

مهارات تدبر القرآن الكريم

عادل رشاد غنيم

قسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية، جامعة الملك فيصل
الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص

إن التأثر بالقرآن الكريم وهميّه، والانطلاق منه إلى آفاق التغيير الهدف يتطلّب فهماً عميقاً لآياته، ووعياً شمولياً لمعانيه، ومن هنا كانت دعوة القرآن الكريم في موضع عدة إلى تدبر آياته؛ وذلك لما في التدبر من تمكين القارئ من استكشاف المزيد من معانيه، بقدر ما يملك من رغبة صادقة في الفهم، ومن مهارات مساعدة على اتساع آفاق الرؤية للدلائل القرآن الكريم، وإبراز العلاقات الوثيقة بين النص القرآني، وبين واقع الحياة التي أنزلت آياته، تقويمًا لمسارها.

تناولت هذه الدراسة أهم مهارات التدبر، سواء في مجالها القرائي، أو الدلالي، أو التأملي، فعرضت في المجال القرائي مهارات الترتيل، والترديد، والتغيم، وفي المجال الدلالي مهارات استكشاف المعنى المعجمي والتمثيلي والسياسي، أما في المجال التأملي فتناولت مهارات استبطاط الفوائد، واستخلاص المناسبة، وتزيل الآيات على الواقع، وطرحت الدراسة بعض الأمثلة التفسيرية لتوضيح تلك المهارات.

الكلمات المفتاحية: تدبر القرآن الكريم، المجال الدلالي، مهارات الترتيل.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات ربى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فقد قال الله تعالى: ﴿كَبَّ أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدْبُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (سورة ص: 29)، وبين سبحانه أنه من غايات إزال القرآن تدبر آياته. وهذا يجيئ أهمية التدبر، وضرورة تعلم مهاراته؛ ليكون المرء ماهراً بكتاب الله تعالى، ويحظى ببشرارة النبي ﷺ: "المَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكَرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَتَعَنَّطُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ"

أَجْرَانٍ⁽¹⁾.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان المهارات التي تعين القارئ على تدبر القرآن الكريم ليحظى ببركة القرآن الكريم وهدايته في جوانب حياته كافة.

وهناك عدد من الدراسات التي تناولت موضوع التدبر، وعنيت ببيان فضله وقواعده؛ لكنها لم تبرز - بشكل كاف - الجانب المهاري الذي يمكن القاري من الممارسة العملية للتدبّر في مراحلها المتتابعة، وهذا الجانب هو ما اتجهت إليه همة البحث. من تلك الدراسات ما كتبه الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في مؤلفه (قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عز وجل) والشيخ سلمان بن عمر السندي في مؤلفه (تدبر القرآن)، ود. هاشم بن علي الأهدل في مؤلفه (تعليم تدبر القرآن الكريم، أساليب عملية ومراحل منهجية). وقد سار البحث على المنهج الوصفي التحليلي لعملية التدبّر ومهاراتها، واشتملت خطة الدراسة بعد المقدمة على تمهيد لبيان مفهوم التدبّر وأهميته، ثم استعرض مهارات التدبّر في مباحث ثلاثة بدأت بالمهارات القرائية التي توفر الظروف الذهنية المواتية للتدبّر، ثم المهارات الدلالية التي تكشف المعنى الأولية للآيات، وأخيراً المهارات التأملية التي يستخلص منها لطائف المعاني بحسب الطاقة، ويشتمل كل مبحث على ثلاثة مطالب:

المبحث الأول: المهارات القرائية

- المطلب الأول: الترتيل.
- المطلب الثاني: الترديد.
- المطلب الثالث: التغليم.

المبحث الثاني: المهارات الدلالية

- المطلب الأول: بيان المعنى المعجمي.
- المطلب الثاني: بيان المعنى السياقي.
- المطلب الثالث: بيان المعنى التمثيلي.

(1) صحيح مسلم، عن عائشة رضي الله عنها، 219/4.

المبحث الثالث: المهارات التأملية

- المطلب الأول: استباط الفوائد.

- المطلب الثاني: استخلاص المناسبة.

- المطلب الثالث: تنزيل الآيات على الواقع.

ثم خاتمة وقائمة بالمراجع، وهي تفريعات اجتهادية من الباحث بقصد تيسير العرض ووضوح الفهم. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به كل من أراد أن يتدبّر كتابه، وينتفع بآياته.

التمهيد

تعريف مهارات تدبر القرآن الكريم:

المهارة في اللغة: الحدق في الشيء ومهر الرجل مهارة، إذا أحكمَ الشيءَ، أي صار حاذقاً، والمهارات يعني بها في هذه الدراسة العمليات العقلية التي يؤديها الشخص بدقة وكفاءة لاستخلاص ما يستفاد من النص المقرؤ أو المسموع⁽¹⁾. أما التدبر فدلالة اللغوية تعني النظر إلى عواقب الأمر، كما في (لسان العرب): "دابرُ الشيءِ آخره ودَبَرَ الأمْرَ وَدَبَرَه نظرٌ في عاقبته واستدبرَه رأيٌ في عاقبته ما لم ير في صدره وعرَفَ الأمْرَ تَدْبِرًا أي بأخرَةٍ. والتَّدْبِيرُ في الأمْرِ أَنْ تَتَظَرِّرَ إِلَى مَا تَرْوُلُ إِلَيْهِ عاقبته، والتَّدَبُّرُ التَّفَكُّرُ فِيهِ"⁽²⁾، فالتدبر مشتق من النظر في أدبار الأمور وهي أواخرها وعواقبها، ومنه تدبر القول⁽³⁾، كما في قول الله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَدْبُرُوا الْقُولَ﴾ (سورة المؤمنون: 68). وقيل: التَّدَبُّرُ يعني التَّفَكُّرُ أي تَحْصِيلَ الْمَعْرِفَةِ لِتَحْصِيلِ مَعْرِفَةٍ ثالثة⁽⁴⁾، لكنه وإن كان قريباً من التَّفَكُّرِ، إلا أن التَّفَكُّرَ هو تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في

(1) انظر: الصلاح للجوهري، 3/385.

(2) لسان العرب، لابن منظور، 4/268.

(3) مفتاح دار السعادة، لابن القيم، 216.

(4) تاج العروس للزبيدي، 1/2813.

العواقب⁽¹⁾. والتأمل تدقيق النظر في الأمور بغرض الاتعاظ والتذكرة أي: مراعاة إدامة الفكر واستمراريته؛ ومن ثم لا تكون النظرة الواحدة تاماً ولا يكون التأمل إلا في طول مدة، فكل تأمل نظر وليس كل نظر تاماً⁽²⁾.

من هنا نص الميداني على أن التدبر هو "التفكير الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة"⁽³⁾. نخلص من ذلك إلى صياغة مفهوم التدبر على أنه (عملية فكرية لفهم معاني الآيات بغية الاستجابة العملية لمقتضياتها في الواقع بقدر الطاقة البشرية). والقرآن الكريم في تعريف الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية هو "الكلام المعجز المنزل على النبي ﷺ المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعدد بتلاوته"⁽⁴⁾.

أهمية التدبر:

التدبر من غايات إنزال القرآن كما في قوله تعالى: ﴿كَاتِبُ اِنْزَالَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لَّيَبْرُوا آيَاتِهِ وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَبَابِ﴾ (سورة ص: 29)، وهذا دليل على أهميته باعتباره عبادة من أفضل القربات، يحصل القارئ من خلالها على بركة القرآن الكريم وهدایاته.

والتدبر وسيلة في الوقت ذاته، فهو يعمل مع التذكرة على استحضار المعاني في الوعي، ليتيهأ القارئ للانتفاع العملي بما وعاه قلبه من هدي القرآن الكريم، وهو الغاية نزول القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: ﴿كَذِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ عَلَّمَكُمْ شَهْدُونَ﴾ (سورة آل عمران: 103). إن الوصول إلى المعاني الظاهرة من القرآن أمر ميسور للقارئ، وهي المعاني التي يريد الله للناس أن يصل إليهم بлагتها، فقد جاء القرآن ليتنفع منه جميع الناس، والنصل القرآني حجة في إيصال الحقائق والتشريعات إلى الناس، فلا مجال للتعقيد اللغطي والمعنوي، في الآيات كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ اِنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَسَلَّمَ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قِلْكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (سورة النور: 34). إلا أن التدبر يكشف المزيد من

(1) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، 1/121 والتعريفات للجرجاني، 1/17.

(2) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، 1/1.543.

(3) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل لعبد الرحمن حسن حبنكة، 10.

(4) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح، ص 21.

المعاني الكامنة بقدر ما يملك القارئ من شغف لفهم ومهارات موصولة له، ومن ثم تتسع آفاق الرؤية لدلائل القرآن الكريم وينعكس ذلك على ممارسات الإنسان ومواجهته لمواضيع الحياة المختلفة. يقول ابن القيم (ت 751هـ) في نونيته⁽¹⁾:

فتدرِّبُ القرآنَ إِنْ رَمْتَ الْهَدِيَ فَالْعِلْمُ تَحْتَ تَدْرِبِ الْقُرْآنِ

بعض القراء يستهويه أن يختتم القرآن في أقل مدة، فيتعجل في القراءة بدرجة لا تساعده على التدبر، وهو أمر مكرره كما ورد في (البرهان)⁽²⁾، وعليه محل حديث عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقْلَى مِنْ ثَلَاثٍ»⁽³⁾. والتدرُّبُ سُبْلٌ من سُبُلِ إِظْهَارِ رِبَانِيَّةِ مُصْدَرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «إِنَّمَا يَدْرِبُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» (سورة النساء: 82)، والقراءة بلا تدبر انغلاق للقلوب، وحجب لها عن الوصول إلى المعاني الهدافية في كتاب الله، قال الله تعالى: «إِنَّمَا يَدْرِبُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَالُهَا» (سورة محمد: 24).

مهارات التدبر:

في ضوء المفهوم الذي عرضه الباحث للتدرُّب تظهر حاجة القارئ إلى اكتساب المهارات التي تمكّنه من القيام بعملية التدبر للوصول إلى المعاني من أوائلها إلى أواخرها، وتزداد حصيلة التدبر بمقدار امتلاك مهاراته، وتناول تلك المهارات في مباحث ثلاثة:

المبحث الأول: المهارات القرائية.

المبحث الثاني: المهارات الدلالية.

المبحث الثالث: المهارات التأملية.

هذه المهارات تتعلق بقراءة النص بطرق تمكّن الذهن من تأمل المعاني، نستعرض

منها ما يلي:

(1) نونية ابن قيم الجوزية، 49.

(2) البرهان في علوم القرآن للزركشي 1/455 في كراهة قراءة القرآن بلا تدبر.

(3) سنن أبي داود، 2/56.

1. الترتيل:

القراءة المتأنية تيسّر للذهن فرصة النظر إلى المعاني دون تسرع، وأقل الترتيل- كما قال ابن مفلح (ت 763 هـ) - ترك العجلة في القرآن عن الإبانة، وأكمله أن يرتل القراءة ويتوقف فيها⁽¹⁾، قال الله تعالى: ﴿وَرَأَلَ الْقُرْآنَ تَرْبِيلًا﴾ (سورة المزمل: 4)، وقال الله تعالى: ﴿وَقُرَأَنَا فَرْقَنَاهُ لَتَعْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَزَانَاهُ تَرْبِيلًا﴾ (سورة الإسراء 106)، ويفسر ابن الجوزي (ت 597 هـ) قول الله تعالى ﴿عَلَى مُكْثٍ﴾ بقوله: "على تؤدة وترسل ليتدبروا معناه"⁽²⁾. وكانت قراءة النبي ﷺ على تلك الشاكلة كما تصفها لنا أم سلمة ﷺ في قوله: كان ﷺ يُقطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ثُمَّ يَقْفُزُ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾، ثُمَّ يَقْفُزُ، وَكَانَ يَقْرُئُهَا ﴿مَالِكُ يَوْمَ الدِّين﴾⁽³⁾. وسئل زيد بن ثابت ﷺ: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ قال: حَسَنٌ، ولأنَّ أَقْرَأَهُ فِي نِصْفٍ أَوْ عَشْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ وَسَلَّيْتُ لِمَ ذَاكَ؟ قال: فَإِنِّي أَسْأَلُكَ، قال زيد: لِكَيْ أَتَدَبِّرُهُ وَأَقْفَ عَلَيْهِ⁽⁴⁾.

2. الترديد:

تكرار الآية المراد تدبرها أكثر من مرة يساعد على التدبر. والهدف من التكرار هو التوقف لاستحضار المعاني. ويروي أبو ذر أن النبي ﷺ قام بأية حتى أصبح يرددتها⁽⁵⁾: ﴿إِنْ تُعِذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سورة المائدة: 118) وهكذا كان شأن السلف الصالح، فالحسن البصري (ت 110 هـ) - رحمه الله - أخذ يردد في ليلة قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ شَدُّوا بُعْدَةَ اللَّهِ لَا تُحُصُّوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة النحل: 18) حتى أصبح، فقيل له في ذلك، فقال: إن فيها معتبراً ما نرفع طرفاً ولا نرده إلا وقع

(1) الآداب الشرعية والمنج المرعية لابن مفلح المقدسي، 2/297.

(2) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، 5/97.

(3) سنن ابن ماجه، 1/429 (1389)، قال في مصباح الزجاجة: إسناده صحيح.

(4) كتاب التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا، 159.

(5) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي، 68.

على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر⁽¹⁾. وينبه ابن قدامة (ت 620هـ) قارئ القرآن أن ما يقرأه ليس كلام بشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه، ويتدبر كلامه فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لم يحصل التدبر إلا بتردید الآية، فليرددها⁽²⁾.

3. التغيم:

عند القراءة الجهرية تختلف معاني الكلمات، تبعاً لاختلاف درجة الصوت عند النطق بالكلمة، فاللغيم هو الارتفاع والانخفاض في درجة الجهر بالكلام. فكل تغير في درجة الجهر بالكلام يدل على معنى معين. إن الجهر بصوت مسموع أعنون على التدبر من القراءة الصامتة. حيث يقوى التركيز ويكون التوصيل بجهتين بدوا من جهة واحدة أي الصورة والصوت، وهذا ما دعت إليه السنة، فعن أبي هريرة رض قال النبي ص: "ما أذن الله لشيءٍ ما أذن لنبيٍ حسن الصوت بالقرآن يجهر به"⁽³⁾. وعن أبي موسى رض قال: قال رسول ص: "إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف مذاهبهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر مذاهبهم حين نزلوا بالنهار"⁽⁴⁾. وقال ابن عباس رض: "اقرأ قراءة تسمعها أذنك ويعيها قلبك"⁽⁵⁾. من خلال الجهر بالقراءة يمكن توظيف التغيم بدرجاته الصوتية للمساعدة في استخراج مختلف الدلالات من النص، فهو يقوم بدور دلالي كبير يساعد في تفسير الجملة تفسيراً صحيحاً، ويعدّ قرينة صوتية كاشفة لدلائل معينة، كما في قول الله تعالى: «وَتَكُونُ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ عَلَيَّ أَنْ عَبَدَتِي إِنْسَانٌ» (سورة الشعراء: 22)، تقرأ الآية بنغمة صوتية مستوية، مفيدة لاستفهام، وهو مفهوم من سياق الجملة بما يرافقها من تنفييم هو في الأصل صورة من صور التعبير. ونجد لدى الإمام الزركشي (ت 794هـ) في كتابه (البرهان)

(1) صحيح البخاري، 2743/6 (7105)، صحيح مسلم، 545/1 (792)، سنن أبي داود 75/2 (1473).

(2) صحيح مسلم، 1944/4.

(3) سنن البيهقي الكبرى، 168/2 (2759).

(4) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم، حديث رقم 2499.

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني، 89/9

عنابة متقدمة بالتفعيم في سياق حديثه عن وجوه المخاطبات القرآنية، ومن ذلك قوله: "من أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله، فإن كان يقرأ تهديداً لفظ به لفظ المتهدد، وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم"⁽¹⁾. ويرى في موضع آخر أن القارئ المجيد هو الذي تكون تلاوته على معاني الكلام وشهاده وصف المتكلّم، من الوعد بالتشويق والوعيد بالتخويف، والإندار بالتشديد، وهذا القارئ أحسن الناس صوتاً بالقرآن⁽²⁾. وفي مثل هذا يقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَلَوْهُ حَقَّ تِلَاقِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (البقرة: 121). فإذا كان التفعيم الباكى مقبولاً مثلاً في آيات الاستغفار والتوبة، فلا بدّ له من أن يختلف عن تفعيم الآيات التي تحضّ على القتال، أي يجب أن يوائم التفعيم المعنى ويظهره، ليجعل المقرء مستقراً في ذهن السامع وقلبه. فاللذين غير الشدة، والأمر والنهي غير الدعاء والالتماس، والخبر غير الاستفهام، والوعد غير الوعيد. ولا يخفى أن المرء يستطيع أن يتدبّر من خلال الاستماع بإخلاص لآيات كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِنُواْهُ وَأَصْسِوْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (سورة الأعراف 204) وكما أخبر عن الجن في إنصاتهم في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنْصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ﴾ (سورة الأحقاف: 29).

ثانياً: المهارات الدلالية

تحتاج لفهم أوائل المعاني الظاهرة للنص إلى أن نكتسب مهارات معرفة دلالات المفردات والتراتيب، ونتناول منها:

بيان المعنى المعجمي:

أكثر مفردات القرآن واضحة الدلالة؛ إلا أن معرفة الأصل الاشتقافي للكلمات أو استعمالها الغالب عند العرب، تزيد القارئ عمّا في معرفة معاني الألفاظ، كما أنها بحاجة إلى العودة إلى المعاجم أو مصنفات مفردات القرآن لكشف غرابة بعض الألفاظ.

(1) البرهان في علوم القرآن للزركشي، 450/1.

(2) البرهان في علوم القرآن للزركشي، 181/2.

وكان لدى الجيل الأول من الصحابة حذر شديد من تفسير أية كلمة دون علم، ومن شواهد ذلك ما ذكره الطبرى (ت 310هـ) في (تفسيره) لقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ شَقَّتَا الْأَرْضَ شَقًا فَأَبْيَنَا فِيهَا حَبًًا وَعِنَبًا وَقَبْصًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غَلَبًا وَفَاكِهَةَ وَلَبَّا﴾ (سورة عبس: 26-31) أن أبا بكر رض سُئل عن هذه الآية، فقال: "أي أرض تقلني، وأي سماء تظليني، إن قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم؟"⁽¹⁾.

تقدّم المعاجم اللغوية ما يحتاجه القارئ من بيان معاني المفردات الغربية، وهناك مصنفات خاصة بتوضيح معاني المفردات القرآنية، من أهمها (مفردات ألفاظ القرآن) للراغب الأصفهاني (ت 400هـ)، وهو يتميز بكشفه عن جذر الكلمة الذي تلتقي عنده جميع معانيها، فمثلاً مادة "ب ر" يقول الراغب: البر: خلاف البحر، وتصور منه التوسيع. فاشتق منه "البر" أي: التوسيع في فعل الخير. ثم يقول: "والبر" معروف، وتسميته بذلك لكونه أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء وهكذا يجعل من "التوسيع" الجذر الذي يجمع بين المعاني، فوصف "البر" يناسب إلى الله تعالى تارة نحو قول الله تعالى: ﴿إِنَّ كُلَّا مِنْ بَرٍ نَذُوعُهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُ﴾ (سورة الطور: 28) وإلى العبد تارة، فيقال: بر العبد ربه، أي: توسيع في طاعته ثم يقول: وبر الوالدين: التوسيع في الإحسان إليهما، وضده: العقوق. إلى أن يقول: ويستعمل "البر" في الصدق لكونه بعض الخير المتواضع فيه، يقال: بر في قوله، وبر في يمينه⁽²⁾. الكشف عن أصل الكلمة يبين بعض أسرار اختيارها، فكلمة (سامدون) في قول الله تعالى ﴿وَأَتَئُمْ سَامِدُونَ﴾ (سورة النجم: 61) واحدتها "السامد" وهو اللاهي الرافع رأسه، من قوله: سمد البعير في سيره. وقولهم: سمد رأسه وسبد أي استأصل شعره⁽³⁾. وهذا البيان لأصل الكلمة يكشف لنا عن بعض أسرار اختيارها لتصوير حال المعرضين عن هدى القرآن في غمرة لهوهم واستعلائهم. ينبهنا الراغب إلى صيغة الكلمة الصرفية لمعيرة الدلالة الدقيقة لها، مثل كلمتي (القاسطون)

(1) الجامع لآداب الرواية وأخلاق السامع للخطيب البغدادي، 2/193.

(2) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، 1/12.

(3) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، 1/241.

و(المقسطون). فالقسط هو أن يأخذ قسط غيره وذلك جور، والإقصاط أن يعطي قسط غيره وذلك إنصاف كما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَمَنِ افْسَدَ فِي الْأَرْضِ﴾ (سورة الجن: 14) وقول الله تعالى ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (سورة الحجرات: 9); ولذلك قيل: قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل. ودراسة المفردة القرآنية وتحليلها من خلال المعنى اللغوي المعجمي الاشتقاقي غير كاف في استجلاء معناها؛ بل يتطلب الأمر النظر إلى العلاقة السياقية للمفردة القرآنية، وهو ما نتناوله في المهمة التالية.

بيان معنى السياق:

يختلف معنى المفردة باختلاف السياق الذي قيلت فيه، وهناك نوعان من السياق:
 الأول - سياق النصي، وهو النص ذاته بمستوياته اللغوية المعهودة: النحوية والمعجمية والدلالية، وهو سياق داخلي لا يخرج عن حدود العبارة اللغوية بكينونتها النصية، وهذا النوع يتضمن من القرائن النصية (اللفظية والمعنوية) ما يرشد إلى مراد المتكلم من الخطاب. الآخر- السياق الزمني (أسباب النزول) ويتضمن الظروف الزمانية والمكانية التي نزل فيها النص، ولنستعرض أثر السياقين - بإيجاز - على دلالة المفردات:

أ. سياق النص:

يتضح في سياق النص علاقة الكلمة مع الكلمات الأخرى في النص، وهي التي تحدد معناها⁽¹⁾. نجد في السنة ما يدلنا على مراعاة السياق العام في القرآن الكريم ، فكلمة (ظلم) لما قرأها الصحابة في قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَا وَلَمْ يُلْسِنُوا لِمَا ثَمَّا هُنَّ أَعْلَمُ وَهُمْ مُهَمَّدُونَ﴾ (سورة الأنعام: 82)، قالوا يا رسول الله أئننا لا يظلمون نفسيه، قال ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه ﴿يَا بْنَيَ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (سورة لقمان: من الآية 13)⁽²⁾. وأهمية دلالة السياق - كما ذكرها ابن القيم

(1) علم الدلالة لأحمد مختار عمر، 68

(2) صحيح البخاري، 531/8 (3429)

- تتضح في أنه "يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق، وتتواء الدلالة.. وهذه من أكبر القرائن الدالة على مراد المتكلم"⁽¹⁾. ومن الأمثلة الدالة على تأثير السياق في تحديد المعنى المراد، قول الله تعالى:

﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ سُجْدَانٌ﴾ (سورة الرحمن: 6)، فكلمة (النجم) تكون بمعنى ما نجم أي طلع من النباتات على غير ساق، وهو خلاف الشجر، لأن المعنى الذي ينسجم مع السياق، فعندما نفسر "النجم" هنا بأنه ما لا ساق له من النباتات يكون الارتباط واضحًا بينه وبين "الشجر".

ب. السياق الزمني (أسباب النزول):

إن معرفة الظروف التي نزلت فيها الآيات تساعد على فهم المعنى بوضوح أكبر، ومن الأمثلة على ذلك أن عروة بن الزبير سأله عائشة رضي الله عنها: أرأيت قول الله تعالى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اغْمَرَ حَاجَةً عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ حَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ﴾ (سورة البقرة: 158)، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروءة، قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي، إن هذه لو كانت كما أويتها عليه، كانت: لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أُنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلمو يهلوون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدونها عند المشل، فكان من أهلٍ يخرج أن يطوف بالصفا والمروءة، فلما أسلموا سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نخرج أن نطوف بين الصفا والمروءة، فأنزل الله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الآية. وقد سنَ رسول الله ﷺ الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما⁽²⁾.

بيان المعنى التمثيلي:

للقرآن الكريم أسلوبه البديع في لغته التصويرية التي تستخدم فيها الكلمات لمن

(1) بدائع الفوائد لابن القيم، 9/4 - 10 و أصول التفسير لابن تيمية، 93.

(2) صحيح البخاري، 188/4

المعنى مؤثرات حسية تضاعف من تمكينه في النفس.

والتمثيل هو القالب الذي ييرز المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان، بتشبيه الغائب بالحاضر، والمعقول بالمحسوس. وقياس النظير على النظير، فكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالاً، فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له، واقتئاع العقل به؛ وهو من أساليب القرآن الكريم في ضروب بيانه ونواحي إعجازه. ومن خلال الانتباه إلى المعنى التمثيلي يمكن فهم بعض الآيات التي قد لا يتضح معناها لو أجريناها على ظاهرها ومن أمثلتها، قول الله تعالى: ﴿أَيُّوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَخْلٍ وَأَغْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْمِنَاهَا الْأَهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرْيَةٌ ضَعْفَاءَ فَاصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاخْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يَسِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَكَبَّرُونَ﴾ (سورة البقرة: 266). ومفردات الآية واضحة، لكن معناها العام يتطلب بعض التأمل.

ويروي ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأله سائل من كان في مجلسه من الصحابة: فيم ترون هذه الآية نزلت: ﴿أَيُّوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾؟ قالوا: الله أعلم، قال: قوله: نعلم، أو لا نعلم، فسكتوا. فرأني وأنا أهمس قال: قل يا بن أخي، ولا تحقر نفسك، فقلت: ضربت مثلاً لعمل، عنى بها العمل. قال: وما عنى بها العمل؟ قلت: شيء ألم يقي في روعي فقلته. فتركني وأقبل وهو يفسرها. فقال صدقت يا بن أخي عنى بها العمل، ابن آدم أفق ما يكون إلى جنته إذا كبرت سنها وكثير عياله، وابن آدم أفق ما يكون إلى عمله يوم القيمة، صدقت يا بن أخي⁽¹⁾.

يعقب ابن حجر (ت 852 هـ)، رحمه الله على هذا الموقف بقوله: "وفي الحديث قوة فهم ابن عباس، وقرب منزلته من عمر وتقديمه له من صغره وتحريض العالم تلميذه على القول بحضره من هو أحسن منه إذا عرف فيه الأهلية لما فيه من تشويطه وبسط نفسه وترغيبه في العلم"⁽²⁾، من خلال ضرب الأمثال في القرآن يتم تصوير الأحوال الداخلية للإنسان لاسيما عندما يعمد إلى إخفائها بضروب من الخداع، كالمثلين الذين

(1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني، 202/8.

(2) المصدر نفسه، 202/8.

ضربها الله للمنافقين في قوله تعالى: ﴿ مَنْتَهُمْ كَمِثَ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَرَتَكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُصْرُونَ، صُمُّ بَكُمْ عَيْنٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، أَوْ كَهْبَيْبُ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرُ الْمَوْتَ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ كَمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَأْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمُ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة البقرة: 20-21). وبعل ابن كثير (ت 774هـ) لضرب مثلين للمنافقين بأنهم قسمان خلص، وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون متربدون، وهم أصحاب المثل المائي، وهم أخف حالاً من الذين قبلهم⁽¹⁾. المثل الأول ضرب للمنافقين الخلص بما كانوا يظهرون بأسنتهم من الإقرار بالإسلام وهم لغيره مستبطلون كما ذهب ضوء نار هذا المستوقد بانطفاء ناره وخمودها فبقي في ظلمة لا يبصر⁽²⁾. والمثل الثاني يصف المنافقين المتربدين؛ فالصيبي مثل لما أظهره المنافقون بأسنتهم من الإقرار والتصديق، والظلمات هي ما هم مستبطلون من الشك والتکذيب ومرض القلوب، وأما الرعد والصواعق فما هم عليه من الوجل من وعيه الله إياهم على لسان رسوله ﷺ، وذلك تأويل قوله جل شأنه: (يجعلون أصحابهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت) كما أورده الطبرى في تفسيره⁽³⁾. إن تصريف الأمثال في كتاب الله تعالى يوحى بالكثير من المعاني الثرية التي دعانا القرآن إلى تعقلها والتفكير فيها، قال الله تعالى: ﴿ وَتَلَكَ الْأَمْثَالُ نَضَرُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْلَمُ إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾ (سورة العنكبوت: 43) وقال الله تعالى: ﴿ وَتَلَكَ الْأَمْثَالُ نَضَرُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْكَرُونَ﴾ (سورة الحشر: 21) يلاحظ أن القرآن يستخدم لغة تصويرية في التعبير عن المعاني كما يتضح في قول الله تعالى: ﴿ وَكُلُّوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (سورة البقرة: 187) فكلمات: الخيط الأبيض والخيط الأسود وردت لتصوير المنطقة الزمنية الفاصلة بين الليل والنهار.

(1) تفسير ابن كثير، 57/1

(2) تفسير الطبرى، 145/1

(3) تفسير الطبرى، 156/1

حدث أن أحد الصحابة وهو عدي بن حاتم فهمها على معناها الظاهر فأخذ عقالاً أبيض وعقالاً أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت سادي قال: إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت سادتك وفي رواية قال: قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهاماً الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخطيطين ثم قال: لا بل هو سواد الليل وبياض النهار⁽¹⁾.

ثالثاً: المهارات التأملية

إن مهارات التأمل تعامل مع أوائل المعاني لتسurg من لها أواخرها وكوامنها من خلال استكشاف الارتباط فيما بينها، في المدلول والمناسبة والواقع التأمل، بما يتسم به من تركيز وتأن، يساعد الفكر على تجليه لطائف المعاني، فهو كما يقول ابن القيم: "تحقيق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله"⁽²⁾.

من تلك المهارات:

1. استباط الفوائد. 2. استخلاص المناسبة. 3. تزيل الآيات على الواقع.

ولنستعرض هذه المهارات بشيء من التفصيل:

استباط الفوائد:

الاستباطُ ربط كلام له معنى بمدلول الآية، ومادةً (ن ب ط) أصلها استخراج شيء⁽³⁾، قال الطبرى (ت: 310هـ): (وكل مستخرج شيئاً كان مستتراً عن العيون أو عن معارف القلوب، فهو له مستبطة)، يقال: استبطة الركيمة: إذا استخرجت ماءها⁽⁴⁾. والفوائد جمع فائدة وهي في اللغة تعنى: الزيادة تحصل للإنسان. و"فائدة"

(1) صحيح البخاري، 4/1640 – 4240.

(2) مدارج السالكين لابن القيم، 1/451.

(3) مقاييس اللغة لابن فارس، 5: 381.

(4) تفسير الطبرى، 8/571.

العلم والأدب من هذا⁽¹⁾. ونقصد بالفائدة هنا ما يستخلصه المتذمر من معان وحكم ولطائف تزيد عما يحصل عليها غير المتذمر. وذكر ابن القيم (ت: 715هـ): أربعة شرائط

لジョدة الاستباط، هي:

1. أن لا ينافق معنى الآية.
2. وأن يكون معنىًّا صحيحاً في نفسه.
3. وأن يكون في اللفظ إشعار به.
4. وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباطٌ وتلازمٌ، فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استباطاً حسناً⁽²⁾، وهي ضوابط ضرورية حتى لا يشوب عملية التذمر التفسيرات الباطنية التي ليس لها علاقة بالنص، وتشكل إضافة مفحمة لا مستند لها من النص، وتدخل في إطار التفسير بالرأي المذموم. ولهذا حصر الشاطبيُّ (ت: 791هـ) شروط صحة الاستباط عندما يكون الباطن هو المراد من الخطاب في وجهين:
أحدهما: أن يَصِحَّ على مقتضى الظاهر المقرَّ في لسان العرب، ويجري على المقادير العربية.

والآخر: أن يكون له شاهدٌ - نصاً أو ظاهراً - في محل آخر يشهدُ لصحَّته من غير معارض⁽³⁾.

ومن لطائف استباط الصحابة جواب ابن عباس^{رض} عن سؤال عمر بن الخطاب^{رض} للصحابة عن قول الله تعالى: «إِذَا جَاءَ نَصْرٌ مُّلْكٌ وَفَتَحٌ» (سورة النصر: 1) وأجابوه بقولهم: أمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره، فقال لابن عباس: ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله^{رض} أعلمه إياه، فقال: ما أعلم منها غير ما تعلم⁽⁴⁾.
يعقب ابن القيم على ذلك بقوله: "وهذا من أدق الفهم وألطفه، ولا يدركه كل أحد،

(1) المصباح المنير للفيومي، 251/1، ولسان العرب لابن منظور، 3.340/3.

(2) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص .51.

(3) المواقفات للشاطبي، 268/3.

(4) صحيح البخاري، 154/9.

فإنه سبحانه لم يعلق الاستغفار بعمله بل علقه بما يحده هو سبحانه من نعمة فتحه على رسوله ﷺ ودخول الناس في دينه، وهذا ليس بسبب للاستغفار، فعلم أن سبب الاستغفار غيره، وهو حضور الأجل⁽¹⁾.

ومن لطائف الرازى (ت 606هـ) في تفسيره الكبير، ما استتبّطه من الفارق بين الخشية والخوف في قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصْلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهَ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ (سورة الرعد: 21). وهي أن الله تعالى في كثير من الموضع ذكر لفظ الخشية حيث كان الخوف من عظمة المخشي، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ﴾ (سورة فاطر: 28). وقال: ﴿لَوْأَنَّا هَذَا قُرْءَانًا عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاسِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ حَشِيشَةِ اللَّهِ﴾ (سورة الحشر: 21)، فإن الجبل ليس فيه ضعف يكون الخوف من ضعفه وإنما الله عظيم يخشاه كل قوى⁽²⁾. يبني الرازى هذا الاستبطاط على أصل لغوي فيقول في تفسيره: الخشية والخوف معناهما واحد عند أهل اللغة، لكن بينهما فرق وهو أن الخشية من عظمة المخشي؛ وذلك لأن تركيب حرف (خ ش ي) في تقاليبها يلزمها معنى الهيبة، يقال شيخ للسيد والرجل الكبير السن، وهم جميعاً مهيباً، والخوف خشية من ضعف الخاشي، وذلك لأن تركيب (خ وف) في تقاليبها يدل على الضعف.. والمخفي فيه ضعف كالخائف⁽³⁾.

ومن الأمثلة أيضاً استبطاط الشافعى (ت: 204هـ) وقوع الرؤية من قول الله تعالى: ﴿كَلَّا إِلَهٌ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَدِ لَمْحُجُوبُونَ﴾ (سورة المطففين: 15) قال: "قلماً أن حجبوا هؤلاء في السُّخُوطِ، كان في هذا دليلاً على أنهم يرونهم في الرّضا"⁽⁴⁾، وهو استبطاط بإعمال مفهوم المخالفة. وفي قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَعْنَمَا أَنْزَلْ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغَتَ رِسَالَةَ وَاللهُ أَعْلَمُ﴾

(1) إعلام الموقعين لابن القيم 1/353.

(2) التفسير الكبير للرازى 28/153.

(3) التفسير الكبير للرازى 28/153.

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الالكائى، 3/506.

يُعِصِّمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (سورة المائدة: 67)، يمكن أن نست婢ط أن بلاغ الرسالة القرآنية ليس قوله مجرداً بل إن حقيقة البلاغ هو الفعل الذي يراه الناس، في صاحب الرسالة والدعوة ليكون قدوة عملية لهم. أكثر المفسرين ذكروا أن المعنى: إن كتمت آية مما أنزل عليك من ربك، لم تبلغ رسالاتي، مقتفيين في ذلك أثر ما ذكره الطبرى في تفسيره⁽¹⁾. في قصص القرآن الكريم مجال رحب لاستباط الفوائد واللطائف، كقصة إبراهيم عليه السلام مع أضيفاه من الملائكة، في قول الله تعالى: «هُلْ أَنَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفٌ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرَّبِينَ. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. فَرَأَى إِلَيْهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينَ. فَقَرَبَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْفَنْ وَبَشِّرُوهُ بِغَلَامٍ عَلَيْمٍ» (سورة الذاريات: 24 - 28)، فالقصة لا تحصر في المعانى الأولية من أنَّ الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضيفاَيْ يأكلون ويشربون، وبشِّرُوهُ بِغَلَامٍ عَلَيْمٍ، وأن امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة: أن الله قال ذلك. يشير ابن القيم إلى جملة وافرة من الفوائد المستبطة من القصة فيقول: "فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار، وكم قد تضمنَتْ من الشَّاء على إبراهيم؟ وكيف جمعت الضيافة وحقوقها؟ وما تضمنَتْ من الرَّد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. وكيف تضمنَتْ علمًا عظيمًا من أعلام البوة؟ وكيف تضمنَتْ جميع صفاتِ الكمال التي ردَّها إلى العلم والحكمة؟ وكيف أشارت إلى دليلِ إمكانِ المعاد باللطف إشارة وأوضحتها، ثم أفصحتْ وقوعها؟ وكيف تضمنَتْ الإخبار عن عدلِ ربِّ وانتقامته من الأمم المكذبة، وتضمنَتْ ذكرَ الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وتضمنَتْ بقاء آياتِ ربِّ الدَّالَّة على توحيدِه وصدقِ رُسُلِه وعلى اليوم الآخر، وتضمنَتْ أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوفٌ من عذاب الآخرة، وهو المؤمنون بها، وأمامًا من لا يخافُ الآخرة ولا يؤمنُ بها، فلا ينتفعُ بتلك الآيات؟"⁽²⁾.

كما يعرض علينا السيوطي (ت 911هـ) جملة من الفوائد في قصة موسى مع

(1) تفسير الطبرى، 468/10

(2) الرسالة التبوكية لابن القيم، 63 - 68.

الحضر عليهما السلام، في قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ أَبْرَحْ حَتَّى أَلْبَغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِيْنَ أَوْ أَمْضَى حَقْبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْهِمَا نَسِيَا حُوَّهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرِيًّا فَلَمَّا جَاءُوا قَالَ لِفَتَاهُ إِنَّا غَدَاعِنَا لَذَقْنَا مِنْ سَفَرَنَا هَذَا نَصْبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كَانَ يَعْنِي فَارْتَدَ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَبْعَكَ عَلَى أَنْ تُعْلَمَ مِمَّا عَلِمْنَا رُشْدًا..﴾ (سورة الكهف 60-66)

ومن استبطاته: أنه لا بأس بالاستخدام، واتخاذ الرقيق والخادم في السفر، واستحباب الرحلة في طلب العلم، واستزادة العالم من العلم، واتخاذ الزاد للسفر، وأنه لا ينافي التوكيل، ونسبة النسيان ونحوه من الأمور المكرروهه إلى الشيطان مجازاً وتأدباً عن نسبتها إلى الله تعالى، واستحباب الرحلة في طلب العلم، واستزادة العالم من العلم، واتخاذ الزاد للسفر، وأنه لا ينافي التوكيل، ونسبة النسيان مجازاً وتأدباً عن نسبتها إلى الله تعالى. وتواضع المتعلم لمن يتعلم منه، ولو كان دونه في المرتبة. واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه ما لا يحتمله طبعه، وتقديم المشيئة في الأمر، واشتراط المتبوع على التابع وأنه يلزم الوفاء بالشرط وأن النسيان غير مأخذ به. وأنَّ الثلاث اعتباراً في التكرار ونحوه. وأنه لا بأس بطلب الغريب للطعام والضيافة. وأنَّ صنع الجميل لا يُترك ولو مع اللئام وجواز أخذ الأجرة على الأعمال. وأنَّ المسكين لا يخرج عن مسكنته بكونه له سفينة أو آلة تَكَسِّبُ أو شيء لا يكفيه. وأنَّ الغصب حرام. وأنَّه يجوز إتلاف مال الغير وتعبيبه لوقاية باهية، كمال الموعود واليتم. وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب الأخف. وأنَّ الولد يُحفظ بصلاح أبيه. ⁽¹⁾

وعندما نتأمل قصة ذي القرنيين التي بدأ عرضها بقول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْبَيْنِ قُلْ سَأَلْتُو عَلَيْكُمْ مَنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتَيْتُهُمْ سَبَبًا..﴾ (سورة الكهف 83 - 85) نجد أنها تتضمن دلالات حضارية للقائد المؤمن عندما يملك القوة والقيادة العالمية، منها نشر قيم العدالة بين الناس واستخدام القوة في التعمير

(1) الإكيليل في استبطاط التنزيل للسيوطني، 171.

والإصلاح، وحماية الضعفاء دون ابتزازهم، وتعليم الناس أسس ومبادئ العمارة، ونشر أصول التقنية في بقاع الأرض كافة ليعم الخير الجميع. فالقصص مجال رحب للاعتبار والتفكير كما قال الله تعالى: ﴿لَذُكْرُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولَئِكَ الْأَلْيَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُقْرَأُ وَلَكِنْ تَصْدِيقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ كُلَّ شَيْءٍ وَدُعَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (سورة يوسف: 111) قوله تعالى: ﴿فَاقْصُصْ لِعَلَمَهُمْ يَقْتَرَبُونَ﴾ (سورة الأعراف: 176) وفي هذه الآيات تعني "العبرة"، العبور من القصة إلى مغزاها، ومن الأحداث إلى القيم التي تجسدتها.

استخلاص المناسبة:

المناسبة ربط كلام له معنى بنظم القرآن في آياته وسوره، وأصلها في اللغة: "المشاكلة والمقاربة، ومرجعها في الآيات، ونحوها إلى معنى رابط بينها"⁽¹⁾. وفي هذه المهارة تتركز نظرية المتأمل في نظم القرآن لاستخلاص المناسبات والروابط بين أجزاء النص.

وتتجلى أهمية المناسبة في أنها "زيادة علم، وحسن فهم، وتدبر لكتاب الله عز وجل. وبه يفهم المقصود من الآيات فهماً صحيحاً لا يمكن حصوله دون النظر في المناسبة"⁽²⁾.

استكشاف تلك العلاقات والروابط يضيف رصيداً من المعاني، لم تكن لتظهر لو كان تناولنا للنص تجزئياً، كلمة كلمة، أو آية آية؛ فهي تساعدنا على فهم أوسع لدلائل النص القرآني، والتعرف على المراد من الآيات ورفع اللبس عن قصدتها، ومرجح قوي من مرجحات بعض المعاني على بعض عند تزاحمتها، سواء منها ما جاء في آيات الأحكام، أو آيات القصص القرآني، أو آيات الوعظ والتوجيه وغيرها⁽³⁾.
ومن أهم ضوابط المناسبة استشعار الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم⁽⁴⁾، فلا

(1) الإتقان في علوم القرآن للسيوطى، 288/3

(2) علم المناسبات بين المانعين والمجيزين لآل هويميل، ص 99.

(3) المناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريم للخطيب و محمد، ص 6.

(4) علم المناسبات بين المانعين والمجيزين لآل هويميل، 129-130.

يحسن فهم الآيات باجتزاء النص عن سياقه اللغوي، بل لا بد من استحضار ما قبل النص، وما بعده، إذا أردنا أن نفهم مراد الله تعالى من الخطاب القرآني.

يقول الشاطبي: "إن اعتبار جهة النظم في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر- فالاقتصر على بعضها غير مفيد غاية المقصود"⁽¹⁾. ويؤكد دراز أهمية النظرة الكلية للسورة بقوله: "فلا يتقدم الناظر إلى الصلات الموضعية بين جزء وجزء منه، وهي تلك الصلات المثبتة في مثاني الآيات ومطالعها ومقاطعها، إلا بعد أن يحكم النظر في السورة كلها، بإحصاء أجزاءها، وضبط مقاصدتها، على وجه يكون معواناً له على السير في تلك التفاصيل عن بينة"⁽²⁾.

وأهم ما يعين على معرفة المناسبات استكشاف غرض السورة، يقول البقاعي: "الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتتظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتتظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتتظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها، فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن، وإذا فعلته تبين لك إن شاء الله وجه النظم مفصلاً بين كل آية وأية، في كل سورة"⁽³⁾. ولذلك كان البقاعي (ت 885هـ) يبدأ تفسير كل سورة ببيان مقصودها، كقوله في أول تفسير سورة البقرة "مقصودها إقامة الدليل على أن الكتاب هدى ليتبع في كل ما قال، وأعظم ما يهدى إليه الإيمان بالغيب"⁽⁴⁾.

وكان الرazi يتمسّ وجوه التناسُب وفق تحليلات منطقية تكشف عن العلاقة بين أجزاء النص مثل ما فعل في تفسير قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

(1) المواقفات للشاطبي، 415/2.

(2) النبا العظيم لدراز، 160.

(3) نظم الدرر للبقاعي، 11/1.

(4) نظم الدرر للبقاعي، 384/2.

وإذا حكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يعلم بما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً» (سورة النساء: 58) يقول: «الأمانة عبارة عما إذا وجب لغيرك عليك حق فأديت ذلك الحق إليه، فهذا هو الأمانة، والحكم بالحق عبارة عما إذا وجب لإنسان على غيره حق، فأمرت من وجب عليه ذلك الحق بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق وما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر بالأمانة أولاً ثم بعده ذكر الأمر بالحكم بالحق، فما أحسن هذا الترتيب لأن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط»⁽¹⁾.

وفي موضع آخر بين الرازي المناسبة بين خلق الإنسان من حلق وبين تعليمه بالقلم - مع أنه لا مناسبة في الظاهر بين الأمرين - لكن تحقيق الأمر - أن أول أحوال الإنسان كونه علقة، وهي أحسن الأشياء، وأخر أمره هو صيرورته عملاً بحقائق الأشياء، وهو أشرف مراتب المخلوقات فكانه تعالى يقول: انتقلت من أحسن المراتب إلى أعلى المراتب فلا بد لك من مدبر مقدر ينقلك من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة الشريفة، ثم فيه تبييه على أن العلم أشرف الصفات الإنسانية، كأنه تعالى يقول: الإيجاد والإحياء والإقدار والرزق كرم ربوبية، أما الأكرم هو الذي أعطاك العلم لأن العلم هو النهاية في الشرف»⁽²⁾.

وإذا تأملنا قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَّكَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْلِفًا إِلَّا وَهُنَّ مُبِينٌ فَتَرَاهُ مُصْغَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حَطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ﴾، (سورة الزمر: 21) ثم قوله تعالى في السورة نفسها: ﴿الَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كَيْفَا مُتَشَابِهًا مَتَّنِي تَقْشِعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (سورة الزمر: 23) فسنلاحظ اقتران إنزال الغيث بتزيل القرآن وهو يشير إلى علاقة وثيقة بينهما، تؤكد حاجة الإنسان إلى الوحي ك حاجته إلى الماء، وهذا المعنى صاغه

(1) التفسير الكبير للرازي، 113/10.

(2) التفسير الكبير للرازي، 17/32.

النبي ﷺ في مثل بديع في قوله: (إِنَّ مَثَلَ مَا يَعْتَشِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِيلَتُ الْمَاءَ فَأَتَبَتَ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبٌ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسُ فَشَرَبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَىٰ إِنَّمَا هِيَ قِيَاعٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُثْبِتُ كَلَّا، فَذَلِكَ مَثَلٌ مِنْ فَقْهٍ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفْعُهُ بِمَا يَعْتَشِي اللَّهُ بِهِ فَعْلَمَ وَعْلَمَ، وَمَثَلٌ مِنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبِلْ هُدَىٰ اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ) ⁽¹⁾.

تنزيل الآيات على الواقع:

القصد من هذا التنزيلربط النص القرآني بالواقع، وأصل التنزيل من النزول، وهو الهبوط، وذكر ابن فارس أن معناها: (ترتيب الشيء ووضعه في موضعه) ⁽²⁾. وساقها بعض المفسرين بمعنى تطبيق الآيات على الحوادث والواقع المعاصرة، وعرفته إحدى الدراسات أنه "مقابلة الأحداث المعاصرة للمفسر بما يشابهها في كتاب الله تعالى سواء أكانت المقابلة تامة أو جزئية أو مخالفة لما عليها الآية" ⁽³⁾.

والذي أراه أن التنزيل هنا يقصد به: النظر فيما يقدمه النص من هداية لتقويم واقعة معينة، أو بناء تصور لحل مشكلة محددة. فهذا النظر يرمي إلى إعمال آيات القرآن الكريم بإطلاقها وبأحكامها على الواقع الذي نعيش، والمواقف والأحوال اليومية التي تمر بالفرد والمجتمع بحيث يجعل من الآيات منطلقاً لتحسين أوضاع الحياة، وميزاناً لمتغيراتها. وهذا يعني أن معالجة الواقع بالنص، يحتاج إلى نظر عميق تقع به المواجهة، بين كل واقعة، وبين الحكم الذي يخصها، فتشاء من ذلك مجموعة من الأحكام المتغيرة توجه الأوضاع الواقعية، بمنع بعضها، وإقرار بعضها الآخر ⁽⁴⁾.

(1) صحيح مسلم، 843/4 (2282).

(2) مقاييس اللغة لابن فارس، 417/5.

(3) تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين للضامر، 33.

(4) وهذا الأمر يقع التعمق فيه في دراسات أصول الفقه وفق القواعد المعروفة لاسيما ما يتعلق بتحقيق المنافع كما أشار الشاطبي "أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعين محله" انظر: المواقفات 19/3 وما بعدها.

نمثل بمثال على ذلك في قول الله تعالى: ﴿وَشَارُهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (سورة آل عمران: 159)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ وَأَمْرُهُمْ شُرُورٌ بِهِمْ﴾ (سورة الشورى: 38).

إن تنزيل مثل هذه الآيات على الواقع يقتضي فهم حقيقة الشورى المطلوبة، وتحديد عناصرها وأبعادها، ثم يقتضي فهم واقع المسلمين من حيث وضعهم الاجتماعي، وحظهم من البداوة والتحضر، ومن الأمية والتعلم، ومن التقارب والتفرق في المنازل. وعلى ضوء ذلك كله يقع ضبط الشكل الملائم للعمل بواجب الشورى، ولو فهمت الشورى على غير حقيقتها، أو أهملت بعض عناصر الواقع في وضع المسلمين، لجرى العمل بالشورى على نحو لا يؤدي إلى المصلحة المقصودة منها⁽¹⁾.

كما لا يصح اعتبار الديمقراطية (بنموذجها الغربي) تطبيقاً للشورى بمفهومها القرآني، المختلفة للمواقف الحياتية، ويستطيع المتذر في الآيات أن يصل إلى الخيار المناسب في التعامل مع معها. مثال ذلك قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمُ الْبُغْيُ هُمْ يَتَصَرَّفُونَ وَجَرَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة الشورى: 39-40)

الآيات تعرض خيارين:

الأول: الانتصار من الباغي.

والآخر: العفو عنه وإصلاحه.

وبالتأمل نصل إلى الخيار الأفضل للتعامل مع الباغي، وفق الاحتمالات التي ترجع اختياراً على آخر، وهو ما قام به القرطبي في تفسيره (ت 671هـ)، حيث عرض احتمالين: أحدهما: أن يكون الباغي معلناً بالفجور وقحاً في الجمهور مؤذياً للصغير والكبير فيكون الانتقام منه أفضل وفيه مثله قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق.

والآخر: أن تكون الفتلة، أو يقع ذلك من يعترف بالزلة، ويسأل المغفرة، فالعفو هاهنا أفضل وفيه مثله نزلت: ﴿وَأَنْ شَفَعُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (سورة البقرة: 237). والموضع المأمور فيه

(1) انظر: في فقه التنزيل فهما وتنزيلاً للنجار، 1/29.

بالغفو، إذا كان الجاني نادما مقلعا، وقد جاء عقيب تلك الآية: ﴿وَلَمْ اتَّصِرْ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلِمُوا مِنْ سَبِيلٍ﴾ (سورة الشورى: 41) وبقتضي ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به، وقد عقبه بقوله تعالى: ﴿وَلَمْ صَبَرْ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَرِمَ الْأُمُور﴾ (سورة الشورى: 43) وهو محمول على الغفران عن غير المصرّ، فاما المصرّ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلها⁽¹⁾.

خيارات التعامل الأمثل مع مواقف السلوك الإنساني ينبغي أن يراعي فيها الدوافع والملابسات التي يقع فيها الحدث، ولذلك يزودنا القرآن بأكثر من خيار لما هو أقرب لواقع الحال. ومسلك أصحاب العقول هو الاستماع إلى القول والمبادرة بالعمل بأفضل ما جاء فيه كما قال سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقُوْلَ فَيَبْتَغُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولَاءِ الْأَلْبَاب﴾ (سورة الزمر: 12).

إن تنزيل الآيات على الواقع بعد أهم مهارات التدبر التي تعين على الانتفاع العملي بهدي القرآن، وغياب هذه الانتفاع هو ضرب من اختلاس العلم، كما عبر عنه رسول الله ﷺ، فعن أبي الدرداء قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: (هَذَا أَوَانٌ يُخْتَلِسُ الْعِلْمُ مِنْ النَّاسِ حَتَّى لا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ)، فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَيْبِيِّ الْأَنْصَارِيُّ: كَيْفَ يُخْتَلِسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ؟ فَوَاللَّهِ لَنَقْرَأَ أَنَّهُ وَلَنُقْرِئَهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَائَنَا. فَقَالَ: ئَكَلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْدُكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُثْنِي عَنْهُمْ؟⁽²⁾ . وفي رواية أخرى (أوليس هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا)⁽³⁾.

إن الناصح لنفسه العامل على نجاتها - كما يقول ابن القيم - يتدارس هذه الآيات حق تدبرها ويتأملها حق تأملها وينزلها على الواقع: فيرى العجب ولا يظنهما اختصت بقوم

(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 16/39.

(2) سنن الترمذى، 9/253 (2577) وصححه الألبانى.

(3) سنن ابن ماجه، 12/58.

كأنوا فبانوا⁽¹⁾.

ويكشف ابن القيم عن ضعف إحساس الأكثرين بارتباط القرآن الكريم بواقع الحياة، فيقول: "أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنهونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل، ولم يعقبوا وارثاً، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلكم أو شر منهم أو دونهم وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك"⁽²⁾.

ولنا في رسول الله ﷺ الأسوة الحسنة حيث بين لنا ما أنزل عليه بيانا عمليا، و(كانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ)⁽³⁾ كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وكان من هدي النبي ﷺ في تفسير القرآن الكريم كما يذكر صاحب (قواعد التفسير) أن يتأنى القرآن فيعمل بأمره⁽⁴⁾، ومثاله قوله تعالى "ما صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرًا اللَّهُ وَالْفَتْحُ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي"⁽⁵⁾، وفي رواية "يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ"⁽⁶⁾. أي يراه معنى قوله تعالى: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ» (سورة النصر: 3)، وعملا بمقتضاه. ولذلك قال الشافعي رحمة الله: "كل ما حكم به رسول الله ﷺ، فهو مما فهمه من القرآن"⁽⁷⁾.

إن بناء منهج عملي لجوانب الحياة استنادا إلى التدبر الصحيح للقرآن الكريم هو من أعظم ثمرات التدبر، بل هو التدبر ذاته، يقول الحسن البصري: "وما تدبر آياته إلا اتباعه بعلمه، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن كله، وما أسقط منه حرفا واحدا وقد أسقطه كله، ما ترى له في

(1) مدارج السالكين لابن القيم، 389/2.

(2) مدارج السالكين لابن القيم، 343/1.

(3) مسنن أحمد، 148/41.

(4) قواعد التفسير جمعا ودراسة لخالد بن عثمان السبت، 140/1.

(5) صحيح البخاري، 387/12.

(6) صحيح البخاري، 388/12.

(7) انظر: الإنقاذ للسيوطى، 467/2.

القرآن من خلق ولا عمل⁽¹⁾. نريد من خلال التدبر الوعي للقرآن الكريم أن نقوم بصياغة المشروع الإسلامي الشامل لنهاستنا الحصارية، ون Jihad به المشاريع العلمانية، واليسارية التي ترمي إلى فصل شريعة القرآن عن ترشيد الحياة في جوانبها كافة.

الخاتمة

توصيل البحث - بحمد الله - إلى النتائج التالية:

- التدبر عملية فكرية لفهم معاني الآيات من النص القرآني بغية الاستجابة العملية لمقتضياتها في الواقع بقدر الطاقة البشرية.
- التدبر له أثره في اكتشاف المزيد من المعاني، ومن ثم تتسع آفاق الرؤية لدلائل القرآن الكريم وينعكس ذلك على ممارسات الإنسان ومواجهته لمواضف الحياة المختلفة.
- قارئ القرآن بحاجة إلى تعلم المهارات التي تتعلق بقراءة النص بطرق تمكّن الذهن من تأمل المعاني وأورданا منها الترتيل، والترديد، والتغيم. كما أنه بحاجة إلى مهارات استيعاب المعاني الظاهرة للنص، سواء في كشف دلالة المفردات والتركيب في الإطار المعجمي للمفردات، أو في سياق النص اللغوي والزمني، أو بعدها التصويري أو التمثيلي.
- وكذلك يحتاج القارئ إلى تعلم مهارات التأمل لتجليّة لطائف المعاني من خلال استباط فوائدها، واستخلاص المناسبة، وتزييل الآيات على الواقع، للوصول إلى رؤية لأبعاد النص وتأثيره في الواقع الحياة.
- يوصي البحث بمواصلة الجهود لجعل (التدبر) علمًا يُعلم، مثل غيره من علوم القرآن، فالتدبر يستحق أن يكون علمًا مستقلًا، وتوضع له منهجية موضوعية تتضمن الوسائل التي تساعد القارئ على تدبر كتاب الله تعالى بطريقة صحيحة وفعالة.
- أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى تدبر القرآن الكريم واتباع هديه في جميع مجالات حياتنا العملية والعلمية.

(1) مصنف عبد الرزاق، 364/3

المراجع

- ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي. تحقيق: الحارثي، مصلح بن جزاء بن فدغوش. 1998م. كتاب التهجد وقيام الليل، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد، الرياض.
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد. د. ت. زاد المسير في علم التفسير، بدون رقم الطبيعة، المكتب الإسلامي، ، بدون بلد النشر.
- ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي. د. ت. فتح الباري شرح صحيح البخاري، بدون رقم الطبيعة، ، بدون بيانات الناشر وبلد النشر.
- ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا. تحقيق: هارون، عبدالسلام محمد. 1420هـ، 1999م. مقاييس اللغة، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت، لبنان.
- ابن قدامة المقدسي، أحمد بن محمد. تحقيق: الشاويش، زهير. 2000م. مختصر منهاج القاصدين، بدون رقم الطبيعة، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ابن قيم الجوزية، أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعبي الدمشقي. تحقيق: سعد، طه عبد الرؤوف. 1973م. إعلام الموقعين عن رب العالمين، بدون رقم الطبيعة، دار الجيل، بيروت.
- ابن قيم الجوزية، أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعبي الدمشقي. تحقيق: عطا، هشام عبد العزيز والعدوي، عادل عبد الحميد وأحمد، أشرف. 1416هـ - 1996م. بدائع الفوائد، الطبعة الأولى، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة.
- ابن قيم الجوزية، أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعبي الدمشقي. د. ت. التبيان في أقسام القرآن، بدون رقم الطبيعة، دار الفكر، بيروت.
- ابن قيم الجوزية، أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعبي الدمشقي. 1417هـ. متن القصيدة النونية، الطبعة الثانية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

ابن قيم الجوزية، أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعبي الدمشقي. تحقيق: الفقي، محمد حامد. 1393هـ - 1973م. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت.

ابن قيم الجوزية، أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعبي الدمشقي. د. ت. مفتاح دار السعادة ونشر ولاية العلم والإرادة، بدون رقم الطبعة، دار الكتب العلمية، بيروت.

ابن قيم الجوزية، أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعبي الدمشقي. تحقيق: غازي، محمد جميل. د. ت. الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه، بدون رقم الطبعة، مكتبة المدنى، جدة.

ابن ماجه، أبو عبدالله محمد بن يزيد القرزوني. تحقيق: عبد الباقي، محمد فؤاد. د. ت. سنن ابن ماجه، بدون رقم الطبعة، دار الفكر، بيروت.

ابن مفلح، لأبي عبدالله محمد المقدسي. تحقيق: الأرنؤوط، شعيب. 1417هـ - 1996م. الآداب الشرعية والمنح المرعية، بدون رقم الطبعة، مؤسسة الرسالة، بيروت.

ابن منظور، محمد بن مكرم المصري. د. ت. لسان العرب، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت. أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. تحقيق: عبد الحميد، محمد محبي الدين. د. ت. سنن أبي داود. بدون رقم الطبعة، دار الفكر، بيروت.

آل هويميل، إبراهيم بن سليمان. 1420هـ - 2000م. علم المناسبات بين المانعين والمحيزين، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 25، محرم. ص 99.

البخاري، محمد بن إسماعيل. تحقيق: البغا، مصطفى ديب. 1407هـ - 1987م. الجامع الصحيح المختصر، الطبعة الثالثة، دار ابن كثير، بيروت.

البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر. تحقيق: المهدى، عبدالرزاق غالب. 1415هـ - 1995م. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، بدون رقم الطبعة، دار الكتب العلمية، بيروت.

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى. تحقيق: عطا، محمد عبد القادر. 1414هـ - 1994م. سنن البيهقي الكبرى، بدون رقم الطبعة، مكتبة دار البارز، مكة المكرمة.

الترمذى، أبو عيسى محمد بن عيسى. تحقيق: شاكر، أحمد محمد. د. ت. جامع الترمذى، بدون رقم الطبعة، دار إحياء التراث العربى، بيروت.

الحاكم، أبو عبدالله محمد بن عبدالله النسابوري. تحقيق: عطا، مصطفى عبد القادر. 1411هـ - 1990م. المستدرك على الصحيحين، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت.

حبنكة، عبدالرحمن حسن الميداني. 1989م. قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، بدون رقم الطبعة، دار القلم، بيروت.

الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. تحقيق: الطحان، محمود. 1403هـ. الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع، بدون رقم الطبعة، مكتبة المعارف، الرياض.

الخطيب، عبدالله عبدالرحمن، ومحمد، مصطفى مسلم. 1426هـ - 2005م. المناسبات وأثرها على تفسير القرآن الكريم، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد 2، العدد 2، ربيع الثاني 1426هـ، يونيو 2005م، ص 6.

دراز، محمد عبدالله. 1987م. النبأ العظيم، الطبعة الأولى، دار المناهل، بدون بلد النشر. الرازى، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعى. 1421هـ - 2000م. التفسير الكبير، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت.

الراغب الأصفهانى، الحسين بن محمد. تحقيق: داودى، صفوان عدنان. 1418هـ - 1997م. مفردات ألفاظ القرآن، الطبعة الثانية، دار القلم، دمشق.

الزييدي، محمد مرتضى الحسيني. تحقيق: مجموعة من المحققين. 2010م. تاج العروس من جواهر القاموس، بدون رقم الطبعة، دار الهداية، بدون بلد النشر.

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله. تحقيق: إبراهيم، محمد أبو الفضل. 1975م.
البرهان في علوم القرآن، الطبعة الأولى، دار إحياء الكتب العربية، مصر.

السبت، خالد بن عثمان. 1421هـ. قواعد التفسير جمعاً ودراسة، الطبعة الأولى، دار ابن عفان، مصر.

السيوطى، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر. د. ت. الإتقان في علوم القرآن، بدون رقم الطبعة، ، بدون بيانات الناشر و بلد النشر.

السيوطى، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر. تحقيق: الكاتب، سيف الدين عبدالقادر. 1985م. الإكيليل في استنباط التنزيل، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي. تحقيق: دراز، عبد الله. د. ت. المواقفات في أصول الفقه، بدون رقم الطبعة، دار المعرفة، بيروت.

الصالح، صبحي. د. ت. مباحث في علوم القرآن، الطبعة السادسة عشرة، دار العلم للملائين، بيروت.

الضامر، عبد العزيز بن عبد الرحمن. 1428هـ - 2007م. تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين دراسة وتطبيق، الطبعة الأولى، سلسلة الدراسات القرآنية، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

عبد الرزاق، أبو بكر بن همام الصناعي. تحقيق: الأعظمي، حبيب الرحمن. 1403هـ. المصنف، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت.

العسكري، أبو هلال. د. ت. الفروق اللغوية، بدون رقم الطبعة، بدون بيانات الناشر و بلد النشر.

عمر، أحمد مختار. 1982م. علم الدلالة، بدون رقم الطبعة، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، مصر.

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي. د. ت. تحقيق: محمد، يوسف الشيخ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بدون رقم الطبعة، المكتبة العصرية، بيروت.

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. د. ت. الجامع لأحكام القرآن، بدون رقم الطبعة، دار الشعب، القاهرة.

الكريبيسي، أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري. تحقيق: طموم، محمد. 1402هـ. الفروق، الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.

اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى. د. ت. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بدون رقم الطبعة، بدون بيانات الناشر وبلد النشر.

مالك بن أنس، أبو عبدالله الأصبхи. تحقيق: عبد الباقي، محمد فؤاد. د. ت. الموطأ، بدون رقم الطبعة، دار إحياء التراث العربي، مصر.

مسلم، أبو الحسين بن الحاج القشيري النيسابوري. تحقيق: عبد الباقي، محمد فؤاد. د. ت. الجامع الصحيح، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

النجار، عبد المجيد. 1410هـ. في فقه التنزيل فهما وتتنزيلا، كتاب الأمة، العدد 23.

The Holy Quran Interpretation Skills

Adel Rashad Ghonim

Department of Islamic Studies, College of Education, King Faisal University
Al-Hassa, Saudi Arabia

ABSTRACT

Being affected by the Holy Quran and its guidance, as a base for a fruitful personal positive change, requires a deep understanding of its verses. It also requires semantic knowing of such verses. Accordingly, the Holy Quran repeatedly invited humans to deeply explore its verses, as this would enable the person to discover more meanings. This wider understanding is controlled by one's will to understand and the width of individual's vision to these meanings. Deep understanding also assist in associating the Quran's text and real life that needs to be straighten out by the Quran guidance.

This study examined the main skills needed to achieve Holy Quran deep thinking within the areas of reciting, semantic, and deep thinking. The reciting field discussed reciting skills, repeating, and toning. In the field of semantic, the skills of assigning word meaning utilizing dictionaries, examples, and its location in the sentence were examined. Deep thinking field presented skills needed for drawing beneficial conclusions, determining the suitability of a specific word to the meaning of the verse, and assigning verses to current events.

The study presented some samples that explained such skills.

Key Words: Deep thinking, Reciting skills, Semantic