

التدبر

عناصر الموضوع

٢٢٤	مفهوم التدبر
٢٢٥	التدبر في الاستعمال القرآني
٢٢٦	الألفاظ ذات الصلة
٢٢٨	مقاصد التدبر
٢٤١	الأسباب المعينة على التدبر
٢٥٢	صوارف التدبر
٢٥٨	أساليب القرآن في الحث على تدبره

مفهوم التدبر

أولاً: المعنى اللغوي:

أصل مادة (دب ر) تدل على آخر الشيء وخلفه، فمعظم الباب أن الدبر خلاف القبل، ودابت فلاتاً: عاديته، وذلك أن يترك كل واحدٍ منهما الإقبال على صاحبه بوجهه، ورجلٌ أدابراً: يقطع رحمه؛ وذلك أنه يدبر عنها ولا يقبل عليها^(١).
 والتدبير: أن يعتق الرجل عبده عن دبر، وهو أن يعتق بعد موته، والتدبير أيضاً: أن يدبر الإنسان أمره، وذلك أنه ينظر إلى ما تصير عاقبته، ودبره يعني: آخره^(٢).
 وتدبر الكلام: النظر في أوله وآخره، ثم إعادة النظر مرة بعد مرة؛ ولهذا جاء على وزن التفعّل كالتجرع والتفهم والتبيين^(٣)، ودبر الأمر أي: فعله بعناية وعن فكر وروية، أو نظر فيه وصرفه على ما يريد^(٤).

ثانياً: المعنى الاصطلاحي:

قال الجرجاني: «التدبر: عبارة عن النظر في عواقب الأمور»^(٥).
 أما ابن القيم فعرفه: «تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله»^(٦).
 وقيل في معناه: هو التفكير الشامل الموصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة^(٧).
 وقيل: هو تفهم معاني ألفاظ القرآن والتفكير فيما تدل عليه آياته، وما دخل في ضمنها وما لا تتم إلا به، مما لم يعرج اللفظ على ذكره من الإشارات والتنبيهات وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه وخضوعه لأوامره، وأخذ العبرة منه^(٨).

فهذا تتضح العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، إذا خص التدبر في المعنى الاصطلاحي بالتفكير والتأمل في كلام الله تعالى.

- (١) انظر: العين، الفراهيدي، ٨ / ٣١، تهذيب اللغة، الأزهرى، ١٤ / ٧٨، الصحاح، الجوهري، ٢ / ٦٥٣، مقاييس اللغة، ابن فارس، ٢ / ٣٢٤.
- (٢) انظر: لسان العرب، ابن منظور، ٤ / ٢٧٣.
- (٣) انظر: دستور العلماء، القاضي نكري، ٢ / ٢٦٩.
- (٤) انظر: تاج العروس، الزبيدي، ١١ / ٢٦٥.
- (٥) التعريفات، ص ٥٤.
- (٦) مدارج السالكين، ١ / ٤٤٩.
- (٧) انظر: قواعد التدبر الأمثل، الميداني، ص ١٠.
- (٨) انظر: تدبر القرآن، سليمان السندي، ص ٦٤.

التدبر في الاستعمال القرآني

وردت مادة (دبر) في القرآن الكريم (٤٤) مرة، ويخص مادة التدبر منها (٤) مرات^(١).
والصيغ التي وردت هي:

المثال	عدد المرات	الصيغة
﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣٩﴾﴾ [ص: ٢٩]	٤	الفعل المضارع

وجاء التدبر في الاستعمال القرآني بمعناه اللغوي، وهو: التفكير والنظر في أدبار الأمور^(٢).

(١) انظر: المعجم المفهرس، محمد فؤاد عبد الباقي، ص ٢٥٢، المعجم المفهرس الشامل، عبد الله جلغوم، باب الدال ص ٤٩٦.

(٢) انظر: الوجوه والنظائر، الدامغاني، ص ٢١١، بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي، ٥٨٨/٢، تاج العروس، الزبيدي، ٢٦٥/١١.

الألفاظ ذات الصلة

١ التفسير:

التفسير لغةً:

هو بيان الشيء وإيضاحه. من ذلك الفسر، يقال: فسرت الشيء وفسرته^(١).

التفسير اصطلاحًا:

«علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية»^(٢).

الصلة بين التدبر والتفسير:

إن التدبر لا يكون إلا بعد معرفة التفسير الصحيح للآية، وأن المقصود الأصلي للتفسير هو: بيان معاني كلام الله تعالى، ومقصود التدبر هو: الاتعاظ والاعتبار.

٢ التأويل:

التأويل لغةً:

التأويل من (الأول)، أي: الرجوع إلى الأصل، ومنه: (الموئل) للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، علمًا كان أو فعلًا^(٣)، وقيل: من (الإيالة)، وهي السياسة، كأن المؤول للكلام يسوسه ويضع المعنى في موضعه^(٤).

التأويل اصطلاحًا:

عند السلف المتقدمين: كانوا يطلقون مصطلح التأويل على التفسير، وعند المتأخرين: (التأويل): هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله، بما لا يخالف نصًا من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم^(٥).

الصلة بين التدبر والتأويل:

على اعتبار أن التأويل بمعنى التفسير، فيكون الفرق بين التدبر والتأويل نفس الكلام المذكور سابقًا، أما على المعنى الثاني، فيلتقي التأويل مع التدبر في الغايات والمقاصد،

(١) انظر: العين، الخليل بن أحمد، ٧/ ٢٤٨.

(٢) مناهل العرفان، الزرقاني، ٣/ ٢.

(٣) انظر: المفردات، الراغب الأصفهاني، ص ٩٩، لسان العرب، ابن منظور، ١١ / ٣٢.

(٤) انظر: الإتيان، السيوطي، ٤ / ١٩٢.

(٥) انظر: معجم علوم القرآن، إبراهيم الجرمي، ص ٧٨.

لكن التدبر لعامة المؤمنين، والتأويل لأهل العلم والنظر.

٣ الاستنباط:

الاستنباط لغةً:

كلمة تدل على استخراج شيء. واستنبطت الماء: استخرجته، والماء نفسه إذا استخرج نبط. ويقال: إنَّ النَّبْطَ سَمَوَا بِهِ لِاسْتِنْبَاطِهِمِ الْمِيَاهُ^(١).

الاستنباط اصطلاحًا:

هو استخراج ما خفي من النص بطريق صحيح^(٢).

الصلة بين التدبر والاستنباط:

إن التدبر أصل الاستنباط، فلا يمكن الاستنباط من النص قبل تدبره، وأن التدبر يعم العلماء وغيرهم؛ لأنه متوجه للمقاصد الأصلية للقرآن، والاستنباط خاص بأولي العلم فقط؛ لأنه يكون لدقائق الأمور.

٤ التفكير:

التفكير لغةً:

تردد القلب في الشيء. يقال: تفكر إذا ردّد قلبه معتبرًا. ورجل فكّير: كثير الفكر^(٣).

التفكير اصطلاحًا:

تصرّف القلب في معاني الأشياء؛ لدرك المطلوب، وقيل: هو إحضار ما في القلب من معرفة الأشياء^(٤).

الصلة بين التدبر والتفكير:

إن التدبر: تصرّف القلب بالنظر في العواقب. والتفكير: تصرّف القلب بالنظر في الدلائل. وأن التفكير أظهر في النظر في الآيات الكونية الواقعة والمشاهدة، أما التدبر فهو أظهر في النظر في الآيات القرآنية^(٥).

(١) انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ٣٨١/٥.

(٢) انظر: مفهوم التفسير، مساعد الطيار، ص ١٦٠.

(٣) انظر: مجمل اللغة، ابن فارس، ٧٠٤/١.

(٤) انظر: التعريفات، الجرجاني، ص ٦٣.

(٥) انظر: الفروق اللغوية، العسكري، ص ٧٥.

مقاصد التدبر

إنَّ التدبّر في القرآن هو الغاية الأسمى من نزوله، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ وَلِتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩].

وهذا ما دعا العلماء إلى البحث في موضوع التدبر، ومعرفة مقاصد وأهداف التدبر، ولمعرفة مقاصد وأهداف التدبر نعرضها فيما يلي:

أولاً: زيادة الإيمان:

إنَّ أهم مقصد من مقاصد التدبر في القرآن الكريم، هو أنه عندما يتلى القرآن الكريم بتدبر، يشعر القارئ بزيادة الإيمان في قلبه، بل إن مقياس التدبر يعرف بزيادة الإيمان، فإذا كان المسلم يشعر بزيادة في إيمانه فإنه يتدبر القرآن، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

ويقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: «وجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ لأن التدبر من أعمال القلوب؛ ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلون، أو يتذكرون ما كانوا نسوه، أو

يحدث في قلوبهم رغبة في الخير، واشتياقاً إلى كرامة ربهم، أو وجلاً من العقوبات، وازدجاراً عن المعاصي، وكل هذا مما يزداد به الإيمان»^(١).

والمراد بـ (زيادة الإيمان): هي زيادة انشراح الصدر، وطمأنينة القلب، وانشراح الخاطر عند تلاوة الآيات^(٢)، وقوة اليقين في نفس الموقن، فتلك القوة هي المعبر عنها بالزيادة، وتفاوتها تدرج في الزيادة، ويجوز أن تسمى: قلة التدرج في الأدلة نقصاً، لكنه نقص عن الزيادة، وذلك مع مراعاة وجود أصل حقيقة الإيمان؛ لأنها لو نقصت عن اليقين لبطلت ماهية الإيمان، وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذا بقوله: (باب زيادة الإيمان ونقصانه)^(٣)، فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص، وهذا هو المراد من وصف الإيمان بالزيادة^(٤).

وجاء التعبير بصيغة الفعل المبنى للمفعول في قوله: ﴿ذَكَرَ اللَّهُ﴾، ﴿تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ﴾؛ للإيدان بأن هؤلاء المؤمنين الصادقين إذا كانوا يخافون، ويزداد إيمانهم عندما يسمعون من غيرهم آيات الله، فإنهم يكونون أشد خوفاً، وأكثر زيادةً للإيمان عند

(١) تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص ٣١٥.
 (٢) انظر: فتح القدير، الشوكاني، ٢ / ٣٢٦.
 (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، ١ / ١٧.
 (٤) انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ٩ / ٢٥٧.

ذكرهم لله، وعند تلاوتهم لآياته بألستهم وقلوبهم. فالمقصود من هذه الصيغة: مدحهم، والثناء عليهم، وبيان الأثر الطيب الذي يترتب على ذكر الله، وعلى تدبر آياته^(١).

والقلب المؤمن يجد في آيات القرآن ما يزيده إيماناً، وما ينتهي به إلى الاطمئنان، فالقرآن يتعامل مع القلب البشري بلا وساطة، ولا يحول بينهما شيء إلا الكفر الذي يحجبه عن القلب، ويحجب القلب عنه، فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن، ووجد في آياته المتكررة زيادة في الإيمان تبلغ إلى الاطمئنان^(٢).

وكان المؤمنون إذا أنزلت سورة من القرآن ازدادوا إيماناً وتصديقاً وإقراراً؛ حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هُدًى وَهَمَّ يُسْتَبَشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤].

وذلك لا يكون إلا بعد التدبر في هذه السورة، ولعل المسلمين كانوا إذا سمعوا القرآن قالوا: قد ازددنا إيماناً، كقول معاذ بن جبل للأسود بن هلال رضي الله عنهما:

والمشعريرة خوفاً من الله تعالى، ثم غلبة الرجاء والسكينة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْغَدِيثِ كِنَانًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا نَقَّشَهُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٣].

ومن العلامات أيضاً: السجود تعظيماً لله عز وجل وزيادة الخشوع، ومن ذلك قول الله عز وجل: ﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾

(١) انظر: الوسيط، طنطاوي، ٣٠ / ٦.

(٢) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ١٤٧٥ / ٣.

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ
لِلْآذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ
وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْآذْقَانِ يَبْكُونَ
وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿الإسراء: ١٠٧-١٠٩﴾.

ثانيًا: العمل الصالح:

إنَّ المقصد الثاني من مقاصد تدبر القرآن، هو العمل الصالح، والامثال لأمر الله ونهيه، وهو ثمرة الإيمان وعاقبة التدبر؛ لذلك حتى يتحقق التدبر في القرآن، يجب أن يكون بنية العمل والامثال بما فيه، ولو أننا تلونا القرآن، ولم نعمل بما فيه لا يمكن أن نكون قد تدبرناه. ولو تدبرناه لكان القرآن واقعًا عمليًا في حياتنا وسلوكنا. وهذا ما أكدته عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: (فإنَّ خلق نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن^(١))، ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فأرعاها سمعك، فإنه خيرٌ يؤمر به، أو شرٌّ ينهى عنه»^(٢)، وذلك استعدادًا لتنفيذ الأوامر.

إنَّ التدبر في القرآن هو الطريق للعمل بما جاء فيه؛ وذلك لأن العمل بالقرآن

يتوقف على فهمه، وفهم القرآن لا يمكن إلا بالتدبر في آياته. ولقد حثنا القرآن على العمل والامثال لما جاء فيه، فقال سبحانه وتعالى: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: ١٢١].

الغالبية العظمى من المفسرين على أن المقصود من قوله: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾، أي: يتبعونه حق اتباعه، فيكون: يتلونه من تلاه، يتلوه: إذا أتبعه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ إِذَا نَلَّهَا﴾ [الشمس: ٢].

أي: اتبعها، فهم يعملون بما فيه، فيحلون حلاله، ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه^(٣)، ويقول أبو السعود: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾، «بمراعاة لفظه عن التحريف وبالتدبر في معانيه والعمل بما فيه»^(٤)؛ لأنهم إن تدبروه تدبرًا صادقًا، علموا أنه حق، وأن اتباعه واجب، وتصديق من جاء به لازم^(٥). بل إن الفائدة المنشودة من تلاوة القرآن بتدبر هي العمل به، فهو كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي مالك الأشعري: (والقرآن حجةٌ لك، أو عليك)^(٦)، وهذا الذي كان عليه السلف

(٣) انظر: فتح القدير، الشوكاني، ١/ ١٥٨، تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص ٦٥.
(٤) إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ١/ ١٥٣.
(٥) انظر: أضواء البيان، الشنقيطي، ٥/ ٣٣٩.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة،

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب جامع صلاة الليل، رقم ١٦٦٨، ١٦٩/٢.
(٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرفائق، ١/ ١٣.

فالإيمان شرطه العمل الصالح، وإلا كان قولاً لا دليل عليه، والعمل الصالح شرطه الإيمان؛ لكي يكون مقبولاً عند الله، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: ١٢٤].

وقال في شأن الذين يقدمون أعمالاً خيرة، ولكنهم كفار: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

إن الاستخلاف في الأرض لا يكون إلا بالعمل الصالح بعد الإيمان، قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٥٥] (٣).

والتدبر في القرآن الكريم يجعل الفرد المؤمن الصالح إيجابياً ونافعاً، ويعيش حياة آمنة مطمئنة، وصفها القرآن بالحياة الطيبة، وجعلها لمن عمل صالحاً، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

الصالح -رضي الله عنهم وأرضاهم-، كما قال الحسن البصري -رحمه الله تعالى-: «إن من قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار» (١). ومن يتلو القرآن، وهو معرض عن آياته والعمل به، يكون كالمستهزئ بربه، أما الأمي فعليه سؤال العلماء؛ لشرح معنى القرآن، وإفهامه مراده: ﴿فَسَتَلَوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] (٢).

ومن هنا فإن الذين لا يتدبرون القرآن، سوف يفوتهم تطبيق الكثير من مبادئ الدين في حياتهم العملية، وهم لا يشعرون. ولقد اقترنت دعوة القرآن الكريم للعمل الصالح بالدعوة للإيمان بالله، فلقد كرر القرآن الكريم ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ خمسين مرة، في اثنتين وثلاثين سورة.

ويجعل القرآن العمل الصالح جزءاً من صفات المؤمن وشرطاً لدخول الجنة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [الكهف: ١٠٧].

وهناك ارتباط وثيق في عقيدة أهل السنة والجماعة بين الإيمان والعمل الصالح؛

باب الظهور شرط الإيمان، ١/ ١٣٩، رقم ٤٠٤.

(١) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، النووي، ص ٥٤.

(٢) انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ١/ ٢٩٧.

(٣) انظر: فقه النصر والتمكين، علي الصلابي، ص ١٨٦.

وبهذا الترابط الوثيق بين الإيمان والعمل الصالح يقدم الإسلام نموذجًا رائعًا وفريدًا بالتطابق بين النظرية والتطبيق، فليس الإيمان مجرد شعارات وأقوال، بل هو تصديق قلبي ينعكس على عمل المؤمن، وعلاقته بمن حوله، فالإيمان الصحيح يزداد، ويقوى، وينمي، ويترتب عليه آثاره من الأعمال الصالحة، وترك المعاصي والفساد بقدر تدبر القرآن، وينقص ويضعف على هذه النسبة من ترك تدبره.

وليس العمل لمجرد النفع الدنيوي البعيد عن الأخلاق، بل هو مرتبط بحياة أخروية، هي بالتأكيد الأفضل والأعلى ﴿وَلِآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ [الضحى: ٤].

ولقد حفزنا القرآن الكريم بأساليب مختلفة على العمل والامثال، منها: أسلوب الأمر والنهي، وأسلوب الجزاء والعقاب، وأسلوب الوعد والوعيد، وأسلوب الترغيب والترهيب، وهذه الأساليب وغيرها دالة على أن القرآن أنزل للعمل والامثال.

ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وغاية مرادهم من القرآن، العمل الصالح، ويشهد له: ما أخرجه الإمام مسلم عن سعد بن هشام بن عامر قال: (سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أأنت تقرأ القرآن؟

قلت: بلى، قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، قال: ففهمت أن أقوم ولا أسأل أحدًا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي، فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أأنت تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى، قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولًا، وأمسك الله خاتمها اثني عشر شهرًا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة^(١).

ففي هذا الحديث دلالة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن، وهو التخلُّق بأخلاقه، والعمل بأوامره.

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال له عيينة بن حصن: «هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل»، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس: «يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لئنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]. وإن هذا من الجاهلين»، والله ما جاوزها عمر حين تلاها

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب جامع صلاة الليل، ١٦٩/٢، رقم ١٦٦٨.

فأما الذي لا يهتدي بهدي القرآن، فهو لا يتدبره، بل هو متروك لهواه، والإنسان العجول الجاهل بما ينفعه وما يضره، المندفع الذي لا يضبط انفعالاته، ولو كان من ورائها الشر له، ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها، ولقد يفعل الفعل وهو شر، ويعجل به على نفسه، وهو لا يدري، أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه، وضبط زمامه، فأين هذا من هداية القرآن له إلى الخير والصواب؟ يقول الله سبحانه وتعالى في حقه: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ [الإسراء: ١١].

وإنه مما يؤكد على أن الهداية مترتبة على العمل والاتباع: قوله تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: ١٦].

فمن الذي يهتدي بالقرآن؟ إنه الذي يتبع ما يرضي الله. وهذه الهداية حسب الآية لها ثلاث فوائد:

١. إن المتبع لما يرضي الله يهديه إلى الطريق المؤدي إلى النجاة والسلامة من الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة باتباع الإسلام؛ لأنه دين الحق والعدل والإخلاص والمساواة.

عليه، وكان وقافاً عند كتاب الله^(١).

وقال الحسن البصري رحمه الله: «وما يتدبر آياته إلا أتباعه بعلمه، والله يعلمه، أما والله ما هو بحفظ حروفه، وإضاعة حدوده، حتى أن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفاً، وقد أسقطه والله كله ما بداله القرآن في خلقي ولا عملي»^(٢).

ثالثاً: الهداية إلى الحق والصواب:

قد علم أن المقصد الأول من مقاصد التدبر هو: زيادة الإيمان، وأن المقصد الثاني هو: العمل الصالح، وهو ثمرة ونتيجة الإيمان، وأنها متلازمان، فلا إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان. فالأول مبتور لم يبلغ تمامه، والثاني مقطوع لا ركيزة له، وبهما معا يتحقق المقصد الثالث من مقاصد التدبر وهو: الهداية إلى الحق والصواب.

يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الإسراء: ٩-١٠].

فالإيمان والعمل هما القاعدتان الأصيلتان التي تبنى عليهما الهداية.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿خُذِ الْعُقُورَ وَأُمَّهَ بِالْقُرْبَى﴾، ٦٠ / ٦، رقم ٤٦٤٢.

(٢) فضائل القرآن، الفريابي، ص ٢٤٧، فهم القرآن ومعانيه، المحاسبي، ص ٢٧٦.

٢. إنه يخرج المؤمنين به من ظلمات الكفر والشرك والوثنية والوهم والخرافة إلى نور التوحيد الخالص.

٣. إنه يهدي إلى الطريق الموصل إلى الهدف الصحيح من الدين، وإلى خيري الدنيا والآخرة^(١).

ويقول الله تعالى في آية أخرى: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣]. أي: أن الإنسان إذا اتبع الهدى الوارد من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله سلم من أن يعتريه شيء من ضلال في الدنيا، بخلاف من اتبع ما فيه هدى وارد من غير الله، فإنه وإن استفاد منه في بعض الأحوال لا يسلم من الوقوع في الضلال في أحوال أخرى، وهو أيضًا لا يشقى في الآخرة؛ لأنه إذا سلم من الضلال في الدنيا سلم من الشقاء في الآخرة^(٢).

إن هنالك خيارات صعبة وعديدة تطرح أمام الفرد، وأمام الأمة كل يوم، ولاختيار الطريق السليم بين هذه الخيارات، ونهتدي إلى الصواب لا بد من الرجوع إلى القرآن، والتدبر في آياته. ومن هنا يقول الله سبحانه: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩].

فيشمل الهدى أقوامًا وأجيالًا بلا حدود (١) انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ٦ / ١٣٤. (٢) انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ٣٣٠ / ١٦.

رابعًا: تحصيل العلم النافع: (٣) انظر: الرسالة القشيرية، القشيري، ١ / ٤٠.

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) (٢).

وروى مسلم عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحققهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده) (٣).

كما مدح الله العلماء في مواضع كثيرة في كتابه العزيز، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

وقال أيضاً: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: ١١].

وذم سبحانه الجهل والجاهلين فقال: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

إن المقصد الرابع من مقاصد تدبر القرآن الكريم هو: تحصيل العلم النافع، وهو أمر مهم لتحقيق المقاصد الثلاثة السابقة؛ ليكون الإيمان والعمل والهداية عن علم واتباع لما جاء به الشرع.

ولقد حث القرآن الكريم على طلب العلم وتحصيله في أكثر من موضع، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانُوا الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢].

قال العلماء: في هذه الآية مشروعية الخروج لطلب العلم، والتفقه في الدين، جعله الله سبحانه متصلاً بما دل على إيجاب الخروج إلى الجهاد، فيكون السفر نوعين، الأول: سفر الجهاد، والثاني: السفر لطلب العلم. ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم إنما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه في الحضر من غير سفر (١).

وفي السياق ذاته، قال سبحانه أيضاً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

فسؤال أهل الذكر والعلم، هو شكل من أشكال طلب العلم.

وطلب العلم فضيلة عظيمة، ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل؛ لما رواه الترمذي:

(٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين، ٢٨ / ٥، رقم ٢٦٤٥.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الدعوات، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الذكر، ٧١ / ٨، رقم ١٦٦٨.

(١) انظر: فتح القدير، الشوكاني ٢ / ٤٧٤.

﴿الجهليلين﴾ [الأعراف: ١٩٩] (١).

وبعد معرفة أهمية طلب العلم، فيجب معرفة أن المنبع الأصيل والمصدر العظيم لطالب العلم هو القرآن الكريم، فهو زاخر بالعلوم النافعة للإنسان في حياته الدنيا وآخرته، ولا يستطيع المسلم أن يحصل عليها إلا من خلال الغوص في هذا البحر المتدفق، والتدبر في آياته؛ لاستخراج الدرر المكنونة فيه؛ حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّدًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهَدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

أي: في أصول الدين وفروعه، وفي أحكام الدارين، وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه أتم تبين بالفاظ واضحة ومعان جليلة، حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت، وإعادتها في كل ساعة، ويعيدها ويبيدها بالفاظ مختلفة وأدلة متنوعة؛ لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب، وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس، فلما كان هذا القرآن تبيانًا لكل شيء صار حجة الله على العباد، وانتفع به المسلمون فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم، ورحمة ينالون به

(١) انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ٧٩ / ١١.

كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح (٢).

ومن جملة ما أجمله في الكتاب العزيز قوله: ﴿وَمَا آتَيْنَاكَ الرَّسُولَ فَخُذْهُ وَمَا نَهَيْتَكَ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

فأمر في هذه الآية باتباع ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل حكم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأُمَّته قد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز، بهذه الآية، وينحو قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

ويقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقال تعالى: ﴿وَتَتَّبِعْ عِبْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥].

فكانت السنة والإجماع والقياس مستندة إلى تبيان الكتاب، فمن ثم كان تبيانًا لكل شيء (٣). وفي نفس المعنى قال سبحانه أيضًا: ﴿مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].

أي: ما تركنا في القرآن من شيء من أمر الدين؛ إما تفصيلًا أو إجمالًا (٤).

ومن جهة أخرى، فيخشى أن تكون حال من يقرأ ويحفظ دون تدبر كحال من سبقنا

(٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص ٤٤٧.

(٣) انظر: الكشاف، الزمخشري، ٢ / ٦٢٨.

(٤) انظر: فتح القدير، الشوكاني، ٣ / ٢٢٤.

الجهاد، فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا تَطْغِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَهَدْهُمْ بِدِيْنِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا﴾ [الفرقان: ٥٢].

وجاء هذا الأمر بعد أن حذّر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الوهن في الدعوة، أمره بالحرص عليها والمبالغة فيها، وعبر عن ذلك بالجهاد، وهو الاسم الجامع لمتهى الطاقة، وصيغة المفاعلة فيه ليفيد مقابلة مجهودهم بمجهوده فلا يهن ولا يضعف؛ ولذلك وصف بالجهاد الكبير؛ أي: الجامع لكل مجاهدة.

وضمير (به) عائد إلى القرآن؛ أي: جادلهم بالحجج القرآنية والبراهين الربانية أعظم الجهاد وأكبره ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: ٤٢].

وليس ذلك من العدوان، وإنما هو من الدعوة إلى الله لصالح المخالف؛ ليرجع إلى الحق^(٣).

وفي قوله: ﴿فَلَا تَطْغِ الْكٰفِرِيْنَ﴾ لفتة عظيمة أن الكافرين والمنافقين لا يتركون لك القرآن، بل يثيرون على آياته الشبهات، فأنت مطالب أن تتحرك في أكثر من محور، تذود عن القرآن شبه الكافرين والمنافقين.

من الأمم التي عاب الله عليها مثل ذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتٰبَ اِلَّا اٰمَانِيًّا﴾ [البقرة: ٧٨].

قال ابن عاشور رحمه الله: «الأمانى القراءة؛ أي: لا يعلمون الكتاب إلا كلمات يحفظونها ويدرسونها لا يفقهون منها معنى، كما هو عادة الأمم الضالة؛ إذ تقتصر من الكتب على السرد دون فهم»^(١).

قال ابن تيمية: «والإنسان يقرأ السورة مرات حتى سورة الفاتحة، ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنها تلك الساعة نزلت، فيؤمن بتلك المعاني، ويزداد علمه وعمله، وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر، بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه»^(٢).

خامساً: الجهاد بالقرآن:

مقاصد التدبر السابقة نفعها ذاتي يعود على المسلم وحده فقط؛ لذلك كان لابد من تسخير هذه المقاصد لأمر يتعدى فيه النفع إلى الآخرين، وهذا هو المقصد الخامس من مقاصد التدبر؛ وهو: الجهاد بالقرآن، فلا يمكن تحقيق هذا المقصد من دون تحقيق المقاصد السابقة فهي مترتبة بعضها على بعض.

وقد دعانا القرآن لهذا النوع من

(١) التحرير والتنوير، ١/ ٥٧٥.

(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٧/ ٢٣٦.

(٣) انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ١٩/ ٥٣.

فهذا الدين قام على الدعوة والجهاد، كما قال تعالى: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

فلا يجوز للمسلمين ترك البشرية تعيش في ضلالها، وعند المسلمين الهدى والنور، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

فهذه الأمة مكلفة بدعوة غيرها من الأمم؛ لإخراجها من الظلمات إلى النور، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الذَّمِّ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْثِلُوا لِلنَّاسِ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ يَفْعَلُونَ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وجعل التواصي بالحق والصبر من صفات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقال سبحانه: ﴿وَالْعَصْرُ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفْرٌ ۝٢ خُسْرٍ ۝٣ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٣-١].

والجهاد بالقرآن والحجة والبرهان أفضل أنواع الجهاد؛ لأنه جهاد خواص الأمة، وأتباع الرسل، وورثة الأنبياء، وهو أصعبها؛ لأنه جهاد للمنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض من أبناء جلدتنا، وللمستشرقين والمغرضين من الكفار^(١).

فالدعوة والأمر والنهي والتواصي نوع من الجهاد؛ ولذلك ساغ لنا أن نعرّف على كثير من جوانب وصفات الدعوة والداعية قياسًا على أحكام جهاد القتال، بل لذلك أيضًا وجب على الداعية -إن حجب عن خوض القتال لأسباب مختلفة- أن يفهم آيات الجهاد وأحاديثها على أنها خطاب له هو أيضًا، وهو في أمره ونهيه، ولذلك أيضًا يحق للمجاهد بالقرآن أن يمّني نفسه بثواب المقاتلين -إن شاء الله-. وهذا ما قرّره الإمام ابن تيمية في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجَهِدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ﴾ [الأنفال: ٧٥].

فقال: «قالت طائفة من السلف: هذا يدخل فيه من آمن وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة، وهكذا قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَّكَ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنَ الْبَعْدِ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٠].

يدخل في معناها كل من فتنه الشيطان عن دينه أو أوقعه في معصية، ثم هجر السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدو، وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك، وصبر على ما أصابه من قول أو فعل^(٢).

٣ / ٢٥٠٧.

(٢) مجموع الفتاوى، ١٨ / ٢٨٤.

(١) انظر: موسوعة فقه القلوب، محمد التويجري،

أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟) قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاً، قال: (فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم، ألهذا جمعنا؟ فنزلت: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝﴾ [المسد: ١-٢].

ومن أمثلة الجهاد بالقرآن عند الصحابة: قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع النجاشي ملك الحبشة، عندما قرأ عليه صدر سورة مريم، ثم قال النجاشي: «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة»^(١).

ومن ميادين الجهاد بالقرآن مناصحة ولاة الأمر بالتي هي أحسن، ولا يخاف في ذلك لومة لائم، فعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، أو أمير جائر)^(٢).

ومن أشكال الجهاد بالقرآن الكريم: **الدعوة إلى الإيمان به كله، والعمل بمحكمه، وردّ متشابهه إلى المتكلم به سبحانه، وألا نكون كمن قال الله تعالى**

إن ميادين المقارعة بالحجة في كثير من الأوقات أشد على النفس من ميادين المقارعة بالقوة، وتطويع العقول أصعب بكثير من تطويع الأبدان.

وإن حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها كانت جهاداً بالقرآن، وموحيات الآيات، وما في طياتها من صور الألم والمعاناة التي لحقت بنفس النبي صلى الله عليه وسلم خلال جهاده بالقرآن يعجز القلم عن بيانها، ويصوّر لنا القرآن ذلك، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿إِن أَسْأَلْتَهُمْ تَبْنِيْنَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِنَائِبٍ ۚ وَكَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٥].

ومن أمثلة الجهاد بالقرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم: صعوده صلى الله عليه وسلم جبل الصفا، ومناداته بطون قريش بطناً بطناً، ويروي البخاري رحمه الله طرفاً من هذه القصة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما نزلت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤].

صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، فجعل ينادي: (يا بني فهر، يا بني عدي) -لبطون قريش- حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً؛ لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: (أرايتكم لو أخبرتكم أنّ خيلاً بالوادي تريد

(١) أخرجه أحمد في مسنده، مسند أهل البيت، حديث جعفر بن أبي طالب، ٣/ ٢٦٧.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، ٤/ ١٢٤، رقم ٤٣٤٤. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ١/ ٨٨٦.

القرآن ويزدرية بمقاله أو بلسان حاله
من أهل الأهواء، ويقول عز وجل:
﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ
اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣١ -
٣٢].

فيه: ﴿ أَفْتَوْمُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٨٥].

الدعوة إلى الاحتكام إليه فيما شجر
بين المسلمين من خلافات في كل
مجال، والرجوع إليه عند النوازل؛
التماساً للخروج من الأزمات،
وحل المشكلات، والارتقاء بواقع
المسلمين. قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا
يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء:
٦٥].

وتبين أن القرآن هو المرجع الأول
للتوحيد والعقيدة والمنهج والتشريع،
وأن ما خالف القرآن من عقائد ومناهج
وقوانين جاهلية هي باطلة مردودة. قال
تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ
قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾
[النساء: ٦٠].

تأكيد عقيدة الولاء والبراء على القرآن
ومن القرآن، فكل من آمن بهذا الكتاب
وعظمته تجب محبته ونصرته وموالاته،
وأما من سواه فكيف يحب المؤمن
بالقرآن من يكفر بالقرآن أو من ينتقص

أي: إما يصيبك ويعرض لك وسوسة من الشيطان، فاطلب النجاة من الله^(١)؛ لأن الله الذي تستعبد به من نزغ الشيطان سمح لاستعاذتك به من نزغه، ولغير ذلك من كلام خلقه، لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان، وغير ذلك من أمور خلقه^(٢)، إن الذين اتقوا الله فخافوا عقابه إذا أصابهم عارض من وسوسة الشيطان تذكروا ما أوجب الله عليهم من طاعته، والتوبة إليه، فإذا هم متتهون عن معصية الله على بصيرة^(٣).

وإن أكثر ما يعمل الشيطان على إفساده، هو التدبر في قراءة القرآن؛ لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة عند قراءة القرآن، فقال سبحانه: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (١٨) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١١﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ٩٨ - ١٠٠].

حيث أمر الله عباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أرادوا قراءة القرآن أن يلجأوا إلى الله من وساوس الشيطان المرحوم الملعون المطرود من رحمة الله؛

(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٧ / ٣٤٨.

(٢) انظر: جامع البيان، الطبري، ١٣ / ٣٣٣.

(٣) انظر: التفسير الميسر، نخبة من أساتذة التفسير، ١ / ١٧٦.

الأسباب المعينة على التدبر

تركز هذه النقاط على العوامل التي تعين وتساعد العبد على التدبر، وآية عبادة من العبادات لاشك أن لها عوامل مساعدة على أدائها، وهذه الأسباب والعوامل تجعل عبادة التدبر في القرآن أيسر وأسهل على المسلم، بل إن الأسباب المعينة تجعل أداء عبادة التدبر تكون على أكمل وجه، وأحسن حال، وهذه الأسباب هي كالآتي:

١. الاستعاذة.

إن أول سبب من الأسباب التي تعين على التدبر والتخشع بالقرآن، هو بدء القراءة بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإنها مطردة ومبعدة له، وما أكثر ما يزعج الشيطان إلا قراءة القرآن بتدبر، فوجب العمل على إبعاده، ولا يكون ذلك إلا بطلب الالتجاء والاحتماء بالله؛ كي لا يكون عدو الإنسان اللدود حائلاً بين المسلم وبين تدبره.

وقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالاستعاذة من الشيطان في أي وقت يشعر المسلم بمحاولة إفساد الشيطان عليه، أي: أمر من أمور الخير، فقال تعالى: ﴿وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١٠٠) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٠ - ٢٠١].

حتى لا تلتبس عليهم القراءة، ولتدبر معاني القرآن^(١)، وأنّ وسوسة الشيطان لا أثر لها على المؤمنين الصادقين، فالشيطان مهما تمرد وعتا، فإنه ليس له تسلط واستيلاء واستحواذ بالقهر والغلبة على نفوس الذين آمنوا بالله حق الإيمان، والذين هم على الله وحده يتوكلون. وإنما تسلط الشيطان وتأثيره على الضالين الفاسقين الذين يتولونه ويطيعونه ويتبعون خطواته^(٢).

وحكم الاستعاذة: هي مندوبة عند كل تلاوة داخل الصلاة وخارجها؛ للأمر بها في كتاب الله تعالى، والذي صرف الأمر من الوجوب إلى الندب، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الأحوال المختلفة، فلم يرد عنه التزام الاستعاذة، كلما قرأ القرآن قليلاً منه أو كثيراً، فدل ذلك على استحبابها^(٣).

وأما صيغتها: الذي عليه اختيار جميع القراء من حيث الرواية، وعليه عامة الفقهاء، الصيغة المذكورة في الآية السابقة، وهي: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، وأما الزيادة على ذلك فقد وردت في خمس صيغ، وهي:

١. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان

(١) انظر: التفسير المنير، الزحيلي، ١٤ / ٢٣٢.

(٢) انظر: الوسيط، طنطاوي ٨ / ٢٣٤.

(٣) انظر: المقدمات الأساسية، عبد الله الجديع، ص ٤٩٨.

الرجيم.

٢. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم.

٣. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنّ الله هو السميع العليم.

٤. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، إنّ الله هو السميع العليم.

٥. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إنّ الله هو السميع العليم^(٤).

٢. الدعاء.

إنّ آية عبادة من العبادات لا بد أن نستعين بالله عز وجل على أداؤها بحيث تكون على أكمل وجه، حيث يقول الله سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين: ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

والدعاء والتضرع إلى الله أفضل شيء نستعين بهما على أداء العبادة، وقد حثنا الله سبحانه على دعائه، والتضرع له، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

وأعلم الله سبحانه عباده الذين يدعونه أنه قريب منهم، فقال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

(٤) انظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري

ولا ينبغي أن يدفعنا تأخر الإجابة إلى اليأس، وترك الدعاء، وحسبنا في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي)^(٣).

وبحسب الاستعداد من العبد، يكون الإمداد من الله، كما قال تعالى: ﴿إِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا فَرَأَى خَيْرًا﴾ [الأنفال: ٧٠].

فالبداية تكون من العبد: ﴿إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥].

فلنر الله من أنفسنا خيراً، ولنكثر من الاستغفار والتوبة، ولنداوم قرع الباب، وإن رددنا.

٣. القراءة في الصلاة مع حضور القلب.

إن من الأسباب المهمة التي تعين العبد على تدبر القرآن الكريم: حضور القلب في أثناء قراءته، وخاصة في الصلاة، ويجب على العبد إذا أراد الانتفاع بالقرآن أن يجمع قلبه عند تلاوته وسماعه، وأن يحضر حضور من يخاطب به، فإنه خطاب من الله للعبد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم،

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب يستجاب للعبد ما لم يعجل، ٧٤ / ٨، رقم ٣٦٤٠.

وإن من أجل العبادات التي يجب أن نلجأ إلى الله ليوثقنا لها، هي التدبر في كتابه، ولقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على طلب العون من الله سبحانه لأداء عبادة الذكر وتلاوة القرآن.

فمن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (إني لأحبك يا معاذ)، فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلا تدع أن تقول في كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)^(١)، ومعلوم أن تلاوة القرآن من أفضل الذكر.

وإن العامل الرئيس لتدبر القرآن، وتذوقه، واستخراج كنوزه، هو استشعار الحاجة إليه والرغبة فيه، وهذا الشعور لا بد أن يترجم في هيئة دعاء وتضرع إلى الله، بأن ييسر لنا فهم كتابه، وحسن تدبره، والعمل بما فيه، وندعوه سبحانه وتعالى بأن يمنع عنا كل ما يثبط عزائمنا، ويبعدنا عن التدبر، ونلج عليه بأن يحبب إلى قلوبنا تدبر القرآن، وأن ينور قلوبنا بنوره^(٢).

(١) أخرجه النسائي في سننه، كتاب السهو، باب الداء بعد الذكر، ٣ / ٥٣، رقم ١٣٠٣.

وصححه الألباني في صحيح الجامع، ٢ / ١٣٢٠، رقم ٧٩٦٩.

(٢) انظر: العودة إلى القرآن، مجدي الهاللي، ص ٩٥.

قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧].

وذلك أن تمام التأثير يجب أن يكون موقوفاً على مؤثر، ومحل قابل للتأثر، وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، وقد تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ، وأبينه، وأدله على المراد^(١).

وإلقاء السمع: مستعار لشدة الإصغاء للقرآن، ولمواعظ الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن أسماعهم طرحت في ذلك، فلا يشغلها شيء آخر تسمعه. والشهيد: صيغة مبالغة للدلالة على قوة المشاهدة، أي: تحديق العين إليه؛ للحرص على فهم مراده، فإن النظر يعين على الفهم^(٢).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (اقرأ عليّ). 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: ٤١].

قال: (أمسك)، فإذا عيناه تذرّفتان^(٣).

ومما يعين على تدبر القرآن: القيام به في الليل، وهو من أهم مفاتيح تدبر القرآن، وأعظمها شأنًا، وقد ورد عدد من النصوص تؤكد أهميته، من ذلك قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ فَتَنَّاكَ بِهِ تَدْبِيرًا لِّكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَدِيعًا مِّنَّا فَخَلَقَ لَهُ نُفُوسًا مِّمَّنْ لَمَلَّا بِهِنَّ لَعَنَ رَبُّكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَمَنْ حَادَّ بَدِيعًا فَهُوَ كَافِرٌ﴾ [الإسراء: ٧٩].

وعن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار، ذكره، وإذا لم يقرأه نسيه)^(٤).

وأهم شيء في تدبر القرآن، هو تذكر آيات القرآن الكريم، وكونها حاضرة في القلب في كل آن، وخاصة في المواقف الصعبة في الحياة، مواقف الشدة والذهول، المواقف التي يفتتن فيها المرء ويمتحن ويختبر، فمن كان يقوم به أثناء النهار فتجد إجابته حاضرة وسريعة وقوية، تجده وقافاً عند كتاب الله تعالى، تجده آمناً مطمئناً في جميع المواقف، تجده قوياً متماسكاً حتى في أصعب الظروف.

٤. التفكير في معاني الآيات والتفاعل معها.

وإن مما يعين على تدبر القرآن: التفكير في معاني الآيات والتفاعل معها، والقرآن

(١) انظر: الفوائد، ابن القيم ص ٣

(٢) انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ٣٢٤ / ٢٦.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد)، ٤٥ / ٦، رقم ٤٥٨٣.

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب مثل صاحب القرآن كمثل الإبل، ١٩١ / ٢، رقم ١٧٩٠.

النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها،
يقرأ مترسلاً، إذا مرّ بآية فيها تسبيحٌ سبح،
وإذا مرّ بسؤالٍ سأل، وإذا مرّ بتعوذٍ تعوَّذ^(٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبيّ
صلى الله عليه وسلم: كان إذا قرأ: ﴿سَبِّحْ
أَسْمَاءَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] قال: (سبحان
ربيّ الأعلى)^(٣).

وقد أثنى الله ورسوله على من يقرأ
القرآن، ويفقه معانيه، ويعمل بما جاء فيه،
قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّلَعُوتَ أَنْ
يَبْدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الشَّرْئُ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ
الَّذِينَ هَدَنَاهُمْ لِنُورٍ مِّنْ أَوْلِيَانِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾
[الزمر: ١٧-١٨].

وفي قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة:
٢٦٩].

قال الإمام الطبري: «يعني: الفهم في
القرآن»^(٤).

إن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل
من السرعة مع كثرتها؛ لأن المقصود من

يحثنا علي التأمل والتفكر، وإعمال العقل،
والنظر في هدايات الآيات؛ لنتنفع بها في
الدنيا والآخرة، حيث يقول الله عز وجل:
﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].

وفي عطف لعلمهم يتفكرون حكمة
أخرى من حكم إنزال القرآن، وهي تهئية
تفكر الناس في معانيه وفهم فوائده، وتأملهم
فيما يقربهم إلى رضا الله تعالى^(١).

وأن يستحضر آه مخاطب بما يقرأ،
فيتأمل ذكر التوحيد والإيمان، والأمر
والنهي، والوعد والوعيد، والقصص
والأمثال، ويلاحظ ما يلزمه من ذلك من
التصديق والامتنال والاعتبار، ويراعي
الجواب في موضع السؤال، ولا يفوت ما
تقتضيه الآية من تسبيح أو تحميد أو تكبير أو
استغفار أو دعاء، ويغتتم ذكر الجنة بالرغبة
إلى ربه وسؤاله الفوز بدخولها، وذكر النار
بالرغبة وسؤاله ربه النجاة منها.

وفي السنة المطهرة ما يدلنا علي هذا
الأمر كذلك، فعن حذيفة رضي الله عنه
قال: (صلّيت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم
ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند
المائة، ثم مضى، فقلت: يصلّي بها في
ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح

(١) انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور،
١٦٤/١٤.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة
المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل
القراءة في صلاة الليل، ١/ ٥٣٦، رقم ٧٧٢.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب
الدعاء في الصلاة، ١/ ٢٣٣، رقم ٨٨٣،
وصححه الألباني في صحيح أبي داود، الأم،
٣٨ / ٤.

(٤) جامع البيان، ٥/ ٥٧٦.

القرآن فهمه والتفقه فيه والعمل به، وتلاوته وحفظه وسيلة إلى التدبر فيه. وقال بعض العلماء: «إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرًا، وإن ثواب كثرة القراءة أكثر عددًا»^(١).

ولا يجب أن تكون صيغة الجواب توقيفية، بل لك أن تجتهد فيه؛ فإن عموم الهدي النبوي في ذلك يجعل للمتدبر السعة في أن يستعمل من الصيغ ما بدا له مما يتحقق به المقصود، كذلك فهمه السلف، وذلك في الصلاة وفي غيرها^(٢).

ولا يجب أن تكون صيغة الجواب توقيفية، بل لك أن تجتهد فيه؛ فإن عموم الهدي النبوي في ذلك يجعل للمتدبر السعة في أن يستعمل من الصيغ ما بدا له مما يتحقق به المقصود، كذلك فهمه السلف، وذلك في الصلاة وفي غيرها^(٢).

ويحثنا الله عز وجل على إطالة القراءة في الصلاة، وخاصة صلاة الفجر فقال سبحانه: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ الشَّمْسِ إِلَى عَسْفِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

وأخيرًا يجب علينا المداومة على استخدام هذه الوسيلة، والتي سنجد لها أثرًا عظيمًا بمشيئة الله في دوام يقظة العقل، وسرعة تجاوب القلب.

و﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ حثًا على تطويل القراءة في صلاة الفجر؛ لأن هذا الوقت يكون مشهودًا تشهده ملائكة الليل، وملائكة النهار^(٥).

وختيار الوقت المناسب.

ولهذين الوقتين خاصيتهما، وهما إدبار النهار وإقبال الليل، وإدبار الليل وإقبال النهار. ولهما وقعهما العميق في النفس، فإن قدوم الليل وزحف الظلام، كمطلع النور وانكشاف الظلمة، وكلاهما يخشع فيه القلب، وكلاهما مجال للتأمل والتفكير في نواميس الكون التي لا تفتقر لحظة، ولا تختل مرة. وللقرآن - كما للصلاة - إيقاعه في الحس في مطلع الفجر ونداوته، ونسماته

إنّ من العوامل المساعدة على التدبر في القرآن أيضًا: قراءته وسماعه في موضع سكون، وتجنب القراءة في مواضع اللغط وارتفاع الأصوات؛ لما يقع بها من التشويش عليه، فلا يتحقق له المقصود من التلاوة على وجهه^(٣).

إن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، أما

(١) انظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ٢٠٨ / ١.

(١) انظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ٢٠٨ / ١.

(٢) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، النووي، ص ١٥٦.

(٢) العودة إلى القرآن، مجدي الهلالي، ص ٩٩.

(٣) انظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ٥ / ١٨٩.

(٣) انظر: المقدمات الأساسية، عبد الله الجديع، ص ٤٩٥.

وفي غيرها. وليس هناك ما يخصص هذا التوجيه القرآني العام بالصلاة فقط (٢).

وقال الإمام السعدي: «والفرق بين الاستماع والإنصات: أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. وأما الاستماع له: فهو أن يلقي سمعه، ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع، فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله، فإنه ينال خيراً كثيراً وعلماً غزيراً، وإيماناً مستمراً متجدداً، وهدى متزايداً، وبصيرة في دينه؛ ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب، فلم يستمع له وينصت، أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير» (٣).

وقال العلامة ابن قيم الجوزية في معنى السماع في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]: «والمقصود: أن سماع خاصة الخاصة المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكاً وفهماً، وتدبراً، وإجابة، وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم، وأمر به أوليائه، فهو هذا السماع» (٤).

ولتحقيق هذا المعنى منع المصلي من

الرخية، وهذوئه السارب، وتفتحه بالنور، ونبضه بالحركة، وتنفسه بالحياة (١).

٦. الإنصات عند سماع القراءة.

وقد أمر الله تعالى من حضر التلاوة بالإنصات؛ لئلا يشغل عن القرآن بغيره وهو يسمعه، ولئلا يرد عليه من التشويش ما يفوت عليه التدبر، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

وإن الناس يخسرون خسارة كبيرة عندما ينصرفون عن القرآن، وإن الآية الواحدة لتصنع أحياناً في النفس - حين تستمع لها وتنصت - أعاجيب من الانفعال والتأثر والاستجابة والإدراك، والطمأنينة والراحة، وإن العكوف على هذا القرآن في وعي وتدبر لا مجرد التلاوة والترنم لينشيء في القلب والعقل من الرؤية الواضحة البعيدة المدى، ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة، ومن الحرارة والحيوية والانطلاق، ومن الإيجابية والعزم والتصميم ما لا تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو تجريب، وإن رؤية حقائق الوجود، ورؤية الحياة البشرية وطبيعتها وحاجاتها من خلال التصوير القرآني، لهي رؤية واضحة عميقة. وهذا كله أرجى إلى الرحمة، ويكون ذلك في الصلاة

(٢) انظر: المصدر السابق، ٣/ ١٤٢٥.

(٣) تيسير الكريم الرحمن، ص ٣١٤.

(٤) مدارج السالكين، ١/ ٤٨١.

(١) انظر: في ظلال القرآن، سيد قطب، ٤/ ٢٢٤٦.

قَبْلِهِ إِذَا يُسَلِّ عَلَيْهِمْ يُخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٧﴾
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٨﴾
وَيُخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٩﴾
[الإسراء: ١٠٧-١٠٩].

وكما قال عز وجل في وصف الذين أنعم عليهم: ﴿وَإِذَا نُنَادِيهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرَوْا سُجَّدًا وَبُكِيًا﴾ [مريم: ٥٨].

فهذه الآيات البيّنات واضحة الدلالة على الأمر بالخشوع، وبيان ما يكون من حال الصّفوة من عباد الله من التّبيين، وأولي العلم عند سماع الآيات تتلى عليهم من الخضوع والبكاء من خشية الله. وفي حديث ابن مسعود، رضي الله عنه، عندما قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة النساء، قال: (فإذا عيناه تذرّفتان) (٢).

وهذا معنى يشترك فيه التّالي والمستمع. وعلى هذه الصّففة كان أصحاب النّبّي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إنّ أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء) (٣). وذلك واقع في صلاة وفي غيرها، وهو أمر يجلبه الخشوع للقرآن، ولا يملك الخاشعون ردّه، وهم يتلون آيات الله، أو تتلى عليهم؛ ولذا سبق ذلك عنهم مساق المدح.

رفع صوته بالقراءة إذا كان مع غيره، كما في حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على النّاس وهم يصلّون. وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: (إنّ المصلّي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن) (١).

٧. الخشوع عند سماع القرآن.

ومن الأسباب المعينة على التدبر أيضًا الاجتهاد في الخشوع عند سماع القرآن، ولا بأس بالبكاء، بل هو حسن لمن قدر عليه من غير تكلف، وأنه تقشعر، وتضطرب جلود الذين يخافون ربهم من سماعه؛ تأثرًا بما فيه من ترهيب ووعيد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم؛ استبشارًا بما فيه من وعد وترغيب، وذلك كله من تأثير الخشوع، قال تعالى: ﴿نَقْشَعُرُهُمْ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزّمر: ٢٣].

وقال عز وجل: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [الحديد: ١٦].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ

(١) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب العمل في القراءة، ١/٨٠، رقم ٢٩. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٤/١٢٨.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، ١٣٦/١، رقم ٦٧٨.

الله سبحانه وتعالى آية ﴿فِي آيَةِ آلَاءِ رَبِّكُمْ﴾ [الرحمن: ١٣].

إحدى وثلاثين مرة؛ لتذكير الجن والإنس بهذه النعم؛ كي يشكروا الله تعالى عليها شكراً جزيلاً^(٣). وفي سورة الشعراء كرّر الله سبحانه وتعالى ﴿فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ [الشعراء: ١٠٨].

ثمانى مرات، مما يجعلنا نتدبرها ونتفكر بها مرة بعد مرة؛ حتى نصل إلى أفضل النتائج من التدبر، والقرآن العظيم متشابهة في حسنه وإحكامه وعدم اختلافه، تكرر فيه القصص والأحكام، والحجج والبيّنات، وتعاد تلاوته فلا يملّ على كثرة الترداد ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا﴾ [الزمر: ٢٣]^(٤).

وقد ثبت من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: (قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح بأية)، والآية: ﴿إِنْ تَعَدَّيْتُمْ فَاِنَّكُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَقْفَرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨]^(٥).

وإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه الآية طول الليل، وهذا التردد من أجل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته تأمل

(٣) انظر: الوسيط، طنطاوي، ١٤ / ١٢٧.

(٤) انظر: التفسير الميسر، نخبة من أساتذة التفسير، ١ / ٤٦١.

(٥) أخرجه النسائي في سننه، كتاب السهو، باب الداء بعد الذكر، ٢ / ١٧٧، رقم ١٠١٠. وحسنه الألباني في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ٢ / ٥٣٤.

وكذلك حكّت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما من حال الصحابة: فعن عبد الله بن عروة بن الزبير، عن جدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال: قلت لها: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: «كانوا كما نعتهم الله، تدمع أعينهم، وتقشعر جلودهم»، قال: فإن ناساً إذا قرئ عليهم القرآن خرّ أحدهم مغشياً عليه، قالت: «أعوذ بالله من الشيطان»^(١).

وفي هذا إنكار من أسماء رضي الله عنها أن يبلغ الخشوع بصاحبه إلى الغشيان، وإنما ذلك بالقشعريرة ودمع العين، كذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه، ولا يعرف ذلك الغشيان فيهم، ولا يثبت عن أحد منهم، أنه كان يصعق عند القرآن، إنما ذكر ذلك عمّن بعدهم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحسن الهدى وأكملها^(٢).

٨. ترديد الآيات وتكرارها.

إن ترديد الآية وتكرارها وإعادتها مع التأمل وزيادة التفهم لها، من الأسباب المعينة على التدبر، وقد استعمل القرآن هذا الأسلوب، فمثلاً في سورة الرحمن كرّر

(١) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق، ٣٥٩/١.

(٢) انظر: المقدمات الأساسية، عبد الله الجديع، ص ٥٠٦.

ومن الأسباب المعينة على التدبر أيضًا الترسُّل والتمهّل أثناء القراءة، قال الله تعالى: ﴿أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤].

والترتيل يعني: الترسُّل والتمهّل، ومن ذلك مراعاة المقاطع والمبادئ وتمام المعنى، بحيث يكون القارئ متفكرًا فيما يقرأ، فمن أسرع القراءة، فقد اقتصر على مقصد واحد من مقاصد قراءة القرآن، وهو: ثواب القراءة، ومن رتّل وتأمّل، فقد حقّق المقاصد كلها وكمل انتفاعه بالقرآن، واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم (٤).

قال ابن كثير في تفسيره للآية: «أي: اقرأه على تمهّل؛ فإنه يكون عونًا على فهم القرآن وتدبره» (٥)، وعندما سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: (كانت مدًا، ثم قرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]. يمدّ بيسم الله، ويمدّ بالرحمن، ويمدّ بالرحيم) (٦).

وقد أمر الله تعالى بالترتيل وأكدّه بقوله: ﴿تَرْتِيلًا﴾، وهو مفعول مطلق مؤكّد، وهذا ما يجعله للوجوب، لكن جمهور العلماء

وتفهم خطورة هذه الآية، وتظل هذه الأمة تسأل، وتتوقف عند دلالات كثيرة في الآية. يقول ابن القيم: «ولو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكير حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو مائة مرة، فقراءة آية بتفكير وتفهم خير من قراءة ختمته بغير تدبر ولا تفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن، وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح» (١).

والهدف من التكرار، هو التوقف لاستحضار المعاني، وكلما كثر التكرار زادت المعاني التي تفهم من النص، والتكرار أيضًا قد يحصل لا إرادياً تعظيماً أو إعجاباً بما قرأ (٢). ولنعمل على دخول أكبر قدر من النور إلى قلوبنا بتريد تلك الآية مرات ومرات، وعلينا ألا نمل من ذلك طالما وجد التجاوب، وشيئاً فشيئاً ستتبدد الظلمات من القلب ويطردهوى، ويصبح النور هو الغالب فيه، فيسهل عليه التأثر بالآيات ويزداد لينه وخشوعه بها (٣).

٩. الترسُّل والتمهّل عند القراءة.

(٤) انظر: مفاتيح تدبر القرآن، خالد اللاحم، ص ٤٨.

(٥) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ٨ / ٢٥٠.

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب مدّ القراءة، ٦ / ١٩٥، رقم ٥٠٤٦.

(١) مفتاح دار السعادة، ابن القيم، ١ / ١٨٧.

(٢) انظر: علوم القرآن الكريم، نور الدين عتر، ص ٢٧٨.

(٣) انظر: العودة إلى القرآن، مجدي الهلالي، ص ٩٩.

الأوفر من الترحيب»^(٣)، ولا شك أن من تمام التلاوة والذكر المدارس الجماعية لهذا القرآن الكريم بتدبر الآيات، والعيش معها، فعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحففتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه)^(٤).

إن وجود حلقات المدارس القرآنية من الأهمية بمكان لتعليم الناس، كيف يدخلون إلى عالم القرآن فيهدون بهداه، ويستشفون بشفاؤه. قال الإمام النووي: «اعلم أن قراءة الجماعة مستحبة بالدلائل الظاهرة، وأفعال السلف والخلف المتظاهرة»^(٥).

وهذه الحلقات، وإن كانت منتشرة في المساجد هنا وهناك إلا أن مفهومها قد اختزل على تعلم أحكام التجويد، وتصحيح النطق فقط، وهذا الأمر مهم وضروري، ولكنه لا يكفي لتعلم القرآن كما يريد الله عز وجل، بل هو بداية لا بد أن يتبعها تعلم

على أن الأمر للتدبر، ويقرأ القرآن على منزله: فإن كان يقرأ تهديدًا كان أداءه كالمتهدد، وإن كان يقرأ لفظ تعظيم كان أداءه على التعظيم، وإن كان تساؤلًا كان أداءه كالمسائل، وهكذا^(١).

وقال الإمام النووي: «واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع ويسمى: الهدّ، قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزأين في قدر ذلك الزمن بلا ترتيل، قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر، ولأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير، وأشد تأثيرًا في القلب؛ ولهذا يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم معناه»^(٢).

١٠. المدارس الجماعية.

ومن المعينات على التدبر كذلك: حلقات المدارس الجماعية، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ بِحَبْرَةٍ لَّنْ نَّجْزِيََنَّهُمْ﴾ [فاطر: ٢٩].

ومعنى هذه الآية: «أن الذين يستغرق جميع أوقاتهم قيامهم بذكر الله وبحقه، وإتيانهم بأنواع العبادات وصنوف القرب فلهم القدر الأجل من التقريب، والنصيب

- (١) انظر: علوم القرآن الكريم، نور الدين عتر، ص ٢٧٩.
(٢) المجموع شرح المذهب، النووي، ٢ / ١٦٥.

(٣) لطائف الإشارات، القشيري، ٣ / ٢٠٣.

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الدعوات، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الذكر، ٧١ / ٨، رقم ١٦٦٨.

(٥) التبيان في آداب حملة القرآن، النووي، ص ١٠١.

صوارف التدبّر

تركّز هذه النقاط على الأمور التي تكون مانعاً لتدبّر الإنسان في خلق الله تعالى، أو في القرآن الكريم، ومن ثمّ يصل ذلك الإنسان إلى مراحل متقدمة من الجحود والإنكار لكافة جوانب الدين؛ لأنه لا يمارس هذه العبادة، التي هي من أعظم معينات الطاعة، وصوارف التدبّر كثيرة، منها:

أولاً: الطبع والختم على القلوب:

وقد ورد ذلك واضحاً في قوله تعالى:

﴿ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالًا ﴾ [محمد: ٢٤].

فقد بيّنت الآية السابقة أن الله تعالى طرد المنافقين أشدّ الطرد لما ذكر من إفسادهم وتقطيعهم الرحم، ثم بيّن سبب لعنهم، وهو أنهم صمّوا عن الانتفاع بما يسمعون، وعميت أبصارهم عن الارتفاق بما يبصرون، وتأتي هذه الآية الكريمة لتبين السبب الموجب للعن المسبب للصمم والعمى، وذلك من خلال قول الله تعالى المنكر المويخ المظهر^(٢)، «لنأ التفعّل إشارة إلى أن المأمور به صرف جميع الهمة إلى التأمل: ﴿ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ ﴾، أي: كل من له أهلية التدبّر بقلوب منفتحة منشرحة؛ ليهتدوا إلى كل خير ﴿ الْقُرْآنَ ﴾، بأن

المعاني وجوانب الهدى والإيمان فيما يتلى من آيات، فيسهل على من يواظب عليها، التعامل مع القرآن بمفرده.

وأما القراءة بالدور: وعبروا عنها بقولهم (الإدارة بالقرآن)، وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشراً، أو أكثر أو أقل، ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الذي قبله، فهذا جائز حسن أيضاً، ولا إشكال فيه، وثوابه عظيم - إن شاء الله-^(١).

(١) انظر: علوم القرآن الكريم، نور الدين عتر، ص

(٢) انظر: نظم الدرر، البقاعي، ١٨/٢٤٣.

يسجدوا أنفسهم في أن يتفكروا في الكتاب الجامع لكل خير الفارق بين كل ملبس تفكر من ينظر في أدبار الأمور، وماذا يلزم من عواقبها؛ ليعلموا أنه لا عون على الإصلاح في الأرض، وصلة الأرحام، والإخلاص لله في لزوم كل طاعة والبراءة من كل معصية، مثل الأمر بالمعروف من الجهاد بالسيف، وما دونه، وربما دل إظهار التاء على أن ذلك من أظهر ما في القرآن من المعاني، فلا يحتاج في العثور عليه إلى كبير تدبر^(١)، ثم تأتي الفاصلة القرآنية لهذه الآية الكريمة فتبدأ بحرف الإضراب ﴿أَمْ﴾ الذي هو بمعنى: بل؛ للانتقال من توبيخ إلى توبيخ، فيكون المعنى: بل إن أولئك المنافقين بلغوا من هول حالهم وفضاعة شأنهم أن قلوبهم مطبوعٌ عليها؛ فهم لا يعقلون ولا يسمعون^(٢).

ثانيًا: اتباع الهوى:

قد ورد ذلك واضحًا في قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَحَتَّمَ عَلَىٰ مَمْعُودٍ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشًّا فَمَنِ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ٢٣].

وقد بينت الآيات السابقة أن المؤمن لا يساويه الكافر في درجات السعادة، واستدل على صحة هذا القول بأنه خلق

السموات والأرض بالحق، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، ويقرر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أسباب ضلال المضللين بقوله: أنظرت يا محمد صلى الله عليه وسلم فرأيت من ترك متابعة الهدى والمداومة عليها، إلى مطاوعة الهوى والعبودية لها من دون الله تعالى، وأضله الله تعالى؛ حيث إن الكافر عالم بأنه ضالٌّ، وأنه يبدل فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها؛ حتى أصبح مختومًا على سمعه وقلبه؛ فلا يتأثر بالمواعظ، ولا يتفكر في الآيات والنذر، ولم يكتف بذلك؛ بل جعل على بصره غشاوة مانعة من الاستبصار والاعتبار. وإن الاستفهام استفهام تعجبي، فالله عز وجل في الآية يعجب محمدًا صلى الله عليه وسلم وكل مخاطب، ولا يقتصر على تعجبه هو عز وجل، وتأتي الفاصلة القرآنية في سؤال يفيد القدرة الإلهية، وأن الله تعالى وحده المتفرد بالهداية التوفيقية، وذلك بقوله: فمن يهدي ذلك الكافر المتبع للهوى من بعد إضلاله تعالى إياه بموجب تعاميه عن ذلك الهدى، وتماديه في الغي، وسؤال آخر غرضه الحث والحض للكافرين على الانصراف عما هم عليه، بقوله: أفلا تلاحظون فتذكرون واجباتكم والتزاماتكم؟^(٣).

ثانيًا: اتباع الهوى:

قد ورد ذلك واضحًا في قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَحَتَّمَ عَلَىٰ مَمْعُودٍ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشًّا فَمَنِ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ٢٣].

وقد بينت الآيات السابقة أن المؤمن لا يساويه الكافر في درجات السعادة، واستدل على صحة هذا القول بأنه خلق

(١) المصدر السابق.

(٢) انظر: فتح البيان، القنوجي، ٧١/١٣.

(٣) انظر: غرائب القرآن، النيسابوري، ١١٣/٦.

ثالثاً: الكبر:

قد ورد ذلك واضحاً في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَنَكُنَّ عَلَى الطَّيْرِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَمْ كُنْ أَلِطُّ إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَأَسْتَكْبِرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِكِبَرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِنِّي إِنْسَانًا يُرْحَمُونَ﴾ [القصص: ٣٨-٣٩].

فقد بيّنت الآيات السابقة تكذيب فرعون وقومه لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم؛ فرغم مجيء المعجزات البيان على يد ذلك النبي المؤيد من الله تعالى، إلا أنهم ردوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم بقولهم: «ما هذا الذي جئتنا به إلا سحرٌ افترته من قبلك وتخرصته كذباً وباطلاً» ﴿وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ الذي تدعوننا إليه من عبادة من تدعوننا إلى عبادته في أسلافنا وآبائنا الأولين الذين مضوا قبلنا»^(١).

وعندها قال موسى صلى الله عليه وسلم مجيباً فرعون: ربي أعلم بمن هو على حقّ منا يا فرعون من المبطل، ومن الذي جاء بالرشاد إلى طريق الصواب والبيان، من خلال واضح الحججة من عنده، وربي أعلم من الذي له العقبى المحمودة في الدار

الآخرة منّا^(٢)، وتأتي هذه الآيات الكريمت لتستأنف الحوار بين موسى صلى الله عليه وسلم وفرعون، فقد بيّنت هذه الآيات مدى فظاعة العلو والاستكبار عند فرعون وقومه، حيث تعمّد الكذب؛ إذ إنه يعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكنه يبيّن بلسانه أنه ما علم لقومه من إله غيره، فأمر هامان أن يطبخ له أجراً، وأن يبني له قصرًا، ففعل ذلك، وبني له صرحاً عالياً^(٣).

ولم يكتف فرعون بذلك، بل استكبر استكباراً عظيماً هو وجنوده في شتى بقاع الأرض التي يحكمونها عن ظلم كبير منهم؛ وإن هذا الكبر صرفهم عن التدبّر في عبادة الله تعالى؛ إذ إنهم ظنّوا أنهم لن يرجعوا إلى الله تعالى، فلم يتدبّروا هذه اللحظات التي سيورد إليها الكل ملكاً كان أو جندياً.

وقد وردت آيةٌ أخرى تبيّن صرف الله تعالى المتكبرين عن التدبّر في آيات الله تعالى، حيث قال جل جلاله: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّةً آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوا سَيْلَ الرَّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوا سَيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

(٢) انظر: المصدر السابق، ١٩/ ٥٨٠.

(٣) انظر: تفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين، ٣/ ٣٢٦.

إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ٨/ ٧٣.

(١) جامع البيان، الطبري، ١٩/ ٥٧٩.

هذه الآيات وما قبلها تبين مدى غرق فرعون وقومه بالمعاصي الكفرية، من جميع جوانبها، فقد بينت الآيات السابقة قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع قومه من بني إسرائيل، حيث إنه بعد إيمان السحرة الذين شاهدوا المعجزات برب العالمين، فأيقنوا بنبوته صلى الله عليه وسلم؛ إذ بالنبي موسى عليه السلام يجتهد في إحالة هؤلاء المؤمنين من بني إسرائيل على الله تعالى حاثًا إياهم على رجوعهم إليه، وتوكلهم عليه، وتعرضهم لنفحات يسره، فإنه تعالى حكم لأهل الصبر بجميل العقبي، فكان رد هؤلاء المؤمنين من بني إسرائيل، بأنهم توالى عليهم البلايا، ففي حالك يا موسى صلى الله عليه وسلم بلاء، وقبلك شقاء، فما الفضل؟ فأجابهم موسى عليه السلام بما علقت رجاءهم بكشف البلاء، فقال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون^(٢).

وتبين هذه الآيات أن الله تعالى أراد أن يأخذ آل فرعون المكذبين ببعض العذابات الدنيا، منها الجدوب لأهل البوادي، والنقص من الثمرات لأهل القرى، وصرّف الله تعالى الآيات وبيّنها لهم من كل نوع؛ لعلمهم يتعظون ويتدبرون بعقولهم وقلوبهم؛ كي يرجعوا إلى ربهم، لكنهم ردّوا على

أي: سأصرفهم أن يتفكروا في آياتي، وسأمنع قلوبهم من التفكير في أمري؛ إذ إنهم إن يروا الآيات الدالة على صدق النبوة لا يؤمنوا بها، وإن يروا الحق لا يتبعوه، وكذلك إن يروا الباطل يتبعوه، ذلك بأنهم كذبوا بآيات الله تعالى، وغفلوا عن هذه الآيات^(١).

رابعًا: ارتكاب المعاصي:

قد ورد ذلك واضحًا في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾^(١٣٠) فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَا وَإِنْ تُصِيبِهِمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ^(١٣١) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا تَخَفُ لَكَ يَا مُؤْمِنِينَ^(١٣٢) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَّادِ وَالِدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ^(١٣٣) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ^(١٣٤) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَلِّغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ^(١٣٥) فَانقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿[الأعراف: ١٣٠-١٣٦].

(١) انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم،

(٢) انظر: لطائف الإشارات، القشيري، ١/٥٥٩.

الله تعالى نعمتهم بالعذاب، وأغرقهم في البحر، جزاء تكذيبهم وعدم اعتبارهم بآيات الله تعالى، وتفكرهم بقلوبهم وعقولهم؛ حيث إنهم لم يتوجهوا إلى الله تعالى بالصدق، ولم يتذكروا الله تعالى^(١).

خامساً: زيع القلوب:

وقد ورد ذلك واضحاً في قوله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ تُخَكِّمُكَ هُنَّ أَمْ الْكِتَابِ وَأَنْزَلَ مُتَشَبِهَاتٍ طَفَّاهَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ٧].

حيث بينت هذه الآية ذينكما النوعين اللذين يختصان بالقرآن الكريم، ومعلوم أن القرآن الكريم كله محكمٌ إحصائياً عاماً؛ لقوله تعالى: ﴿الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّي حَكِيمٌ حَبِيرٌ﴾ [هود: ١].

كما أن القرآن الكريم كله متشابه؛ إذ إنه يشبه بعضه بعضاً في الأحكام والإنقان، قال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا﴾ [الزمر: ٢٣].

إلا أن هذه الآية التي هي شاهد هذا العنوان تبين أن الأحكام المقصود هنا والتشابه، هو ذانكما الإحكام والتشابه

هذا البلاء بأنهم إذا جاءتهم سعة الرزق والخصب قالوا: إن هذا هو استحقاقنا على العادة التي جرت لنا من النعمة، فينسبون بذلك أنه من الله تعالى، ومن ثم لا يشكرونه على نعمه، وإن يصبهم قحط وجذب يتشاءموا بنبيهم موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ويقولون: إنما أصابنا هذا الشر بشؤمهم، فيرد الله تعالى عليهم بقوله: ألا إنما شؤمهم جاء بكفرهم بالله تعالى، ولكنهم أكثرهم لا يعلمون أن الذي أصابهم من الله تعالى، ولم يكتف هؤلاء القوم الكافرون بذلك؛ بل قالوا: مهما تأتانا به يا موسى عليه السلام من آية معجزة لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسل الله تعالى في سبعة أيام الطوفان والجراد والقمل والضفادع فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين، ولكنهم لما وقع عليهم ذلك العذاب، إذ بهم يدعون موسى عليه السلام لأن يدعو الله تعالى بما أوصاه به، وهم يظنون أنهم يمتنون على نبيهم موسى عليه السلام، بأنهم إن كشف الله تعالى عنهم هذا العذاب يؤمنوا لموسى صلى الله عليه وسلم، وسيرسلون بني إسرائيل من المؤمنين الضعاف إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فلما كشف عنهم العذاب إلى الأجل الذي غرقهم فيه، إذا هم ينقضون العهد، ولا يوفون، فكان لابد من الانتقام باستتصال شأفتهم، فسلب

(١) انظر: الوجيز، الواحدي، ص ٤٠٩، ٤١٠.

هو التدبر الذي يكون في غير محله، بل يصرف الإنسان عن التدبر الحق.

سادساً: التعصب والتقليد:

وقد ورد ذلك واضحاً في آيات، منها:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَا كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠].

حيث إن هذه الآية تأتي في سياق الحديث عن كفار قريش، فتبين أن الله تعالى ذمهم بأنهم أبطلوا ما خص الله تعالى به الإنسان من الفكر والروية، وركزه فيه من المعارف، وذلك أن الله تعالى ميز الإنسان بالفكر؛ ليعرف به الخير من الشر في الاعتقاد، والصدق من الكذب في المقال، والجميل من القبيح في الفعال^(٣)، فحال الكافرين إذا قيل لهم - من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام - : اتبعوا ما أنزل الله تعالى من القرآن، وما شرعت به السنة النبوية، يقولون: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا؛ فهم كانوا أفضل وأعلم منا، ثم تأتي الفاصلة القرآنية في هذه الآية لتبين في تساؤلٍ غرضه التوبيخ، كيف يتبعون آباءهم، وآباؤهم لا يعقلون شيئاً، فهم كانوا جهالاً لا يعرفون شيئاً من أمور الدين، ولا يهتدون

الخاصان^(١).

فأما المحكم الخاص هنا فهو بمعنى: الإحكام والإتقان والمنع عما لا ينبغي؛ بمعنى: أنه ما لا يحتمل التأويل ولا التخصيص ولا النسخ ولا التدرج، ويكون معناه واضحاً وضوحاً قوياً، وأما المتشابه فقد اختلف العلماء فيه، وليس هذا العنوان هو مقام عرض الخلاف، ولكن يكفي القول بأن المتشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه، وعلى هذا فإن معنى الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي: «طلباً منهم لفتنة الناس في دينهم، والتلبس عليهم، وإفساد ذات بينهم، وابتغاء تأويله، أي: طلباً لتأويله على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسد»^(٢)، ومعنى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، أي: وما يعلم المراد منه إلا الله تعالى، ثم يستأنف الربّ تعالى مقررًا للحقيقة ألا وهي أن الراسخين في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وتأتي الفاصلة القرآنية؛ لتبين أنه لا يتدبر ولا يتذكر آيات الله تعالى ولا محكمه أو متشابهه إلا أصحاب العقول، وعلى هذا فإن الآية تبيّن أن من كان يتصف بالعقل، وأنه صاحب لبٍّ ينبغي أن يسلم بالمتشابه، ولا يقحم عقله بفهم مراده، فهذا

(١) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، ١٣٧/٧، ١٣٨،

الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ٣/٣.

(٢) فتح القدير، الشوكاني، ١/٣٦١.

(٣) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني، ١/٣٦٧.

أساليب القرآن في الحث على تدبره

تنوعت أساليب القرآن الكريم في الحث على تدبره؛ فمنها ما جاء بأسلوب الحض على التدبر في آياته وأحكامه، ومنها ما كان يجعل التدبر حكمة لإنزاله، وهذا بيان لهذه الأساليب، من خلال ما يأتي:

أولاً: الحض على التدبر:

وقد ورد ذلك واضحاً في قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيِّنَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا * أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ لَوْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ عَذَابِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨١-٨٢].

حيث إن الآية الأولى بيّنت أن المنافقين يقولون باللسان: مرنا؛ فإن أمرك طاعة، فإذا خرجوا من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدّل طائفة منهم غير الذي تقول، فيخاطب الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، بقوله: إن الله تعالى يحصي ويحفظ ما يبذلون؛ ليجازي كل بما قدّم، فعليك ألا تخبر بأسمائهم - وكان عليه الصلاة والسلام يعرف المنافقين -، وعليك أيضاً أن تتوكل على الله فهو حسبيك وكافيك، وتأتي الآية الكريمة الثانية لتبيّن

لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم؛ لعدم تعقلهم^(١).

وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَتَّبِعُوا الْقَوْلَ الَّذِي هُوَ مَوْجُودٌ مِنْكُمْ وَيَتَذَكَّرُوا أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْبِيَآءِهِمْ إِنْ كَانُوا مُعْتَدِلِينَ﴾ [المؤمنون: ٦٨].

فقد بيّنت الآيات السابقة حال الكافرين من الاستكبار والعلو والبعد عن الطاعة، والإدبار عن التفكير في آيات الله تعالى، وتأتي هذه الآية الكريمة لتبيّن في تساؤلٍ غرضه التوبيخ، وذلك بما جاء في قول الله تعالى: أفلم يتدبروا هذا القرآن الذي خوطبوا به، بل جاءهم ما لا عهد لأبائهم به، ولذلك أنكروه وتركوا التدبر به^(٢).

سابعاً: تعطيل أدوات التدبر:

ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

حيث إن الكفار بعدما وصلوا من ضلال وإضلال؛ إذ بأدوات التدبر عندهم من قلب وعين وأذن تتعطل عن الاستجابة إلى الهدى؛ حتى وصموا بالأنعام، بل هم أضل، وأنهم هم الغافلون^(٣).

(١) انظر: معالم التنزيل، البغوي، ١/١٩٨-١٩٩.

(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٢/١٣٩.

(٣) انظر: تفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين،

فقد بينت الآيات السابقة أن الله تعالى لم يخلق السماء والأرض وما بينهما هزلاً ولعباً، وأن ذلك حسابان للذين كفروا؛ فهم الذين أعد الله تعالى لهم وبلاً وناراً، وتساءلت الآية السابقة سؤالاً غرضه التقرير للمؤمنين، والتوبيخ للكافرين، وذلك بقوله: أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل أصحاب محمد عليه السلام المتقين كالكفار، وتأتي هذه الآية الكريمة بأسلوب استثنائي؛ لتقرير حقيقة، ألا وهي: أن هذا الكتاب الكريم الذي هو القرآن إنما هو منزل من الله تعالى إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبارك؛ ليتدبر الناس هذا القرآن، بل يتوجب عليهم معرفة معانيه، والترتيل لآياته؛ إذ لا يصح التدبر إلا إذا قرئت أحكام التلاوة، وتأتي الفاصلة القرآنية لتبين سبباً آخر لإنزال هذا القرآن المبارك، وهو أن يتعظ ويعتبر أصحاب العقول بما فيه من أحكام وهدايات (٢).

موضوعات ذات صلة:

الآيات الكونية، التفكير، العقل، الغفلة،
الفقه، القرآن

في تساؤلٍ غرضه الحث على انصراف المنافقين عمّا هم عليه، والإقبال إلى ما عند الله تعالى، كما وضح في كتابه الكريم، فيقول تعالى: أفلا يتدبرون بنظرهم في الأمر إلى آخره، وبالتفكير في هذا القرآن الذي ليس فيه تناقض ولا تفاوت؛ إذ لو كان من عند غير الله تعالى مهما عظمت فصاحته- لما استطاع هذا المفتري على القرآن أن يخبر عن الغيب أو غيره مما هو في القرآن؛ بل لوجد الناس بعضه صدقاً، ومعظمه كذباً (١).

ولا شك أن هذه الآية الكريمة كافية للمؤمن المخاطب بها بطريقة غير مباشرة؛ كي تكون زاداً له في الحث على تدبر القرآن الكريم آية آية، بل كلمة كلمة، كيف لا؟ وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

ثانياً: جعل التدبر حكمة إنزال القرآن:

ورد ذلك واضحاً في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۗ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۗ﴾ (٣٨) كَتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣٩﴾ [ص: ٢٧-٢٩].

(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ١٩٢/١٥.

(١) انظر: تفسير القرآن، السمعاني، ١/٤٥٣.

