

خُطوات أساسية نحو تدبّر أنفع لكتاب الله عزّ وجلّ: دراسة موضوعية تحليلية

CRUCIAL STEPS TOWARDS A MORE BENEFICIAL CONTEMPLATION UPON THE BOOK OF ALLĀH ALMIGHTY: A THEMATIC ANALYSIS STUDY

Abdelali Bey Zekkoub*

Associate Professor in Faculty of Islamic Sciences

Al-Madinah International University MEDIU

57100, Taman Desa petaling, Kuala Lumpur, Malaysia.

*Corresponding author. E-mail: bey.zekkoub@mediu.edu.my

الملخص

يُعدُّ موضوع تدبّر القرآن الكريم من أهمّ الموضوعات التي يحتاج المسلم إلى معرفة خطواته، وإدراك وسائله؛ ذلك أنّ القرآن الكريم كتاب عالمي، ومشكلات اليوم عبارة عن أزمت عالميّة، وهي بحاجة إلى كتاب عالمي قادر على معالجتها، والقارئ للقرآن المجيد؛ يجد أنّ آيات كثيرة قد تحدّثت عن منهج حياة الإنسان في هذه الأرض، ودراسته تعين على إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلات؛ إذا تعاملنا مع القرآن الكريم بشكل إيجابي، وتدبّرنا آياته بشكل صحيح، لذلك كان لزامًا على المسلمين أن يتدبروا كتاب الله بحسب قدرتهم، وثقافتهم، وتجربتهم؛ ثم يعرضوا إشكاليّاتهم، وأسئلتهم على القرآن الكريم؛ من أجل إيجاد حلول تناسب حالهم الرّاهن، كما أوجد السلف حلولًا ناسبت عصورهم الماضية، وأسهمت في صلاح أحوالهم الفرديّة، والجماعيّة، وصلاح العمران، والبناء. ولهذا فقد سعت الدّراسة إلى وضع أهمّ الخطوات والوسائل للدفع نحو تدبّر أمثل للقرآن الكريم، ومعالجة هذه الموضوع؛ استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، ثم الاستنباطي، والنتائج المعروضة في هذه الدّراسة هي نتيجة التحليل الموضوعي لآيات التدبّر في أي القرآن العظيم، وقد أسفرت الدّراسة على نتائج مفادها: (1) التدبّر هو النّظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني، والعبر، والمقاصد، وعواقبها في النّفس وفي المجتمع؛ (2) وضع أربع خطوات أساسية، وعشرين وسيلة عملية، تعين على تدبّر القرآن الكريم.

الكلمات المفتاحية: تدبّر، القرآن الكريم، الإعداد، التلاوة، التفكّر، المحاسبة.

ABSTRACT

There is no doubt that the subject of the Noble Qur'an is one of the most important topics in which the Muslim is required to know its steps and fathom its ways. The Noble Qur'an is a universal book, and today's problems are on a global scale. Therefore, we require a universal book that can effectively address these issues. There are hundreds of Qur'anic verses that mention how this great universe is managed and controlled by Allāh according to rules and laws, which, if we study them, will help us to find solutions to these problems. Furthermore, we should deal with the Qur'an in a positive way and ponder on its verses properly to solve these problems; therefore, it is compulsory for the scholars who are interested in contemporary Qur'anic studies to formulate our problems, dilemmas, and queries and present them to the Noble Qur'an in order to find suitable solutions for our current age as the previous generations could do so. Furthermore, these solutions have significantly enhanced both individual and collective wellbeing, as well as the field of building and urbanism. The researcher aims to establish the most crucial practical steps by analyzing the Noble Qur'an using both inductive and deductive methods. The findings presented in this article are the outcomes of a thematic analysis of literature obtained from the Noble Qur'an. The author concluded that: (1) Contemplation is looking at what is behind words in terms of meanings, lessons, purposes, and their consequences in the soul and in society; (2) formulating four methodological steps, supported by twenty practical methods, to assist in contemplating the Noble Qur'an.

Keywords: Pondering, the noble Qur'an, Preparation, Recitation, Contemplation, accounting.

1. المقدمة

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديته، أما بعد: فإن تدبر القرآن الكريم من العبادات التي يشترك فيها القلب والعقل واللسان والأعضاء، فالمسلم يستقبل القرآن بقلب محموم وخاشع، ثم يرتله بلسانه متغنياً به دون الخروج عن حدّ القراءة بالتمطيط ونحوه، ثم يستعمل عقله للتفكر في معانيه واستنباط ما ينفعه في أمور الدين والدنيا، ثم يعمل بمداياته ما لم يخرج ذلك عن الفهم الصحيح لكتاب الله جلّ وعزّ، فحظّ القلب الخشوع والاتّعاظ، وحظّ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظّ العقل فهم المعاني وإمعان النظر فيها، وحظّ الأعضاء الاتّمار والانزجار، فالقلب يخشع، واللسان يرتل، والعقل يترجم، والأعضاء تعمل.

لقد حضّ الله تبارك وتعالى عباده على تدبّر القرآن الكريم مبيّنًا أنّ المقصد الأسنى من إنزاله هو تفهّم معانيه وإمعان النظر في هداياته فقال: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾﴾ [ص: 29]، وقد دلّت الآية على وجوب تدبّر القرآن الكريم لمعرفة معانيه المؤدّية إلى العمل بهداياته، وقد وصف الله تعالى هذا القرآن بأنّه: ﴿مُبَارَكٌ﴾؛ بحيث من تمسك به؛ بُورِكَ له في كلّ شيء، ووُفِّقَ إلى كلّ خير، وحُبِّبَ إليه الإيمان في قلبه، ومن عمل به؛ عُصِمَ من كلّ شر، وكُرِّهَ إليه الكفر والفسوق والعصيان، يقول الله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا الْعَذَابَ تَرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾﴾ [الأنعام: 155]، ويقول تعالى معظّمًا لأمر القرآن العظيم، ومبينًا علوّ قدره، أنه ينبغي أن تخشع له القلوب عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾﴾ [الحشر: 21] وقد دلّت الآية على أنه لا مسوّغ في ترك التدبّر، إذ لو أنّ الله تعالى ركّب عقولاً في الجبال، كما ركّبها في الثقلين، لكانت أعقل منهما، وأوجل، في استقبال كتاب الله تعالى، والانصياع لمواعظه وإرشاداته وهداياته.

هذا وسيستهدف البحث بيان معنى تدبّر القرآن الكريم عند اللغويين، وفي الاصطلاح القرآني، ثم سيسعى إلى وضع أهم خطواته ووسائله، التي اختيرت على اعتبارات علمية لتسع جميع المسلمين، واعتبارات عملية بناء على خبرة الباحث الطويلة في تدريس مقررات تفسير القرآن الكريم وعلومه للطلبة في المرحلة الجامعية، موظفًا بالمنهج الاستقرائي التحليلي؛ باستقراء الآيات التي تحدّثت عن موضوع تدبّر القرآن الكريم، ثمّ باستقراء آراء العلماء المفسّرين حول تلك الآيات، وما يتعلّق بها من سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمّ تحلّل وتُصنّف حسب الخطّة البحثيّة للموضوع، ثم الاستنباطي؛ لاستخراج أهمّ خطوات التدبّر ووسائله.

2. مفهوم التدبر لغة واصطلاحاً

1.2. مفهوم المداوة لغةً

ففي المعنى اللّغوي، تدور مادّة كلمة التدبّر حول أواخر الأمور وعواقبها وأدبارها، فأصل التدبّر كما قال أحمد بن فارس رحمه الله: من: "دَبَرَ - بفتح الدال والباء -، وجُئله في قياس واحد، وهو: آخر الشيء، وخلفه؛ خلاف قُبُله، والتدبير: أن يدبّر الإنسان أمره، وذلك أنه ينظر إلى ما تصير عاقبته وآخره، وهو دبّر¹، وقال جمال الدّين ابن منظور رحمه الله: "دبّر الأمر وتدبّره أي نظر في عاقبته وعرف الأمر تدبّرًا أي بآخره؛ فتدبر الكلام أي النظر في

¹ ابن فارس، أحمد، 1980، معجم مقاييس اللغة، مصر: مطبعة الباي الحلبي، ج2، ص324.

أوله وآخره ثم إعادة النظر مرة بعد مرة.. والتدبر في الأمر: التفكير فيه"²، وفي قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [النساء: 82]، يقول أبو إسحاق الزجاج رحمه الله: "التدبر: النظر في عاقبة الشيء"³، وأما في مختار الصحاح: "تدبر الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه عاقبته، والتدبر: التفكير فيه"⁴، وتقول: "وتدبر الكلام؛ أن ينظر في أوله وآخره، ثم يعيد نظره مرّة بعد مرّة، ولهذا جاء على بناء التفعّل، كالتجرّع والتفهّم والتبئين"⁵.

2.2. مفهوم التدبر اصطلاحاً

أما في الاصطلاح القرآني، فقد عبّر المفسّرون عن معنى التدبر بعبارات متقاربة، ومن ذلك ما رآه أبو القاسم الزجاجي رحمه الله في أنّ تدبر القرآن، معناه: "تأمل معانيه وتبصر ما فيه"⁶، ويقول الزّاجب الأصفهاني رحمه الله: "التدبر: النظر في دُبر الأمور وتأمّلها، وقد يقال ذلك في تأمل الشيء بعد حصوله، ومعرفة خيره، من شره، وصلاحه، من فساده"⁷، ويعرفه أبو حيان الأندلسي رحمه الله بأنه: "التفكر في الآيات، والتأمل الذي يفضي بصاحبه إلى النظر في عواقب الأشياء"⁸، وقد عبّر عنه ابن قيم الجوزية رحمه الله بأنه: "تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعمّله"⁹، وقال الطاهر ابن عاشور رحمه الله، هو: "تعقب ظواهر الألفاظ ليعلم ما يدبر ظواهرها من المعاني المكونة والتأويلات اللائقة"¹⁰، ويعرّف حبنكة الميداني رحمه الله التدبر بأنه: "التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومرامييه البعيدة"¹¹، وقد سجّل فريد الأنصاري رحمه الله بأنّ التدبر هو قراءة الآيات، وتعلّمها وتدارسها، ثم النظر إلى مآلاتها، وعواقبها في النفس وفي المجتمع، ثم التبصر بحقائقها الإيمانية؛ للاكتساب بذلك من الصفات الوجدانية، ما يعمر القلب بالإيمان، ويثبت القدم في طريق المعرفة الربانية، ويضع على صراط

² ابن منظور، محمد بن مكرم، 1993، لسان العرب، بيروت: دار صادر، ج4، ص268.

³ الزجاج، أبو إسحاق، 1988، معاني القرآن وإعرابه، بيروت: علم الكتب، ج2، ص82.

⁴ الرازي، محمد بن أبي بكر، 1986، مختار الصحاح، بيروت: مكتبة لبنان، ص83.

⁵ ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله، 2011، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، مكة: دار عالم الفوائد، ج1، ص525.

⁶ الزجاجي، محمود بن عمر، 1987، الكشف عن حقائق التزويل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل، بيروت: دار الكتاب العربي، ج1، ص438.

⁷ الزّاجب الأصفهاني، أبو القاسم، 2003، تفسير الراغب الأصفهاني، الرياض: دار الوطن، ج3، ص1348.

⁸ أبو حيان، محمد بن يوسف، 1999، البحر المحيط في التفسير، بيروت: دار الفكر، ج9، ص153.

⁹ ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله، 1996، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مصر: دار الكتاب العربي، ج1، ص451.

¹⁰ ابن عاشور، محمد الطاهر، 1984، التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، ج23، ص252.

¹¹ الميداني، حبنكة، 2009، التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، دمشق: دار القلم، ص10.

السير إلى التخلُّق بأخلاق القرآن كما عبّر بذلك¹²، وعرفت التدبّر في بحث منشور، بأنه: "عملية تأملية شاملة لآيات القرآن الكريم تهدف إلى تفهّم معانيه والعمل بمبادئه"¹³، وبعد عرض التعاريف اللغوية والاصطلاحية للتدبر، اهتدينا إلى أنّ التدبّر هو: الاستعداد روحياً وجسدياً في التعامل مع القرآن ترتيباً واستماعاً، بإعادة وتكرير، ثم استيضاح المعنى العام للآيات بحسب الطاقة؛ ليقدّر بعدها من جهة التأمل والتفكير على استخراج مقاصد الآيات، ومواعظها، وهداياتها التربوية؛ ثم القيام في آخر المطاف بتنزيل ما تُوصّل إليه على الذات أو على المجتمع؛ باعتبار ذلك مقياساً هاماً للتقويم، والإصلاح، والعلاج. وبعبارة أخصر: التدبّر هو النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبّر والمقاصد، وعواقبها في النفس وفي المجتمع، وبالجملة، فإنّ التدبّر؛ استعداداً، ثم ترتيباً، ثم تفكيراً، ثم محاسبة.

3. خطوات تدبر القرآن الكريم

1.3. خطوة الإعداد

الإعداد في اللغة مصدر الفعل الثلاثي المزيد بحرف في أوله: أعدّ، يُعدّ، إعداداً، فهو مُعدّ، والمفعول مُعدّ، وفي المقاييس: "الإعداد هو تهيئة الشيء، وهو العُدّة، ما أُعدّ لأمر يحدث، يقال أعددت الشيء، أُعدّه، إعداداً، واستعددت للشيء، وتعدّدت له، قال الأصمعي: وفي الأمثال: كل امرئ يعدو بما استعدّ"¹⁴، أي أن الأمر يُتجاوز بمقدار التهيؤ والاستعداد له، وفي اللسان: "وأعدّه لأمر كذا: هيأه له، والاستعداد للأمر: التهيؤ له"¹⁵، وهذا المصطلح مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [الأنفال: 60]، يقول ابن عاشور: "الإعداد: التهيئة والإحضار"¹⁶، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدتْ لَهُنَّ مُتَّكِنًا﴾ [يوسف: 31]، وقوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ [الملك: 5]، يقول ابن عاشور: "وأصل أعتدنا أعددنا؛ أي: هيئنا"¹⁷. والإعداد في اصطلاح

¹² انظر: الأنصاري، فريد، 2015، مجالس القرآن: مدارسات في رسالات الهدى المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ، القاهرة: دار السلام، ج1، ص 72.

¹³ باي زكوب، عبد العلي، 2019، مَفْتَوَاتُ تَدْبِيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَمُعَوِّزَاتِهِ، ماليزيا: مجلة القناطر، 16 (3)، ص 53، رابط النشر: <http://www.al-qanatir.com/aq/article/view/251/153>

¹⁴ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج4، ص 29-30.

¹⁵ ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص 284.

¹⁶ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج10، ص 55.

¹⁷ المرجع نفسه، ج29/ ص 22.

بحثنا بمعنى أن يتهيأ العبد روحياً؛ بالشعور بعظمة كلام الله، ونفسياً؛ بطهارة النفس، وجسماً؛ بطهارة الجسد؛ لاستقبال كلمات الله تعالى الخالدة عن طريق القراءة أو الاستماع، مع التدبر، غير الطريقة الروتينية أو على سبيل العادة التي توارثها الناس كابراً عن كابر؛ بحيث يكون الاقتصار على التلاوة أو السماع، دون تدبر، ولا شك أن هذا لا يحقق المقصود من إنزال كتاب الله تبارك وتعالى. ولنورد الآن خمس وسائل تعين على تحقيق هذه الخطوة:

الفرع الأول: إخلاص النية ولزوم طريق الهدى

لقد أمر الله تعالى عباده بأن يتوجهوا إليه وحده بالعبادة وأن يخلصوا له الطاعة فلا يشركوا معه أحدا غيره فقال: ﴿قُلْ أَمْرِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: 29]، وأما قوله تعالى: ﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾؛ فمعناه: "اعملوا لربكم مخلصين له الدين والطاعة، لا تخلطوا ذلك بشرك، ولا تجعلوا في شيء مما تعملون له شريكاً"¹⁸، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمُورٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5]، وكقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25]، وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»¹⁹، وورد في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»²⁰، وغيرها من النصوص الشرعية التي تأمر باستحضار الإخلاص في كل أعمالنا الحياتية دقيقة وجليلها؛ كونه أحد شرطي قبول الأعمال، والعامل الأساس في مراقبة الخالق أثناء تأدية الأعمال، يقول عبد الحميد بن باديس رحمه الله: "فعلينا أن نحضر قلوبنا عند سماع آيات القرآن العظيم، ونستعمل عقولنا في فهمها، ونحمل أنفسنا على الاتعاض بها، فإذا صدقت النية وأخلص التوجه فتح على العبد من وجوه العلم والعمل - بإذن الله - بما لم يكن له في بال"²¹، كذا ينبغي على المتبدر أن يلتزم سنة الدين، لأنه من كان مغموصاً عليه في دينه؛ لا ينشرح صدره بتلاوة كتاب الله، ولا تدبره، وتفهم معانيه، ولربما حمله هواه على تطويع النصوص لما يخدم هواه، ويوافق حاله،

¹⁸ الطبري، محمد بن جرير، 2000، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، بيروت: مؤسسة الرسالة، ج12، ص 381.

¹⁹ البخاري، محمد بن إسماعيل، 2002، الجامع لصحيح، بيروت: دار طوق النجاة، بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ح 1، ج1، ص 6.

²⁰ ابن ماجه، أبو عبد الله، د.ت، السنن، بيروت: دار إحياء الكتب العربية، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنائز، ح 1497، ج1، ص 480.

²¹ ابن باديس، عبد الحميد، 1995، في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، بيروت: دار الكتب العلمية، ص 235.

فيصده ذلك عن تدبر القرآن على الوجه الصحيح، فيضِلُّ ويُضِلُّ، ويُرِلُّ ويُرِلُّ. لذا ينبغي على المتدبر لزوم طريق الهدى، وتأدية الفرائض الدنيوية، والاجتهاد في سنن الفرائض، وسنن الأخلاق والآداب، والابتعاد عن ارتكاب الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، والتنزه عن خوارم المروءة، واتقاء الله في السرِّ والعلن، وإخلاص القصد والنية. ومن مظاهر الإخلاص ولزوم طريق الهدى عند التلاوة:

1. إبتغاء الأجر من الله وحده، والزهد عما عند الناس.
2. كثرة اللجوء والتضرع إلى الله تعالى؛ بألا يكل الله العبد إلى نفسه.
3. الإسرار في العمل، وعدم إشاعته بين الناس.
4. مجاهدة النفس على الإيمان والاستقامة.

الفرع الثاني: ملاحظة فضائل القرآن

ينبغي لتالي كتاب الله والمستمع له بإنصات أن يطلع على فضائله؛ حتى يكون ذلك محققاً له وداعياً على قراءة كلام الله والاستماع إليه، وحفظه، وتفهم معانيه، وتدبره، والعمل بما فيه، وقد أخبر الله تعالى عن عباده المؤمنين الذين يقرؤون القرآن ويعملون بما فيه، أنهم يرغبون عطاء من الله غير مقطوع عنهم، فيقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ [فاطر: 29]. ومعنى قوله تعالى: ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ [آي: 29]: "لن تكسد وتهلك"²²، وكان مُطَرَف بن عبد الله رحمه الله، إذا قرأ هذه الآية يقول: "هذه آية القراء"²³، ووصف الله تعالى متبوعي التوراة؛ بقراءتها قراءة حقة؛ فلا يكتمون شيئاً مما جاء فيها من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر بالتصديق به، بينما وصف المكذبين بالتوراة؛ بالخاسرين، لأن في التكذيب لها، التكذيب بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ [البقرة: 121]، وعن زيد بن أسلم رحمه الله في قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾: قال "من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، وبالتوراة، وإن الكافر بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الكافر بما الخاسر"²⁴. وأخبر الله تعالى أن القرآن هو مصدر هدى ورحمة لمن استمع إلى قراءته، وأنصت إليه؛ فلم يلغ، ولم يعرض؛ إعظماً له واحترماً، فقال: ﴿وَإِذْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا

²² أبو عبيدة، معمر بن المثنى، 1962، مجاز القرآن، القاهرة: مكتبة الخانجي، ج 20، ص 463.

²³ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 20، ص 464.

²⁴ المرجع نفسه، ج 2، ص 572.

لَعَدَّكُمْ تُرَحِّمُونَ ﴿٢٠٤﴾ [الأعراف: 204]، ويفهم من هذه الآية أنه لا سبيل إلى الانتفاع بالقرآن الكريم، والاستجابة إلى توجيهاته وإرشاداته، كما في قوله: ﴿هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 203]، وقوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 3]؛ إلا بالاستماع إليه، والإنصات له إذا قرئ. وأخبر الله تعالى أن ما يقرأ به في صلاة الفجر من القرآن؛ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فيقول: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]، وعن مجاهد رحمه الله، قال: "صلاة الفجر تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار"²⁵، وأخبر الله تعالى أن ذكر الله بما في ذلك قراءة القرآن، يورث في القلب السكينة، والحب والأنس بالقراءة والذكر، فيقول: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28]، وغير ذلك من الآيات. وكذلك ورد في السنة أحاديث كثيرة عن فضائل القرآن، ونذكر ثلاثة منها:

- الأول، بخصوص مضاعفة الأجر عند قراءة القرآن والاستماع إليه، كما في السنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف»²⁶، فإذا كان عدد حروف القرآن ثلاثمائة ألف حرفٍ وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون حرفاً 740,340 كما رجّحه القرطبي²⁷؛ فإن أجر قراءة حروف القرآن جميعاً يعدل ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة آلاف ومائة وأربعمائة 3,407,400 حسنة.
- والثاني، بخصوص السعي في قراءة القرآن، وطلب تعلمه، كما في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل الذي يقرأ القرآن، وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ، وهو يتعاهده، وهو عليه شديد فله أجران»²⁸.

²⁵ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 17، ص 523.

²⁶ الترمذي، محمد بن عيسى، 1975، السنن، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله من الأجر، ح 2910، ج 5، ص 175، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

²⁷ القرطبي، أبو عبد الله، 1964، الجامع لأحكام القرآن، مصر: دار الكتب المصرية، ج 1، ص 64.

²⁸ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿يَوْمَ يُفْعَلُ فِي الصُّورِ فَمَا تَوَنَّ أَقْوَامًا﴾ [النبأ: 18]، ح 4937، ج 6، ص 166.

- والثالث، بخصوص منزلة قارئ القرآن الحافظ له عن ظهر قلب، والعامل بما فيه، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ، وارق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»²⁹. ومن مظاهر ملاحظة فضائل القرآن:
 1. إكرام المصحف الكريم، وتعظيمه، وتنزيهه أثناء التعامل معه في اليوم والليلة.
 2. السعي في طلب علم فضائل القرآن الكريم؛ من المصنّفات، وسؤال مشايخ العلم.
 3. الفرح بفضائل القرآن، وزيادة الحب والدافعية إلى قراءة القرآن، والاستماع إليه.
 4. التحلي بأخلاق أهل القرآن، ونعوتهم.

الفرع الثالث: مراعاة الآداب العامة

لقد وصف الله تعالى كتابه أنه كريم؛ لأنه يتفضل على قارئه وسامعه بكثير من المنافع، والفوائد، ومكارم الأخلاق، كما أخبر أنّ القرآن محفوظ عند الله، فلا يمسه شيء من الأذى الحسّي، والمعنوي، ولا العبث، ولا التحريف، فقال: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [الواقعة: 77-79]، وقال تعالى: ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾﴾؛ ومعناه: "كتاب مصون عند الله لا يمسه شيء من أذى، من غبار، ولا غيره"³⁰، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾﴾ [عبس: 13-16]، وأما قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾﴾ يعني: "هم الذين قد طهّروا من الذنوب كالملائكة والرّسل"³¹، ومن المفسّرين من استدللّ بالآية على وجوب الطّهارة قبل مسّ المصحف، والشروع في قراءة القرآن، إلا أنّ الصحيح في معنى الآية يدلّ على المصحف الذي في السّماء وليس الذي في الأرض، وبالتالي فلا ينهض الاستدلال حجّة على منع مسّ المصحف أو القراءة لغير الطّاهر، ولكن يستأنس بالآية على استحباب الطّهارة قبل الشروع في القراءة، وهذا على وجه الاستحباب، لا على وجه الإلزام؛ ذلك "إذا كانت الصّحف التي في السّماء لا يمستها إلا المطهّرون، فكذلك الصّحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمستها إلا طاهر"³²، مع مراعاة باقي الآداب العامة في التّعامل مع كتاب الله تعالى تلاوةً، وحفظاً، وتدبّراً، وهذا إكراماً للقرآن، وتعظيمًا له،

²⁹ أحمد بن حنبل، أبو عبد الله، 2001، المسند، بيروت: مؤسسة الرسالة، مسند المكثّرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي

الله عنهما، ح- 6798، ج11، ص404، وصحّحه محققو المسند.

³⁰ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج23، ص149.

³¹ المرجع نفسه، ج23، ص151.

³² ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله، د.ت، التبيين في أقسام القرآن، ص229.

تأسيًا بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، وأيضًا استجلابًا لتوفيق الله، والفتح على عبده؛ في فهم مراد كلامه، واستخراج أسراره، استرشادًا بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 2-3]، وقد فسّر ابن عطاء رحمه الله قوله تعالى: ﴿لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79] بقوله: "لا يفهم حقائق القرآن إلا من طهر سره عند الأنوار من الأقدار"³³، وقال ابن القيم: "ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه، ولا يفهمه؛ إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع، والمخالفات؛ أن ينال معانيه، وأن يفهمه كما ينبغي"³⁴، وقال ابن عجيبة رحمه الله: "فبقدر ما يتطهر القلب من حب الدنيا والهوى؛ تتجلى فيه أسرار كلام المولى، وبقدر ما يتراكم في مرآة قلبه من صور الأكوان، ينحجب عن أسرار معاني القرآن، ولو كان من أكابر علماء اللسان"³⁵، إذن، فانطلاقًا من هذه النصوص وغيرها مما لم يذكر؛ نشرع في بيان بعض الآداب العامة التي ينبغي مراعاتها عند قراءة القرآن؛ حتى يستشعر العبد عظمة الكلام الذي يقرؤه، وأنه ليس ككلام البشر، فيتلقاه برحابة الصدر، ونظافة الباطن والظاهر، وقد حفظ عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يتطهرون ويتزيتون قبل التصدر لتعليم العلم الشرعي، وعند الذهاب إلى المساجد، وفي العيدين، وشهود الجمع والجماعات، وسائر المناسبات الدينية، ولندكر الآن جملة من الآداب على النحو الآتي:

● طهارة النفس والمحل: لقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على تركية النفس وتطهيرها وتحذّر من

تدسية النفس وتنجيسها، منها قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: 9-10]، وقوله سبحانه: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: 88-89]، وسلامة القلب أن يكون خاليًا: "عن الجهل والأخلاق الرذيلة، والعقائد الفاسدة والميل إلى شهوات الدنيا ولذاتها"³⁶، كما أمر الله تعالى بتطهير القلب من الرياء والشرك، وتطهير النفس من المعاصي، وتطهير الثياب من النجاسة فقال: ﴿وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]، ومما يتصل بطهارة الثياب، ما ورد في استحباب التّجمل، والتّزّين عند الصّلاة، في قوله تعالى: ﴿يَبْنِيءَ آدَمَ حُذُوًا زِينَتًا كَرَّمَ عِنْدَ

³³ الثعلبي، أبو إسحاق، 2002، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج9، ص 219.

³⁴ ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن، ص 230.

³⁵ ابن عجيبة، أبو العباس، 2002، البحر المديد في تفسير القرآن المحيد، بيروت: دار الكتب العلمية، ج1، ص 535.

³⁶ الرازي، أبو عبد الله، 2000، مفاتيح الغيب، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج24، ص 517.

كُلِّ مَسْجِدٍ ﴿ [الأعراف: 31]، ويؤخذ من هذه الآية؛ استحباب التَّجَمُّل، والتزَيُّن عند تلاوة القرآن؛ لأنَّ القرآن جزء من الصَّلَاة، وقد كتى الله في كتابه الصَّلَاة بالقرآن؛ كونه أعظم أعمال الصَّلَاة لقوله تعالى: ﴿ وَرُءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَتْ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: 78]، وقد كان السلف يتوضؤون، ويستاكون، ويتزَيَّنون، ويتطَيَّبون؛ عند تعلُّم القرآن، وتعليمه، وتلاوته، كذا كانوا يطهرون المكان، والحصير، الذي يجلسون عليه.

● **حسن اختيار الزَّمان والمكان والحال:** إذا أراد البدء بالقراءة فعليه أن يتخيَّر من الأمكنة أحسنها، وأحسنها بيوت الله، قال ﷺ: ﴿ فِي بِيُوتِ أَدْنَى اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ [٣٦] رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ [النور: 36-38]؛ وأن يتخيَّر من الأزمنة أحسنها، وأحسنها ناشئة الليل، قال ﷺ: ﴿ يَأْتِيهَا الْمُرْتَلُّ ﴿١﴾ فُرُ أَيْلِلِ الْإَقِيلَا ﴿٢﴾ يَصْفَهُ ۖ أَوْ أَنْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِن نَّاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ [المزمل: 1-6]، وأن يتخيَّر من الأحوال اللطيفة، وأطفها عند صفاء النفس وزيادة الإيمان، قال ﷺ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ ﴾ [الأنفال: 2]، وقد كان النبي ﷺ كما في الصحيح يتحوَّل أصحابه بالموعظة؛ كي لا ينفروا، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحوَّلنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا"³⁷. وكذلك بالنسبة لمن أراد الشروع في قراءة القرآن، أن يحسن اختيار أوقات التلاوة كي لا تنفر نفسه.

● **جملة من الآداب:** ينبغي لتالي كتاب الله أن يقرأه بصوت حسن كما أنزل، مرتله ترتيلاً، مع تحسين الصوت بالقراءة، وأن يحرص على ختمه فيما لا يزيد عن شهر، ولا يقلَّ عن ثلاثة أيام، وإذا أراد الشروع في القراءة توضُّاً، واستاك، وجلس في مكان نظيف، واستقبل القبلة، واستعاذ، وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا شرع في القراءة، فليكن شأنه الخشوع والتدبُّر عند القراءة، ويستحبُّ البكاء عند قراءة القرآن، والتباكي

³⁷ البخاري، الجامع الصحيح، كتاب العلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، كتاب العلم، ح 68، ج 1،

لمن لا يقدر عليه، كما ينبغي للقارئ إذا ابتداء من وسط السورة، أو وقف على آخرها؛ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعبه بعض، وأن يقف على الكلام المرتبط، ولا يتقيد بالأجزاء والأعشار، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط، وإنما يتقيد بتأدية المعنى، كذا ينبغي قبل أن يخوض في تدبر كلام الله تعالى؛ أن يكون دائم الاتصال بكتاب الله، تلاوةً، وترديدًا لآياته، وتأملًا، ونظرًا في وعده، ووعدته، وجنته، وناره، وثوابه، وعقابه، وغير ذلك من الموضوعات التي تناولها القرآن الكريم، مع ضرورة وجود نية تطبيق منهج القرآن في الحياة. ومن مظاهر مراعاة الآداب العامة قبل الشروع في الحفظ، أو القراءة، أو التدبر:

1. الشعور بالتحرج عند تلاوة القرآن من غير مراعاة الآداب العامة، وفي مقدمتها طهارة الباطن، ونظافة البدن.
2. تحري الجلوس في الأماكن النظيفة والهادئة، وأفضلها بيوت الله تعالى.
3. تلاوة القرآن الكريم أثناء صفاء النفس، وزيادة الإيمان.
4. تعظيم القرآن الكريم، والتهيب من الله في حضرة كلامه.

الفرع الرابع: خشوع القلب

لقد وصف الله تعالى المؤمنين بخضوع قلوبهم، وازدياد إيمانهم؛ عند سماعهم ذكر الله، فقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٧﴾﴾ [الأنفال: 2]، ووصف أخبار الأولين بأنها تذكرة، وموعظة للخاصين فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾﴾ [ق: 37]، وقوله تعالى: ﴿أَوَّلَقَى السَّمْعَ﴾؛ فمعناه: "استمع، ولم يشغل قلبه، بغير ما يسمع"³⁸، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾؛ فمعناه: "شاهد القلب، والفهم، ليس بغافل، ولا ساه"³⁹، ويقول ابن القيم: "إذا حصل المؤثر؛ وهو القرآن، والمحَلُّ القابل؛ وهو القلب الحي، ووجد الشرط؛ وهو الإصغاء، وانتفى المانع؛ وهو اشتغال القلب وذموله عن معنى الخطاب، وانصرافه عنه إلى شيء آخر؛ حصل الأثر؛ وهو الانتفاع والتذكر"⁴⁰، ووصف الصلاة بأنها شديدة ثقيلة على اللاهين فقال: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾﴾ [البقرة: 45]، ولذلك وعد الخاشعين في صلاتهم بالفوز والفلاح فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ

³⁸ الزجاج، معاني القرآن وإعرابه ج5، ص 49.

³⁹ ابن قتيبة، الدينوري، د.ت، غريب القرآن، ج1، ص 362.

⁴⁰ ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله، الفوائد، بيروت: دار الكتب العلمية، ص 3.

الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ [المؤمنون: 1-2]، قال ابن كثير: "والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لها، واشتغل بها عما عداها، وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرّة عين" ⁴¹، مصداقاً لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرّة عيني في الصلاة» ⁴²؛ فعلق صلى الله عليه وسلم راحة النفس، وسعادة القلب؛ بالصلاة التي هي من أعمال الآخرة، مؤثراً إياها على غيرها من نساء، وطيب ونحو ذلك. هذا ونخلص مما تقدم أنه ينبغي أن يكون حضور القلب عند تلاوة القرآن الكريم، أو سماعه حضوراً حقيقياً، يعي ما يتلو أو يسمع من آيات بينات، ولا مجرد حضور صوري، والقلب لاه غافل، لا يفهم شيئاً مما يتلو أو يسمع؛ كونه مشغولاً، ومنهوكاً بأمر الدنيا. ومن مظاهر خشوع القلب عند التلاوة:

1. تهية النفس روحياً، وجسدياً؛ لتلاوة القرآن الكريم.
2. طأطأة الرأس، وسكون أطراف الجسد، وعدم الانشغال بأمر الدنيا إذا حضرت.
3. الخوف، والتباكي عند التلاوة.
4. ترك حديث النفس، والابتعاد عن اللغط، والنظر إلى ما يليه.

الفرع الخامس: الفرح بالقرآن

يأمر الله تعالى عباده بالسرور، وانشرح الصدر؛ بنعمة نزول القرآن الكريم، الذي خصّه الله تعالى بالهدى، والموعظة، والشفاء، وأنه خير مما يجمعه الناس من حطام الدنيا، وملذاتها، فيقول: ﴿قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَلُّكَ فَيَقْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾﴾ [يونس: 58]، وفي قوله: ﴿قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ﴾، قال مجاهد: "القرآن" ⁴³، وأخبر تعالى ذكره؛ أنّ مسلمي أهل الكتابين، يفرحون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من القرآن الذي جعله الله مصداقاً لما قبله من كتاب، ورسول، فيقول: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا﴾ [الرعد: 36]، ولذلك فإنّ الله نزل القرآن في أعزّ شهر يحبه الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتحفني فيه الملائكة، ويحتفي فيه المسلمون بالطاعات والقربات، وهو شهر رمضان المعظم، قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ

⁴¹ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، 1999، تفسير القرآن العظيم، لبنان: دار طيبة للنشر والتوزيع، ج5، ص 461.

⁴² أحمد، المسند، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، برقم 14037، ج21، ص 433، وحسن إسناده محققو المسند.

⁴³ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج15، ص 108.

الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيَّنَّتْ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴿ [البقرة: 158]، ونشير هنا إلى قصة اليهودي في خلافة عمر رضي الله عنه، والذي كان قد أبدى استعداد اليهود عن اتخاذ اليوم الذي تنزلت فيه آية إكمال الدين عيداً؛ احتفاءً بنزولها، كما في الصحيح عن طارق بن شهاب رضي الله عنه، قال: "جاء رجلٌ من اليهود إلى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرأونها، لو علينا نزلت، معشر اليهود، لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: وأي آية؟ قال: ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم الجمعة"44، ومن صور الفرح بالقرآن:

- الشعور بأنه هو المخاطب به: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِأَنْذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: 19]، فيشعر بأن الآية موجهة إليه، وكأنه يوحى إليه حال قراءتها أو الإصغاء إليها، لذا قال محمد القرظي رحمه الله: "من بلغه القرآن، فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه"45.
- استشعار عظمة المتكلم به سبحانه وتعالى، وتعظيم أمر القرآن، وإعلاء قدره، ذلك بأنه لو أنزل على جبل لتصدّع، وخشع من خشية الله عز وجل، لما فيه من الوعيد والوعيد: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: 21].
- حمد الله تعالى حمداً كثيراً على نعمة إيصال القرآن إلينا، وتخصيصنا بخير كتاب أنزل، وإكرامنا بخير نبي أرسل، وإتمام النعمة علينا بالإسلام، وجعلنا من جملة عباده المدربين بهذا القرآن، يقول الله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا آدْرَأَهُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [يونس: 16]، والمعنى: "ولو شاء [الله] ما بعثني به، ولا تلوته عليكم، ولا أعلمتكم به"46.
- الابتهاج بتلاوته، بحيث يدفعه تاليه إلى التمسك في القراءة، والوقوف على المعاني الدقيقة، تأملاً، ونظراً، وتفقيهاً، وتفاعلاً، يقول فخر الدين الرازي رحمه الله: "إن النفس تبتهج بذكر الأمور الإلهية الروحانية، ومن

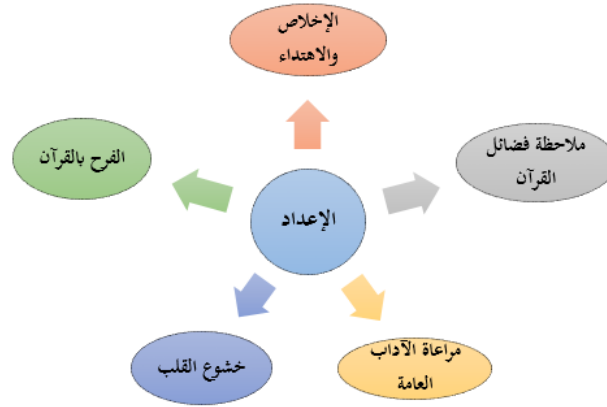
44 مسلم، أبو الحسن، د.ت، المسند لصحيح، بيروت: دار إحياء التراث العربي، كتاب التفسير، لم يسم بابه، ح 3017، ج 4، ص 2312.

45 ابن أبي حاتم، أبو محمد، 1998، تفسير القرآن العظيم، السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز، ج 4، ص 1272.

46 ابن عطية، أبو محمد، 2001، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بيروت: دار الكتب العلمية، ج 3، ص 110.

ابتهج بشيء أحب ذكره، ومن أحب شيئاً لم يمرّ عليه بسرعة، فظهر أنّ المقصود من الترتيل إنّما هو حضور القلب وكمال المعرفة⁴⁷، هذا ومن مظاهر الفرح بالقرآن عند التلاوة:

1. الشّعور بالخشية الشديدة، والتخشّع عند تلاوة القرآن الكريم.
2. استحضار عظمة الخالق جلّ في علاه، والشّعور باليقين الجازم أنّ القرآن كلام الله المخاطب به.
3. الفرح بتلاوة القرآن الكريم، وتدارسه وتعلّمه، والعمل به، والدعوة إليه، والجهد به.
4. حمد الله تعالى على منة القرآن الكريم، والثناء على نبيه الكريم الذي أدّى الأمانة، ونصح الأمة.

رسم توضيحي لخطوة الإعداد ووسائلها

2.3 خطوة التلاوة:

التلاوة في اللغة مصدر الفعل الثلاثي المعتل الآخر: تلا، يتلو، اتل، تلاوةً، فهو تالٍ، والمفعول متلّو، وفي المقاييس: "التاء واللام والواو أصل واحد، وهو الاتباع. يقال: تلوته إذا تبعته. ومنه تلاوة القرآن، لأنه يتبع آية بعد آية"⁴⁸، وفي اللسان: "تلا يتلو تلاوة؛ يعني قرأ، قراءة، وتلوت القرآن تلاوة؛ يعني قرأته، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ [البقرة: 121]؛ معناه يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله"⁴⁹، وهذا المصطلح مأخوذ من قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ [فاطر: 29]، وقوله تعالى: ﴿مَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 113]، ونحوها. والتلاوة في عرف الشرع: "اتباع كتب الله تعالى

⁴⁷ الرازي، مفاتيح الغيب، ج 30، ص 683.

⁴⁸ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 351.

⁴⁹ ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 104.

المنزلة تارة بالقراءة، وتارة بامتثال ما فيه من أمر ونهي، وهي أعم من القراءة، فكل قراءة تلاوة من غير عكس⁵⁰، إذن فالتلاوة في اصطلاح بحثنا بمعنى قراءة القرآن الكريم متتابعاً آية بعد آية كما أنزل، وكما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، إلى أن وصلنا بالتواتر، والمواظبة على تلاوته؛ "لأنّ الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن، ونسيانه يدلّ على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره"⁵¹، وتحقق القراءة الصحيحة بتلقّي أحكام الترتيل، أو كيفية قراءة القرآن الكريم على أيدي المتخصّصين العارفين بأحكام التلاوة؛ ولنورد الآن خمس وسائل تعين على تحقيق هذه الخطوة:

الفرع الأول: الترتيل في القراءة

الترتيل في اللغة مصدر الفعل الثلاثي المزيد بحرف التضعيف: رَتَّلَ، يُرَتِّلُ، ترتيلاً، فهو مُرَتِّلٌ، والمفعول مُرَتَّلٌ، وفي المختار: "الترتيل في القراءة: الترسُّل فيها، والتبيين من غير بغي"⁵²، أي من غير اعتداء كإسقاط بعض الحروف أثناء القراءة، والذي ينجّر عن العجلة والإسراع في القراءة، وفي اللسان: "ورتل الكلام: أحسن تأليفه، وأبانه، وتمهّل فيه، قال أبو العباس: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين والتمكين، في قراءة القرآن، وترتيل القراءة: التأني فيها، والتمهّل، وتبيين الحروف، والحركات"⁵³، ويقول ابن قتيبة رحمه الله: "وترتيل القراءة: التبيين لها، كأنه يفصل بين الحرف والحرف"⁵⁴، لقد أمر الله تعالى عباده على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن الكريم بترتيل حتى يكون عوناً على تفهمه وتدبره فقال: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ [المزمل: 4]، يقول الفراء رحمه الله: "اقرأه على هيئتك ترسلاً"⁵⁵، ويقول الزجاج رحمه الله: "بينه تبييناً، والتبيين لا يتم بأن يعجل في القرآن، إنما يتم بأن تبين جميع الحروف، وتوفي حقها في الإشباع"⁵⁶، ويقول الطبري: "وبين القرآن إذا قرأته تبييناً، وترسّل فيه ترسلاً"⁵⁷، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ [الفرقان: 32]، وقوله تعالى: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا﴾ [الإسراء: 106]، وتبيين حروف القرآن، إنما يكون بالترسّل والتؤدة والتمكث في القراءة، وذلك

⁵⁰ العسقلاني، ابن حجر، 1959، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار المعرفة، ج3، ص 509.

⁵¹ المرجع نفسه، ج9، ص 86.

⁵² الرازي، مختار الصحاح، ص 118.

⁵³ ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص 265.

⁵⁴ ابن قتيبة، غريب القرآن، ج1، ص 222.

⁵⁵ الفراء، أبو زكريا، د.ت، معاني القرآن، مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة، ج3، ص 197.

⁵⁶ الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج5، ص 240.

⁵⁷ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج23، ص 680.

بإعطاء الحروف حقها من الإشباع، وعدم العجلة في القراءة كونها تبطل بيان الحروف وإعطاءها حقها من الإشباع، لذا أجاب ابن عباس رضي الله عنهما من استفسره عن عجلته في القراءة: "لأن أقرأ البقرة أرتلها، أحبّ إلى من أن أقرأ القرآن كله"⁵⁸، وبهذا يكون معنى الترتيل في القراءة: "الترسل والتثبت"⁵⁹، ويقول الرازي رحمه الله: "والإسراع في القراءة يدلّ على عدم الوقوف على المعاني"⁶⁰، فالترسل هو قراءة القرآن على تمهل ببيان الحروف، والتثبت هو معرفة الوقوف، وإتقان التجويد من أحكام النون الساكنة والتنوين، والميم الساكنة، والراء، واللام، والمدود، والمخارج، والصفات ونحو ذلك؛ وقد بين أنس رضي الله عنه تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "كانت مدّاً، ثم قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 1]، بمدّ بيسم الله، ومدّ بالرحمن، ومدّ بالرحيم"⁶¹، كما نقل عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: "كان يقطع قراءته آية آية: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 1]، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2]، ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: 3]، ﴿مَلَأَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: 4]"⁶²، وقد نبّه الشنقيطي عن مسألة إعطاء المدّ حقّه فقال: "إنّ للمدّ حدوداً معلومة في التجويد حسب تلقي القراء - رحمهم الله -، فما زاد عنها فهو تلاعب، وما قلّ عنها فهو تقصير في حقّ التلاوة"⁶³. إذن فالترسل في قراءة القرآن الكريم وعدم الإسراع فيها وعدم الإخلال بأحكام التجويد يعين المرء على تدبر القرآن الكريم والتفاعل مع أحداثه والعيش في ظلاله، إذ الترتيل في القراءة يعطي التالي الوقت الكافي للوقوف على أي القرآن الكريم تأملاً وتدبّراً وتذكّراً وتبصّراً، ومن مظاهر ترتيل القرآن الكريم:

1. أن تكون التلاوة بعد تعلم أحكام الترتيل.
2. أن تكون التلاوة بالقراءات المتواترة.
3. أن تكون التلاوة بتؤدة واطمئنان، ببيان الحروف حرفاً حرفاً.
4. أن تكون التلاوة بتجويد الحروف ومعرفة الوقوف.

الفرع الثاني: حسن الوقف والابتداء

⁵⁸ الواحدي، أبو الحسن، 1994، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، بيروت: دار الكتب العلمية، ج4، ص 372.

⁵⁹ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج19، ص 266.

⁶⁰ الرازي، مفاتيح الغيب، ج30، ص 683.

⁶¹ البخاري، الصحيح، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، برقم 5046، ج6، ص 195.

⁶² أحمد، المسند، مسند النساء، حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، برقم 26582، ج44، ص 206، وصحّحه محققو المسند.

⁶³ الشنقيطي، محمد الأمين، 1995، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بيروت: دار الفكر، ج8، ص 358.

إنّ معرفة الوقف والابتداء؛ من أهم الوسائل المساعدة على إتقان التلاوة، وهو معنيّ في قوله تعالى: ﴿وَرَقِيعَ الْفُرْقَانِ تَوْتِيلاً﴾ [المزمل: 4]، وقد نقل الإمام ابن الجزري أن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن معنى هذه الآية فقال: "الترتيل هنا تجويد الحروف ومعرفة الوقوف"⁶⁴، وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد - صلى الله عليه وسلم - فيتعلم حلالها وحرامها، وآمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن، ثم لقد رأيت اليوم رجلاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدرى ما أمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، فينثره نثر الدقل"⁶⁵، وقال أبو جعفر النحاس رحمه الله: "فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن"⁶⁶، وقد لاحظنا أن بعض من يأمنون الناس في قراءاتهم الجهرية في الصلوات المكتوبات، وصلوات القيام في شهر رمضان؛ لا يراعون حسن الابتداء ولا حسن الوقف؛ وهذا بسبب عدم اهتمامهم بالوقف والابتداء، وتقيدهم بالأثمان، والأرباع، والأنصاف، والأحزاب، والأجزاء المرسومة في المصاحف؛ وهذا كمن يقرأ بعد الفاتحة بقوله تعالى: ﴿قُلْ أُوذِيْتُ مِنَ الْكَلْبِ﴾ [آل عمران: 15] دون مراعاة سياقها القبلي: ﴿رُئِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ [آل عمران: 14]؛ تعلقاً برسم بداية الحزب عندها، وبعضهم يبدأ قراءته من قوله تعالى: ﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي﴾ [يوسف: 53]، دون مراعاة سياق القصة القرآنية القبلي؛ تعلقاً برسم بداية الحزب والجزء عندها، وبعضهم يركع عند قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَسِيرَ مِنْهُ الْهَدْيُ﴾ [البقرة: 196]، قبل إتمام الآية إلى قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [البقرة: 196]؛ تقيداً برسم الثمن عندها كما هو في مصاحف المغاربة التي تعتمد على وقوف الهبطي رحمه الله. ولا شك أنّ عدم معرفة حسن الابتداء والوقف يفوّت على القارئ والسماع معرفة معاني الآيات على وجهها الصحيح، ويشوّش كذلك على عقول العارفين بهذا العلم الجليل، ولهذا عدّ أبو بكر النكزراوي رحمه الله أنّ: "باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر؛ لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن، ولا استنباط الأدلة الشرعية منه؛ إلا بمعرفة الفواصل"⁶⁷، وقد صحّ عن الشعبي رحمه الله أنه

⁶⁴ ابن الجزري، أبو الخير، 2000، شرح طيبة النشر في القراءات، بيروت: دار الكتب العلمية، ج1، ص 40.

⁶⁵ الحاكم، أبو عبد الله، 1990، المستدرک علی الصحیحین، بيروت: دار الكتب العلمية، كتاب الإيمان، حديث معمر، ح 101، ج1، ص 91. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة ولم يخرجاه.

⁶⁶ السيوطي، جلال الدين، 1997، الإتقان في علوم القرآن، بيروت: دار الفكر، ج1، ص 282.

⁶⁷ السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص 283.

قال: "إذا قرأت ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: 26] فلا تسكت حتى تقرأ: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 27]"⁶⁸، ولأجل ذلك فإن علماء القراءات أفردوا هذا العلم بالتصنيف، واصطلحوا فيه على أنواع الوقف والابتداء، أهمها: تام وحسن وقبيح؛ حتى يحسن تطبيقه عند القراءة. ومن مظاهر حسن الابتداء والوقف:

1. مراعاة تعلق الآيات بما قبلها أو بعدها.
2. مراعاة سياق القصة القرآنية.
3. حسن الوقف على الآية والابتداء بما بعدها.
4. عدم التقييد بالأعشار والأحزاب والأجزاء المرسومة في المصاحف عند الابتداء والوقف.

الفرع الثالث: الاستعاذة والبسملة

لقد أعلم الله تعالى عباده وندبهم على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن الكريم فقال: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98]، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَإِذَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: 200]، ومثله: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [غافر: 56]، والحكمة من الاستعاذة عند ابتداء القراءة: "لئلا يُلبَسَ على القارئ قراءته و يُخلَطَ عليه، ويمنعه من التدبر والتفكير"⁶⁹، كذلك يندب قراءة البسملة عند ابتداء القراءة، وقد وردت البسملة آية في أول سورة الفاتحة، وبعض آية في سورة النمل في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ يُبْسِمُ اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ﴾ [النمل: 30]، وقال النووي رحمه الله في شرحه حديث هرقل الذي في الصحيح عند قوله: فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: "فيه استحباب تصدير الكتاب بيسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافراً.. وهذا الكتاب كان ذا بال بل من المهمات العظام وبدأ فيه بالبسملة دون الحمد ومنها"⁷⁰، ولا شك أن القرآن الكريم أعظم كتاب خوطب به الإنسان، فوافق أن تبدأ تلاوته بقراءة البسملة، ويتأيد هذا بما وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال، لا يبدأ فيه بالحمد، أقطع»⁷¹، والحديث روي من طرق متعددة، والحكمة من البسملة عند ابتداء القراءة، استحضر

⁶⁸ المرجع نفسه، ج1، ص 284.

⁶⁹ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج4، ص 602.

⁷⁰ النووي، أبو زكريا، 1972، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج12، ص 108.

⁷¹ ابن ماجه، السنن، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، ح 1894، ج1، ص 610. وقد حسنه ابن الصلاح والنووي، انظر: السندي، أبو الحسن، د.ت، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، بيروت: دار الجيل، ح 1894، ج1، ص 585.

الإخلاص لله تعالى؛ لأن العمل متى أريد به وجه الله تعالى؛ استحق عليه الثواب الجزيل، بينما العمل الذي لا يبدأ فيه بيسم الله؛ لدليل على شروء صاحبه وعدم تركيزه وإخلاصه. ومن مظاهر الاستعاذة والبسملة عند التلاوة:

1. قراءة الاستعاذة والبسملة بترسل عند ابتداء التلاوة.
2. إعادة الاستعاذة والبسملة إذا قطع القارئ تلاوته أو إذا شعر أن قلبه مشغول غير حاضر.
3. لا يقطع القارئ تلاوته إلا لضرورة شرعية كرد السلام وتشميت العاطس ونحو ذلك مما قد يكون فرض عين.
4. المواظبة على قراءة الاستعاذة والبسملة عند ابتداء التلاوة أو استئنافها.

الفرع الرابع: الاستماع بإنصات

لقد أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الاستماع إلى القرآن الكريم في حال قراءته، والإنصات له إذا قرئ؛ إجلالا لقائله سبحانه، وتوقيرا لكلامه، ونفهمًا لآياته، واعتبارًا بمواعظه، فقال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، ويتأكد هذا في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا»⁷²، وكذلك في خطبة يوم الجمعة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت»⁷³. والاستماع المأمور به في الآية يكون: "بقصد ونية وتوجيه الحاسة إلى الكلام لإدراكه"⁷⁴، بينما الإنصات يكون: "بالسكوت لأجل الاستماع حتى لا يكون شاغلا عن الإحاطة بكل ما يقرأ"⁷⁵، وإذا حقق العبد شرطي الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن الكريم، أدى ذلك إلى تفهم معانيه، والاهتداء بهدآياته، والاعتبار بمواعظه، وبالتالي فالمستمع المنصت للقرآن هو الذي يستحق الرحمة كما دلت الآية. إذن، كمال التدبر لا يحصل بمجرد الاستماع إلى تلاوة القرآن فقط، ولكن لا بد من السكوت عند قراءته أو سماعه، وترك مواطن التشويش وأحوال تعطيل التركيز.

⁷² ابن ماجه، السنن، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ح 846، ج 1، ص 276، وصححه مسلم في صحيحه، ولم يخرجه بهذا اللفظ، يعني زيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا». انظر: مسلم، الصحيح: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، ح 404، ج 1، ص 303.

⁷³ البخاري، الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: 41]، ح

4582، ج 6، ص 45.

⁷⁴ رشيد رضا، محمد بن علي، 1990، تفسير القرآن الحكيم، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج 9، ص 461.

⁷⁵ المرجع نفسه، ج 9، ص 461.

وقد كان من هديه ﷺ الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم بإنصات وخشوع، كما ورد الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرأ علي» قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «فإني أحب أن أسمع من غيري» فقرأت عليه سورة النساء، حتى بلغت: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: 41]، قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان⁷⁶. ومن مظاهر الإنصات عند تلاوة القرآن أو سماعه:

1. اختيار الوقت والحال الأصح لسماع القرآن الكريم أو ترتيله.
2. الابتعاد عن أماكن التشويش كمتكب العمل والأسواق أثناء تلاوة القرآن أو سماعه.
3. الشعور بأنه مخاطب بكل آية من القرآن الكريم؛ فيزداد تركيزه على سماعه.
4. تخشع القلب عند تلاوة القرآن أو سماعه.

الفرع الخامس: تحبير الصوت بالقراءة

لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يزين صوته بقراءة القرآن الكريم قال له: «يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود»⁷⁷، والمراد بالمزمار: "الصوت الحسن"⁷⁸، ويرى القرطبي أنّ تحسين الصوت بقراءة القرآن الكريم مستلهم من قوله تعالى: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ [فاطر: 1]، فيما نقله عن الإمامين الزهري وابن جريج قولهما: "يعني حسن الصوت"⁷⁹، كما صح في رواية أخرى أن أبا موسى رضي الله عنه لما سمع مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإعجابه بقراءته قال له: "يا رسول الله، لو علمت مكانك، لحبرت لك تحبيراً"⁸⁰، وقد علّق الإمام القرطبي على هذا الأثر فقال: "والتحبير: التزيين والتحسين، فلو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه لمد في قراءته ورتلها، كما كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك زيادة في حسن صوته بالقراءة"⁸¹. ويتأيد هذا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله

⁷⁶ البخاري، الصحيح: كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، ح 5046، ج 6، ص 195.

⁷⁷ المرجع نفسه، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، ح 5048، ج 6، ص 196.

⁷⁸ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 14، ص 265.

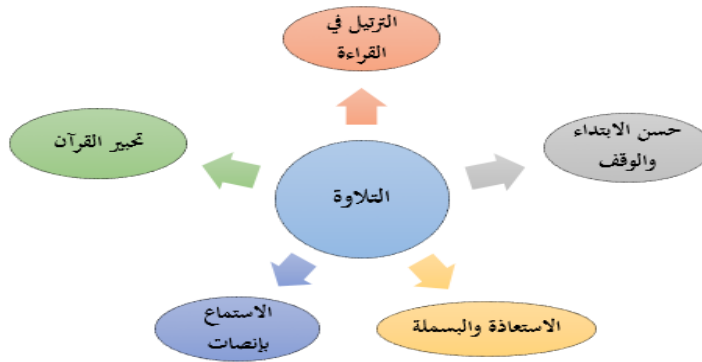
⁷⁹ المرجع نفسه، ج 14، ص 320.

⁸⁰ الحاكم، المستدرک علی الصحیحین، کتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ذكر مناقب أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، ح 5966، ج 3، ص 529، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

⁸¹ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 1، ص 12.

صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»⁸²، وبما ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «زينوا القرآن بأصواتكم»⁸³. إذن، إذا كان مطلوب شرعاً أن نتعبد الله تعالى وتتقرب إليه بقراءة القرآن الكريم، فإن تزيين الصوت بقراءته يصير وسيلة لبلوغ هذا الفرع الشرعي، حيث يكون تحسين الصوت ميزة خاصة بقراءة القرآن الكريم؛ تميّزه عن جميع المقالات التي يقرأها الناس. هذا ويفهم من مجموع هذه الروايات وغيرها أنه ينبغي على الإنسان أن يجتهد في تدريب لسانه لاكتساب الصوت الحسن عند تلاوة القرآن الكريم قدر المستطاع، دون تكلف فيخرجه ذلك عما أراده الشارع الحكيم، ولا شك أنّ تزيين الصوت بقراءة القرآن الكريم، يدفع التآلي له، والمنصت له؛ إلى التأثر بأحكامه، وأخباره، ومواعظه، وأوامره، وزواجه، ومن مظاهر تحبير الصوت بقراءة القرآن الكريم:

1. المدّ في قراءة القرآن الكريم وترتيبه.
2. ترجيع كلمات القرآن الكريم، والترّم بمعانيها.
3. تغيير نبرات الصوت بما يتناسب ومواضيع الآيات.
4. الجهر بقراءة القرآن الكريم والتلذذ بذلك.

رسم توضيحي لخطوة التلاوة ووسائلها

3.3. خطوة التفكير:

⁸² البخاري، الصحيح: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (٣١) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٥﴾

﴿ [الملك: 13-14]، ح 7527، ج 9، ص 154.

⁸³ ابن ماجه، السنن، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب في حسن الصوت بالقرآن، ح 1342، ج 1، ص 426.

التفكر في اللغة مصدر الفعل الثلاثي المزيد بحرف التضعيف: فَكَرَ، يُفَكِّرُ، تَفَكَّرَ، فهو مُفَكِّرٌ، والمفعول مُفَكَّرٌ، وفي المقاييس: "فَكَرَ: تردّد القلب في الشيء، يقال تفكّر إذا ردّد قلبه معتبراً. ورجل فِكْرٌ: كثيرُ الفكر" ⁸⁴، وفي تاج اللغة: "التفكر: التأمل" ⁸⁵، وهذا المصطلح مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44]، وقوله تعالى: ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ونحو ذلك، والمعنى: "وليتذكروا فيه ويعتبروا به" ⁸⁶، والتفكر في اصطلاح بحثنا؛ إعمال الخاطر للتأمل في كلام الله عز وجل، والاتعاظ بمعانيه ائتماراً وانجزاراً، ذلك بأن يكون همّ القارئ أو المستمع لكتاب الله تعالى التفهم لمعاني آي القرآن، والتبصّر بهداياته والعمل به، وألا يقتصر همّ القارئ، أو المستمع لكتاب الله تعالى في التركيز فقط على تجويد الحروف والتلذذ بالأصوات، وإن كان هذا مطلوباً شرعاً؛ ولكن الأكمل أن يجمع بين تعلّم حروف القرآن، وتعلّم معانيه؛ بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر، ولا يتأتى الظفر بهذه الخطوة؛ إلا بعد تحقيق الحد الأدنى من الوسائل الموصلة إليها، وقد نهى العلماء عن التعمّق في إقامة الحروف؛ إذا كان ذلك يصدّ عن تدبّر القرآن، وورد عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال: "إنّ أقرأ الناس للقرآن منافق يقرؤه لا يترك منه واواً ولا ألفاً يلفّته بلسانه كما تَلَفَّتُ البقرة الخلاء بلسانها، لا يجاوز تَرْفُوتَهُ" ⁸⁷، ويقول معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه: "إنّ أغر الضلالة الرجل يقرأ القرآن لا يفقه فيه، فيعلمه الصبي والمرأة والعبد، فيجادلون به أهل العلم" ⁸⁸، اللهم لا تجعلنا منهم، ولنورد الآن خمس وسائل تعين على تحقيق هذه الخطوة:

الفرع الأول: الفهم البسيط للمعاني

لقد يستر الله تعالى فهم معنى القرآن الكريم لمن يريد من عباده، بحيث يبيّن بأسهل الألفاظ، وأجزل الأساليب، وأبلغ الكلمات، وأخصر العبارات؛ حتى يتمكنوا من قراءته وحفظه، وتدبّره، والاتعاظ بما فيه من الأخبار والأحكام والعبر والدّكر؛ يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ [القمر: 17]، وأفادت الآية: "الحثّ على قراءته، وتعلّمه" ⁸⁹، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ لِبَلْسَانِكَ لِيُبَيِّنَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا

⁸⁴ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 446.

⁸⁵ الجوهري، أبو نصر، 1987، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، بيروت: دار العلم للملايين، ج 2، ص 783.

⁸⁶ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 17، ص 211.

⁸⁷ القاسم بن سلام، أبو عبيد، 1995، فضائل القرآن، بيروت: دار ابن كثير، ص 211.

⁸⁸ المرجع نفسه، ص 213.

⁸⁹ ابن الجوزي، عبد الرحمن أبو الفرج، 2001، زاد المسير في علم التفسير، بيروت: دار الكتاب العربي، ج 4، ص 200.

لُدًّا ﴿٢٧﴾ [مريم: 97]، وقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢﴾﴾ [الرحمن: 1-2] يعني: "سهّل تعلّمه على جميع الناس"⁹⁰، وإنّ تحصيل القدر الأدنى لفهم معاني القرآن؛ يكون بمطالعة مختصرات تفاسير القرآن الكريم، وكتب مفردات القرآن وغرائبها، وحضور مجالس العلم، وعقد حلقات مدارس القرآن الكريم، وسؤال أهل الذكر، ويرى أبو إبراهيم الصنعاني رحمه الله أنّ كثيراً من الآيات القرآنية لا يحتاج في فهم معناها إلى القواعد الأصولية والأصول النحوية، ولذا فإنّ العامة يسمعون القرآن؛ فيفهمون معناه، ويبكون لقوارعه، وما حواه، ولا يعرفون إعراباً ولا غيره⁹¹، وقد رأيت بعض الأعاجم ييكون عند قراءتهم أو سماعهم القرآن مع أنّهم لا يتحدثون اللغة العربية، كون حيازة لغاتهم على بعض الكلمات العربية، وهذا مثل اللغة الملاوية، والإندونيسية، والأردية، والتركية، والفارسية، مما نتج عنه المعرفة ببعض معاني الآيات، كالتّي تتحدث عن أهل الجنة والنار وأحوالهما، وأهوال يوم القيامة، والموت، والتذكير بآلاء الله، ونهاية العالم، ومراحل خلق الإنسان، وقصص الأمم السابقة، وغير ذلك من المعاني التي لها وقع كبير في النفوس. إذن على المتدبّر أن يملك قدرًا مقبولاً من الفهم للآيات المتلوة أو المسموعة، مع حضور القلب، وإلقاء السمع، كما يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾﴾ [ق: 37]؛ بحيث يمكنه ذلك من التذكّر، والاتّعاظ، والاعتبار، على الوجه الصّحيح، وهذا ليس على سبيل الدوام واللّزوم؛ لأنّ بعض الآيات لا يعجز العامّي عن تدبّرها، ولا يحتاج لفهم ألفاظها الرجوع إلى كتب التفسير، وكتب اللغة، وسؤال علماء التفسير، فمثلاً في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ [الذاريات: 56]، يفهم العامّي مدلول العبادة، ويستطيع أن يغوص في تدبّر معنى الآية، وكيف أنّ الله جعل له غاية في هذا الوجود، وهو عبادته، وإذا كان كذلك؛ فإنه لا يحلّ له أن يصرف نفسه عما خلق له، وبعد تدبّره الآية، يسعى لوضع خطة في عبادة ربه، والاستعداد ليوم لقائه، وهذا النوع من الآيات كثير جدّاً في كتاب الله، وموضوعه مقاصد العبادات، وأخبار الأمم السابقة، والقصص، وأحوال الناس يوم القيامة، والجنة، والنار، ونحو ذلك، يقول الأنصاري: "فجمهور المعجم القرآني من الميسور المعلوم، بل إنّ كثيراً منه متداول في اللهجات العاميّة العربيّة!"⁹²، ومن مظاهر الفهم العام البسيط لمعاني أي القرآن:

1. القدرة على تبصّر هدايات القرآن الكريم والانتفاع بها.

2. القدرة على الإجابة عن سؤال معاني الآيات التي يتلوها.

⁹⁰ الماوردی، أبو الحسن، د.ت، النکت والعیون، بیروت: دار الکتب العلمیة، ج 5، ص 423.

⁹¹ الصنعاني، محمد بن إسماعيل، 1985، إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، الكويت: الدار السلفية، ج 1، ص 159.

⁹² الأنصاري، فريد، 1993، هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها، القاهرة: دار السلام، ص 64.

3. التفاعل مع آيات القرآن اثنامًا وانزجارًا واتعاطًا.

4. الشعور بالتلذذ والابتهاج عند قراءة القرآن الكريم مع ازدياد الإيمان.

الفرع الثاني: التفاعل مع كلمات الله

لقد أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه عن حال المؤمنين مع القرآن الكريم تفكيرًا، وتأملًا، وتبصرًا، ونظرًا، في آيات الله، والاستدلال بها على قدرته، وإدامة ذكر الله في جميع الأحوال، والتفكير في ملكوت السموات والأرض، ونعم الله التي لا تحصى، والتفاعل مع كل هذا، وغيره؛ بطلب المغفرة والنجاة من النار، وحسن الختام، والتعود من الخزي يوم القيامة، فقال: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْأَنْبَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾﴾ [آل عمران: 190-194]، وإنما يتحقق هذا التفاعل مع القرآن والعيش في ظلاله بتكرير الآيات، أو السور القصيرة، التي هي بحاجة إلى إدامة النظر والتأمل، فإذا مرّ بآية فيها تسبيح؛ سبح الله، ونزهه عما نسبه إليه أهل الكتاب، ومن سار على دربهم، أو تحميد؛ حمد الله على جميع نعمه ما ظهر منها، وما بطن، أو تكبير؛ كبر الله، وعظمه، واستصغر كل أمور الدنيا، أو تهليل؛ هلل الله، وأفرده بالألوهية، والعبودية، والحاكمية، ومصدر التلقّي، أو بآية فيها سجود؛ سجد، وإذا مرّ بسؤال؛ سأل، وإذا مرّ بتعوذ؛ تعوذ، أو آيات ذكر الجنة والنار؛ سأل المولى الفوز بالجنة، والنجاة من النار، أو آيات ذكر قصص المرسلين، والصالحين والأمم الخالية؛ اقتدى وائتسى بسيرة المرسلين والصالحين، ومعتبرًا بما حلّ بالأمم الماضية من أنواع النعم، أو أنواع النقم؛ ليتخذ بأسباب نيل النعم، ويتعد عن أسباب نيل النقم، ويفرح عند مروره بآيات تتحدث عن الجنة، ونعيمها، وحوورها وسندسها، وإستبرقها، وهذه البهجة ينبغي أن تعكس نبرات صوته، وكذلك يحزن عند مروره بآيات تتحدث عن النار، وعذابها، وحرّها، وسلاسلها، وأغلالها، وهذا الحزن ينبغي أن يعكس نبرات صوته، بحيث يغيّر نبرات صوته؛ بحسب تغيّر مشاهد القرآن التي يمرّ بها، كما ورد الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: "صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ مترسلاً، إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مرّ بسؤال سأل، وإذا مرّ بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم»، فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: «سمع الله لمن حمده»، ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم

سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى»، فكان سجوده قريبًا من قيامه، وفي حديث جرير من الزيادة، فقال: «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد»⁹³. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ [البقرة: 121]، قال: "إذا مرّ بذكر الجنة؛ سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار؛ تعوذ بالله من النار"⁹⁴. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل في التفاعل مع آيات القرآن الكريم، قال السيوطي: "وإذا مر بآية رحمة، استبشر وسأل، أو عذاب، أشفق وتعوذ، أو تنزيه، نزه وعظم، أو دعاء، تضرع وطلب"⁹⁵. ومن مظاهر التفاعل مع القرآن عند قراءته أو سماعه إذا قرئ:

1. تخصيص بعض الأوقات للخلوة بتلاوة القرآن، والعيش في ظلاله.
2. الحرص على تطبيق ما تعلم، والدعوة إلى تطبيقه.
3. الحرص على معرفة الكلمات والمعاني الغامضة.
4. تدارس معاني بعض الآيات وهداياتها مع الفضلاء وأهل العلم من المسلمين.

الفرع الثالث: الحياة في جو القرآن

إن الحياة في جو القرآن الكريم تكون باستحضار قدر الإمكان الظروف، والوقائع، والأحداث، التي صاحبت تنزيل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، وهو محاط بكل أنواع الضلالات، والجهالات، والخرافات، والصراعات، التي كان يعاني منها قومه خصوصًا، والبشرية عمومًا وقتذاك، ثم القيام بربط تلك الظروف، والملابسات؛ بظروف ومستجدات الوقت الحالي؛ للاسترشاد بها في الإجابة عن الأسئلة المستجدة، وإيجاد حلول للمشاكل المعقدة، ورسم أهداف جديدة، وهذا تماما ما كان يشعر به من تنزل فيهم القرآن عندما كانوا يتلقون كلمات الله، وهي تتحدث عن أخبار، وقصص الأولين. ولنضرب مثلا توضيحيًا لهذا بقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه من بني إسرائيل؛ حين أمرهم بقتال الأعداء الجبارين لتحرير بيت المقدس منهم، فكان ردّ قومه: ﴿قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: 24]، ولا شك أن حياة الصحابة رضي الله عنهم في جو مثل هذه الأحداث، وتفقههم، وأخذ العبر والدروس منها؛ دفعهم إلى حسن إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين استشارهم في قتال النفيير الذين جاءوا لحماية العير الذي كان مع أبي سفيان رضي الله عنه، ففي الصحيح أن المقداد بن عمرو الكندي قال

⁹³ مسلم، الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، ح 772، ج 1، ص 536.

⁹⁴ ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص 218.

⁹⁵ السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج 1، ص 368-369.

يوم بدر: "يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾، ولكن امض ونحن معك، «فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»⁹⁶، وهكذا تمضي القصة في القرآن الكريم وأحداث السيرة النبوية الشريفة لتقرير الحقائق والمبادئ، وتربية النفوس، وبناء القلوب من خلال معايشة أجواء الأنبياء مع أمهم. إذن، ينبغي على متدبر القرآن الكريم العيش في جو القرآن، وجو الأحداث التي صاحبت تنزيله، والتصوّر كأنه في الجزيرة العربية، وكيف يكون موقفه من ظهور دعوة الإسلام، وما التحديات الأسرية، والاجتماعية، والجسدية، والمالية، والسياسية، التي تواجهه عند قبوله بالدعوة، هذا الشعور بالعيش في جو القرآن، وجو من تنزل فيهم القرآن، مع استحضار جميع الظروف والملايسات التي واجهتهم، ينشئ تفاعلاً نفسياً إيجابياً لتدبر الآيات، واستنباط المعاني، والفوائد، والعبر، التي لا تحصل إلا لمن عاش ذلك الجو. ومن مظاهر الحياة في الجو الذي صاحب نزول القرآن:

1. الشعور بالسعادة عند قراءة مشاهد انتصار الأنبياء وأتباعهم على أعدائهم.
2. الشعور بالأسى عند قراءة مشاهد تكذيب الأقوام لأنبيائهم، وخذلانهم لهم.
3. شعور القارئ بأنه طرف في تلك الأحداث قلباً وقالباً؛ فيتفاعل معها إيجابياً.
4. أخذ العبرة من هذه الأحداث، وتوظيفها في اتخاذ قرارات صائبة، وحازمة.

الفرع الرابع: الوعي بمقاصد القرآن

لقد أخبرنا الله أن هذا القرآن هو بلاغ للناس جميعاً؛ ليخرجهم من ظلمات الشرك، والجهل إلى نور التوحيد، والهداية فقال: ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيُوَعِّمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا أُولَ الْأَلْبَابِ﴾ [إبراهيم: 50]، وقد دلّت الآية على مقصد عام وهو إبلاغ هداية القرآن، ومقصدين جزئيين، الأول: العلم بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والثاني: أن هذا القرآن هو مصدر الموعظة والتذكّر لأصحاب العقول السليمة. ومن هنا فإنه ينبغي على تالي القرآن الكريم والمستمع له بقصد التدبر، والتفكير، والتّظر، والملاحظة؛ أن يستصحب المقاصد العامة التي لأجلها نزل القرآن. لذا، فلا يستقيم للمتدبر أن يتصوّر القرآن كتاب لغة، أو فقه، أو أصول، أو تاريخ، أو علوم كونية، أو علوم إنسانية، ونحو ذلك، وإن كان ذلك يحصل تبعاً، وهو مطلوب في دين الله، دون تصوّره للأصل العظيم الذي لأجله نزل القرآن، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهدايتهم إلى خيري الدّنيا

⁹⁶ البخاري، الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: 24]، برقم 4609، ج 6، ص

والآخرة. وقد استعمل القرآن عدّة أدوات في مجال التعليل لأجل الوصول إلى مقاصدية القرآن، وقد عدّد الإمام ابن القيم بعضاً منها، فقال: "وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة، وباللام تارة، وبأن تارة، وبمجموعهما تارة، وبكي تارة، ومن أجل تارة، وترتيب الجزاء على الشرط تارة، وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة، وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة، وبلما تارة، وبأن المشددة تارة، وبلعل تارة، وبالمفعول له تارة"⁹⁷، وغير ذلك. ولنمثّل الآن ببعض الأمثلة:

- التعليل بـ: لئلا، كما في قوله تعالى مخبراً عن مقصوده من إرسال الرسل: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِكَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165]، والمعنى: "أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين، لئلا يحتجّ من كفر بي وعبد الأنداد من دوني، أو ضل عن سبيلي بأن يقول إن أردت عقابه: ﴿لَوْلَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ رَسُولًا فَتُنَبِّئُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُخْزِي﴾ [سورة طه: 134]"⁹⁸.
- التعليل بـ: الباء، كما في قوله تعالى معللاً تحريم طيبات كان قد أحلها لبني إسرائيل: ﴿فِطْرًا مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبَصَدَّ هُمُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [النساء: 160]، قال الإمام القرطبي: "وقدم الظلم على التحريم إذ هو الغرض الذي قصد إلى الإخبار عنه بأنه سبب التحريم"⁹⁹.
- التعليل بـ: حتى، كما في قوله تعالى موضعاً غاية عداوة الكفار للمسلمين: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا﴾ [البقرة: 217]، ودلّت الآية أنّ علّة مقاتلة الكفار المسلمين المستمرة؛ إخراجهم من دينهم.
- التعليل بـ: لعلّ، كما في قوله تعالى مبيّناً المقصد من تشريع صيام رمضان: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، ودلّت الآية أنّ العلّة من تشريع صيام رمضان؛ توريث التقوى، لما فيه من ردع النفس عن المعاصي والشهوات.
- التعليل بالمفعول الثاني لـ: جعل، كما في قوله تعالى مفسّراً حكمة خلق الليل والنوم والنهار: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَأْسَوا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ [الفرقان: 47]، والمعنى: "جعل

⁹⁷ ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله، 1991، إعلام الموقعين عن رب العالمين، بيروت: دار الكتب العلمية، ج 1، ص 151.

⁹⁸ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 9، ص 408.

⁹⁹ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 6، ص 12.

لكم الليل سترًا تستترون به، وتسكنون، والنوم راحة تستريح به أبدانكم، وتهدأ به جوارحكم، والنهار يقظة وحياة" 100.

- هذا وإن المعرفة العامة بمقاصد القرآن الكريم، والوعي ببعض أسرارها، تساعد تالي القرآن والمستمع له؛ على تدبره، واستخراج بعض مكنوناته التي قد تخفى على بعض الناس، ومن مظاهر الوعي بمقاصد القرآن:
1. ملاحظة سياق الآيات سابقها ولاحقها.
 2. القدرة على استنتاج مناسبات الآيات، وأسرارها وهداياتها الجديدة.
 3. طول النظر في معاني الآيات، والاستنارة بتفسير السلف.
 4. الربط بين الآية والواقع الذي يعيشه.

الفرع الخامس: تسليم الأمر لله

يجز الله تعالى أنّ في القرآن آيات واضحة لا التباس فيها على قارئه أو مستمعه ومنصته، وهذا النوع هو الغالب في كلام الله، ويشمل الأحكام، والعقائد، والأخلاق، والأخبار، والأمثال، ومنه آيات غامضات المعنى على كثير من الناس أو جميع الناس، وهذا غالبًا ما يتعلّق بتفاصيل بعض الأخبار، والأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله؛ باستثناء من أطلعهم الله على بعض الغيبات من خلقه المصطفين المقربين كالملائكة، والمرسلين، والصالحين، وهذا النوع قليل جدًا في كلام الله، يقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾﴾ [آل عمران: 7]، والآية فيها تحذير شديد من الاستماع أو القراءة للذين يبحثون عن المتشابه في العقائد، والأحكام؛ لإطالة الخلاف بين العلماء فيما لا فائدة تحته، فيشتغل الناس به عن التدبّر والعمل، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقال: «إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ»¹⁰¹، وعن الحسن البصري رحمه الله في قوله: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ [سورة البقرة: 121]، قال: "يعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه ويكلمون ما أشكل عليهم إلى عالمه"¹⁰². وقد أوضح ابن كثير منهج أهل السنة في التعامل مع المحكم والمتشابه فقال: "فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه،

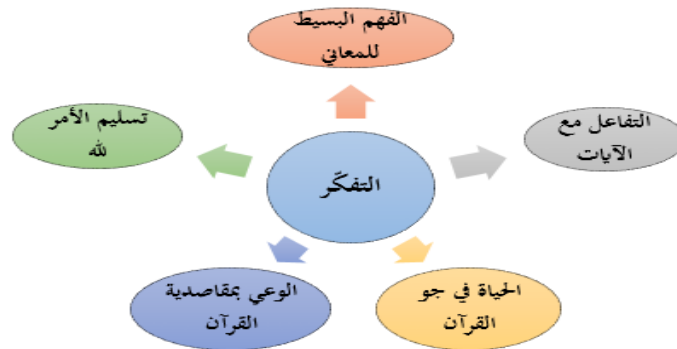
¹⁰⁰ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 19، ص 278.

¹⁰¹ البخاري، الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]، ح 4547، ج 6، ص 33.

¹⁰² الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 2، ص 569.

وحكم محكمه على متشابهه عنده، فقد اهتدى، ومن عكس انعكس¹⁰³، ويقول ابن باديس: "حتى إذا انتهى إلى مشكل استغلق عليه اعترف بعجزه، ولم يرتكب من الأوهام والفروض البعيدة ما يكسو الحقيقة ظلمة، ويوقع الباحث من بعده في ضلالة أو حيرة، فكثيراً ما كانت الفروض الوهمية الموضوعية موضع اليقينيّات، سبباً في صد العقول عن النظر، وطول أمد الخطأ والجهل"¹⁰⁴، هذا وقد دلّت الآية أن وجود المتشابه في القرآن الكريم الذي لا يعلمه إلا الله والرّاسخون في العلم، إنما هو لا ابتلاء الإيمان، ولتفاضل أهل العلم فيه، وعلى المؤمن إذا رأى المتشابه من آياته، الاستسلام لله بالقول: ﴿ءَأَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: 7]، ثم مفاتشة رأي العلماء به حتى يطمئن القلب، ويزداد العلم والإيمان، وقد ثبت عن ابن شهاب: "أن أنس بن مالك رضي الله عنه، أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: ﴿فَأَنْبَلْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَكِهَةً وَأَبًا ﴿٣١﴾﴾ [عبس: 27-30] قال: فكلّ هذا قد عرفناه فما الأب، ثم نقض عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله التكلف اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب"¹⁰⁵. ومن مظاهر تسليم الأمر لله:

1. الإيقان أن القرآن كلّ من الله ﷻ وأنه نزل مصدقاً بعضه بعضاً، فلا اختلاف فيه ولا تضاد.
2. عدم إضاعة الوقت كله جرياً وراء المتشابهات، وترك التدبر والتأمل في كتاب الله.
3. الإيمان بالآيات المتشابهات الواردة في كتاب الله، وقراءتها كما جاءت.
4. أخذ العبرة من مغزى إيراد النصوص التي فيها اشتباه، وترك الخوض في معانيها.

رسم توضيحي لخطوة التفكير ووسائلها

¹⁰³ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 2، ص 6.

¹⁰⁴ ابن باديس، في مجالس التدكير من كلام الحكيم الخبير، ص 285.

¹⁰⁵ الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، باب تفسير سورة عبس، ح 3897، ج 2، ص 559. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

4.3. خطوة المحاسبة:

المحاسبة في اللغة مصدر الفعل الرباعي: حاسب، يُحاسب، حسابًا، فهو مُحاسبٌ، والمفعول مُحاسبٌ، وفي اللسان: "حَسِبْتُ الشيءَ أَحْسَبُهُ حسابًا، وحَسَبْتُ الشيءَ أَحْسَبُهُ حسابًا وحُسبانًا: عَدَّهُ، وحاسبتُه من المحاسبة، وشيء حساب أي كاف، وفي التنزيل: ﴿عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ [النبا: 36]؛ أي: كثيرًا كافيًا، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [البقرة: 202]؛ أي: حسابه واقع لا محالة، وكل واقع فهو سريع، وسرعة حساب الله، أنه لا يشغله حساب واحد عن محاسبة الآخر"¹⁰⁶، وهذا المصطلح مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: 6]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: 86]، وقوله تعالى: ﴿أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: 14]، ونحوها، والحساب في عرف الشرع: "أن يتصَّحَّح في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإنَّ الليلَ أخطر للخطاير وأجمع للفكر، فإن كان محمودًا أمضاه، وأتبعه بما شاكلة وضاهاه، وإن كان مذمومًا استدركه إن أمكن، وانتهى عن مثله في المستقبل"¹⁰⁷. وتعتبر هذه الخطوة خاتمة الخطوات السابقة، وتعد ثمرتها ونتيجتها. إذن، إذا صحَّ التعامل مع الخطوات الثلاث السابقة متمثلة في: الإعداد، والتلاوة، والتفكير؛ صحَّت هذه الخطوة الرابعة وآتت أكلها ضعفين، والعكس بالعكس، ففي هذه الخطوة الحساسة والدقيقة، يقوم التالي لكتاب الله أو المستمع له بإنصات بكثرة قراءته في ساعات الليل، والاختلاء لقراءته، والتفاعل معه تردادًا لآياته المؤثرة على القلب، والتي لها وقع على النفس، بما يعكس واقعه الفردي والاجتماعي والظروف التي يزاؤها، وعرض نفسه على ما أفاد من قراءته التَّدبيريَّة أو سماعه التَّدبيري لكتاب الله، والنَّظر في مدى توافقه مع الإرشادات والهدايات القرآنية التي مرَّت معه في عيشه في ظلال القرآن: من أمر، ونهي، ونصح، وإرشاد، وترغيب، وترهيب، ووعظ، وقصص، وأمثال، ونحو ذلك، ثم يبذل جهده لتغيير نفسه نحو الأفضل، والابتعاد عن النواهي والمكاهر حتى يجسِّد الشخصية النموذجية والشخصية القدوة التي رسمها القرآن الكريم، وزاوها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلَّم، ولنورد الآن خمس وسائل تعين على تحقيق هذه الخطوة:

الفرع الأول: ناشئة الليل

لقد امتن الله تعالى على عباده بتسخير نعمة الليل؛ حتى يخلدوا فيه للاستراحة، والسكون، من نصب النهار فقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ [يونس: 67]، والمعنى: "لتسكنوا فيه مما كنتم

¹⁰⁶ ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص 313-314.

¹⁰⁷ الماوردي، أبو الحسن، 1986، أدب الدنيا والدين، السعودية: دار مكتبة الحياة، ص 356.

فيه في نهاركم من التعب والنَّصب، وتهدءوا فيه من التصرف والحركة للمعاش والعناء الذي كنتم فيه بالنهار¹⁰⁸، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ [الأنعام: 96]، وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُومًا فِيهِ﴾ [النمل: 86]، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ [غافر: 61]، والآيات في هذا كثيرة، ويفهم من مجموعها أن الله جعل الليل ليسكن العباد فيه جسدياً وروحياً؛ فتهدأ أجسادهم بالخلود إلى النوم؛ حتى تقوى على الحركة بالنهار، وتهدأ أرواحهم بالتقرب إلى الله بأنواع العبادات؛ حتى يؤدّي واجب شكر الله على جميع نعمه ظاهرها وباطنها، ولهذا يقول الله تعالى: ﴿وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص: 73]، أي: "تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار"¹⁰⁹، ومما ميز الليل عن النهار؛ السكون التام، وخشوع الجوارح كما تقدّم في الآيات، وكذا السّتر عن العيون كما في قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ [الفرقان: 47] أي: "سترا تستترون به"¹¹⁰، ولأجل هذا جاءت آيات كثيرة تحثّ على استغلال وقت الهدوء الذي يحصل بالليل، وتوظيفه في قيام الليل، وقراءة القرآن، والذكر، والاستغفار، والتسبيح، والتضرّع إلى الله، ونحو ذلك من أنواع العبادات، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الربّاني أحسن قيام في حلّه وترحاله، ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: "أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً، فلما كثر لحمه صلى جالساً، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع»"¹¹¹، وقد مدح الله صالحى أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم على تمسكهم بشرع الله، وكثرة تهجدهم، وتلاوتهم القرآن في ساعات الليل فقال: ﴿مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران: 113]، وعدّد صفات حال عباده المتقين الذين استحقوا رضوان الله، ومن ذلك أنهم كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلاً لاشتغالهم بعبادة التهجد فقال: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: 17]. إذن المقصد الأسنى من الحثّ على ناشئة الليل؛ تفهّم معاني الآيات المتلوّة مع

¹⁰⁸ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج15، ص 144.

¹⁰⁹ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج6، ص 252.

¹¹⁰ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج19، ص 278.

¹¹¹ البخاري، الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿يَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيَتْرَعِمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾

[الفتح: 2]، ح 4837، ج6، ص 135.

حضور الخشوع؛ لأنّ الليل أعون على التدبر وخشوع القلب، لما يحصل فيه من هدوء، وانقطاع عن الشّواغل، والعوارض الدنيويّة والدينيّة. ومن مظاهر ناشئة الليل:

1. التفاعل مع الآيات بطمأنينة القلب، وسكون الجوارح، وحسن التلاوة، والخضوع لأمر الله.
2. طول القراءة في الصّلاة، مع طول الاستغفار، والتسبيح، والتضرّع إلى الله تعالى.
3. التّوم في الثلث الأول من الليل، والاستيقاظ في آخره وقت السّحر؛ حيث ينزل الربّ جلّ في علاه.
4. مناجاة الله تعالى بأسمائه الحسنى، وطلب عفوه، ومغفرته، على ما مضى من تقصير في جنب الله.

الفرع الثاني: الخلوة مع القرآن

لقد أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده أن ينقطعوا إلى الله بإخلاص العبادة له وحده فقال: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: 8]، ويعرّف التبتّل بأنه: "ترك كل شيء، والإقبال على العبادة" ¹¹²، ومعنى الآية: "وانقطع إلى الله، وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك، وما تحتاج إليه من أمور دنياك" ¹¹³، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح: 7-8]، ويفهم في ضوء سياق آية التبتّل؛ إذا كان النهار وقت تفرّغ العباد لقضاء حوائج دنياهم، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ [المزمل: 7]؛ فليجعلوا ناشئة الليل لدينهم، وزادًا لآخرتهم، كما دلّ قوله تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: 6]، وأن يكون هذا التهجد؛ وقت الخلوة مع الله، كما في قوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: 8] بعيدًا عن أمور الدّنيا، وأشغالها، وعلائقها. إذن؛ فالآية دلالة على أن أفضل التبتّل؛ يكون بالخلوة مع كتاب الله عزّ وجلّ في صلاة الليل، والعكوف عليه حفظًا، وتلاوةً، وتدبيرًا، وتأملًا، وتفهمًا، وتعبّدًا، وعملاً به، ودعوةً إليه، وجهادًا به، وفي الخلوة مع القرآن الكريم؛ يسعى العبد أن يكون مع الله وحده؛ بحيث يتعد حسًا ومعنى عن كلّ الصّوارف والشّواغل والعوائق، وينقطع عن الدّنيا وأسبابها؛ إلى عبادة الله، والإخلاص إليه إخلاصًا، مستحضرًا قول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162]. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص وقتًا في اعتكافه لتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام كما في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل،

¹¹² الفراء، معاني القرآن، ج3، ص 198.

¹¹³ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج8، ص 255.

يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل، أجود من الريح المرسله¹¹⁴. هذا ويفهم من مجموع هذه النصوص وغيرها؛ أنّ الخلوة مع كتاب الله تعين القارئ له والمستمع له بإنصات على تلاوة القرآن، وتفهمه، والتأثر به، والعمل به، والدعوة إليه، ومن مظاهر الخلوة مع كتاب الله تعالى:

1. البكاء من خشية الله.
2. إخلاص النية والرغبة لله تعالى.
3. راحة القلب، و فراغ البال من أشغال الدنيا وعلائقها، والتفرغ للتركيز على كتاب الله تعالى تلاوة، وحفظاً، وتدبراً.
4. الشعور بالنشاط، وحلاوة الإيمان، وهمة عالية، في صحبة كتاب الله تعالى.

الفرع الثالث: ترداد الآيات

لا شك أن ترداد قراءة الآيات المؤثرة على القلب عدة مرّات، أو سماعها عدّة مرّات؛ يعين على تدبر القرآن الكريم، والتعمق في فهم معاني الآيات، وما دلّت عليه من توجيهات وإرشادات، والاستمتاع بجمال معانيها وبلاغتها، والتنبيه على أحكام الله تعالى من أوامر ونواهي، وأنها كلّها جديرة بأن يعمل بها، ويوقف عند حدودها فلا تتجاوز، والتذكير بنعم الله تعالى الوفيرة وآلائه العظيمة، وأنها كلّها جديرة بأن تشكر فلا تكفر، والتذكير بمواعظ الله من وعد، ووعد، وأمثال، وأخبار، وجنة، ونار، وأحوال الأمم السابقة فيستعد العباد للقاء الله، ويتزودوا بزيادة التقوى لدينهم وأخراهم، وكذلك يعين كثرة الترداد على تنزيل أحكامه وهداياته على واقعة القارئ والمستمع له بإنصات، وهذا كما قال بشر بن السري: "إنما الآية مثل التمرة كلّما مضغت استخرجت حلاوته"¹¹⁵، ويؤكد ابن القيم وسيلة تكرير الآية الواحدة حتى يحصل النفع بها فيقول: "فإذا قرأه بتفكير، حتى مرّ بآية، وهو محتاجا إليها في شفاء قلبه، كررها ولو مائة مرة، ولو ليلة، فقراءة آية بتفكير وتفهم، خير من قراءة ختمه بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب، وأدعى إلى حصول الإيمان، وذوق حلاوة القرآن"¹¹⁶، ومبدأ تكرار الآيات مستلهم من كتاب الله تعالى، وهو من أساليب العرب في التخاطب، قال ابن قتيبة رحمه الله: "إنّ القرآن نزل بلسان القوم، وعلى مذاهبهم، ومن مذاهبهم التكرار: إرادة التوكيد والإفهام"¹¹⁷، هذا وفي سورة "الرحمن" مثلاً، بلغ تكرار ﴿فَيَأْتِيءَ آءِ الْآءِ رِيكْمًا تُكْدِبَانِ﴾ [الرحمن:

114 أحمد، المسند، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ج 3539، ص 5، ج 473. وقد صحّح إسناده محققو المسند.

115 الزركشي، أبو عبد الله، 1957، البرهان في علوم القرآن، بيروت: دار المعرفة، ج 1، ص 471.

116 ابن القيم، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ج 1، ص 535.

117 ابن قتيبة، أبو محمد الدينوري، د.ت، تأويل مشكل القرآن، بيروت: دار الكتب العلمية، ج 1، ص 149.

[13] في نفس السورة إحدى وثلاثين مرة، قال ابن قتيبة: "وأما تكرار ﴿فِي أَيِّ آيَةٍ الْآيَةِ كَمَا تَكْذِبَانِ﴾، فإنه عدّد في هذه السورة نعماءه، وأذكر عباده آلاءه، ونبههم على قدرته ولطفه بخلفه، ثم أتبع ذكر كل خلة وصفها بهذه الآية، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين، ليفهمهم النعم ويقرّروهم بها"¹¹⁸، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: 17] ورد في سورة القمر أربع مرات، وقوله تعالى: ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ [القمر: 15] ورد في سورة القمر ست مرات، وقوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ ۝١ مَالِحَاقَةٌ ۝٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝٣﴾ [الحاقة: 1-3]، وغير ذلك مما يعين القارئ على التّفكّر، والتأمّل، والتدبّر، والملاحظة، والتحليل. كما كان مبدأ تردّد الآيات القرآنية حاضرًا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن الكريم، ففي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، أنه قال: "قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددّها والآية: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: 118]"¹¹⁹، وفي عمل السلف الصالح، ومن تبعهم بإحسان، رضوان الله عليهم، يقول النووي: "وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح"¹²⁰، ويقول ابن القيم: "إذا قرأه بتفكّر حتى مرّ بآية وهو محتاجاً إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو مائة مرّة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكّر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبّر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن، وهذه كانت عادة السلف يرّدّد أحدهم الآية الى الصباح"¹²¹، ومن مظاهر ترديد الآيات:

1. تلاوة الآية الواحدة عدّة مرّات، وقت التّهجد، تدبّراً وتأملاً؛ حتى يحصل الفهم لها، والانتفاع بها، ورسوخها في الدّهن.
2. تلذذ الاستماع إلى الآية الواحدة عدّة مرّات أثناء التلاوة، أو الحفظ، أو التأمّل.
3. التأمّن بالآية المرّددة؛ حتى لكأنها قرأت، أو استمعت لأوّل مرة.
4. الشّعور بالنشاط عند ترديد الآية، مع التّنوع في أدائها، والبكاء لها تأثراً.

¹¹⁸ المرجع نفسه، ج 1، ص 151.

¹¹⁹ الحاكم، المستدرک علی الصحیحین: کتاب الطهارة، حدیث عبد الرحمن بن مہدی، ج 879، ص 1، ج 1، ص 367. وقال: هذا حدیث صحیح، ولم یخرجہ، ووثق رجالہ الہیثمی، انظر: الہیثمی، أبو الحسن، 1994، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، القاهرة: مکتبة القدسی، کتاب الصلاة، باب صلاة سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رقم 3645، ج 2، ص 273.

¹²⁰ النووي، أبو زکریا، 1994، التبیان فی آداب حملة القرآن، بیروت: دار ابن حزم، ص 83.

¹²¹ ابن القيم، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ج 1، ص 535.

الفرع الرابع: تثوير القرآن

وتثوير القرآن في اللغة: "بحث عن معانيه وعن علمه،"¹²²، وفي قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا الْأَرْضَ﴾ [الروم: 9]، يقول أبو عبيدة معمر رحمه الله: "استخرجوها، ومنه قولهم: أثار ما عندي: أي استخرجه"¹²³، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا بَقْرَةٌ لِّأَذْلُولِ تُشِيرُ الْأَرْضَ﴾ [البقرة: 71] يقول ابن عجيبة: "لا تقلّب الأرض"¹²⁴، ومعنى التثوير في الاصطلاح: "قراءة القرآن ومفاتيحه العلماء به في تفسيره ومعانيه"¹²⁵، ويرى آخر: "يستوضح كل آية ما يليق بها"¹²⁶. إذن تثوير القرآن هو إثارة الأسئلة على النفس أثناء قراءة القرآن الكريم؛ لأجل استيضاح معنى الآية، ويكون هذا بالتدبر والتفكير والتدريس، ومفاتيحه كتب التفسير، وأهل العلم المتخصصين، وكتب اللغة، ونحو ذلك مما يعين على الحصول على فهم أعمق للآية. وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: "من أراد العلم فليثور القرآن، فإنّ فيه علم الأولين والآخرين"¹²⁷، وفي رواية بلفظ: "فأثيروا القرآن"¹²⁸، ومبدأ تثوير القرآن ومدارسته ومباحثته عن طريق طرح الأسئلة، مؤصّل في الكتاب والسنة، ففي القرآن مثلاً، أسئلة الله تعالى لهؤلاء المكذبين؛ قصد الإلزام والتبكيك، كسؤاله المكذبين عن أصل النشأة: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾^(٥٨) وَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ لَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ [الواقعة: 58-59]، ونحو ذلك، ومنها سؤالات الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ قصد الانتفاع، والحصول على فهم أعمق للآية؛ كسؤالهم عن تعاطي الخمر والقمار: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة: 219]، وسؤالهم عن النفقة: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: 215]، ونحو ذلك، ومنها سؤالات كفار قريش وأهل الكتابين رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التعنت، والاستبعاد، والتكذيب؛ كسؤالهم عن قصة ذي القرنين، وأصحاب الكهف، والروح، والساعة، والجبال، ونحو ذلك، ونجد كذلك في السنة أسئلة كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما روي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ [المؤمنون: 128]

¹²² ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص 108-111.

¹²³ أبو عبيدة، مجاز القرآن، ج2، ص 119.

¹²⁴ ابن عجيبة، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج1، ص 119.

¹²⁵ ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص 110.

¹²⁶ الغزالي، أبو حامد، د.ت، إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة، ج1، 281.

¹²⁷ الطبراني، سليمان بن أحمد، 1994، المعجم الكبير، الرياض: دار الصميعي، من مناقب ابن مسعود، ح 8666، ج9، ص 136.

¹²⁸ ابن المبارك، أبو عبد الرحمن، د.ت، الزهد والرفائق، بيروت: دار الكتب العلمية، ج1، ص 280، والقاسم، فضائل القرآن، ص 96.

[60] قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم ﴿أُولَئِكَ يُسْئِرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَيْفُونَ﴾» [المؤمنون: 61]»¹²⁹، ويدخل في معنى التثوير؛ الدراسة والتدارس للقرآن الكريم، كما سبق في حديث لقياً جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان مرة أو مرتين؛ ليدارسه القرآن¹³⁰، ويقول فريد الأنصاري: "الدراسة والتدارس هو تتبع صيغ العبارات، ووجوه المعاني والدلالات للمقاصد والغايات، من كل آية وسورة، وتعلم ذلك كله ترتيباً وتفسيراً، بما فيه ضبط ألفاظه وآياته وسوره؛ للتعرف على أسراره وحكمه"¹³¹، وهذا مذكور في قوله تعالى: ﴿وَيَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: 79]، وفي معجم المقاييس: "درست القرآن وغيره، وذلك أنّ الدارس يتتبع ما كان قرأ، كالسالك للطريق يتتبعه"¹³²، وفي لسان العرب: "ودرست الكتاب، أدرسه، درساً؛ أي: دلّته بكثرة القراءة"¹³³، هذا ويستشفّ من هذا النصوص المعروضة؛ أنّ إثارة الأسئلة على النفس من أهمّ الوسائل التي تساعد على فهم أعمق للآيات القرآنية؛ بحيث يدفع تثويرها إلى مفاتحة كلام العلماء المفسرين، ومناقشة أهل الذكر في تفسير معانيها، وطرح الأسئلة حولها، وعقد مجالس قرآنية؛ لدفع إيها تعارض الآيات، وتفسير غريب ألفاظها، واستخراج حكمها، وهداياتها، وإيجاءاتها، ومن مظاهر تثوير القرآن الكريم:

1. عقد مجالس قرآنية في البيوت والمدارس والجامعات والمساجد وغيرها، بحيث تعرض معاني الآيات، ثم يطالب الحضور بعرض فهمهم واستنتاجاتهم.
2. سؤال الراسخين في العلم عن أسرار الوقف والوصل، والختم بأسماء الحسنى، وضرب الأمثال، ونحو ذلك.
3. فتح مجال طرح الأسئلة على النفس أثناء تلاوة القرآن، وتسجيل الخواطر والمعاني والإيجاءات الواردة في دفتر؛ للتقليب عنها فيما بعد.
4. محاولة الإجابة عن الأسئلة المطروحة، أو مدارستها في مجالس التثوير، والرجوع بعد ذلك إلى كتب التفسير، ومعاجم اللغة؛ لتقييم مدى موافقة الإجابات للحقيقة، ثم عرضها على أهل العلم؛ للاستفادة من تعليقاتهم.

¹²⁹ الترمذي، السنن، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة المؤمنون، ح 3175، ج 5، ص 327.

¹³⁰ سبق تخريجه في مسند أحمد، ح 3539، هامش 114، ص 34.

¹³¹ الأنصاري، مجالس القرآن: مدارسات في رسالات الهدى المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ، ج 1، ص 69.

¹³² ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 268.

¹³³ ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 79.

الفرع الخامس: عرض النفس على القرآن

هذه الوسيلة هي خاتمة الوسائل، ومسكها ونتيجتها؛ بحيث يقوم القارئ لكتاب الله، أو المصغي له في آخر المطاف، بعرض النفس والعمل على القرآن الكريم؛ للنظر في مدى التزامه بشرع الله، ووقوفه عند حدود الله تعالى، وتأثره بأوامر الله وزواجره، وخوفه من وعيد الله تعالى، واعتباره بقصص الأولين، والأنبياء، والصالحين، ثم يسعى بعد ذلك إلى بناء الشخصية السوية التي يحبها الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وداخل في هذا، عرض النفس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ: "كلّ ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن"¹³⁴. وعليه، فالسنة بمنزلة القرآن في التشريع، وهي مفسّرة للقرآن، ومبيّنة لأسراره وأحكامه، ويكون عرض النفس على السنّة؛ بمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه، وشمائله، وسيرته، هذا لأنّ الرسول ﷺ هو أحسن من فسّر القرآن قولاً، وعملاً، وخلقاً، فالقرآن الكريم هو ينبوع هذه الأخلاق، والنبي ﷺ هو الصورة التطبيقية لهذا القرآن، ولأجل هذا فقد وصفه الله تعالى بأنه ذو أدب عظيم فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، وقد أجابت أمنا عائشة رضي الله عنها السائل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: "فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن"¹³⁵، أي كان تطبيقاً كاملاً لشرع الله تعالى، وقد تلخّصت رسالته ﷺ في قوله: «إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق»¹³⁶، وعن ابن عاشور في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: 101] أنّه قال: "انظروا ما يدلّكم، على وحدانية الله وحكمته، وأخصّ ذلك التأمل في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأة دعوته، والنظر فيما جاء به"¹³⁷. إنّ عرض النفس والعمل على القرآن؛ يقود إلى تفعيل دور القرآن في الحياة، والاستهداء بتوجيهاته، وجعله منهج حياة، وعرض النفس والعمل على القرآن هو نتيجة التذكّر الذي سمّاه الله في ثمرة التدبر: ﴿لِيَذَّبَ رُءُوسَ الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [المؤمنون: 29]، وبالتالي فمن قرأ القرآن ولم يشغل بتدبره؛ فهو مسجّل عند الله تعالى في عداد المعرضين عن كتاب الله على حدّ تعبير الإمام الشنقيطي¹³⁸، ذلك: "لأنّ تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون

¹³⁴ ابن تيمية، تقي الدين، 2005، مجموع الفتاوى، السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ج13، ص363.

¹³⁵ مسلم، الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، ح746، ج1، ص512.

¹³⁶ مالك بن أنس، 2004، الموطأ، أبو ظبي: مؤسسة زايد، حسن الخلق، باب ما جاء حسن الخلق، برقم 3357، ج5، ص1330.

¹³⁷ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج11، ص296.

¹³⁸ الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج7، ص257.

بغفلة"139، وهو نصّ شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: 30]؛ أي: "بإعراضهم عن التدبّر فيه"140، وقد عدّد ابن كثير عدّة صور لهجران القرآن، وذكر منها: "ترك تدبّره وتفهمه، وترك العمل به، وامتنال أوامره، واجتناب زواجه"141، وقد تحدّث السلف رضي الله عنهم عن وسيلة عرض النفس والعمل على القرآن، وأوضحوا منهجهم في ذلك، قال الحسن البصري: "رحم الله عبداً عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله، حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله، أعتب نفسه، ورجع من قريب"142، وقال: "من أحبّ أن يعلم ما هو، فليعرض نفسه على القرآن"143، وفي قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [محمد: 24]، يرى السيوطي أنّ صفة عرض النفس على القرآن، تكون بفهم معاني الآيات، والوقوف عند أوامرها ونواهيها، مع الاعتقاد التامّ في قبولها عن الله تعالى، فإن كان من المقصّرين في شرع الله تعالى فيما مضى من حياته؛ اعتذر عن ذلك واستغفر على حدّ تعبيره144. وغير ذلك مما تواتر العمل به عند السلف رحمهم الله. ومن نماذج جيل الصحابة في عرض النفس والعمل على القرآن، لما نزلت: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 284]؛ عرضوها على أنفسهم، فاشتدّ ذلك عليهم، فطلبوا التخفيف؛ كون المحاسبة على حديث النفس والخواطر بالقلب فوق طوقهم؛ فنسخها الله تعالى وأنزل في إثرها: ﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 286]145.

139 الأجرسي، أبو بكر، 2003، أخلاق أهل القرآن، بيروت: دار الكتب العلمية، ص 36.

140 بيان الحق، محمود بن أبي الحسن، 1994، إنجاز البيان عن معاني القرآن، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ج 2، ص 612.

141 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 6، ص 108.

142 الأجرسي، أخلاق أهل القرآن، ص 39.

143 المرجع نفسه، ص 41.

144 السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج 1، ص 368.

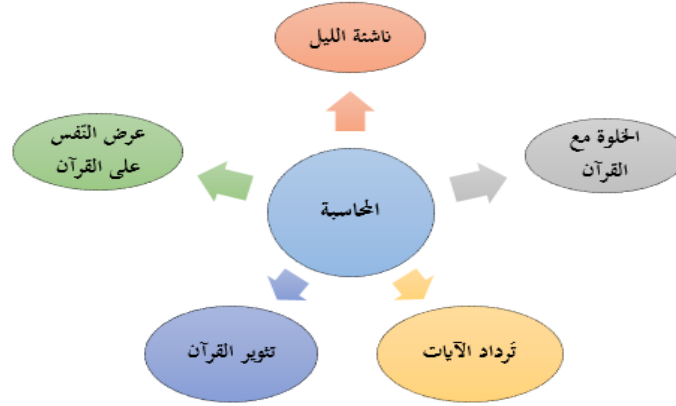
145 مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ﴾ [البقرة: 284]، برقم 125 و 126، ج 1، ص 115.

ولنمثل الآن بمثال تطبيقي عن المناهي الواردة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَأْمُرُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ بِنَسِ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٢﴾﴾ [الحجرات: 11-12]، كما في التّمودج أدناه:

وصف خطة تطوير الذات	عزيمة تطوير الذات		تقييم الذات			المناهي القرآنية في سورة الحجرات
	متوقّف	غير متوقّف	لا أستجيب		أستجيب	
			دائمًا	أحيانًا	دائمًا	
						1. السخرية: ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾
						2. اللمز: ﴿وَلَا تَأْمُرُوا أَنفُسَكُمْ﴾
						3. التنابر: ﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ﴾
						4. الإصرار: ﴿وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
						5. سوء الظن: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾
						6. التجسس: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾
						7. العيبة: ﴿وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾

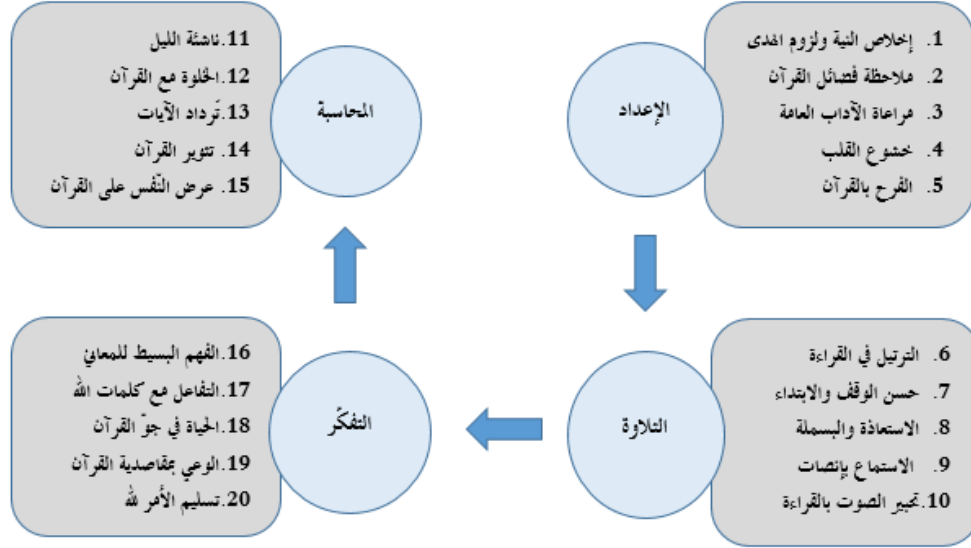
هنا، يقوم العارض نفسه على كتاب الله؛ بإنزال الآيات على نفسه، والنظر في مدى تطبيقه لها، وإلى أي مستوى من التطبيق وصل، فيقوم أولاً بتفكيك الآيات، وفهم ألفاظها الغريبة، وقراءة معناها العام في تفسير مختصر، واستخراج تطبيقاتها، ثم يقيم ذاته باختيار مدى استجابته للتوجيه؛ بالإجابة عن ذلك ب: أحياناً أو دائماً، ثم يبرز مدى عزمه في تطوير ذاته؛ بالإجابة عن ذلك ب: متوقّف أو غير متوقّف، المهم أن يكون صادقاً مع ربّه ثم نفسه، وغيره كذلك، وأن يكون هذا في الخلوة مع الله؛ لأنه أدعى إلى الصّدق مع الله ثم النفس والغير، وأبعد من الرّياء والتّفاق وإرادة ثناء الخلق، ثم أخيراً يسطّر خطّه التفصيليّة في تطوير ذاته بناء على الإجابات التي وضعها؛ فإن كانت الإجابات إيجابية، وضع خطة محكمة للعرض على الإيجابيات، والبحث عن سبل تنميتها، وإن كانت الإجابات سلبية، وضع خطة حكيمة للتخلص من الأمور السلبية، واستبدالها بأمر إيجابية يمكن تطبيقها، وقياسها، مع البعد عن المقترحات المثالية والخيالية عند عرض النفس والعمل على القرآن الكريم، ومن مظاهر عرض النفس على القرآن: 1. أن يكون وقافاً عند حدود الله تعالى؛ فيأتمر بأمر الله تعالى، وينتهي عن نهي، ويتذكر عقاب الله وثوابه. 2. أن يكون للبعد دفتر لتسجيل صفات الأبرار، وصفات الأشرار، ثم يعرض نفسه وعمله على هذه الصفات؛ فيتمسك بالصفات المرضية، ويتعد عن الصفات المسخوطة.

3. أن يشكر الله تعالى على الجوانب الطيبة، ويسأله الزيادة، وأن يتدارك جوانب النقص والتقصير؛ بالتوبة النصوح، وطلب المغفرة، والعون على استدراك ما فات.
4. المواظبة على عرض النفس والعمل على القرآن الكريم، وأن يكون هذا يوميًا، خصوصًا قبل النوم.

رسم توضيحي لخطوة المحاسبة ووسائلها

وهكذا نكون قد أنهينا حديثنا عن الخطوات الأربع ووسائلها العشرين المعينة على تدبر أحسن لكتاب الله تعالى، وكل ما نحتاجه هو التمرن عليها، والالتزام بها، وتطبيقها في الأوقات والأحوال المناسبة، والمواظبة على ذلك طيلة أيام السنة مهما كانت الظروف والمؤثرات؛ حتى يصير تدبر القرآن الكريم أمرًا عاديًا، مثله مثل تلاوة القرآن الكريم وغيره من العبادات، ويقترح الباحث أن يكون للحريصين على تدبر القرآن ثلاثة أوراد يومية: الأول: ورد التلاوة، بمقدار جزء كل يوم؛ بحيث يحتتمه في كل شهر قمرى، والثاني: ورد الحفظ، بحيث يحدد مقدارًا معينًا من الحفظ؛ يستطيع المواظبة عليه طيلة أيام السنة، والثالث: ورد التدبر؛ وهو المقصود من الخطوات والوسائل الواردة في هذا البحث؛ بحيث يلتزم بتدبر مقدار معين من الآيات، تتناسب وأشغاله وظروفه، المهم المواظبة على هذا العمل، حتى يجد نفسه قد تدبر جميع القرآن خلال سنوات معدودات بإذن الله تعالى، ويفضل أن يكون ورد الحفظ والتدبر مع جماعة المسلمين ضمن المجالس القرآنية، بخلاف ورد التلاوة التعبدية، فإنه يفضل أن يكون في خلوته.

رسم توضيحي لخطوات التدبر القرآن الكريم ووسائله

4. الخاتمة

لقد خلصت الدراسة إلى أنّ التدبر هو النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد، وعواقبها في النفس وفي المجتمع، كما قد تعرّفنا على أربع خطوات أساسية، مدعّمة بعشرين وسيلة إجرائية، وهي موجزة كالآتي:

1. التهيئة الروحية والنفسية والجسدية لاستقبال كلمات الله، فالتأحية الروحية تكون بإخلاص الوجه لله، وملاحظة فضائل القرآن، واستشعار عظمة المتكلم به سبحانه؛ حتى يكون ذلك محفّزاً على الاشتغال بكتاب الله، ثم التأحية النفسية؛ تكون بمراعاة الآداب العامة للتلاوة، كالطهارة من الآثام، وحضور القلب، والفرح بالقرآن، والابتهاج بتلاوته، حتى يكون ذلك دافعاً إلى التمكن في القراءة، والوقوف على المعاني الدقيقة، تأملاً، ونظراً، وتفتيشاً، وتفاعلاً، وأما التأحية الجسدية؛ فإنما تكون بحسن اختيار الزمان والمكان والحال المناسب لتلاوة القرآن الكريم.

2. المواظبة على تلاوة القرآن الكريم، وتعهدده، والاعتناء به، ويكون ذلك بتجويد حروف القرآن، وإعطائها حقّها في الإشباع، ومعرفة الوقوف، والالتزام بقراءة الاستعاذة والبسملة عند بدء التلاوة؛ لئلا يُلبَس على القارئ قراءته، والسكوت عند الاستماع إلى القرآن؛ حتى لا يكون غيره شاغلاً عن الإحاطة بكل ما يقرأ، ومما ينبغي له كذلك، الزيادة في حسن الصوت بالقراءة تعظيماً لكلام الله تعالى وأنّه ليس ككلام البشر.

3. إعمال الخاطر للتأمل في كلام الله عز وجل، والاتعاظ بمعانيه ائتمارًا وانجزارًا، ويتحقق ذلك بالفهم البسيط للمعاني، من خلال التفاعل مع القرآن والعيش في ظلاله بتكرير الآيات أو السور القصيرة التي هي بحاجة إلى إدامة النظر والتأمل، ثم تصوّر قدر الإمكان الظروف الذي تنزلت فيه آي القرآن العظيم، وكذلك تصوّر الأصل العظيم الذي من أجله أنزل القرآن، وهو الهداية والإرشاد، مع الإعراض عن البحث في متشابه العقائد والأحكام مما يشغل عن التدبّر والتفكّر، ولا يفيد عملاً.

4. كثرة قراءة القرآن في ساعات الليل، والاختلاء لقراءته، والتفاعل معه تردادًا لآياته المؤثرة على القلب، والتي لها وقع على النفس، بما يعكس واقعه الفردي والاجتماعي والظروف التي يزاورها، ومناقشة معاني تلك الآيات المتلوّة أو المسموعة وتثوير معانيها، ثم عرض النفس والعمل على ما أفاد من قراءته التدبيريّة أو سماعه التدبيري لكتاب الله، والنظر في مدى توافقه مع الإرشادات والهدايات القرآنية التي مرّت معه في عيشه في ظلال القرآن، ثم يبذل جهده لتغيير نفسه نحو الأفضل.

هذا ما تيسّر لي، والحمد لله على ما هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلّم، والله المستعان وعليه التكلان.

REFERENCES

- [1] Abū Ḥayyān, Muḥammad ibn Yūsuf, al-Baḥr al-muḥīṭ fī al-tafsīr. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1999.
- [2] Abū 'Ubaydah, Mu'ammār ibn al-Muthannā, *majāz al-Qur'ān*. al-Qāhirah: Maktabat al-Khānjī, 1962.
- [3] Aḥmad ibn Ḥanbal, Abū 'Abd Allāh, *al-Musnad*. Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah, 2001.
- [4] Al- Mātūrīdī, A. *Ta'wīlāt Ahl As- Sunnah*. Beirut: Dār Al- Kutub Al- 'ilmīyah, 2005.
- [5] Al'ājūrī, Abū Bakr, *Akhlaq ahl al-Qur'ān*. Bayrūt : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- [6] al-Anṣārī, Farīd, *Hādhihi Risālat al-Qur'ān fa-man yatalaqqāhā*. al-Qāhirah : Dār al-Salām, 1993.
- [7] al-Anṣārī, Farīd, *Majālis al-Qur'ān: mudārasāt fī Risālat al-Hudā al-Minhājī lil-Qur'ān al-Karīm min al-talaqqī ilā al-Balāgh*. al-Qāhirah: Dār al-Salām, 2015.
- [8] al-'Asqalānī, Ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, 1959.
- [9] al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl, *al-ṣaḥīḥ*. Bayrūt: Dār Ṭawq al-najāh, 2002.
- [10] al-Ḥākīm, Abū 'Abd Allāh, *al-Mustadrak 'alā aṣṣaḥīḥayn*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- [11] al-Jawharī, Abū Naṣr, *al-ṣiḥāḥ Tāj al-lughah wa-ṣiḥāḥ al-'Arabīyah*. Bayrūt : Dār al-'Ilm lil-Malāyīn, 1987.
- [12] al-Māwardī, Abū al-Ḥasan, *adab al-Dunyā wa-al-dīn*. al-Sa'ūdīyah : Dār Maktabat al-ḥayāh, 1986.
- [13] al-Maydānī, ḥabannakkah, *al-dabbur al-amthal li-kitāb Allāh 'Izz wa-jall*. Dimashq: Dār al-Qalam, 2009.
- [14] al-Qāsim ibn Sallām, Abū 'Ubayd, *faḍā'il al-Qur'ān*. Bayrūt : Dār Ibn Kathīr, 1995.
- [15] al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh, *al-Jāmi' li-aḥkām al-Qur'ān*. Miṣr: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1964.
- [16] al-Rāghib al-Aṣfahānī, Abū al-Qāsim, *tafsīr al-Rāghib al-Aṣfahānī*. al-Riyāḍ: Dār al-waṭan, 2003.
- [17] al-Rāzī, Abū 'Abd Allāh, *Mafātīḥ al-ghayb*. Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2000.
- [18] al-Rāzī, Muḥammad ibn Abī Bakr, *Mukhtār al-ṣiḥāḥ*. Bayrūt: Maktabat Lubnān, 1986.
- [19] al-Tha'labī, Abū Ishāq, *al-kashf wa-al-bayān 'an tafsīr al-Qur'ān*. Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2002.

- [20] al-Tirmidhī, Muḥammad, *al-sunan*. Miṣr: Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- [21] al-Wāḥidī, Abū al-Ḥasan, *al-Wasīfī fī tafsīr al-Qur'ān al-Majīd*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1994.
- [22] al-Zamakhsharī, Maḥmūd ibn 'Umar, *al-Kashshāf 'an ḥaqā'iq al-tayl wa-'uyūn al-aqāwīl fī Wujūh al-ta'wīl*. Bayrūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1987.
- [23] Annawawī, Abū Zakarīyā, *al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1972.
- [24] Annawawī, Abū Zakarīyā, *al-Tibyān fī ādāb ḥamlat al-Qur'ān*. Bayrūt : Dār Ibn Ḥazm, 1994.
- [25] Ashshānqīṭī, Muḥammad al-Amīn, *Aḥwā' al-Bayān fī Idāḥ al-Qur'ān bi-al-Qur'ān*. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1995.
- [26] Aṣṣan'āny, Muḥammad ibn Ismā'īl, *Irshād al-nuqqād ilā Taysīr al-Ijtihād*. al-Kuwayt : al-Dār al-Salafīyah, 1985.
- [27] Assuywṭī, Jalāl al-Dīn, *al-Itqān fī 'ulūm al-Qur'ān*. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1997.
- [28] At-Ṭabariyy, M. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl āy al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assah Al Risālah, 2000.
- [29] Az- Zajjāj, A. *Ma'ānī al-Qur'ān Wa I'rābih*. Beirut: Dār 'alim Al- Kutub, 1988.
- [30] Azzarkashī, Abū 'Abd Allāh, *al-burhān fī 'ulūm al-Qur'ān*. Bayrūt : Dār al-Ma'rifah, 1957.
- [31] Bey Zekkoub, Abdelali, Basics of Pondering the Noble Qur'an and Its Obstacles, Malaysia: Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies, 16 (3), 2019.
- [32] Ibn 'āshūr, M. *At- Tahrīr Wa At- Tanwīr*. Tunes: Ad- Dār At- Tūnusīyyah, 1984.
- [33] Ibn Abī Ḥātim, Abū Muḥammad, *tafsīr al-Qur'ān al- 'Aẓīm*. al-Sa'ūdīyah: Maktabat Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 1998.
- [34] Ibn 'Ajībah, Abū al-'Abbās, *al-Baḥr al-madīd fī tafsīr al-Qur'ān al-Majīd*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2002.
- [35] Ibn al-Jawzī, 'Abd al-Raḥmān, *Zād almasīr fī 'ilm al-tafsīr*. Bayrūt : Dār al-Kitāb al-'Arabī, 2001.
- [36] Ibn al-Jazarī, Abū al-Khayr, *sharḥ ṭayyibah al-Nashr fī al-qirā'āt*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2000.
- [37] Ibn 'aṭīyah, Abū Muḥammad, *al-muḥarrar al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb al- 'Azīz*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2001.
- [38] Ibn Bādīs, 'Abd al-Ḥamīd, *fī Majālis al-tadhkīr min kalām al-Ḥakīm al-khabīr*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1995.
- [39] Ibn Fāris, Aḥmad, *Mu'jam Maqāyīs al-lughah*. Miṣr: Maṭba'at al-Bābī al-Ḥalabī, 1980.
- [40] Ibn Kathīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl, *tafsīr al-Qur'ān al- 'Aẓīm*. Lubnān: Dār Ṭaybah lil-Nashr wa-al-Tawzī', 1999.
- [41] Ibn manzūr, Muḥammad ibn Mukarram, *Lisān al- 'Arab*. Bayrūt: Dār Ṣādir, 1993..
- [42] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Abū 'Abd Allāh, *al-Fawā'id*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1973.
- [43] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Abū 'Abd Allāh, *I'lām al-muwaqqi'īn 'an Rabb al- 'ālamīn*. Bayrūt : Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1991.
- [44] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Abū 'Abd Allāh, *Madārij al-sālikīn bayna Manāzil Iyyāka na 'budu wa- iyyāka nasta 'īn*. Miṣr: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1996.
- [45] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Abū 'Abd Allāh, *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah wa-manshūr Wilāyat al- 'Ilm wa-al-irādah*. Makkah: Dār 'Ālam al-Fawā'id, 2011.
- [46] Ibn Taymiyyah, Taqī al-Dīn, *Majmū' al-Fatāwā*. al-Sa'ūdīyah : Majma' al-Malik Fahd li-Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 2005.
- [47] Rashīd Riḍā, Muḥammad ibn 'Alī, *tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm*. Miṣr: al-Hay'ah al-Miṣrīyah al-'Āmmah lil-Kitāb, 1990.