

همپای و پیوند قرائت و عمل به قرآن

از دیدگاه فریقین

kdowlati@chmail.ir

rezabd133@gmail.com

■ کربلی دولتی

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی

■ رضا بیدی

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام (نویسنده مسئول)

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۲/۸، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۶/۱۹

چکیده

«عمل به قرآن» یکی از مسائل مورد توجه در قرآن و روایات است که در جانب دیگر آن، دو مقوله قرائت و تدبیر همراه با استماع، ترتیل و تلاوت قرار دارد. موضوعی که همواره مورد بررسی دانشمندان این حوزه بوده، این است که چگونه می‌توان بین عمل به قرآن با دو مقوله قرائت و تدبیر پیوند برقرار کرد. در این مقاله، مفهوم «عمل به قرآن» و ارتباط سامان یافته آن با دو مقوله قرائت و تدبیر با تکیه بر استنادات قرآنی و روایی از دیدگاه فریقین بررسی شده و در نهایت «شاکله» انسان به عنوان رکن اصلی و خاستگاه عمل به قرآن معرفی شده است. عمل به قرآن زمانی به طور قطع محقق می‌شود که قرآن در قلب انسان رسخ کرده و شاکله وجودی او را قرآن‌بناشان شکل دهد. از این منظر قرائت قرآن مهم‌ترین مرحله انعقاد عمل محسوب می‌شود که در بطن و متن عمل به قرآن قرار دارد. انسان در هنگام قرائت با متذکر ساختن خود و القای تعالیم قرآن به قلب، در حین قرائت به قرآن عمل می‌کند و بعد از اتمام قرائت وقت عمل، به جای اینکه مفاهیم کلی قرآنی را محور عمل قرار دهد، نص آیات قرآن را با قرائت نزد خود حاضر یافته، بدون واسطه به کلام الله عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها: قرآن، قرائت قرآن، عمل به قرآن، قرائت عمل‌گرایانه، شاکله.

مقدمه

«عمل به قرآن» هدف غایبی از نزول قرآن و امری است که بهره‌مندی از آثار و برکات کلام الهی منوط به تحقق آن است. رسول خدا(ص) می‌فرماید: «کسی که قرآن را یاد بگیرد و بدان عمل نکند و دوستی دنیا و زینت آن را بر قرآن برگزیند، مستحق خشم خدا است و با یهودیان و مسیحیان، که کتاب خدا را پشت سر می‌اندازند، در یک درجه خواهد بود». در روایتی دیگر از ایشان نقل شده است که فرمود: «کسی که قرآن را بیاموزد و به آن عمل نکند، خدا او را در روز قیامت کور محسور می‌کند، پس می‌گوید خدایا به خاطر چه مرا کور محسور کردی، در حالی که من بینا بودم. خداوند متعال می‌فرماید: چگونه تو آیات ما را خواندی و آنها را به فراموشی سپردي و به آنها عمل نکردی».^۲

به رغم اهمیت بسیار بالای عمل به قرآن و با آنکه مفهومش به ظاهر بدیهی به نظر می‌آید، اما همچنان ماهیت و کیفیت آن مورد اختلاف باقی مانده است. اینکه «باید به قرآن عمل کرد و تنها خواندن آن کافی نیست»، مسئله‌ای است که همواره بر آن تأکید می‌شود. اما هنوز راهکارهای عملی مشخص برای رسیدن به این مهم در دست نیست. از سوی دیگر با تصوری که از «عمل به قرآن» وجود دارد، فقط بخش اندکی از آیات قرآن قبل عمل بوده و بخش اعظم آن، اصولاً عملی و کاربردی نخواهد بود. به عنوان مثال سوره‌هایی همچون قدر، فیل و مسد و آیات بسیاری که از خلقت زمین، آسمان، صفات و اسماء الهی و غیر آن سخن می‌گویند، در تلقی رایج از «عمل به قرآن» امکان عملی شدن را نمی‌یابند. از این رو لازم است کیفیت عمل به قرآن و مراحل تحقق آن مورد بررسی قرار گیرد.

مسئله پیوند قرائت و عمل به قرآن، پیش‌تر در «طرح جامع آموزش زبان قرآن» که توسط محمدعلی لسانی فشارکی تهیه شده، مطرح گردیده است. در کتاب «حمل قرآن» تألیف ابوالفضل خوش‌منش نیز اجمالاً به این

۳. نهج البلاغه، حکمت ۱۰۷.

۴. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة و تكميله منهاج البراعة، ج ۲۱، ص ۱۶۱.

۵. منية المريد، ص ۱۳۶.

۶. مکارم الأخلاق، ص ۴۶۸؛ الدر المتنور في تفسير المأثور، ج ۱، ص ۳۵۰؛ الوافقى، ج ۲۶، ص ۱۹۶؛ البرهان فى تفسير القرآن، ج ۱، ص ۱۰.

۱. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص ۲۸۲؛ وسائل الشيعة، ج ۶، ص ۱۸۳.

۲. وسائل الشيعة، ج ۶، ص ۱۸۴؛ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص ۲۸۶.

مقتضای روح، طبیعت، سرشت، اصل و جوهر نفس.^{۱۰} مطابق با این آیه «شاکله نسبت به عمل، نظر روح جاری در بدن است که بدن با اعضا و اعمال خود آن را مجسم نموده و معنویات او را نشان می‌دهد».^{۱۱} این گونه می‌توان نتیجه گرفت: علت عمدۀ ضعف و کوتاهی انسان در عرصه عمل، عدم وجودان و باور قلبی معلومات است که متعاقباً عدم تبلور عمل در شاکله انسان را در پی دارد. بنابراین در روایات تأکید شده است که به جای اینکه به میوه‌ها و آثار عرضی پردازید، ریشه‌ها و عوامل جوهری را در نظر داشته باشید: «نفسه‌ایتان را محاسبه کنید، پیش از آنکه آنها را محاسبه نمایند».^{۱۲} مطابق با این روایت، آنچه باید مورد محاسبه قرار گیرد، خاستگاه حقیقی اعمال و رفتار انسان، یعنی نفس و خویشتن او است؛ زیرا «اگر نفس انسان نفسی نورانی، نیکو، ظاهر و متعالی باشد، از آن اعمالی فاضل و کریمانه سر می‌زند و اگر نفسی مکدر، حقیر، خبیث، گمراه و ظلمانی باشد، از آن افعالی پست و فاسد صادر می‌شود».^{۱۳} از سوی دیگر، این معنا با تجربه و هم از راه بحثهای علمی به ثبوت رسیده که میان ملکات نفسانی و احوال روح و میان اعمال بدنی رابطه خاصی است و معلوم شده که هیچ وقت کارهای یک مرد شجاع و با شهامت با کارهایی که یک مرد ترسو از خود نشان می‌دهد، یکسان نیست.^{۱۴}

در این دیدگاه، توبه نیز معنایی تازه می‌یابد: «توبه یعنی بازگشت از خطأ در عمل و از خطیئه در حالت. حالتها خطاه را به وجود می‌آورند، کبر و حرص و بخل و حسد و شتاب، لباس خطأ را بر تن ما می‌نمایند و این ذلتها و ضعفها هستند که در لباس عمل بر ما می‌نشینند و آشکار می‌شوند. این خطأ میوه خطیئه و ذلتها و ضعفهای باطنی

۱۰. جامع البيان في تفاسير القرآن، ج ۱۵، ص ۱۰؛ التبيان في تفاسير القرآن، ج ۶، ص ۵۱؛ مجمع البيان في تفاسير القرآن، ج ۶، ص ۶۷۳؛ مفاتيح الغيب، ج ۲۱، ص ۳۹؛ الجامع لأحكام القرآن، ج ۱۱، ص ۳۲۲؛ الدر المتنور في تفسير المأثور، ج ۴، ص ۱۹؛ روح المعانى في تفسير القرآن العظيم، ج ۸، ص ۴؛ الميزان في تفسير القرآن، ج ۱۳، ص ۱۸.

۱۱. الميزان في تفسير القرآن، ج ۱۳، ص ۱۹ و ۱۸.

۱۲. غر الحكم و در الكلم، ص ۳۵۲.

۱۳. مفاتيح الغيب، ج ۲۱، ص ۳۹.

۱۴. الميزان في تفسير القرآن، ج ۱۳، ص ۱۸ و ۱۹.

عمل بهتر است».^۷

به طور کلی می‌توان گفت ظهور و بروز علم در دو مرحله انجام می‌گیرد: نخست تبلور در شاکله و جان آدمی؛ و دیگر ظهور در اعمال و رفتار انسان. هریک از این مراحل را می‌توان به عنوان بُعدی از ابعاد عمل تلقی کرد که تحقق هریک، عمل به علم محسوب می‌شوند.

شاکله، خاستگاه عمل

در روایاتی که درباره انتظار ظهور امام زمان(ع) وارد شده است، از انتظار که یک حالت و کیفیت درونی است، با عنوان بهترین اعمال یاد شده است.^۸ مطابق با این حدیث، مرتبه عالی عمل علاوه بر آنکه نمود عینی در عالم خارج دارد، یک حالت درونی و قلبی نیز به شمار می‌آید. در روایتی دیگر از امام صادق(ع) قلب به منزله فرمانده کل قوای انسان، خاستگاه تمام اعمال و رفتار او به شمار آمده است. ایشان می‌فرماید: «... زیرا خدای تبارک و تعالی قلب را سرپرست جسم قرار داده است، به طوری که جسم به وسیله قلب می‌شنود و می‌بیند و او قاضی و فرمانده جسم است. اگر قلب عقب نشیند، جسم جلو نمی‌رود و اگر او به پیش رود، جسم تأخیر نمی‌کند. به وسیله قلب، حواس می‌شنوند و می‌بینند. اگر امر کند، فرمان می‌برند و اگر بازدارد، خودداری می‌کنند».^۹ بنابر این روایت، تمام افعال و ادراکات انسان از قلب او سرچشمه گرفته و از آنجا به اعضا و جوارح سرازیر می‌شوند. بر این اساس، عامل حقیقی افعال انسان قلب است؛ اگر قلب تصمیم بر انجام کاری داشته باشد، تمام قوا در خدمت او قرار می‌گیرند و اگر قلب عزم بر کاری نداشته باشد، توان حرکت از جوارح سلب می‌شود.

در آیه ۸۴ سوره اسراء آمده است: «فُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ»؛ «هر کس بر حسب شاکله خود عمل می‌کند». شاکله که این آیه آن را محور کلیه اعمال انسان برشمرده است، نزد مفسران با تقریرهای مختلفی بیان شده است: دین، مذهب، طریقت، نیت، خلق و خوی، ملکات نفسانی،

۷. بحار الانوار، ج ۷۳، ص ۳۷۳.

۸. همان، ج ۷۵، ص ۲۰۸.

۹. همان، ج ۵۸، ص ۵۵-۶۲.

شده و مفاد آن استخراج گردد و در نهایت به آن مفاهیم، جامه عمل پوشانده شود. این در حالی است که پیش از آنکه قرائت قرآن آغاز شده و مجال عمل فراهم گردد، در دعای شروع قرائت قرآن اجتناب از معاصی و اخذ شرایع دینی که مربوط به مسئله عمل است، مطرح می‌شود. این معلوم می‌کند که «عمل به قرآن» وابستگی شدیدی به کیفیت قرائت داشته و زمینه بروز و به فعلیت رسیدن قرآن را در اعمال انسان فراهم می‌کند. قرائت حقیقی به مثابه بذری است که در جان آدمی کشت می‌شود، تا میوه عمل به قرآن را به بار آورد. این قرائت، قرائتی عمل‌گرگار است که جان آدمی را آبیاری می‌کند، تا مخصوصی پر رونق و پر برکت برداشت شود، و گرنه در صورت نبود چنین قرائتی، چشم دوختن به زمین خشک و بی‌بذر جان آدمی به امید عمل، کاری عبث و بیهوده است.

یکی از مفاهیم دیگری که پیوند میان قرائت و عمل به قرآن را نشان می‌دهد، مفهوم «حق تلاوت» است. در مفردات راغب آمده است: «تلا» به معنی پیروی و متابعت بدون واسطه است و متابعت گاهی به جسم و گاهی به پیروی در حکم است. در این صورت مصدر آن «تُلُّو» و «تُلُّو» است و گاهی با خواندن و با تدبیر در معنی است و مصدر آن «تلاوت» است که صرفاً در ارتباط با کتب آسمانی به کار می‌رود [چرا که تنها کتب آسمانی هستند که دارای ماهیت خواندن و متابعت هستند] که این پیروی، گاه از جهت قرائت آنها و زمانی از جهت فرمانبرداری از دستورات آنها است. راغب اصفهانی می‌افزاید: در آیاتی مثل: «وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا»^{۱۸}، «وَإِذَا تُلِيهِمْ آيَاتُهُ زَادُهُمْ إِيمَانًا»^{۱۹} و ... تلاوت (تبعت) از نوع قرائت است. اما در آیه «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَلَوُنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ»^{۲۰} تلاوت (تبعت) با علم و عمل انجام می‌شود.^{۲۱} امام صادق(ع) در توضیح این آیه در معنای «حق التلاوة» می‌فرماید: «آیات را با ترتیل می‌خوانند و در آن تفقه نموده به احکامش عمل می‌نمایند و به وعده خدا امیدوارند و از وعید او می‌ترسند و از قصه‌هایش درس عبرت می‌آموزند و به او امرش گردن

تو است و باید از ریشه و میوه توبه کرد، که توبه سلوک، از توبه ذنوب گسترده‌تر و عظیم‌تر است».^{۱۵}

عمل به قرآن ذیل ارتباط با قرآن

به طور کلی «رابطه با قرآن» ذیل سه نوع ارتباط شکل می‌گیرد: زبانی، فکری و قلبی.

(۱) ارتباط زبانی با قرآن

اولین مرتبه «ارتباط با قرآن» روخوانی کلمات و آیات قرآن است. این مرحله دریچه ورود به دریای عمیق قرآن است و به مثابه گذرگاهی است که باید در آن توقف کرد. ارتباط با قرآن اگر در همین سطح باقی بماند، امکان عمل به قرآن به هیچ وجه فراهم نمی‌گردد. بنابراین رسول خدا(ص) همگان را از چنین ارتباطی برحدز می‌دارد: «وَإِذْ بَرَكْسَيْتَهُمْ تَأْمَلُ نَكْنَدَ».^{۱۶}

(۲) ارتباط فکری با قرآن

در این مرحله، انسان با تفکر و تأمل در قرآن به دریای معارف الهی راه می‌یابد و به برکت این ارتباط، صاحب «اندیشه دینی» شده و نگرش و چهارچوب فکری خود را بر پایه آموزه‌های قرآن بنای می‌کند. اما این تمام راه نیست. وجود او هنوز به تسخیر قرآن درنیامده و قرآنی نشده است. بین داناییهای ذهنی و داراییهای وجودی او هنوز فاصله وجود دارد. در این مقام نیز عمل به قرآن به طور قطع محقق نمی‌گردد. بر دانسته‌های او افزوده شده، ولی هیچ تضمینی بر اجرای آنها وجود ندارد.

(۳) ارتباط قلبی با قرآن

در دعای قبل از تلاوت قرآن از امام صادق(ع) آمده است: «بار خدایا! ... مرا از کسانی قرار ده که از پندهای تو در آن پند می‌گیرند، و از گناهانت دوری می‌جوینند. ... و خواندن را خواندنی بی‌تدبر قرار مده، بلکه چنان کن که در آیات و احکامش تدبیر کنم، و به دستورات دینت چنگ زنم».^{۱۷} براساس دیدگاه رایج به مقوله «عمل به قرآن»، ابتدا باید قرآن قرائت شود، سپس در مضامین آیات تفکر و مذاقه

۱۸ . انفال، ۳۱.

۱۹ . انفال، ۲.

۲۰ . بقره، ۱۲۱.

۲۱ . مفردات الفاظ القرآن، صص ۱۶۷ و ۱۶۸.

۱۵ . قیام، ص ۱۹۰.

۱۶ . مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ۲، ص ۹۰۸؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج ۳، ص ۲۲۰؛ مفاتيح الغيب، ج ۹، ص ۴۵.

۱۷ . مکارم الأخلاق، ص ۳۴۳؛ بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۲۰۸.

است از عمل به احکام و دستورات استخراج شده از قرآن و اعتقاد به حقایق غیبی ذکر شده در کلام الهی. از طرفی استخراج احکام و مفاهیم آیات قرآن به خصوص برای افراد عادی، امر دشوار و پر مخاطره‌ای است که احتمال خطأ و اشتباه نیز در آن وجود دارد و برای این منظور، بهتر است به منابع ساده‌تری چون کتب تفسیر، اخلاق و اعتقادات مراجعه شود. حال وقتی فردی به این کتب مراجعه می‌کند و پس از مطالعه در عمل بر مفاد آنها نیز اهتمام می‌ورزد، با تعریف مفروض از عمل به قرآن، او تاکنون به تمام آیات قرآن به غیر از آیه «فَاقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»^{۲۵} عمل کرده است. عمل به این آیه نیز می‌تواند در هر روز به میزان خواندن ده آیه هم به جهت تبرک و هم رفع تکلیف انجام شود! اکنون چنین فردی به تمامی آیات قرآن عمل کرده است. بدین‌سان از آنجا که «عمل به قرآن» بالاترین سطح از مراتب ارتباط و انس با قرآن کریم محسوب می‌شود، می‌توان گفت این فرد بدرغم آنکه هیچ انس و قرابتی با قرآن و قرائش ندارد، لیکن قاری، تالی و حامل حقیقی قرآن محسوب می‌شود؛ زیرا بالاتر از قرائت، عمل به قرآن را با خود همراه کرده است. اما آیا این برداشت از عمل به قرآن همان چیزی است که رسول خدا(ص) پیوسته بر آن تأکید می‌کرد؟ برای مصون ماندن از آثار زیان‌بار این دیدگاه، مراحل قرائت، استماع، ترتیل، تلاوت، تدبیر و عمل باید همگام و همراه باهم در نظر گرفته شوند.

تبیینی نو از عمل به قرآن

در روایتی به نقل از ابوعبدالرحمون سلمی در بیان تعلیم قرآن در سیره نبوی ذکر شده است: کسانی که قرآن را برا ماقراء می‌کرددند، می‌گفتند: هنگامی که از رسول خدا(ص) طلب اقراء می‌کرددند، بعد از آنکه ده آیه را می‌آموختند، از آن عبور نمی‌کرددند، مگر به احکام عملی آن عمل می‌کرددند. بدین‌وسیله قرآن و عمل را توأمان تعلیم می‌دیدیم.^{۲۶} براساس این روایت در سیره نبوی عمل به قرآن در حین تعلیم قرآن انجام می‌شده است. روایات دیگری در این

می‌نهند و از نواهی اش دوری می‌کنند. به خدا سوگند، قرآن برای حفظ کردن آیات و درس دادن حروفش و تلاوت کردن سوره‌هایش و درس دادن ده آیه و پنج آیه‌اش نیست، حروفش را حفظ کردن، ولی حدودش را ضایع کردن و جز این نیست که قرآن برای اندیشیدن در آیاتش و عمل کردن به احکامش می‌باشد». ^{۲۷} در این روایت سه مقوله قرائت، تدبیر و عمل به یکدیگر پیوند خورده و همگی ذیل عنوان حق تلاوت قرآن بیان شده‌اند. بنابراین همان‌گونه که تدبیر، وصف قرائت قرآن محسوب می‌شود، ^{۲۸} عمل به قرآن نیز توصیفی از قرائت حقیقی به شمار آمده و در آیه‌خته با آن است. از این رو، همان‌طور که از اصطلاح «قرائت عمل گرایانه» یاد می‌شود، می‌بایست از عبارت «قرائت عمل گرایانه» نیز سخن به میان آید.

بررسی روایات نشان می‌دهد که درباره مراتب مختلف ارتباط با قرآن، علاوه بر روایاتی که در آنها به مধ و تکریم پرداخته شده است، روایاتی هشدار دهنده و گاهی مذمت کننده نیز وجود دارد که احتمال لغزش افراد را بیان می‌کند؛ اعم از متعلم‌ان، فاریان، حافظان، حاملان و ... در این میان، عاملان به قرآن تنها گروهی هستند که هیچ روایت نکوشش کننده‌ای درباره آنها وجود ندارد و در روایات پیوسته مورد مধ بوده‌اند. این نشان می‌دهد که به واقع بالاترین مرتبه ارتباط و انس با قرآن کریم، مرحله عمل به قرآن است. از امام حسن(ع) روایت شده است: «بهترین مردم کسی است که به احکام قرآن عمل کند، اگرچه آیاتش را از بر ننماید و بدترین مردم کسی است که به قرآن عمل نکند، اگرچه آیاتش را فقط بخواند».^{۲۹}

در اینجا پرسش مهمی مطرح می‌شود که پاسخ به آن، بسیاری از مسائل را روشن می‌کند و آن این است که اگر دو مرحله قرائت و عمل، از یکدیگر منفک فرض شوند، چه نتایجی به بار خواهد آمد؟ با فرض اینکه عمل به قرآن جدای از قرائت و تدبیر در قرآن است، در این برداشت، عمل به قرآن عبارت

۲۲. إرشاد القلوب إلى الصواب، ج ۱، ص ۷۸؛ البرهان في تفسير القرآن، ج ۱، ص ۳۱۶.

۲۳. همان‌گونه که در روایت «أَلَا لَا خَيْرٌ فِي قِرَاءَةٍ لَا تَدَبَّرُ فِيهَا» (بخار الانوار، ج ۹۲، ص ۷۵)، تدبیر وصف قرائت بوده و در حین آن انجام می‌شود.

۲۴. إرشاد القلوب إلى الصواب، ج ۱، ص ۷۹.

آن، هدایت و نور و تبیان است، تمام و کمال در برگیرد و قلب خود را به این حقیقت متذکر کند که «تمام نیازها و آمال و آرزوهای تو برای دستیابی به هدایت و سعادت، در درون این حروف و کلمات نهفته است؛ پس با قوت و جدیت آنها را بگیر و رها مکن».

اما گام نخست برای اتخاذ قرآن، استماع کلام الهی است که جایگاه دوم پس از خواندن قرآن محسوب می‌شود و امری مترتب بر قرائت و نتیجه طبیعی آن است. در آیه ۲۰۴ سوره اعراف آمده است: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِوا لَهُ وَأَنْصُتوا لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ». قرآن در آین آیه دستور می‌دهد: «هنگامی که قرآن تلاوت می‌شود، با توجه گوش دهید و ساكت باشید، شاید مشمول رحمت خدا گردید».^{۳۰} نکته اینجا است که شنیدن قرآن، زمانی به ارزش حقیقی خود راه می‌یابد، که با اعتقاد و آگاهی توأم باشد: «سوگند به خدایی که جان محمد(ص) در حیطه قدرت او است، برای کسی که یک آیه از کتاب خدا را بشنود، در حالی که عقیده و ایمان داشته باشد که کسی که قرآن از جانب خدا بر او نازل شده، محمد(ص) است که در همه گفتارش صادق و در همه کردارش حکیم است و آنچه خدا از علوم خود به او و دیعه داده، او نیز به امیر المؤمنین علی(ع) به ودیعه سپرده، ... پاداشش از پاداش کسی که به قدر کوه ثبیر، طلا صدقه دهد، در حالی که به این امور معتقد نباشد، بزرگ تر است. بلکه چنین صدقه‌ای و بال صاحب خود می‌شود».^{۳۱} زمانی که قرآن با این کیفیت استماع شود، زمینه لازم برای عمل به قرآن فراهم شده و حتی خود نوعی عمل کردن به آیات قرآن به شمار می‌آید. چنانچه در مجمع البيان در توضیح این آیه به نقل از زجاج آمده است: «ممکن است منظور این باشد که به دستور قرآن عمل کنید و از حدود آن تجاوز نکنید؛ زیرا «سمع الله دعائک»؛ یعنی خداوند دعای تو را اجابت کرد. چه او شنو و دانا است».^{۳۲}

مرحله دوم: این است که خود را با آیات قرآن متذکر و متنبه ساخته و اشارات و تقریرات قرآن را در دل و جان خود ثبت کند. امام باقر(ع) فرمود: «قرآن خوانان سه

۳۰. تفسیر نمونه، ج ۷، ص ۷۰.

۳۱. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري(ع)، ص ۱۳؛ بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۸۲.

۳۲. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ۴، ص ۷۹۲.

زمینه نقل شده که تعابیر دیگری نزدیک به آن، در آنها به کار رفته است.^{۲۷}

مطابق با روایات، تعلیم عمل گرا فراتر از آموزش احکام و معطوف بر عمل به آموخته‌ها در همان زمان تعلم است. از نحوه کاربرد عمل به قرآن در روایت یاد شده، این طور بر می‌آید که عبارت «عمل به قرآن» در عصر رسول خدا(ص) یک اصطلاح ویژه محسوب می‌شده که مبنی بر آن، «عمل» با معنای رایج امروزی اش تفاوت دارد.^{۲۸}

پس مقصود از «عمل به قرآن» در حین تعلیم و اقراء قرآن چیست؟ به نظر می‌آید مقصود، تحقق و تبلور علم قرآن در شاکله قرآن آموز است. در اینجا دو مرحله برای عمل به قرآن مطرح و در ضمن آن به تبیین این مسئله پرداخته می‌شود:

(۱) عمل به قرآن در حین قرائت

در اینجا با توجه به جایگاه شاکله در شکل‌دهی اعمال و رفتار انسان، عمل به قرآن این طور تبیین می‌شود: «عمل کردن به قرآن»، هم‌ارز و برابر است با «متذکر ساختن با قرآن». مشخص است که انسان، خود باید تذکر را بینزیرد و آن را به نفس و قلبش القا کند. قرآن در سوره بقره می‌فرماید: «خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بُقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»؛^{۲۹} «آنچه را به شما داده‌ایم به جد و جهد بگیرید، و به آنچه در آن هست متذکر شوید». بر این اساس عمل کردن به قرآن دو مرحله دارد:

مرحله اول: اتخاذ آنچه از قرآن و آیات الهی به ما رسیده است، آن هم با قوت و جدیت. درست مثل کسی که مدت‌ها در جستجوی حقیقتی است و برای یافتن آن شخص آن‌گاه که به بسیاری را متحمل شده است؛ این شخص آن‌گاه که به مطلوبش می‌رسد، همچون تشنه‌ای که مدت‌ها در عطش سوخته، آن حقایق را قطره قطره می‌نوشد. طالب هدایت هم در قبال قرآن باید همچون این فرد باشد. او باید آیات قرآن را که حرف حرف آن، بلکه یکایک اعراب حروف

۲۷. القرآن الكريم و روایات المدرستین، ج ۱، ص ۱۵۷؛ الجامع لأحكام القرآن، ج ۱، ص ۳۹؛ بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۱۰۶.

۲۸. به طور کلی اصطلاح «عمل کردن» در همه جا واحد یک مفهوم ثابت و مشترک نیست. به عنوان مثال در اصطلاحات فقهی، «عمل کردن» در معنای «فتوادن» به کار می‌رود. در این کاربرد هنگامی که فقیه بر اساس یک روایت مشخص فتوا می‌دهد، در اصطلاح گفته می‌شود: فقیه به آن روایت عمل کرده است.

۲۹. بقره، ۶۳.

پس می‌توان تدبیر را حلقه واسطه بین دریافت عبارات قرآن و به کار بستن دستورات و راهنماییهای آن دانست».^{۳۹} در این دیدگاه مراحل درهم تبیه «عمل به قرآن»، این طور حاصل می‌شوند: «قرآن با رعایت معیارهای ترتیل و تلاوت، متدبرانه قرائت شده، معانی‌ای که از طریق تدبیر برای انسان حاصل می‌شود، با قوت و جدیت اخذ شده و در رابطه با آن معانی از قلب اقرار گرفته می‌شود». این همان معنای تذکره در مرحله عمل به قرآن است.

مشابه این برداشت را هادوی کاشانی مطرح می‌کند: «تعییرات مختلفی از پیامبر(ص) و ائمه(ع) در مورد عمل به قرآن رسیده است و تعییراتی دیگر، مثل اتباع، تمسک و حق التلاوة نیز بیان شده که ناظر بر عمل به قرآن است».^{۴۰} همچنین مفاهیمی چون اتعاظ به مواعظ قرآن، اعتبار فکر از بیانات قرآن، عزم بر اجتناب از معاصی و مناهی آیات، اخذ و چنگزنی به شرایع کتاب در دعای قبل از تلاوت قرآن و نیز تفکه در قرآن، امید بستن به وعده‌های الهی، و ترسیدن از عذاب اخروی که در مفهوم تلاوت حقیقی (حق التلاوة) درج شده است، از دیگر مصاديق عمل به قرآن است که هم‌زمان با تلاوت آیات صورت می‌گیرد.

به طور کلی از حیث ارتباط آیات قرآن با مقوله «عمل به قرآن»، می‌توان آنها را در سه دسته جای داد: دسته اول آیاتی هستند که مخاطب را به انجام یا عدم انجام فعلی ملزم می‌سازند. مثل اینکه قرآن می‌گوید: نماز اقامه کنید، زکات دهید، اتفاق کنید و ... یا اینکه می‌گوید: فحشا نکنید، ربا نخورید، غبیت نکنید و ... در مورد این دسته از آیات چطور می‌توان هم‌زمان با قرائت قرآن به آنها عمل کرد؟

رسول خدا(ص) می‌فرماید: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِاللَّيْلَاتِ». ^{۴۱} روایت دال بر ارتباط و وابستگی تنگاتگی است که اعمال انسان با نیتها او دارند. از طرفی براساس روایات، خدا به نتیجت کار خیر، اگرچه انسان موفق به انجام آن نشود، پاداش آن کار خیر را می‌دهد. رسول خدا(ص) می‌فرماید: «کسی که با صدق نیت آرزوی شهادت در راه خدا را داشته باشد، خدا ثواب شهید را به او عنایت می‌فرماید، گرچه توفیق

گروه‌اند. ... و دیگری مردی است که قرآن خواند و داروی قرآن را بر دل دردمنش نهد و با قرآن شب زنده‌داری کند و روزش را با تشنه‌گی نسبت به قرآن به سر برد». ^{۴۲} در این روایت سخن از انجام فعلی است که در حین قرائت قاری انجام می‌شود؛ او در همان حالی که به قرائت مشغول است، باید خود را به آن آیات متذکر و متنبه ساخته و دوای قرآن بر روی دردهای خود گذارد. به عبارتی دیگر قاری در حین قرائت باید آیات قرآن را به اسماع قلب و جان خویش برساند. «چنان‌که از پیامبر گرامی اسلام هم نقل شده است که در این باره فرمود: «ما قرأ من لم يسمع نفسه»؛ یعنی قاری قرآنی که گوش جانش آنچه را بر زبان جاری می‌کند، کلمه به کلمه و حرف به حرف دریافت نکند، به حقیقت، قرآن نخوانده است».^{۴۳}

امیرالمؤمنین(ع) درباره معنای آیه «وَ رَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا»^{۴۴} فرموده است: «نَزَدَ عَجَابٌ آنَّ توقُّفَ وَ قُلْبِهَا رَاهَ وَ سَيِّلَهُ قرآن به حرکت درآورید». ^{۴۵} ایشان همچنین در جایی دیگر می‌فرماید: «بَا خَوَانِدَنْ قَرْآنَ دَلَهَاهِ سَخْتَ خَوَدَ رَاهَ بَكَوِيَّدَ وَ بَهَ حَرْكَتَ دَرَآوَرِيدَ». ^{۴۶} در این دو بیان شریف، به صراحت، سخن از انجام فعل و عملی است که ترتیل خوان قرآن باید در حین ترتیل انجام دهد. در اینجا می‌توان جایگاه «تدبیر» را در فرایند «عمل به قرآن» مورد بررسی قرار داد. قرآن می‌فرماید: «أَفَلَا يَتَبَرَّوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا»؛ ^{۴۷} «آیا آنها در قرآن تدبیر نمی‌کنند، یا بر دلها یشان قفل نهاده شده است؟!». این آیه به روشی ماهیت تدبیر و ارتباط مستقیم آن را با «قلب» بیان می‌کند. بر مبنای این آیه «تدبیر ماهیتاً یک امر قلبی است و با صرف تفکر و اندیشه که یک فرایند ذهنی است، تفاوت دارد. الفاظ و عبارات قرآن با خواندن یا گوش فرادادن، روانه ذهن می‌گردد و سپس این مفاهیم به وسیله تدبیر، به قلب برده شده و در آنچا نکات هدایتی، به دست آمده و قلب، آماده پذیرش حق می‌شود.

۳۳. الكافی، ج ۲، ص ۶۲۷؛ الامالی، ابن بابویه، ص ۲۰۲.

۳۴. روش‌شناسی تعلیم قرآن در سیره پیامبر اعظم، ص ۱۱۳.

۳۵. مزمل، ۴.

۳۶. تفسیر القرآن العظیم، ج ۸، ص ۲۶۲؛ تفسیر نور الثقلین، ج ۴، ص ۱۵.

۳۷. مجمع‌البيان فی تفسیر القرآن، ج ۱۰، ص ۵۶۹؛ بحار الانوار، ج ۸۲، ص ۷.

۳۸. محمد، ۲۴.

۳۹. روش‌شناسی تعلیم قرآن در سیره پیامبر اعظم، ص ۱۸۲.

۴۰. «مراتب انس با قرآن در روایات»، ص ۸۵.

۴۱. مصباح الشریعه، ص ۵۳؛ مفاتیح الغیب، ج ۴، ص ۷؛ الجامع لأحكام

القرآن، ج ۲، ص ۳۷.

شهادت نیابد».^{۴۲} نیز فرمود: «کسی که با نیت پاک و راست از خداوند درخواست شهادت نماید، خدای مهربان او را به درجات و مراتب شهدا می‌رساند، گرچه در بستر خانه‌اش بدرود حیات نماید».^{۴۳}

بدین‌سان گاه انسان عملی را انجام می‌دهد، ولی چون نیت را با خود همراه نکرده است، از او قبول نمی‌کنند و گاه تنها

نیتی صادق و عزمی راسخ بر انجام کاری دارد و با وجود اینکه در بیرون هیچ عملی انجام نداده است، نیت او را به عنوان عمل انجام شده از او می‌پذیرند.

بنابراین اگر هنگام تلاوت قرآن با آیه‌ای برخورد کنیم که به سر والدین امر می‌کند، لازم نیست در همین لحظه نزد والدین خود برویم، بلکه همین که نفس خود را متذکر به این وظیفه سازیم و صادقانه و از حاق وجود عزم بر اصلاح رفتار خویش کنیم، به گونه‌ای که حالت نفسانی فروتنی و احسان نسبت به والدین در ما ایجاد شود، در واقع به این آیه شریفه عمل کرده‌ایم.

دسته دوم آیات شامل الزاماً هستند که نمود بیرونی و عینی نداشته و بیشتر اموری درونی و قلبی هستند که تنها خود فرد از کم و کیف آن آگاه است. در این مورد تطبيق و توضیح ساده‌تر است. وقتی آیه‌ای تلاوت می‌شود که در آن توصیه به ایمان مجدد، تقوا و اخبات شده است، تلاوت کننده در مقام عمل باید قلب خویش را به آن آیات متذکر ساخته و به آن القا کند که در برابر خدای متعال تدلل و تضع بیشتر داشته باشد و در برابر معاصی و حرامها مراعات و ملاحظه‌اش بیش از پیش باشد و باور و یقین خویش را نسبت به حقایق الهی قوی تر کند.

دسته سوم آیاتی هستند که مطلقاً جنبه عملی نداشته و بیشتر ناظر بر مقولات نظری هستند؛ مانند آیات مربوط به اسماء و صفات الهی، داستانهای پیامبران، و مواردی که به شخص رسول خدا(ص) مربوط می‌شوند.

در رابطه با این آیات نیز تقریباً وضعیت مشابه با قبل است؛ یعنی در برابر داستانهای انبیا، باید قلب خویش را مطمئن و معتقد به عظمت جریانهای واقع شده در مورد پیامبران سازد و سعی کند رنجها و مشقتها را ایشان را در درون احساس

۴۲. بخار الانوار، ج ۶۷، ص ۲۰۱.

۴۳. همان.

کند و از دیدارها و برخوردهای ایشان درس‌هایی عملی برای زندگی گیرد. در مورد اسمای الهی و نیز مواردی که به شخص رسول خدا مربوط می‌شوند هم تقریباً وضع بر همین منوال است.

در این دیدگاه مراد از عمل به قرآن، «دروني‌سازی مفاهيم و وجدان آموزه‌های قرآنی» است، تا از اين طريق قرآن بر صفحه جان انسان نقش بسته و با گوشت و پوست او ممزوج گردد، تا شاکله وجودی او را قرآن‌بنیان شکل گيرد: «بار خدا! از تو می‌خواهم که بر محمد و آل محمد درود بفرستی و حفظ قرآن و فراگیری شاخه‌های مختلف علوم را روزی ام گردانی و قرآن را در قلب من تثبیت و با گوشت و خون و استخوان و مغز مخلوط سازی».^{۴۴}

در پایان این بخش وظایف در هم تبیده قاری در هنگام قرائت قرآن شرح داده می‌شود: انسان پس از رعایت آداب قرائت قرآن، قرائت خود را آغاز می‌کند. در حین قرائت علاوه بر استمع آيات قرآن، به اسماع نفس نیز مشغول است. با رعایت مواضع وقوف آیات، دل خویش را با آیات قرآن به حرکت و امید دارد (ترتیل) و به وعده‌های الهی چشم امید بسته و با عیدهای او خود را هراسان می‌سازد و از قلب خویش در برابر اوامر و مناهی الهی اقرار می‌گیرد (تلاوت) و با تفکه (تدبر) در قرآن، آیات قرآن را با قوت اخذ کرده و آن را با گوشت و پوست خود ممزوج می‌سازد (عمل).

۲) عمل به قرآن بعد از اتمام قرائت

پس از اتمام قرائت قرآن، در جریان زندگی اعمال و رفتاری از انسان صادر می‌شود که باید منطبق بر قرآن و کلام وحی باشد. در اینجا همانند مرحله تلاوت، دو مقوله قرائت و عمل با یکدیگر اتحاد و پیوند دارند؛ یعنی همان‌گونه که در حین قرائت، عمل به قرآن نیز محقق می‌گشت، اکنون نیز در بطن و متن عمل به قرآن، قرائت آیات قرآن جریان دارد. در این برداشت یک رفتار پسندیده به صرف انطباق با موازین دینی، عمل به نص قرآن به شمار نمی‌آید. عمل به قرآن زمانی محقق می‌گردد که اعمال و رفتار انسان در همان لحظه صدور، از بطن آیات قرآن متولد شده، قدم در وادی اعمال گذارد. بر این اساس عمل به قرآن و زایش از قرآن، همگام و هم‌زمان واقع می‌شوند و هیچ واسطه‌ای

۴۴. الکافی، ج ۲، ص ۵۷۶؛ مرآة العقول، ج ۱۲، ص ۴۴۷.

میان این دو وجود ندارد. این گونه به جای آنکه انسان یک مفهوم کلی برگفته از قرآن را در ذهن داشته باشد و براساس آن عمل کند، نص آیات قرآن را با قرائت نزد خود حاضر یافته، مستقیماً از کلام الله دستور می‌گیرد. با این برداشت، عامل قرآن، قاری و متدری در قرآن نیز بوده و در نتیجه انس با متن اصلی قرآن نیز در او ایجاد می‌شود.

بنابراین در عمل به قرآن هرچه واسطه‌ها بیشتر باشند، رنگ قرآنی کمتر در عمل بروز می‌کند و هرچه این واسطه‌ها بیشتر زدوده شوند، عمل قرآنی تر می‌شود. بنابراین کسانی که می‌خواهند حقیقتاً به قرآن عمل کنند، می‌باشند قرآن را چون لباس دائمی، در تمام اوقات با خود همراه داشته باشند و همواره در کارهای خویش بدون واسطه از نص قرآن دستور گیرند: «خوش با حال زاهدان در دنیا، کسانی که به آخرت میل دارند و قرآن را چون لباس زیرین همیشه به همراه دارند!».^{۴۵}

اما تفاوت عمل بدون واسطه به نص قرآن و عمل به تعالیم برگرفته از قرآن، شباهت بسیاری به تفاوت میان قرائت قرآن و خواندن ترجمه قرآن دارد. هنگام تلاوت آیات قرآن با کلام خدا مواجهه صورت می‌گیرد و هنگام خواندن ترجمه قرآن با کلام بشر؛ و فاصله میان کلام خدا با کلام بشر، همان فاصله میان خود خدا با غیر او است.^{۴۶} بنابراین همان طور که قرائت متن قرآن تفاوت زیادی با خواندن ترجمه قرآن دارد، بین عمل بدون واسطه به نص قرآن با عمل به کتب اخلاقی برگرفته از قرآن، نیز فاصله زیادی وجود دارد. رساله‌ها و کتابهای اخلاقی و غیر آنها در بهترین حالت، ترجمه‌ای مفصل و مشروح از آیات قرآن به شمار می‌آیند. از این رو عملی که از رحم این دست مکتوبات بشری متولد شود، در مقابل عمل خالص قرآنی، دچار عقب افتادگی و معلولیت وجودی خواهد بود.

۴۵. الامالی، مفید، ص ۱۳۳.

۴۶. وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۲۳۷.

كتابنامه

۱. قرآن کریم.
۲. الوسی، شهاب الدین محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: علی عبدالباری عطیه، بیروت، قم، دارالکتب الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
۳. آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحكم و درر الكلم، دارالكتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

٤. ابن بابویه، محمد بن علی، الامالی، تهران، کتابچی، چاپ ششم، ١٣٧٦ ش.
٥. همو، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم، الشریف الرضی، چاپ دوم، ٦٤٠٦ ق.
٦. ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: محمدحسین شمس الدین، بیروت، دارالکتب العلمی، چاپ اول، ١٤١٩ ق.
٧. بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه بعثه، چاپ اول، ١٣٧٤ ش.
٨. التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسكري(ع)، قم، انتشارات مدرسه امام مهدی(عج)، چاپ اول، ١٤٠٩ ق.
٩. تعلیبی، ابواسحاق احمد بن ابراهیم، الكشف و البیان عن تفسیر القرآن، بیروت، دارإحياء التراث العربي، چاپ اول، ١٤٢٢ ق.
١٠. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ١٤٠٩ ق.
١١. حوزی، علی بن جمعه، تفسیر نورالنبلین، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ چهارم، ١٤١٥ ق.
١٢. خوبی، حبیب‌الله؛ و حسن زاده آملی، حسن، منهاج البراءة فی شرح نهج البلاغة و تکملة منهاج البراءة، تهران، مکتبة الاسلامیة، چاپ چهارم، ١٤٠٠ ق.
١٣. دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب إلی الصواب، قم، الشریف الرضی، چاپ اول، ١٤١٢ ق.
١٤. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داودی، قم، ذوی القریبی، ١٤١٦ ق.
١٥. سیوطی، جلال‌الدین، الدر المنشور فی تفسیر المأثور، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ١٤٠٤ ق.
١٦. شریف رضی، نهج البلاغه، تعليق: صبحی صالح، قم، انوار‌الهـی، ١٤٢١ ق.
١٧. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، منیة المرید، قم، مکتبة الإعلام الإسلامي، چاپ اول، ١٤٠٩ ق.
١٨. شیخ بهایی، محمدوحید، روشنـشناـسـی تـعلـیـمـ قـرـآن در سیره پیامبر اعظم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث، ١٣٨٧ ش.
١٩. صفائی حائری، علی، قیام، قم، لیلة‌القدر، بی‌تا.
٢٠. طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم،