2، ص355.

⁷ المرجع السابق، ج3، ص506.

⁸ بتصرف، المرجع السابق، ج2، ص166.

⁹ محمد بن عب الله المري ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز، تح: حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز، القاهرة: الفاروق الحديثة، ط1، 1423هـ - 2002م، ج2، ص142.

¹⁰ ابن أبي زمنين، مرجع سابق، ج1، ص252.

¹¹ ابن أبي زمنين، مرجع سابق، ج2، ص305.

- ذكر الطبري وتبعه المفسرون أن المقصود من وصف أصحاب مدين لنبيهم شعيب عليه السلام بأنه (الحليم الرشيد) هو: الاستهزاء والسخرية، وهنا يكون معنى جديدا حيث استخدم الرشد في المعنى المضاد لمعناه الأصلي.
- ذكر الماتريدي في تفسير قول قوم شعيب لنبيهم (الحليم الرشيد) أنه على حقيقته، وخالف ما ذهب إليه ابن عباس والطبري، ومن بعدهم من المفسرين.

3.2.5. القرن الخامس الهجري:

3.2.5.1. الثعلبي (427هـ/1035م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] فسر الثعلبي الرشد بالهدى والسداد، والغى بالضلال والهلاك، ووافق أبو عمرو بن العلاء (154هـ/770م) في التفريق بين الرشد بالضم والرشد بفتحين، فالأول يعني الصلاح في الأمر، والثاني يعني الاستقامة في الدين¹، ولذلك قال في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود:78] أي "صالح"²، وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] ذكر ثلاثة معان للرشد، وأضدادها للغى، فقال: "قد ظهر الكفر من الإيمان والهدى من الضلالة والحق من الباطل"³.

وقد جمع أقوال من سبقه من المفسرين عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87]، وهي: إما تفسير اللفظ على حقيقته، أو بالضد، أو بالكناية عن الاستهزاء والسخرية.

وقد جاء بمعنى جديد للرشد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] فقال: "توفيقه" ثم نقل ما قاله أكثر المفسرين بأن الرشد هنا هو الهداية المبكرة، كما كان الأمر كذلك ليحيى عليه السلام: "قال المفسرون: يعني هديناه صغيرا كما قال ليحيى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْكُتُبَ صَبِيًّا﴾"⁴ [مريم:12].

3.2.5.2. مكي بن أبي طالب (437هـ/1045م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] قال: "وإن يروا طريق الهدى لا يتخذوه طريقاً لأنفسهم، وإن يروا طريق الهلاك والعطب يتخذوه لأنفسهم."⁵ فالرشد هو الهدى، وهو المعنى الذي اختاره في تفسير قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:186]، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] فقال: "ولقد وفقنا إبراهيم فأعطيناه هداة من قبل موسى وهارون"⁶.

¹ بتصرف، أبو إسحاق الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تح: الإمام أبي محمد بن عاشور، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1422هـ/2002م، ج4، ص284.

² المرجع السابق، ج5، ص182.

³ المرجع السابق، ج2، ص236.

⁴ المرجع السابق، ج6، ص278.

⁵ مكي بن أبي طالب القيرواني، الهداية إلى بلوغ النهاية تح: مجموعة طلاب، بإشراف الشاهد البوشيخي، طبعته جامعة الشارقة، ط1، 1429هـ/2008م، ج4، ص2554.

⁶ المرجع السابق، ج7، ص4766.

وفسر الرشد بالإيمان والغي بالكفر في قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256]، وأضاف إلى ذلك تعريف الرشد أنه: إصابة الحق، والغي ضده، وهو: إذا عدا الحق فَضُلًّا¹، وهذا المعنى ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود:78] فقال: يعرف الحق²، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر:29] قال: "وما أدعوكم إلا إلى الحق في أمر موسى وقتله"³، وفسر الرشد بالحق أيضا في قول مؤمن آل فرعون في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر:38] أي: "اتبعون فقولوا مثل قلبي تهتدوا إلى الحق والرشد والصواب"⁴، وكذلك في قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات:7] قال: "هم السالكون طريق الحق"⁵، وفي قوله تعالى: ﴿مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ قال: "مما علمك الله رشداً إلى الحق ودليلاً على الهدى"⁶.

وفي قوله تعالى ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] ذكر أقوال المفسرين في هذه الآية، ومنها: "أنت الحكيم، الرشيد، فكيف تأمرنا بترك عيادة ما كان آباؤنا يعبدون، وتنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء، من قطع، أو بخس، أو غير ذلك، وقال: هو تعريض يُراد به الشتم"⁷.

وفسر الرشد بأنه طريق النجاة، في قوله تعالى: ﴿وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف:10]، قال: أي: دلنا على ما ننجو به"⁸.

3.2.5.3. الماوردي (450هـ/1085م):

ذكر وجهان للرشد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] "أحدهما: أن الرشد: الإيمان، والغي: الكفر، والثاني: أن الرشد الهداية، والغي: الضلال"⁹.

وفي قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود:78] ذكر وجهان للرشد، الأول نقله عن ابن عباس، وهو: مؤمن، والثاني، نقله عن أبي مالك ويعني، أمر بالمعروف، ونه عن المنكر، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] ذكر فيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنهم قالوا ذلك استهزاء به، قاله قتادة.

الثاني: معناه أنك لست بحكيم ولا رشيد على وجه النفي، قاله ابن عباس.

¹ يتصرف، المرجع السابق، ج1، ص853.

² المرجع السابق، ج5، ص3443.

³ المرجع السابق، ج10، ص6425.

⁴ المرجع السابق، ج10، ص6435.

⁵ المرجع السابق، ج11، ص6997.

⁶ المرجع السابق، ج6، ص4426.

⁷ المرجع السابق، ج5، ص3453.

⁸ المرجع السابق، ج6، ص4330.

⁹ علي بن محمد الماوردي، النكت والعيون "تفسير الماوردي"، تج: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، بيروت، دار الكتب العلمية، دت، دط، ج2، ص262.

الثالث: أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد على وجه الحقيقة، وقالوا: أنت حليم رشيد فلم تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ والحلم والرشد لا يقتضي منع المالك من فعل ما يشاء في ماله، قاله ابن بحر.¹

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف:66] ذكر فيه "ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه العلم، قاله مقاتل ويكون تقديره على أن تعلمني مما علمت علماً.

الثاني: معناه على أن تعلمني مما علمت لإرشاد الله لك.

الثالث: ما يرى في علم الخضر رشداً يفعله وغياً يجتنبه، فسأله موسى أن يعلمه من الرشد الذي يفعله، ولم يسأله أن يعلمه الغي الذي يجتنبه لأنه عرف الغي الذي يجتنبه ولم يعرف ذلك الرشد".²

وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن:2]: "فيه وجهان: أحدهما: مرشد الأمور، الثاني: إلى معرفة الله".³

وذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن:10] وجهان:

أحدهما: أنهم لا يدرون هل بعث الله محمداً ليؤمنوا به ويكون ذلك منهم رشداً ولهم ثواباً، أم يكفروا به فيكون ذلك منهم شراً وعليهم عقاباً، وهذا معنى قول السدي وابن جريج.

الثاني: أنهم لا يدرون حراسة السماء بالشهب هل شر وعذاب أم رشد وثواب، قاله ابن زيد".⁴

3.2.5.4. الطوسي (460هـ/1068م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] فسر الرشد بأنه سلوك طريق الحق، وقال: "ومعناه أنهم متى رأوا سبيل الصلاح عدلوا عنه ، ولم يتخذوه طريقاً لهم بمعنى أنهم لا يعملون بذلك، وان يروا ضد الرشد من الكفر والضلال سلوكه وارتكبوا معصية الله في ذلك".⁵

ونقل أقول المفسرين في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْنُتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] ورجح معنى أن يكون المعنى هنا هو العقل وحسن التصرف في المال، فقد قال بعد أن ذكر الأقوال: " والأقوى أن يحمل على أن المراد به العقل ، وإصلاح المال".⁶

وفسر الرشد بالحق في مواضع، وبالخير في مواضع أخرى:

¹ المرجع السابق، ج2، ص497.

² المرجع السابق، ج3، ص326.

³ المرجع السابق، ج6، ص110.

⁴ المرجع السابق، ج6، ص112.

⁵ محمد بن الحسن الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، تح: أحمد حبيب قصير العاملي، النجف: مكتبة القصير، دط، 1379هـ، 1960م،

ج4، ص574 وما بعدها

⁶ المرجع السابق، ج3، ص117

آيات فسر فيها الرشد بمعنى الحق: ففي تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود:78] قال: "أما منكم من يدعو إلى الحق ويعمل به"¹، وفي قوله تعالى: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن:2] قال: "هذا القرآن يهدي إلى ما فيه الرشد والحق"² وقال في الآية: ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن:10] وهداية إلى الحق بأن بعث نبيا³، وفي قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجن:14] قال: أي طلبوا الهدى إلى الحق⁴ وفي قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات:7] قال: "أي المهتدون إلى طريق الحق الذين أصابوا الرشد"⁵.

آيات فسر فيها الرشد بمعنى الخير: وهو الذي اختاره ففي تفسير قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:186] قال: "والرشد: نقيض الغي، يقال: رشد يرشد رشدا، ورشد رشدا، وأرشدته إرشادا، واسترشد استرشادا، وهو لرشدة خلاف لزنية، وأصل الباب إصابة الخير، فمنه الإرشاد: الدلالة على وجه الإصابة للخير"⁶ وقال في قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود:97] "أخبر تعالى أن أمر فرعون لم يكن رشيدا، والرشيدي: هو الذي يدعو إلى الخير ويهدي إليه فأمر فرعون بضد هذه الحال، لأنه يدعو إلى الشر ويصد عن الخير"⁷، وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [الجن:21]، قال: "ومعناه إني لا أقدر على دفع الضرر عنكم، ولا إيصال الخير إليكم، وإنما يقدر على ذلك الله تعالى"⁸.

ونقل في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] أن معنى الرشيد في لغة هذيل، هو الأحمق السفیه، والحليم: الذي لا يعاجل مستحق العقوبة بها⁹.

3.2.5.5. القشيري (465هـ/1073م):

فسر الرشد بالحق في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] وأضاف لطيفة جميلة حيث قال: "تبيّن بهذا أنه لا يكفي شهود الحق حقا وشهود الباطل باطلا بل لا بدّ من شهود الحق من وجود التوفيق للحق، ومنع شهود الباطل من وجود العصمة من اتباع الباطل"¹⁰.

وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْسَلْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء:6] قال: الرشيد من اهتدى إلى ربّه، وعند ما تسنح له حاجة من حوائجه لا يتكل على حوله وقوّته، وتدبيره واختياره"¹¹.

3.2.5.6. الواحدي (468هـ/1076م):

¹ المرجع السابق، ج6، ص40.
² المرجع السابق، ج10، ص147.
³ المرجع السابق، ج10، ص150.
⁴ المرجع السابق، ج10، ص152.
⁵ المرجع السابق، ج9، ص345.
⁶ المرجع السابق، ج2، ص131.
⁷ المرجع السابق، ج6، ص59.
⁸ المرجع السابق، ج10، ص157.
⁹ بتصرف، المرجع السابق، ج6، ص50.
¹⁰ عبد الكريم القشيري، لطائف الإشارات تج: إبراهيم البسيوني، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط3، دبت، ج1، ص570.
¹¹ المرجع السابق، ج1، ص315.

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] قال في معنى الرشد في هذه الآية أنه الهدى والبيان، والغى: طاعة الشيطان، وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] قال: "ظهر الإيمان من الكفر والهدى من الضلالة بكثرة الحجج"¹.

وفي سورة هود فسر الرشد بثلاث معان مختلفة بحسب السياق الواردة فيه، ففي قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِجْلَ الرَّشِيدِ﴾ [هود:78] فسر معناه بأنه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمُرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود:97] أي لا يرشد إلى الخير، وأما في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] فسرهما بوجهين: أحدهما بالضد: ويعنى، السفه الجاهل، والثاني: بالكناية، عن الاستهزاء.

وبالطريقة نفسها ذكر معان متعددة للرشد في بقية الآيات، ففي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] قال: "هذاه وتوفيقه"²، وفي قوله تعالى: ﴿أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر:38] قال: طريق الصواب"³، وفي قوله تعالى: ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن:10] قال: أي خيرا"⁴، وفي قوله تعالى: ﴿تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجن:14] قال: "قصدا طريق الحق"⁵.

وفي سورة الكهف لم يذكر معنى للرشد بل أول الجمل وأعاد صياغتها بأسلوب جديد، يدخل فيه كلمة الرشد دون ذكر معناها أو دلالتها، ثم يذكرها في سياق التفسير، ففي قوله تعالى: ﴿وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف:10] قال: أرشدنا إلى ما يُقَرَّبُ منك⁶، وقال في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَا رَبِّي لَأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف:24]، "أي: يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب في الرشد وأدلى من صحة قصة أصحاب الكهف"⁷ وقال في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَعْلَمَنْ مِمَّا غُلِّمَتْ رَشَدًا﴾ [الكهف:66] أي: علماً ذا رشدي والتقدير: على أن تعلمني علماً ذا رشدي مما علمته⁸ ومثل فعل عند تفسير قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:186] فقال: "ليكونوا على رجاء من إصابة الرشد"⁹.

3.2.5.7. السمعاني (489هـ/1096م):

فسر الرشد في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] بأنه الصلاح، وفسر الغي بأنه الضلالة، وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] قال: "أي: الحق من الباطل، والإيمان من الكفر"¹⁰، وهذا يتوافق مع ما تفسيره لقول الله تعالى:

¹ علي بن أحمد الواحد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: صفوان عدنان داوودي، بيروت: دار القلم، ط1، 1415هـ، ص183.

² المرجع السابق، ص718.

³ المرجع السابق، ص946.

⁴ المرجع السابق، ص1140.

⁵ المرجع السابق، ص1141.

⁶ المرجع السابق، ص654.

⁷ المرجع السابق، ص658.

⁸ المرجع السابق، ص667.

⁹ المرجع السابق، ص151.

¹⁰ منصور بن محمد السمعاني، تفسير القرآن، تح: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الرياض: دار الوطن، ط1، 1418هـ-1997م، ج1، ص260.

﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود:78] حيث فسر الرجل الرشيد بأنه المسلم أو المؤمن، فقال: "أَلَيْسَ فِيكُمْ رَجُلٌ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"¹.

وذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] قولين:

أحدهما: إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ فِي زَعَمِكَ؛ قَالُوا ذَلِكَ اسْتِهْزَاءً.

وَالثَّانِي مَعْنَاهُ: إِنَّكَ لَأَنْتَ السَّفِيهِ الْأَحْمَقُ.²

وقد أورد في تفسيره عدة معانٍ للرشد، ففي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] ذكر للرشد قولين: "أحدهما: أنه الهداية، والآخر: أنه النبوة"³، وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَاءُ﴾ [النساء:6] نقل عن مذهب الشافعي أن الرشيد: "هُوَ الصَّالِحُ فِي الدِّينِ، وَالْإِصْلَاحُ فِي الْمَالِ"⁴، وفسره بطريق الرشيد والهدي في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر:29]، وذكر "عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَرَأَ: "إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ" بِتَشْدِيدِ الشَّيْنِ أَيِ: سَبِيلِ اللَّهِ، وَالرَّشَادُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى"⁵، وفي قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات:7] قال: المهتدون⁶، وفي قوله تعالى: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن:2] قال: إِلَى الصَّوَابِ وَطَرِيقِ الْحَقِّ⁷، وفي قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن:10] قال: أَيِ: أُرِيدُ بِهِمُ الصَّالِحَ فِي ذَلِكَ أَوِ الْفُسَادَ أَوِ الْخَيْرَ أَوِ الشَّرَّ"⁸.

3.2.5.8. خلاصة القرن الخامس الهجري:

كثرت مصنفات التفسير وتنوعت في هذا القرن، ومما ورد في تفسير آيات الرشد:

- نقل المفسرون كثير عمن سبقهم، وذكروا أقوالهم واجتهاداتهم.
- ذهب أكثر المفسرين على أن تفسير الرشد بالهداية، وذكروه في أكثر مواضع تفسيرهم.
- من المعاني الجديدة التي ظهرت في هذا القرن، تفسير الرشد بأنه: إصابة الحق، أو إصابة الخير.
- ذهب بعض المفسرين إلى جعل المعنى الرئيسي للرشد هو: الحق، والخير، بجانب الهداية.
- من المعاني الجديدة هي تفسير كلمة الرشاد بـ: الله، فيكون معنى (سبيل الرشاد): أي سبيل الله.
- من المعاني الجديدة في معنى (الحليم الرشيد) هو قول أن الرشيد في لغة هذيل يعني: الأحمق السفيف.

3.2.6. القرن السادس الهجري:

3.2.6.1. الراغب الأصفهاني (502هـ/1108م):

¹ المرجع السابق، ج2، ص447.
² المرجع السابق، ج2، ص452.
³ المرجع السابق، ج3، ص385.
⁴ المرجع السابق، ج1، ص398.
⁵ المرجع السابق، ج5، ص18.
⁶ المرجع السابق، ج5، ص218.
⁷ المرجع السابق، ج6، ص64.
⁸ المرجع السابق، ج6، ص67.

ذكر الراغب الأصفهاني، أن الرشد أخص من الرشد، وذلك لأن الرشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية، والرشد يقال في الأمور الأخروية لا غير¹، وقد ذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْسَلْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: 6] أن الرشد هو الصلاح للدين والإصلاح للمال، وهو شرط لدفع المال لليتيم، فمن دفع إليه ماله بعد الرشد، ثم فقد منه الرشد يُعاد الحَجْرُ عليه، لأن الغرض بذلك حفظ ماله، فلا فرق بين أن يكون المعنى الموجب للحَجْر ابتداءً أو انتهاءً²، وفرق بين الرشد في هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء: 51] وقال بينهما "بون بعيد"³.

3.2.6.2 الكيا الهرسي (504هـ/1110م):

ذكر أن معنى الرشد هو صلاح الدين والدنيا، قال: "ولما قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْسَلْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: 6] وهو يقتضي صلاح الدين والدنيا، والفسق غير رشيد ولا مأمون، وهذا لأن التبذير يتولد من غلبة الهوى، والهوى منشأ الفسق، ولا يؤمن من الفاسق صرف المال إلى المحصور المنكور، وذلك تبذير وإن قل، فإنه لا يكتسب به محبة في الدنيا والآخرة، والكثير في الطاعات ليس بتبذير، على ما عرف من أقوال السلف رضوان الله عليهم أجمعين، فهذا معنى الآية"⁴.

3.2.6.3 البغوي (516هـ/1122م):

فسر الرشد بالهدى والسداد في مواضع متعددة، ففي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعِغْيِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146] قال: "ومعنى الآية: وإن يروا طريق الهدى والسداد، لا يتخذوه لأنفسهم سبيلا، وإن يروا سبيل الغي، أي: طريق الضلال يتخذوه سبيلا"⁵ وفي قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186] فسر به بالهداية، وفي قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود: 78] وصفه بأن يكون صالحا سديدا، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنُ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97] فسر به بأنه غير سديد، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء: 51] فسر الرشد بالهداية، والنبوة"⁶ وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 29] وقوله تعالى: ﴿أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 38] ذكر أن المعنى هو طريق الهدى. وفسر الراشدون في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات: 7] بأنهم "المهتدون"⁷.

وذكر معان أخرى للرشد ففي قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] فسر الرشد بالإيمان والحق، وفسر الغي بالكفر والباطل، بعد أن ذكر أسباب نزول الآية، وأقوال المفسرين فيها، وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْسَلْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: 6] قال: "وأما الرشد: فهو أن يكون مصلحا في دينه وماله، والصلاح في الدين هو أن يكون مجتنباً عن الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة، والصلاح في المال هو أن لا يكون مبدرا،

¹ الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تح: محمد سيد كيلاني، بيروت: دار المعرفة، كتاب الرءاء، ص 196
² بتصرف، الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، تفسير الراغب الأصفهاني، تح: عادل بن علي الشاذلي، الرياض: دار الوطن، ط 1، 1424هـ - 2003م، ج 3، ص 1104.

³ الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص 196.

⁴ محمد بن علي الطبري، أحكام القرآن، تح: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 2، 1405هـ، ج 2، ص 328.
⁵ الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تح: عبد الرزاق المهدي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1420هـ، ج 2، ص 234.

⁶ المرجع السابق، ج 3، ص 291.

⁷ المرجع السابق، ج 4، ص 258.

والتبذير: هو أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمداً دنيوية ولا مثوبة أخروية، أو لا يحسن التصرف فيها، فيغبين في الببوع فإذا بلغ الصبي وهو مفسد في دينه وغير مصلح لماله، دام الحجر عليه، ولا يدفع إليه ماله ولا ينفذ تصرفه"¹.

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] ذكر أقوال العلماء من قبله وآراءهم "قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرادوا السفية الغاوي، والعرب تصف الشيء بضده فتقول: للديغ سليم وللغلاة مفازة، وقيل: قالوه على وجه الاستهزاء، وقيل: معناه الحليم الرشيد بزعمك، وقيل: هو على الصحة أي إنك يا شعيب فينا حليم رشيد لا يجمل بك شق عصا قومك ومخالفة دينهم، وهذا كما قال قوم صالح عليه السلام: ﴿قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾ [هود: 82]².

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَهَيَّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف:10] نقل عن ابن عباس قوله: "رَشَدًا أَي: مَخْرَجًا من الغار في سلامة"³ وفي قوله تعالى: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن:2] قال: "يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيمان"⁴ وقوله: ﴿فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجن:14] قال: "أَي: قصدوا طريق الحق وتوخوه"⁵ وفسر الرشd بالخبر في قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [الجن:21].

3.2.6.4. الزمخشري (538هـ/1144م):

ذكر الزمخشري عددا من التعاريف للرشd في تفسيره، منها ما هو تعريف عام، ومنها ما هو خاص بالآية وسياق ورودها من ذلك:

"والرشd مستعمل في كل ما يحمد ويرتضى، كما استعمل الغي في كل ما يذم ويتسخط"⁶.

والرشd: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، من الرشادة وهي الصخرة: قال أبو الوازع: كل صخرة رشادة"⁷.

الرشd: الاهداء لوجه الصلاح"⁸.

وعلى هذا سار في تفسيره، ولذلك فسر الرشd بالإيمان والغي بالكفر في قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] وقوله تعالى: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن:2].

وقال عن قوم فرعون في تفسير قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود:97] بأنهم في ضلال مبين وليس فيهم أدنى مسكة من عقل، إذ أنهم شاهدوا الآيات التي جاء بها موسى، ولم يتبعوه، بينما ادعى فرعون الربوبية وليس لديه آيات، ومع ذلك اتبعوه، وأطاعوه، وما في أمره رشd، إنما هو غي صريح

¹ المرجع السابق، ج1، ص569.

² المرجع السابق، ج2، ص462.

³ المرجع السابق، ج3، ص181.

⁴ المرجع السابق، ج5، ص159.

⁵ المرجع السابق، ج5، ص161.

⁶ الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق، ج2، ص426.

⁷ المرجع السابق، ج4، ص363.

⁸ المرجع السابق، ج3، ص121.

وضلال مكشوف، ودل على ذلك الآية التالية التي توضح هذا الضلال: ﴿يَقْدُمُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورَدَهُمُ النَّارَ وَبُنِيَ الْأُورُودُ الْمُؤَرَّودُ﴾ [هود:97]¹.

وفي قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود:78] فسر الرشد بالحق: قال: رجل واحد يهتدي إلى سبيل الحق وفعل الجميل، والكف عن السوء"².

وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] قال: والرشد: التهدي إلى جوه التصرف"³، ولا فرق هنا بين قليل الرشد وكثيره، واستدل على ذلك بتكثير كلمة "رشد" في الآية، فقال: "فإن قلت: ما معنى تنكير الرشد؟ قلت: معناه نوعا من الرشد وهو الرشد في التصرف والتجارة، أو طرفا من الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به تمام الرشد"⁴.

وذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] قولين:

أحدهما: أنه إطلاق الوصف وإرادة عكسه.

الثاني: على ظاهره ومعناه أن هذا الوصف لا يتطابق مع ما تأمرنا به.

وقد ذكر معان أخرى للرشد منها: الخير، والصواب، الصلاح، وغيرها.

3.2.6.5. ابن عطية (542هـ/1148م):

نقل ابن عطية ما أورده أبو عمرو بن العلاء في التفريق بين الرشد، والرشد، عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146]، وذكر اختلاف المفسرين في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] فمن المفسرين من قال: "إنما كانت ألفاظهم: إنك لأنك الجاهل السفیه، فكنى الله عن ذلك وقيل: بل هذا لفظهم بعينه، إلا أنهم قالوه على جهة الاستهزاء وقيل المعنى: إنك لأنك الحليم الرشيد عند نفسك، وقيل: بل قالوه على جهة الحقيقة وأنه اعتقادهم فيه، فكأنهم فندوه، أي أنه حليم رشيد فلا ينبغي لك أن تأمرنا بهذه الأوامر"⁵.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] قال: "الرشد عام في هدايته إلى رفض الأصنام، وفي هدايته في أمر الكوكب والشمس والقمر، وغير ذلك من النبوءة فما دونها، وقال بعضهم معناه وفق للخير صغيرا، وهذا كله متقارب"⁶.

وذكر معان أخرى للرشد في سياق الآيات التي ذكر فيه الرشد، فمن هذه المعاني: الصواب، الخلاص الجميل، الإيمان.

¹ بتصرف، المرجع السابق، ج2، ص425.

² المرجع السابق، ج2، ص414.

³ المرجع السابق، ج1، ص473.

⁴ المرجع السابق، ج1، ص473.

⁵ عبد الحق ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، نح: عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1422هـ، ج3، ص201.

⁶ المرجع السابق، ج4، ص86.

وأكثر ابن عطية في تفسيره ذكر تصريفات الرشد، والقراءات الواردة فيه، في أكثر من موضع في تفسيره.

3.2.6.6. ابن العربي المالكي (543هـ/1149م):

في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] قال: "حقيقة الرشد: فيه ثلاثة أقوال:

الأول: صلاح الدين والدنيا، والطاعة لله، وضبط المال؛ وبه قال الحسن والشافعي.

الثاني: إصلاح الدنيا والمعرفة بوجوه أخذ المال والإعطاء والحفظ له عن التبذير؛ قاله مالك.

الثالث: بلوغ خمس وعشرين سنة؛ قاله أبو حنيفة"¹

3.2.6.7. ابن الجوزي (597هـ/1201م):

في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] قال: "والدين هاهنا: أريد به الإسلام. والرشد: الحق، والغي: الباطل. وقيل: هو الإيمان والكفر، وأما الطاغوت فهو اسم مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد"².

و في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] قال: وفي الرشد أربعة أقوال:

أحدها: الصلاح في الدين، وحفظ المال، قاله ابن عباس، والحسن.

الثاني: الصلاح في العقل، وحفظ المال، روي عن ابن عباس والسدي.

والثالث: أنه العقل، قاله مجاهد، والنخعي.

والرابع: العقل، والصلاح في الدين، روي عن السدي"³.

وفي قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود:78] نقل قولين عن ابن عباس: المؤمن، والثاني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: "قال ابن الأنباري: يجوز أن يكون الرشيد بمعنى المرشد، فيكون المعنى: أليس منكم مرشد يعظكم ويعرفكم قبيح ما تأتون؟ فيكون الرشيد من صفة الفاعل، كالعليم، والشهيد، ويجوز أن يكون الرشيد بمعنى المرشد، فيكون المعنى: أليس منكم رجل قد أسعده الله بما منحه من الرشد يصرفكم عن إتيان هذه المعرة؟ فيجري رشيد مجرى مفعول، كالكتاب الحكيم بمعنى المحكم"⁴.

وذكر في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] أربعة أقوال:

¹ محمد بن عبد الله ابن العربي، أحكام القرآن، تج: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط3، 1424هـ - 2003م، ج1، ص420.

² جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، تج: عبد الرزاق المهدي، بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1422هـ، ج1، ص231.

³ المرجع السابق، ج1، ص372.

⁴ المرجع السابق، ج2، ص390.

أحدها: أنهم قالوه استهزاءً به، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال قتادة، والفراء.

الثاني: أنهم قالوا له: إنك لأنت السفه الجاهل، فكفى بهذا عن ذلك، ذكره الزجاج.

الثالث: أنهم سبّوه بأنه ليس بحليم ولا رشيد، فأثنى الله عز وجل عليه فقال: بل إنك لأنت الحليم الرشيد، لا كما قال لك الكافرون، حكاه أبو سليمان الدمشقي عن أبي الحسن المصيصي.

الرابع: أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد حقيقة، وقالوا: أنت حليم رشيد، فلم تنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ حكاه الماوردي، وذهب إلى نحوه ابن كيسان¹.

وفسر الرشد في مواضع أخرى من تفسيره بمعان أخرى، منها: الهدى، الإيمان، الصواب، التوحيد، الصلاح، الخير.

3.2.7. القرن السابع الهجري:

3.2.7.1. الفخر الرازي (606هـ/1210م):

ذكر الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] أن: "سبيل الرشد عبارة عن سبيل الهدى والدين الحق والصواب في العلم والعمل وسبيل الغي ما يكون مضادا لذلك"².

وذكر كذلك أن معنى الرشد في اللغة: إصابة الخير، والغى هو الضلال والفساد، ولكنه فرق بين الرشد في اللغة، وبين الرشد في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] فقال: "وأما الرشد فمعلوم أنه ليس المراد الرشد الذي لا تعلق له بصلاح ماله، بل لا بد وأن يكون هذا مرادا، وهو أن يعلم أنه مصلح لماله حتى لا يقع منه إسراف ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته"³ ويضيف إلى ذلك اعتبار الصلاح في الدين شرطا في الرشد لأن الرشد يعني إصابة الخير، ومن لا دين عنده لا خير فيه، والغى يعني الضلال والفساد، وهو نقیض الرشد، ولما ذم الله دين فرعون نفى عنه الرشد، لأنه لم يكن يراعي مصالح الدين، وقال: "واعلم أن بعد طريق فرعون من الرشد كان ظاهرا لأنه كان دهريا نافيا للصانع والمعاد، وكان يقول: لا إله للعالم، وإنما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته، رعاية لمصلحة العالم، وأنكر أن يكون الرشد في عبادة الله ومعرفته، فلما كان هو نافيا لهذين الأمرين كان خاليا عن الرشد بالكلية"⁴.

وفي قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود:78] ذكر أن رشيد تعني مرشد، وفيها قولين:

الأول: أي يقول الحق ويرد هؤلاء الأوباش عن أضيافي، وهو أولى.

¹ المرجع السابق، ج2، ص397.

² محمد بن عمر فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1420هـ، ج15، ص366.

³ المرجع السابق، ج9، ص498.

⁴ المرجع السابق، ج18، ص394.

الثاني: أليس فيكم رجل أرشده الله تعالى إلى الصلاح. وأسعده بالسداد والرشاد حتى يمنع عن هذا العمل القبيح¹.

وذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] ثلاثة أوجه:

"الوجه الأول: أن يكون المعنى إنك لأنت السفية الجاهل، إلا أنهم عكسوا ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية به، كما يقال للبخیل الخسيس لو رآك حاتم لسجد لك.

والوجه الثاني: أن يكون المراد إنك موصوف عند نفسك وعند قومك بالحلم والرشد.

والوجه الثالث: أنه عليه السلام كان مشهورا عندهم بأنه حلیم رشید، فلما أمرهم بمفارقة طريقتهم قالوا له: إنك لأنت الحلیم الرشید المعروف الطريقة في هذا الباب، فكيف تنهانا عن دين ألفيناه من آبائنا وأسلافنا، والمقصود استبعاد مثل هذا العمل ممن كان موصوفا بالحلم والرشد، وهذا الوجه أصوب الوجوه².

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] ذكر هنا أن في الرشد أقوالا: أحدهما أنه النبوة، والثاني أنه الاهتداء إلى وجوه الصلاح في الدين والدنيا، وفيه قول ثالث وهو أن تدخل النبوة والاهتداء تحت الرشد إذ لا يجوز أن يبعث نبي إلا وقد دله الله تعالى على ذاته وصفاته ودله أيضا على مصالح نفسه ومصالح قومه وكل ذلك من الرشد³.

وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات:7] "فيه معنى لطيف: وهو أن الله تعالى في أول الأمر قال: واعلموا أن فيكم رسول الله أي هو مرشد لكم فخطاب المؤمنين للتنبيه على شفقتهم بالمؤمنين، فقال في الأول كفى النبي مرشدا لكم ما تسترشدونه فأشفق عليهم وأرشدهم، وعلى هذا قوله الراشدون أي الموافقون للرشد يأخذون ما يأتيهم وينتهون عما ينهاهم"⁴.

وذكر في تفسيره معان أخرى للرشد منها: الصواب، التوحيد، الخير، الصلاح، الهداية، الحق، النفع، الثواب.

3.2.7.2. العز بن عبد السلام (660هـ/1262م):

في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] ذكر أن الرشد يعني: الإيمان أو الهدى، وأن الغي يعني: الكفر أو الضلال⁵.

وذكر أيضا معان أخرى للرشد في تفسيره منها: المؤمن، الأمر بالمعروف الناه عن المنكر، العلم، النبوة، الهداية، معرفة الله، الحياة، النعيم.

¹ بتصرف، المرجع السابق، ج18، ص380.

² المرجع السابق، ج18، ص387.

³ بتصرف، المرجع السابق، ج22، ص151.

⁴ المرجع السابق، ج28، ص103.

⁵ بتصرف، العز ابن عبد السلام، تفسير القرآن، ج1، ص503.

3.2.7.3. القرطبي (671هـ/1273م):

في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146] ذكر القراءات، وتصريف الرشد ثم قال: "والرشد في اللغة أن يظفر الإنسان بما يريد، وهو ضد الخيبة"¹.

وقال: "وَالرَّشَادُ خِلَافُ الْغَيِّ، وَقَدْ رَشَدَ رُشْدُ رُشْدًا، وَرَشِدَ يَرُشِدُ رُشْدًا، لُغَةً فِيهِ، وَأَرَشَدَهُ اللَّهُ، وَالْمَرَاتِدُ: مَقَاصِدُ الطُّرُقِ، وَالطَّرِيقُ الْأَرُشْدُ: نَحْوُ الْأَقْصَدِ، وَتَقُولُ: هُوَ لِرُشْدَةٍ، خِلَافُ قَوْلِكَ: لِرُشْيَةٍ، وَأُمُّ رَاشِدٍ: كُنْيَةُ لِلْفَارَةِ، وَبَنُو رُشْدَانَ: بَطْلٌ مِنَ الْعَرَبِ، عَنِ الْجَوْهَرِيِّ. وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: الرُّشْدُ وَالرَّشْدُ وَالرَّشَادُ: الْهُدَى وَالِاسْتِقَامَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرُشِدُونَ﴾ [البقرة: 186]"² و"الْغَيِّ: مَصْدَرٌ مِنْ غَوَى يَغْوِي إِذَا ضَلَّ فِي مُعْتَقَدٍ أَوْ رَأْيٍ، وَلَا يُقَالُ الْغَيِّ فِي الضَّلَالِ عَلَى الْإِطْلَاقِ"³.

وذكر في تفسيره اختلاف العلماء في تأويل رشدًا في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَاءُ﴾ [النساء: 6] ونقل عدة أقوال، نجلها باختصار:

- صلاحًا في العقل والدين.
- صلاحًا في العقل وحفظ المال.
- الرشد في العقل.
- إصلاح المال⁴.

وفسر كلمة "رشيد" بأنها تعني شديد، ففي تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود: 78] قال: "أي شديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر"⁵.

وذكر في تفسيره معان أخرى للرشد منها: الإيمان، السداد، التوفيق، المخرج، الصواب، النبوة، الصلاح، الخير، الحق، النعيم، الحياة.

3.2.7.4. البيضاوي (685هـ/1286م):

في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ نَبَّيْنَا الرُّشْدَ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] قال: تميز الإيمان من الكفر بالآيات الواضحة، ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبدية والكفر غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية، والعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى الإيمان طلباً للفوز بالسعادة والنجاة، ولم يحتج إلى الإكراه والإلجاء"⁶.

¹ محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القاهرة: دار الكتب المصرية، ط2، 1384هـ - 1964م، ج7، ص283.

² المرجع السابق، ج2، ص314.

³ المرجع السابق، ج3، ص279.

⁴ بتصرف، المرجع السابق، ج5، ص37.

⁵ المرجع السابق، ج9، ص77.

⁶ عبد الله بن عمرو البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1418هـ، ج1، ص154.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186] قال: "راجين إصابة الرشده وهو إصابة الحق"¹، وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات: ٧] "أي أولئك المستثنون هم الذين أصابوا الطريق السوي"².

وأورد معان أخرى للرشده، منها: الهدى، العلم، إصابة الخير، الصواب، الخير، النفع.

3.2.8. القرن الثامن الهجري:

3.2.8.1. النسفي (710هـ/1311م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146] فسر الرشده بأنه: طريق صلاح الأمر وطريق الهدى، والغى: الضلال³.

في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] قال: "قد تميز الإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة"⁴، وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَاءُ﴾ [النساء: 6] قال: هداية في التصرفات وصلاحاً في المعاملات"⁵، وقال في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود: 78] أي رجل واحد يهتدي إلى طريق الحق، وفعل الجميل، والكف عن السوء"⁶، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97] قال: "وما أمره بصلاح حميد العاقبة"⁷.

وذكر النسفي في تفسيره معان أخرى للرشده منها: الهداية، العلم، الصواب، الصلاح، الإيمان، التوحيد، الخير، الرحمة، النفع.

3.2.8.2. ابن جزى (741هـ/1341م):

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] "أي قد تبين أن الإسلام رشده وأن الكفر غي"⁸، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: 87] قال: "قيل: إنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء، وقيل: معناه الحليم الرشيد عند نفسك"⁹.

وفسر الرشده في الآية: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء: 51] بقوله: "أي إرشاده إلى توحيد الله وكسر الأصنام وغير ذلك"¹⁰.

¹ المرجع السابق، ج 1، ص 125.

² المرجع السابق، ج 5، ص 135.

³ بتصرف، أبو البركات النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تح: يوسف علي بديوي، بيروت: دار الكلم الطيب، ط 1، 1419هـ. 1998م، ج 1، ص 604.

⁴ المرجع السابق، ج 1، ص 211.

⁵ المرجع السابق، ج 1، ص 331.

⁶ المرجع السابق، ج 2، ص 75.

⁷ المرجع السابق، ج 2، ص 82.

⁸ ابن جزى الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل، تح: الدكتور عبد الله الخالدي، بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط 1، 1416هـ، ص 132.

⁹ المرجع السابق، ج 1، ص 377.

¹⁰ المرجع السابق، ج 2، ص 24.

3.2.8.3. أبو حيان (745هـ/1345م):

يذكر أبو حيان أن استعارة سبيلي الرشد والغي في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] المراد منه الإشارة بكفر أولئك الذين لا يؤمنون بآيات الله وذلك لأن الرشد والغي نقيضان، فقال: "ولما نفى عنهم الإيمان وهو من أفعال القلب استعار للرشد والغي سبيلين فذكر أنهم تاركو سبيل الرشد سالكو سبيل الغي وناسب تقديم جملة الشرط المتضمنة سبيل الرشد على مقابلتها لأنها قبلها، ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾ [الأعراف:146] فذكر موجب الإيمان وهو الآيات وترتب نقيضه عليه وأتبع ذلك بموجب الرشد وترتب نقيضه عليه ثم جاءت الجملة بعدها مصرحة بسلوكهم سبيل الغي ومؤكد لمفهوم الجملة الشرطية قبلها لأنه يلزم من ترك سبيل الرشد سلوك سبيل الغي لأنهما إما هدى أو ضلال فهما نقيضان إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر"¹.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:186] قال: "والمعنى: أنهم إذا استجابوا لله وآمنوا به كانوا على رجاء من حصول الرشد لهم، وهو الاهتداء لمصالح دينهم ودنياهم، وختم الآية برجاء الرشد من أحسن الأشياء لأنه تعالى لما أمرهم بالاستجابة له، وبالإيمان به، نبه على أن هذا التكليف ليس القصد منه إلا وصولك بامتناله إلى رشادك في نفسك، لا يصل إليه تعالى منه شيء من منفعته، وإنما ذلك مختص بك، ولما كان الإيمان شبه بالطريق المسلك في القرآن، ناسب ذكر الرشاد وهو: الهداية"².

ويذكر أن الرشد جاء نكرة في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْتَشْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] ليفيد قليل الرشد وكثيره قال: "ونكر رشدا لأن معناه نوع من الرشد، وطرف ومخيلة من مخيلته، ولا ينتظر به تمام الرشد"³، وهو كلام الزمخشري.

وإضافة الرشد إلى إبراهيم في الآية: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] يعني رشد من مثله من الأنبياء وله شأن أي شأن، وذكر أيضا معان أخرى للرشد في هذه الآية، وهي: النبوة، والاهتداء إلى وجوه الصلاح في الدين والدنيا، الصحف، الحكمة، التوفيق للخير صغيرا⁴.

وفسر بالرشد بأنه الدين، وأنه معتقد الإسلام، وأنه الإيمان، "والرشد يستعمل في كل ما يحمد ويرتضى، والغي ضده"⁵، "وهو سبيل الله تعالى الذي أوضح الشرائع"⁶، والرشد هو "من يهتدي إلى سبيل الحق وفعل الجميل"⁷، وأيضا ذكر في تفسيره أن من معاني الرشد: الصواب، التوحيد، الإيمان، الخير، النفع.

3.2.8.4. ابن كثير (774هـ/1373م):

¹ محمد بن يوسف أبو حيان، البحر المحيط، تج: صدقي محمد جميل، بيروت: دار الفكر، طبعة عام: 1420 هـ، ج5، ص174.

² المرجع السابق، ج2، ص210.

³ المرجع السابق، ج3، ص520.

⁴ بتصرف، المرجع السابق، ج7، ص441.

⁵ المرجع السابق، ج6، ص205.

⁶ المرجع السابق، ج9، ص254.

⁷ المرجع السابق، ج6، ص187.

ذكر ابن كثير في تفسيره أن الرشد هو النجاة، والغى الهلاك، قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] أي "وإن ظهر لهم سبيل الرشد، أي: طريق النجاة لا يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا"¹.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْسَلْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] نقل عن سعيد بن جبير أنه قال في معنى الرشد: صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم، وذكر أن هذا القول مروى عن كثير من الفقهاء.²

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] قال: "ألهمه الحق والحجة على قومه"³.

ومن معاني الرشد الواردة في التفسير: الهداية، العلم النافع، العمل الصالح، الحق، الصدق، حب الإيمان، كراهية الكفر والفسوق والعصيان، السداد، النجاح، النجاة.

3.2.9. القرن التاسع الهجري:

3.2.9.1. النيسابوري (850هـ/1447م):

قال في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] "والرشد طريق الهدى والحق والصواب كلاهما واحد"⁴، ثم ذكر قول أبو عمر البصري في التفريق بين الرشد والرشد.

وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] قال: "والرشد إصابة الخير، والغى نقيضه، أي: تميز الحق من الباطل، والإيمان من الكفر، والهدى من الضلال"⁵.

وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْسَلْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] ذكر مذهبي أبي حنيفة والشافعي في دفع المال لليتيم إذا بلغ فقال: ثم إن أبا حنيفة قال: إذا بلغ مهتدياً إلى وجوه مصالح الدنيا فهو رشيد يدفع إليه ماله. وقال الشافعي: لا بد مع ذلك من الاهتداء لمصالح الدين، فإن الفاسق لا يخلو من إتلاف المال في الوجوه الفاسدة المحرمة، وقد نفى الله تعالى الرشد عن فرعون في قوله ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود:97] مع أنه كان يراعي مصالح الدنيا"⁶.

وفسر الرشد بأنه الإحسان وحسن العاقبة واستدل على ذلك بعاقبة فرعون وقومه الذين اتبعوا أمره، بعد أن نفى عن أمره أن يكون رشيداً⁷.

¹ أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن محمد سلامة، الإسكندرية: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420هـ - 1999م، ج3، ص475.

² بتصرف، المرجع السابق، ج2، ص216.

³ المرجع السابق، ج5، ص347.

⁴ الحسن بن محمد النيسابوري، غرائب القرآن ورجائب الفرقان، تح: زكريا عميرات، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ، ج3، ص318.

⁵ المرجع السابق، ج2، ص16.

⁶ المرجع السابق، ج2، ص353.

⁷ بتصرف، المرجع السابق، ج4، ص47.

وفسره كذلك بالنبوة لأنه جاء مضافاً إلى إبراهيم عليه السلام في الآية: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51]¹.

وقد أورد عدداً من المعاني لمشتقات الرشد، منها: أن الرشيد هو الصالح المصلح الممتنع عن الرذائل ويمنع غيره من الوقوع فيها، والراشدون هم المهتدون إلى مصالح دينهم ودنياهم، وقد ذكر ذلك في أكثر من موضع، وذكر أيضاً أن من معاني الرشد: الصواب، التوحيد، الإيمان، الخير، الصلاح، النفع.

3.2.9.2. الثعالبي (876هـ/1471م):

في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْنَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] نقل قولين:

- الرشد في العقل والمال لا غير، ونسبه إلى ابن عباس.
- الرشد في العقل والدين ونقله عن الحسن وقتادة.²

وذكر قولين في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87]:

الأول: إنهم قالوه على جهة الحقيقة، أي: أنت حلیم رشيد، فلا ينبغي لك أن تنهانا عن هذه الأحوال.

الثاني: إنما قالوا هذا على جهة الاستهزاء.³

وذكر في تفسيره أن من معاني الرشد: الصواب، الخلاص الجميل، التوفيق، الصلاح، النفع.

3.2.9.3. ابن عادل (880هـ/1476م):

في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] قال: "والمرادُ بسبيل الرُّشدِ سبيل الهدى والدين، وسبيل الغيِّ ضد ذلك"⁴.

وذكر معنى الرشد في اللغة فقال: والرُّشد: مصدر رُشد يَرشد بضميها، ومعناه في اللغة، إصابة الخير"⁵، "وهو الاهتداء لمصالح الدين والدنيا"⁶، ولهذا قال في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] "أي: تميَّز الحقُّ من الباطل، والإيمان من الكفر، والهدى من الضلالة بالحجج والآيات الظاهرة"⁷.

¹ بتصرف، المرجع السابق، ج5، ص28.

² بتصرف، عبد الرحمن الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تح: محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1418هـ، ج2، ص173.

³ المرجع السابق، ج3، ص298.

⁴ سراج الدين ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1419 هـ-1998م، ج9، ص313.

⁵ المرجع السابق، ج4، ص327.

⁶ المرجع السابق، ج3، ص301.

⁷ المرجع السابق، ج4، ص329.

ونقل أن سبب نفي الرشد عن أمر فرعون في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود:97] "لأنه كان دهرياً نافياً للصانع والمعاد، فلهذا كان خالياً عن الرشد بالكلية"¹.

ومن معاني الرشد الذي ذكرها في تفسيره: الصلاح، السداد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الهداية، النبوة، الصواب، التوحيد، الخير، النعيم، الحياة.

3.2.9.4. البقاعي (885هـ/1480م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] ذكر أن معنى الرشد: الصلاح والصواب، وأن الغي هو الضلال.

ونقل عن الحرالي أن الرشد هو: وهو حسن التصرف في الأمر حساً أو معنى في دين أو دنيا، والإقامة عليه بحسب ما يثبت ويدوم، والغى: هو سوء التصرف في الشيء وإجراؤه على ما تسوء عاقبته².

وأشار إلى أن تنكير "رشدا" في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] إلى أن قليل الرشد مجزي لأن وجود كمال الرشد في أحد يعز وقوعه³.

"والرشد: القائد إلى الخير الهادي إليه"⁴؛ ولهذا نفى الله الرشد عن أمر فرعون لأنه قادهم إلى النار.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] قال: أي صلاحه وإصابته وجه الأمر واهتدائه إلى عين الصواب وأدل الدلالة وأعرف العرف وأشرف القصد الذي جلبناه عليه؛ -وقال الرازي في اللوامع: والرشد قوة بعد الهداية انتهى- وأضافته إليه إشارة إلى أنه رشد يليق به على علو مقامه وعظم شأنه لا جرم ظهر عليه أثر ذلك من بين أهل ذلك الزمان كلهم فآثر الإسلام على غيره من الملل"⁵.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ﴾ [الحجرات:7] قال: "أي الكاملون في الرشد، وهو الهدى على أحسن سمت وتقدير"⁶.

ومن معاني الرشد المذكورة في التفسير: الهداية، الصواب، الاستقامة، الخير، السداد، الغنى، الحق، النفع.

3.2.10. القرن العاشر الهجري:

3.2.10.1. الإيجي (905هـ/1500م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] فسر الرشد بأنه الهدى والسداد، وفسر الغي بأنه الضلال¹ وذكر أن معنى الرشد: الإيمان،

¹ المرجع السابق، ج10، ص557.

² بنصرف، أبو بكر بن إبراهيم البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، دط، دت، ج4، ص41.

³ المرجع السابق، ج5، ص197.

⁴ المرجع السابق، ج9، ص369.

⁵ المرجع السابق، ج12، ص434.

⁶ المرجع السابق، ج18، ص368.

والغي: الكفر في قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] وفسر الرشد في قوله تعالى: بقوله: "صلاحاً في الدين والمال"².

وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] "الاهتداء لوجوه الصلاح، والإضافة ترشد إلى أنه رشد له شأن"³.

ومن معاني الرشد التي ذكرها في تفسيره: الصواب، السداد، الخير، النفع.

3.2.10.2. السيوطي (911هـ/1506م):

نقل في تفسيره أن معنى قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:186] "يهتدون"⁴.

وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْسَلْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] ذكر عددا من أقوال العلماء في معنى الرشد:

- العقل، عن مجاهد
- العقل والصلاح، عن السدي
- صلاحاً في الدين وحفظاً للمال، عن الحسن وسعيد بن جبير.

وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا أدرك اليتيم بحلم وعقل ووقار، دفع إليه ماله⁵

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] ذكر قول مجاهد: هديناه صغيراً، وكذلك قول قتادة: آتيناه هداة⁶.

3.2.10.3. الشربيني (977هـ/1570م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] فسر الرشد بأنه الهدى الذي جاء من عند الله، والغي: الضلال⁷، ولذلك قال في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] "أي: ظهر بالآيات البينات أنّ الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبدية، وأنّ الكفر غيّ يؤدي إلى الشقاوة السرمدية، والعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى الإيمان، طلباً للفوز بالسعادة والنجاة"⁸.

وفصل في معنى الرشد والمقصود منه، في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْسَلْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] فقال: وهو صلاح الدين والمال، أما صلاح الدين فلا يرتكب محرماً يسقط العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة، ويعتبر في رشد الكافر دينه، وأما صلاح المال فلا يضيعه بإلقائه في بحر أو يصرفه في محرم، أو باحتمال الغبن

¹ محمد بن عبد الرحمن الإيجي، جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1424 هـ - 2004 م، ج1، ص653.

² المرجع السابق، ج1، ص332.

³ المرجع السابق، ج3، ص22.

⁴ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الدر المنثور، بيروت: دار الفكر، دبط، دبت، ج1، ص475.

⁵ بتصرف، المرجع السابق، ج2، ص435.

⁶ بتصرف، المرجع السابق، ج5، ص635.

⁷ محمد بن أحمد الشربيني، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، القاهرة: مطبعة بولاق، طبعة عام:

1285 هـ، ج1، ص517.

⁸ المرجع السابق، ج1، ص170.

الفاحش في المعاملة ونحوها، وليس صرفه في الخير بتبذير، ولا صرفه في الثياب والأطعمة النفيسة وشراء الجواني والاستمتاع بهن؛ لأنّ المال يتخذ لينتفع به، نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له حرم عليه¹.

ووضح الشربيني سبب نفي الله الرشد عن أمر فرعون فقال في تفسير الآية: (وَمَا أُمِرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) [هود:97] "أي بسديد ولا حميد العاقبة ولا يدعو إلى خير وقيل: رشيد ذو رشد، وانسلاخ فرعون من الرشد كان ظاهراً؛ لأنه كان دهرياً نافياً للصانع والمعاد وكان يقول: لا إله للعالم وإنما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته رعاية لمصلحة العالم، وكل الرشد في عبادة الله تعالى ومعرفة، فلما كان هو نافياً لهذين الأمرين كان خالياً من الرشد بالكلية"².

ومن معاني الرشد الواردة في تفسير الشربيني: الاهتداء إلى الحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلاح، الاستقامة على طريق الحق، الهدى، الحق والصواب، الخير، الإيمان، الحياة.

3.2.10.4. أبو السعود (982هـ/1575م):

قال في تفسير قوله تعالى: (وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا) [الأعراف:146] أي لا يتوجهون إلى الحق ولا يسلكون سبيله أصلاً لاستيلاء الشيطنة عليهم ومطبوعتهم على الانحراف والزيغ (وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعُيِّي يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا) [الأعراف:146] أي يختارونه لأنفسهم مسلكاً مستمراً لا يكادون يعدلون عنه لموافقة لأهوائهم الباطلة وإفضائه بهم إلى شهواتهم³.

وفسر الرشد بالإيمان والغي بالكفر، قال في تفسير قوله تعالى: (فَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) [البقرة:256] "قد تبين بما ذكر من نعوته تعالى التي يتمتع توهم اشتراك غيره في شيء منهما الإيمان الذي هو الرشد الموصل إلى السعادة الأبدية من الكفر الذي هو الغي المؤدي إلى الشقاوة السرمدية"⁴.

وفي قوله تعالى: (فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) [النساء:6] قال: "أي اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير عجز وتبذير،.. والتنويع للدلالة على كفاية رُشد في الجملة"⁵.

وقال قوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ) [الأنبياء:51] "أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار وهو الاهتداء الكامل المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحي والاقتدار على إصلاح الأمة باستعمال النواميس الإلهية"⁶.

وفي تفسير قوله تعالى: (أَوَلَيْكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) [الحجرات:7] قال: "أي السالكون إلى الطريق السويّ الموصّل إلى الحق"⁷.

¹ المرجع السابق، ج1، ص282.

² المرجع السابق، ج2، ص77.

³ أبو السعود، العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، بيروت: دار إحياء التراث العربي، دط، دبت، ج3، ص272.

⁴ المرجع السابق، ج1، ص249.

⁵ المرجع السابق، ج2، ص145.

⁶ المرجع السابق، ج6، ص72.

⁷ المرجع السابق، ج8، ص120.

وذكر في تفسيره عددا من المعاني الواردة للرشد في القرآن الكريم منها: إصابة الخير، العاقبة الحميدة، الصواب، الخير، الحق، النفع.

3.2.11. القرن الثاني عشر الهجري:

3.2.11.1. البروسوي (1127هـ/1715م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] نقل ما كتبه أبو السعود، وفي تفسير الآية: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] ذكر أن الرشد "لفظ جامع لكل خير والمراد هاهنا الإيمان الذي هو الرشد الموصل إلى السعادة الأبدية لتقدم ذكر الدين ﴿مِنَ الْغَيِّ﴾ أي من الكفر الذي هو المؤدى إلى الشقاوة السرمدية"¹، ونقل عن الراغب أنه قال: "الغي كالجهل يقال اعتبارا بالاعتقاد والغي اعتبارا بالأفعال ولهذا قيل زوال الجهل بالعلم وزوال الغي بالرشد"².

وذكر في غير موضع أن الرشد يعني الاهتداء لمصالح الدين والدنيا، وحقيقته هي الوصول إلى الله تعالى، ولذلك قال في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:186] "اهتدوا لمصالح دينهم ودنياهم لان الرشيد من كان كذلك"³، وكمال الرشد وأعلى درجاته يكون بالنبوة، قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] "الرشد خلاف الغي وهو الاهتداء لمصالح الدين والدنيا، وكماله يكون بالنبوة، أي لقد آتينا بجلالنا وعظم شأننا إبراهيم الخليل عليه السلام الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار، على ما أفادته الإضافة"⁴ والرشد يعود بالبركة على من حوله ولذلك نقل عن التأويلات النجمية، في تفسير قوله تعالى: "رجل رشيد يقبل نصحي ويتوب إلى الله بالصدق فينجيكم من العذاب ببركته انتهى"⁵.

ونقل عن ربيع الأبرار أن وصف أصحاب مدين لشعيب عليه السلام، أنه (الحليم الرشيد) أن معنى ذلك في لغتهم: السفه الأحمق،⁶ ثم ذكر أقوال المفسرين التي سبق ذكرها.

وقال في قوله تعالى: ﴿وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف:10] أي: "إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب واهتداء إليه"⁷.

وأشار في أكثر من موضع أن معنى الرشد: إصابة الخير، وذكر كذلك أن من معاني الرشد: الصواب، الهداية، الحق، الخير، الإصلاح، النفع.

3.2.11.2. ملخص القرون من السادس حتى الثاني عشر:

تعددت التفاسير واتجاهاتها، ورؤيتها لمفهوم الرشد، وكان أبرز ما فيها:

¹ ، إسماعيل حقي البروسوي، روح البيان، بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت، ج1، ص407.

² المرجع السابق

³ المرجع السابق، ج1، ص297.

⁴ المرجع السابق، ج5، ص490.

⁵ المرجع السابق، ج4، ص167-168.

⁶ المرجع السابق، ج4، ص174.

⁷ المرجع السابق، ج5، ص220.

- اتباع المفسرين مذاهبهم الفقهية في تفسير الرشد، في سورة النساء، بين إضافة الصلاح في الدين إلى حسن التصرف في المال وبين من يقتصر على حسن التصرف في المال.
- الاعتماد على نقل أقوال السابقين من المفسرين وإن اختلفت الصيغة واللفظ، وجمع بعض التفسيرات جميع الأقوال التي وصلت إليه في معنى الرشد، دون ترجيح بينها، وقد ذكرت هذه التفسيرات الكثير من المعاني التي أجمعت عليها التفسيرات السابقة واللاحقة.
- ذكر الزمخشري عدة تعاريف للرشد في أماكن متعددة من تفسيره وذلك بحسب السياقات الواردة للآيات.
- ذكر الزمخشري: أنه لا فرق بين قليل الرشد وكثيره، من أجل دفع مال اليتيم إليه ودل على ذلك التنكير، وتبعه في ذلك الكثير من المفسرين.
- ذكر القرطبي معنى جديدا للرشد في قوله (رجل رشيد) أي شديد (بمعنى القوي).
- فسر الرشد أيضا بأنه العقابة الحميدة، وذكر ذلك النسفي في تفسير (وما أمر فرعون برشيده) وذكر العلماء أن دليل ذلك هو الآيات التالية لهذه الآية.
- ذكر ابن جزي أن المقصود برشد إبراهيم هو تكسيره للأصنام، وأما أبو حيان فقد ذكر أن إضافة الرشد إلى إبراهيم يمنحه شأنا أكبر، كما أنه ذكر عددا من المعاني المحتملة للرشد في الآية، بينما ذكر ابن كثير أن المقصود هي الحجة على قومه.
- ذكر البقاعي أن الرشد دوام حسن التصرف في الحس أو المعنى، في الدين أو الدنيا، والرشد: القائد إلى الخير ودليل ذلك نفي الرشد عن فرعون لأنه قاد قومه فأوردتهم النار.
- استطراد بعض المفسرين وتفصيلهم لمعنى الرشد في المواضع التي ذكر فيها، والإشارة إلى ما يترتب على من تمسك به من النعيم، وعقوبة من اتخذ الغي سبيلا.
- من المعاني الجديدة للرشد في تفسير هذه المرحلة: معرفة الله، الحياة، النعيم، الثواب، العلم، النفع، الخلاص الجميل، المخرج، التوفيق.
- أشار البورسوي إلى أن الإضافة الواردة في سورة الأنبياء، دليل كمال الرشد عند الأنبياء.

3.2.12. القرن الثالث عشر الهجري:

3.2.12.1. ابن عجيبة (1224هـ/1809م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146] فسر الرشد بأنه طريق الصواب والحق، والغى: الضلال¹ ونقل نص ما كتبه البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256]².

وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: 6] لم يشترط الدين في رشد اليتيم، واكتفى بقدرته على تصريف شؤون ماله، قال: "وهو المعرفة بمصالحه وتبدير ماله، وإن لم يكن من أهل الدين- واشترطه قوم"¹.

¹ بتصرف، احمد بن محمد ابن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تح: أحمد عبد الله القرشي رسلان، القاهرة: نشرات حسن عباس زكي طبعة عام: 1419 هـ، ج2، ص260.

² راجع صفحة: 94

وذلك لأن الفقهاء والمفسرون منقسمون في معنى الرشد في هذه الآية، فمنهم من يرى أنه حسن التصرف وكمال الدين، ومنهم يراه حسن التصرف والقدرة على إدارة شؤون حياته، ولو كان فاسقا، لأن فسقه على نفسه، ولا يمنع من دفع ماله إليه بعد بلوغه.

وذكر سبب اتهام أصحاب مدين لشعيب بالسفه وخفة العقل حين قالوا له: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْخَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] قال: " تهكموا به وقصدوا وصفه بضده، من خفة العقل والسفه لأن العاقل عندهم هو الحريص على جمع الدنيا وتوفيرها، وهو الحمق عند العقلاء، أو إنك موسوم بالحلم والرشد فلا ينبغي لك أن تنهانا عن تنمية أموالنا والتصرف فيها"².

وفي قوله تعالى: ﴿وَهَيَّيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف:10] ذكر معان للرشد:

- هداية نصير بها راشدين مهتدين.
- اجعل أمرنا كله رشداً وصواباً، كقولك: لقيت منك أسداً، فتكون من باب التجريد.
- إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب.³

وقد وصف الله العلم الذي طلب موسى من الخضر تعلمه بأنه علم رشداً قال: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عُلِّمْتُ رَشَدًا﴾ [الكهف:66] واختلف المفسرون في حكم تعلم النبي صاحب الشريعة من غيره، ورجح ابن عجيبة جواز ذلك، فقال في تفسيره لهذه الآية: "أي: مما علمك الله من العلم الذي يدل على الرشد وإصابة الصواب، لعلي أرشد به في ديني. ولا ينافي كونه نبياً ذا شريعة أن يتعلم من غيره من أسرار العلوم الخفية إذ لا نهاية لعلمه تعالى، وقد قال له تعالى فيما تقدم: أعلم الناس من يبتغي علم غيره إلى علمه"⁴.

و قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51]: " الرشد اللائق به وبأمثاله من كبراء الرسل، وهو الاهتداء الكامل، المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحي، مع الاقتدار على إصلاح الأمة وإرشادها بسياسة النبوة والوحي الإلهي"⁵.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات:7] جمع أقوال من قبله وصاغها بقول واحد، فقال: أي: أولئك المستثنون، أو: المتصِّفون بالإيمان، المزيّن في قلوبهم، هم السالكون على طريق السّوى، الموصل إلى الحق، أي: أصابوا طريق الحق، ولم يميلوا عن الاستقامة. والرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلُّب فيه، من: الرشادة، وهي الصخرة الصماء"⁶.

وذكر في تفسيره معان للرشد منها: الحق، الصواب، العقل، الاهتداء إلى الحق، الخير، الرحمة، النفع.

¹ ابن عجيبة، مرجع سابق، ج1، ص466.

² المرجع السابق، ج2، ص550.

³ بتصرف، المرجع السابق، ج3، ص250.

⁴ المرجع السابق، ج3، ص289.

⁵ المرجع السابق، ج3، ص470.

⁶ المرجع السابق، ج5، ص421.

3.2.12.2. المظهري (1225هـ/1810م):

ذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾ أي: الهدى والسداد بإراءة الأنبياء والعلماء ﴿لَا يَتَّخِذُوهُ﴾ لأنفسهم ﴿سَبِيلًا﴾ لاستيلاء الشيطنة عليهم .. ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ﴾ أي طريق الضلالة بإراءة النفس والشیطان ﴿يَتَّخِذُوهُ﴾ لأنفسهم ﴿سَبِيلًا﴾¹، ونقل كذلك ما قاله البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ نَبَّيْنَا الرُّشْدَ مِنْ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256]².

وذكر مذاهب الفقهاء في معنى الرشد في الآية: ﴿فَإِنْ آتَيْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6]:

— أبو حنيفة ومالك وأحمد: هداية في التصرفات وصالحا في المعاملات.

— الشافعي: صالحا في الدين وحفظا للمال وعلما بما يصلحه³.

وذكر أن الرشد يستعمل في كل ما يحمد ويرتضى بخلاف الغي فإنه يستعمل في كل ما يذم، ولذلك أورد أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] وهي:

— المجاز: أرادوا السفه الغاوي، كما كان العرب يصفون الشيء بضده، فيقولون للديغ: سليم، وهو عن ابن عباس.

— الكناية: الذم قالوه على وجه الاستهزاء، من وصف الشيء بضده.

— الحقيقة: والمعنى أنك أنت الحليم الرشيد في زعمنا ما كنا نزع بك أن تقول ذلك، مثل ما قلت كما قال قوم صالح ﴿قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا﴾ [هود: 62]⁴.

وفي قوله تعالى: ﴿وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف:10] ذكر معنى الرشد من القاموس، فقال: أي استقامة على طريق الحق مع تصلب فيه كذا في القاموس وفيه رشد كنصر وفرح رشدا ورشدا ورشادا اهتدى كاسترشد واسترشد طلبه والرشيد في صفات الله تعالى بمعنى الهادي إلى سواء الصراط⁵ ولذلك فسر رشدا في قول الله تعالى: ﴿وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف:24] بأنها " ذات الله سبحانه الذي هو اقرب من حبل الوريد"⁶.

ومن معاني الرشد التي ذكرها المصنف في كتابه: إصابة الخير، الصلاح، التوحيد، الصواب، الحق، الهداية، الفلاح، النفع.

3.2.12.3. الشوكاني (1250هـ/1835م):

في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] قال: "والمعنى: أنهم إذا وجدوا سبيلا من سبل الرشد تركوه وتجنبوه، وإن رأوا سبيلا من سبل

¹ محمد ثناء الله المظهري، التفسير المظهري، تج: غلام نبي التونسي، باكستان: مكتبة الرشدية، طبعة عام: 1412هـ، ج3، ص410.

² راجع صفحة: 94

³ بتصرف، المرجع السابق، ج2، ص14

⁴ بتصرف، المرجع السابق، ج5، ص110.

⁵ المرجع السابق، ج6، ص9.

⁶ المرجع السابق، ج6، ص27.

الغي سلوكه واختاروه لأنفسهم"¹. ونقل قول أبي عمرو البصري في التفريق بين الرُّشد والرَّشد، ثم قال: "وأصل الرشد في اللغة: أن يظفر الإنسان بما يريد، وهو ضد الخيبة"²، وقال: "والرشد: الوقوف على الخير وإصابة الصواب"³.

وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] قال: "الرشد هنا: الإيمان، والغي: الكفر، أي: قد تميز أحدهما من الآخر"⁴.

وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: 6] قال: " والمراد بالرشد: نوعه، وهو المتعلق بحسن التصرف في أمواله، وعدم التبذير بها، ووضعها في مواضعها"⁵.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء: 51] ذكر قولين للمفسرين:

القول الأول: الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل، ومعنى من قبل أنه أعطي رشده قبل إيتاء موسى وهارون التوراة.

القول الثاني: أعطيناه هداة من قبل النبوة: أي وفقناه للنظر والاستدلال لما جن عليه الليل فرأى الشمس والقمر والنجم" وهذا الذي رجحه الشوكاني، ونسبه إلى أكثر المفسرين⁶.

ونذكر في تفسيره أن من معاني الرشد: الهدى والاستقامة، الخير، المنفعة، العلم، الحق، الاستقامة على طريق الحق.

3.2.12.4. الألوسي (1270هـ/1854م):

في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146] ذكر أن معنى الرشد: الهدى والساد، ومعنى الغي: الضلال، وذكر قول أبي عمرو في التفريق بين الرُّشد والرَّشد⁷، وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] ذكر أن هذه الجملة تعليل لما قبلها، والمقصود بالرشد والغي فيها هو الإيمان والكفر، وقال: والرشد- بضم الراء وسكون الشين على المشهور مصدر-رَشَدَ- بفتح الشين يرشد بضمها: ويقرأ بفتح الراء والشين، وفعله رشد يرشد مثل علم يعلم وهو نقيض- الغي- وأصله سلوك طريق الهلاك، وقال الراغب: هو كالجهل إلا أن الجهل يقال اعتبارا بالاعتقاد، والغي اعتبارا بالأفعال، ولهذا قيل: زوال الجهل بالعلم، وزوال الغي بالرشد، ويقال لمن أصاب: رشد، ولمن أخطأ غوى، ويقال لمن خاب: غوى أيضا، ومنه قوله:

¹ محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير، بيروت: دار الكلم الطيب، ط1، 1414هـ، ج2، ص279.

² المرجع السابق.

³ المرجع السابق، ج3، ص354.

⁴ المرجع السابق، ج1، ص316.

⁵ المرجع السابق، ج1، ص491.

⁶ بتصرف، المرجع السابق، ج3، ص485-486.

⁷ بتصرف، شهاب الدين الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تح: علي عبد الباري عطية، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ، ج5، ص59.

ومن يلقَ خيراً يحمد الناس أمره .. ومن يَغوَ لم يُعَدَم على الغي لائماً.¹

وأشار إلى أن أصل الرشد هو إصابة الخير، ولذلك قال في تفسير قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:186] "أي يهتدون لمصالح دينهم ودنياهم".²

وذكر قولين للرشد في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] هما:

الأول: اهتداء إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فيها.

الثاني: صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم.³

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] ذكر أقوال المفسرين فقال في معنى (رشده): "أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار، وهو الرشد الكامل، أعني الاهتداء إلى وجوه الصلاح في الدين والدنيا، والإرشاد بالنواميس الإلهية، وقيل: الصحف، وقيل: الحكمة، وقيل: التوفيق للخير صغيراً، واختار بعضهم التعميم"⁴.

ومن معاني الرشد الواردة في تفسير الألوسي: الاهتداء إلى الحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلاح العاقبة، حميد، الإصابة، الهداية، إصابة الخير، النفع، الصواب، الخير، التوحيد، الإيمان.

3.2.12.5 ملخص القرن الثالث عشر:

تتمثل خلاصة هذا القرن بالآتي:

- نقل المفسرين أقوال من قبلهم، وتأثروا بانتمائهم المذهبي.
- استطرد المفسرين في التفصيل في معنى الرشد، وذكر المعاني الواردة في قواميس ومعاجم اللغة.
- ذهب بعض المفسرين أيضاً إلى تفسير الرشد في قوله تعالى: (لأقرب من هذا رشداً) بأنه: ذات الله تعالى، وقد سبقهم إلى ذلك المفسرون في القرن الخامس.
- فسر الرشد بأنه: ظفر الإنسان بما يريد، أو الوقوف على الخير وإصابة الصواب.
- يجمع العلماء والمفسرون أن الغي نقبض الرشد، وفسر الغي بأنه كالجهل غير أن الجهل متعلق بالاعتقاد والغي بالأعمال.

3.2.13 القرن الرابع عشر الهجري:

3.2.13.1 الفتوجي (1307هـ/1890م):

ذكر في تفسيره أن أصل الرُّشْد في اللغة أن يظفر الإنسان بما يريد وهو ضد الخيبة، ولذلك قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146]

¹ المرجع السابق، ج2، ص14.

² المرجع السابق، ج1، ص460.

³ المرجع السابق، ج2، ص415.

⁴ المرجع السابق، ج9، ص56.

والمعنى: أنهم إذا وجدوا سبيلاً من سبل الرشـد يعني طريق الحق والهدى والسداد والصواب تركوه وتجنبوه، وإن رأوا سبيلاً من سبل الغي والضلال سلـكوه واختاروه لأنفسهم¹.

وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] قال: "الرشـد هنا الإيمان، والغـي الكفر أي قد تميز أحدهما من الآخر، وأصل الغي بمعنى الجهل، إلا أن الجهل في الاعتقاد والغـي في الأعمال، وهذا استئناف يتضمن التعليل لما قبله"².

ونقل أقوال المفسرين في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] قال: أي "عند نفسك وفي اعتقادك ومعناه أن هذا الذي نهيتنا عنه وأمرتنا به يخالف ما نعتقد في نفسك من الحلم والرشـد، وقيل أنهم قالوا ذلك لا على طريق الاستهزاء بل هو عندهم كذلك، وأنكروا عليه الأمر والنهي منه لهم بما يخالف الحلم والرشـد في اعتقادهم والمعنى إنك فينا حلـيم رشيد فلا يحمد بك شق عصا قومك ومخالفتهم في دينهم، وقال ابن عباس: يقولون إنك لست بحلـيم ولا رشيد أي أرادوا السفـيه الغاوي لأن العرب قد تصف الشيء بضده فيقولون للديـغ سليم وللـفلاة المهلكة مفازة؛ وقيل هو على حقيقته وإنما قالوا ذلك على سبيل السخرية قال قتادة: استهزاء به"³.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] قال: أي الرشـد اللائق به، وبأمثاله من الرسل الكبار، وهو الاهتداء الكامل المستند إلى الهداية الخاصة الخالصة بالوحي، والاعتدال على إصلاح الأمة باستعمال النواميس الإلهية، وقال مجاهد: هديناه صغيراً"⁴.

وفسر الرشـد بأنه صفة للقرآن في الآية: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن:2] قال: "أي إلى مرشد الأمور، وهي الحق والصواب والإيمان، وقيل إلى معرفة الله والتوحيد، والجملة صفة أخرى للقرآن"⁵.

وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [الجن:21] "أي لا أقدر أن أدفع عنكم غياً ولا أسوق إليكم خيراً لأن الضر والنافع هو الله سبحانه وقيل الضر الكفر والرشـد الهدى، والأول أولى لوقوع النكرتين في سياق النفي فهما يعلمان كل ضرر وكل رشـد في الدنيا والدين"⁶.

ومن معاني الرشـد الواردة في تفسيره: الاستقامة، الخير، المنفعة، الحق، الهدى، الصواب، الجنة.

3.2.13.2. الجاوي (1316هـ/1899م):

في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] ذكر أن الرشـد: دين الحق والخير، والغـي: الضلال⁷ وكذلك في قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ

¹ محمد صديق خان القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن، تح: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، طبعة عام: 1412 هـ - 1992 م، ج5، ص19.

² المرجع السابق، ج2، ص99.

³ المرجع السابق، ج6، ص231.

⁴ المرجع السابق، ج8، ص337.

⁵ المرجع السابق، ج14، ص351.

⁶ المرجع السابق، ج14، ص365.

⁷ محمد بن عمر الجاوي، مراح لبـيد لكشف معنى القرآن المجيد، تح: محمد أمين الصناوي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1417 هـ، ج1، ص397.

الْغَيِّ) [البقرة:256] قال: "أي قد تميز الحق من الباطل، والإيمان من الكفر، والهدى من الضلالة بكثرة الدلائل"¹.

وقال في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] "أي اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير تذبذب وعجز عن خديعة الغير"² ثم ذكر اختلاف أبي حنيفة والشافعي في معنى الرشد في هذه الآية وما ترتب على هذا الخلاف.

ومن المعاني الواردة للرشد في تفسيره: الصواب، النفع، الحياة، الصواب، التوحيد، الخير، الاهتداء لمصالح الدين والدنيا.

3.2.13.3. محمد رشيد رضا (1354هـ/1936م):

في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] ذكر أن الرشد: الصلاح والاستقامة، والغي: الفساد، ثم ذكر معنى هذه الآية فقال: المعنى: أن من صفة هؤلاء الذين مروا على الضلال، واستمروا مرعى الغي والفساد، أن ينفروا من الهدى والرشاد، فإن رأى أحدهم سبيله واضحة جلية لا يختار لنفسه، جعلها سبيلا له بإيثارها وتفضيلها على ما هو عليه، وكل أحد يصل إلى هذه الدرجة من الغي؛ لأن من الناس من يسلك الغي على جهل، فإذا علم بما تنتهي به إليه من الفساد ورأى نفسه مخرجا منها، تركها واختار سبيل الرشد عليها، ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ وهذه الحالة شر مما قبلها فإن هذه إيجابية وتلك سلبية، وبينهما حال أخرى وهي حال من ليس فيه من نور البصيرة وزكاء النفس ما يحمله على سلوك الرشد إذا رآه لضعف همته، ولكنه يكره الغي والفساد وإذا لم يصل من اعتلال الفطرة وظلمة البصيرة إلى تفضيله على الرشد، وإيثار سبيله واختيارها لنفسه إذا رآها، بحيث لا يصرفه عن الفساد إلا جهل سبيله أو العجز عن سلوكها.

فمن اجتمعت له هذه الأحوال أو الصفات، فهو الذي أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فلم تبق له سبيل من أسباب الحق والرشد يسلكها³.

وقد جعل العمل مع الإيمان هو الرشد لذلك قال في تفسير قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:186] أي: "بالجمع بين الإيمان والإذعان للأمر والنهي، فعلمنا أن الأعمال إذا لم تكن صادرة بروح الإيمان لا يرجى أن يكون صاحبها راشدا مهديا، فمن يصوم اتباعا للعادة وموافقة للمعاشرين فإن الصيام لا يبعده للتقوى ولا للرشاد، وربما زاده فسادا في الأخلاق وضراوة بالشهوات ؛ لذلك يذكرنا تعالى في أثناء سرد الأحكام بأن الإيمان هو المقصود الأول في إصلاح النفوس، وإنما نفع الأعمال في صدورنا عنه وتمكينها إياه"⁴.

وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] قال: "فالرشد حسن التصرف وإصابة الخير فيه الذي هو أثر صحة العقل وجودة الرأي، وهو يطلق في كل مقام بحسبه، فقد يراد به أمر الدنيا خاصة، وقد يراد

¹ المرجع السابق، ج1، ص94.

² المرجع السابق، ج1، ص183.

³ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مصر: الهيئة المصرية للكتاب، طبعة عام: 1990م، ج9، ص170-171.

⁴ المرجع السابق، ج2، ص139.

أمر الدين خاصة¹ ثم ذكر أقوال العلماء في معنى الرشد ورجح أن الرشد في هذه الآية هو العقل وإصلاح المال، وإن كان صاحبه فاجرا.

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْخَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] لم يذكر سوى قول واحد من أقوال من سبقه ولم يتطرق إلى الأقوال الأخرى قال: "والرشيد: الراسخ في هدايته وهديه، فلا يأمر إلا بما استبان له من الخير والرشد، ووصفه بهما وصفا مؤكدا بالجملة الاسمية و "إن" و "اللام" في تعليل إنكارهم لما أمرهم به وما نهاهم عنه، كلاهما صريح في الاستهزاء به، والتعريض بما يعتقدون من اتصافه بضعدهما، وهو الجهالة والسفه في الرأي، والغواية في الفعل بهوس الصلاة"².

ومن معاني الرشد التي ذكرها المؤلف في كتابه: إصابة وجه الأمر ومحجة الطريق.

3.2.13.4. حمدي يز (1361هـ/1942م):

عند قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] قال في تفسيرها: حتى لو رأوا طريق الحق والاستقامة فإنهم لن يكونوا قادرين على اتباعه، ولو رأوا طريق النحراف والضلال فإنهم يتبعونه ويسلكونه، وخلاصة ذلك هو انقلاب مشاعرهم وأحاسيسهم العامة، وذلك يعود لسببين:

- إنكار آيات الله

- الغفلة عن آيات الله³

وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْسَلْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] قال: ينبغي اختبار اليتامى وتجربتهم، وكذلك تدريبهم وتعويدهم على التصرف الحسن لإدارة أموالهم، حتى إذا بلغوا سن النكاح، وأنس منهم الرشد، وفهموا الحياة جيدا ونشأت عقولهم نشأة دينية سليمة، وأصبحوا قادرين على إدارة أنفسهم وأموالهم دفعت إليهم أموالهم فوراً دون تأخير⁴

3.2.13.5. المراغي (1371هـ/1952م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] ذكر أن معنى الرشد: الصلاح والاستقامة، والغى ضده وهو الفساد، ثم قال في تفسير الآية: أي وهم ينفرون من سبيل الهدى والرشاد وهي السبيل المعبدة الواضحة، فإذا رأى أحدهم هذه السبيل لا يختارها لنفسه ولا يفضلها على ما هو عليه من سبيل الغى، وهذا منتهى ما يكون من الطبع على القلب والخروج عن جادة

¹ المرجع السابق، ج4، ص318.

² المرجع السابق، ج12، ص119.

³ بتصرف،

Elmalılı Hamdi Yazır, **Hak Dini Kuran Dili** 3. Baskı (İstanbul: Eser Neşriyat ve Dağıtım, 1979), 4: 2281.

⁴ المرجع السابق، ج3، ص1293.

العقل والفطرة، ومن الناس من يسلك هذه السبيل عن جهل فإذا رأى لنفسه مخرجاً منها ارعوى وتركها واختار لنفسه سبيل الرشاد"¹.

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَخَذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] قال: "أي إنهم إذا رأوا سبيل الغي والضلال هرعوا إليها وخبوا فيها وأوضاعوا، بما تزينه لهم نفوسهم من سلوكها والسير فيها إلى آخر الحلبة، وهذه حال لهم شر من سابقتيها، وهؤلاء الذين اجتمعت لهم هذه الصفات هم الذين طبع الله على قلوبهم وختم على سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فسبيل الحق بغیضة إليهم، وطريقه مكروهة لديهم"².

وذكر أن تعريف الرشد: هو الاهتداء إلى وجوه الصلاح في الدين والدنيا، والاسترشاد بالنواميس الإلهية³، وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] خالف ما ذهب إليه حيث حصر الرشد فيها بأنه حسن التصرف، وإصابة الخير، ولم يذكر شيئاً من أقوال السابقين، ولم يشر إليها.

ويشبه تفسير المراغي تفسير رضا إلى حد كبير حتى أن بعض الآيات تفسيرها منقول بالنص في التفسيرين.

ومن معاني الرشد في تفسيره: الحكمة، الصالح، حميد العاقبة، الهداية، العلم النافع، العمل الصالح، الصلاح، الخير، الحق، الطريق المستقيم، النفع.

3.2.13.6. السعدي (1376هـ/1957م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] فسر الرشد بأنه الهدى والاستقامة، وأنه الصراط الموصل إلى الله، وإلى دار كرامته، وفسر الغي أنه الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء⁴.

وقال في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:186] "أي: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة"⁵.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] قال: "أراه الله ملكوت السماوات والأرض، وأعطاه من الرشد، الذي كمل به نفسه، ودعا الناس إليه، ما لم يؤته أحداً من العالمين، غير محمد صلى الله عليه وسلم، وأضاف الرشد إليه، لكونه رشداً، بحسب حاله، وعلو مرتبته، وإلا فكل مؤمن، له من الرشد، بحسب ما معه من الإيمان"⁶.

¹ أحمد بن مصطفى المراغي، تفسير المراغي، مصر: نشریات مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط1، 1365هـ - 1946م، ج9، ص65.

² المرجع السابق.

³ المرجع السابق، ج17، ص43.

⁴ عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تج: عبد الرحمن بن معلا اللويحي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ - 2000م، ص302.

⁵ المرجع السابق، ص87.

⁶ المرجع السابق، ص525.

وفي قوله تعالى: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ [الجن:2] ذكر أن الرشد : "اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم"¹.

3.2.13.7. سيد قطب (1387هـ/1968م):

فسر الرشد بأنه الإيمان والغي: الكفر، ففي قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] قال: "فالإيمان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن يتوخاه ويحرص عليه، والكفر هو الغي الذي ينبغي للإنسان أن ينفر منه ويتقي أن يوصم به"².

وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْسَلْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] ترك للمجتمع تمييز الرشيد من غيره، دون الحاجة إلى تحديد للمفهوم أو البحث عنه في بطون الكتب، قال: "ويتبين السفه والرشد بعد البلوغ، وأمر السفه والرشد لا يخفى عادة، ولا يحتاج إلى تحديد مفهومه بالنصوص، فالبيئة تعرف الراشد من السفه، وتأنس رشد هذا وسفه ذلك، وتصرفات كل منهما لا تخفى على الجماعة، فالاختبار يكون لمعرفة البلوغ"³.

3.2.13.8. عمر نصوحي بليمان (1391هـ/1971م)

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] ذكر أن المتكبرين إن رأوا طريق النجاة والنعيم والنور الذي أظهره الله أمام أعينهم فلن يسلكوه، ولن يهتدوا إلى ما ينجيهم ويخلصهم، وإذا رأوا طريق الضلال فإنهم سيسلكوه، برغبة كاملة⁴.

3.2.13.9. حجازي (1392هـ/1972م):

ذكر في تفسيره أن المراد بالرشد في هذه الآية: صلاح العقل وحفظ المال، وقال أيضا: "ويجب عليكم أن تختبروهم لتعرفوا مدى عقلهم وحسن تصرفهم للمال، وقد أطلق القرآن الكريم الابتلاء حتى تتبينوا رشدكم وكمال تصرفهم، لأن لكل زمن وبيئة نظاما، فاختبار المتعلم غير اختبار العامي وهكذا"⁵.

3.2.13.10. ابن عاشور (1393هـ/1974م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] ذكر أن الرشد: الصلاح وحسن التصرف، والغي: الفساد والضلال والسفه، وذكر أن معنى الآية: إن يدركوا الشيء الصالح لم يعملوا به"⁶.

وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْسَلْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] قال: "والتنكير في قوله: رشدا تنكير النوعية، ومعناه إرادة نوع الماهية لأن المواهي العقلية متحدة لا أفراد لها، وإنما أفرادها اعتبارية باعتبار تعدد المحال أو

¹ المرجع السابق، ص 890.

² سيد قطب، في ظلال القرآن الكريم، القاهرة: دار الشروق، ط2، 1423هـ، 2003م، ج1، ص292.

³ المرجع السابق، ج1، ص586.

⁴ عمر نصوحي بليمان، ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره، اسطنبول: نيسا باسن للنشر، دط، 1985 ج2، ص1091. Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'anı Kerimin Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, (İstanbul: Nesa Basın Yayın Organizasyon Tic. 1985). 2:1091.

⁵ محمد محمود الحجازي، التفسير الواضح، بيروت: دار الجيل الجديد، ط10، 1413هـ، ج1، ص339.

⁶ محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، طبعة عام: 1984هـ ج9، ص105

تعدد المتعلقات، فرشد زيد غير رشد عمرو، والرشد في المال غير الرشد في سياسة الأمة، وفي الدعوة إلى الحق، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود:97]، وقال عن قوم شعيب ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْخَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87]، وماهية الرشد هي انتظام الفكر وصدور الأفعال على نحوه بانتظام، وقد علم السامعون أن المراد هنا الرشد في التصرف المالي، فالمراد من النوعية نحو المراد من الجنس، ولذلك ساوى المعرف بلام الجنس النكرة، فمن العجائب توهم الجصاص أن في تنكير (رشدا) دليلا لأبي حنيفة في عدم اشتراط حسن التصرف واكتفائه بالبلوغ، بدعوى أن الله شرط رشدا ما، وهو صادق بالعقل إذ العقل رشد في الجملة، ولم يشترط الرشد كله، وهذا ضعف في العربية، وكيف يمكن العموم في المواهي العقلية المحضنة مع أنها لا أفراد لها، وقد أضيفت الأموال هنا إلى ضمير اليتامى: لأنها قوي اختصاصها بهم عند ما صاروا رشدا فصار تصرفهم فيها لا يخاف منه إضاعة ما للقرابة ولعموم الأمة من الحق في الأموال¹.

ويشير هنا إلى ما ذكره الجصاص "ومعلوم أن الله تعالى شرط رشدا منكورا ولم يشترط سائر ضروب الرشد اقتضى ظاهر ذلك أن حصول هذه الصفة له بوجود العقل موجبا لدفع المال إليه ومانعا من الحجر عليه فهذا يحتج به من هذا الوجه في إبطال الحجر على الحر العاقل البالغ وهو مذهب إبراهيم ومحمد بن سيرين وأبي حنيفة"² وقد ذكر هذا القول بعد سرد الأقوال الكثيرة في تفسير الآية من سورة النساء، وذكر ذلك أيضا في باب الحجر على السفية، وهو لا يجعل هذا دليل أبي حنيفة بل دليله هو، ويتوافق مع ما ذهب إليه أبو حنيفة، فأبو حنيفة يشترط البلوغ وحسن التصرف، ولا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة، وله على ذلك أدلة أخرى، ولو كان التنكير دليله، لم تكن هناك فائدة من تأخير عشر سنوات حتى بلوغ خمس وعشرين واكتفى بالبلوغ.

ومما يؤيد التفاوت في درجات الرشد ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] حيث أن رشد إبراهيم كان أعلى درجات كمال الرشد البشري لذلك قال عند تفسير هذه الآية: "وفائدة الإضافة هنا التنبيه على عظم شأن هذا الرشد، أي رشدا يليق به ولأن رشد إبراهيم قد كان مضرب الأمثال بين العرب وغيرهم، أي هو الذي علمتم سمعته التي طبقت الخافقين فما ظنكم برشد أوتيه من جانب الله تعالى، فإن الإضافة لما كانت على معنى اللام كانت مفيدة للاختصاص فكأنه انفرد به. وفيه إيماء إلى أن إبراهيم كان قد انفرد بالهدى بين قومه"³.

وذكر أن الاستفهام في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود:78] توبيخ لهم لأنهم تجرؤا على إهانة أضيافه ولا يفعل ذلك إلا السفية⁴.

وذكر في تفسيره معان للرشد، منها: الهدى، سداد الرأي، إصابة الحق وفعله، الحسن التدبير في المال، إصابة الصواب، الخير، النفع، الصلاح، الهداية، الاستقامة على طريق الحق.

¹ المرجع السابق، ج4، ص243.

² الجصاص، أحكام القرآن، ج2، ص358.

³ المرجع السابق، ج17، ص93.

⁴ بتصرف، المرجع السابق، ج12، ص129.

3.2.13.11. أبو زهرة (1394هـ/1974م):

في قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] فسر الرشد بأنه الحق، والهدى، والصواب، وأن الغي: الضلال، ثم ذكر أن هذه العبارة من الآية تفيد أمرين:

الأول: طريق التدين هو معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال،

الثاني: مهمة الداعي هي بيان الرشد من الغي، وليس حمل الناس على الهدى¹

ويرى أن قول أصحاب مدين لشعيب عليه السلام: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] على حقيقته، وعلّة ذلك التوكيد بالآلف واللام، وذكر أن معنى (الرَّشِيدُ) في الآية: الذي يدبر أموره على حكم العقل².

وذكر للرشد معنى آخر بحسب السياق الذي ورد في الآية، فقال عنه في الآية: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] "والرشد هو العلم والإدراك والنفاز إلى الحقائق، كما رأينا تعرفه الله تعالى في وسط الجهالة التي كانت غمامة على العقول، منعته من الإدراك السليم، وكيف تعرّف في نجم فرآه قد أفل، ثم في القمر فرآه أيضا أفل، ثم رأى الشمس بازغة، فقال هذا حتى انتهى إلى الوجدانية، هذا كله رشد وإدراك سليم انتهى إلى الإدراك الكامل لمعنى الألوهية المنزهة عن المشابهة للحوادث في أقولها وظهورها، وفي فنائها وبقائها"³. وهذا لا ينافي عصمة إبراهيم عليه السلام فهو يبحث عن ما يطمئن قلبه حتى بعد أن بعثه الله، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنْ قُلْ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة:260]، فسوال إبراهيم لله ليريه كيفية إحياء الموتى لا تنافي إيمانه بقدرة الله على الخلق، ونظره في النجوم لا يعني أنه منكر لوجود الله أو أنه يبحث عن إله يعبد، بل يبحث عما يطمئن به قلبه.

3.2.13.12. ملخص القرن الرابع عشر:

تتمثل خلاصة هذا القرن بالآتي:

- النقل عن المفسرين في القرون السابقة، وخصوصا القرن الثالث عشر.
- فُسّر الرشد المضاف إلى إبراهيم بأنه الاهتداء الكامل المستند بالوحي، القادر على إصلاح الأمة، وفُسّر آخرون بأنه العلم والإدراك ومعرفة الحقائق، الموصل إلى الإيمان.
- ربط المفسرين آيات الرشد وتفسير بعضها ببعض، والتفريق بين معانيها.
- فُسّر الرشد بأنه: الجمع بين العمل والإيمان، وهذا مستنبط من الآية (لعلهم يرشدون): حيث أن اجتماع الصيام مع الإيمان يوصل إلى التقوى والرشد.
- فُسّر الرشد في قوله (يهدي إلى الرشد): بأنه كل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم، حيث دأب المفسرون في هذه الآية على تفسير الرشد بالإيمان أو التوحيد، وما يتعلق الدين فقط.

¹ بتصرف، محمد بن أحمد أبو زهرة، زهرة التفاسير، القاهرة: دار الفكر العربي، دط، دت، ج2، ص945.

² المرجع السابق، ج7، ص3740.

³ المرجع السابق، ج9، ص4881.

- ترك تمييز رشد اليتيم للعرف والبيئة، دون الحاجة إلى النصوص لتحديد المفهوم، وعللوا ذلك باختلاف الزمن والبيئة والأشخاص.
- الإشارة إلى تفاوت الرشد واختلاف درجاته، فأعلاها رشد إبراهيم عليه السلام، وكان مضرب المثل عند العرب.
- يتفاوت الرشد بين الأشخاص، وكذلك بين الأمور، فرشد المال غير رشد الدعوة، وهما غير رشد سياسة الأمة، وهكذا.
- ربط ابن عاشور بين الرشد وبين سياسة الأمة، وجعله أحد أنواع الرشد.

3.2.14. القرن الخامس عشر الهجري:

3.2.14.1. القطان (1404هـ/1984م):

في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] ذكر أن معنى الرشد: الصلاح والاستقامة، وضده الغي والفساد¹، وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] فسر الرشد بأنه الهدى وكل خير، وفسر الغي أنه الجهل، ثم قال: " لا يُكره احد على الدخول في الإسلام، فقد وضع طريق الحق والهدى من طريق الغي والضلال"².

وقال في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] أي: "أبصرتم منهم حسن التصرف في الأموال"³.

3.2.14.2. دروزة (1404هـ/1984م):

ذكر أن القصد في الآية: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] "هو ثبوت رشدهم بعد بلوغهم الحلم. وهذا منوط بالتمييز والإدراك والأخلاق وليس بالسن"⁴

3.2.14.3. الشعراوي (1419هـ/1999م):

في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] ذكر أن الرشد: طريق النجاة، والغي: طريق الهلاك، ولذلك قال في معنى قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:186] : "الوصول إلى طريق الخير وإلى طريق الصواب"⁵.

وفي سياق حديثه عن تفسير الآية: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] ذكر صفات المتكبرين الذين صرفهم الله عن الإيمان بالآيات، وذكر أهمية الرشد في مواجهة الشهوات والشبهات، يقول: "وحيث يرون سبيل الرشد لا يتخذونه سبيلاً؛ لأن سبيل الرشد يضغط على شهوات النفس وهواها، فينهى عن السيئات وهم لا يقدرّون على كبح جماح شهواتهم لأنها تمكنت منهم، ولكن

¹ إبراهيم القطان، تفسير التفسير، د.د، د.ط، د.ت، ج2، ص75.

² المرجع السابق، ج1، ص150.

³ المرجع السابق، ج1، ص267.

⁴ محمد عزت دروزة، التفسير الحديث، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، طبعة عام: 1383هـ، ج8، ص27.

⁵ محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي (الخواطر)، القاهرة: مطابع أخبار اليوم، طبعة عام: 1997، ج2، ص788.

سبيل الغي يطلق الجنان لشهوات النفس، ولا يكون كذلك إلا إذا غفل عن معطيات الإيمان الذي يحرمه من شيء ليعطيه أشياء أئمن، وهكذا تكون نظرة أهل الكبر سطحية¹.

وقال في موضع آخر: "وحتى إن رأوا السبيل الصحيح فلن يسيروا فيه، وإن شاهدوا طريق الضلال سلكوا فيه لأنهم يكذبون بآيات الرحمن ويغفلون عنها، والغي أيضا هو ضلال الطريق، ويوضح لنا الحق طريق الرشد بمنطوق آخر في قوله الحق: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: 10] وقد طلب الجن بلوغ السماء فوجدوها قد ملئت حرساً من الملائكة وشهباً محرقة، وإن الجن لا يعلمون السر في حراسة السماء وهل في ذلك شرٌّ بالبشر أو أراد الله بهم خيراً وهدى، إذن فالرشد بضم الراء وتسكين الشين والرشد بفتح الراء وفتح الشين كلاهما يوضح الطريق الموصل للنجاة، ويقابل الرشد الغي².

وقال: "الرشد: اهتداء العقل إلى الأكمل في الصلاح والأعلى في الخير، بحيث لا يأتي بعد الصلاح فساد، ولا بعد الخير شر، ولا يُسلمك بعد الغلو إلى الهبوط، هذا هو الرشد. أما أن يجرك الصلاح الظاهر إلى فساد، أو يُسلمك الخير إلى شر، فليس في ذلك رُشد³"، وذكر من ذلك ما يسمى بغير اسمه من المنكرات، كالغناء والرقص يسمونه فنا، والتبرج وغير ذلك من المنكرات، ثم قسم الرشد إلى قسمين وهما:

- رشد البنية: وهو ما يتعلق بمراحل تكوين الإنسان، بحيث كل مرحلة لها بداية ثم استواء، تكون فيه مؤهلة للقيام بالوظائف الموكلة إليها، فالجنين تتكون أجهزته في بطن أمه حتى يكتمل نموه فيأتي وقت الولادة، ثم مرحلة الطفولة، ثم البلوغ، وهكذا في كل مرحلة من مراحل النمو البدني، وهذا لا يختص به الإنسان بل الحيوانات الأخرى والنباتات.
- رشد فكري معنوي: وهذا ما يتعلق بكمال العقل وحسن التصرف، وهو الذي ربط الشرع به الأحكام، ولأجله يكون اختبار اليتيم للتأكد من بلوغه الرشد وذكر أن الأشد هو التسامي في الرشد، وهي مرحلة بلوغ الأربعين سنة وما بعدها، لأن واقعه يرشده⁴.

بعد أن ذكر أقسام الرشد ذكر أن هذا لا ينطبق على الأنبياء لأن لهم رشد آخر، يتجاوز الدنيا إلى الآخرة، ولذلك قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء: 51] "وكان رُشد إبراهيم لا يخضع لهذه القواعد، ولا يرتبط ببلوغ، ولا نبوة، بل هو رُشد سابق لأوانه منذ أن كان صغيراً يتأمل في النجوم ويبحث عن ربه⁵" ثم ذكر أمثلة أخرى واستدل عليها بالآيات لإثبات رشد إبراهيم عليه السلام.

فضل الله (1431هـ/2010م)

عند تفسير قوله تعالى ﴿فَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] قال: "إن الإسلام دين الفطرة في تقريره الإيمان بالله وفي ما يأمر به وينهى عنه، ولذلك فإن الإنسان لا يحتاج في إيمانه بالله وبالإسلام، إلا أن يفتح على

¹ المرجع السابق، ج7، ص4356.

² المرجع السابق، ج2، ص1114، 1115.

³ المرجع السابق، ج15، ص9567.

⁴ بتصرف، المرجع السابق، ص9570 - 9571.

⁵ المرجع السابق، ص9573.

الفكرة ويرجع إليها ليلتصق بها"¹ وذكر أنه هذه الجزء من الآية يوضح من ورد في بدايتها من عدم إكراه الآخرين على الدخول في الدين ما دام الحق واضحاً أمامهم، والباطل مثل ذلك، فكل إنسان مسؤول عن نفسه، وهو من يحدد مصير نفسه، باعتبار أن الاعتماد على البلاغ والدعوة من موقع الوضوح في القضية هو الذي يخدم الدين أكثر مما يخدمه الإكراه.

3.2.14.4. الطنطاوي (1431هـ/2010م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] ذكر أن معنى الرشد: الصلاح والاستقامة والسداد، والغى: الضلال، وذكر في موضع آخر أن الرشد: الاهتداء إلى الخير وحسن التصرف في الأمر من دين أو دنيا يقال: "رشد ورشد يرشد ويرشد رشداً، أي اهتدى"².

وفي قوله تعالى: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] ذكر أن المراد بالرشد في هذه الآية: الحق والهدى، ثم قال: "أي قد ظهر الصبح لذي عينين، وانكشف الحق من الباطل، والهدى من الضلال وقامت الأدلة الساطعة على أن دين الإسلام هو الدين الحق وغيره من الأديان ضلال وكفران، ومادام الأمر كذلك فقد توافرت الأسباب التي تدعو إلى الدخول في دين الإسلام، ومن كفر به بعد ذلك فليحتمل نتيجة كفره، وسوء عاقبة أمره"³.

وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْنَأْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] فسر الرشد بأنه: "صلاحاً في عقولهم، وحفظاً لأموالهم" ثم نقل ما أورده الزمخشري في تنكير "رشد"⁴ ونقل عن أقوال المفسرين في معنى رشد إبراهيم في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] وخلاصة هذه الأقوال:

- آتينا إبراهيم الرشد إلى الحق، والهداية إلى الطريق المستقيم من قبل النبوة.
- ألهمه الحق، والحجة على قومه.
- آتيناه رشده وهداه ووفقناه للنظر والاستدلال على الحق من قبل موسى وهارون.
- (رشده): أي الرشد اللائق به وأمثاله من الأنبياء وهو الرشد الكامل، أي الاهتداء لمصالح الدنيا والدين.⁵

3.2.14.5. وهبة الزحيلي (1436هـ/2015م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] ذكر صفات المتكبرين الواردة في هذه الآية الذين صرفهم الله عن آياته، ومنها:

- أنهم يبتعدون عن طريق الهدى والرشاد، وهي الطريق الممهدة المؤدية إلى النجاة، فإذا رأى أحدهم هذه السبيل لا يسلكها ويسلك غيرها، وهذا عن تعمد وعناد، وقد يكون بعضهم عن جهل، وحكم الفريقين واحد.

¹ محمد حسين فضل الله، من وحي القرآن، بيروت: دار الملاك للنشر، ط2، 1998م، ج5، ص51
² محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، القاهرة: دار نهضة مصر، ط1، 1997م، ج1، ص392.

³ المرجع السابق، ج1، ص589.

⁴ المرجع السابق، ج3، ص43.

⁵ بتصرف، المرجع السابق، ج9، ص221.

- أنهم إذا ظهر لهم سبيل الغي والضلال والفساد، بادروا إليه مسرعين، بما تزينه لهم أهواؤهم ونفوسهم الأمارة بالسوء، وهذا سلوك شر مما سبقه"¹.

وفي قوله تعالى: ﴿فَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] ذكر أن الرشد في هذه الآية هو الإيمان، وأن الإسلام هو منهج الرشد، والغي كفر، ثم قال: "والرشد والرشاد: الهدى وكل خير، وضده الغي أي الضلال في الاعتقاد أو الرأي، أما الجهل فهو كالغي إلا أنه في الأفعال لا في الاعتقاد"².

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْخَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:87] ذكر أنهم قالوا ذلك استهزاء وتهكما به، وأنهم قصدوا وصف نبي الله شعيب بضد ذلك، لأن الرشيد هو المستقيم على الهداية الراسخ فيها، وذكر أيضا في قوله: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود:78] أن لوطا قصد التوبيخ لهم.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] قال: أي هديناه إلى ما فيه الخير والصلاح، من قبل موسى وهارون أو من قبل النبوة، ووقفناه إلى توحيد الله، ومعاداة عبادة الأصنام لأنها لا تنفع ولا تضر، ولا تسمع ولا تبصر، وما هي إلا حجر أو معدن أو خشب صنعها أبوه أمامه بالقدوم، وكنا عالمين بأنه أهل للنبوة، وجامع لمحاسن الأخلاق. والرشد: إما النبوة وإما الأهلية للخير والصلاح في الدين والدنيا"³.

وذكر معان للرشد في تفسيره منها: "الاهتداء لوجوه الخير والصلاح في الدين والدنيا"⁴، الإيمان، الحق، الصواب، الخير، الصلاح، إصابة الحق، اتباع طريق الاستقامة.

3.2.14.6. الصابوني (1442هـ/2021م):

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف:146] فسر الرشد أنه الهدى والفلاح، والغي الضلال والفساد⁵. وفي قوله تعالى: ﴿فَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة:256] قال: "فقد بان ووضح الحق من الباطل والهدى من الضلال"⁶، وذكر أن معنى الرشد في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْتَأْذِنُ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] هو الصلاح في الدين والمال.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ﴾ [الأنبياء:51] قال: أي والله لقد أعطينا إبراهيم هُداة وصلاحه إلى وجوه الخير في الدين والدنيا (من قَبْلُ) أي من صغره حيث وقفناه للنظر والاستدلال إلى وحدانية ذي الجلال (وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ) أي عالمين أنه أهل لما آتيناه من الفضل والنبوة"⁷ ثم ذكر أن الآيات التالية بيان لهذا الرشد.

¹ وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دمشق: دار الفكر المعاصر، ط2، 1418هـ، ج9، ص91.

² المرجع السابق، ج3، ص19.

³ المرجع السابق، ج17، ص73.

⁴ المرجع السابق، ج17، ص72.

⁵ محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، القاهرة: دار الصابوني، ط1، 1417هـ - 1997م، ج1، ص436.

⁶ المرجع السابق، ج1، ص147.

⁷ المرجع السابق، ج2، ص243.

3.2.14.7. خلاصة القرن الخامس عشر الهجري:

وتتمثل خلاصة هذا القرن في الآتي:

- الرشد لليتيم يكون بعد بلوغه، وهو منوط بالتمييز والإدراك والأخلاق، ولا علاقة له بالسن، وذكر بعض المفسرين أقوال السابقين.
- الرشد وسيلة لمنع الناس من الوقوع في الشهوات، وهو الطريق الممهدة المؤدية إلى النجاة، والغني عكس ذلك.
- تقسيم الرشد إلى بدني يتعلق ببنية الإنسان البدنية، وآخر معنوي يتعلق بفكره وحسن تصرفه.
- وهب الله الأنبياء رشدا مختلفا عن رشد عامة البشر، لأنه للدنيا والآخرة.



3.3. الرشد في قطاع الفلاسفة والمعاصرين:

لم يبتعد فلاسفة المسلمين عن المفاهيم الإسلامية، ولم يتجنبوا الحديث عنها، بل بنو فلسفتهم عليها، ورأوا العالم من خلالها، وفي هذا المبحث سنذكر رؤية الفلاسفة قديما وحديثا لمفهوم الرشد.

3.3.1. رؤية بعض الفلاسفة لمفهوم الرشد:

ذكر حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (505هـ/1111م) الرشد بأنه أحد مراتب التوفيق، وهي: الهداية والرشد والتسديد، والتأييد، فجعل الهداية تعريف، والرشد: تنبه ودافع وتحريك، والتسديد: تحديد جهة الحركة نحو الصواب، والتأييد: تقوية الأمر بالبصيرة من الداخل، ومساعدة الأسباب من الخارج، وهنا فرق الغزالي بين الرشد وبين الهداية والتسديد، وهما من أكثر ما ذكره المفسرون في معنى الرشد، قال: "وأما الرشد فنعني به العناية الإلهية التي تعين الإنسان عند توجهه إلى مقاصده فتقويه على ما فيه صلاحه، وتفتره عما فيه فساد، ويكون ذلك من الباطن كما قال تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 51] فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جهة السعادة محركة إليها فالصبي إذا بلغ خبيراً بحفظ المال وطرق التجارة والاستثناء ولكنه مع ذلك يبذر ولا يريد الاستثناء لا يسمى رشيداً، لا لعدم هدايته، بل لقصور هدايته عن تحريك داعيته، فكم من شخص يقدم على ما يعلم أنه يضره، فقد أعطي الهداية وميز بها عن الجاهل الذي لا يدري أنه يضره ولكن ما أعطى الرشد، فالرشد بهذا الاعتبار أكمل من مجرد الهداية إلى وجوه الأعمال وهي نعمة عظيمة"¹.

هذا التفريق المذكور في النص السابق يتسق مع دلالة سياق آية الرشد في سورة الأعراف: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 146] حيث رأى المنكبرون الحق وعرفوا أنه الحق، ولكن لم يؤمنوا به، فالمعرفة لا تكفي، إذ لا بد من الحركة تجاه هذا الحق واتباعه، ولذلك سماه الرشد، أي الحق الذي يجب اتباعه، ومن علامة شقائهم أنهم لم يتبعوه، بل اتبعوا النقيض منه، وهذا هو غاية الضلال والخسران، وكذلك ارتباط مفهوم الرشد بالسبيل في أكثر من موضع، فيه دلالة على أنه حركة وسير، وليس معرفة فقط، وهذه الآية مذكورة في سياق الحديث عن قوم موسى الذين أعرضوا عن الحق بعد أن عرفوه، ولذلك وصفهم الله في سورة الفاتحة بأنهم: ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7]، ولذلك جعل مخالفة العلم للعمل مانعا من الرشد، ففي آداب العلم والمتعلم قال: "أن يكون المعلم عاملاً بعلمه فلا يكذب قوله فعلة لأن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك بالأبصار وأرباب الأبصار أكثر، فإذا خالف العمل العلم منع الرشد...، ومثل المعلم المرشد من المسترشدين مثل النقش من الطين والظل من العود فكيف ينتقش الطين بما لا نقش فيه ومتى استوى الظل والعود أعوج؟!"².

¹ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة، دط، دبت، ج4، ص108.
² المرجع السابق، ج1، ص58.

ورغم شهرة الإحياء إلا أن المفسرين لم يذكروا قول الغزالي في معنى الرشد والتفريق بينه وبين السداد والهداية والتأييد، سوى ما ذكره القشيري في لطائف الإشارات¹ مما يشبه قول الغزالي، والقشيري توفي قبل الغزالي بأربعين سنة.

وذكر ابن خلدون في تاريخه: العمران البشري وما يقوم به، من أمور الدين والدنيا، ثم ذكر أن جامع ذلك كله في كتاب طاهر بن الحسين الذي كتبه لابنه عبد الله لما ولّاه المأمون على الرقة ومصر وما بينها، وكان مما في هذه الوصية: "وعليك بالاعتقاد في الأمور كلّها فليس شيء أبين نفعاً ولا أخصّ أمناً ولا أجمع فضلاً منه، والقصد داعية إلى الرشد، والرشد دليل على التوفيق، والتوفيق قائد إلى السعادة، وقوام الدين والسّنن الهادية بالاعتقاد وكذا في دنياك كلّها، ولا تقتصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسّنن المعروفة ومعالم الرشد والإعانة والاستكثار من البرّ والسعي له إذا كان يطلب به وجه الله تعالى ومرضاته ومرافقة أولياء الله في دار كرامته أما تعلم أنّ القصد في شأن الدنيا يورث العزّ ويمحصّ من الذنوب وأنك لن تحوط نفسك من قاتل ولا تنصلح أمورك بأفضل منه فأته واهتد به تتمّ أمورك وتزد مقدرتك وتصلح عامتك وخاصتك"²

نجد هنا أن الرشد ورد مرتين الأولى متصلة بالأمور الدنيوية والثانية متصلة بأمور الآخرة، وهذا يتناسب مع المقدمة التي ذكرها ابن خلدون لهذه الوصية، حيث جعل العمران البشري قائم على أمور منها ما يتعلق بالدين ومنها ما يتعلق بأمور الدنيا.

والرشد ليس خاصاً بالأفراد، بل يشمل الجماعات والمجتمعات والدول، وأشار ابن خلدون إلى ذلك، ففي سياق حديثه عن الشعر ومكانته قبل الإسلام، وكيف انشغلوا عنه في أول الإسلام بالوحي والنبوة، ثم ذكر أن عودتهم إليه كانت بعد تميز الوحي عن غيره من النظم والنثر فقال: "ثمّ استقرّ ذلك وأونس الرشد من الملة"³ فهو هنا يذكر أن الرشد قد يكون مما يشمل الجماعة كلها، وليس خاصاً بالأفراد، ولكنه لم يقتصر على هذا المعنى، فذكره في سياق رشد الأفراد: "حتى يأنس منهم الرشد في أحوالهم"⁴ وكذلك رشد المنهج: "ومن وصل سلطانه إليها فقد هدي الرشد وسار على صراطه"⁵

3.3.2. رؤية المعاصرين لمفهوم الرشد:

بدیع الزمان سعید النورسي (1379هـ/1960م): يرى في القرآن أنه المرشد للثقلين، وهو الإمام للإنس والجن، يقول في حق القرآن الكريم: "إنه هو المرشد الأعلى، والأستاذ الأقدس أيضاً"⁶ ويقول أيضاً: "إن القرآن لما كان مرشدنا وأستاذنا وإمامنا وكان في كل الآداب دليلنا"⁷، فرويته للرشد أنه هو القرآن الكريم وذكر ذلك في أكثر من موضع في كتابه الواحد أو مجموعة كتبه، ويقول في الكلمات: "إن ذلك الفرقان الحكيم هو الذي يرشد

¹ راجع صفحة: 85

² ابن خلدون، مرجع سابق، ج 1، ص 379-380

³ المرجع السابق، ج 1، ص 804.

⁴ المرجع السابق، ج 7، ص 140.

⁵ المرجع السابق، ج 6، ص 408.

⁶ سعید النورسي، مجموعة المکتوبات من کلیات رسائل النور، ترجمة الملا محمد زاهد الملاذكري، بيروت: دار الأفاق الجديدة، ط1، 1406هـ-1986م، ص 463.

⁷ النورسي، المکتوبات، ص 479.

الجن والإنس إلى الآيات الكونية التي سطرها قلم القدرة الإلهية على صحائف الكون الواسع ودبجها على أوراق الأزمنة والعصور"¹، وعلى هذا سار في رسائله.

مالك بن نبي(1393هـ/1960م): يرى أن الرشد منهج سياسي واقتصادي، والسير عليه يحل مشكلة العالم العربي الاقتصادية، ففي كلامه الموجه إلى البلدان العربية يقول: "أما إذا انتهجوا منهج الرشاد، فسوف تكون إذن مبادرتهم ذات معنى مهم ومغزى كبير، لأنهم يدركون بفضلها أنهم لا يواجهون مشكلة مؤقتة، أي قضية البترول، بل مشكلة عضوية ألا وهي اقتصادهم في الاتجاه الذي يسير إليه الزمن اليوم"². فالرشاد منهج، ويريد به وحدة الكلمة وتجمع البلدان العربية لتكوين قوة مشتركة تتكون من مساحات شاسعة، وعدد سكان كبير، كما فعلت أوروبا- حتى تكون قادرة على مجاراة أو منافسة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وكذلك الصين، ومنطلق هذا المنهج هو امتلاك القيم الثلاث للنهضة: (الإنسان والتراب والزمن)، وهي مفاتيح الأقدار، ووصف حسن التعامل بها بأنه تصرف رشيد، وإساءة التعامل معها يؤدي إلى الانتكاسة والانحطاط، قال: "وربما تصادفه عراقيل أو يعثر مرات كثيرة، أو يفقد الأدوات المساعدة في طريقه، ولكن هيهات أن ينتكس أو يعود إلى الانحطاط إذا ما تصرف في إمكانياته تصرف الرشيد"³، وكان كلماته هذه مقتبسة من الآية الكريمة: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء:6] فأى عمل يتصف بالرشد فإنه يؤدي الغرض المطلوب، ويؤيد ذلك ما نقله عن جمال عبد الناصر في مؤتمر باندونج: "إن إقرار السلام ليس معناه انعدام الحرب، بل معناه التوجيه الرشيد للجهود في سبيل خلق مجتمع عالمي متعايش"⁴

ووصف فترة استقلال الجزائر بأنه فترة صحو، عاد في الشعب إلى رشده، وأدرك فضائله، وأدرك كذلك دعم الاستعمار للنقائص الموجودة فيه، ورشده تعني بلوغ الحقيقة، يقول في سياق حديثه عن محاولة الاستعمار مواجهة الثورة: "إن صاحبكم الذي رفع علي هذه القضية -مصائب بالوهم والخيال، فاتركوه إلى حاله حتى يرجع إليه رشده، ولا يقول هذا جهراً وإنما يهمس به همساً، ويوحى به إحياء على عاداته وطريقته"⁵.

محمد البهي (1402هـ/1982م): يقول: "وكلما تقدم الوعي الاجتماعي في تصرفه وسلوكه، كلما اقترب من مرحلة الرشد الإنساني، ومرحلة الرشد الإنساني تتميز بأن سلوك الإنسان فيها يقوم على يقظة قوية بالاعتراف بالغير ومشاركته في سرائره وضرائره، وليست القيم الإنسانية في السلوك إلا مظاهر هذا الرشد، وأخص هذه القيم: العدل والتعاون والمحبة، والإخاء"⁶ فينطلق البهي من أن الرشد هو أعلى ما يصل إليه الإنسان من قيم السلوك في حياته، وهو النهايات العليا في السلوك البشري.

أبو الحسن الندوي (1420هـ/1999م): يقول: إن الأثرة - فردية كانت أو عائلية أو حزبية أو طبقية - غير طبيعية في حياة الأمة وإنها تتخلص منها في أول فرصة إنه لا محل لها في الإسلام ولا محل لها في مجتمع واع بلغ الرشد ولا أمل في استمرارها؛ فخير للمسلمين وخير للعرب وخير لقادتهم وولاة أمورهم أن يخلصوا

¹ سعيد النورسي، الكلمات، ترجمة: إحسان قاسم الصالح، القاهرة: دار سوزلار، ط6، 2011م، ص141.

² مالك بن نبي، بين الرشاد والتهيه، دمشق: دار الفكر، ط1، 1978م، ص167.

³ مالك بن نبي، شروط النهضة، دمشق: دار الفكر، طبعة عام 1986م، ص151.

⁴ مالك بن نبي، فكرة الأفريقية الآسيوية، دمشق: دار الفكر، 1422هـ-2001م، ص101.

⁵ مالك بن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، دمشق: دار الفكر، ط3، 1408 هـ = 1988م، ص96.

⁶ محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، القاهرة: مكتبة وهبه، ط10، دت، ص289.

أنفسهم منها ويقطعوا صلتهم بها قبل أن تغرق فيغرقوا معها"¹، وحديث الندوي هنا عن إمكانية وصول المجتمع إلى الرشد للتغلب على الصفات السيئة والتمكن من زعامة العالم العربي، ويتوافق ما ذكره هنا مع ما انتشر في هذه الفترة من الحديث عن الرشد الجماعي الذي ينهض بالأمة جميعها.

وتحدث أيضاً عن الرشد السياسي ومعناه وكيف تمثل به المجتمع الأوروبي رغم إفلاسه دينياً وأخلاقياً، فيقول: "إن الأمم الأوروبية - برغم إفلاسها في الروح والأخلاق وبرغم عيوبها الكثيرة التي بحثنا عنها في هذا الكتاب - قوية الوعي المدني والسياسي - قد بلغت سن الرشد في السياسة، وأصبحت تعرف نفعها من ضررها، وتميز بين الناصح والخادع، وبين المخلص والمنافق، وبين الكفو والعاجز، فلا تولي قيادها إلا الأكفاء الأقوياء الأماناء، ثم لا توليهم أمورهم إلا على حذر، فإذا رأت منهم عجزاً أو خيانة أو رأت أنهم مثلاً دورهم وانتهوا من أمرهم استغنت عنهم وأبدلت بهم رجالاً أقوى منهم وأعظم كفاءة وأجدر بالموقف، ولم يمنعها من إقالتهم أو إقصائهم من الحكم ماضيهم الرائع وأعمالهم الجليلة وانتصارهم في حرب، أو نجاحهم في قضية وبذلك أمنت السياسيين المحترفين، والقيادة الضعيفة أو الخائنة، وخوف ذلك الزعماء ورجال الحكم وكانوا حذرين ساهرين يخافون رقابة الأمة وعقابها وبطش الرأي العام."² وهنا يفسر معنى الرشد في الحياة السياسية، بحسب ما رآه في التجربة الأوروبية، فهو تمييز بين النفع والضرر، والناصح والمخادع، والصادق من المنافق، وأنه تعيين الكفو القوي الأمين الإدارة التي يقدر عليها، مع مراقبتهم له ومحاسبتهم، واتخاذ إجراءات ضده إذا قصر أو عجز أو خان، وهذا ضمن لهم النجاح في المستويات السياسية والعسكرية.

وهذا لا يعني اقتصار مفهوم الرشد على هذا المعنى بل يشمل المعاني التي وردت في المعاجم اللغوية ومصنفات التفسير، فيقول: "ولقد اختتم الله بالإسلام رسالاته للعالم، فليس لنا أن ننتظر اتصالاً جديداً من السماء بالأرض يطهرها مما كاد يعمها من شرك وضلال وفساد، ولا نبياً آخر بعد رسول الإسلام، يخرج العالم برسالة جديدة من الظلمات إلى النور، ولا قرأناً جديداً يهدي الإنسانية الحائرة إلى سبيل الرشد والسعادة ولكن الله الرحمن الرحيم ترك فينا بعد هذا، أو بسبب هذا، كتاباً لن يضل من اتبعه، وشريعة لن يشقى من عمل بها"³

عبد الرحمن بن حسن حبنكة (1425هـ/2004م): يقول: "وإن صحائف التاريخ لتشهد بأن إقامة الحكم السوي الرشيد من أفعال الوسائل التي تُرسي في المجتمعات الإنسانية قواعد الحضارات الراقية، وتمنحها الطمأنينة والاستقرار والرفاه، ومن أفعال الوسائل التي تخلف آثاراً عظيمة في الإصلاحات الحضارية للأمم، وفيما تبلغه من رقي سامق"⁴.

يرى حبنكة أن الحضارة الإسلامية التي تؤسس للعدل والبناء الحضاري، المادي والمعنوي، يجب أن تشهد إقامة حكم عادل سوي، يتصف بالرشد، وأن يكون الرشد مصاحباً للحكم مستمراً معه ليستمر البناء الحضاري في جميع جوانبه.

¹ أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بالتحفظ المسلمين، المنصورة: مكتبة الإيمان، دط، دت، ص251.

² المرجع السابق، ص252.

³ المرجع السابق، ص15.

⁴ عبد الرحمن بن حسن حبنكة، الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها دمشق: دار القلم، ط1، 1418هـ-1998م، ص382.

ويرى المفكر الإسلامي **جودت سعيد** أن الرشد يعني الرضا وعدم الإكراه وهذا ما جعله يفسر أن سبب تسمية الخلفاء الأربعة بالراشدين هو أنهم وصلوا إلى الحكم برضا المسلمين، وهذا الأمر خاص بهم دون غيرهم ولذلك استحقوا هذا اللقب عن غيرهم، ويلزم من ذلك أن عزلهم أيضا يكون بواسطة المسلمين أنفسهم¹ ولذلك يقول: "والخلفاء الراشدون إنما سمو راشدين، لأنهم لم يأخذوا الحكم بالإكراه، ولم يجعلوه وراثته، والمسلمون احتفظوا بهذا اللقب، ولم يطلقوه على أحد أخذ الحكم بالقوة"²، وهذا هو ما يطالب به العالم بعد أن قرره القرآن الكريم في الآية: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256] وأثبتت التجارب "أن الحضارات التي تمارس العنف تموت وتنقرض"³.

ويرى أن مهمة رسول الله ﷺ كانت صناعة المجتمع الراشد، ولذلك لما عرضت عليه قريش الحكم والملك رفض، لأنه يريد رشد المجتمع قبل الحكم الراشد، وهذا ما فعله فقد بنى المجتمع الراشد واستمر حتى خلافة علي رضي الله عنه، فكان علي رضي الله عنه خليفة راشد لمجتمع⁴.

وعندما ذكر **طه عبد الرحمن** مبادئ الحداثة جعل الرشد أولها، باعتباره الكمال المطلوب، والحداثة انتقال من القصور والتبعية إلى الرشد، ولذلك فإن الرشد قائم على ركنين رئيسيين هما:

- الاستقلال: أي أن الإنسان الراشد مستغن عن الوصاية في تفكيره، ولا مانع له من أي شيء يريد النظر فيه، وهذا لا يعني انفصاله عما حوله، بل حقه في بناء ذاته والتحكم بحركته، " والتطبيق الإسلامي لركن الاستقلال الحداثي يجعل منه استقلالا مسؤولا يتولى قطع فعل التحديث عن كل وصاية خارجية، لا استقلالا قاصرا يتبع خطى الآخرين بمن فيهم الأوصياء الحقيقيون"⁵.
- الإبداع: فالإنسان الراشد مبدع في أفكاره وأقواله وأفعاله، ويقوم بها على قيم جديدة من تلقاء نفسه، أو على قيم قديمة يعيد إبداعها بطريقة غير معهودة، "والتطبيق الإسلامي لركن الإبداع الحداثي يجعل منه إبداعا موصولا يُقبل على القيم الصالحة أنى وجدت، لا إبداعا مفصولا يُدبر عنها متى وجدت في الماضي"⁶.

3.3.3. وخلاصة ذلك:

- لم تختلف نظرة الفلاسفة القدماء إلى الرشد كثيرا عن رؤية المفسرين، من أنه صلاح الدنيا والدين.
- يفرق الغزالي بين الرشد والهداية، فالهداية معرفة الحق، والرشد معرفة الحق والعمل به.
- الرشد يكون للأفراد ويكون للجماعات والدول، كما أنه وصف للمنهج والطريق الذي يسير عليه الإنسان، وهو أعلى القيم التي يتوصل إليها الإنسان.
- يطلق سعيد النورسي على القرآن أنه المرشد الأعلى والأقدس.
- الرشد منهج سياسي واقتصادي، والالتزام به يحل مشكلات العالم العربي والإسلامي.

¹ بتصرف، جودت سعيد، **مذهب ابن آدم لأول**، بيروت: دار الفكر المعاصر، ط5، 1414هـ، 1993م، ص31.

² جودت سعيد، **لا إكراه في الدين**، دمشق: مركز العلم والسلام، ط1، 1418هـ، 1997م، ص16.

³ جودت سعيد، **مذهب ابن آدم لأول**، ص44.

⁴ من جلسة تساؤلات حول فكر جودت سعيد على يوتيوب، منشورة قناته على الرابط: <https://youtu.be/baNmyIC-znE>

⁵ طه عبد الرحمن، **روح الحداثة**، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1، 2006، ص38.

⁶ المرجع السابق، ص42.

- الرشد مرحلة من النضج يصل إليها المجتمع، كما يصل إليه الأفراد، وبقدر رشد المجتمع في أحد المجالات تظهر نتائجه، وإن لم يكن بلغ الرشد في مجالات أخرى، كبلوغ أوروبا الرشد السياسي والاقتصادي، رغم غيابه في الجانب الاجتماعي.
- الرشد يعني الرضا وعدم الإكراه، ومهمة الأنبياء هي إزالة الإكراه عن الناس، وفريضة الجهاد مشروعة لإزالة ما يكره الناس في عقائدهم وعاداتهم، وليس لإكراه الناس على الإسلام.
- استحق الخلفاء الراشدون دون غيرهم هذا الوصف لأنهم وصلوا إلى الحكم برضا المسلمين، وليس بالإكراه أو الوراثة، وكان المسلمون قادرون على نزع الخلافة منهم في أي وقت دون إكراه.
- الرشد في الفكر الحدائي هو الاستقلال والإبداع.



3.4. مفهوم الرشيد في الرؤية السياسية:

انتشر مفهوم الحكم الرشيد في الأوساط السياسية والاقتصادية والأكاديمية نهاية الثمانينات ونال اهتماما كبيرا من الجهات والمؤسسات العالمية، حيث سعت الكثير منها إلى تطوير هذا المفهوم وتعريفه، ووضع معايير وضوابط لتفعيل وتطبيق مفهوم الحكم الرشيد وتحويله إلى واقع.

واختلفت تعريفات الحكم الرشيد باختلاف الخلفيات الفكرية والاجتماعية والتخصصية التي تنتبها الجهة أو الشخص الذي يضع التعريف، ومن هذه التعريفات، تعريف البنك الدولي في تقريره الصادر سنة 1992م بعنوان (الحكم والتنمية) أنه أسلو ممارسة السلطة الوطنية لإدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية المخصصة للتنمية¹، "في حين عرفته منظمة التعاون الاقتصادي عام 1995م بأنه "استخدام السلطة السياسية وممارسة السيطرة على المجتمع في إدارة الموارد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية"².

ويقول لؤي صافي: "الرشد السياسي الذي نسعى إلى تحديد معالمه يتمثل بجملة من المبادئ الكلية والمعايير السياسية التي تجعل الحياة الجمعية في المجتمع السياسي حياة منتجة مثمرة، تسمح للأفراد بتطوير حياتهم وتحقيق الإمكانات النفسية والفكرية والإبداعية والتعاونية الكامنة فيهم في أجواء من الحرية الضرورية لتطوير هذه القدرات الكامنة، هذه القيم هي في جوهرها الغايات الأساسية التي سعت الرسائل السماوية إلى تأكيدها وترسيخها في الحياة الاجتماعية، والتي تشكل المساهمة الحقيقية في تقديم الأساسين الأخلاقي والروحي الضروريين لارتقاء المجتمعات الإنسانية وتحفيز الإنسان على تحقيق الغاية الأساسية من خلقه والمتمثلة في تطوير الحياة الاجتماعية والطبيعية في حركة تاريخية مضطردة ومستمرة منذ نشأت أول أشكال الحياة الإنسانية على ظهر الكوكب الفريد في الكون، كوكب الأرض"³.

ولأن مفهوم الرشيد -أو الحكم الرشيد على وجه التحديد- عاد من جديد إلى المفاهيم السياسية، ولكن كانت عودته هذه المرة من الغرب، برزت عدة مشكلات، تمثلت في دقة ترجمة المفهوم إلى اللغة العربية، وكذلك في إيجاد التعريف المناسب للمفهوم، يتطابق مع الرؤية الإسلامية، واختلاف واقع الدول التي نشأ فيها المفهوم من جديد عن واقع العالم الإسلامي، نتج عنه إشكالية في تطبيق الرشيد وتنفيذه في المجتمعات العربية والإسلامية، "وضمن هذه الإشكالية فإننا يمكن أن نتصور أهمية الحكم الصالح الرشيد ضمن عملية الهندسة الحضارية وتأثير ذلك في التشييد المبني لمشاريع النهضة والإصلاح تبدو لنا هذه الأهمية واضحة جلية في ضرورة وضوح الرؤية حول المفهوم بحيث يشير إلى صياغة سوية للعلاقة بين الدولة والمجتمع، وإلى صياغة رشيدة للعلاقة السياسية بين الحاكم والمحكوم في مواجهة كل أشكال الاستبداد التي انتشرت وكل مظاهر الفساد التي استشرت، ومن المهم أن نؤكد على ضرورة الترجمة العملية للحكم الصالح الرشيد في ضوء الواقع الفعلي والسياقات المحيطة معتبرا إياها غير خاضعة لكل ما أدى إلى تمكين الظلم والاستبداد والفساد، وهو أمر يتطلب أن نعزز الإسهام الإسلامي

¹ بتصرف، سهام داوودي، الحكم الرشيد وأثره في تجفيف منابع الإرهاب، اسطنبول: منتدى العلماء، ط1، 2018م، ص36
² ابرادشة فريد، الحكم الرشيد في الجزائر، رسالة دكتوراة، جامعة الجزائر، عام 2014م ص29 وانظر كذلك: تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بعنوان التنمية المشاركة والحكم الرشيد باريس 1995م ص14
³ لؤي صافي، الرشيد السياسي وأسس المعيارية، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2015، ص16.

في صياغة هذا التصور الكلي الشامل للحكم الصالح الرشيد في رؤية إسلامية رصينة وبصيرة تقدم لمجمل الرؤية الإنسانية إضافة لا يجوز إغفالها تستحق أن تقارن بما قدمته الحضارات والثقافات الإنسانية كما تؤكد من جانب آخر على ضرورة أن تمارس الحضارة الإسلامية من خلال علمائها مساراً تجديدياً واجتهادياً ضرورياً تؤصل وتفعل وتشغل من خلاله مفهوماً عملياً يرقى إلى أن يتنافس مع غيره ويسهم في عمليات النهوض والإصلاح¹.

وخلصه ذلك:

- تحول الرشد من مفهوم نظري إلى مشروع عملي مطبق على أرض الواقع له معايير وخصائصه ومميزاته.
- الحكم الرشيد في المجال السياسي، أو الرشادة والحوكمة في الاقتصاد، تمثل الجوانب العملية التطبيقية لمفهوم الرشد في هذه المجالات.
- يمثل الحكم الرشيد باكورة النهضة الشاملة لأي مجتمع.
- ينبغي تحويل الرشد إلى ثقافة عامة نظرية وعملية في المجتمع من أجل النهوض به وتنميته.

في ختام الدراسة نؤكد أن كل كتاب غير كتاب الله ناقص ويعتريه الخطأ أو النسيان، ونذكر هنا ما أورده صاحب كتاب كشف الظنون في أسماء الفنون حيث قال: "وقد كتب أستاذ البلغاء، القاضي، الفاضل: عبد الرحيم البيساني، إلى العماد الأصفهاني، معذراً عن كلام استدركه عليه: إنه قد وقع لي شيء، وما أدري أوقع لك أم لا؟ وها أنا أخبرك به، وذلك أنني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابه في يومه، إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جلة البشر"².

¹ سيف الدين عبد الفتاح، الحكم الصالح من منظور إسلامي، ص8-9، مجلة المسلم المعاصر العدد 139 مارس 2011م.
² حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بغداد: مكتبة المثنى، طبعة عام: 1941م، ج1، ص14.

الخاتمة

بعد هذه الجولة في مفهوم الرشد في القرآن الكريم ومقارنته بسياقات متعددة سواء قبل نزول القرآن وبعده، أو الفترة الزمنية الأنبية لنزول القرآن الكريم، والتوصل إلى ما اكتسبه مفهوم الرشد من المعجم القرآني، وكذلك معرفة الشبكة المفاهيمية لهذا المفهوم، يمكن تلخيص هذا البحث في جملة من النتائج والتوصيات:

أولاً: النتائج:

- علم الدلالة من أهم وأوائل العلوم التي عرفها الإنسان، واهتمت به الشعوب جميعها بمختلف أعراقها ودياناتها، ولكل منها باحث للاهتمام به وزاد الاهتمام بالدلالة لدى الشعوب المتدينة التي تدرس الألفاظ المقدسة للوصول إلى حقيقة المعنى المراد من النصوص المقدسة وكذلك لدى الشعوب المتمدنة من أجل فهم متطلبات الحياة الاجتماعية.
- ارتبط علم الدلالة بالفلسفة وكان جزء منها، ثم توسع حتى أصبح علماً مستقلاً، ولأهميته الكبرى ركز علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين دراستهم عليه، و صنفوا المؤلفات وتحدثوا في أدق تفاصيل هذا العلم، وسبقوا من قبلهم وأبدعوا في التصنيف والتقسيم والتبويب، وقد تناول العلماء علم الدلالة من زوايا مختلفة، سواء في اللغة أو الأصول أو علم البلاغة، أو غيرها، وعلم الدلالة بحث أساسي في العلوم الشرعية لا ينفصل عنها ولا يمكن الاستغناء عنه، فهو جزء من علم اللغة وعلم الفقه، والبلاغة، وغيرها، وتختلف الحاجة إليه من علم إلى آخر.
- تغير معاني المفردات بين التوسع التضييق أو الانحطاط والرقى، أو الانتقال دليل على تطور الكلمات والمفاهيم، وتغلبت المعاني الشرعية على المعاني اللغوية، وأصبحت هي الحقائق بعد أن كانت أحد المعاني التي يدل عليها اللفظ، وكذلك ترتبط العلوم ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وعلاقتها ببعضها علاقة تأثر وتأثير وإمداد واستمداد، وكلّي وجزئي، وتداخل وتفاعل، وتتنوع هذه العلاقة بين تشابه الأسماء، مع اختلاف المسميات، أو تطابقها، ولا يمكن أن يستقل علم بنفسه دون الحاجة إلى غيره.
- اللغات السامية ذات أصل واحد مشترك، وقد وجد الباحثون في اللغات وجود تشابه في أصول هذه اللغات، سواء في الترتيب أو التركيب أو جذور الأفعال وتصريفها، وتتشابه بعض المعاني في اللغات السامية مع ما ورد في المعجم القرآني، ومنها ما يتوافق فقط مع ما جاء في قواميس ومعاجم اللغة العربية.
- لم تكن كلمة الرشد غائبة عن المعجم العربي قبل نزول القرآن، بل كانت كلمة أساسية متداولة، ولها مدلولات متعددة، تناولها العرب في كلامهم وخطبهم، ووصاياهم، وسائر أمورهم، فالهداية من الضلال، والتخلي بالأخلاق الحسنة، هو المعنى الأبرز لكلمة الرشد في مقطع الشعر الجاهلي، وهو صفة حسنة تدعو صاحبها إلى ترك المنكرات واجتناب الفواحش، وتحمله على الالتزام بكمال الأخلاق، كما أن الرشد طريق الحق ودين الله الذي اختاره لعباده، ومن المعاني الوارد للرشد في الشعر العربي: الهداية، الأخلاق الحسنة، الصواب، النصيح، العلم، المعرفة، الحكمة، راحة العقل، سداد الرأي، النكاح الصحيح، والغي: هي الكلمة الرئيسية

المضادة للرشد، ومن الأضداد الأخرى التي وردت في الشعر الجاهلي: الضلال والطيش والجهل، الفساد، الهلاك، الغواية، الفوضى، الشر، الاستبداد، البعد.

- كان للمفسرين دور كبير في تحديد معاني المفاهيم القرآنية، كما أنهم استصحبوا مذاهبهم الفقهية والعقدية في تحديد المعنى العام لكل مفهوم، ففي سورة النساء كان منطلق العلماء في ذكر معنى الرشد هو مذاهبهم الفقهية، بين إضافة الصلاح في الدين إلى حسن التصرف في المال وبين من يقتصر على حسن التصرف في المال.

- أضاف المفسرون الكثير من المعاني الجديدة لمفهوم الرشد في القرآن الكريم، من ذلك ما ذكره الزمخشري: أنه لا فرق بين قليل الرشد وكثيره، من أجل دفع مال اليتيم إليه ودل على ذلك التنكير، وتبعه في ذلك الكثير من المفسرين، وما وكذلك ما ذكره ابن جزي أن المقصود برشد إبراهيم هو تكسيره للأصنام، وأما أبو حيان فقد ذكر أن إضافة الرشد إلى إبراهيم يمنحه شأنًا أكبر، كما أنه ذكر عددا من المعاني المحتملة للرشد في الآية، بينما ذكر ابن كثير أن المقصود هي الحجة على قومه، وذكر البقاعي أن الرشد دوام حسن التصرف في الحس أو المعنى، في الدين أو الدنيا. والرشد: القائد إلى الخير ودليل ذلك نفي الرشد عن فرعون لأنه قاد قومه فأوردتهم النار، وذكر القرطبي معنى جديدا للرشد في قوله (رجل رشيد) أي شديد (بمعنى القوي).

- ذهب بعض المفسرين إلى تفسير الرشد في قوله تعالى: (لأقرب من هذا رشدا) بأنه: ذات الله تعالى، وفسره آخرون بأنه: ظفر الإنسان بما يريد، أو الوقوف على الخير وإصابة الصواب، وفي سورة الأنبياء فُسِّرَ الرشد المضاف إلى إبراهيم بأنه الاهتداء الكامل المستند بالوحي، القادر على إصلاح الأمة، وفسره آخرون بأنه العلم والإدراك ومعرفة الحقائق، الموصل إلى الإيمان.

- يجمع العلماء والمفسرون أن الغي نقيض الرشد، وفسر الغي بأنه كالجهل غير أن الجهل متعلق بالاعتقاد والغي بالأعمال، فالرشد وسيلة لمنع الناس من الوقوع في الشهوات، وهو الطريق الممهدة المؤدية إلى النجاة، والغي عكس ذلك، وكذلك فُسِّرَ الرشد بأنه: الجمع بين العمل والإيمان، وهذا مستنبط من الآية (لعلهم يرشدون): حيث أن اجتماع الصيام مع الإيمان يوصل إلى التقوى والرشاد، وأيضا فُسِّرَ في قوله (يهدي إلى الرشد): بأنه كل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم، حيث دأب المفسرون في هذه الآية على تفسير الرشد بالإيمان أو التوحيد، وما يتعلق الدين فقط.

- لم تختلف نظرة الفلاسفة القدماء إلى الرشد كثيرا عن ما ورد عند المفسرين، من أنه صلاح الدنيا والدين، فالنورسي يطلق على القرآن أنه المرشد الأعلى والأقدس، بينما يفرق الغزالي بين الرشد والهداية، فالهداية معرفة الحق، والرشد معرفة الحق والعمل به.

- الإشارة إلى تفاوت الرشد واختلاف درجاته، فأعلاها رشد إبراهيم عليه السلام، وكان مضرب المثل عند العرب، فبغاوت الرشد بين الأشخاص، وكذلك بين الأمور، فرشد المال غير رشد الدعوة، وهما غير رشد سياسة الأمة، وهكذا، والرشد لليتيم يكون بعد بلوغه، وهو منوط بالتمييز والإدراك والأخلاق، ولا علاقة له بالسن، فهو متروك للعرف والبيئة، دون الحاجة إلى النصوص لتحديد المفهوم، وعللوا ذلك باختلاف الزمن والبيئة والأشخاص. وأيضا فالرشد يكون للأفراد ويكون للجماعات والدول، كما أنه وصف للمنهج والطريق الذي يسير عليه الإنسان، وهو أعلى القيم التي يتوصل إليها الإنسان.

- الرشد منهج سياسي واقتصادي، والالتزام به يحل مشكلات العالم العربي والإسلامي، وهو مرحلة من النضج يصل إليها المجتمع، كما يصل إليه الأفراد، وبقدر رشد المجتمع في أحد المجالات تظهر نتائجه، وإن لم يكن بلغ الرشد في مجالات أخرى، كبلوغ أوروبا الرشد السياسي والاقتصادي، رغم غيابه في الجانب الاجتماعي.
- الرشد يعني الرضا وعدم الإكراه، ومهمة الأنبياء هي إزالة الإكراه عن الناس، وفريضة الجهاد مشروعة لإزالة ما يكره الناس في عقائدهم وعاداتهم، وليس لإكراه الناس على الإسلام، ولهذا استحق الخلفاء الراشدون دون غيرهم هذا الوصف، لأنهم وصلوا إلى الحكم برضا المسلمين، وليس بالإكراه أو الوراثة، وكان المسلمون قادرون على نزع الخلافة منهم في أي وقت دون إكراه.
- الرشد في الفكر الحداثي هو الاستقلال والإبداع.
- الحكم الرشيد في المجال السياسي، أو الرشادة والحوكمة في الاقتصاد، تمثل الجوانب العملية التطبيقية لمفهوم الرشد في هذه المجالات ويمثل الحكم الرشيد باكورة النهضة الشاملة لأي مجتمع.
- يشكل القرآن الكريم بمجموعه معجما متكاملًا، فالسياق القرآني له معجمه الخاص به لفهم دلالات خطابه، ولفهم معاني الدلالة للكلمة القرآنية يلزم النظر إلى القرآن الكريم كمعجم متكامل ومستقل تماما عما تولد من معانٍ للألفاظ قبل أو بعد فترة التنزيل، حيث تشكل كلماته والمفاهيم الواردة فيه وحدات مفهومية مستقلة ومتراصة، فالكلمات أو المفاهيم ليست معزولة عن الأخرى في القرآن الكريم، بل يتوقف بعضها على بعض بإحكام، وتستمد معانيها العيانية من نظام العلاقات المحكم بينها على وجه الدقة.
- وردت كلمة الرشد في القرآن الكريم مرات متعددة بصيغ مختلفة، ونزلت في أوقات متفاوتة فمنه ما هو المكي ومنه ما هو المدني، ويتميز كل منهما بخصائص تميزه عن غيره، واختلف الخطاب في القرآن المكي والمدني لمفهوم الرشد، فالآيات المكية أشارت إلى الرشد على أنه مفهوم مستقل يدل على الإسلام، أو الهداية أو غيره أو صفة للرجال أو للأمور، بينما في الآيات المدنية جاء الرشد مرتبط بأعمال المسلمين أي أنه فعل من أفعال المؤمنين.
- تطور معنى كلمة الرشد في المراحل التاريخية التي مربها، واكتسب المفهوم معانٍ جديدة من القرآن الكريم، كما أنه فقد بعض المعاني أو قل استخدام كلمة الرشد للدلالة عليها، ففي اللغات السامية كان للرشد معانٍ بعضها يشترك في المعنى مع ما في اللغة العربية وبعضها يختلف، وفي اللغة العربية كانت هناك بعض المعاني للرشد لم تعد مستخدمة الآن مثل: رشدة: للنكاح الصحيح، كما اكتسب المفهوم معانٍ كثيرة من القرآن الكريم سواء في أسماء الله وصفاته أو الدلالة على الدين، وكمال العقل، وهذا كان له تأثير في تطور مفهوم الرشد في الحياة العامة للناس، ودخوله في جميع مجالاتها، السياسية والاقتصادية والقانونية، وغيرها.

ثانياً: التوصيات:

- ومن خلال ما ورد في البحث يمكن اقتراح بعض التوصيات، منها:
- توسيع الدراسات المفاهيمية لتشمل أكبر عدد ممكن من المفاهيم القرآنية لما لها من الأثر على سلوك الإنسان وبناء المدنية الإسلامية.
- ينبغي تحويل الرشد إلى ثقافة عامة نظرية وعملية في المجتمع من أجل النهوض به وتنميته.

- تحويل الرشد من مفهوم نظري إلى مشروع عملي مطبق على أرض الواقع له معايير وخصائصه ومميزاته، وله الأدوات المعينة على تطبيقه في جميع نواحي الحياة المادية والمعنوية، الفردية والجماعية.



المصادر والمراجع

- إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري زهر الآداب وثمر الألباب، بيروت: دار الجيل، د.ب. ديوان عبيد بن الأبرص، تح: أشرف أحمد عدرة، بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1414 هـ - 1994 م.
- ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد تفسير القرآن العظيم، تح: أسعد محمد الطيب، السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط3.
- ابن أبي زمنين، محمد بن عبد الله المري تفسير القرآن العزيز، تح: حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز، القاهرة: الفاروق الحديثة، ط1، 1423 هـ - 2002 م.
- ابن العربي، محمد بن عبد الله أحكام القرآن، تح: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط3، 1424 هـ - 2003 م.
- ابن المنذر محمد بن إبراهيم كتاب تفسير القرآن، تح: سعد بن محمد السعد، المدينة المنورة: دار المآثر، ط1، 1423 هـ، 2002 م.
- ابن حبان، محمد الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تح: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1408 هـ - 1988 م.
- ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد الإحكام في أصول الأحكام، تح: الشيخ أحمد محمد شاكر، بيروت: دار الأفاق الجديدة، د.ب. د.ب.
- ابن حنبل، أحمد بن محمد مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1421 هـ - 2001 م.
- ابن خلدون، عبد الرحمن ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تح: خليل شحادة، بيروت: دار الفكر، 1408 هـ - 1988 م.
- ابن سيده، علي بن إسماعيل المخصص، تح: خليل إبراهيم جفال، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1417 هـ - 1996 م.
- ابن سيده، علي بن إسماعيل المحكم والمحيط الأعظم، تح: عبد الحميد هندواي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1421 هـ - 2000 م.
- ابن سينا الشفاء مصر: وزارة المعارف العمومية، تح: الأب قنواتي، محمود الخضيرى، فؤاد الإهواني، القاهرة: المطبعة الأميرية 1371 هـ - 1952 م.
- ابن عادل، سراج الدين اللباب في علوم الكتاب، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1419 هـ - 1998 م.
- ابن عاشور، محمد الطاهر التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، د.ب. د.ب. 1984 هـ.
- ابن عبد السلام، العز تفسير القرآن، تح: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، بيروت: دار ابن حزم، ط1، 1416 هـ / 1996 م.

- ابن عجيبة، أحمد بن محمد
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تح: أحمد عبد الله القرشي رسلان،
القاهرة: نشریات حسن عباس زكي طبعة عام: 1419هـ.
- ابن عطية، عبد الحق
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد السلام عبد الشافي محمد،
بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1422هـ.
- ابن فارس، أحمد بن فارس بن
زكرياء القزويني الرازي، أبو
الحسين
ابن فارس، أحمد بن فارس بن
زكرياء القزويني الرازي، أبو
الحسين
ابن فارس، أحمد بن فارس بن
زكرياء القزويني الرازي، أبو
الحسين
ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن
مسلم
ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن
عمر
ابن منظور، جمال الدين محمد بن
مكرم
ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن
أيوب الحميري المعافري، أبو محمد،
جمال الدين
ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن
أيوب الحميري المعافري، أبو محمد،
جمال الدين
ابن وهب، عبد الله
أبو السعود، العمادي
أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي
أبو حيان، محمد بن يوسف
أبو زهرة، محمد بن أحمد
- مجلد اللغة لابن فارس، تح: زهير عبد المحسن سلطان بيروت: مؤسسة
الرسالة ط2، 1406هـ - 1986م.
- الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها الناشر: محمد
على بيضون، ط1، 1418هـ - 1997م.
- معجم مقاييس اللغة تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، د.ط، 1399هـ -
1979م.
- غريب القرآن، تح: أحمد صقر، مصر: دار الكتب العلمية، د.ط، 1398هـ -
1978م.
- تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن محمد سلامة، الإسكندرية: دار طيبة للنشر
والتوزيع، ط2، 1420هـ - 1999م.
- لسان العرب، بيروت: دار صادر، ط3، 1414هـ.
- السيرة النبوية لابن هشام، تح: مصطفى السقا وآخرون، نشریات: شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط2، 1375هـ -
1955م.
- التيجان في ملوك حمير، تح: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، صنعاء:
مركز الدراسات والأبحاث اليمنية، ط1، 1347هـ.
- تفسير القرآن من الجامع لابن وهب، تح: ميكوش موراني، بيروت: دار
الغرب الإسلامي، ط1، 2003م.
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، بيروت: دار إحياء التراث
العربي، د.ط، د.ت.
- الخصائص مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط4، د.ت.
- البحر المحيط، تح: صدقي محمد جميل، بيروت: دار الفكر، طبعة عام:
1420هـ.
- زهرة التفاسير، القاهرة: دار الفكر العربي، د.ط، د.ت.

- أبو ياسين، حسن عيسى
شعر همدان وأخبارهم في الجاهلية والإسلام، الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر، ط1، 1403هـ-1983م.
- أبي طلحة، علي
تفسير ابن عباس، تح: راشد عبد المنعم الرجال، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط1، 1411هـ - 1991م.
- الأحمدي، مقبل التام عامر
شعراء مذبح أخبارهم وأشعارهم في الجاهلية، صنعاء: مجمع العربية السعيدة، ط2، 1435هـ/ 2014م.
- إريس بن خوبا، فاطمة برماني
إشكالية مصطلح الدلالة ومقوماته في التراث الإسلامي، مجلة دراسات جامعة الأغواط، 2016 العدد 41.
- الأزدي، أبوبكر بن الحسن بن دريد
جمهرة اللغة، تح: رمزي منير بعلبكي، بيروت: دار العلم للملايين، ط1، 1987م.
- الأزهري، محمد بن أحمد
تهذيب اللغة، تح: محمد عوض مرعب، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 2001م.
- الاسفرائيني، أبو عوان يعقوب بن إسحاق
مستخرج أبي عوانة تح: أيمن بن عارف الدمشقي، بيروت: دار المعرفة، ط1، 1419هـ - 1998م.
- الأصبهاني، أبو نعيم
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مصر: دار السعادة، ديت، 1394هـ - 1974م.
- الأصفهاني، أبو علي أحمد بن محمد
شرح ديوان الحماسة، تح: غريد الشيخ، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1424هـ/ 2003م.
- الأفوه الأودي، صلاءة بن عمرو بن مالك اليمني
ديوان الأفوه الأودي، تح: الدكتور محمد التونجي، بيروت: دار صادر، ط1، 1998م.
- الألوسي، شهاب الدين
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تح: علي عبد الباري عطية، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ.
- الأندلسي، ابن عبد ربه
العقد الفريد، تح: مفيد محمد قميحة، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1404هـ - 1983م.
- الأندلسي، أبو حيان
البحر المحيط في التفسير تح: صدقي محمد جميل، بيروت: دار الفكر، طبعة عام: 1420هـ.
- أنطونيوس فكري
آلام وقيامه المسيح في الأناجيل الأربعة فصول البار اقليط، الإصحاح 16، ديت، د.ط.
- الإيجي، محمد بن عبد الرحمن
جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1424هـ - 2004م.
- أيدار، هدايت
الرشد، دائرة المعارف الإسلامية التركية، أنقرة: نشرات رئاسة الشؤون الدينية التركية. 1988م.
- إيزواتسو، توشيهيكو
الله والإنسان في القرآن، ترجمة: هلال محمد الجهاد، بيروت: مركز دراسات

- الوحدة العربية، ط1، 2007م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل **الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه** تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، بيروت: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط1، 1422هـ.
- البركتي، محمد عميم الإحسان **التعريفات الفقهية**، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1424هـ - 2003م.
- البروسوي، إسماعيل حقي **روح البيان**، بيروت: دار الفكر، دط، دبت.
- اليزار، أبو بكر أحمد بن عمرو **مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار**، تح: محفوظ الرحمن زين الله، وآخرون، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ط1، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م).
- البغدادي، محمد ابن المبارك **منتهى الطلب من أشعار العرب**، تح: محمد نبيل طريفي، بيروت: دار صابر، ط1، 1999م.
- البغوي، الحسين بن مسعود **معالم التنزيل في تفسير القرآن**، تح: عبد الرزاق المهدي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1420هـ.
- البقاعي، أبو بكر بن إبراهيم **نظم الدرر في تناسب الآيات والسور**، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، دط، دبت.
- البكري الحارث ابن عباد **ديوان الحارث ابن عباد**، تح: أنس عبد الهادي أبو هلال، أبو ظبي: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، ط1، 1429هـ - 2008م.
- البكري، طرفة بن العبد **ديوان طرفة بن العبد**، تح: مهدي محمد ناصر الدين، بيروت: دار الكتب العلمية، ط3، 1423هـ - 2002م.
- البلخي، مقاتل بن سليمان **تفسير مقاتل**، تح: عبد الله محمود شحاته، بيروت: دار إحياء التراث، ط1، 1423هـ.
- البلخي، مقاتل بن سليمان **الوجوه والنظائر في القرآن الكريم**، تح: حاتم صالح الضامن، الرياض: مكتبة الرشد، ط2، 1432هـ - 2011م.
- البيهي، محمد **الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي**، القاهرة: مكتبة وهبه، ط10، دبت.
- البياتي، عادل جاسم **الحارث بن ظالم المري الوافي الفاتك**، مجلة كلية الآداب، 1972م، المجلد 2، العدد 15.
- البيضاوي، عبد الله بن عمرو **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**، تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1418هـ.
- بيلمان، عمر نصوحي **ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره**، اسطنبول: نيسا باسن للنشر، دط، 1985م.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين **السنن الكبرى**، تح: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط3، 1424هـ - 2003م.

- البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين
الأسماء والصفات، تح: عبد الله بن محمد الحاشدي، جدة: مكتبة السوادي، ط1، 1413هـ - 1993م.
- البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين
شعب الإيمان، تح: عبد العلي عبد الحميد حامد، الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط1.
- البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين
أحكام القرآن للشافعي - جمع البیهقي، تح: عبد الغني عبد الخالق، القاهرة: مكتبة الخانجي، ط2، 1414 هـ - 1994م.
- البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين
القضاء والقدر، تح: محمد بن عبد الله آل عامر، الرياض: مكتبة العبيكان، ط1، 1421هـ - 2000م.
- الترمذي، محمد بن سورة
سنن الترمذي، تح: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط2، 1395هـ - 1975م.
- التستري، سهل بن عبد الله
تفسير التستري، جمعها: أبو بكر محمد البلدي، تح: محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1423هـ.
- تمام حسان
اللغة العربية مبناها ومعناها المغرب: دار الثقافة 1994م، د.ط.
- الثعالبي، عبد الرحمن
الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تح: محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1418هـ.
- الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد
الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تح: الإمام أبي محمد بن عاشور، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1422هـ - 2002م.
- الثوري، سفيان
تفسير الثوري، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ - 1983م.
- الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب
الحيوان بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1424هـ - 2هـ.
- الكناني
البيان والتبيين بيروت: دار ومكتبة الهلال، 1432هـ، د.ط.
- الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب
مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، تح: محمد أمين الصناوي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1417هـ.
- جبر، مجاهد
تفسير مجاهد، تح: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، مصر: دار الفكر الإسلامي الحديثة، ط1، 1410 هـ - 1989م.
- جبل، محمد حسن حسن
المعجم الاشتقاقي الموصل لألفاظ القرآن الكريم، القاهرة: مكتبة الآداب، ط1، 2010م.
- الجبوري، علي ياسين
قاموس اللغة الأكديّة العربية، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، د.ط، د.ت.
- الجرجاني، عبد القاهر
دلائل الإعجاز في علم المعاني، تح: ياسين الأيوبي، بيروت: المكتبة العصرية- الدار النموذجية، ط1، د.ت.
- الجرجاني، علي بن محمد بن علي
كتاب التعريفات ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف دار الكتب

- الزین الشریف
الجصاص، أحمد بن علي
الجمحي، محمد بن سلام
الجندي، علي
الجوزي، جمال الدين أبو الفرج
الجوهري، إسماعيل بن حماد
الحازمي، عليان بن محمد
حبكة، عبد الرحمن بن حسن
الحجازي، محمد محمود
حسان، حسين حامد
الحميدي، أبو بكر عبد الله بن
الزبير
الحميدي، محمد بن فتوح
الحميري، نشوان
خليفة، حاجي
الخوارزمي، يوسف بن أبي بكر بن
محمد بن علي السكاكي
الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد
الرحمن
داوودي، سهام
الداية، فايز
- العلمية لبنان: بيروت، ط1، 1403هـ-1983م.
أحكام القرآن، تح: محمد صادق القمحاوي، بيروت: دار إحياء التراث العربي،
د.ط، 1405هـ.
طبقات فحول الشعراء جدة دار المدني، تح: محمود شاکر دبت، د.ط، ج1،
ص24.
في تاريخ الأدب الجاهلي، القاهرة: مكتبة دار التراث، ط1، 1412هـ -
1991م.
زاد المسير في علم التفسير، تح: عبد الرزاق المهدي، بيروت: دار الكتاب
العربي، ط1، 1422هـ.
الصالح تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت:
دار العلم للملايين، ط4، 1407هـ-1987م.
"علم الدلالة عند العرب" مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة
العربية وآدابها 1424هـ، ج15، العدد 27
الحضارة الإسلامية أسسها ووسائلها دمشق: دار القلم، ط1، 1418هـ-
1998م.
التفسير الواضح، بيروت: دار الجيل الجديد، ط10، 1413هـ.
أصول الفقه دار الآثار للنشر والتوزيع، 2016، ط1.
مسند الحميدي، تح: حسن سليم أسد الداراني، دمشق: دار السقا، ط1،
1996م.
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، تح: زبيدة محمد سعيد عبد
العزیز، القاهرة: مكتبة السنة، ط1، 1415هـ-1995م.
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تح: حسين العمري، وآخرون،
بيروت: دار الفكر المعاصر، ط1، 1420هـ-1999م.
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بغداد: مكتبة المثنى، طبعة
عام: 1941م.
مفتاح العلوم، لبنان بيروت: دار الكتب العلمية، تح: نعيم زرزور، ط2،
1407هـ-1987م.
سنن الدارمي، تح: حسين سليم أسد الداراني، السعودية: دار المغني للنشر
والتوزيع، ط1، 1412هـ - 2000م.
الحكم الرشيد وأثره في تجفيف منابع الإرهاب، اسطنبول: منتدى العلماء،
ط1، 2018م.
علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق، بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق:

- دار الفكر ط2 1417هـ-1996م.
- دروزة، محمد عزت
- الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد
- بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي
- الرازي، فخر الدين
- راشد، معمر
- الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد
- الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد
- رضا، محمد رشيد
- الرواشدة، زياد
- الزبيدي، محمد بن محمد
- الزجاج، ابراهيم بن السري
- الزحيلي، وهبة
- الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد
- الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد
- الزيات، أحمد حسن
- السامرائي، فاضل صالح
- السبتي، عياض
- السجستاني، أبو داود
- السعدي، عبد الرحمن
- التفسير الحديث، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، طبعة عام: 1383هـ.
- مختار الصحاح، تج: يوسف الشيخ محمد، بيروت: المكتبة العصرية، صيدا: الدار النموذجية، ط5، 1420هـ-1999م.
- مفاتيح الغيب، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1420هـ.
- جامع معمر بن راشد، تج: حبيب الرحمن الأعظمي باكستان: المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت، ط2، 1403هـ.
- المفردات في غريب القرآن، تج: محمد سيد كيلاني، بيروت: دار المعرفة، د.ط، د.ت.
- تفسير الراغب الأصفهاني، تج: عادل بن علي الشّدي، الرياض: دار الوطن، ط1، 1424هـ-2003م.
- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، 1990م.
- علم دلالة القرآن ، منهجية التحليل الدلالي في تفسير القرآن، عمّان: دار كنوز المعرفة، ط1، 2018م-1439هـ.
- تاج العروس من جواهر القاموس، تج: مجموعة من المحققين، الكويت: دار الهداية، د.ط، د.ت.
- معاني القرآن وإعرابه، تج: عبد الجليل عبده شلبي، بيروت: عالم الكتب، ط1، 1408هـ-1988م.
- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دمشق: دار الفكر المعاصر، ط2، 1418هـ.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت: دار الكتاب العربي ، ط3، 1407هـ.
- أساس البلاغة، تج: محمد باسل عيون السود، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1419هـ-1998م.
- تاريخ الأدب العربي، القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، د.ط، د.ت.
- أسئلة بيانية في القرآن الكريم، بيروت: دار ابن كثير، ط1، 1432هـ، 2011م.
- مشارك الأنوار على صحاح الآثار، تونس: المكتبة العتيقة، القاهرة: دار التراث، عام النشر: 1333هـ.
- سنن أبي داود تج: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية، د.ط، د.ت.
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تج: عبد الرحمن بن معلا

- اللوحيق، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1420 هـ - 2000 م.
- سعيد، جودت
سعيد، جودت
السمرقندي، نصر بن محمد
السمعاني، منصور بن محمد
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس
الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس
الشربيني، محمد بن أحمد
الشعراوي، محمد متولي
الشنقيطي، محمد محمود
الشوكاني، محمد بن علي
الصأبوني، محمد علي
صافي، لؤي
الصقلي، علي بن جعفر ابن القطاع
الصنعاني، عبد الرزاق بن همام
الطبراني، سليمان بن أحمد بن
أيوب
الطبراني، سليمان بن أحمد بن
أيوب
الطبراني، سليمان بن أحمد بن
أيوب
الطبري أبو القاسم هبة الله بن
- لا إكراه في الدين، دمشق: مركز العلم والسلام، ط1، 1418 هـ، 1997 م.
- مذهب ابن آدم لأول، بيروت: دار الفكر المعاصر، ط5، 1414 هـ، 1993 م.
- بحر العلوم، تج: محمود، مطرجي، بيروت: دار الفكر، ط1، 1418 هـ، 1997 م.
- تفسير القرآن، تج: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الرياض: دار الوطن، ط1، 1418 هـ - 1997 م.
- الدر المنثور، بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت.
- مسند الشافعي، ترتيب: محمد عابد السندي، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، 1370 هـ - 1951 م.
- تفسير الإمام الشافعي، تج: د. أحمد بن مصطفى القرآن، السعودية: دار التدمرية، ط1، 1427 هـ - 2006 م.
- الرسالة تج: أحمد شاكر، مصر: مكتبة الحلبي، 1358 هـ، 1940 م.
- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، القاهرة: مطبعة بولاق، طبعة عام: 1285 هـ.
- تفسير الشعراوي (الخواطر)، القاهرة: مطابع أخبار اليوم، طبعة عام: 1997 م.
- ديوان الهذليين، القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، د.ط، 1385 هـ - 1965 م.
- فتح القدير، بيروت: دار الكلم الطيب، ط1، 1414 هـ.
- صفوة التفاسير، القاهرة: دار الصأبوني، ط1، 1417 هـ - 1997 م.
- الرشد السياسي وأسسها المعيارية، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2015.
- كتاب الأفعال، القاهرة: عالم الكتب، ط1، 1403 هـ - 1983 م، ج2.
- مصنف عبد الرزاق الصنعاني، تج: حبيب الرحمن الأعظمي، الهند: المجلس العلمي، ط2، 1403 هـ.
- الدعاء للطبراني، تج: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1413 هـ.
- المعجم الكبير، تج: حمدي بن عبد المجيد السلفي، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط2، د.ت.
- المعجم الأوسط، تج: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة: دار الحرمين د.ط، د.ت.
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تج: أحمد بن سعد بن حمدان

- الحسن
الطبري، محمد بن جرير
الغامدي، السعودية: دار طيبة، ط8، 1423 هـ - 2003 م
جامع البيان في تأويل القرآن، تح: أحمد محمد شاكر، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1420 هـ - 2000 م.
- الطبري، محمد بن علي
أحكام القرآن، تح: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1405 هـ.
- الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد
شرح مشكل الآثار، تح: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1415 هـ، 1494 م
- طنطاوي، محمد سيد
التفسير الوسيط للقرآن الكريم، القاهرة: دار نهضة مصر، ط1، 1997 م
- الطوسي، محمد بن الحسن
التبيان في تفسير القرآن، تح: أحمد حبيب قصير العاملي، النجف: مكتبة القصير، د.ط، 1379 هـ، 1960 م.
- عبابنة، يحيى
الذات بين البناء والتفكيك دار الكتب الثقافي، د.ط، د.ت، د.د.
- عبابنة، يحيى ، و الزغبى، أمانة
معجم المشترك اللغوي العربي السامي، الاردن، د.ط، د.ت.
- العبادي، عدي بن زيد
ديوان عدي بن زيد العبادي، تح: محمد جبار المعبيد، بغداد: شركة دار الجمهورية، د.ط، 1385 هـ-1965 م.
- عبد الجليل، منقور
علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي دمشق: اتحاد الكتاب العربي، د.ط، 2001 م.
- عبد الجليل عبد الرحيم
لغة القرآن الكريم، عمان: مكتبة الرسالة الحديثة، ط1، 1401 هـ/ 1981 م.
- عبد الرحمن، طه
روح الحداثة، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1، 2006 م.
- عبد الفتاح، سيف الدين
الحكم الصالح من منظور إسلامي، مجلة المسلم المعاصر العدد 139 مارس 2011 م.
- العبيسي، أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار تح: كمال يوسف الحوت، الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1409 هـ.
- العبيسي، أبو بكر بن أبي شيبة
مسند ابن أبي شيبة تح: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي، الرياض: دار الوطن، ط1، 1997 م.
- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد
الفروق اللغوية، تح: محمد إبراهيم سليم، القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت.
- الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن
الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن
مهران
- العسكري أبو هلال الحسن بن عبد
الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن
الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن
- عمر، أحمد مختار
عمر، أحمد مختار
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد
إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة، د.ط، د.ت.
- الغول، محمد
المعجم السبني (انجليزي، فرنسي، عربي) صنعاء: منشورات جامعة

- صنعاء، بيروت: مكتبة لبنان، د.ط، 1982م.
- الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري
الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري
الفاشي، أبو الطيب
- الصالح تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين، ط4، 1407 هـ - 1987م.
- كتاب في المنطق "العبارة" تح: د محمد سليم سالم، مصر: مطبعة دار الكتب، طبعة عام: 1976م.
- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ - 2000م.
- مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط3، 1420هـ.
- معاني القرآن، تح: أحمد يوسف النجاتي وآخرون، مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة، ط1، د.ت.
- كتاب العين، تح: د/ مهدي المخزومي، د/ إبراهيم السامرائي، بيروت: دار ومكتبة الهلال، د.ط، د.ت.
- الحكم الرشيد في الجزائر، رسالة دكتوراة، جامعة الجزائر، عام 2014م.
- من وحي القرآن، بيروت: دار الملاك للنشر، ط2، 1998م.
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ترجمة: محمد فؤاد عبد الباقي، ليدن: مطبعة بريل، 1943م.
- القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط8، 1426هـ - 2005م.
- المصباح المنير، بيروت: المكتبة العلمية، د.ط، د.ت.
- دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)، ترجمة: حسن هاني فحص، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ - 2000م.
- كتاب الأمالي، تح: محمد عبد الجواد الأصمعي، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، 1975م.
- جامع بيان العلم وفضله، تح: أبي الأشبال الزهيري، السعودية: دار ابن الجوزي، ط1، 1414 هـ - 1994م.
- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القاهرة: دار الكتب المصرية، ط2، 1384هـ - 1964م.
- آيات الرشد والغي في القرآن الكريم دراسة تحليلية موضوعية، بيروت: دار الكتب العلمية، 2007م.
- سنن ابن ماجه تح: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بللي - عبد اللطيف حرز الله، بيروت: دار الرسالة العالمية، ط1، 1430هـ -
- فريد، ابرادشة
فضل الله، محمد حسين
فنسك، أي
الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب
الفيومي، أحمد بن محمد
القاضي عبد النبي بن عبد الرسول
الأحمد نكري
القال، أبو علي إسماعيل بن القاسم
القرطبي، أبو عمر يوسف بن عبد الله
القرطبي، محمد بن أحمد
القرغولي، حميد سبوح حميد
القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد

2009م.

القشيري، عبد الكريم
لطفان الإشارات تح: إبراهيم البسيوني، مصر: الهيئة المصرية العامة
للكتاب، ط3، د.ت.

القشيري، مسلم بن الحجاج
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، تح: محمد
فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت.

القطان، إبراهيم
قطب، سيد
تيسير التفسير، د.د، د.ط، د.ت.

فتح البيان في مقاصد القرآن، تح: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، بيروت:
المكتبة العصرية للطباعة والنشر، طبعة عام: 1412 هـ - 1992م.

القيسي، أبو محمد مكي ابن أبي طالب
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل
من فنون علومه تح: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث
العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، الشارقة: مجموعة
بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة،
ط1، 1429 هـ - 2008م.

الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني
الكلبي، ابن جزي
الكلبيات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تح: عدنان درويش - محمد
المصري، بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت.

التسهيل لعلوم التنزيل، تح: الدكتور عبد الله الخالدي، بيروت: شركة دار
الأرقم بن أبي الأرقم، ط1، 1416هـ.

الماتريدي، محمد بن محمد أبو منصور
تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)، تح: مجدي باسلوم، بيروت: دار
الكتب العلمية، ط1، 1426 هـ - 2005م.

الماوردي، علي بن محمد
النكت والعيون "تفسير الماوردي"، تح: السيد ابن عبد المقصود بن عبد
الرحيم، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت، د.ط.

المراغي، أحمد بن مصطفى
تفسير المراغي، مصر: نشرات مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط1،
1365هـ - 1946م.

مرتضى الزبيدي، محمد بن محمد بن
عبد الرزاق الحسيني
تاج العروس من جواهر القاموس تح: مجموعة محققين، دار الهداية، د.ط،
د.ت.

المروزي، إسحاق بن راهويه
مسند إسحاق بن راهويه، تح: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، المدينة
المنورة: مكتبة الإيمان، ط1، 1412-1991م.

مصطفوي، حسن
التحقيق في كلمات القرآن الكريم ، طهران: مركز نشر آثار العلامة
مصطفوي، ط1، 1385هـ.

المطران يعقوب أوكين منا
المظهري، محمد ثناء الله
قاموس سرياني عربي، 2015 ، د.ت، د.ط، د.د.

التفسير المظهري، تح: غلام نبي التونسي، باكستان: مكتبة الرشدية، طبعة
عام: 1412هـ.

منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي	تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بعنوان التنمية المشاركة والحكم الرشيد، باريس، 1995م.
المهري، سالم ياسر	معجم اللغة المهرية، أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة، ط1، 1434هـ - 2013م.
الموصللي، أبو يعلى	مسند أبي يعلى، تح: حسين سليم أسد، دمشق: دار المأمون للتراث، ط1، 1404هـ - 1984م.
ميلكا إفيتش	اتجاهات البحث اللساني ترجمة سعد عبد العزيز مصلح ، وفاء كامل فايد، المجلس الأعلى للثقافة، ط2، 2000م.
نبي، مالك	الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، دمشق: دار الفكر، ط3، 1408هـ - 1988م.
نبي، مالك	بين الرشاد والتهيه، دمشق: دار الفكر، ط1، 1978م.
نبي، مالك	شروط النهضة، دمشق: دار الفكر، طبعة عام 1986م.
نبي، مالك	فكرة الأفريقية الآسيوية دمشق: دار الفكر، طبعة عام: 1422هـ-2001م
الندوي، أبو الحسن علي	ماذا خسر العالم بإحطاط المسلمين، المنصورة: مكتبة الإيمان، دبط، دبت.
النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب	السنن الكبرى تح: حسن عبد المنعم شلبي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ - 2001م.
النسفي، أبو البركات	مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تح: يوسف علي بديوي، بيروت: دار الكلم الطيب، ط1، 1419هـ - 1998م.
النورسي، سعيد	الكلمات، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، القاهرة: دار سوزلار، ط6، 2011م.
النورسي، سعيد	مجموعة المکتوبات من کلیات رسائل النور، ترجمة الملا محمد زاهد الملاذكري، بيروت: دار الأفاق الجديدة، ط1، 1406هـ - 1986م.
النیسأبوري، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة	صحيح ابن خزيمة، تح: محمد مصطفى الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي، دبط، دبت.
النیسأبوري، أبو عبد الله الحاكم	المستدرک علی الصحیحین، تح: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411 - 1990م.
النیسأبوري، الحسن بن محمد	غرائب القرآن و رغائب الفرقان، تح: زكريا عميرات، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ.
هنري س عبودي	معجم الحضارات السامية، لبنان: جروس برس، ط2 1411هـ - 1991م.
الواحد، علي بن أحمد	الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: صفوان عدنان داوودي، بيروت: دار القلم، ط1، 1415هـ.
يعقوب الثالث، أغناطيوس	البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربية، نشریات موقع أولف، 1969م.

- Aydar, Hidayer “Rüşd”: **TDV İslam Ansklopedisi**, (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2008), 35: 297-298.
- Bilmen, Ömer Nasuhi **Kur'anı Kerimin Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri**, (İstanbul: Nesa Basın Yayın Organizasyon Tic. 1985).
- Hacımuftuoğlu, Esra “Kur’ân-ı Kerîm’de Rüşd Kavramı ve Bu Kavramla Bağlantılı Kelimelerin Analizi”, **Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi**, 2/3 (2015): 36-61
- Kılınç, Esin **İslam Hukukunda Bulûğ Ve Rüşd İlişkisi**, (Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2019).
- Yazar, Elmalılı Hamdi **Hak Dini Kuran Dili**, 3. Baskı (İstanbul: Eser Neşriyat ve Dağıtım, 1979).