

الرؤية

الرؤية بمعنى العلم:

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: ١٥] (١).

الرؤية بمعنى الاعتبار:

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل: ٧٩].

الرؤية بمعنى المشاهدة:

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نِعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ﴾ [الإنسان: ٢٠].

ألم تر بمعنى ألم تخبر:

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِزْرَهُمْ فِي رَيْبِهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ﴾

[البقرة: ٢٥٨].

ألم تر بمعنى ألا تنظر إلى فعلهم:

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُرَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ فِتْيَانًا ﴾ [النساء: ٥١].

ترى بمعنى المعاينة:

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهم خُشُبٌ مُّسْتَنْدَةٌ ﴾ [المنافقون: ٤].

الرؤية: إدراك المرئي وذلك أضرب بحسب قوى النفس:

الأول: بالحاسة وما يجري مجراها، وقوله تعالى: ﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرَیْ اللَّهِ عَمَلِكُمْ

(١) کلیات أبي البقاء (١٩٥).

﴿وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَالِيِّ وَالشَّهَادَةُ فَيُنْتَقَرُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
[التوبة: ١٠٥].

فإنه مما أجرى مجرى الرؤية بالحاسة فإن الحاسة لا تصح على الله - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - .

الثاني : بالوهم والتخيل نحو أرى زيدا منطلق ، قال تعالى : ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ [الأنفال: ٥٠].
الثالث : بالتفكر .

قال تعالى : ﴿فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْفِطَانُ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ﴾ [الأنفال: ٤٨].
الرابع : بالعقل .

قال تعالى : ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ [النجم: ١١].
والرأي: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن .
قال تعالى : ﴿فَمَنْ تَقَلَّبَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرِجَ كَافِرًا يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَىٰ الْعَيْنُ﴾ [آل عمران: ١٣].

أي يظنونهم بحسب مقتضى مشاهدة العين مثلهم ، والرؤية والتروية :
التفكر في الشيء والإمالة بين خواطر النفس في تحصيل الرأي .
والرأية : العلامة المنصوبة للرؤية .

والرؤيا : ما يرى في المنام .
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السُّتَارَةَ ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَمْ

سلسلة العلوم القرآنية

يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبِيِّ، إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ» (١).

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَاهُ الْجَمْعَانِ قَالِ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾ [الشعراء: ٦١].
أي تقاربا وتقابلاً حتى صار كل واحدٍ منهما بحيث يتمكن من رؤية الآخر
ويتمكن الآخر من رؤيته.

ورأى يرى رؤية: نظر بالعين.

قال تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ [النمل: ٤٠].

والرأي: إما مصدر رأى بمعنى أبصرت أو بمعنى اعتقد، والرئي: المنظر،
وهو ما رآته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة.

قال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِيًّا﴾ [مريم: ٧٤].

وأراه الشيء: جعله يراه رؤية بصرية أو قلبية أو يتمثله في منامه.

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥].

وتراء القوم: رأى بعضهم بعضاً، وراءى يراوى رياء: أرى الناس خلاف
ما هو عليه ليخدعهم.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَفِيفِينَ يَخْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

(١) رواه البخاري (٦٩٩٠)، والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم.

الرب

يربى بمعنى يقبل:

قال تعالى: ﴿يَمَحُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾
[البقرة: ٢٧٦] (١).

الربا بمعنى الزيادة:

قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨].

الربيب بمعنى ولد زوجة الرجل:

قال تعالى: ﴿وَأَمَهْتُمْ نِسَائِكُمْ وَرَبَّيْبِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣].

الرب بمعنى الكبير:

قال تعالى: ﴿قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَآذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلْنَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤] (٢).

الرباني بمعنى العالم الصابر:

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٤٤] (٣).

الرب بمعنى المالك والسيد:

قال تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْمِنُ بِهِ فَمَا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا

(١) تفسير القرطبي (٣/ ٣٦٢)، والوسيط للواحدي (١/ ٣٩٤).

(٢) اللسان، لابن منظور: مادة: ر - ب - ب.

(٣) تفسير غريب القرآن، للسجستاني (١٥٥).

بِأَلِ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿يوسف: ٥٠﴾ .

أربنى بمعنى أغنى وأكثر عددًا:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَنَّا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾ [النحل: ٩٢].

الربوة بمعنى المكان المرتفع:

قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رِبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ [المؤمنون: ٥٠] (١).

رابية بمعنى شديدة:

قال تعالى: ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً﴾ [الحاقة: ١٠] (٢).

ربيون بمعنى الجموع:

قال تعالى: ﴿وَكَايِنٍ مِّنْ نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيثُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٤٦] (٣).

الرَّبُّ: في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام ، ولا يقال : الربُّ مطلقاً إلا لله تعالى المتكفلُ بمصلحة الموجودات .

قال تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ﴾ .

[سبا: ١٥] .

قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾ [آل عمران: ٨] .

أي آلهة وتزعمون أنهم الباري مُسبب الأسباب ، والمتولي لمصالح العباد وبالإضافة يُقال له ولغيره .

(١) تفسير القرطبي (١٥٧/١٢) ، واللسان لابن منظور ، مادة : ر - ب - أ .

(٢) تفسير القرطبي (٢٦٢/١٨) .

(٣) تفسير القرطبي (٢٤٠/٤٠) .

يُقَالُ: رَبُّ الدَّارِ وَرَبُّ الفَرَسِ لصاحبهما ، لأن من رَبَّ نفسه بِالْعِلْمِ فقد رَبَّ الْعِلْمَ ، ومن رَبَّ الْعِلْمَ فقد رَبَّ نفسه به .

والرب: يطلق على المالك والسيد والمنعم ، وإذا أطلق غير مضاف ، فلا يراد منه إلا الإله المعبود والرب المعبود ، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ [يوسف: ٢٣] .
 قيل: إنه عنى به الله تعالى .

وقيل: عنى به الملك الذي رباه والأول أليق بقوله ، وجمع على أرباب ، والرباب أي السحاب ، سُمي بذلك لأنه يرب النبات .
 والرَّبِّي: العالم الراسخ في علوم الدين ، وجمعه: ربيون .
 والرييب: ابن امرأة الرجل من غيره ، والبنت ريبية ، وجمعها: ربائب^(١) .

الرجال

الرجال بمعنى البعولة:

قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِذْوَانِهِ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

رجال بمعنى مشاة:

قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَالَ بَرَاجِلِكُمْ أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٩] (١).

الرجال بمعنى ذكور بني آدم أي بعول:

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْفَعُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: ١].

رجال المراد بهم الملائكة:

قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَانِهِمْ﴾ [الأعراف: ٤٦]. (٢)

رجال والمراد بهم أهل مسجد قباء:

قال تعالى: ﴿لَا نَقَمَ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَنْظُرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨] (٣).

رجال والمراد بهم الرُّسل:

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾

[يوسف: ١٠٩].

(١) تفسير القرطبي (٣/ ٢٢٣).

(٢) تفسير القرطبي (٧/ ١١٢).

(٣) اللسان، لابن منظور (١١/ ٢٧٠).

رجال والمراد بهم المحافظين على أوقات الصلاة:

قال تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا لُئْلِيهِمْ تَحِزَّةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧].

رجال المراد بهم أصحاب محمد - ﷺ :-

قال تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

رجال المراد بهم فقراء المسلمين:

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ [ص: ٦٢].

رجال والمراد بهم المستضعفين في مكة:

قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّارْتَدَّوْا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الفتح: ٢٥].

رجال بمعنى شخص:

قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرِجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ٤] (١).

الرجل: مختص بالذكر من الناس.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ﴾ [الأنعام: ٩] (٢).

والرَّجُلُ: العضو المخصوص بأكثر الحيوان.

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].
والرجلة: البقلة الحمقاء لكونها نابثة في موقع القدم (٣).

(١) تفسير القرطبي (١٤/١١٦).

(٢) نزهة الأعين النواظر، لابن الجوزي (١٤١).

(٣) اللسان، لابن منظور (١١/٢٦٥).

وارتجل الكلام: أوردته قائماً من غير تدبر .

وترجل الرجل: نزل عن دابته .

قال تعالى: ﴿ وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطَقَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ ﴾ [الإسراء: ٦٤] .

أي بفرسانك ، والرَّجْلُ: القَدَمُ، وجمعها: أرجل .

قال تعالى: ﴿ أَلْهَمَّ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبِطْشُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٩٥] .

الرجاء

الرجاء بمعنى الطمع :

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٨] (١) .

أرجه بمعنى أحبسه :

قال تعالى: ﴿ قَالُوا آتِنَا آجِرَهُ وَآخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١١١] (٢) .

الرجاء بمعنى الخشية:

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَحْدَ فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠] (٣) .

الإرجاء بمعنى الترك والتأخير:

قال تعالى: ﴿ تَرْجِي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُوِّىٰ إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ ﴾ [الأحزاب: ٥١] (٤) .

الرجاء بمعنى توقع الثواب:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴾ [فاطر: ٢٩] .

الأرجاء بمعنى الأطراف والنواصي:

قال تعالى: ﴿ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ﴾ [الحاقة: ١٧] (٥) .

الرجاء: الاستبشار بوجود فضل الله تعالى والارتياح لمطالعة كرمه.

(١) كليات أبي البقاء، ص (١٩٢) .

(٢) تفسير الطبري (٢٢/١٣) .

(٣) توجيه القرآن للمقري (ص ٢٥٨) .

(٤) تفسير القرطبي (١٤/٢١٥) .

(٥) تفسير غريب القرآن، للسجستاني (٣٢) .

وقيل: هو الثقة بوجود الله.

وقيل: الرجاء ظنٌ يقتضي حصول ما فيه مسرّة ، وهو من أجلّ منازل السالكين وأعلاها وأشرفها ، وقد مدح الله تعالى أهله وأئني عليهم .

قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبته رحمته على غضبه، ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهُدِّمت صوامعُ وبيع وصلوات ومساجد يُذكر فيها اسم الله كثيراً ، بل لولا روح الرِّجاء لما تحرّكت الجوارح بالطاعة ، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سُفن الأعمال في بحر الإرادات :

والرجاء ثلاثة أنواع : نوعان محمودان ، ونوع غرورٍ مذموم .

فالأول: رجل عمل بطاعة الله على نور من الله ، فهو راجٍ لثوابه .

والثاني: رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه فهو راجٍ لمغفرته .

والثالث: رجل متمادٍ في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتَّمَنِّي والرجاء الكاذب.

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف، ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبرّه يفتح عليه باب الرجاء، وهما كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه .

ورجا: رجاه يرجوه رجاء: توقعه وفيه مسرة.

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ
رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

والأرجاء: جمع الرجاء وهو الجانب والناحية في كل شيء .

الرجز

الرجز بمعنى العذاب:

قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى آدِعْ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِيُنزِلَ عَلَيْنَا مَائِدًا مِنَ السَّمَاءِ الَّتِي يُكَفِّرُ بِهَا الذُّنُوبَ وَأَلْزَمَهُمْ الصَّلَاةَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٣٤] (١).

الرجز بمعنى الصنم:

قال تعالى: ﴿وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥].

الرجز - بكسر الراء - العذاب .

ورجز الشيطان : وساوسه وخطاياها .

الرجز بمعنى الكيد:

قال تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ اللَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ [الأنفال: ١].

والرجز - بضم الراء - ما يؤدي إلى العذاب .

قال تعالى: ﴿وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥] (٢) ، المراد به عبادة الأوثان أو هو

عام في كل ذنب .

ويقال لما يوجب العذاب رجز على سبيل التجوز بطريق السبب (٣).

قال ابن قتيبة : سمي كيد الشيطان رجزاً لأنه سبب العذاب ، وكذلك

سميت الأصنام : رجزاً لأنها تؤدي إلى العذاب .

(١) تفسير غريب القرآن للسجستاني (١٦٣) .

(٢) كليات أبي البقاء ، ص (١٩١) ، واللسان لابن منظور (٣٤٩/٥) .

(٣) نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (١٣٥) .

الرجوع

الرجوع بمعنى التوبة:

قال تعالى: ﴿ وَقَطَعْنَا فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِّنْهُمْ الْأَصْلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

الرجوع بمعنى الموت:

قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٧].

الرجوع بمعنى الإقبال على النفس بالملامة:

قال تعالى: ﴿ فَارْجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦٤].

الرجوع بمعنى الرجوع إلى الله - تعالى -:

قال تعالى: ﴿ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴾ [الفجر: ٢٧-٢٨] (١).

الرجوع بمعنى الرجوع إلى الدنيا:

قال تعالى: ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلِكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٥].

الرجوع بمعنى رجعة الطلاق:

قال تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

الرجوع بمعنى مصير الخلق إلى الله:

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾

[البقرة: ١٥٦].

الرجوع بمعنى العودة:

قال تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَهَا الْأَذْلَ﴾

[المنافقون: ١٧].

الرجع: الإعادة ، والرجعةُ : المرّة منه ، والرجعة : بالفتح والكسر - في الطلاق ، وفي العود إلى الدنيا بعد الممات .

يُقال: فلان يؤمن بالرجعة ، والرجوع : العود إلى ما كان منه البدء.

قال الشاعر:

تذكرت أياما لنا ولياليا مضت . . . فجرت من ذكرهن دموع
ألا هل لنا يوما من الدهر أوبة . . . وهل لي إلى أرض الحبيب رجوع

والرجعي: مصدر رجع : أي أعاد.

قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا رُجُوعُكُمْ﴾ [العلق: ٨].

والرجع : المطر .

قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ [الطلاق: ١١].

وعلى رجعه : أي إعادته ، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجُوعِهِ لَقَادِرٌ﴾ [الطارق: ٨].

والمرجع : الرجوع ، وتراجع يتراجع ، عاد إلى ما كان عليه : أي يعود كل واحد إلى صاحبه .

قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾

[البقرة: ٢٣٠].

واسترجع فلان إذا قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» .

والارتجاع : الاسترداد .

الرسول

الرسول بمعنى محمد - ﷺ :-

قال تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٧٩].

الرسول بمعنى الأنبياء:

قال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٥].

الرسول بمعنى نوح - ﷺ :-

قال تعالى: ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٢].

الرسول بمعنى شعيب - ﷺ :-

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِءِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ﴾ [الأعراف: ٨٧].

الرسول بمعنى هود - ﷺ :-

قال تعالى: ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ [الأعراف: ٦٨].

الرسول بمعنى موسى - ﷺ :-

قال تعالى: ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ [الشعراء: ١٦٢].

الرسول بمعنى عيسى - ﷺ :-

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ ﴾ [الصف: ٦].

الرسول بمعنى صالح - ﷺ :-

قال تعالى: ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيِيهَا ﴾ [الشمس: ١٣].

الإرسال

أرسل بمعنى بعث :

قال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٧٩]. أي بعثناك للناس رسولاً مبعوثاً .

أرسل بمعنى وجه :

قال تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ﴾ [يوسف: ١٩] (١) .

أرسلنا بمعنى سلطنا :

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَسُّمَهُمْ أَزْمًا ﴾ (٨٣) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ﴾ [مريم: ٨٣-٨٤] .

أي سلطناهم عليهم بالإغواء ، وقيل : خلينا الشياطين وإياهم (٢) .

أرسل بمعنى أطلق من العذاب :

قال تعالى : ﴿ قَالَ كَلَّا فَإِذْ هَبَّا بَيِّضَاتْنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴾ (١٥) فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٦) أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [الشعراء: ١٥-١٧] (٣) .

أرسل بمعنى فتح :

قال تعالى : ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢] (٤) .

أي : لا فاتح له من بعده ، واستعير الفتح للإطلاق والإرسال .

(١) تفسير الكشاف للزمخشري (١/ ٣٨٢) .

(٢) تفسير القرطبي (١١/ ١٥) ، وغرائب القرآن للنيسابوري (١٦/ ٧١) .

والكشاف للزمخشري (٢/ ١٢) .

(٣) تفسير الطبري (٢٩/ ٩٣) .

(٤) تفسير الكشاف للزمخشري (٢/ ٢١١) .

أرسل بمعنى أخرج وأظهر:

قال تعالى: ﴿ إِنَّا مَرْسِلُوا النَّاقَةَ فِئْتَةً لَهُمْ فَارْتَبِعْهُمْ وَأَصْطَبِرْ ﴾ [القمر: ٢٧] (١).

يعني مخرجوا الناقة .

الإرسال بمعنى الإنزال من المطر:

قال تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴾ [نوح: ١٠-١١] .

أي عند الحاجة لا أن تدر ليلاً ونهاراً ، ومدراراً للمبالغة (٢).

رُسل : أصل الرُّسل الانبعاث على التَّؤدة ويقال ناقةٌ ، رسلُهُ : سهلة السَّير، وإبل مَراسيل : منبعثة انبعاثاً سهلاً ، ومنه الرسول المنبعث، وتصور منه تارة الرفق فقليل : على رسلِكَ ، إذا أمرته بالرفق .

وجمع الرُّسولِ : رُسلٌ ، ورُسل اللهُ تارة يُراد بهاء الملائكة وتارة يُراد بها الإنسان .

والإرسال : يُقال في الإنسان وفي الأشياء المحبوبة والمكروهة، وقد يكون ذلك بالتسخير ، كإرسال الريح والمطر .

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنُوا لَنَا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ ﴾ [الأنعام: ٦] .

وقد يكون ببعث من له اختيارٌ نحو إرسال الرسل .

قال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ [الشعراء: ٥٣] .

وقد يكون ذلك بالتخلية وترك المنع .

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَسُّوهُمْ أَرْأَى ﴾ [مريم: ٨٣] .

(١) تفسير الطبري (٢٧/١٠١) .

(٢) تفسير غريب القرآن للسجستاني (٣٠٨) ، و تفسير الطبري (٩٣/٢٩) .

كلمات قرآنية بمعانٍ مختلفة

والإرسال يقابل الإمساك .

قال تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢] .

والرسل من الإبل والغنم ما يسترسل في السير .

والمرسل: الباعث ، وجمعه مرسلون .

وهي مرسلة وجمعها مرسلات .

قال تعالى: ﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾

[النمل: ٣٤-٣٥] .

والرسالة: ما يرسل الرسول به .

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: ٦٧] .

وجمعها رسالات .

قال تعالى: ﴿ قَالَ يَمْسُخُ إِلَيَّ أَصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلْبِي فَخُذْ مَا آتَيْتَكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٤] .

والترسل: الرفق والتؤدة ، والإرسال: التسليط ، والإطلاق ، والإهمال .

وتراسلوا: أرسل بعضهم إلى بعض ، وألقى الكلام على رسيلاته: تهاون به .

والترسيل في القراءة: الترتيل .

والأحاديث المرسلة: التي يرويها المحدث إلى التابعي ، ثم يقول: التابعي:

قال رسول الله - ﷺ - ، ولم يذكر صحابي .

والمرسلات: الرياح أو الملائكة أو الخيل .

الرجم

الرجم بمعنى القتل:

قال تعالى: ﴿قَالُوا يَسْعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ [هود: ٩١] (١).

الرجم بمعنى الظن:

قال تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٨٩].

الرجم بمعنى الشتم:

قال تعالى: ﴿لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٦] (٢).

الرجم بمعنى الرمي:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ﴾ [الملك: ٥].

الرجم بمعنى الطرد:

قال تعالى: ﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ [الحجر: ١٧].

الرجام: الحجارة ، والرجم: الرمي بالرجام ، يقال: رُجِمَ فهو مرجوم، قال تعالى: ﴿قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ يَنْتُحِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ [الشعراء: ١١٦] (٣).

أي المقتولين أقبح قتلة ويستعار الرجم للرمي ، وقوله تعالى: ﴿لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٩].

أي: لأقولن فيك ما تكره ، والشيطان الرجيم المطرود من الخيرات وعن منازل الملائ الأعلى .

والرَّجْمَةُ والرَّجْمَةُ أحجار القبر ثم يعبر بها عن القبر وجمعها رِجَامٌ ، وَرَجَمٌ .

(١) تفسير غريب القرآن للسجستاني (٢٨٢).

(٢) تفسير القرطبي (١١١/١١) وتفسير الطبري (٦٩/١٦).

(٣) اللسان ، لابن منظور (٢٦٦/١٢).

الرحمة

الرحمة بمعنى الإسلام:

قال تعالى: ﴿يَخْنُصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [آل عمران: ٧٤] (١).

الرحمة بمعنى الجنة:

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْغَضْتَ وَجُوهَهُمْ فَنِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٧] (٢).

الرحمة بمعنى المغفرة:

قال تعالى: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [الأنعام: ١٢] (٣).

الرحمة بمعنى المطر:

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقِنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ﴾ [الأعراف: ٥٧] (٤).

الرحمة بمعنى الإيمان:

قال تعالى: ﴿قَالَ يَقْوَرُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَنْبَغٍ مِنْ رَبِّي وَعَٰئِنِّي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْنَاكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرِهُونَ﴾ [هود: ٢٨].

الرحمة بمعنى العصمة:

قال تعالى: ﴿قَالَ سَوَّيْتُمْ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ [هود: ٤٣].

(١) الإلتقان في علوم القرآن للسيوطي (١/١٧٥).

(٢) كليات أبي البقاء (١٩٤).

(٣) كليات أبي البقاء (١٩٤).

(٤) تفسير الطبري (١٢/٤٩١).

الرحمة بمعنى الرزق:

قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ [الإسراء: ١٠٠].

الرحمة بمعنى النعمة:

قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ١٠].

الرحمة بمعنى النبوة:

قال تعالى: ﴿أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَيْكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢] (١).

الرحمة بمعنى العافية من الابتلاء:

قال تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ﴾ [الزمر: ٣٨].

الرحمة بمعنى النجاة من عذاب النيران:

قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ١٠].

الرحمة بمعنى العفو عن ذوي العصيان:

قال تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

الرحمة: رقة تقتضي الإحسان للمرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة، وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة، نحو رحم الله فلاناً، وإذا وُصف به البارئ تعالى فليس يُراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة وعلى هذا روى أن الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الأدميين رقة وتعطف.

(١) الإتيان في علوم القرآن للسيوطي (١/١٧٥).

كلمات قرآنية بمعان مختلفة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ، قَامَتِ الرَّحْمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ، وَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَمَا تَرْضِينَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ، وَأَقْطَعَ مِنْ قَطْعِكَ، أَفَرَأَوْا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ ﴿٢٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ﴾ [محمد: ٢٢-٢٣].

وقيل: الرحمن عام والرحيم خاص، فالرحمن العاطف بالرزق للمؤمنين والكافرين، والرحيم خاص بالمؤمنين^(١).

قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥].

فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم.

قال تعالى: ﴿وَأَكْتَبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا وَإِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

صفات الجلال أخص باسم الله، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرفقة واللفظ أخص باسم الرحمن.

والرحمة سبب وأصل بين الله وبين عباده، بها أرسل إليهم رُسُلَهُ، وأنزل عليهم كُتُبَهُ، وبها هداهم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم.

ورحمه يرحمه رحمة: رِق له قلبه وعطف عليه. والرحمن: اسم من الرحمة ولا يطلق إلا على الله وحده^(٢).

والرحم: مكان الجنين في جوف الأنثى وجمعه أرحام.

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٦].

والرحم: القرابة، وجمعه أرحام.

(١) نزهة الأعين النواظر، لابن الجوزي (١٤٤).

(٢) اللسان لابن منظور (١٢/٢٣٠).

الرزق

الرزق بمعنى العطاء:

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

الرزق بمعنى الطعام:

قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ [البقرة: ٢٥].

الرزق بمعنى النفقة:

قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

الرزق بمعنى الفاكهة خاصة:

قال تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُمُ إِنِّي لِلَّهِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ٣٧].^(١)

الرزق بمعنى الثواب:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

الرزق بمعنى الغداء والعشاء خاصة:

قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢].^(٢)

(١) تفسير الطبري (٣٤٦/٦).

(٢) نزهة الأعين النواظر، لابن الجوزي (١٤١).

الرزق بمعنى الجنة:

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ١٣١].

الرزق بمعنى المطر:

قال تعالى: ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿١١﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٠-٢٢] (١).

ورزقه يرزقه رزقاً: أعطاه من الخير؛ ورزق الله الخلق، يرزقهم رزقاً: أعطاهم من فضله (٢).

قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا مِنْ مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا ﴾ [المائدة: ٨٨].
والرِّزْقُ: يُقال للعطاء الجاري تارة دُنِيوياً كان أم آخروياً، وللنصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف ويُتغذى به تارة.

قال تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقَكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [المنافقون: ١٠].
أي من المال والجاه والعلم.

قال تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٢].
أي وتجعلون نصيبكم من النعمة تحري الكذب.
والرَّازِقُ: يُقال لخالق الرزق ومعطيه والمسبب له؛ وهو الله تعالى، ويقال ذلك للإنسان، الذي يصير سبباً في وصول الرزق، والرِّزَاقُ: لا يُقال إلا لله تعالى.
والرزق اسم لما يعطيه الله وينتفع به.

قال تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: ٦٠].

(١) نزهة الأعين النواظر، لابن الجوزي (١٤١).

(٢) اللسان، لابن منظور (١١٥/١٠).

الرشد

الرُّشد بمعنى إصلاح المال:

قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ [النساء: ٦] (١).

الرُّشد بمعنى العقل:

قال تعالى: ﴿قَالَ يَتَقَوَّمُ هَؤُلَاءِ بِنَاقِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْرُوجُوا فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود: ٧٨].

الرشد بمعنى التوفيق:

قال تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [الكهف: ١٧].

الرشد بمعنى الصواب:

قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَأَذْكُرَنَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رُشْدًا﴾ [الكهف: ٢٤].

الرشد بمعنى الهداية:

قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلَيَّمِنَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرُّشْدُونَ﴾ [الحجرات: ٦] (٢).

الرشد: خلاف الغي يُستعمل استعمال الهداية.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٥١].

قال بعضهم: الرُّشدُ أخصُّ من الرُّشدِ، فإن الرُّشد يُقال في الأمور الدنيوية

(١) تفسير البحر المحيط (١٧/٣)، وتفسير الطبري (٥٧٧/٧٠).

(٢) المفردات للراغب الأصفهاني (١٩٦).

والأخروية ، والرشدُ : يقال في الأمور الأخروية لا غير ، والراشد والرشيد : يقال فيهما جميعًا .

قال تعالى : ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود:٩٧] .

والرشد : الهدى لمصالح الدين والدنيا .

قال تعالى : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:١٨٦] .

والرشد : الهدى من الضلال .

قال تعالى : ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ [البقرة:٢٥٦] .

والرشد : الاهتداء إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فيها والصلاح وسداد الرأي .
ورشدًا : علمًا ذا إصابة للخير .

قال تعالى : ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبَعَكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾

[الكهف:٦٦] .

والرشد : الاهتداء إلى وجوه الخير والصلاح في الدين والدنيا والإرشاد بالنواميس الإلهية .

والرشاد : نقيض الغي والضلال .

قال تعالى : ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾

[غافر:٢٩] .

وأرشده : هداه وسدده إلى الرشاد فهو مرشد .

قال تعالى : ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا﴾

[الكهف:١٧] .

الركوب

الركوب بمعنى النجاة:

قال تعالى: ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَئُ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ [هود: ٤٢].

الركوب بمعنى الاستواء:

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا بَجَّهْم إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

الركوب بمعنى التحول من حال إلى حال:

قال تعالى: ﴿ لَتَرَكِبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ [الانشقاق: ١٩].^(١)

الركوب : في الأصل كون الإنسان على ظهر حيوان وقد يستعمل في السفينة، واختص الركاب بالمركوب.

قال تعالى: ﴿ وَالْحَيْثُ وَالْإِنْعَامَ وَالْحَمِيرَ لَتَرَكَبُوهَا وَزِينَةً وَمَخْلُقًا مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٨].

والمركب: اختص بمن يركب فرس غيره، وبمن يضعف عن الركوب أو لا يحسن أن يركب .

والمراكب: ما ركب بعضه بعضاً .

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ جَبًا مُتَرَاكِبًا ﴾ [الأنعام: ٩٩].

وركب الهول: غشيه وقاساه.

قال تعالى: ﴿ لَتَرَكِبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ [الانشقاق: ١٩].

(١) تفسير الطبري (٢/ ٤٦٤).

كلمات قرآنية بمعانٍ مختلفة

- والركب : اسم جمع راكب ، والركبان : جمع راكب .
 قال تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩] ^(١) .
 والركاب غلب على الإبل التي يشار عليها ، والركوب : ما يركب .
 قال تعالى : ﴿ وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ [الحشر: ٦] ^(٢) .
 وركب الشيء تركيباً : ألف وصنعه .
 قال تعالى : ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: ٨] .
 وتراكب الشيء : ركب بعضه بعضاً فهو متراكب ^(٣) .

(١) نزهة الأعين النواظر ، لابن الجوزي (١٣٣) .
 (٢) اللسان ، لابن منظور (٤٢٩/١) .
 (٣) نزهة الأعين النواظر ، لابن الجوزي (١٢٨) .

الرمي

الرمي بمعنى القذف:

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحْدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦] (١).

الرمي بمعنى الطرح:

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تَرْمِي بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ﴾ [المرسلات: ٣٢] (٢).

الرمي بمعنى الرجم:

قال تعالى: ﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾ [الفيل: ٤] (٣).

الرمي: الإلقاء، رمي الشيء ورمى به وأرمى: ألقاه فارتدى، والرمي في القتال كناية عن الشتم والقذف (٤).

والرمي: يُقال في الأعيان كالسهم والحجر.

قال تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا﴾ [الأنفال: ١٧].

رمي الشيء وربما به يرميه رميًا: ألقاه، ورمى إنسان الرجل أو المرأة بشيء قبيح: نسبه إليه، أي ينسب إليه ما كسبه من الخطيئة والإثم.

قال تعالى: ﴿وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١١٢].

ورمى إنسان الرجل أو المرأة: قذفه بالزنا.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُنَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً﴾ [النور: ٤].

(١) تفسير القرطبي (١٢/١٧٢).

(٢) تفسير القرطبي (١٩/١٦٤).

(٣) نزهة الأعين النواظر، لابن الجوزي (١٣٦).

(٤) اللسان، لابن منظور (٤/٣٣٥).

الريح

الريح بمعنى نسيمات الرحمة:

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ [الأعراف: ٥٧]

الريح بمعنى القوة والدولة: (١)

قال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَزَعَوْا فَنَفْسُلُوا وَتَذْهَبَ رِيحَكُمْ وَأَصِيرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٦] (٢).

الريح بمعنى مسخرات المراكب في البحار لمنافع التجارة:

قال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَبََنَّ سَيْمًا يَبُوحُ فَحَمَلْنَا عَلَيْهَا طَبَقًا مِّنْ مَّاءٍ مَّائِدًا وَنَحْنُ فَجَاءَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾ [يونس: ٢٢].

الريح بمعنى اللاحقات:

قال تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ [الحجر: ٢٢].

الريح بمعنى العذاب:

قال تعالى: ﴿ وَلَئِن أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴾ [الروم: ٥١].

الريح بمعنى رياح النصر:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ [الأحزاب: ٩].

الريح بمعنى العقوبة:

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَوا هَذَا عَارِضٌ مُّمِطٌ لَّنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الأحقاف: ٢٤]

(١) نزهة الأعين النواظر، لابن الجوزي (١٣٧).

(٢) اللسان، لابن منظور (٤٦٧/٢).

الروح

الروح بمعنى الأمر:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَنْقَلَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١].

الروح بمعنى الوحي:

قال تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾ [النحل: ٢].

الروح بمعنى روح البدن:

قال تعالى: ﴿ وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: ٨٥].

الروح بمعنى جبريل - عَلَيْهِ السَّلَامُ - :

قال تعالى: ﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: ١٩٣] (١).

الروح بمعنى القرآن

قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِمَّنْ آمَرْنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٢].

الروح بمعنى الحياة:

قال تعالى: ﴿ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴾ [الواقعة: ٨٩].

الروح - بفتح الراء - بمعنى رحمة الله :

قال تعالى: ﴿ يَبْنِيْ أَدْهَبُوا فَتَحَسَبُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧] (٢).

(١) تفسير القرطبي (١٩/١٨٦).

(٢) كليات أبي البقاء (١٩٦).

راح يروح رواحًا: سار في أي وقت كان ، فإذا ذكرت مع الغد كانت بمعنى الرجوع في العشي .

قال تعالى: ﴿وَلَسَلِمْنَ الرِّيحَ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوْاحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القِطْرِ﴾ [سبأ: ٢٢] .

وأراح الراعي الماشية: ردها في العش حيث تأوى إليه ليلاً .
قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تَرىءُحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ [النحل: ٦] .
والريح : الهواء المتحرك في الطبقات المحيطة بالأرض ، والجمع : أرياح ورياح .

قال تعالى: ﴿مَثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الحَيَوةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمَ فَأَهْلَكَتْهُ﴾ [آل عمران: ١١٧] .

والريح بمعنى الرائحة ، وجمع الريح التي بمعنى الهواء رياح .
قال تعالى: ﴿وَلَمّا فَصَلَّتِ العِبرُ قالَ أَبُوهُمَ إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَولاً أَن تُقِنِّدُونِ﴾ [يوسف: ٩٤] .

الرُّوحُ: اسماً للنفس وذلك لكون النفس بعض الروح كتسمية النوع باسم الجنس ، نحو تسمية الإنسان بالحيوان ، وجعل اسماً للجزء الذي به تحصل الحياة، والتحرك واستجلاب المنافع .

قال تعالى: ﴿وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ [الإسراء: ٨٥] .

وإضافته إلى نفسه إضافة ملكٍ وتخصيصه بالإضافة تشريفًا له وتعظيمًا ، وسمي أشرف الملائكة أرواحًا .

قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا﴾ [النبأ: ٣٨] .
وسُمى به جبريل وسماهُ بروح القدس .

قال تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [النحل: ١٠٢].

وسمى عيسى -عليه السلام- رُوحًا ، وذلك لما كان له من إحياء الأموات ، وسمى القرآن رُوحًا ، وذلك لكون القرآن سببًا للحياة الأخرى الموصوفة في قوله تعالى: ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

والرُّوحُ: التنفسُ وقد أراح الإنسان إذا تنفس .

قال تعالى: ﴿ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴾ (٨٩) [الواقعة: ٨٩].

فالرَّيحَانُ: ماله رائحةٌ ، ويقال للحبِّ المأكول ريحان.

قال تعالى: ﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴾ [الرحمن: ١٢] (١).

وعامة المواضيع التي ذكر الله تعالى فيها إرسال الريح بلفظ واحد فعبارة عن العذاب، وكل موضع ذكر فهي بلفظ الجمع عن الرحمة ، فمن الريح .

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴾ [القمر: ١٩].

وفي الجمع .

قال تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا

أَنْتُمْ لَهُ بِمُحْزِنِينَ ﴾ [الحجر: ٢٢].

وأما قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُحْمَلُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ

يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ [الروم: ٤٨].

فالأظهر فيه الرحمة ، وقرئ بلفظ الجمع وهو أصح وقد يُستعار الريح

للغلبة .

والرَّاحَةُ: من الرُّوح .

الريب

الريب بمعنى الشك :

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣] .

الريب بمعنى الحوادث:

قال تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّبَرِئُصُ بِهِ ۚ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴾ [الطور: ٣٠] ^(١) .

الريبة - بكسر الراء - بمعنى الحسرة :

قال تعالى : ﴿ لَا يَزَالُ بَيِّنَتْهُمْ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٠] ^(٢) .

الريب : يقال : رابني كذا وأرابني ، فالريب أن تتوهم بالشيء أمراً ما فينكشف عما تتوهمه ^(٣) .

قال تعالى : ﴿ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴾ [الحج: ٥] .

تنبيهاً أن لا ريب فيه، وقوله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّبَرِئُصُ بِهِ ۚ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴾ [الطور: ٣٠]، سماه ريباً لا أنه مشكك في كونه بل من حيث تشكك في وقت حصوله ، فالإنسان أبداً في ريب المنون من جهة وقته لا من جهة كونه ، وريب الدهر صروفه، وإنما قيل ريب لما يتوهم فيه من المكر .

وريب رابه الأمر يريبه ريباً : شك فيه .

والريب: الحادث من حوادث الدهر يفجأ الناس ولا يستيقنون وقت

(١) تفسير القرطبي (١٧/ ٧٢)، وغريب القرآن للسجستاني (١٦٠) .

(٢) تفسير القرطبي (٨/ ٢٦٦) .

(٣) اللسان، لابن منظور، (١/ ٤٤٢) .

وقوعه، وريبهم : شكهم .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَسْتَفْزِدُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ [التوبة: ٤٥] ، والريبة : الشك .

وارابه الأمر: أوهمه وأوصله إلى الريبة ، فلم يستيقن .

قال تعالى : ﴿ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [هود: ٦٢] .

ومريب : ذاربية .

قال تعالى : ﴿ مَنَاعَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴾ [ق: ٢٥] .

وارتاب الرجل: شك فهو مرتاب .

قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨] .

