

فتون اللغة في القرآن

الكريم

رؤية فنية ، وملامح قرآنية

الاستاذ الدكتور
علي عبد العظيم سلام
جامعة الاسكندرية

فضيلة الاستاذ الدكتور
أحمد عبده عوض
جامعة أم القرى

فنون اللغة في القرآن الكريم

رؤية فنية، وملاحق قرآنية

الأستاذ الدكتور

د/ علي عبد العظيم سلام

ماوة علمية وإعداد

فضيلة الأستاذ الدكتور

د/ أحمد عبده عوض

ماوة قرآنية ومراجعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دار (البيت بيتك) للطباعة والنشر والتوزيع .
٤ش الزهور - عرب الشعارة - قليوب .
ت: / ٢١٤٥٢٠٥ - ٠١١٠٤٧٧٤٣٥

بطاقة فهرسة أثناء النشر
الكتاب : فنون اللغة في القرآن الكريم .
المؤلفان : د/ أحمد عبده عوض
د/ علي عبد العظيم .

١ ط ، ص ٤ سم .
تدمك / ٨ - ٠٢ - ٦٣٧٧ - ٩٧٧ - ٩٧٨
أ/ القرآن - خواص .
الطبعة : الأولى ٢٠١٠ م
رقم الإيداع : ١٧٧٠ / ٢٠١٠ م

محموظة
جميع الحقوق

لدار البيت بيتك

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

يمثل القرآن الكريم ركيزة أساسية في حياتنا الإيمانية، فمنه نتعلم وبه نهتدي، ومنه ننهل وبه نسلك، وحسب المرء أن يقرأ آياته ليري إعجازاً لانظير له من كل النواحي: لغوية، علمية، نفسية، بيانية، عديدة .

وعندما يتفاعل المرء مع آياته فإنه يري جمالاً في التعبير، يصل إلى حد الروعة الخارقة، تخشع لسماعه القلوب، وتقرُّ العقول والألسنة أمامه بالضعف والعجز، ويرى أسلوباً، وبياناتاً، وتصويراً، ولغةً، وموسيقى كلها فريدة مُبدعة، لها وقعها في النفس، وتأخذ الأبواب، وتدعو إلى التفكير والتدبير في سر هذا الإعجاز المبين .

وقد فتح القرآن آفاق الفكر الإسلامي إذ دعا إلى التبصر والتفكر والعلم، وقد تضمن من العلم قبساً، في الخلق والكون، في صور الحياة، وسنن الله في الطبيعة وفي الإنسان وتكوينه منذ نشأته وحتى موته .

وما زال القرآن كذلك كنزاً للعلم بكل صورته وجوانبه، أينما بحث المتفكر المتبصر في آياته وجد ما يدل على قدرة الله ووحدانيته، وصدق القرآن .

وقد استخدم القرآن الكريم (التصوير)؛ ليقدم لنا تلك الآيات الفريدة، حيث التصوير باللون، وبالحركة، والإيقاع، والوصف، والحواس، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور، تتملأها العين والأذن، والحس والخيال والفكر والوجدان، وعندما نحلل أسرار الإعجاز في تعبير القرآن، فإننا نري أنه قد أيقظ الإحساس، وعمد إلى الحقائق البديهية الخالدة، ونفذ منهما إلى البصيرة، ويتخطاهما إلى الوجدان، وكانت مادته هي المشاهد المحسنة، والحوادث المصورة، وذلك من خلال التصوير والتشخيص باستخدام التخيل والتجسيم الفنيين .

ومن هنا فقد اشتركت الألفاظ المعبرة، والتعبيرات المصورة، والصور الشاخصة، والمشاهد الناطقة، والقصص الكثيرة، وصور النعيم والعذاب . وكل ذلك يلمس الحس، ويوقظ الخيال، ويلمس البصيرة، ويهيء النفس للاقتناع والإذعان .

وليس عجباً أن يكون القرآن الكريم - بما اشتمله من أحكام وتشريعات وعبادات وتوجيهات وأوامر ونواهي هو دستور هذه الأمة ومرجعها الأساس، وسبيلها للعبادة والذكر، وطريقها لفهم الدين والتفقه فيه، وتلقيه بخشوع وتدبر وأدب وبصر .

ولذا فعندما نتلقى القرآن الكريم فإن ثمة ما يشدنا إليه، وهو لغته وتراكيبه ودلالاته التي هي أحد أسس إعجازه، التي دُعينا إلى التأمل فيها وفي غيرها ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلْقُرْآنَ ﴾ انطلاقاً من كونه نصاً لغوياً معجزاً، تحدي الله به الجن والإنس، وكان وما زال رسالة السماء الخاتمة إلى الأرض، بما تحمله من نور وهداية ورشد لمن أراد الله لهم ذلك ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ .

قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ . وعندما نتحدث عن لغة القرآن، فإن أول ما يقفز إلى أذهاننا في البداية هو اللغة العربية ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عِوَجٍ ﴾ التي هي لغة القرآن، وبها أنزل، وبها فسر، وبها تحدث رسول الله (ﷺ) وشرع وسن، وهي الطريقة المثلى للتعرف على تعاليم الإسلام، يقول الثعالبي: (العربية خير اللغات والألسنة، والإقبال عليها من الديانة، إذ هي أداة العلم، ومفتاح التفقه في الدين، وسبب إصلاح المعاش والمعاد).

ويقول السيوطي: (ولاشك أن علم اللغة من الدين؛ لأنه من فروض الكفايات، وبه تعرف معاني ألفاظ القرآن والسنة).

وقال الفارابي: (القرآن كلام الله وتنزيله، ولا سبيل إلي علمه وإدراك معانيه إلا بالتبحر في علم هذه اللغة).

ولسنا بصدد حصر مناقب اللغة العربية وفضلها، إلا أن ما نؤكد عليه هنا، هو لغة القرآن ذاتها من حيث التراكيب والمعنى التي هي كما سبق - أحد مناظ الإعجاز - هذه اللغة تحتاج من المتلقي إلي كثير تأمل وتدبر، ويتأتى ذلك من خلال الاستماع إلي كتاب الله وقراءة آياته، حتى يقترب قدر استطاعته من دلالات مفرداته وتراكيبه ويستشعر إيحائها، فينمو بذلك حسه اللغوي، ويكتسب خبرة بالمفردات والتراكيب، وأساليب التعبير التي تعينه - فيما بعد - علي الممارسة الحية لتلك اللغة، من خلال ما يستقبله قبل ذلك (استماعاً وقراءة) ويكون ذلك بالتعبير الجيد بها (تحدثاً وكتابة) .

ذلك أن الاستماع والقراءة هما وسيلة الإنسان إلي اكتساب خبرة لغوية تُمكنه من التعبير باللغة، وذلك بالتحدث والكتابة، فيكتمل بذلك تمكنه من ممارسة فنون اللغة جميعاً .

معنى ذلك أننا نمارس اللغة استقبالياً وتعبيراً من خلال أربعة فنون هي : (الاستماع - القراءة - التحدث - الكتابة) وهذه الفنون في أصلها مهارات أساسية في ممارسة اللغة .

وهذه الفنون الأربعة أساسية في الاستقبال والتلقي والتعلم والممارسة والاستعمال والإرسال والفهم والاتصال اللغوي، لكل ذلك فقد عبر القرآن الكريم عن تلك الفنون، وأشار إليها في مواضع متعددة من آياته؛ حيث الإشارة باللفظ داخل سياق معين .

وإذا كنا قد أمرنا بتدبر آيات الله تعالى، وفهم معانيها، ومحاولة إدراك بعض دلالاتها فهذا ما سننطلق منه هنا مع (فنون اللغة) كما أشارت إليها الآيات؛ حيث تتناول كل فن من تلك الفنون، والتعريف به، وبيان أنواعه ومناشطه وإبراز أهميته، ثم نتناول ذلك الفن اللغوي في القرآن الكريم من حيث الصيغ اللغوية والاشتقاقية التي ورد عليها، وتصنيفها، وحصرها، ومحاولة فهم معانيها ودلالاتها من خلال السياق، ثم استنباط السمات العامة للمواضع التي ورد فيها، وذلك بشيء من التدقيق والتأمل .

ويقع تفصيل ذلك في تمهيد ، وأربعة فصول ، وخاتمة .

أما التمهيد، فيلقي الضوء على فنون اللغة، بوصفها مصطلحا له دلالاته، ومضامينه .

أما الفصل الأول: فيتناول الفن اللغوي، الأول، الاستماع، ويتناول الفصل الثاني: فن التحدث، وأما الفصل الثالث: فيتناول فن القراءة، والفصل الرابع: نلتقي بالفن الرابع وهو الكتابة .

وفي كل فصل من هذه الفصول الأربعة دراسة شاملة تتناول الفن اللغوي موضوع المعالجة، محددة أبعاده الفنية بدءا بتحديد مفهومه، وانتهاء بتقديم التوجيهات الفنية اللازمة لممارسته علي أكمل صورة، مروراً بكيفية حدوث كل فن، وخطواته وعملياته وأهميته، وأنواعه، ودوره الإنساني والديني، ثم تنتقل الدراسة في كل فصل بعد ذلك إلى تحديد الملامح القرآنية لكل فن باستقراء ما ورد قرآناً بشأنه. وفي خاتمة الكتاب لنا وقفه نتعرف من خلالها على العلاقات بين فنون اللغة وبعض القضايا الإيمانية .

وفي نهاية كل ذلك قائمة تصنيفية بكل الصيغ المعبرة عن فنون اللغة، التي وردت في القرآن الكريم (ببيلوجرافيا) تسهيلا للتعرف عليها، وسبيلا لحصرها، ودراسها لمن أراد ذلك .

وبعد :

فإن هذا الكتاب محاولة متواضعة لتأصيل هذه المصطلحات في التراث العربي الإسلامي، انطلاقاً من إيمان عميق بأن في القرآن الكريم متسعاً لما أفرزته القريحة البشرية، وتفريزه قديماً، وحديثاً من أساليب لتفسير السلوك الإنساني وتوجيهه، بل إنه أسبق تاريخاً، وأحكم توجيهاً، وأرقى تفسيراً .
وانطلاقاً من أن اللغة العربية - هي لغة القرآن الكريم - هي الأفصح كلمة، والأدق تعبيراً، وأن العرب القدماء كانوا على وعي تام بما نحاول اليوم جاهدين، عاجزين أن نعلمه أبناءنا لكي يمارسوا اللغة العربية ممارسة تليق بها تاريخاً، وتقترب منها فصاحة، وترقي إليها بياناً وتعبيراً، فقد كانوا مستمعين بالفطرة يعرفون للاستماع آدابه ومهاراته، وإلا فكيف وصلنا ما نتدارسه اليوم من آدابهم قبل ظهور الكتابة ؟ وكانوا متحدثين وتلك فصاحتهم التي تحداهم فيها القرآن الكريم، على مدى براعتهم في هذا الفن اللغوي، وبظهور الكتابة برعوا فيها واشتهر منهم الكتاب وأصحاب الفكر، وليس يخفي علي أحد أن الكاتب الجيد هو بالضرورة قارئ جيد .

من هذه المنطلقات جاءت فكرة تأصيل هذه المصطلحات في الاستعمال العربي والقرآني، ولم تأت هذه المحاولة من فراغ، وليست مقطوعة السياق، فلكل من المؤلفين قراءات بحثية، ودراسات تدور في فلك فنون اللغة، وقد امتزج كل ذلك في الكتابة بشكل عز معه إثبات المصادر في مواضعها .

وتقتضي الأمانة العملية الإشارة إلى أننا قرأنا كل ما وقع في متناول أيدينا حول فنون اللغة من كتابات عربية، وأجنبية ربما لأغراض أخرى غير تأليف هذا الكتاب ولكنها بالضرورة، كانت - فضلاً عن أبحاثنا العلمية في هذا المجال

— مخزوناً خبرياً اهتدينا به في بلورة فكرة هذا الكتاب، الذي يتوقع أن يسد جوعاً المكتبة العربية في مجال الدراسات التي تجمع بين المنظور اللغوي، والمنظور القرآني، وفي مجال فنون اللغة العربية علي وجه التحديد .

وجدير بالذكر أننا قد اهتدينا في استقراء الدلالات التفسيرية لألفاظ هذه الفنون الواردة قرآناً، بالمعاني اللغوية التي أوردتها المعاجم، فضلاً عن الدلالات الاصطلاحية لهذه المصطلحات في ضوء سياق الآيات القرآنية، وذلك بعد أن أعيانا البحث في كتب التفسير عن شيء يمكن أن يقترب بنا من دلالات هذه الألفاظ تفسيراً، وتبقي الإشارة إلي أننا لا نزعم الإحاطة بكل معاني القرآن الكريم، ولا نزعم أن ما أثبتناه في ثنايا هذا الكتاب من معاني هو الدلالة القاطعة للفظ القرآني وحسبنا في ذلك أن اجتهدنا راجين الحق والصواب، آمين في نفع عام للقارئ، وفي إضافة جديدة إلي المكتبة العربية .

وإن تكن تلك الإضافة مثمرة ونافعة، فذلك بفضل من الله وتوفيقه، وإن تكن دون ذلك فهذا من أنفسنا .

والله نسأل أن يتقبل منا عملنا هذا، الذي نرجوه خالصاً لوجه الله تعالى، وأن يجعله ذخراً لنا يوم القيامة، وأن ينفعنا بكتابه الكريم، ويجعلنا من أهله، والعاملين به وأن يُشفعه فينا يوم الدين ... آمين .

والحمد لله رب العالمين

المؤلفان

تمهيد فنون اللغة

اللغة وسيلة الإنسان للاتصال بغيره من أفراد المجتمع؛ حيث تتحقق الوظيفية الاجتماعية للغة من خلال الاتصال اللغوي بين منتج للغة، أي معبر بها، وبين مستقبل لها، أي المتلقي .

وثمة علاقة بين المنتج والمستقبل مؤداها أن المنتج لا يعدو إنتاجه اللغوي أن يكون تحدثاً أو كتابة، وليس أمام المستقبل إلا الاستماع أو القراءة. وكل من الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة يتضمن استعمال اللغة، ففي الاستماع والقراءة تستقبل الفكرة من خلال اللغة، وفي التحدث والكتابة يكون التعبير عن الفكرة، وتوصيلها بواسطة اللغة .

ومن خلال هذه الفنون الأربعة يكون استقبال اللغة، واستماعها، ويكون التعبير بها تحدثاً أو كتابة. ولا يتصور أن يحدث موقف اتصال لغوي دونما تحدث واستماع، أو كتابة وقراءة، فهذه فنون الاتصال اللغوي التي تتحقق من خلالها الوظيفة الأساسية للغة في المجتمع، وهي الفهم والإفهام .

فنون اللغة إذن هي ألوان النشاط الاستقبالي والتعبيري، التي تحدث بواسطتها عملية الاتصال اللغوي، وتتمثل في: الاستماع، والتحدث، والقراءة والكتابة.

ويمكن القول أن اللغة بكافة عناصرها متضمنة في هذه الفنون، فالاستماع والتحدث، والقراءة، والكتابة، هي كل أشكال المعالجة اللغوية .

ومصطلح فنون اللغة يركز على استخدام اللغة للاتصال بالآخرين، والتعبير عن الأفكار والمشاعر من خلال اللغة، أخذاً في الاعتبار النواحي

الابتكارية في استخدام اللغة، فهو يصف كل ألوان النشاط المتصلة باللغة .

وثمة بُعد آخر لنعتها بالفنون تتمثل في أن عملية الاتصال اللغوي سواء أكانت تعبيراً من خلال التحدث والكتابة، أم استقبالاً من خلال القراءة والاستماع ليست عملية آليه من قبل المرسل والمستقبل، بمعنى أن كلا منهما ليس سلبياً في هذه العملية، فنحن عندما نتحدث أو نكتب إنما نضفي ذواتنا على الرموز والوحدات، اللغوية؛ لتخرج لغتنا مصطبغة بخبراتنا السابقة وخلفياتنا اللغوية، ومشاعرنا، وأفكارنا .

وكذلك الأمر عندما نقرأ أو نستمع لنص لغوي، فنحن نفسر هذه الرموز اللغوية في ضوء خبراتنا وخلفياتنا اللغوية، وحالتنا الشعورية والمزاجية، وظروف الموقف الذي نستقبل فيه .

وعلى الرغم من أن الرموز اللغوية يعالجها كل من المرسل والمستقبل وحده، فإن أسلوب فهمها والإفهام بها يختلف من مرسل لآخر، ومن مستقبل لآخر، ويتوقف ذلك على قدرة كل منهما على تطويع هذه الرموز لخدمة فكرته، والهدف من الاتصال، وقدرته على الإبداع في إنشاء الرسالة اللغوية وتفسيرها، ولعل ذلك ما يحدد أبعاد المقولة الشائعة بأنه: "إذا كان الأديب مبدعاً فإن الناقد أكثر إبداعاً"، فالأديب منتج للغة، أي مرسل يستخدم كل طاقاته التعبيرية في إخراج عمل أدبي، يتلقاه الناقد، فيبدع في تفسيره إبداعاً من نوع آخر؛ حيث يخرج ما في باطن العمل الأدبي؛ ليطفو على السطح فيصبح سهل المنال على من تعوزهم القدرة على الغوص في الأعماق .

وفي اختلاف النقاد والمفسرين حول النصوص اللغوية، أيا كان نوعها ما يؤكد مقولتنا بأننا نفهم اللغة، ونفهم بها في ضوء خبراتنا وثقافتنا .

وربما لا يحتاج هذا الأمر إلى كثير إفاضة إذا علمنا مدى ما يحدثه سوء الاستقبال أو التعبير من خلل في عملية الاتصال اللغوي، وإنما يحدث هذا لعدة

في المرسل أو المستقبل ترجع غالباً إلى عدم دراية أيهما باللغة واستخداماتها، ومن أمثلة ذلك ما حدث بين الشاعر الأموي " ذي الرمة " وأحد ممدوحيه، فقد روى أن ذا الرمة مدح " بلال بن أبي موسى الأشعري " فكان من بين ما مدحه به هذا البيت :

رأيت الناس ينتجعون غيثاً *** فقلت لصيدح انتجعي بلالا

(وصيدح: هي ناقة ذي الرمة . وانتجع، أي طلب الغيث والكأ).

فلما سمع بلال هذا البيت قال لغلامه: يا غلام، مر لصيدح بقت ونوي، يريد أن ذا الرمة لا يحسن المدح. والحق أنه أساء استقبال ما أرسله ذو الرمة، إنما أراد أن ينتجعه وليست الناقة .

ومرجع هذا الفهم الخاطئ أن بلالاً أخذ النص على ظاهر معناه، وأمثلة هذا غير قليلة في تراث القدماء، ولعل أشهرها رواية ذلك الأعرابي الذي وضع الخيط الأبيض، وبجانبه الخيط الأسود ليمسك عن الطعام والشراب إذا استطاع التمييز بينهما، وذلك عندما سمع قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ﴾ (البقرة: ١٨٧).

أما في ممارسات المحدثين فلا سبيل إلى حصر تلك المواقف التي يحدث فيها خلل في عمليات الاتصال، ذلك بسبب العجز الواضح عن فهم اللغة، والتعبير بها، يتضح من ذلك أن ثمة إضافات كثيرة إلى الرموز اللغوية مصدرها كل من المرسل والمستقبل، وموقف الاتصال، والرسالة اللغوية ذاتها، هذه الإضافات الموقفية والخبرات السابقة تجعل من الاستماع، والقراءة، والكتابة فنونا لغوية تعنى بكل الظروف والملابسات التي تعترض الموقف الاتصالي، وتؤثر على كل من المرسل والمتلقي .

وكم من المواقف التي تَغرض لنا في حياتنا اليومية نستمع فيها إلى كلمة، أو عبارة فتسبب لنا شعوراً بالضيق أو الحرج أو تحطم أملنا في شيء ما، أو تأتي عكس توقعاتنا من شخص ما ثم لا نُعول كثيراً على الكلمة بحروفها، أو العبارة بنصها، وإنما نُعول كثيراً على تعبيرات وجه من قالها أو حركات يديه، أو درجة صوته، أو السياق الذي وردت فيه، أو الحالة المزاجية لمن أرسل هذه الكلمة أو تلك العبارة، ثم لا نلبث أن نهذاً بعد أن يوضح لنا هذا المرسل - في جلسة عتاب - سبب ارتفاع صوته، أو عبوس وجهه... وغيرها، وأنه لم يكن يقصد ما فهمناه، وإنما حدث هذا الخطأ في الفهم بسبب هذه الظروف أو تلك، فالمشكلة هنا ليست في الرمز اللغوي نفسه، وإنما في ملابساته .

ولكن ما العلاقة بين تلك الملابس ، وبين ممارسة اللغة ؟

الحق أنه إذا كانت الملابس في أشباه الموقف السابق عارضه ووليدة ظروف قد تكون طارئة فإن اللغة في جميع مواقف استخدامها خاضعة لمتغيرات الموقف، والرسالة، والمرسل، والمتلقي، إما بغير قصد من أحد المتلقين، وهذا غالباً ما يكون لظروف طارئة على أحدهما، لا يستطيع السيطرة عليها، كما رأينا في المثال السابق، أو نتيجة عدم فهم أحدهما للغة المستخدمة وعلاقتها بموقف الاتصال، وإما أن يكون بقصد مثل ما يحدث في مواقف كثيرة مثل : سرد خبر، حكاية قصة، حكاية طرفة، إلقاء الشعر، المجاملة، مخاطبة الكبار، مخاطبة الآباء، التحدث إلى طفل، مخاطبة الرؤساء في العمل أو في غيره، التحدث مع الأصدقاء، كتابة الالتماسات، كتابة طلب للحصول على وظيفة، إلقاء خطبة حماسية، وغير ذلك مما يعرض للإنسان من مواقف تتطلب منه استخدام اللغة ... ففي مثل هذه المواقف تختلف اللغة المستخدمة .

ويكون اختلافها من حيث انتقاء مفرداتها، وطريقة أدائها، ووضوح معانيها، وطريقة عرض الموضوع نفسه، حتى أن طول الجملة يكون محسوباً على الإنسان في مواقف معينة، هذا فضلاً عن الأحوال المزاجية التي تعري المرسل في مثل هذه المواقف، ونكرر ثانية أن هذه المتغيرات تختلف من موقف لآخر، ومن مرسل لآخر .

ومرجع ذلك إلى أن اللغة ليست مجرد كلمات، يُنطق بها، فلهجة الحديث، وتعبيرات الوجه، وكثير من الحركات الجسمية التي تصاحب الكلام، وانتقاء كلمات معينة، وغير ذلك مما يتضمنه موقف الاتصال يلقي ظلالاً ومعنى وإحساساً معيناً على ما يقال .

هذا فضلاً عن أن فهم اللغة وبعض ما يتعلق بها إنتاجاً واستقبالاً من حيث تكوينها وسماعها مرتبط بسلسلة من العمليات العقلية التي يختلف فيها الأفراد عن بعضهم، ولعل هذا الملمح يمكن استقراؤه، من قوله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أخطب الناس على قدر عقولهم " وليس في ذلك تقليل من شأن أحد، إنما هو الحرص على أن تبلغ الرسالة مستقبلها كاملة، واضحة المعاني بالنسبة له، فيتحقق الهدف من الاتصال .

ولعلنا لا نضيف جديداً إذا قلنا إنه من نعم الله تعالى الجليلة أن هيا للإنسان أسباب ممارسة هذه الفنون؛ ليميزه بذلك عن سائر المخلوقات، فقد زوده الله سبحانه بأجهزة الإرسال والاستقبال الصالحة لمعالجة اللغة في شكلها: الاستقبالي، والتعبيري، ممثلة في السمع، والبصر، وأعضاء النطق والكتابة، فضلاً عن العقل الذي يقوم بكل العمليات اللازمة للكشف عن معني الرموز اللغوية، أو تنظيمها، وترتيبها بالشكل الذي يؤهلها لنقل ما يريد الإنسان التعبير عنه من أفكار ومشاعر، هذا بخلاف المخ الذي هو أداة كل العمليات العقلية ومحورها، وبه مراكز للسمع والبصر والنطق وغيرها .

وبهذا لعلنا نكون قد أوضحنا المقصود بفنون اللغة، وأهميتها في حياة الإنسان اليومية وأنها نعتت بالفنون لشمولها كل العناصر غير اللغوية المتضمنة في موقف الاتصال فضلاً عن العناصر اللغوية، مما يدخل فيها عناصر الإبداع الذاتي لمن يستخدم اللغة تعبيراً واستقبالاً .

وفنون اللغة على نحو ما تقدم - هي محور النشاط اللغوي للإنسان، ولما كان القرآن الكريم هو المنهج الشامل والدستور الكامل الذي فصل الله فيه مصالح العباد فيما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم، فقد حاولنا مجتهدين - وحسبنا المحاولة والاجتهاد - دراسة ما ورد في القرآن الكريم عن الاستماع، والتحدث،

والقراءة والكتابة، في محاولة لتأصيل هذه المصطلحات من ناحية، واستنباط ما يمكن أن يقنن ممارساتنا هذه الفنون من توجيهات قرآنية من ناحية أخرى، ومن ثمّ فقد تمحورت هذه الدراسة حول محورين أساسيين: أحدهما :
توضيح الأبعاد والحدود النظرية لكل فن من هذه الفنون، بما يحدد ملامحها ومتضمناتها، والآخر: حصر الوحدات اللغوية المعبرة عن كل فن منها في القرآن الكريم والاجتهاد في بيان دلالاتها التفسيرية واستنباط التوجيهات المستوحاة من هذه الدلالات .
وفي الفصول التالية تفصيل لذلك .

الفصل الأول

- ١ - مقدمة الاستماع.
- ٢ - مفهوم الاستماع.
- ٣ - أنواع الاستماع.
- ٤ - أهمية الاستماع.
- ٥ - الاستماع وتلقي علوم الدين.
- ٧ - كيف تكون مستمعا جيدا؟
- ٨ - الاستماع في القرآن الكريم.

تقديم

يعرض هذا الفصل للاستماع - الفن اللغوي الأول - فيبدأ بتحديد مفهوم الاستماع لغة واصطلاحاً، موضحاً خطورة دوره في حياة الإنسان، ثم يتناول عملية الاستماع، وصفاً وتحليلاً موضحاً الخطوات الرئيسية التي تحدث من خلالها، ومتطلبات كل خطوة من هذه الخطوات، والعمليات العقلية المتضمنة فيها.

ثم يعرض لأنواع الاستماع معرفياً بكل نوع، وتطبيقاته، ومتطلبات ممارسته، ثم يتناول أهمية الاستماع، ودوره في نمو الحياة الإنسانية، ونقل الثقافة، وموقعه من الممارسات اللغوية الأخرى، ودوره في تلقي علوم الدين.

ويقدم - بعد ذلك - بياناً بمواصفات المستمع الجيد، متضمناً أهم الشروط التي ينبغي توافرها في المستمع ضمانة لتحقيق فاعلية الاستماع .

وبعد تحديد الملامح الفنية للاستماع بوصفه ممارسة لغوية تؤدي دوراً حيوياً في حياة الإنسان تتجه الدراسة في هذا الفصل وجهة أخرى؛ حيث تنصرف إلى إحصاء الصيغ اللغوية المعبرة عن الاستماع في القرآن الكريم وتوضيح دلالاتها التفسيرية؛ لتحديد الملامح القرآنية للاستماع .

مقدمة:

يولد الوليد البشري (الطفل) وليس أمامه من سبيل للتعرف علي بيئته اللغوية سوى الاستماع؛ حيث يستهل به الطفل حياته، وهو أول فن لغوي يطل على الآخرين من خلاله؛ ولذا فهو الوسيلة الأولى بل والوحيدة التي تشكل خبرته اللغوية في مبدأ حياته .

الاستماع ليس عملية آلية تحدث تلقائيا وبدون وعي، وليست عملياته قاصرة علي مجرد الاستقبال الفسيولوجي للأصوات اللغوية، بل إنه أخطر عملية تعرض للإنسان في حياته، فمن خلاله تتكون خبرة الطفل باللغة وعن طريقه يتحدد سلوكه - بعد ذلك - تجاه الآخرين في مواقف التفاعل اليومي، بل إن الاستماع - في عصرنا هذا - يذهب إلي أبعد من ذلك، ففي عصر يتزايد فيه كم المواد المسموعة بصورة تُعجز الإنسان عن ملاحظتها، ويتقلص فيه كم القراءة بسبب انشغال الناس بالسعي وراء الأقوات من ناحية، وارتفاع أسعار المادة المقروءة من ناحية أخرى، في عصر هذه بعض أبرز مواصفاته فإن الاستماع يتدخل بصورة خطيرة في تشكيل ذوق الإنسان وفكره، وتوجيه مشاعره قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ التحريم : ٣ .

مفهوم الاستماع :

الاستماع: هو مصدر الفعل (استمع) . ويفرق صاحب " مختار الصحاح " بين صيغتي الفعلين (سمع - استمع) فيقول: سمع الشيء يسمعه سماعا وسمعا. واستمع له: أي أصغى .

وسمع من: السمع: حس الأذن " وقال بعضهم السمع المصدر، والسمع: الاسم والسمع أيضا: الأذن، والجمع أسماع .

وقوله تعالى: ﴿ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ، أي

ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، وأراد بالإسماع هنا: القبول والعمل بما يسمع. وسمعه الصوت وسمعته: استمع له وتسمع إليه: أصغى، فإذا أدخمت قلت اسمع إليه .

وقالوا: ذلك سمع أذني وسمعها وسماعها وسماعتها أي أسماعها، قال

الشاعر:

سماع الله، والعلماء أني *** أعوذ بخير حالك، يا ابن عمرو

وقولهم: سمعك إلي أي اسمع مني، وكذلك قولهم: سماع أي اسمع.

وقد تأتي سمعت بمعنى أجبته، ومنه قولنا: سمع الله لمن حمده، أي أجاب حمده وتقبله .

ورجل سميع: سامع، والسميع من صفاته عز وجل. والسميع المسموع

أيضا .

والسميع: ما وقر في الأذن من شيء تسمعه، ويقال: ساء سمعا فأساء إجابة أي لم يسمع حسنا، ورجل سماع إذا كان كثير الاستماع لما يقال وينطق به . ويقال: ذهب سمعه في الناس وصيته أي ذكره .

والسماع: ما سمعت به فشاع وتكلم به، وكل ما التذته الأذن من صوت حسن . ويتضح مما تقدم:— أن ما أوردته المعاجم من معان لغوية يتضمن كل ما يتعلق بالاستماع منذ بدء استقبال الأذن للصوت اللغوي إلى استجابة المستمع إلي المرسل، وأنه ثمة مصدرين هما: السماع والاستماع، ويشير كل منهما إلي ما يحدث أثناء استقبال الأصوات اللغوية، وقد استخدم القرآن الكريم الصيغتين في مواضع مختلفة منه، سوف نوضحها في موضعها من هذه الدراسة .

وإذا كانت المعاني اللغوية للاستماع قد تضمنت هذه الأبعاد فإن المفهوم الاصطلاحي للاستماع يشير إلي تلك العملية المعقدة التي تحدث في مستويات عديدة، وتتراوح بين الإدراك الحسي للأصوات اللغوية عن طريق الأذن، وبين مستويات التجريد في التفكير، فهو عملية تستقبل من خلالها اللغة الشفوية بجهد يبذله المستمع يتمثل في الانتباه إلي مصدر الصوت، والإصصات لتفاصيله، والتمييز بين الأصوات المسموعة وتفسيرها وفهمها، وتقويمها، ونقدها .

فالاستماع إذن عملية تعتمد علي التفكير بالدرجة الأولى، بل وتتطلب من المستمع أن يكون متفرغا تماما للاستماع، واعيا بكل عناصر الموقف الذي يستمع فيه، مفسرا، محلا، وناقدا لما استمع له، فالإنسان حينما يستمع مثلا — إلي محاضرة، أو حديث إذاعي يعنيه أو صديق يحدثه في بعض أمور تعنيهما، أو أمر يصدر إليه من جهة أعلى واجب التنفيذ، أو ما شابه ذلك فإنه لابد من أن ينتبه جيدا، ويفسر، ويحلل، ويربط، ويستنتج، حتى تتحقق الفائدة كاملة من الاستماع .

ولا يخفى على أحد منا فداحة ما يمكن أن يحدث بسبب خطأ في استقبال أي رسالة مسموعة، فهذا الخطأ لو كان مستقبلاً طفلاً فإنه يستمر في تكراره إلى أن يكبر، وربما بعد ذلك إذا لم تُهَيَأ له فرصة لمعرفة الصواب، أما إذا كان مستقبلاً كبيراً فإنه يوقعه في حرج، أو يضع من بين يديه فرصة ثمينه، أو قد يتسبب في خسارته مادياً في صفقة أو أي عمل تجاري، أو ما إلى ذلك من مثل هذه المواقف، التي يكون الخطأ فيها ناتجاً عن خلل في استقبال الرسالة اللغوية المسموعة، إما بعدم التمييز بين عناصرها، أو بعدم الربط بين عناصر الموقف الاتصالي، أو بعدم فهم مضمون الرسالة .

ومن ثمَّ يتضح أن الاستماع عملية مركبة تحدث من خلال مستويات مختلفة، تحدد طبيعتها، وقد فسرت عملية الاستماع تفسيرات متباينة، بيد أننا يمكن أن نشير إلى كيفية حدوث الاستماع في ضوء تفسير (كيلوج) لهذه العملية .

ثانياً : كيف يحدث الاستماع ؟.

ذكرنا أن الاستماع عملية معقدة تتراوح بين الإدراك الحسي للأصوات عن طريق الأذن، وبين مستويات التجريد في التفكير، والاستماع — على هذا النحو — يحدث في حياتنا اليومية، ربما دون وعي قليل بما يحدث من عمليات لفهم الرسالة اللغوية المسموعة، ومن ثمّ فإنّه من الضروري أن نتعرف على أهم الخطوات أو المراحل التي يحدث من خلالها الاستماع .

يحدث الاستماع من خلال ثلاث خطوات متتالية، تعد كل منها تمهيداً للتي تليها، بل إن الاستماع في الخطوة الثالثة — مثلاً — لا يمكن أن يحدث إلا إذا حدثت الخطوات الأولى والثانية على الترتيب، وفيما يلي تفصيل لهذه الخطوات:

أولاً : — تستقبل الأذن الموجات الصوتية، لترسلها إلى المخ من خلال نظام العصب السمعي، وإلى هنا تنتهي الخطوة الأولى من خطوات الاستماع، وكل ما تتطلبه هذه الخطوة هو حدة السمع والأجزاء التي لها علاقة بآليات السمع عند الفرد، والاستماع في هذه الخطوة هو عملية استقبال فسيولوجي للأصوات اللغوية.

وهذه الخطوة تبدو في غاية الأهمية بالنسبة لعملية الاستماع ككل؛ حيث تعتمد اعتماداً كلياً على حاسة السمع (الأذن)، وهذه الحاسة مع مكونات الجهاز السمعي جميعاً هي مصدر الاستقبال الخارجي الموصل إلى المخ، أي أن عمل العقل في المسموع تالٍ لهذه العملية الفسيولوجية، وتعد سلامة حاسة السمع أساساً جوهرياً لحدوث الاستماع؛ حيث إن أي خلل في أعضاء السمع من شأنه أن يؤدي إلى التشويش على الرسالة اللغوية، أو إعاقة وصولها إلى المخ؛ لذلك فإنّ الطفل الأصم لا يستطيع أن يتفاعل مع من حوله باللغة؛ لأن

جهاز السمع عنده معطل؛ حيث لا يصل أي رمز لغوي إلى العقل، ومن ثم فلا رصيد لديه من الخبرة اللغوية كي يتعامل بها مع غيره .

أما في حالات ضعف السمع فإنه يمكن التغلب عليها بالأجهزة الطبية الخاصة بذلك؛ حيث تستخدم لتقوية الصوت الداخل إلى الأذن بما يتناسب مع درجة سمع المريض فيمكنه بذلك أن يتفاعل مع غيره بسهولة، ودون الحاجة إلى إشارات بل ويمكنه أيضا أن يمارس الاستماع عند الخطوتين التاليتين.

ثانياً: — بعد استقبال الأصوات اللغوية في الخطوة السابقة تبدأ عملية التمييز السمعي بين عناصر الرسالة الموسوعة، والتمييز هنا يعتمد على تحديد التشابهات، والاختلافات بين الأصوات اللغوية الموسوعة من حيث النطق، والإيقاع، ودرجة الصوت، ومخرجه .

وعملية التمييز السمعي مرحلة انتقالية في مسار الصوت اللغوي منذ بدء دخوله إلى الأذن إلى أن تبدأ عمليات المعالجة العقلية، وهي عمليات تعتمد في أحد جانبيها على حاسة السمع، إذ تعتمد على دقة الأذن وحدتها في تمييز عناصر الرسالة الصوتية، وتعتمد في جانبها الآخر على العقل في تحديد التشابه والاختلاف، ودرجة الصوت ونطقه .

ونفكرة ببساطة أن كل الأصوات اللغوية التي يسمعها الإنسان في حياته مسجلة ومختزنة في عقل الإنسان ضمن ما يسمى بالذاكرة طويلة الأمد، وهذه الأصوات مسجلة بمعانيها المختلفة التي ارتبطت بها في مواقف سماعها، وحتى تتحدد معاني الأصوات التي استقبلت في الخطوة الأولى فلا بد من تمييزها وتنقيتها وتحديد التشابهات والاختلافات بينها، تمهيداً لتحديد معانيها عن طريق الربط بينها وبين ما هو مختزن في الذاكرة ، وذلك في الخطوة الثالثة .

إن ما يحدث في هذه الخطوة أمر ضروري لإحداث التنسيق بين ما يستقبل وبين ما هو مخزن في الذاكرة حتى يسهل بعد ذلك تحديد معاني الأصوات المستقبلية في الخطوة التالية .

ثالثاً:— بعد استقبال الحواس في الخطوة الأولى، والتميز السمعي في الخطوة الثانية يحدث الفهم في هذه الخطوة؛ حيث يتجاوز العقل تمييز المتشابهات والاختلافات الصوتية إلى فهمها في ضوء الخبرات السابقة، ويحدث الفهم هنا عند أربعة مستويات، يرتبط كل منها بعملية عقلية مختلفة وهذه المستندات هي:—

أ — مستوى استدعاء البيانات :

عند هذا المستوى يحاول العقل استدعاء البيانات اللازمة لمعالجة الرموز الصوتية المستقبلية من مخزن الذاكرة، والعملية العقلية اللازمة لهذا المستوى هي: التذكر؛ حيث يتذكر الإنسان الأصوات اللغوية والمعاني والحوادث، والمواقف والقرائن التي تعينه على بلوغ معنى ما يستقبله من أصوات، وعند هذا المستوى من الفهم يجب أن يحتفظ المستمع بعناصر الرسالة المسموعة، فيكون قادراً على تذكر الفكرة الرئيسية لما سمع، وشرح الأفكار المتضمنة فيها بكلمات بسيطة، وتحديد التفاصيل المهمة فيها، وتلخيصها وتذكر وتتابع التفاصيل.

ب — مستوى التحليل :

عند هذا المستوى يميز العقل بين ما هو رئيس وما هو فرعي في المسموع، ويشترك المعاني غير المعروفة من السياق، ويستنتج ما وراء تعبيرات المتحدث ونبرات صوته، ويفسر إشارات السياق الصوتية والعناصر الانتقالية في الحديث، ويميز بين وثيق الصلة بموضوع الحديث وغير وثيق

الصلة به، ويحدد الأدلة التي يسوقها المتحدث، ويكتشف العلاقات بين الأسباب والنتائج، والعملية العقلية اللازمة لهذا المستوى هي: التفكير الاستنباطي .

ج - مستوى التركيب:

عند هذا المستوى يربط المستمع ذهنيًا بين الخبرات والمعاني والرموز الصوتية، ويربط بين الأفكار المسموعة والخبرة السابقة، ويربط بين الوحدات الفكرية فيما يسمع، ويرتب الأفكار، ويدرك العلاقات بينها، ويحدد أهداف الحديث والعملية العقلية اللازمة لهذا المستوى هي التفكير الاستقرائي .

د - مستوى التطبيق:

عند هذا المستوى يحاول المستمع أن يستخلص من المسموع كل ما يريد الاحتفاظ به من أفكار جديدة، وخبرات جديدة، وألفاظ وتراكيب لم يكن يعرفها، وأساليب أداء يريد أن يتمثلها والعملية العقلية اللازمة لهذا المستوى هي التفكير الاستنباطي والتفكير الاستقرائي .

وبانتهاء الخطوة الثالثة تكون عملية الاستماع قد اكتملت، ويكون المستمع قد تمكن من فهم الرسالة، وتحليل مضمونها .

وهذه الخطوات الثلاث على كثرة ما تتضمنه من عمليات فسيولوجية وعقلية تحدث بالترتيب نفسه الذي وردت به في زمن قياسي بالنسبة لهذه العمليات الكثيرة؛ حيث إن زمن حدوث هذه الخطوات كاملة هو تلك المدة الزمنية بين حديث المتحدث، واستجابة المستمع؛ لأن المستمع لا يستجيب إلى الرسالة ويتحول من موضع الاستقبال إلى موضع الإرسال إلا إذا استقبل، وميز، وفهم مضمون الرسالة التي أرسلت إليه .

وما يحدث في اتصالاتنا الشفوية من تأخر المستمع في الاستجابة، أو ترده في الرد على أحد محدثيه، أو جنوحه في استجابته عن موضوع الحديث، كل هذا معناه أن الخطوة الثالثة إما أنها مازالت تحدث، وأن العقل ينتظر

انتهاءها ليأخذ قراره، وإما أنها حدثت، ولكن هناك أخطاء في عمليات التحليل والتركيب، فجاءت استجابة المستمع منحرفة عن موضوع الحديث، وهذا الخطأ إما أن يكون مرجعه عله في حاسة السمع أدت إلي حذف بعض عناصر الرسالة المستقبلية، أو خطأ في عملية التمييز السمعي أدى إلي الخلط بين مفهوميْن، أو رمزين أو أكثر أو قد يكون مرجعه انصراف المستمع عن المتحدث، وبذلك يفقد جزءا من الرسالة .

وهذه المدة الزمنية بين حديث المتحدث واستجابة المستمع، أي المدة التي يحدث فيها الاستماع بخطواته الثلاث، هذه المدة قد تطول، وقد تقصر، فهناك من يستجيب لحديثك عقب آخر صوت في حديثك، وكأنه كان يعرف موضوع حديثك من قبل، وأعد الرد عليه فأصبح جاهزا، وهناك من يتروى قليلا ثم يستجيب، وهناك من يستغرق في التفكير في حديثك إلي أن تنبهه إلي أنه يجب أن يتكلم ليحسم الأمر، وهناك من يستوضحك بعض الأمور في حديثك بعد أن تكون قد انتهيت وهناك من يؤثر السلامة ويستمهك مدة قبل أن يستجيب قائلا: دعني أفكر.

وليس في قصر هذه المدة ميزة، ولا في طولها عيب، إنما العبرة بما يحدث فيها من عمليات التمييز والتحليل والتركيب، والتي تكشف عنها استجابة المستمع فيما بعد، أما طولها وقصرها فمرجعه إلي ما بين الناس من فروق فردية في القدرات والاستعدادات والمهارات .

ويحدث الاستماع — علي نحو ما تقدم — بخطوتيه: الأولي، والثانية في كل مواقف الاستماع ، ولكن ما يحدث في هذه الخطوة الثالثة يختلف وفق نوع الاستماع والغرض منه، وفيما يلي توضيح ذلك .

ثالثًا : أنواع الاستماع :

تحدث عملية الاستماع في حياتنا اليومية بصفة مستمرة، وبصورة مختلفة، ولأغراض متنوعة، فالاستماع إنما يحدث لغرض معين، يحدده المستمع، هذا الغرض هو الذي يحدد طبيعتها، ومن ثم تتعدد أنواع الاستماع تبعاً لتعدد أغراضه، بيد أنه يمكن تصنيفها على النحو التالي :-

١- الاستماع المميز :

قد نستمع في حياتنا اليومية إلى أصوات كثيرة نميزها، ولكننا لا نؤغل في تفسيرها وتحليلها، أو الحكم عليها، فنحن نستمع إلى أصوات حيوانات مختلفة نميز بينها، ونرجع كل صوت منها إلى صاحبه، كذلك نميز بين الطيور من أصواتها، كذلك نميز بين أصوات الرجال وأصوات النساء، وأصوات الأطفال، هذا النوع من الاستماع هو الاستماع المميز، لأن ما يحدث فيه لا يتجاوز عملية التمييز السمعي، والمستمع هنا سلبي تمامًا، وسطحي، إذ لا يقوم بأي محاولة لتحليل المسموع، أو تفسيره، أو تقويمه، وقد يوجه المستمع هنا وعيًا قليلًا لمضمون الأصوات التي يسمعها، ولكنه لا يفي بغرض تفسيرها، وتحليلها أو محاولة فهمها .

٢- الاستماع الهامشي :

أحيانًا يستمع الإنسان إلى متحدث ما، ولكنه لا يقصد الاهتمام بموضوع الحديث، وربما لأن الموضوع قد لا يعنيه، وربما لانشغاله بعمل آخر، وفي هذه الحالة يتتبع أجزاء مما يقال، ويهمل أخري، وقد يفقد الفكرة الرئيسية، ويتتبع بعض التفاصيل، أو قد يستمع الإنسان إلى موضوع معين، ولكنه لا ينشغل كثيرًا بالأفكار الواردة فيه، ولا يوليها اهتمامًا، وهذا النوع من الاستماع يسمى

بالاستماع الهامشي، وهو نوع من الاستماع قد يحدث بدون جهد، أو بجهد قليل من المستمع؛ حيث يحدث على نحو متقطع، أو بنصف وعي، ولا يكون لدى المستمع هنا أي نوع من الاستجابات إلى المسموع .

٣ - الاستماع المركز :

في المناقشات، والندوات، والاجتماعات الرسمية، وغير الرسمية تكون عناية المستمع مركزه؛ لتحديد تنظيم المادة المسموعة، وفهم الفكرة الرئيسية، وتحديد البيانات المدعمة لها، بل ويحاول تجميع نقاط معينة مما يستمع له، ويتابع المتحدث باحثاً عن إشارة، أو فرصة تسمح له بالتحدث وإبداء الرأي، وهذا النوع من الاستماع المركز، وغالبا ما يكون الاستماع هنا مرتبطا بغرض لدي من يستمع مما يجعله في حالة انتباه دائمة للحديث والمتحدث .

٤ - الاستماع لجلب المعلومات :

في هذا النوع من الاستماع يسعى المستمع إلى الحصول على أفكار ومعلومات، يحاول التزود بتفاصيل معينة، وفيه - أيضا - يستجيب المستمع استجابة كاملة لتفصيلات المادة المسموعة، وتتابعها، وتنظيمها، ويتابع تسلسل التوجيهات اللفظية المعطاة، ويميز الأمثلة التوضيحية التي يقدمها المتحدث، وهذا النوع من الاستماع يحدث عندما يستمع الإنسان لمحاضرة في مجال تخصصه، أو يتابع الاستماع إلى أحد الأشرطة المسجل عليها مادة علمية ينبغي تحصيلها، أو يستمع إلى إحدى الخطب السياسية أو الاجتماعية أو الدينية، وفي مثل هذه المواقف تكون عناية المستمع مركزة على تحصيل المعلومات التي يقدمها المتحدث .

٥ - الاستماع الناقد :

في هذا النوع من الاستماع يقصد المستمع إلى ما وراء الحقائق، وذلك من خلال تحليل الكلمات، والتفكير فيما تحمله من أفكار، والاستعانة بالمكونات غير اللفظية للاتصال الشفهي، وفيه يحلل المستمع غرض المتكلم؛ حيث يميز التحيزات، ويكتشف العاطفة، ومواطن المبالغة والإثارة، ويميز بين الحقيقة والخيال والاعتقاد ويحدد وجهة نظر المتكلم .

وفي الاستماع الناقد، يحلل المستمع المعلومات ويركبها، ويحدد الأفكار الرئيسية والفرعية في الرسالة المسموعة، ويحدد العلاقات بين الأفكار، ويستخدم قرائن السياق؛ لتحديد المعاني غير المعروفة، ويميز ما هو وثيق الصلة بالموضوع من غيره، وينظم الأفكار ويرتبها .

وقضلا عن كون الاستماع الناقد عملية تحليلية، فهو - أيضا - عملية تسمى إلى إصدار حكم، ويحدث ذلك عندما يميز المستمع بين (الصواب والخطأ)، و(الحسن والسيء) و(النافع والضار)، من بين الحقائق والأفكار والطريقة التي عرضت بها، ويتضمن هذا النوع من الاستماع الحكم على أهمية موضوع ما، أو عدم أهميته ، والحكم على نجاح المرسل في تبليغ الرسالة، أو إخفاقه، وتكوين الانطباعات عنه .

ويعتمد هذا النوع من الاستماع على جهد المستمع في عمليات التحليل والاستنتاج والموازنة ومدى انتباهه للمتحدث، وسيطرته على جميع عناصر الرسالة اللغوية التي هو بصدد استقبالها، وغالبا ما يمارس هذا النوع من أنواع الاستماع عندما نعني بدراسة الرسالة اللغوية المنطوقة، كأن تكون عملاً أدبياً، أو خطبة سياسية أو اجتماعية. بل إننا كثيراً ما نمارس الاستماع الناقد مع الخطب التي تلقى في الندوات والتجمعات التي تعقد للمرشحين للانتخابات،

ومع الأحاديث الحزبية أو المذهبية التي يلقيها أناس يروجون لأفكار حزبية أو مذهبية غير التي نؤمن بها سواء أكانت أفكارا عقائدية أم سياسية، أم اجتماعية أم فلسفية .

وفي الاستماع الناقد يحاول المستمع دائما أن يلم بأدق تفاصيل الرسالة المستقبلية، ويعني عناية فائقة بكل عناصرها، ويحاول - قدر استطاعته - أن يحصل أكبر كم من المعلومات التي يتضمنها محتوى الرسالة ، ويفحصها فحصا دقيقا، حتى يتمكن من إصدار الحكم .

يتضح مما تقدم: - أن نوع الاستماع يرتبط بالغرض منه، وأن كل نوع مما تقدم يرتبط بحالات معينة من النشاط العقلي للمستمع، وبحالات مزاجية، ونفسية معينة، فليس من يستمع ليتذوق كمن يستمع لينقد، أو يجلب معلومات، إذ لكل حالته المزاجية والنفسية الخاصة . هذا فضلا عن أن النشاط العقلي لكل منها ، وأن كان يتفق في بعض العمليات فإنه يختلف في نوع الأداء .
ولعل تعدد أنواع الاستماع وأغراضه يعكس أهميته في حياة الإنسان، منذ طفولته حتى شيخوخته؛ ولذا فإنه يمكن تناول أهمية الاستماع في النقاط التالية:

رابعًا : أهمية الاستماع :

ليس عبثًا أن جعل الله للإنسان أذنين ولسانًا واحدًا، إن في ذلك إشارة واضحة إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون مستمعًا أكثر من كونه متكلمًا، بل إن في ذلك ما يشير إلى أن كلام الإنسان ينبغي أن يكون نصف استماعه، وليس في ذلك دعوة إلى الصمت الدائم والسلبية التي تفقد الإنسان هويته، وإنما هي دعوة إلى التأمل والتدبر وإعمال العقل في كل ما نسمعه، لنفهمه، ونفقد منه، فإذا تحدثنا جاء حديثنا واضحًا معبرًا، خاليًا من الحشو والتكرار .

ومن ناحية أخرى تتجلى حكمة الخالق من ذلك في أنه - سبحانه وتعالى - إنما أراد بالإنسان خيرًا، إذ هياه ؛ لأن يكون مستمعًا أكثر منه متحدثًا، ففي الاستماع دائما تتحقق الفائدة للمستمع؛ حيث يتعرف على أفكار جديدة، ومعلومات جديدة، وخبرات قد تضيف إلى خبراته، أو توضحها، أو تعدلها، وقد يكتسب مفردات جديدة وأساليب جديدة للأداء والتعبير، وأبسط فوائد الاستماع - إذا لم يحقق المستمع شيئًا من هذا - أنه يجنبه سقطات اللسان .

أما في التحدث فما أكثر سقطات اللسان، وإن أصاب المتحدث فقد ينوء بتحمل مسئولية الكلمة، ومن ثم يوقع نفسه في التنافس بين ما يقول، وما يفعل، وفي ذلك إثم عظيم وصدق الحق تبارك وتعالى إذ يقول:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣٠﴾ كَبُرَ مَقْتًا

عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ الصف ٢ - ٣ .

وأما قولهم: (إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب) لا يقصد به، (أي السكوت) ،ذلك الصمت الذي يكون فيه الإنسان سلبياً معزولاً عن مجريات

الحديث، بل إنه الصمت الذي يكون فيه الإنسان مستقبلاً، مميزاً، محللاً، يتأمل ما يستمع له، ويتدبره، ويفيد منه، هنا فقط يكون الصمت من ذهب .

وترجع أهمية الاستماع إلى عدة أمور أهمها :-

دوره التاريخي في نمو الحياة الإنسانية، ونشر الثقافة، قبل ظهور الكتابة، والوقت الذي يمضيه الإنسان في الاستماع طوال حياته هو وقت طويل ومتسع، ويتأكد من خلاله دور الاستماع الخثير في نمو القدرة علي ممارسات بقية فنون اللغة ، وبعض مستحدثات العصر الذي نعيشه التي تعد إضافات جديدة تزيد من أهمية دور الاستماع في حياة الإنسان . وربما تحتاج الفقرة السابقة إلى بعض التفصيلات التي نوضحها فيما يلي:-

أما عن دور الاستماع في نمو الحياة الإنسانية ونشر الثقافة، فقد كان عبء نشر الثقافة، ونقل خبرات الجيل السابق إلى الجيل اللاحق على عاتق الاستماع قبل ظهور الكتابة، إذ لم يكن أمام الإنسان القديم من سبيل إلى الإفادة من خبرات المتقدمين عليه ومعاصريه إلا الاستماع لهم .

وفي تاريخنا العربي الإسلامي ما يوضح دور الاستماع في نقل الثقافة العربية فما نتدارسه اليوم من أدب جاهلي وغيره إنما نقل إلينا عبر الأسماع من خلال الرواية. بل ما وصلنا من أحاديث الرسول (ﷺ) إنما كان للاستماع دور عظيم في نقلها ونشرها عن طريق من سمعها من أصحاب رسول الله (ﷺ)، ثم التابعين وتابعيهم، إلى أن جمعت ودونت بعد ذلك.

بل إن القرآن الكريم ذاته كان للاستماع دوره العظيم في تلقيه، وحفظه، ونشره علي ألسنة حفظته إلى أن جمع للمرة الأولى في خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وما يزال دور الاستماع في حفظ القرآن الكريم - حتى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - له أهميته وخطورته، إذ لا بديل

للاستماع في ذلك - بل إن من علوم القرآن ما لا يفيد في دراسته وتعلمه إلا الاستماع، وهو علم التجويد، وفضلا عن ذلك، فقد كان الاستماع هو وسيلة راغبي التعليم والدراسة من طلاب العلم.... قبل ظهور الطباعة؛ حيث كان الطالب منهم يقطع الأميال سفراً إلى حيث يقيم أحد أساتذة العلم الذي يريد أن يتعلمه، فيجلس في مجلسه، ويتلقى عنه علومه ومعارفه .

أما عن الوقت الذي يمضيه الإنسان في الاستماع، فإن الإنسان يولد مستمعا، ويظل معتمداً اعتماداً كلياً على الاستماع في اكتساب خبراته اللغوية، يدخل المدرسة فيمضي أكثر من نصف اليوم المدرسي في الاستماع؛ حيث يكون الاستماع بالنسبة له أحد الوسائل الرئيسية للتعلم داخل المدرسة وخارجها، ويخرج الطفل من المدرسة فيمضي نصف اليوم الباقي في الاستماع إلى الكبار من حوله، والمذياع، والتلفاز، وفي دراسة رائدة أجراها (رانكين) وجد أن ٤٥% من الاتصالات اللغوية يمضيها الفرد في الاستماع، أي أن ما يقرب من نصف النشاط اللغوي الذي يمارسه الفرد في حياته اليومية، يقضيه في الاستماع .

ومن ثمّ فلسنا مبالغين إذا قلنا: إن الإنسان يمضي نصف عمره مستمعا هذا إذا أخذنا في الاعتبار فقط تلك المواقف التي يمارس فيها الاستماع بإرادته لغرض حدده، أما لو أخذنا في الاعتبار تلك المواقف التي يستمع فيها الإنسان بغير إرادته لاختلف الأمر، وارتفعت نسبة الاستماع إلى أكثر من النصف، وفي عصرنا هذا تتسع المساحة الزمنية للاستماع فتشمل معظم اليوم كله تقريبا، فالإنسان يستمع في بيته، وهو يأكل وهو يشرب وهو على مكتبه، وهو يتهيا للنوم، وبعد أن يستيقظ من نومه، ثم يستمع وهو في الشارع، في طريقه إلى عمله، وفي السوق، وفي وسائل المواصلات، ثم يستمع في عمله، وفي رحلاته، ودرجة الانتباه التي يوليها المستمع لهذه المادة، والمواقف التي يتعمد فيها

استقبال الرسالة الصوتية، وتحليل عناصرها .

أما عن دور الاستماع في نمو القدرة على ممارسة بقية الفنون، فإن ذلك يقتضي العودة إلى الطفولة الإنشائية، فالطفل يستمع إلى اللغة فترة طويلة قبل أن يتكلم، والخلفية التي تتكون لديه من خبرته في الاستماع للرموز اللغوية الشفوية، والربط بينها وبين موضوع ما وحدث الاستماع عملية ضرورية للطفل، ليتعلم الكلام، والقراءة، والكتابة؛ حيث إن أول احتكاك للطفل باللغة يأتي من خلال الاستماع .

ومن خلال الاستماع تتكون لدى الطفل ثروة من مفردات اللغة تساعد على التحدث، والقراءة، والكتابة، والطفل في نشأته اللغوية يكون أقدر على الاستفادة من الاستماع من أي نشاط لغوي آخر .

وقد أشرنا في موضوع سابق إلى أن الطفل الأصم لا يستطيع أن يتعامل باللغة؛ لأنه فقد القدرة على الاستماع فعجز عن ممارسة بقية الفنون، ولاعجب في ذلك فالاستماع هو المدخل الطبيعي لكل فنون اللغة، والمستمع الجيد يتحدث جيد، وقارئ جيد، وكاتب جيد .

وفي العصر الحديث، استحدثت أمور جعلت للاستماع دورًا أكثر أهمية في حياة الإنسان، فمن أهم ملامح عصرنا هذا، ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال، والانفجار المعرفي، والسكاني، فقد أدى التقدم في وسائل الاتصال إلى تزايد كم المعلومات، وانتشار المواد السمعية بصورة مذهلة وأصبح سوق الاستماع مكتظًا بالغث والثمين من الموارد، وهذا يفرض على المستمع أن يجيد الاستماع، والتمييز، والتحليل، والتركيب، والنقد لما يستمع له، حتى يتمكن من الاختيار السليم للمواد المسموعة أيا كان نوعها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الإنسان في هذا العصر يجب أن يوسع دائرة استماعه؛ ليتمكن من ملاحقة ما يبث من معلومات وأفكار، ومعارف من مصادر

متنوعة عن طريق الإرسال الإذاعي أو التلفازي، أو عن طريق أشرطة التسجيل، حتى يتابع الأحداث الجارية من ناحية، ويتعرف على ما تتضمنه من أفكار ومعارف دينية كانت، أو سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، وينتقي ما يفيد منها من ناحية أخرى. ولما كان من أبرز ملامح هذا العصر ما يسمى بالانفجار المعرفي؛ حيث أصبحت المعرفة خارج نطاق دائرة تحكم الإنسان، أصبح من العسير على الإنسان أن يلم بكل شيء حتى في مجال تخصصه عن طريق القراءة، ومن ثمَّ فحاجة الإنسان إلى الاستماع ملحة، ليحصل عن طريقه ما لم يستطع تحصيله عن طريق القراءة .

ولعل من أبرز ما يشير إلى أهمية الاستماع، تلك الزيادة الواضحة في جمهور المستمعين، الناتجة عن الزيادة المتفجرة في أعداد السكان، الأمر الذي جعل العناية بأعداد المواد المسموعة هم فنة من الناس، وشغلها الشاغل، وهم أولئك القائمون على إعداد المادة التي تبث من خلال الإذاعة والتلفاز، بل وأصبح المستمع نفسه مشاركاً بقدر ما في ذلك، وقد أدت تلك الزيادة في جمهور المستمعين إلى تسابق العديد من الإذاعات وشبكات الإرسال وغيرها في جذب عدد أكبر من المستمعين، فأخذت تقدم أشكالاً وألواناً مختلفة من المواد المسموعة، مما يجعل العناية بالاستماع، والقدرة على تحليل المادة المسموعة ونقدتها أمورا مهمة، وضرورية لكل مستمع كي يحسن اختيار ما يستمع له .

وتزداد أهمية الاستماع عندما نعلم أنه أساس مهم في تلقي علوم الدين، وفهم منهجه، وهذا ما نعرض له فيما يلي .

خامساً: الاستماع وتلقي علوم الدين :

سبق الإشارة إلى الأهمية الدينية للاستماع، وأن علوماً دينية يقوم تعلمها على الاستماع، وأن الأدب النبوي أكد على جزاء الاستماع لآيات الذكر الحكيم. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إن تلقي علوم الدين يقوم في جزء كبير على الاستماع أولاً، بل إن القرآن الكريم ذاته لا يكون تعلمه صحيحاً، إلا من خلال محاكاة المنطوق عن طريق الاستماع .

ونستطيع أن نقول: إن منهج الصحابة مع القرآن الكريم كما علمهم النبي (ﷺ) يبدأ بالاستماع على النحو التالي : -

١ - الاستماع . ٢ - ثم الفهم لما يسمع .

٣ - الحفظ لما يفهم . ٤ - يتبع ذلك بالعمل والإخلاص فيه .

وقد سجلت السنة المطهرة لأصحاب النبي (ﷺ) كل هذا. فهم إذا جلسوا إلى النبي (ﷺ) فكان على رؤوسهم الطير؛ إذ انهم تسمع، وقلوبهم تخشع إلى ذكر الله وما نزل من الحق .

والمجلس النبوي الذي كان يشهد بآيات الله ووحية كان على أعلى مستوي للبيئة العلمية، فهو مجلس لا تسمع فيه همساً، إذا علا صوت النبي (ﷺ) .

وقد تولى الله عز وجل تأديب الصحابة بأدب الاستماع الجيد حين قال لهم :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، بِالْقَوْلِ

كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (الحجرات: ٢) .

فالجالسون في مجلس النبي (ﷺ) مستمعون أفسحت ألسنتهم المجال لأذانهم، كي تتحقق من السماع، إلا في سؤال يوجه، أو استزاده تطلب، أو مراجعة في أدب، يوضح هذا المعنى أيضاً حديث النبي (ﷺ) الذي يلقي فيه أدب الإنصات حين التلقي الجماعي فيقول: (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة، والإمام يخطب: (أنصت) فقد لغوت رواه الجماعة إلا ابن ماجه . فالجو كان مهيناً للاستماع الحسن الذي يتبعه الفهم ثم الحفظ، وذلك بتعهد ما سمع وفهمه، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله (ﷺ) قال: " إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت ". فإذا ما حفظوا ترجموا هذا المحفوظ إلى أعمال أي أن القرآن الكريم حفظ في قلوبهم، وحفظ - أيضاً - في سلوكهم.

فعن علي رضي - الله عنه - قال: كانت السورة إذا نزلت علي عهد رسول الله (ﷺ) أو الآية أو أكثر زادت المؤمنين إيماناً وخشوعاً ونهتهم فانتهوا". ولعه من المفيد هنا أن نتأمل في قوله (ﷺ) موضحاً ثواب الاستماع للقرآن الكريم (من استمع إلي آية من آيات الله كتبت له حسنة مضاعفة ، ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة) ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تفصل أحاديث أخرى بعض الجوانب المتعلقة بالمسموع فيها هو رسول الله (ﷺ) يطلب من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن يقرأ عليه القرآن، فیتعجب ابن مسعود، ويقول له: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال (ﷺ): " إنني أحب أن أسمع من غيري " فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ قال : حسبك الآن " فالتفت إليه (ﷺ) فإذا عيناه تذرفان .

ومما تقدم يتضح الدور المهم للاستماع في شتى النواحي، ومكانته في ممارستنا اللغوية، ومن ثم فإنه يجب أن يعرف كل من يمارس كيف يكون مستمعا جيدا؟ وهذا ما تعرض له النقطة التالية :-

سادساً: كيف تكون مستمعا جيدا؟

قد يعتقد البعض أن الاستماع عمل يمكن أن يؤديه أثناء انشغاله بأي عمل آخر، وقد يعتقد البعض أن الاستماع عمل يمارسه للاستماع، وقضاء بعض أوقات الفراغ فقط، وقد يظن بعض الناس أن البراعة كلها، والمهارة بعينها في الكلام، فهو يتحدث بداع وبدون داع لمجرد الكلام؛ ليثبت أنه يتحدث لبق، وأحيانا لمحاولة إبراز شخصيته، وفرض آرائه على مجالسيه والحق أن هذه اعتقادات خاطئة، وظنون لا ترقى بصاحبها إلى ما يصبو إليه؛ لأن الاستماع - كما تقدم - ليس أمرا عرضيا، وليس عملا ترفيهيا فقط، وكثرة الكلام سبيل ممهدة للوقوع في الأخطاء، والخروج على آداب الحوار، فإن يستمع المرء ساعات خير له من أن يتحدث دقائق .

والاستماع فن له طبيعته، وله آدابه التي ينبغي للإنسان أن يتمثلها؛ ليكون مستمعا جيدا، ولكي تكون كذلك عزيزي القارئ، فاقرا جيدا الفقرات التالية :-

حاول أن تجلس هادنا أثناء الاستماع، فالهدوء يهيئ حاسة السمع للاستقبال، ويريح الجهاز العصبي، فتمر الأصوات خلال العصب السمعي إلى المخ واضحة، فتحدث عملية التمييز السمعي بدقة متناهية، والهدوء كذلك بيئة خصبة لعمل العقل في المسموع .

- حاول أن تبعد عن أي مصدر خارجي للتشويش على الرسالة المستقبلة كالضوضاء، والأصوات المزعجة التي من شأنها أن تؤثر على مصدر الإرسال - سواء أكان شخصا يتحدث، أم جهازا تستقبل من خلاله الرسالة - فتصل

الرسالة إلى الأذن إما ناقصة، وإما مختلطة بأصوات من مصدر التشويش، فيصاب المستمع بالإرهاق فيعجز عن متابعة الرسالة .

— إذا جلست للاستماع، فتخلص تماما من العوامل الداخلية التي من شأنها أن تكون مصدراً للتشتت، وهذه العوامل الداخلية تكون في المستمع نفسه، كأن يكون تفكيره مركزاً حول موضوع آخر غير موضوع الاستماع، أو تكون حالته النفسية لا تؤهله للاستماع لهذا الموضوع أو ذاك، أو يقع تحت تأثير الشعور بأنه مضطرب ومكروه علي الاستماع لهذا المتحدث، أو ذاك الموضوع، أو يشعر أنه كان ينبغي أن يمضي هذا الوقت في عمل آخر أكثر نفعاً له، كل هذه أشياء تشتت تفكير المستمع، فتضيع منه الرسالة، أو معظمها .

— يجب أن تعرف لماذا تستمع ؟ فبدائية كل عمل ناجح تحديد الهدف منه، ولا معنى لاستماع بدون هدف واضح، ووعي المستمع بالهدف يساعده علي متابعة المسموع، ويقوده إلى العناصر المهمة فيه، ويبصره بأهم النقاط التي يجب أن يحتفظ بها منه، ويجعله محتفظاً بانتباهه طوال فترة الاستماع .

— حاول أن تستمع عندما يكون لديك دافع للاستماع، ورغبة فيه، سواء فيما يتعلق بالمحدث أو بموضوع الحديث؛ حيث إن افتقاد الإنسان للدافع يجعل الاستماع مضيعة للوقت .

— ركز انتباهك جيداً فيما تستمع له حتى لا تفقد جزءاً من الرسالة، فبأني فهمك لها ناقصاً، أو تعجز عن متابعة بقية الرسالة .

— حاول أن تعتاد النظر إلى المتحدث؛ لتحتفظ بالاتصال البصري بينك وبينه، وحتى تتابع إشاراته، وإيماءاته، وتعبيرات وجهه؛ حيث إن هذه الأمور جميعها تفيد في تفسير الرسالة وفهمها .

— تجنب مقاطعة المتحدث، فمقاطعته قد تفسد عليك؛ الاستماع، وتضيق من بين يديك فرصة المتابعة، وقد تربك المتحدث، فتذهب ببعض أفكاره، أو تسبب له ضيقا، أو حرجا، وإن كان لا بد من تدخلك، فاحتفظ بما تريد مناقشته حتى ينتهي المتحدث .

— حاول دائما أن تشعر المتحدث بالإقبال عليه؛ لأن الاتصال عمليه اجتماعية قائمة على التفاعل بين الناس، وهذا التفاعل يستلزم المشاركة، وإذا كنت تشارك المتحدث أفكاره، وآراءه بوصفك مستمعا له، فيجب أن تلتزم بأدب الحوار، فلا تبدو منصرفا عن محدثك، ولا تشعره بأنك في غني عن هذا الحديث، أو توحى إليه بأن ما يتحدث فيه أمور تافهة لا تستحق الالتفات إليها .

— حاول أن تدون مذكرات مختصرة حول ما تستمع له، وخصوصا إذا كانت الرسالة طويلة ... حتى تظل محتفظا بالفكرة الرئيسية، والأفكار الفرعية، وتسلسل موضوع الحديث .

— حاول أن تستخلص من المادة المسموعة ما يمكن أن يضيف إلي خبراتك أو تفيد به حياتك.

— كن موضوعيا في تفسيرك لما تستمع له، ونقدك إياه، فلا يحملنك شعورك بعدم الارتياح لشخص ما على تسفيه آرائه، ولا يؤدي بك إعجابك بشخص آخر إلى قبول كل ما يصدر عنه دون تدقيق وتمحيص .

وبعد فتلک أهم ملامح الاستماع بوصفه فنا لغويا يمارسه الإنسان، أو ينبغي أن يمارسه بما يعود عليه بالنفع، ويحقق له الفائدة .

ولنا مع الاستماع وقفة أخرى، نتعرف من خلالها على ما ورد في القرآن الكريم بشأن الاستماع من وحدات لغوية، ودلالات، وهذا ما نتناوله الصفحات التالية .

سابعاً: الاستماع كما عبر عنه القرآن الكريم :

وردت صيغتا "سمع" و"استمع" بتصريفاتهما المختلفة في القرآن الكريم بمعانٍ متنوعة تعود في مجملها إلى الاستماع بوصفة فنا استقباليا، وفيما يلي بيان للمواضع التي وردت فيها كل صيغة والمعاني التي أشارت إليها .

أ - صيغة استمع :

استمع " افعل " لوزن افعل في اللغة العربية معانٍ متعددة، من بينها، المطاوعة، وأداء الفعل باجتهاد، ومبالغة، وقد يأتي بمعنى تكلف الفعل، أو التظاهر به .

وقد وردت صيغة (استمع) بتصريفاتها في خمسة عشر موضعاً من القرآن الكريم، وتنوعت معاني السياقات التي تضمنتها، بيد أنه يمكن تصنيفها في ضوء ما أشارت إليه من توجيهات علي النحو التالي :-

١ - وجوب التحلي بأداب الاستماع إلى كلام الله سبحانه وتعالى :

وقد جاءت هذه الآداب ملزمة؛ حيث اقترنت بصيغة الأمر، وما أمر الله به فهو ملزم وقد وردت صيغة الأمر (استمع) في أربعة مواضع من القرآن الكريم جاءت في موضعين منهما مقيدة بموقف معين ، ومستمع محدد، وهما :- قوله تعالى: ﴿ وَأَنَا آخَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴾ طه ١٣ .

وقوله: ﴿ وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ ق: ٤١ .

فالمستمع في الآية الأولى هو موسى (عليه السلام) كليم الله، وفي الثانية

هو رسولنا الكريم (ﷺ) .

أما الموضوعان الآخران، فهما قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٠٤).

وقوله تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبٌ مِثْلُ مَا اسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ (الحج: ٧٣).

ويلاحظ في هذه المواضع الأربعة أن الأمر بصيغة (استمع) ينطوي على بعض المعاني التي يمكن اشتقاقها من الصيغة، والسياقات التي وردت فيها، وهي :-

أ - الطاعة، وهذا المعنى تشير إليه صيغة الأمر ووزن الفعل، وكونه أمراً إلهياً يلزم طاعته، والامتثال له.

ب - السكون، وذلك من العوامل الفيزيقية التي تساعد على فهم المسموع، أو تدبر معانيه، وقد أشار إليه سياق آية (الأعراف)؛ حيث قال سبحانه (فاستمعوا له وأنصتوا) فالإنصات هنا يعني السكون .

ج - الاستجابة لما نستمع له، وذلك ما يشير إليه معنى المطاوعة الذي يوحي به وزن الفعل .

د - الاجتهاد في الفهم ، بمعنى ألا يكون الإنسان سلبياً، وهو يستمع لخير الكلام وأحسن الحديث (القرآن الكريم)، وهذا المعنى متضمن في الوزن الذي جاءت عليه صيغة الأمر (استمع) .

٢ - ضرورة تنقية ما نستمع إليه واتباع أحسنه :

وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ

أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۖ وَوَلَّيْنَاكَ هُمْ أَوْلُوا ۗ الْأَلْبَابِ ﴾ . الزمر: ١٨ .

فالاستماع هنا مطلق؛ لأن المسموع، وهو القول عام وشامل (أل) هنا

لاستغراق الجنس، أي كل قول وأي قول؛ ولذلك قال سبحانه: (فيتبعون أحسنه) فمادام القول بهذه العمومية فإنه بالضرورة فيه الصالح والطالح، ومن ثم وجب على المسلم أن يتبع أحسن ما يسمع، وتحديد الحسن من غيره عملية قوامها إصدار الحكم، ويعتمد إصدار الحكم على فهم المسموع وتحليله، ونقده ... وتلك من متضمنات معنى الفعل (يستمعون) أي يفهمونه، ويحددون أحسنه، فيتبعوه هذا والله تعالى أعلم .

٣ - غاية الاستماع والفهم والاستجابة :-

وهذا المعنى يشير إلى أن الاستماع ليس مجرد الاستقبال الحاس للأصوات اللغوية، بل إنه عملية تسعى إلى أبعد من ذلك، إنه لا استماع بدون فهم، ويمكن الاستدلال على أن الفهم أساس لحدوث الاستماع، من جهتين :-

أولاً هما: إثبات الفهم لفئة ممن يستمعون وآخرهما: نفيه عن فئة منهم، وهذا يتضح من سياق الآيات التالية :-

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا

خَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴾ الأحقاف: ٢٩ .

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا

قُرْآنًا عَجَبًا ﴾ الجن: ١٠ . فقد أثبت لهؤلاء النفر من الجن فهمهم لما استمعوا له،

ويشير إلى فهمهم ما أورده القرآن الكريم على ألسنتهم في الآيات التالية لكل

آية من هاتين الآيتين، حيث يقول تعالى في سورة الأحقاف: ﴿ قَالُوا يَنْقُومَنَا إِنَّا

سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

وإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ . الأحقاف: ٣٠ .

ويقول تعالى في سورة الجن: ﴿ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي

إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۗ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ . الجن : ١ ، ٢ .

أما قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ

يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ﴾ الأنعام : ٢٠ . وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ

إِلَيْكَ ۗ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ يونس : ٤٢ .

وقوله تعالى: ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ

نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ الإسراء : ٤٧ .

وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ

قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَايِنْفَأُ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ محمد : ١٦ .

ففي هذه الآيات تلاحظ - معنا أن الفهم قد انتفى عن يستمعون، وهم

الكفار؛ وذلك لأسباب بينها الآية، فكانهم لم يستمعوا لشيء، وقد منعوا من

الفهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى طبع علي قلوبهم، كما أوضحت آية " محمد "

وجعل عليها أكنة أن يفقهوه، أي أغطية، كما هو في آية " الأنعام " ووصفهم

بأنهم صم لا يعقلون في آية " يونس " .

أما في آية الإسراء " فهم يستمعون بأذانهم فقط وهم أبو سفيان، وأبو

جهل، وجماعة من المشركين، وقد كانوا يذهبون إذا ما جن الليل؛ ليستمعوا إلي

الرسول الكريم (ﷺ) وهو يتلو القرآن، وكل منهم يحاول جاهدا أن يخفي أمره

عن الآخرين، فلما انكشف أمرهم أمام بعضهم تعاهدوا إلا يعودوا لمثلها، وقد انتفى عنهم الفهم، لأنهم لو فهموه، أي القرآن، وتدبروا معانيه لما قالوا: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقد قال سبحانه: ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ﴾.

والباء هنا - والله أعلم - للاستعانة؛ لأن الهاء المجردة بها ضمير عائد على " ما " المتقدمة، وتشير إلى آلة الاستماع وهي الأذن، أي أن استماعهم لم يجاوز آذانهم .

ومن المواضع التي وردت فيها صيغة الفعل (يستمع) في القرآن الكريم وارتبطت بسياقات ومواقف خاصة :

قوله تعالى: ﴿ أَمْ هُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلَيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴾
ففي هذه الآية نفى لمجرد محاولة الاستماع، فليس لدي هؤلاء المشركين سبيل أو مرقاة إلى الملأ الأعلى فيستمعون إلى شيء يبررون به عصيانهم وتمردهم، وإلا فليأت من يستمع لهم بحجة ظاهرة على ما هم فيه من الكفر والعناد. وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ الجن : ٩ .

ففيه يخبر المولى عز وجل عن الجن أن من يحاول منهم أن يسترق السمع للقرآن الكريم فسوف يجد له شهاباً رصداً له يحرقه ويهلكه ، فقد كانت الشياطين تجلس مجالس قبل نزول القرآن الكريم، فطردت منها حتى لا يسترقوا شيئاً من القرآن فيلقوه على السنة الكهان .

قوله تعالى: ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾ الشعراء: ٢٥ .

ففي هذه الآية إنكار وتوبيخ ساقته الآية الكريمة على لسان فرعون - لعنة الله عليه - فهو ينكر على موسى (عليه السلام) قوله لما سأله: " وما رب

العالمين " قال: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ " ويوبخ مستمعيه، إذ يستمعون إليه.

ثانياً : صيغة " سمع " :

وردت هذه الصيغة بتصريفاتها في (٩٢) اثنين وتسعين موضعاً من القرآن الكريم، وقد جاءت منفية، أي في سياقات تفيد النفي، كما جاءت مثبتة في مواضع أخرى على النحو الذي نفضله فيما يلي :-

أ - الصيغ المنفية :

جاءت الصيغ المنفية للفعل المضارع (يسمع) للدلالة على نفي حدوث السماع، وذلك لعدم وجود ما يسمع، أو لخفوت الأصوات وانخفاضها، أو لصفات نقص في المتلقين، وفيما يلي بيان للأغراض التي من أجلها استفتت صفة السماع :-

للإشارة إلى الفناء، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ

هَلْ تُحِسُّ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ﴾ مريم : ٩٨ .

والسياق هنا استفهام خرج عن ظاهر معناه إلى النفي ، والاستماع هنا ممتنع لامتناع ما يسمع، إذ لاصوت لهم، و" ركزا " بمعنى الصوت الخافت الخفي، حتى ذلك غير موجود .

لإظهار الخشوع والسكينة: وذلك في قوله تعالى: ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ لَا

تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ﴾ الفلقية ١٠ - ١١ .

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ

الأصوات لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ طه : ١٠٨ .

والصيغة (تسمع) هنا وإن كانت منفية فإنها لم تنف السماع على إطلاقه ، وإنما تنفي سماع اللغو في آية (الغاشية) ، وسماع الأصوات المرتفعة في آية (طه) وفي الآيتين إشارة إلى الخشوع والسكينة ، وجلال الموقف .
التوبيخ ودم الكفار لعدم استجابتهم ، وذلك في قوله تعالى :-

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾ .

﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ﴾ الأنفال : ٢٣ .

﴿ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ﴾ أفلا تسمعون . القصص : ٧١ .

﴿ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى ﴾ النمل : ٨٠ . ﴿ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى ﴾ الروم : ٥٢ .

﴿ أَمْ تَحْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ﴾ الزخرف : ٧٠ .

فلاستماع هنا لم يحدث لصفات نقص في هؤلاء المشركين ، الذين طبع الله على قلوبهم ، وأصم آذانهم فكأنهم موتى لا يسمعون .

الإعراض : وذلك في قوله تعالى :-

﴿ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ الأعراف : ١٠٠ .

﴿ وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ الأعراف : ١٧٩ .

﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا

يُبْصِرُونَ ﴾ . الأعراف : ١٩٨ . ﴿ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَ كُرٍّ وَلَوْ سَمِعُوا مَا

أَسْتَجَابُوا لَكُرٍّ ﴾ فاطر : ١٤ .

قال تعالى : ﴿وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِ آٰيٰتُنَا وَلِيٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِيْ
أُذُنَيْهِ وَقْرًا﴾ لقمان: ٧. قال تعالى : ﴿يَسْمَعُ آٰيٰتِ اللّٰهِ تُلِيٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ
مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ الجاثية: ٨.

والإعراض هنا هو تجنب سماع آيات الله أو تدبر معانيها .

وقد وردت صيغة الفعل (تسمع) في سياق النص؛ لتشير إلى عدم
حدوث الاستماع بسبب إغراض المستمعين (المشركين) عن سماع القرآن
الكريم؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هٰذَا الْقُرْءَانَ
وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ فصلت : ٢٦ .

التحقير: وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا

يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ مريم : ٤٢ .

وقوله تعالى: ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ هَا عَلَيْكُم مِّن سَّمَاءٍ قَالَهُ هَلْ

يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ الشعراء ٧١ - ٧٢ .

فانتفاء صفة السمع عن هذه الأصنام تعجيز لها وتحقير لشأنها .

الندم: وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي

أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ الملك: ١٠ .

فهؤلاء هم أصحاب السعير يندمون؛ لأنهم لم يحاولوا أن يسمعوا ما أنزل

عليهم من آيات الذكر الحكيم، أو يفهموه .

الإستبعاد: وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴾

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿ الصافات: ٧ - ٨ .

وقد نفي حدوث الاستماع في هذه الآية لاستبعاد وصول الشياطين إلي الملائكة الأعلی، لاستراق السمع .

الإنكار: وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ ﴿ المؤمنون: ٢٤ .

حيث انتفى السماع لإنكارهم أن يبعث الله بشرا رسولا .

ب - الصيغ المثبتة :

وردت الصيغ المثبتة (سمع) بتصريفاتها لإفادة حدوث السماع مع

تجدد الحدوث واستمراره، أو تحقيق حدوثه، أو طلب حدوثه، وقد تنوعت

السياقات التي وردت بها هذه الصيغة، ومن ثم فقد تعددت أغراضها على النحو

التالي :-

- الإشارة والتوجيه :

ومن ذلك توجيه المؤمنين إلي الابتعاد عن سماع اللغو من الحديث،

وتجنب مجالسة. بل وعدم الخوض فيه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا

مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ النساء: ١٤٠ .

وقوله تعالى: ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ

حَيْرًا ﴾ النور : ١٦ .

ومن ذلك - أيضا - الإرشاد إلي الاستماع لما أمر الله به وفهمه والامتثال له، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا ﴾ البقرة : ٩٣ .

وقوله تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا آنظُرْنَا وَأَسْمِعُوا ﴾ البقرة : ١٠٤ . وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ المائدة : ١٠٨ . وقوله جل شأنه: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ﴾ النفاين : ١٦ .

ويلاحظ هنا أن الإرشاد والتوجيه اقترن بصيغة الأمر (اسمعوا) ذلك - والله تعالى أعلم - لأن الاستماع هنا مرتبط بأوامر الحق سبحانه وتعالى ونواهيته، ومن ثم أصبح أمرا مطلقا، أما في آية النساء، وآيتي النور فالاستماع مرتبط بمواقف محددة وحديث بعينه، ومن ثم فقد بين الحق سبحانه لعباده ما يجب عليهم أن يفعلوا في مثل هذه المواقف .

ومن الإرشاد والتوجيه أيضا قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا

عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ الأنفال : ٢٠ .

حيث يوجه الله سبحانه عباده المؤمنين إلي طاعته وطاعة رسوله ماداموا يسمعون ما أنزل الله وما قاله الرسول (ﷺ) .

الحث على الاستماع والتدبير :

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴾ يس : ٢٥ .

فهو يحثهم على سماع قوله وتدبره؛ ليؤمنوا بما آمن به، وواضح أن الأمر ليس مجرد سماع أصوات، بل هو الفهم والتدبر والاستجابة .
التحذير من عاقبة تبديل ما أمر الله به وما أنزله :

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى

الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ البقرة : ١٨١ . (بعد ما سمعه) أي بعد أن تلقاه استماعاً فأعلم به؛ وذلك لأن تلقي علوم الدين في سني الإسلام الأولي كان يعتمد اعتماداً كبيراً على الاستماع .

الإعلام :

وهو إفادة المتلقي بخبر للعلم بمضمونه، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ﴾ .

آل عمران : ١٨١ .

وقوله: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ ﴾ التوبة : ٦

وقوله: ﴿ قَالَ لَا تَخَافْ إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ طه : ٤٦ .

وقوله سبحانه: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى

اللَّهِ ﴾ المجادلة : ١ . ففي آية التوبة، المقصود بها، أجره حتى يسمع كلام الله، فيكون

قد أعلم به . ومن ذلك الإعلام قوله سبحانه: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴾ آل عمران : ١٨٦ .

وقوله: ﴿ فَمَا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِنًا ﴾ يوسف : ٣١ .

التعجب :

وذلك في قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي
حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ الكهف : ٢٦ .

والتعجب هنا لبيان قدرة الله سبحانه وتعالى فما أسمع !! — إنه هو
السميع . وفي قوله تعالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونا لِنَكِنَ الظَّالِمُونَ
الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ مريم : ٣٨ .

والتعجب هنا لبيان موقف الكفار يوم القيامة، إذ يكونون أسمع شيء
وأبصره، أي ما أسمعهم، وأبصرهم يوم القيامة على الرغم من أنهم (اليوم)
في الدنيا لا يسمعون ولا يبصرون .

التعريض :

وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُمِّيِّ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ
إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ النمل : ٨١ ، والروم : ٥٣ .

وهذا تعريض بهؤلاء المشركين الذين لا يسمعون ولا يعتبرون .
وفي قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ
مُبْصِرًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ يونس : ٦٧ .

ففي ذلك تعريض بهم إذ لا يسمعون ولا يعقلون آيات الله .

العناد والمكابرة :

وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ خَرَفُوا لَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ .
 وقوله تعالى: ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِقَسَمٍ يَا مُؤْمِنُوا بِمَا إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ البقرة : ١٧٣ .
 وقوله سبحانه: ﴿ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ الأنفال : ٣١ .

وهذه الآيات الكريمة تتحدث عن الكفار وعنادهم، فهم يحرفون كلام الله بعدما سمعوه وعقلوه، ويصرون على العصيان بقولهم سمعنا وعصينا في آية البقرة، ثم يزداد في طغيانهم وعنادهم بقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا في آية الأنفال ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ . فهم يصرون على قولهم سمعنا وعصينا، بل ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم اسمع غير مسمع .

الترهيب :

وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا ﴾ . الفرقان : ١٢ .

وقوله تعالى: ﴿ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴾ السجدة : ٧ .
 وفي ذلك ترهيب من النار لمن أراد أن يعتبر فأهلها يعذبون بالسماع قبل الخلود

في العذاب، ولا شك أن للفعل "سمع" في الآيتين دلالة عميقة على هول الموقف، ورهبته فهم يسمعون تغيظها وزفيرها من مكان بعيد، وفي ذلك عذاب بالرعب الذي تبعثه هذه الأصوات المفزعة في نفوسهم، والتوتر الناتج عن علمهم بأنهم يساقون إلى هذه الأصوات، وبما تهيئه لهم تصوراتهم الذهنية لما وراء هذه الأصوات المضطربة من اضطراب وهلع، وبما يعث بأوهامهم الضالة متوهمة بالنجاة بما يساقون إليه .

حتى إذا ألقوا فيها تبددت أوهامهم، وبلغ بهم الرعب أقصاه، والاضطراب غايته، والهلع شدته، وأصبح عذاب الحريق قريناً لعذاب السمع، وحرقت النار أجسادهم كما يحرق السمع أرواحهم .

التحسر :

وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ .
فهم يتحسرون على أنهم لم يسمعوا كلام الله في الدنيا، ولم يبصروا آياته فيعتبروا ويتمنون أن لو أرجعوا إلى الدنيا ليعملوا الصالحات، وذلك بعد أن عاينوا الثواب والعقاب .

الاستجابة لأوامر الله :

وذلك في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ

ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۗ ﴾ آل عمران : ١٩٣ .

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ

مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ المائدة : ٨٣ .

وقوله جل شأنه: ﴿ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا آهْدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ ۗ ﴾ الجن: ١٣ .

وقد قرنت الطاعة، والإيمان، وفيضان الدموع كل ذلك بالسماع؛ لأنها استجابات له .

التأمل والاعتاظ :

وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ

يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ ﴾ الحج : ٤٦ . أي يسمعون بأذانهم ويعقلون

ما يسمعونه ويرونه، فتلين قلوبهم، ويتعظون بآيات الله في أرضه .

وقد وردت صيغة الفعل " تسمع في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ

أَجْسَامُهُمْ ۗ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۗ كَأَنْهُمْ خُشْبٌ مِّنْ سِنْدَةٍ ۗ يَحْسَبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۗ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۗ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ۗ أَنْ يُؤْفَكُونَ ۗ ﴾ المنافقون: ٤ .

وهي هنا على سبيل الحكاية عن هؤلاء المنافقين الذين يشققون الكلام

ويحسنون ترتيبه، ليحجبوا حقيقة ما بداخلهم ، فيجتذبوا الأسماع إليهم .

الصيغ الاسمية :

وردت الصيغ الاسمية لمادة " سمع " في (٧٧) موضعاً من القرآن

الكريم، وقد تنوعت في الضمير، واسم الفاعل، والصفة المشبهة، وصيغة

المبالغة، وفيما يلي تفصيل ذلك :-

١ - السمع :

وردت كلمة السمع " في (١٢) موضعاً، مشيرة في بعضها إلى الحاسة،

وفي بعضها الآخر إلى النشاط الذي يقوم به المستمع، بمعنى أنها آلة السماع،

والعملية نفسها - كما سنوضحه فيما يلي :-

أ - آلة السماع :

آلة السماع: الأذن، وفي المعاجم، السمع: الأذن والجمع أسماع، وأذن له: استمع .

إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا وما أذنوا من صالح دفن وا صم
إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا
ومنه - أيضا - قولهم: " رجل أذن " ، أي يسمع مقال كل من قال .

والأذن إحدى النعم الجليلة التي أنعم الله بها على الإنسان، فهو بها منتج مستقبل، أي كائن متفاعل، وبدونها فهو منتج فقط، ولك أن تتصور جهاز (تليفون) يرسل ولا يستقبل، وكيف يمكنك استخدامه ؟.

وقد سخر الله الأذن - وسائر الحواس للإنسان - فهي لا تسمع إلا ما أراد لها أن تسمع، ومن ثم فهي شاهدة عليه يوم القيامة .

وقد جاءت كلمة (السمع) مشيرة إلى الأذن وقد ورد هذا المعنى في :-

- قوله تعالى: ﴿ حَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ

غِشَاوَةً ۗ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ ﴾ البقرة : ٢٠ .

- وقوله: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَحَتَّمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مِّنْ

إِلَهِ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ ﴾ الأنعام : ٤٦

- وقوله سبحانه: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ

وَالْأَبْصَرَ ۗ ﴾ يونس : ٣١ .

- وقوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .
- وقوله: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ ﴾ .
- وقوله: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ . المؤمنون : ٧٨ .
- وقوله: ﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ ۗ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ ﴾ السجدة : ٩

- وقوله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ ﴾ نساء : ٢٠ .
- وقوله: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعْتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ ﴾ نساء : ٢٢ .
- وقوله: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهِهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ﴾ . وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ ﴾ الملك : ٢٣ .

ب - عملية الاستماع :

وظيفة الأذن السمع، والسمع - كما تذكر المعاجم - مصدر سمع يسمع، فيقال سماعًا، ومسمعا .
والـ "سمع" هنا يشير إلى ذلك النشاط المتضمن في عملية الاستماع، وقد ورد هذا المعنى في :

- قوله تعالى: ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾ هود : ٢٠ .
- وقوله : ﴿ إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ﴾ الحجر : ١٨ .

وقوله : ﴿ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ الكهف : ١٠١ .

وقوله : ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعزُولُونَ ﴾ الشعراء : ٢١٢ .

وقوله : ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴾ الشعراء : ٢٢٣ .

وقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ

شَاهِدٌ ﴾ في ٣٧ . وقوله : ﴿ وَأَنَا كُنَّا نَقَعُدُّ مِنهَا مَقْعِدًا لِّلسَّمْعِ ۗ ﴾ الجن : ٩ .

٢- السميع :

السميع صفة مشبهة، والصفة المشبهة في العربية تدل على وصف الموصوف بها على سبيل الدوام والثبوت، بمعنى أن " السميع " وهي صفة الله سبحانه وتعالى تدل على ثبوت الصفة لذاته العلية مع دوامها، وقد وصف الله نفسه بهذه في المواضع التالية من كتابه الكريم :-

يقول سبحانه : ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ البقرة : ١٢٧ .

وقوله : ﴿ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ البقرة : ١٣٧ .

وقوله : ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ البقرة : ٢٢٧ .

وقوله : ﴿ فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ آل عمران : ٣٥ .

وقوله : ﴿ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ آل عمران : ٣٨ .

وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ النساء : ٥٨ .

وقوله : ﴿ فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ النساء : ١٣١ .

وقوله: ﴿ لَا نُحِبُّ اللَّهَ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ النساء : ١٤٨ .

وقوله: ﴿ وَ لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ الأنعام : ١٣ .

وقوله: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ الأنفال : ٦١ .

وقوله: ﴿ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ التوبة : ١٠٣ .

وقوله: ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ﴾ هود : ٢٤ .

وقوله: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي

لَسَمِيعٌ أَلَدُّعَاءٍ ﴾ إبراهيم : ٣٩ .

وقوله: ﴿ لِزَيْنَبُهَا مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ الإسراء : ١ .

وقوله: ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ الأنبياء : .

وقوله: ﴿ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾

وقوله: ﴿ وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ سبا : ٥٠ .

وقوله: ﴿ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ النحل : ٦ .

وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ الحجرات : ٦ .

وقوله: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ .

٣- سماع :

سماع : فعال، وهي صيغة مبالغة تشير إلى كثرة حدوث الفعل، أي أنها هنا تدل على كثرة حدوث السماع، وقد وردت بهذا المعنى في المواضع التالية :

قوله تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ سَمَّاعُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ﴾ المائدة ٤١ .

وقوله تعالى : ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّخَةِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ المائدة ٤٢ .

وقوله تعالى : ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلَا أُضْعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ هُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ التوبة : ٤٧ .

٤ - وقد وردت صيغة اسم المفعول في موضع واحد من القرآن الكريم وهو قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ النساء : ٤٦ .

وقد سبق الإشارة إليه .

٥- أما صيغة اسم الفاعل " مستمع " فقد وردت في موضعين سبق الإشارة إلي أحدهما، وهو قوله تعالى: ﴿ فَلَيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴾ الطور : ٣٨ .
أما الموضع الآخر: ففي قوله سبحانه: ﴿ قَالَ كَلًا ۗ فَاذْهَبَا بِقَابِئِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴾ الشعراء : ١٥ .

وبعد :

يلاحظ مما تقدم أن الصيغ المعبرة عن الاستماع، والتي وردت في القرآن الكريم جاءت كثيرة ، ومتنوعة، ومتعددة الدلالات .

أما كثرتها فإشارة واضحة إلى أهمية الاستماع إلي القرآن الكريم بصفة خاصة، والاستماع بصفة عامة، فلو لم تكن قضية الاستماع مهمة في حياة الإنسان، لما وردت في القرآن الكريم، بهذه الكثرة، وقد أشرنا فيما تقدم إلى أهمية الاستماع .

أما تنوع هذه الصيغ، فهو إما دليل علي تجدد حدوث الاستماع، أو تنوع زمن الحدوث، أو اختلاف درجاته، أو تنوع فاعليه، وفي ذلك إشارة إلي أن الاستماع عملية مستمرة في حياة الإنسان، تتفاوت وفقا لقدرات المستمع أو موضوع الاستماع .

أما تعدد دلالاتها فيشير إلى تنوع الظروف والمواقف التي يمارس فيها الاستماع .

ومن خلال استعراضنا لما ورد في القرآن الكريم بشأن الاستماع يمكن استنباط ما يلي :-

١- أن الأمر بالاستماع في القرآن الكريم اقترن بالدعوة إلي تدبر كلام الله، وفهم تعاليم الدين الحنيف، وقد نهى الله عن سماع اللغو والجلوس في مجالسه،

وأرشد عباده إلى التدبر والتفكر فيما يستمعون له .

٢- أن الاستماع الحق يستلزم الفهم والاستجابة لما أمر الله به، والابتعاد عما نهى الله عنه؛ ذلك لأن المرء إذا سمع ولم يتدبر فكأنه عطل ما وهبه الله من نعمة العقل، ومن ثم فهو آثم لتعطيله هذه النعمة الجليلة، ولعدم امتثاله لأوامر الله ونواهيه نتيجة هذا التعطيل .

أما إذا استمع المرء وفهم، ولم يستجب فقد أدخل نفسه في زمرة العصاة الكافرين .

٣- أن من صم أذنه في الدنيا عن الاستماع والتدبر سوف يكون أسمع يوم القيامة، ويومئذ لن يصيبه من استماعه إلا الحسرة والندم، والخوف والفرع مما يسمعه من تعذيب جهنم وزفيرها .

٤- أن للاستماع آداباً يجب أن نلتزم بها، وخاصة إذا كان ما يسمع هو كلام الحق سبحانه .

ولعل ما عرضنا له - فيما سبق - من تأصيل نظري للاستماع، وما يتعلق به، ومن تناول الاستماع في القرآن الكريم، يقودنا إلى الفن اللغوي الثاني وهو التحدث، وهذا ما يعرض له الفصل الثاني .

الفصل الثاني

- ١ - مقدمة
- ٢ - مفهوم التحدث
- ٣ - كيف نتحدث؟
- ٤ - لماذا نتحدث؟
- ٥ - أهمية التحدث
- ٦ - مزالق التحدث
- ٧ - كيف تكون متحدثًا جيدًا؟
- ٨ - التحدث في القرآن الكريم

تقديم

يعرض هذا الفصل للتحدث بوصفه الفن اللغوي الثاني، وأحد نظم إنتاج اللغة، والتعبير بها، فيبدأ بتحديد مفهوم التحدث لغة، واصطلاحاً، ثم ينتقل إلى وصف عملية التحدث، وما يحدثه الإنسان داخلياً وخارجياً أثناء التحدث، وذلك من خلال الإجابة عن السؤال المطروح : كيف نتحدث ؟.

وللتحدث أغراضه ومجالاته المختلفة وأنواعه التي يتناولها هذا الفصل وصفاً، وتفسيراً من خلال إجابته عن السؤال المطروح: لماذا نتحدث ؟. والتحدث بوصفه فناً لغوياً تعبيرياً له أهميته في حياة الإنسان، ودوره في قضاء الحاجات والتعبير عن الأغراض، وهذا ما يبرزه الفصل تحت عنوان أهمية التحدث، ثم مزلق التحدث وخطورته .

ثم - بعد ذلك - بعض التوجيهات التي يجب أن تراعى من قبل المتحدث، حتى يكون حديثه واضحاً مبيناً مثمرًا وذلك في معرض الإجابة عن السؤال المطروح كيف تكون متحدثاً جيداً ؟.

وتنحو الدراسة فيما بعد منحي قرآنيًا ؛ حيث تقدم حصراً للصيغ اللغوي المعبرة عن التحدث في القرآن الكريم مع توضيح الدلالات التفسيرية ومتضمناتها. وبذلك يكون هذا الفصل قد ألقى الضوء على الأبعاد الفنية للتحدث بوصفه فناً لغوياً، وحدد الملامح القرآنية للتحدث بوصفه سلوكاً إنسانياً .

مقدمة

التحدث هو أول نظام لإنتاج اللغة، يتعلمه الإنسان، وهو الفن اللغوي الثاني، من حيث ظهوره في الممارسة اللغوية، تبدأ الممارسة الفعلية للغة في حياة الطفل، ومن خلاله يكون التعبير، والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، فقد أمضى شطراً من طفولته مستمعاً لا يملك إلا الاستماع ثم الإختزان، أي أنه كان عنصراً سالباً في التفاعل القائم على استعمال اللغة، يستقبل، ولا يرسل .

ويبدأ الطفل في إرسال أول كلماته عندما تنمو لديه أعضاء النطق، معتمداً على ما اختزنه من قبل عن طريق الاستماع .

وقد فضل الله الإنسان على سائر المخلوقات، إذ زوده بنظام كامل لإنتاج الأصوات ممثلاً في أعضاء النطق، التي يعتمد عليها في التحدث تلك الأعضاء التي لو تعطلت، أو تعطل بعضها لفترة محدودة لضاق الإنسان بما يدور بداخله من أفكار، وما يعمل في صدره من مشاعر، يعجز عن التعبير عنها لمن حوله، بل إن قضاءه حاجات يصبح أمراً مضمناً بالنسبة له، ومحيراً لمن حوله، وخاصة أنه لا يجيد الإشارة كالأبكم، وحتى إن أجادها فليس من حوله بقادرين على تفسير هذه الإشارات بسهولة، ولك أن تتصور حال من يُصاب بأي داء في فمه أو حلقه، وحال من حوله إلى أن يشفى بأمر الله .

والتحدث سبيل الإنسان للتعبير عن ذاته، وأفكاره، ومشاعره وكل ما يختلج به صدره، ومن ثم فإن الإنسان قد يعلو شأنه، ويزداد احترام مستمعيه له، أو قد ينتقص قدره واحترامه بين مستمعيه بسبب كلمة يقولها وهذا يتأكد عندما نتأمل قولهم: المرء بأصغريه، لسانه وجنانه أو قلبه ولسانه . وما أجمل ما أبدعه زهير ابن أبي سلمى في هذا الصدد إذ قال :-

وكانن ترى من صامت لك معجب *** زيادته أو نقصه في التكلم
فقد يعجبك الشخص - المرء - دون أن يدور بينكما حوار، وسرعان ما
تفقد هذا الإعجاب بمجرد بدء التحوار، أو قد يزداد إعجابك به، وبطبيعة الحال
فذلك راجع إلى ما تحدث به .

ونحن نتحدث كل يوم، وإن شئت فقل كل ساعة، وإن شئت فقل كل الوقت،
ولكن هل توقف أحد لحظة ليتأمل ما يفعله أثناء حديثه، أو يسأل نفسه مرة ما
هذا الذي يؤديه؟ أقصد التحدث، وكيف يؤديه؟ ولماذا؟ وماذا لو لم يستطعه؟
وكيف يرتقي بأدائه في التحديث، كل هذه أسئلة تستوجب التأمل في صنع الله،
ولعل هذا التأمل يقودنا إلى إجابات تحتاج منا إلى كثير فحص ...

ولعل المدخل الطبيعي أن نعرض لمفهوم التحدث - لغة واصطلاحاً -

وهذا ما تعرض له النقطة التالية :-

أولاً: مفهوم التحدث (لغة واصطلاحاً) :-

إن اعتياد ممارسة الشيء قد لا يدع للمرء فرصة للبحث عن مضمونه، ولا سيما إذا كانت هذه الممارسة مكتسبة بالتدريب والممارسة أيضاً. والتحدث من هذه الممارسات فالإنسان يكتسب القدرة على التحدث طفلاً من خلال ممارسات الكبار من حوله، وتدريبهم إياه على النطق، وأداء الكلمات والعبارات، ويكبر، ويمارس التحدث، فإذا ما سئل ما التحدث؟ وقف حائراً، وردد عبارات يستنكر بها هذا السؤال، وإن أعطى إجابة فهي أن التحدث يعني النطق.

وحسبنا هنا أن نهرع إلي المعاجم اللغوية، لنطلع على ما أورده من معانٍ للتحدث، فقد أورد الرازي في (مختار الصحاح) أن الحادثة، والتحدث والتحدث والتحديث، معروفات، ومثل ذلك في (لسان العرب) فقد أورد ابن منظور فيها ما يلي :

أ - الحديث : الخبر قليله وكثيره.

ب - الحديث: ما يُحدث به المحدث ، وحدثه الحديث ، وحدثه به.

ج - ومن نفس المادة (حدث) وردت كلمة (الحدوث) .

والحدوث: كون الشيء بعد أن لم يكن، ومنها : أحدث، والحدث والحديث،

والحادثة، والحدثان، وكلها بمعنى، أي (الحدوث) .

ولكن أي المعاني الثلاثة السابقة يمكن أن نعرف بها التحدث؟

لنعد قراءة المعنى الأول والثاني (أ ، ب) ألسنت تري أنهما يعينان بنتائج

التحدث، من كلمات، وعبارات، وأفكار تكون في مجموعها خبراً، يحدث به،

أو ينقله شخص إلى آخر؟.

وهذا المعنى متداول على ألسنتنا، فنحن كثيراً ما نقول: سمعت اليوم حديثاً إذاعياً رائعاً. نقصد ما تحدث به المذيع، ونقول: ألقى الشيخ حديثه اليومي. نقصد - أيضاً - ما تحدث به الشيخ، أي أن معنى الحديث هو كل ما أرسله المتحدث من كلمات وجمل وعبارات وأفكار اجتمعت وامتزجت لتكون رسالة .

ثم لنعد قراءة المعنى الثالث (ج) فالحدث كون الشيء بعد أن لم يكن .. ألسنت ترى أن الحديث - الذي هو نتاج عملية التحدث - لم يكن شيئاً قبل أن يتحدث به ؟ ثم ألسنت ترى أن الإنسان - وهو يتحدث - يأتي بحركات من خلال الحنجرة واللسان، والشفيتين، والأنسان، لم تكن شيئاً قبل أن يتحدث الإنسان، فهو يحدثها، ثم ألسنت ترى أن ما يتضمنه الحديث من كلمات، وجمل، وأفكار، بل ومشاعر، كل هذا وغيره مما يصاحب الحديث من إيماءات وإشارات وغيرها، ألسنت ترى أن كل ذلك لم يكن شيئاً قبل أن يتحدث المتحدث ؟.

الحديث إذن شيء، وجد، وكان من قبل غير موجود، والسبب في حدوثه أو إيجاده هو عملية التحدث، التي تعتمد على إحداث حركات من خلال جهاز النطق لإصدار أصوات تعبر عن معانٍ وأفكار يحاول المتحدث نقلها . وهكذا نلاحظ أن المعنيين الأول، والثاني عُنياً بالنتاج أو المحتوى وهو الحديث، أما المعنى الثالث فقد عني بالعملية ذاتها، ونحن عندما نقصد " التحدث " إنما نعني بالعملية، وليس بنتائجها .

وثمة إضافات أخرى عن عملية التحدث، يمكن أن نسوقها هنا، فلكون عملية التحدث تحدث في مجتمع، لها مضامينها، ودلالاتها الاجتماعية، فتحدث لغرض ما، من قضاء الحاجات، أو نقل الفكر أو التعبير عن المشاعر . كما أنها تتطلب من المتحدث أن يكون ملماً ببعض المهارات التي تعينه على استخدام اللغة، وتبليغ الرسالة الشفوية للمستقبل، فضلاً عن كونها لا تتم

بدون تفكير، إذ أن التفكير عنصر جوهري في هذه العملية، وسوف يتضح ذلك في حينه مما تقدم يمكن تعريف التحدث بأنه:

أداء لغوي يحدث في إطار اجتماعي، يعتمد على الصوت، لنقل الفكر، والتعبير عن المشاعر، وهو نظام متعلم، يتضمن القدرة على التفكير واستخدام اللغة .

وقولنا إنه نظام، يعنى أنه مجموعة من القواعد والقوانين، تلك التي تتمثل في القواعد اللغوية، والقوانين الاجتماعية التي تحكم عملية التحدث باللغة في المواقف المختلفة.

كما أن قولنا: إنه متعلم، ينفي عنه كونه غريزيا، فالإنسان يتعلم التحدث، وليس مولودا به، وإن امتلك أدوات التحدث وجاء بها إلى الحياة، ولا تعمل هذه الأدوات إلا من خلال ممارسة ومحاكاة، فلو أتيت بطفل مولود، وعزلته عن البيئة اللغوية تماما، كأن وضعته بين مجموعة من الحيوانات لمدة سنوات، فإنه لن ينطق لغة إنسانية، وإنما يصدر أصواتا كأصوات الحيوانات التي عاش بينها، ويؤكد ذلك تلك القصة الشهيرة (أمالا وكمالا)؛ حيث عثر عليهما أحد علماء الهند، في إحدى الغابات، بعد أن تلقفتها الذئاب، وحافظت عليهما، وقد اكتسبا عادات الحيوانات من المشي على أربع، والصراخ، وإصدار أصوات الحيوانات ... إلخ مما استحال معه إعادتهما إلى ممارسة اللغة البشرية ...

ثانياً : كيف نتحدث ؟.

التحدث تعبير، والتعبير عبور من داخل الإنسان إلى خارجه، أي أن ما يحدث به إنما يمر، أو يخرج الإنسان من داخله إلى الخارج، وهذا ما عبر عنه شاعرنا العربي المتنبي بقوله :-

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما *** جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

فما يعمل داخل الإنسان من أفكار، ومشاعر، وما يختزن في ذاكرته من كلمات، وتعبيرات، كل ذلك هو المادة الخام، التي تعالج من خلال عمليتين: أحدهما: تتم في عقل الإنسان، والأخرى: تحدثها أعضاء النطق؛ لتتم بذلك عملية التحدث كاملة، وفيما يلي تفصيل لهما :-

أولاً : يتعرض الإنسان لموقف، يتطلب منه أن يتحدث، هذا الموقف له ظروفه، وملابساته، التي تميزه عن غيره من المواقف، كأن يكون الموقف تهنئة، أو مواساة، أو حث على فعل الخير، أو ترهيب من المعصية، أو مسامرة صديق ... إلخ . فلكل موقف من هذه ما يميزه عن غيره، ولكل مقام مقال ومن خلال تواجد الإنسان في الموقف، فإنه يدرك أبعاده، ويستشعر ملابساته، فتصل الإشارات إلى العقل، ليجري العملية الأولى ...

وهنا يحاول العقل أن يطابق بين المقام والمقال من ناحية، وإنشاء الرسالة من ناحية أخرى، أما بالنسبة للمطابقة بين المقام والمقال فتحدث من خلال تحديد المحتوى الفكري الملائم للرسالة التي يمكن إرسالها في مثل هذا الموقف، واختيار الألفاظ والتعبيرات والجملة والتراكيب المناسبة للرسالة والموقف، وهذه عمليات عقلية تتم في الداخل .

أما فيما يتعلق بإنشاء الرسالة اللغوية، فإن ذلك يتم من خلال: تجميع الكلمات، وتركيب الجمل، والربط بين الأفكار، وتنظيمها في وحدات لغوية في ضوء ما تسمح به قواعد النحو والصرف، واستخدام التوضيحات والتأكيدات التي تزيد من وضوح الفكرة، وهذه - أيضا - عمليات عقلية تتم في الداخل .
وهنا تكون الرسالة اللغوية الملائمة للموقف الذي أثار الإنسان للتحدث قد تم إنشاؤها، ووضعت لبناتها ، فتبدأ العملية الثانية ...

ثانياً : بعد أن تكونت الرسالة في الداخل فلا بد لها أن تخرج، وفي التحدث تنتقل الرسالة اللغوية عبر الصوت، وهنا تبدأ العملية الثانية، التي تمثل البعد التقني في عملية التحدث الذي يتعلق بآليات النطق والأداء الصوتي، والتحدث هنا مرهون بنضج الجهاز النطقي في التحرك لإصدار أصوات لغوية تعبر عن معنى الرسالة التي أنشأها العقل في الداخل .

وتعتمد هذه العملية على التمييز بين مخارج الأصوات، وصفاتها، وتنوع الصوت، وإخراجه في طبقة مناسبة، كما أنها ترتبط باتساق كل العناصر التي تكون آليات التحدث وتناغمها، واسترخاء العضلات المستخدمة في التحدث بصفة خاصة، وعضلات الجسم كلها بصفة عامة، والمرونة، والتحكم في الشفتين واللسان، والتحكم في عملية الشهيق والزفير، وضبط عملية التنفس .

والعمليتان السابقتان تحدثان في فترة زمنية قد لا يعيها الإنسان لقصرها، وخاصة في مواقف التحدث، التي لم يعد لها من قبل، والتي تعتمد على المواجهة الموقفية .

و عملية التحدث شأنها شأن أى عملية لغوية، أو غير لغوية، يقوم بها الإنسان، عرضة للاضطرابات والأخطاء .

أما الاضطرابات في العملية الثانية (الأداء الصوتي) فتشمل: التأثأة، والفأفأة، والتأتأة، وغيرها من تلك العيوب التي قد تكون خلقية، أو ناتجة من عدم ثقة المتحدث بنفسه .

أما الأخطاء التي يمكن أن تحدث في العملية الأولى: (العملية العقلية) فمرجعها دائما إلى اضطراب في تفكير المتحدث، وعدم قدرته على معالجة اللغة المستخدمة، فيخرج حديثه إما منحرفاً عن القصد، وفي هذه الحالة غالباً ما تسمع من المتحدث عبارة تدل على أسفه " (آسف)، لست أقصد هذا، وإنما أقصد كذا " هذا في حالة تداركه للخطأ .

وإما أن يخرج حديثه مكتظاً - ملبئياً - بالأخطاء النحوية، وبالجملة الناقصة، أو الألفاظ غير المنتقاة، وهذه الأخطاء كفيلة بأن تغير مضمون الرسالة كلها .

وغير هذا وذاك، فإن من المتحدثين من يسهب في حديثه بغير طائل، ومن يتشعب حديثه، فيغدو، ويروح، وقد ابتعد عن موضوعه الأصلي كل البعد، وهناك من يتقعر في لغته زاعماً أن تلك هي الفصاحة، وهناك من يعتمد الإعراب، ومن يغفل الإعراب، ومن تجد حديثه مكروراً، وإلقاءه منفراً .

كل هذه عيوب التحدث، وهي إنما تشير إلى أن هناك اضطراباً في تفكير المتحدث أو في شخصيته، أو في لغته، وكلها أمور تفسد الحديث، وتشتت الرسالة .

وأخطاء التحدث واضطراباتة ليست بالظاهرة الحديثة، وإنما هي قديمة قدم ممارسة الإنسان للتحدث، فقديمًا عرف العرب هذه الظواهر وانتقدوها، بل وأخذوا يتهاجون بها .

فهذا أحد شعرائهم، وهو النمر بن تولب — يستعيز بالله من العي والحصر وهما عدم البيان، وضيق العبارة في التحدث، فيقول :-

أعزني ربي من حصر وعي *** ومن نفس أعالجها علاجا

وهذا بشار بن برد، يقول :-

وعىّ الفعّال كعيّ المقال *** وفي الصمت عي كعيّ الكلم

ومما قيل في ذم العي قول أحدهم :-

وما بي من عي ولا أنطق الخنا ** إذا جمع الأتوام في الخطب محفل

وفي هذا الصدد سئل (بزر جمهر) الحكيم الفارسي: أي شيء أستر للعبي؟

قال: عقل يجمله، قيل فإن لم يكن له عقل؟ قال: فمال يسترد، قالوا: فإن لم يكن

له مال؟ قال: فإخوان يعبرون عنه، قالوا: فإن لم يكن له إخوان يعبرون عنه؟

قال: فيكون ذا صمت، قالوا: فإن لم يكن ذا صمت؟ قال: فالموت خير له من

دار الحياة .

إلى هذا الحد بلغ نفورهم من العي في التحدث، وإلى هذا الحد نشعر بالملل

من محدثنا، ونتمنى أن لو كف عن التحدث، إذا لم يكن يبين في حديثه .

وفي عملية التحدث، لا يمكن الفصل بين ما يحدث في العقل، وما تحدثه

أعضاء النطق على الرغم من أن الثانية تدل على الأولى، وتشير إليها .

وقديمًا قالوا :- " عقل المرء مدفون بلسانه " .

وقالوا: لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكلام تفكر، فإن كان قال، وإن

كان عليه سكت، وقلب الجاهل من وراء لسانه، فإن هم بالكلام تكلم به له،

أو عليه " .

هكذا عرفنا كيف نتحدث ؟ وما يحدث في داخلنا وينطلق إلى الخارج للتعبير عن مشاعرنا وأفكارنا ، وهذه العملية (التحدث) لها وظائف حيوية في حياة الإنسان يمكن التعرف عليها فيما يلي :-

ثالثاً : لماذا نتحدث ؟ .

عرف " ابن جنى " - قديما - اللغة بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، ومن هذا التعريف ندرك وظيفة تلك الأصوات اللغوية، التي تصدر عن الإنسان، وهو يتحدث، أو بمعنى آخر ندرك لماذا نتحدث ؟ فنحن نتحدث لنعبر عن أغراضنا .

وللناس في حياتهم أغراض وحاجات كثيرة، وللتعبير أغراضه ومجالاته التي تتعدد بتعدد أغراض الناس، غير أن التحدث بوصفه جانب التعبير الذي يعتمد على اللسان، ومهما تعددت مجالاته، فهي تنتمي إلى نوعين لا ثالث لهما. ١- فإما أن يكون التحدث مرتبطاً بأغراض وظيفية، وهذا هو النوع الأول، وهو ذلك النوع من التحدث الذي يجري بين الناس في حياتهم العامة، ومعاملاتهم عند قضاء حاجاتهم، وتنظيم شئونهم .

وفي هذا النوع يعتمد المتحدث إلى وضوح الفكرة، ووضوح الهدف ودلالات الأنفاظ دون جنوح إلى النواحي البلاغية، أو اللغة التأثيرية . ومن المجالات التي يكون التحدث فيها وظيفياً: المحادثة، المناقشة، والمناظرة، والاجتماعات والتقارير، واستعمال الهاتف .

أما المحادثة: فهي تبادل الأفكار أو المعلومات بين شخصين أو أكثر، وهي نشاط لغوي يتطلب من المتحدث القدرة على التفكير بوضوح، والقدرة على الإقناع، والمجاملة، ومعرفة الأوقات التي ينبغي التحدث فيها .

والمناقشة : نشاط لغوي قوامه القدرة على التفكير، وممارسة إبداء الرأي والتعاون العقلي، وهي لب العمل الديمقراطي السليم، الذي يقوم على اشتراك الناس في التفكير للوصول إلى قرار جماعي، أو إقرار وجهة نظر معينة .

أما المناظرة : فهي نشاط جماعي يدور حول مباراة كلامية في موضوع ما، أو محاجة شفهوية، تدور حول اقتراح معين، وتقوم على استعراض وجهات النظر المتعارضة، والتركيز على نقاط الجدل والحوارات التي توضح أوجه الخلاف، وفيها يكون المتحدث مرتباً غاية الارتباط بأفكاره من يحاوره، ومن ثم فهي تقتضي منه القدرة على الإقناع، وإبطال الحجة، ووضوح العبارات، ودقة الألفاظ.

والاجتماعات : سواء أكانت رسمية أم غير رسمية، فما يجري التحدث فيها لتحقيق غرض معين، هو الغرض من الاجتماع، وهنا يلتزم المتحدث بهذا الغرض في تحدثه، ومن ثم فلا مجال لكلام غير ذي معنى، ولا مجال للحشو والتزديد، وإلا لما وصل الاجتماع إلى شيء .

والتقرير: هو حديث مُعدّ قبلاً، ومنظم من حيث نظام العرض، وحجج الإقناع ويمارس هذا اللون من التحدث عندما يرفع أحد المختصين تقريراً شفويًا إلى قيادته عن سير العمل في دائرة اختصاصه، أو يقدم تقريراً عن إنجاز الشركة أو المصلحة، أو الهيئة في مشروع معين، وما شابه ذلك من مواقف .

واستعمال الهاتف: هو الآخر من مجالات التحدث التي يكون الكلام فيها وظيفياً للغاية، ومحددًا بالغرض من الاتصال، ويعتمد على الإيجاز وتوجيه الرسالة في أقل عدد من الكلمات، مع الوضوح التام وخلوها من كل ما يمكن أن يحتمل معنيين في فهمه .

٢- أما النوع الثاني للتحدث : فيكون التحدث فيه مرتبطاً بأغراض إبداعية؛ حيث يكون التركيز فيه على إظهار المشاعر، والإفصاح عن العواطف، وخلجات النفس، وترجمة الأحاسيس المختلفة بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة، تنتقل إلى ذهن المستمع انتقالاً مؤثراً، فتَهز مشاعره، وتدعوه إلى المشاركة الوجدانية .

ومن المجالات التي ينطوي التحدث فيها على جانب من الإبداع: الخطابة وحكاية القصص؛ حيث تعتمد مثل هذه المواقف على الإبداع إعداداً، وإلقاء، والانتقال بالإحداث والقدرة على التفكير، وبناء الجمل، وتركيب الأسلوب، والانطلاق الحر في التعبير والقدرة على السرد، وتمثيل المعاني .

وللإبداع في التحدث سر يأخذ بالألباب، ويأسر القلوب، فكم من خطيب يستحوذ علينا بحسن بيانه وفصاحة لسانه، وكم من راو يجتذب انتباهنا بعقولنا وجوارحنا، ونحن نستمع إليه، إنه سحر البيان الذي قد يصور الباطل في صورة الحق، ويصور الحق في صورة الباطل، إذا لم يتق المتحدث الله تعالى فيما يقول، وفي هذه الرواية ما يريك سحر البيان .

فيروى أن الزبيرقان بن بدر وعمر بن الأهتم وقدا إلى رسول الله (ﷺ) فقال الزبيرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم، والمطاع فيهم، والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم، وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك - يعني عمرا - فقال عمرو: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته (ما يملكه)، مطاع في عشيرته، شديد المعارضة فيهم (البديهة وقوة الكلام) .

فقال الزبيرقان: أما أنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شر في فقال عمرو: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته الأضيح العطن (كناية عن البخل)، زمر المروءة (قليلها)، أحقق الأدب، نعيم الخال، حديث الغني .
 فرأي الكراهة في وجه رسول الله (ﷺ) لما اختلف قوله، فقال : يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولي، ولقد صدقت في الثانية .

فقال رسول الله (ﷺ) : " إن من البيان لسحراً " . رواه البخاري ومسلم .
 وفي هذه الرواية ما يشير إلي لباقة هذا الرجل وفصاحته، فضلاً عن سحر بيانه، فقد استطاع بذكائه الفطري أن يوظف ما يعلمه من الصفات الطيبة عن الزبيرقان، ليعبر بذلك عن رضاه، ثم في اللحظة نفسها تجده يوظف ما عمله من الصفات الذميمة، ليعبر عن سخطه، ولم يكذب في الحالتين .

إنه - بلا شك - إبداع يعتمد على الذكاء، وسرعة البديهة، وحسن التخلص، واختيار المقال المناسب للمقام .

ذلك الإبداع تجده لدى كل متحدث يحاول أن يؤثر في مستمعيه، أو يدعوهم لمشاركته وجدانياً .

وإذا كنا قد تعرفنا على مجالات التحدث، وأغراضه، فجدير بنا أن نخرج إلى أهمية التحدث، وهذا ما نعرض له في النقطة التالية :-

رابعاً : أهمية التحدث :

لعله من نافلة القول أن نشير إلى أن اللسان هو الطريق الطبيعي الذي يترجم به المتحدث عن أحاسيسه ومشاعره، ويشير إلى ما تحمله النفس البشرية من ألم، أو سرور، أو إعجاب، أو غير ذلك من انفعالات . والتحدث هو جانب التعبير الأكثر شيوعاً بين الناس، يمارسه الصغار والكبار، والمتعلمون وغير ذوي المعرفة بالقراءة والكتابة، وهو أسرع من الكتابة، وأقرب إلى الممارسة منها إذا ما أراد الإنسان أن ينقل فكره لغيره، أو يشركه مشاعره، وأفراحه، وأتراحه، وليس في ذلك ما يقلل من شأن الكتابة، فللتحدث موافقه التي قد لا تصلح لها الكتابة، وللكتابة موافقها قد التي لا ينفع معها التحدث.

وقد أشرنا في موضع سابق إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون مقلّ في تحدثه. حيث إن الله قد زوده بلسان واحد، بينما منحه أذنين، ومن ثمّ قد يتبادر إلى الذهن أن التحدث لا قيمة له، ولا أهمية له، وأن الخير كل الخير في الصمت، والحق غير ذلك ... فرب صمت أسقط صاحبه، ورب تحدث رفعه، وقد يسقط الإنسان بحديثه، وقد يرتفع به، وقد يرتفع بصمته كذلك، فلصمت مواضع يكون فيها أبلغ من الكلام ، وللتحدث أهمية لا تقلل من شأنها بلاغة الصمت .

وقديما حسم الشاعر الجاهلي " أحيحة بن الجلاح " هذه المسألة بحيث قال:

كل ذلك إنما يدل على حرصهم على الإبانة، والوضوح فيما يتحدثون به، لكي تصل الرسائل إلى مستمعيها واضحة معبرة .

وللتحدث كذلك أهمية خاصة تتمثل في كونه وسيلة للتعليم والتربية، فهو الأسلوب الذي يستخدمه الوالد لتعليم أولاده وتربيتهم، وطريق ذي الخبرة لنقل خبرته للآخرين والوسيلة الأساسية لإلقاء المواعظ وتعليم عامة الناس أمور دينهم، بل ودنياهم.

وهو — أيضا — وسيلة المعلم للتفاعل مع تلاميذه، وتعليمهم، كما أنه وسيلة الإنسان لإعطاء الأوامر والتوجيهات، وتوضيح وجهات نظره للآخرين، والتعبير عن آرائه ومعتقداته .

وفضلا عما تقدم: فإن التحدث قد يكون مهنة فئة من الناس، يتكسبون بها ويعيشون منها ومن هؤلاء: الخطباء، والمذيعون، والمعلمون.

وهنا يكون للتحدث دوره الخطير في نقل الأفكار والمعتقدات، والاتجاهات، وغرس القيم لدى المستمعين .

ورغم أهمية التحدث، ودوره المهم، فإن له مزالقه، وله خطورته التي لا ينبغي إغفالها، وهذا ما تفصله النقطة التالية .

خامساً : مزلق التحدث وخطورته :

لقد خلق الله تعالى الإنسان، وزوده بالأجهزة التي تمكنه من ممارسة الفنون الأربعة، ومن ثم وجب على الإنسان ألا يقرأ، أو يكتب، أو يستمع إلي ما يغضب الله، أو يتحدث به، ولعل التحدث أخطر هذه الفنون الأربعة، من حيث علاقته بقضية الإيمان والثواب والعقاب، فالإنسان محاسب ومؤاخذ بكل ما يصدر عنه من أقوال :-

يقول الحق سبحانه: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ النور : ٢٤ .

ويقول: ﴿ إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ " ق : ١٧ - ١٨ .

ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، بل ترى تحذيرات أشد، ففي حديث معاذ - رضي الله عنه - الطويل بعد أن سأل رسول الله (ﷺ)، عن الإيمان وعن الإسلام، وإخباره برأس الأمر وعموده وذروة سنامه .. بعد هذا كله يقول (ﷺ) : ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلي يا رسول الله، فأخذ بلسانه، وقال : " كف عليك هذا " . قلت - أي معاذ - يا رسول الله . وإنا نمؤاخذون بما نتكلم ؟ فقال : " ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا بحصائد ألسنتهم " ؟ رواه الترمذی .

وروي الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي (ﷺ) أنه قال: "إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا".

وأكد ذلك - أيضاً - ما فعله أصحاب رسول الله (ﷺ)، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حصاة في فيه، ويمنع نفسه من الكلام، ويشير إلي لسانه، ويقول: "هذا الذي أوردني الموارد".

بل ويقسم عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بالله الذي لا إله إلا هو قائلاً: "ما علي الأرض شيء أعوج إلي طول سجن من اللسان" وها هو الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - يقول: "من كثر كلامه كثرت خطوه. ومن كثرت خطوه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار".

إلى هذا الحد بلغت خطورة اللسان، وما ينطق به الإنسان، وإلى هذا الحد تكون الكلمة مسئولية، وإنما يرجع هذا إلى أن المتحدث ليس مجرد عملية آلية يتلفظ الإنسان من خلالها ببعض الكلمات، وإنما اللسان ناقل، ومترجم لما أفرزه العقل وأنشأه، ومن ثم فإن الإنسان يجب أن يفكر جيداً قبل أن ينطق، حتى لا ينزلق إلى مزالق السوء اللسانية، هذه المزالق التي تردي الإنسان في نار جهنم، فقد قال: (ﷺ) فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالاً يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في نار جهنم".

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: "أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك".

وعن سفيان بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله ، ما أخوف ما تخاف علي ، فأخذ بلسانه (لسان نفسه) ، ثم قال : " هذا " .
ولكن أي مزالق هذه التي يقع فيها اللسان ؟

إنها كثيرة ، وينزلق إليها المتحدث سواء بوعي أو بدون وعي مثل : الكذب والغيبة والنميمة ، والخوض في الأعراض ، وفيما لا يعني الإنسان ، والتحدث بدون وعي ، وادعاء العلم ببواطن الأمور ، وقول الزور ، والفتنة ، والنفاق ، ومدح الإنسان ، بما ليس فيه ، وتتبع عورات الناس ، والكذب في اليمين ، والفحش ، واللعن ، وسوء الخلق ، والحسد ، وإفشاء السر .

ورحم الله الإمام الشافعي ، إذ قال :

إذا ما شئت أن تحيا سليماً من الأذى ** وحظك موفور وعرضك صين
لسانك لا تذكر به عورة امرئ ** فكلك عورات وللناس ألسن

ورغم المزالق السابقة ، فإن اللسان له إيجابياته مثل : الدعوة إلى خير الأمور ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وتلاوة القرآن ، وذكر الله .

ولما كان الأمر كذلك فثمة حاجة إلى أن نتعرف على سمات المتحدث الجيد ، الذي يفيد من الجانب الإيجابي للسان ، وهذا ما تعرض له النقطة التالية :-

سادسا : كيف تكون متحدثًا جيدًا ؟

ما من شك أن كل إنسان يتمنى، بل ويحاول أن يكون حلو المنطق، عذب الحديث مؤثرًا في مستمعيه، ونحن هنا نقدم إرشادات وتوجيهات تساعدك على تحقيق ذلك، وهذه ما تمثله الفقرات التالية :-

— اجلس، أو قف في وضع مريح، وأنت تتحدث، بحيث تسمح لعضلات جسمك كله بالاسترخاء والراحة، وبذلك تنسجم العضلات المستخدمة في التحدث، ويخرج الصوت واضحًا نقيًا دون تشويش أو حشرجة .

— حاول قدر استطاعتك أن تنظم عمليتي الشهيق والزفير، لضبط النفس، والتحكم في أعضاء النطق، حتى لا يحدث تشويش أو إعاقه، أو تشويه للصوت من أي مصدر داخلي .

— إذا تحدثت فأخرج الأصوات من مخرجها الصحيحة، وتلك عملية مهمة ، بل غاية في الأهمية، حيث إن إخراج كل صوت من مخرجه الصحيح يعد أمرًا مهمًا وضروريًا للتمييز بين الأصوات، حتى لا تختلط وتتداخل .

— تحدث بصوت واضح ومسموع، ووضوح الصوت هنا يتوقف على قدرتك على تكيف صوتك بما يتناسب وعدد المستمعين، ومساحة المكان الذي يجري فيه التحدث .

— تجنب رتابة الصوت في تحدثك، وذلك بتنويع الصوت بما يتلاءم مع المعنى الذي تقدمه، لأن رتابة الصوت تصيب المستمعين بالملل، وبالتالي لا تصل رسالتك إليهم كما تريد لها أن تصل .

— ابتعد تمامًا عن التكرار في تحدثك. لأن التكرار قد يشتتك فيخرج بك عن صلب الموضوع ، فضلًا عن أنه يشتت المستمع .

– تجنب اللزمات وأنت تتحدث، واللازمة هي تلك الكلمة، أو الجملة التي يكررها بعض المتحدثين عند كل وقفة، أو عند بداية كل عبارة ينطق بها، وهذه اللازمة قد تؤخذ عليك من قبل من يستمعون إليك، وقد يشغلون أنفسهم بحساب تكراراتها في حديثك منصرفين بذلك عن موضوع الحديث .

– حاول أن تعرف كل شيء عن مستمعك من حيث: العمر، والمستوى الثقافي والاجتماعي، والاستعداد لتلقي موضوع حديثك، والحالة النفسية، والظروف الفيزيائية التي تحيط بك أثناء التحدث من حيث الزمان والمكان، فكل ذلك من شأنه أن يساعدك على تكييف رسالتك، وإبلاغها كما ينبغي .

– يجب أن تختار موضوع حديثك، وتنقي لغته، بحيث يتناسب مع ظروف من يستمع إليك وخلفياته .

– عبر بصوتك عما تنقله من معانٍ، فالاستفهام، والتعجب، والنفي، والأمر، والنهي والرجاء، كل معنى من هذه المعاني يجب أن يعبر عنه صوتياً بالشكل الذي يبرزه ويحدده، وينقل دلالاته إلى المستمعين، هذا فضلا عن الملاءمة بين نبرة صوتك والوقفة أثناء التحدث .

– ابتعد عن الحشو، والتزيد في حديثك حتى لا تكون مصدر تشويش على الرسالة التي تبثها، وكما يقال دائما، بأن خير الكلام ما قل ودل، كما أن كثرة الكلام مرقاة إلى الخطأ والوقوع في المحذور .

إذا سئلت فلتنك إجابتك على قدر السؤال دون زيادة أو نقصان.

لأن النقصان عيب في إجابتك، والزيادة لا معنى لها بالنسبة للسائل، فضلا عن أنها قد تكون نوعاً من الرياء، أو نفاقاً لمحدثك، وإلا فلماذا زدتها؟ .

وفي هذا الصدد يروي الجاحظ في البيان والتبيين أن طاهر بن الحسين قال لابن عبد الله المروزي: منذ كم صرت إلي العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلت العراق منذ عشرين سنة، وأنا أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة .

- قال يا أبا عبد الله، سألتك عن مسألة فأجبنا عن مسألتين؟ .
- لا تتحدث فيما لا يعنيك، ولا تشارك في حديث إلا إذا طلب منك حتى لا تعرض نفسك لسماع ما لا يرضيك، ونعتك بالتطفل .
- إذا تحدثت فليكن حديثك واضحاً، ولتحاول أن تفهم مستمعك بكل ما تستطيع من طرق .
- فعن أنس — رضي الله عنه — أن النبي (ﷺ) " كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً " .
- وعن عائشة — رضي الله عنها — قالت: " كان كلام رسول الله عليه وسلم فصلاً يفهمه كل من يسمعه " .
- يجب أن تعرف جيداً متى ينبغي أن تكف عن التحدث ؟ أي تصمت، ومتى ينبغي أن تتحدث ؟ ومتى ينبغي أن تطيل ؟ ومتى ينبغي أن توجز ؟ .
- كن مجاملاً لمحدثك — في غير نفاق — حتى يدور الحوار في جو من الألفة والمودة والاحترام المتبادل .
- احترم مستمعك، فلا تهزأ بهم، ولا تسخر منهم، ولا تتعال عليهم، حتى لا تفقد احترامهم لك، واستجاباتهم لرسالتك .
- احترم الرأي الآخر دائماً حتى لو كان مخالفاً لرأيك، أو مناقضاً له، وإن شئت مناقشته فبالعقل والمنطق .
- قبل بدء أي حديث ، قَصِّرْ أو طال، فيجب أن تحدد الهدف منه، حتى تصل إلي ما تريد بسرعة وسهولة، ودون تزييد، أو إخلال بالمعنى الذي نقله .
- نظم موضوع حديثك في ضوء الهدف الذي حددته، وذلك بأن تقدم موجزاً للموضوع، يتضمن الأفكار الرئيسية، ثم تتناول كل فكرة، وما يرتبط بها من أفكار فرعية، وتستوفي الفكرة قبل أن تنتقل لغيرها، وتعرض التفاصيل في دقة، وتصنف المعلومات، التي تقدمها، وتناقش الأفكار الجديدة التي تعرضها

وتوضحها، ثم تقدم ملخصاً للموضوع يتضمن النقاط المهمة .

— في نهاية حديثك عليك أن توحى بنبرات صوتك إلي اقتراب النهاية حتى

يستعد مستمعوك للنهاية .

— وأخيراً تذكر دائماً وفي كل موقف تحدث تتعرض له قوله (ﷺ): " من

كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ."

وبعد :

فتلك أهم الملامح الفنية للتحدث بوصفه فناً لغوياً، ولنا مع التحدث وقفة

أخرى للتعرف إلى ما أورده القرآن بشأن التحدث (إحصاء، وتفسيراً، وتوجيهاً)

وهذا ما سوف تجده في الصفحات التالية .

سابعًا: التحدث في القرآن الكريم :

سبق الإشارة إلى أنه الفن اللغوي الثاني من حيث ظهوره في ممارسة اللغة، وهو تال لعملية الاستماع، وهو أول أنظمة الإنتاج اللغوي ... وهو أداء لغوي يعتمد على إحداث حركات من خلال جهاز النطق، لإصدار أصوات لغوية تعبر عن معان ومشاعر، يرغب المتحدث في نقلها للآخرين، وقلنا: إن القدرة على التفكير، واستخدام اللغة هما جوهر عملية التحدث بوصفها عملية لها نتائج يتمثل في الحديث .

ومن خلال التحدث - كما سبق - يكون التعبير، وتبادل الأفكار والآراء، ومن خلاله تنتج اللغة المنطوقة، في صورة أصوات ورموز، وتحمل اعتقادات واتجاهات وأفكار، وذلك من خلال صياغة كل ما تقدم في جمل وعبارات، وبأداء صوتي، وباستخدام بعض الإشارات التي قد تؤدي بعض الدلالات الإضافية للكلام. وقد عالج القرآن الكريم " التحدث " بوصفه عملية، من خلال الصيغ الفعلية التي وردت بهذا المعنى، وبوصفه نتاجًا، ومن خلال الصيغة الاسمية (الحديث) .

فقد عبر عن التحدث (٣٦) مرة، من خلال (٥) صيغ فعلية في (٦) آيات، ومن خلال الصيغة الاسمية (الحديث) في (١٨) آية، ومن خلال صيغة ثالثة بعيدة عن نطاق دراستنا هنا وهي (محدث) التي وردت مرتين . وقبل أن نعرض لتلك الصيغ، ولتلك المعالجة ودلالاتها، وإحياءاتها التي يمكن التعرف عليها، فيحسن أن نعرضها جميعًا في الجدول التالي :-

نوع الصيغة	الصيغ	تفصيلها وتكرارها
الفعلية	- المضارع (٥) - الأمر (١)	تحدث - أتحدثونهم - أحدث - يحدث . حدث .
الاسمية	- المصدر (٢٣) - الجمع (٥)	الحديث (١٨) - حديثا (٥) . أحاديث .

ويمكن تفصيل تلك الصيغ، علي النحو التالي :-

أولاً : الصيغ الفعلية التي تعبر عن التحدث .

أولاً: لم يرد في القرآن الكريم أي فعل ماضي يشير إلي التحدث، وهذا أمر له دلالته، وإشارة لها معناها، فإنما يرجع ذلك - والله أعلم - إلي كون التحدث عملية موقفية، ترتبط بسياق الحال، وتعتمد علي المشاركة والتبادل .

فالتحدث عملية آنية يشار إليها بصيغة المضارع وقت حدوثها، فيقال: فلان يتحدث أو أتحدث في كذا؟؛ حيث تتكون الإشارة وصفاً للعملية نفسها .

فهي المعنية بالإشارة، لأنها مازالت تجري، ولم يكتمل نتائجها بعد، فإذا انتهت العملية، وفرغ المتحدث، فإن الإشارة إليها بصيغة الماضي لا تعني شيئاً، إلا إذا كانت مصحوبة بالإشارة إلي موضوع الحديث، فيقال - غالباً - : يتحدث فلان عن كذا أو في كذا؛ لأن ما يعنينا حينئذ هو الحديث الذي تحدث به، وليست عملية التحدث نفسها، حيث يكون الحديث - بعد انتهاء المتحدث - شيئاً في ذاته، له بداية ونهاية ومضمون، بصرف النظر عن عملية إيجاده، أو أحداثه التي ما أجريت إلا لإنتاجه.

ومن ثم فلم يرد في القرآن الكريم فعل ماضي واحد يشير إلى تلك العملية، بينما ورد ذكر الحديث في ثمانية وعشرين موضعاً في سياقات تشير إلى زمن ماضٍ .

ثانياً: لم يرد في القرآن الكريم أمر بالتحدث إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ الضحى: ١١ .

وفي ذلك إشارة واضحة لكل ذي عقل متدبر بأن يكون مقلداً في تحدّثه قدر استطاعته حتى ينأى بنفسه عن مزالقي التحدّث التي أشرنا إليها فيما تقدم، وحتى يحفظ لسانه، فيضمن بذلك الجنة، فقد قال رسول الله (ﷺ): " من يضمن لي ما بين لحييه، وما بين رجليه أضمن له الجنة (أي: لسانه وفرجه) .

وثمة إشارة أخرى، نستوحيها من سياق السورة - الضحى - التي ورد فيها الأمر بالتحدّث، تتمثل في أن الإنسان إنما أمر بالتحدّث بالنعمة، وليس بالتحدّث على الإطلاق بكل شيء وعن شيء، وينبغي ألا يفهم أن هذا الأمر موجه إلى الرسول الكريم (ﷺ) وحده، فمعناه يتسع ليشمل كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، فالحق سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده .

وليس يخفى على أحد ما يمكن أن يعود على الفرد والجماعة من أثر التحدّث بنعمة الله، فالمرء عندما يتحدّث بنعمة الله أو عنها، ويكون حديثه إما شكراً، وإما حمداً، وإما تبليغاً وإخباراً، وإما دعاء بالاستزادة منها، وإما دعوة للمحافظة عليها وصيانتها فلو أن كل متحدّث تحدث بهذا، فلن تجد مكاناً للحقد، ولا للحسد، ولا للكراهية بين جماعة المسلمين، ولا انتشرت الفضيلة، وامتنعت الرذيلة في المجتمع الإسلامي .

وليس في ذلك ما يتعارض مع ما نتحدث به لقضاء حاجتنا، والتعبير عن احتياجاتنا وأغراضنا، وتنظيم شئون حياتنا .

ثالثاً: وردت صيغة الفعل المضارع المعبرة عن التحدث بصورة أكثر تكراراً من صيغة الأمر؛ حيث تكرر ورودها في القرآن الكريم خمس مرات، فيما يلي تفصيلها :-

١- ورد الفعل المضارع بصيغتين مختلفتين هما (تحدث) و (أحدث) في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، وهي تشير إلى حدث (هو التحدث) قائم بالفعل أو سوف يحدث علي النحو التالي :-

أ - قوله تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ الزلزلة : ٥ . والإشارة هنا إلى العملية، عملية التحدث نفسها مع بيان مضمون الحديث، وهو: أخبارها .

والتعبير بالفعل المضارع (تحدث) هنا له قيمته ودلالته .

ففي الفعل (تحدث) حدث، وهو (التحدث، ولما كان التحدث لا يقع إلا من إنسان، وهو من أخص سماته، وقد نسبه الله إلى الأرض، فكان لا بد من الإشارة بالفعل (تحدث)؛ لأنه يشير إلى عملية التحدث ذاتها، وهي مناط الإعجاز في تلك الآية .

فالإعجاز - والله تعالى قادر علي كل شيء هو أن تنطق الأرض، وما دامت تنطق فسوف تتحدث، وما دامت تتحدث فإنها سوف تخبر بما عمل العاملون على ظهرها، فليس الإعجاز هنا - كما نعتقد - هو الإخبار، وإنما هو التحدث، ولذلك كان الفعل (تحدث) ولم يقل - سبحانه - تخبر أخبارها. لأن الإخبار يمكن أن يكون بغير التحدث، ومن ناحية أخرى، ففي الإخبار عن طريق التحدث ردع للإنسان وترهيب له، لأنه يعلمه ويمارسه، ويعلم أن الأرض شاهدة عيان عليه ، وسوف تتحدث بما رأت علي ظهرها .

وفي الفعل (تحدث) زمن هو الزمن الحاضر، فإن هذا الفعل في سياق الآيات يشير إلى ما سوف يحدث في المستقبل، وفي ذلك ما يشير إلى أن تحدث الأرض، وإن لم يكن يحدث بعد فإنه أمر واقع ومحقق في علم الله سبحانه .

ب - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ البقرة: ٧٦ .

فالآية الكريمة تصف استنكار اليهود على بعضهم أن يتحدثوا مع المؤمنين بما أنزل الله في كتابهم - التوراة - عن محمد (ﷺ)، أو بقولهم : إنه سيكون نبيا ، أي الرسول الكريم .

وهنا - أيضا - تجد الفعل (تحدثون) في (أتحدثونهم) الذي يشير إلى (حدث) وهو تحدث بعض اليهود إلى المؤمنين بما أنزل الله في التوراة ، وقد جاء الجار والمجرور بعده (بما) متعلقا به ليشير إلى الموضوع الذي كانوا يتحدثون به، أي أن اليهود كانوا يستنكرون على بعضهم تحدثهم مع المؤمنين من ناحية، وموضوع الحديث من ناحية أخرى .

ج - قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ

مِنهُ ذِكْرًا ﴾ الكهف: ٧٠ . أي لا تبدأني بالسؤال، حتى أبدأك أنا، فأفسر لك ما خفي عليك. فالفعل (أحدث)، وإن كان بمعنى الحدوث، الذي هو كون الشيء بعد أن لم يكن فإنه في سياق التحدث، فالذي سوف يحدثه الخضر (عليه السلام) ، ليفسر به ما خفي على موسى (عليه السلام) إنما هو حديث أوردته الآيات فيما بعد، وإنما وصف بالذكر - والله أعلم -؛ لأنه من لدن الحق سبحانه وتعالى .
ليعلم به سيدنا موسى عليه السلام ، ويعلمنا من بعده ، إذ تروي الآيات على

لسان الخضر عليه السلام: ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ، عَنَّ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ

عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ الكهف : ٨٢ .

ومن ثم فإن الفعل (أحدث) يشير إلى تحدث لم يبدأ بعد ، وحديث منتظر ، ووجه الإعجاز في استخدام الفعل (أحدث) أنه يرتبط بحديثين هما : إحداهما الذكر باللسان من لدن الخضر - عليه السلام - فيما يفسر به ، وإحداهما الذكر بالقلب من لدن موسى - عليه السلام - بعد أن يطلع علي حقيقة الأمر لذلك فإن صيغة (يتحدث) أو (أتحدث) لا تفي بهذا المعنى، الذي جسده الفعل (أحدث) والله أعلم .

٢ - وردت صيغة (يُحَدِّثُ) في القرآن الكريم في موضعين هما :-

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ

يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ طه : ١١٣ .

﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ

اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴾ الطلاق : ١ .

فالفعل (يحدث) بمعنى الحدوث، ولا علاقة له بالتحدث أو الحديث، فهو في الآية الأولى بمعنى: إحداهما الطاعة وفعل القربات، وفي الثانية بمعنى: إحداهما الرجعة ، أي عودة المطلقة إلى زوجها .

ثانياً : الصيغ الاسمية التي تعبر عن الحديث .

قلنا: إن الحديث هو نتاج عملية التحدث، والحديث دائما هو الذي يوصف بالحسن أو بالقبح وليس التحدث، فالتحدث أداء، والحديث نتيجة هذا الأداء .
وقد وردت كلمة (الحديث) في ثمانية وعشرين موضعا من القرآن الكريم، بيانها كالتالي :-

أ - وردت كلمة (حديث) في ثلاثة مواضع بمعنى الكلام العام ، الذي يتحدث به الناس، وهي قوله تعالى :-

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا

فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ النساء : ١٤٠ .

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي

حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ الأنعام : ٦٨ .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ

طَعَامٍ غَيْرَ نَبِيطٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا

مُسْتَقْبِلِينَ لِحَدِيثٍ ﴾ الأحزاب : ٥٣ .

ب - وردت كلمة (حديث) في عشرة مواضع من القرآن الكريم، بمعنى الكلام الخاص، الذي تحدث به القرآن (أشار إليه)، ثم يتحدث به الناس مرتبطا بالظروف التي ورد فيها، كأن يكون الحديث خبرا عن واقعة ما، أو ورد على لسان متحدث بعينه، أو ردد، أو سيردد في موقف بعينه، أو يكون حديثا ذا صفات خاصة المهم كلها أخبار أوردها القرآن الكريم للعظة والاعتبار .

١- مما ورد خبراً عن واقعة ما :-

قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

طُوًى ﴾ النازعات : ١٥ : ١٦ .

وقوله: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴾ البروج : ١٧ .

وقوله: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَشِيِّ ﴿١٨﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِيعَةٌ ﴾ الغالبية : ١٨ .

فكلمة (حديث) هنا تعني (خبر) ، وإنما عبر عنه بالحديث؛ لأن الخبر ما هو إلا حديث يتناول بين مستمعيه ، وفي المعجم (الحديث : الخبر قليله وكثيره) .

٢- ومما ورد مرتبطاً بمتحدث بعينه، فهو له، ويروي عنه، وذلك في قوله

تعالى: ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٥﴾ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي

ءَأْتِسْتُ نَارًا ﴾ طه : ٩ : ١٠ .

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ الذاريات : ٢٤ .

٣- ومما ورد مرتبطاً بموقف بعينه ، سواء حدث أو سيحدث، قوله تعالى :-

﴿ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ

اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ النساء : ٤٢ .

﴿ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَتُّؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ النساء : ٧٨ .

﴿ وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ التحريم : ٣٠ .

٤- ومما ورد يشير إلى حديث ذي صفات خاصة، وذلك في قوله تعالى :-
﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ
وَلَكِن تَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ يوسف : ١١١ .

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ
فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ النساء : ٨٧ .
فكلمة (حديث) في الآية الأولى الحديث بمعنى القصص ، وفي الثانية بمعنى
الوعد والوعيد والأخبار بهما .
وكذلك وردت في قوله تعالى :-

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

لقمان : ٥٦

والحديث هنا هو حديث اللهو والعبث .

ج - وردت كلمة (الحديث) لتشير إلى القرآن الكريم ، وهو خير الحديث
والكلم، وذلك في ستة مواضع هي :-

١- قوله تعالى : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنِيخِجٍ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا

الْحَدِيثِ إِلَّا سَفَا ﴾ . العنكب : ١٦

٢- قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ

جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۗ ﴾ الزمر : ٢٣

٣- قوله تعالى: ﴿ أَفَمِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجَّبُونَ ﴾ وَتُضْحَكُونَ وَلَا تَتَكُونَ .

٤- قوله تعالى: ﴿ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ﴾ قوله : ٥١ .

٥- قوله تعالى: ﴿ قَدْ زِنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ﴾ رقم : ٥٤ .

٦- قوله تعالى: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ سورة : ٣٤ .

د- وردت كلمة (الحديث) لتشير إلي كلام خاص ، يرتبط بقضية الإيمان والتصديق، وذلك في أربعة مواضع، هي:-

- قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدُ

اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ الجاثية : ١٦ .

- قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ

مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ

يُؤْمِنُونَ ﴾ الأعراف : ١٨٥ .

- قوله تعالى: ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ هود : ٥٥ .

﴿ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَاتُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ .

ه- وردت كلمة (أحاديث) وهي جمع حديث في خمسة مواضع من القرآن الكريم.

فجاءت بمعنى الرؤيا - ما يراه النائم - في ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِنَ تَأْوِيلِ الْآحَادِيثِ ﴾

يوسف : ٦ ، ٢١ ، ١٠١ .

أي أن الله سبحانه وهب يوسف (عليه السلام) القدرة على تفسير الرؤيا .

والرويا في حقيقتها ما هي إلا حديث ، فهي رؤيا بالنسبة لشخص واحد فقط هو من رأى، أما بالنسبة لمن يسمعها ، ومن يفسرها ، فهي حديث .

— وجاءت بمعنى (العبرة والعظة) في قوله سبحانه : —

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا تَتْرًا كُلِّ مَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُوهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا

وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ المؤمنون : ٤٤ .

وقوله تعالى: ﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ

أَحَادِيثًا وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ سبا : ١١ .

فالأحاديث هنا مقصود بها حديث العبرة والعظة، أي جعلناهم أحاديث للناس يتسامرون بها ، ويتحدثون عن أخبارهم ، وما فعل بهم .

تبقى الإشارة إلى صيغة (مُحَدَّث) التي وردت في موضعين من القرآن الكريم، إلا أنها لا علاقة لها بالحديث أو التحدث، وهذان الموضعان هما : —

﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ الأنبياء : ٢ .

﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْتَهُ مُعْرِضِينَ ﴾ الشعراء : ٥٠ .

فمحدث في الآيتين تعنى الحداثة، أي حديث العهد، وجديد .

تعقيب على التحدث

- ١- يلاحظ قلة صيغ الأفعال التي تشير إلى التحدث، وارتباطها بسياقات خبرية، أي تفيد الإخبار عن مواقف تحدث بعينها، وفي ذلك إشارة إلى أنه ينبغي على الإنسان الإقلال من حديثه عن النحو الذي أوضحنه أنفاً، فلا يتحدث إلا فيما يعود عليه وعلى غيره بالنفع والفائدة، وهذا ما دعا إليه الأدب الإسلامي في كثير من التوجيهات القويمة، التي حث عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية .
- ٢- أن كلمة " الحديث " الاسم - وهو نتاج عملية التحدث - وردت بصورة أكثر تكراراً من صيغ الأفعال، ولكنها مع ذلك وردت في سياقات جُلها خبري، للإخبار عن مواقف خاصة من شأنها أن تحمل المتلقي على الاعتاظ والامتثال والاستجابة لكلام الحق سبحانه، وفي ذلك إشارة إلى أن " الحديث "، أي حديث لا قيمة له إلا بقدر ما يتضمنه من العظة والاعتبار .
- ٣- أن صيغة الفعل المضارع من " التحدث " وردت في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم هي البقرة: ٧٦ ، والكهف: ٧٠ ، والزلزلة: ٠٤ وهي لم تفد التجدد والحدوث في الزمن الحاضر إلا في آية البقرة، وجاءت في سياق استنكار اليهود على بعضهم تحدثهم مع المؤمنين بما أنزل الله في التوراة . أما في آيتي الكهف والزلزلة فإن السياق يشير إلى أن التحدث لم يحدث بعد، وإنما سوف يحدث أي أن التجدد والحدوث والاستمرار الذي تشير إليها صيغة المضارعة، مقيد بالزمن الذي يشير إليه السياق، هذا فضلاً عن أن مضمون الحديث في الآيتين مقيد وليس مطلقاً، فهو الذكر في آية الكهف وإخبار الإنسان عن الأرض في آية الزلزلة، وفي ذلك إحياء بأن الإنسان ينبغي ألا يطلق العنان للسان، فيتحدث في أي شيء، وعن كل شيء، وفي أي زمان وفي كل مكان، بل

ينبغي أن يكون حديثه ذكراً، أو حملاً لمستمعيه علي طاعة الله، أو دعوتهم إلى التقوى والاعتاظ .

٤- لم يرد أي فعل ماضٍ يشير إلى التحدث، وهذا أمر له دلالته، وقد يرجع إلى كون التحدث عملية مباشرة، وحاضرة ومتبادلة، والأولي الإشارة إليها بالحال - المضارعة - دون الماضي، كما هو وارد في كتاب الله .

٥- يخرج الحديث عن معناه اللغوي المتصل بالكلام إلى معنى الحدث، أي إحداث الشيء وإلى معنى الحدائثة والجدة .

٦- الحديث له معنى نفسي آخر وهو الرؤيا، وذلك إذا سبق بكلمة تأويل، كما أنه سبيل للاعتاظ والاعتبار والذكري إذا كان حكاية عن قوم كفروا بأنعم الله، وتناقلت الأمم أخبارهم .

٧- هناك أنماط متنوعة للحديث فهناك الحديث العام، والحديث المحدد - الخاص ، وهناك أفضل الأحاديث وأزكاها وهو القرآن الكريم .

وهكذا فإن ما عرضنا له من تأصيل نظري للتحدث، ثم تناوله في القرآن

الكريم، يقودنا إلى تناول الفن اللغوي الثالث وهو القراءة، وهذا ما يعرض له

الفصل الثالث .

الفصل الثالث

- ١ - مقدمة .
- ٢ - مفهوم القراءة .
- ٣ - أنواع القراءة .
- ٤ - لماذا نقرأ ؟ .
- ٥ - أهمية القراءة .
- ٦ - كيف تكن قارئاً جيداً ؟ .
- ٧ - القراءة كما عبر عنها القرآن الكريم .

يبدأ هذا الفصل بتحديد مفهوم القراءة لغة واصطلاحاً، وذلك حتى نقف على دلالة الكلمة (القراءة) بوصفها مصطلحاً .

ثم ينتقل بعد ذلك إلى وصف عملية القراءة، وما تتضمنه من مهارات، وعمليات عقلية، وفسولوجية يحدثها القارئ، وهو يمارس القراءة .

ونظراً لأن القراءة تمارس إما جهراً، وإما صامتة، فقد ألقى هذا الفصل الضوء على كل نوع منهما مبيناً ما يتضمنه من عمليات، وما يميزه عن الآخر من مميزات ولكونها تمارس لأغراض متعددة فقد قدم هذا الفصل وصفاً لها ثم ألقى الضوء بشيء من التفصيل على غرضين جامعين لكل أغراض القراءة وهما القراءة لدراسة العمل، وقراءة الاستمتاع .

واستكمالاً لتحديد الأبعاد الفنية لفن القراءة تناول هذا الفصل أهمية القراءة، مبرزاً دورها في حياة الفرد والمجتمع، وتواصل الأجيال، وازدهار الثقافة الإسلامية ثم قدم الفصل بعد ذلك بياناً بما يجب أن يراعيه كل من يمارس القراءة، حيث يتحقق له أكبر قدر من الفائدة .

وبعد ذلك تتجه الدراسة في هذا الفصل إلى استقراء الملامح القرآنية لفن القراءة من خلال حصر الصيغ اللغوية التي تعبر عن القراءة في القرآن الكريم، وتوضيح دلالاتها التفسيرية، ومتضمناتها .

مقدمة

القراءة هي الفن اللغوي الثالث، من حيث ظهوره في ساحة الممارسة اللغوية، فالإنسان لا يتعلم القراءة ولا يستطيع أن يمارسها قبل أن يتحدث، فهو يمضي شطر طفولته تقريباً مستمعاً ثم متحدثاً، بعد أن تنمو لديه أعضاء النطق، ثم يبدأ في تعلم القراءة منذ بدء دخوله المدرسة أي في سن السادسة تقريباً، ويمكن القول: إن القراءة من مجالات النشاط اللغوي التي تؤدي دوراً أساسياً وجوهرياً في حياة الأفراد والمجتمعات فهي من أهم وسائل اكتساب المعرفة والتثقيف وإشباع الحاجات، وتنمية الفكر، وإثراء الخبرات، كما أنها وسيلة أساسية للنهوض بالمجتمع، والربط بين أجزائه عن طريق وسائل الإعلام المقرؤة والرسائل، والمؤلفات التي تحمل فكر بعض أبناء المجتمع الآخرين وهي فضلاً عن ذلك إحدى وسائل التعبد، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك عن طريق قراءة القرآن الكريم؛ وتدبر آياته ومعانيه وقراءة أحاديث الرسول الكريم (ﷺ) وتدبرها، وهي كذلك مدخل لتعلم علوم الدين والتبحر فيها بعد ذلك، وقد خلق الحق سبحانه الإنسان وهياً له أسباب القراءة إذ جعل له عينين ولساناً وشفقتين وجهازاً صوتياً كاملاً، وعقلاً يترجم، ويفسر، ويحلل، ويستنتج وما علي الإنسان بعد ذلك إلا أن يسعى إلى تعلمها ثم ممارستها، حتى يتعرف علي ما يحتمل في المجتمع من حوله من فكر وثقافة لا سبيل إلي الإمام بها إلا القراءة فيصبح بذلك عضواً فعالاً في المجتمع متفاعلاً معه، ومنفعلاً بما يدور حوله وبما يحدث فيه، وغني عن القول إن القراءة ليست مجرد عملية آلية يقوم بها الإنسان، بل هي نشاط عقلي قوامه التفكير بكل ما يتضمنه من عمليات عقلية تجري في العقل، لفهم المقرؤ، وهنا تبرز الحاجة إلى أن نعرض بشيء من التفصيل لمفهوم القراءة لغة واصطلاحاً وهذا ما نتناوله النقطة التالية:-

أولاً : مفهوم القراءة :

بوسع المرء أن يسأل نفسه, أو يسأله غيره ... ما القراءة ؟
وسؤال كهذا لو ألقى على جمع من الناس لتباينت إجاباتهم عنه , ولوجدت من
تعريفات القراءة ما لا يمكن أن ترفضه, ولا يمكن أن تقبله, إذا ما كنت تعنى
التجديد الدقيق لمفهوم القراءة .

فسوف تجد من يقول لك: إن القراءة تعني الحصول على المعلومات من
مصادر المعرفة المكتوبة, ومن يقول: إنها القدرة على نطق الكلمة المطبوعة أو
المكتوبة وفهمها ومن يقول: إنها تفسير العلامات والحروف وتحديد معانيها,
ومن يقول: إنها استقبال أفكار المؤلف وانطباعاته عن طريق الكلمة المطبوعة.
والحق أن تعدد التعريفات عند الناس للقراءة إنما يشير إلى أنها ليست عملية
بسيطة, بل هي عملية معقدة, فكل ما تقدم يدخل في عملية القراءة, بينما لا
يصلح احد هذه التعريفات ليعبر عن مفهوم القراءة .. فما القراءة إذن ؟ .

إن لكل كلمة أصلا في الإستعمال اللغوي, وهو الذي يرشحها غالباً للتعبير
عن المعنى الاصطلاحي الذي تشير إليه إذا ما استخدمت الكلمة استخداما
اصطلاحياً, كأن تكون مصطلحاً علمياً, أو اجتماعياً, أو سياسياً, وما إلى ذلك.

فماذا عن المعنى اللغوي للقراءة؟.

— أورد (لسان العرب) أربعة معان للقراءة , نوردتها فيما يلي :-

١- قرأت الشيء قرأناً :جمعته, وضممت بعضه إلى بعض, ومنه قولهم :

ما قرأت هذه الناقة جنينا قط, أي لم ينضم رحمها علي جنين (علي أحد الأوجه)
وقال ابن الأثير عن القراءة: الأصل في هذه اللفظة الجمع, وكل شيء جمعه
فقد قرأته, وسمى القرآن, لأنه جمع القصص, والأمر والنهي, والوعد والوعيد,

والآيات والسور بعضها إلى بعض .

٢- قرأت القرآن :لفظت به مجموعاً، أي ألقيته .

وقيل:لم تقرأ الناقاة جنيناً: أي لم تلقه (على الوجه الآخر لاستخدام هذا التعبير) .

٣- قرأت : تفقّهت، وتقرأ: تفقه .

٤- قرأ عليه السلام، يقرؤه عليه، وأقرأه إياه، :أبلغه، وفي الحديث :إن الرب

عز وجل يقرئك السلام " ويقال: أقرئ فلانا السلام، وأقرأ عليه السلام .

ولنعد قراءة المعاني السابقة، لتتعرّف على علاقتها بما يتضمّنه المعنى

الإصطلاحي للقراءة بوصفها فناً لغوياً .

فالمعنى الأول يشير إلى أنها الجمع، وضم بعض الشيء إلى بعضه، وهذا

المعنى مهم جداً في النظر إلى القراءة بوصفها مصطلحاً يشير إلى فن لغوي،

فالإنسان وهو يقرأ إنما يجمع الحروف مع بعضها لتكوين كلمات ويجمع الكلمات

لتكوين جمل، ويجمع الجمل لتكوين فقرة، وهكذا ..

أما المعنى الثاني فيشمل عنصراً رئيسياً من عناصر القراءة، وهو التلفظ،

والإلقاء، فذلك جوهر القراءة الجهرية .

والمعنى الثالث وهو التفقه، أي الفهم، فلا يمكن أن يقال: إن هناك قراءة

بدونه أما المعنى الأخير، وهو الإبلاغ، فهو متضمن في القراءة الجهرية، ألسنت

تري أنك، وأنت تقرأ جهراً، إنما تبلغ مضمون ما تقرأ لمن يستمع إليك.

فضلا عما تقدم فإن القراءة بوصفها فناً لغوياً تتضمن من التعرف على

حروف الكتابة، والتمييز البصري بينها، ومن ثمّ فلا بد للقارئ من الإلمام

بهذه الحروف، وأشكالها المختلفة .

وتتضمن القراءة القدرة على الربط بين الحروف، والأصوات اللغوية التي

تعبّر عنها، والتلفظ بها، أي نطقها صامتاً، أو إلقائها جهراً .

وتشير القراءة بوصفها فناً لغوياً إلى نشاط عقلي يتمثل في تجميع الرموز المكتوبة، لتكوين وحدات لغوية ذات معنى، وتفسيرها، والربط بينها وبين الخبرة الشخصية، وفهمها، كما أنها تشير إلى ما يحدث بين القارئ والمقرؤ من تفاعل، بحيث لا يكون القارئ سلبياً تجاه ما يقرأ، وإنما يتمثل في ضوء خلفياته، وثقافته، ويضفي عليه من ذاته ما يجعله عنصراً إيجابياً في استقباله ومشاركاً للكاتب في فكره، وشعوره.

والقراءة أيضاً بوصفها فناً لغوياً تشير إلى أبعد من ذلك، حيث تتضمن انفعال القارئ بما يقرأ، وتذوقه، والإحساس بما يتضمنه من جمال التعبير والصياغة، وتتضمن القراءة كذلك القدرة على تحقيق الفائدة من المقرؤ، وذلك باستخلاص ما يمكن أن يفيد به القارئ في حياته العامة والخاصة.

وفضلاً عن كل ما تقدم فإن القراءة بوصفها فناً لغوياً تتضمن القدرة على نقل مضمون الرسالة اللغوية بالصوت إلى المستمعين، أي إبلاغهم بمحتوى الرسالة، وذلك في حالة القراءة الجهرية.

ومن ثم فإنه يمكن القول بأن القراءة مصطلح يشير إلى فن لغوي، يمكن تعريفه على النحو التالي :-

عملية عقلية تعتمد على بعض المهارات الحركية التي تمكن القارئ من التعرف على الرموز المكتوبة والنطق بها، وتتضمن نشاطاً عقلياً يتمثل في التمييز بين هذه الرموز، وتفسيرها، وربطها بالخبرة الشخصية، وفهمها، والتفاعل مع المقرؤ، وتذوقه، ونقده، ونقله إلى المستمعين جهرًا إذا لزم الأمر. وهكذا يلاحظ أن القراءة معقدة، ومع ذلك فنحن نمارسها دون شعور بتعقدها بل دون وعي بما يحدث داخلنا، ونحن نقرأ، على أن ما ينبغي التأكيد عليه أن حدوثها يتم من خلال خطوات معينة، نعرضها كلها فيما يلي :-

ثانيا : كيف تحدث القراءة ؟

عندما يجلس الإنسان ليقراء، فإنه يمسك بالصحيفة أو الكتاب بين يديه، وينهمك في القراءة، فإذا رايتة يخيل إليك أنه هادئ، ساكن، لا يُحرك عضلة، ولا يبذل جهداً وقد لا يدري القارئ نفسه أنه يبذل جهداً شاقاً، يبلغ أضعاف ما يبذله من يقوم بالنشاط العقلي، في الفترة نفسها، الزمنية التي يمارس فيها القراءة، فماذا يحدث أثناء القراءة ؟ : -

١- يشعر الإنسان بالرغبة في القراءة، فيأتي بالكتاب الذي يريد قراءته، ويجلس في مكان ما، ثم يفتح الكتاب، وينظر فيه .

وهنا تحدث بعض العمليات الآلية، والاستجابات الفسيولوجية، تستجيب من خلالها الأعضاء والأجهزة المنوطة بذلك للرمز المكتوبة كما يلي ..

* تسقط الأشعة الضوئية المنبعثة من الصفحة التي أمامك على عدسة العين، وأنت تحرك الرأس كلها أو العين جهة اليمين، أو جهة اليسار، لتستقبل الشعاع الصادر من الكلمة، أو الجملة التي تريد قراءتها .

* ثم تجمع العدسة هذه الأشعة لتقع على شبكية العين مكونه صورة مصغرة، ومقلوبة للكلمة أو الحرف .

* بعد ذلك تنتقل هذه الصورة المقلوبة إلى المخ عن طريق العصب البصري، حيث يتم وضعها، وتمييز لونها وحجمها .

* تحدث العين وقفات بين مجموعة من الكلمات للتعرف عليها، ويتفاوت الأفراد فيما بينهم في عدد الكلمات التي تتعرف عليها العين، وفي الوقت الذي تستغرقه في الوقفة الواحدة .

* وبين هذه الوقفات تحدث العين حركات رجعية كثيرة عند الانتقال بين مجموعة كلمات إلى أخرى للتعرف عليها، وعند الارتداد من آخر السطر المقروء إلى أول السطر التالي .

* وبعد ذلك يبدأ العقل في وضع الترجمة المعنوية لهذه الرموز في ضوء الخبرة السابقة للقارئ وخلفياته الثقافية، وتفصيل ذلك في الخطوة التالية :-
وإذا أراد القارئ أن يقرأ جهراً فإن مركز النطق المتصل بمركز الإبصار في المخ يرسل إشارة إلى أعضاء النطق كي تخرج الترجمة التي وضعها العقل للرموز التي تستقبلها العين في قوالب لفظية وأصوات تعبر عن معناها.
- وفي هذه الحالة - القراءة الجهرية - تزداد عدد وقفات العين، والحركات الرجعية، ويطول زمن الوقفة الواحدة .

- في الخطوة السابقة انتهت الحواس من عملها بتوصيل هذه الرموز الكتابية إلى المخ، وهنا تبدأ المرحلة الثانية لمعالجة هذه الرموز . وتمثل هذه المرحلة جانباً مهماً جداً في عملية القراءة ، حيث إن الصفحة المطبوعة التي تتعامل معها الحواس لا تحمل معنى في ذاتها، فهي مجرد حبر على ورق، وإنما يأتي المعنى من عقل القارئ. فبعد أن تصل الرموز الكتابية إلى المخ عن طريق العصب البصري، تحدث أولى العمليات العقلية التي أشير إليها في الخطوة السابقة، وهي عملية التعرف على تلك الرموز، والنطق بها، حيث يتعرف العقل على هذه الرموز في ضوء المخزون الخبري اللغوي، وكلما كان ذلك المخزون كبيراً ومتنوعاً حدثت عملية التعرف وسائر العمليات العقلية بعد ذلك في يسر .

والفكرة ببساطة أن كل ماعرفة الإنسان من قبل من الرموز اللغوية والأصوات والكلمات والتعبيرات مخزون في الذاكرة، وعندما يقف الإنسان أمام صفحة جديدة يقرأها فإن الرموز اللغوية الموجودة في هذه الصفحة ما أن تصل إلى العقل حتى يبدأ في البحث عن أسماء هذه الرموز أو صفات تلك الأصوات.

ومعانيها ضمن ما يختزنه، فإذا رأى كلمة جديدة لم تمر عليه من قبل وقف إمامها برهة، فمعناها ليس عنده، وإن كان قد تعرف على حروفها، وأصواتها، ثم يبدأ في اتباع أساليب أخرى لمعرفة معناها .

وهذه العمليات تشبه تمامًا ما يحدث لو أنك رأيت شخصًا ما ولو مرة واحدة منذ سنوات ثم تصادف أن عرضت عليك صورته في جريدة، أو ما سواها فإنك سوف تتعرف عليه فورًا لأنك رأيتَه من قبل، أي إن صورته مختزنة في الذاكرة وبعد التعرف على هذه الرموز يبدأ العقل في معالجتها لفهم معناها فيفسرها حيث يحدد مدلولاتها في ضوء المخزون الخبري اللغوي المتكون لديه فإن كانت كلمة جديدة، فإنه يحاول تفسيرها في ضوء السياق، فإن عجز فالمعجم، ويحاول أن يفسر علامات الترقيم المستخدمة في الكتابة ويصنف المعلومات وينظمها ويربط بين المعاني الشائعة في المادة المقرّوة، ويحدد الأدلة التي يسوقها الكاتب، ثم تحدث عملية تحليلية يحاول العقل من خلالها إن يحدد هدف الكاتب والأفكار الرئيسية والفرعية لما يقرأ، والتفاصيل المهمة فيه، ويدرك العلاقات بين أجزاء المادة المقرّوة، ويتعرف على وجهة نظر الكاتب، ويفسر المعاني الضمنية، ويفسر تنظيم الكتابة من حيث تقديم الكاتب، وشروحه، وتفسيراته وتسلسل الكتابة، وترتيب الفقرات، ويميز بين وثيق الصلة بالموضوع وغير وثيق الصلة به ..

ثم تحدث بعض العمليات العقلية الأخرى التي تعين القارئ على تذوق المادة المقرّوة، حيث يحدد العواطف التي يعبر عنها الكاتب، ويحلل اللغة المجازية، ويفسر الصور التي توحى بها الكلمات، ويحدد أحاسيس الكاتب، ويتفاعل مع كل ذلك وينقل به .

وفضلاً عن كل ما تقدم تحدث بعض العمليات العقلية الأخرى التي من خلالها يمكن للقارئ أن ينقد المقرؤ ويحكم عليه، حيث يميز بين الحقيقة والرأي، ويوزن الحقائق وفق أهميتها، ويحلل رأى الكاتب، ويحدد دوافعه، ويحدد الغث من الثمين فيما يقرؤه، ويحدد مدى ارتباط المقرؤ بالحياة أو عدم ارتباطه، ويحدد إمكانية الإفادة مما يقرأ، ويناقش آراء الكاتب، ويبدي فيه .
وأخيراً يحاول القارئ أن يحدد الأفكار الحيوية والحقائق العامة التي يمكن أن تفيده في حياته العامة والخاصة .

وبعد، فهذه العمليات التي تحدث منذ أن يمسك الإنسان بالكتاب وينظر إلى صفحاته إلى أن ينتهي من القراءة، وقد أفاد مما قرأ، كل هذه العمليات رغم كثرتها وتنوعها تحدث متزامنة ومتداخلة بصورة لا يمكن فصلها على النحو الذي أوردناها به، وإنما أوردناها كذلك للإيضاح والتفسير .
وتحدث هذه العمليات في وقت قصير جداً، إذا ما قيس بكثرتها وتنوعها، ووقت حدوثها هو المدة الزمنية التي تستغرقها العين في الوقفة الواحدة بين مجموعة من الكلمات .

وفي ضوء هذا الفهم للقراءة والعمليات التي تحدث من خلالها فإنه يمكن بسهولة أن نفهم طبيعة الخطأ في القراءة .

فقد يكون سبب الخطأ فسيولوجياً، بمعنى أن تكون العين أو أحد الأعضاء التي لها علاقة بالاستقبال الحاسي للرموز المكتوبة به عطل مما يؤثر على استقبال هذه الرموز، وهنا يزول الخطأ بمجرد العلاج الطبي لهذا العطل، أو استعمال النظارات الطبية، أو غير ذلك مما يرى من وسائل العلاج مع ملاحظة أنه إذا كان الخطأ راجعاً إلى سبب فسيولوجي، فإنه سوف يترتب عليه بالضرورة أخطاء في المعالجة العقلية للغة المستقبلية .

وقد يرجع الخطأ إلى عدم قدرة القارئ على التعرف، على هذه الرموز التي يقرأها وهنا يكون الخلل في المحصول اللغوي، وفقر الخبرة باللغة هو السبب الرئيس، أي أن تلك الكلمة التي لم يتعرف عليها، ليست في مخزونه الخبري، وهنا يمكن أن تزول المشكلة إذا ما عرفنا القارئ بالكلمة ومعناها .

وقد يرجع الخطأ إلى أسباب تتعلق بفهم المقروء، كأن يعجز القارئ عن تفسير المقروء أو تحليله، وهذا يشير إلى عدم تمكنه من المهارات الخاصة بذلك، وحاجته إلى التدريب عليها، وكثرة ممارسة القراءة .

والحقيقة أن كل مشكلات القراءة، مادامت بعيدة عن النواحي الفسيولوجية، وغير مرتبطة بتأخر عقلي، فإنه يمكن التغلب عليها عن طريق التدريب والممارسة .

وتحدث عملية القراءة، على النحو الذي وصفناه من خلال شكلين للأداء، هما: - القراءة الصامتة، والجهرية، وفيما يلي توضيح لكل منهما.

ثالثاً : نوعا القراءة :

١- القراءة الصامتة :

تتمثل القراءة الصامتة في عملية التعرف، على الرموز المكتوبة وتفسيرها، وفهم معانيها دون صوت، أو همهمة، أو تحريك شفاه، حيث لا يمثل عنصر الصوت أي أهمية في القراءة الصامتة.

وتعتمد القراءة الصامتة على عنصرين، أو لهما: القراءة بالعين، أي مجرد النظر إلى الرموز المكتوبة، أما العنصر الآخر: فيتمثل في ذلك النشاط العقلي الذي يترتب على رؤية هذه الرموز، بما يتضمنه من عمليات عقلية لتفسير هذه الرموز وفهمها، وفي القراءة الصامتة يفسر القارئ تلك الرموز الكتابية لنفسه فقط، معتمداً على ما لديه من قدرات وخبرات، ويتحدد معدل القراءة هنا بقدرته على فهم معنى المقروء .

والقراءة الصامتة تعين القارئ على فهم ما يقرأ، وتوفر وقته، فيمكن للإنسان أن يقرأ في ساعة من القراءة الصامتة أضعاف ما يمكن أن يقرأه جهراً مع فهم أكثر وضوحاً حيث تكون عناية القارئ مركزة حول تفسير الرموز وفهم معانيها.

والجهد الذي يبذله القارئ في القراءة الصامتة أقل من ذلك الذي يبذله في القراءة الجهرية. حيث يستبعد - من القراءة الصامتة - الجهد العقلي والعضلي الذي يبذله القارئ في ترجمة الرموز الكتابية إلى أصوات لغوية، والنطق بها، والجهد الناتج عن عملية الإلقاء .

والقراءة الصامتة هي الشكل الأكثر شيوعاً بين الناس في ممارستهم القراءة، حيث تتسع مواقف استخدامها لتشمل معظم المواقف التي تمارس فيها القراءة .

٢ - القراءة الجهرية :

القراءة الجهرية هي عملية ترجمة الرموز الكتابية إلى أصوات لغوية تعبر عن معنى هذه الرموز. وتقتضي القراءة الجهرية تحريك العضلات المستخدمة في إصدار الأصوات، ويمثل ذلك جهداً زائداً يبذله القارئ عما يحدث في القراءة الصامتة .

وتعتمد القراءة الجهرية على ثلاثة عناصر رئيسة :

أولها: رؤية الرموز المكتوبة والتمييز البصري بينها .

وثانيها : النشاط العقلي الذي يحدثه القارئ لتفسير هذه الرموز وفهمها، وهذان العنصران يحدثان بالاسلوب نفسه، في القراءة الصامتة أما ما يميز القراءة الجهرية، فهو العنصر .

الثالث : الذي يتمثل في إنتاج الأصوات اللغوية التي تعبر عن معنى المكتوب .

وتقتضي القراءة الجهرية سلامة النطق من حيث إخراج الأصوات من مخرجها الصحيحة، والتمييز بين هذه المخارج، وصفات الأصوات من حيث الشدة والرخاوة والجهر والهمس، والتفخيم والترقيق .

وتتطلب القراءة الجهرية مراعاة الضبط النحوي لأواخر الكلمات والمحافظة على البنية الصوتية للكلمات، حيث إن أي خطأ في ضبط بنية الكلمة أو ضبط آخرها قد يغير معنى الكلمة تماماً، وبالتالي يغير مضمون الرسالة ككل .

وتتطلب القراءة الجهرية - كذلك - جودة الإلقاء وتمثيل المعنى، والتعبير عن أحاسيس الكاتب وانفعالاته، حيث إن القارئ عندما يقرأ جهراً فإنما ينقل

مضمون ما يقرأ إلى المستمعين، أي أن القراءة هنا تكون فناً استقبالياً تعبيرياً في الوقت نفسه، فالقارئ يستقبل الرسالة المكتوبة لنفسه، ثم يعبر عنها للآخرين .

والقراءة الجهرية أصعب أداء، وأبطأ من الصامتة، حيث يبذل القارئ فيها جهداً مزدوجاً، إذ يراعى - فضلاً عن فهم المعنى - قواعد النطق والأداء الصوتي مثل: إخراج الحروف من مخارجها، وضبط بنية الكلمة وآخرها، والأداء التمثيلي للمعنى .

وفي القراءة الجهرية تكثر وقفات العين، وتردداتها، لذلك فهي تستغرق وقتاً أطول مما تستغرقه القراءة الصامتة، ومن ثمَّ فإن معدل القراءة الجهرية يتحدد بالزمن المستغرق في النطق .

رابعاً : لماذا نقرأ ؟.

تتعدد إجابات الناس عن هذا السؤال بتعدد الأغراض التي تُمارس القراءة من أجلها، فنحن نقرأ لأغراض كثيرة ومتنوعة .

وتجدر الإشارة إلى أن التغيير في الغرض الذي تُمارس القراءة من أجله يؤدي فروقاً في العمليات العقلية التي تتضمنها القراءة .

فالإنسان قد يقرأ، ليحل مشكلة عرضت له في حياته الخاصة أو العامة، وهنا يحاول أن يبحث عن كل ما يتصل بهذه المشكلة في كل ما يقرأ، فيجري الإنسان عمليات تحليلية، واستنتاجية، ويربط بين الحقائق، ويبين ما يقرأ ومشكلته، ويستنبط مما يقرأ حتى يصل إلى حل مرضٍ لمشكلته .

وقد يقرأ الإنسان بغرض التعرف على التسلسل الزمني لمجموعة من الأحداث أو المواقف، وتتابعها، ومن ثم فهو يتتبع التفاصيل، ويتعرف على ترتيبها، ويربط بين المقدمات والنتائج، ويربط بين الأحداث والمواقف .

وقد يقرأ الإنسان لتكوين فكرة عامة عن موضوع ما في وقت قصير، وهنا يلجأ إلى استعراض الموضوع كله سواء أكان كتاباً، أم مقالاً في صحيفة، أم غير ذلك مما تشير إلى معنى الفقرة، أو المقدمة، أو الملخص الذي يورده الكاتب في نهاية الموضوع، وقد يتوقف قليلاً عن بعض الرسوم التوضيحية التي قد يستعين بها الكاتب .

وقد يقرأ الإنسان بغرض جمع المعلومات حول فكرة ما أو موضوع بعينه، وهنا يتوقف القارئ عند المادة التي يجدها متصلة بموضوعه، أو فكرته، فيحللها، ويربط بينها وبين موضوعه، ويستخلص منها ما يمكن أن يفيد .

وقد يقرأ الإنسان للبحث عن رقم معين، أو تاريخ ما، أو كلمة بعينها كما يحدث في استخدام فهرس الكتب، والمعاجم اللغوية، ودليل التليفون وما شابه ذلك، وهنا يكتفي القارئ بتصفح الكتاب الذي بين يديه، وصولاً إلى ما يبحث عنه، فهو في حالة تصفح دائم، قد تستوقفه أشياء لم يكن يبحث عنها، وقد لا يستوقفه إلا ما يبحث عنه .

وقد يمارس الإنسان القراءة بغرض الاستمتاع ، فيقرأ طرفة أو نادرة أو قصة، أو قصيدة، وما إلى ذلك، وهنا يكون القارئ مهيناً للاستجابات الانفعالية لما يقرأ، حيث ينفعل به، ويستغرق في تحليل اللغة المجازية، وتحديد إيحائها وتخيل ما توحى به الكلمات والتراكيب، وتتبع خيال الكاتب وتفسيره، والانفعال بانفعالاته .

وقد يقرأ الإنسان لا تباع تعليمات معينة كان يقرأ اللوحات التي تحمل أسماء الشوارع إذا كان يبحث عن عنوان، أو اللوحات الإرشادية التي تحدد له طريقة السير والتحرك في مكان ما، أو تعرفه بالمكان ومتضمناته .

وهكذا تتعدد الأغراض التي تمارس القراءة من أجلها وتتنوع، ويرتبط هذا التعدد، وذلك التنوع بالمواقف التي تمارس فيها، والمادة المقرّوة، والتباين بين الأفراد أنفسهم، ومهما يكن هذا التنوع فإنه يمكن إرجاعه إلى غرضين رئيسين يمارس الإنسان القراءة من أجلهما، فنحن نقرأ عادة إما لدراسة ما، وإما للاستمتاع وقضاء أوقات الفراغ .

ومن ثمّ فهناك نوعان أساسيان للقراءة تمارس من خلال أحدهما مهما كان الموضوع الذي يقرأ، وأيا كان موضعه، في كتاب، أو في صحيفة، أو في وثيقة ... إلخ وأيا كان المجال الذي ينتمي إليه الموضوع، سواء أكان علمياً أم سياسياً أم دينياً، أم جغرافياً، أم تاريخياً أم أدبياً إلخ .

هذان النوعان هما: القراءة لدراسة العمل، والقراءة للاستمتاع

وسنعرض لكل واحد منهما بشيء من التفصيل فيما يلي :-

١- القراءة لدراسة العمل :

يمارس الإنسان هذا النوع من القراءة في العادة عندما يكون الغرض متصلاً بالبحث عن معلومات واكتسابها، أو التعرف على مجال معرفي جديد، أو دراسة حقائق جديدة في تخصص القارئ، أو في غير مجال تخصصه، أو دراسة عمل أدبي، أو فني، أو دراسة كتاب بعينه، أو مؤلف بعينه، أو موضوع يقع في مجال الاهتمام .

وهنا يقرأ الإنسان الموضوع الذي يدرسه حريصاً على كل كلمة ، وكل رمز، أو إشارة من شأنها أن تزيد من فهمه للموضوع، ويفسر القارئ، ويحلل، ويستنتج، ويصنف المعلومات، ويستخرج الحقائق، ويفسر ما ساقه الكاتب من رسوم، وجداول، وخرائط توضيحية، ويأخذ مذكرات العمل، ويعمل ملخصاً، وينظم البيانات التي يقرأها بالشكل الذي يعينه على فهمها .

وفي القراءة لدراسة العمل، أي عمل، يكون الغرض من القراءة دائماً عملياً، بمعنى أن هذه القراءة ترتبط بأمور تتعلق بحياة الناس العملية، كأن يكون القارئ طالباً يدرس في كتب بعينها، أو تخصص معين، أو باحثاً، مهنته الدراسة والتمحيص في كل ما يقع بين يديه من مواد مقروءة، أو يكون القارئ ممن مهنتهم في هذه الحياة القراءة ونشر الفكر والثقافة، كالكُتّاب والمؤلفين، وأرباب الفكر في مختلف مجالاته، أو قد يكون القارئ ممن يعنون بأمور المال والتجارة والاقتصاد، أو السياسة، فهو يدرسها بعناية لحاجة في نفسه .

وقد يكون القارئ - كذلك - من رجال الدين يدرسون كتب الفقه والتفسير لينشروا تعاليم الدين بين الناس، أو يبحثون عن حكم ما في أكثر من مرجع

فقهي أو تفسيري .

وقد يكون القارئ فردًا عاديًا استثاره موضوع فأراد أن يدرسه ، فالقراءة لدراسة العمل ليست حكرًا على فئة دون أخرى، فكل قادر على القراءة يمارسها، إذا ما كان للقراءة غرض عملي يتصل بحياته .

٢ - القراءة للاستمتاع :

عادة يرتبط هذا النوع من القراءة برغبة الإنسان في قضاء وقت فراغه، وفي وقت الفراغ، قد يجد الإنسان نفسه أمام أحد أمرين، فإما أن يشعر بثقل الواقع، ومرارته، وتتزاحم عليه همومه ومشاكله فينتابه شعور بالرغبة في الفرار من هذا الواقع المر، وتلك المشكلات التي يُمس فيها، ويُصبح، فيلجأ إلى نوع من المادة المقروءة يبعده عن واقعه، وينقله إلى عالم آخر من الخيال الساحر، والعواطف السامية، ويحمته على أجنحة الخيال إلى عوالم أخرى ترسمها الكلمات والتعبيرات التي يجدها القارئ في القصص العاطفية الرومانسية، والحكايات الوهمية التي ينسجها الخيال واللغة، والأساطير، وغير ذلك مما يتجاوز بالإنسان عالمه إلى دنيا الخيال .

وإما أن يجد الإنسان لديه رغبة في معرفة أشياء، أو التعرف على أشياء تتعلق بحياته أوحياة الإنسان بصفة عامة، أوحياة الطيور والحيوانات، أوالحشرات أوحياة القادة، والزعماء، والمفكرين، والفنانيين، إلى غير ذلك مما يهوي الناس معرفته، وهنا يجد الإنسان نفسه مدفوعًا بحب الاستطلاع إلى قراءات من هذا النوع ليشغل بها فراغه .

وقد يجد بعض الناس لونا آخر من الإثارة والصنعة في قراءة القصص البوليسية والاستغراق في معايشة أحداثها .

ومن الناس من يمضي وقت فراغه بتصفح جريدة، أو مجلة واجدا لونا من المتعة في قراءة أخبار الحوادث ، وقصص الجريمة .

وفي هذا النوع من القراءة يستجيب القارئ انفعاليا لما يقرأ، وينفعل به، ويتأثر عاطفيا، وقد يبالغ بعض الناس في تأثرهم، فنجد حالات التقمص، وربما وجدت من يبكي تأثرا بما يقرأ، ويحدث ذلك عادة بين النساء، وقد يبلغ التأثير بالمقروء - وخاصة لدي الأطفال - حد الحلم المرعب أثناء النوم، وإنما يرجع ذلك إلي أن القارئ وهو يمارس هذا النوع من القراءة، يسلم نفسه تماما لما يقرأ، وعادة ما يكون مهينا نفسيا لمثل هذه الأشياء .

وأخيرا ... فإن القراءة سواء أكانت لدراسة العمل أم للاستمتاع، ومهما كان الغرض من ممارستها، فهي وسيلة الإنسان للاستفادة، والتعلم، والمعرفة، والعمل، بل وسيلته لجلب المتعة، وإذكاء الخيال، وتهذيب النفس، والسمو الروحي، ويمكن للإنسان أن يحقق كل ذلك في وقت واحد بقراءة كتاب واحد هو القرآن الكريم، بل ويمكن للإنسان أن يمارس كل أنواع القراءة ، بمختلف أغراضها في هذا الكتاب الكريم حتى ولو ختمه كل يوم مرة، أي قرأه كله، فسوف يجد في كل مرة ما يستحق الدراسة، ويجلب لنفسه المتعة .

خامساً : أهمية القراءة :

ليس من قبيل الصدفة أن يكون أول أمر صدر من السماء إلى الأرض هو (اقرأ) فهو أمر إلهي وجهه الحق سبحانه إلى رسوله الكريم (ﷺ) ليبلغه للناس جميعاً، أي أنه ليس موجهاً إلي شخص الرسول الكريم، بل هو أمر ملزم للمسلمين جميعاً، وذلك لما للقراءة من أهمية فيما يتصل بأمور الدين والدنيا فالقراءة وسيلة المسلم لتلاوة القرآن الكريم، وتدبر معانيه، وفهم الأحكام الواردة فيه وسبيله إلى معرفة الأدب النبوي متمثلاً فيما ورد من الحديث والسنة والتعرف على سير الأنبياء والصالحين ، والتفقه في الدين . ولو لم يكن للقراءة فضل إلا هذا لكفي .

وترجع أهمية القراءة — فضلاً عن ذلك — إلى كونها وسيلة الإنسان لاكتساب المعارف، والتثقيف الذاتي، فمن خلالها يستطيع الإنسان أن يحصل جميع أنواع المعرفة، ويتعلم ويدرس ويوسع دائرة ثقافته .

وعن طريق القراءة يستطيع الإنسان أن يتجاوز حدود الزمان والمكان الذي يعيش فيه حينما يطلع بالقراءة على حياة القدماء من خلال كتب التاريخ، أو يقرأ مؤلفات يباعده بينه وبين أصحابها بعد المكان، فنحن نقرأ لمؤلفين مصريين وعرب من شتى الأقطار العربية، كما نقرأ لمؤلفين أجانب، وقد يمضي الإنسان حياته قارئاً لكاتب لم يره في حياته مرة واحدة، أو حتى يري صورته .

والقراءة وسيلة فعالة وجيدة لتواصل الأجيال، فنحن نقرأ لطفه حسين، والعقاد، والحكيم، والمازني، والبارودي، وشوقي وغيرهم من جيل الرواد، بل ونقرأ للجاحظ، والزمخشري، والجرجاني، والمبرد وغيرهم من القدماء، وسيأتي من بعدنا جيل يقرأ لنا ولهؤلاء، وهكذا يستمر التواصل من خلال القراءة كما

أنها - القراءة - وسيلة فعالة لتنمية ثروة الفرد من المفردات والتراكيب وتوسيع خبرته باللغة والارتقاء بأسلوبه في التعبير، من خلال ما يتلقاه الفرد عن طريق قراءاته المختلفة من كلمات جديدة، ومعان، وما يطلع عليه من أساليب في التعبير وصياغة الأفكار تتعمق خبرته باللغة، وأساليب استخدامها .
والقراءة كذلك وسيلة حيوية لملاحقة التطور العلمي والتكنولوجي الذي يميز عصرنا هذا، فالمعرفة تتزايد باستمرار، وكثرت المطبوعات التي تصدر كل يوم من الكثرة بحيث لا يمكن السيطرة عليه، ولا يمكن التكهن بما سوف يصبح عليه في المستقبل، والقراءة هي وسيلة الفرد لتحصيل ما يمكن تحصيله من هذه المعارف، وعن طريق القراءة الناقد الممحصنة يستطيع الإنسان الاختيار من بينها وترجع أهمية القراءة أيضا إلى سهولة ممارستها، وعدم تقيدها بمكان أو زمان، حيث يستطيع الإنسان أن يمارسها في بيته، وفي المكتبات العامة والمتخصصة وفي وسائل المواصلات، ويمارسها جالسا، ومضطجعا، وواقفا، ويمارسها في النوادي، والمنتزهات، وغيرها من الأماكن التي قد يتردد عليها الإنسان .

والقراءة كذلك وسيلة متيسرة، لتنمية شخصية الإنسان وفكره ، وتهذيب مشاعره فكل فكرة جديدة ، أو معلومة يكتسبها الإنسان تضيف إلى بنيته الثقافية وخلفيته الفكرية لبنة جديدة تسهم بشكل آخر في تشكيل شخصيته وعقله .

والقراءة فضلا عن كل ما تقدم وسيلة مفيدة لشغل أوقات الفراغ والاستمتاع والترويح عن النفس .

سادساً : كيف تكون قارئاً جيداً ؟.

القارئ الجيد هو الذي ينتقي ما يقرأ، ويحاول دائماً الإفادة من كل ما يقرأ ليتعلم ويتعلم ليقرأ، وإن شئت عزيزي القارئ، أن تكون كذلك، فاقراً جيداً الفقرات التالية .

— حدد هدفك من القراءة قبل الشروع فيها، حتى ولو كنت تقرأ لشغل وقت الفراغ، فلتكن قراءتك موجهة نحو هدف؛ لأن تحقيق الهدف هو البداية المنطقية لأي عمل ناجح .

— ركز انتباهك جيداً، فيما تقرأ، ولا تدع أي عامل من عوامل التشتت يؤثر عليك حتى لا تضطر إلى إعادة ما تقرؤه أكثر من مرة، وحتى لا تسبب لنفسك إرهاقا قد يصيبك بالملل من القراءة .

— اجلس في الوضع المريح حتى لا تسبب إجهادا لعضلات العين أثناء القراءة، فتشعر بالصداع بعد بدء القراءة بفترة قصيرة .

— ضع الكتاب أو الصحيفة التي تقرأ فيها على بعد مناسب للعين، والمعروف أن أقصر مدي للرؤية الواضحة بالنسبة للعين السليمة هو ٢٥ سم، وإن قرب الكتاب أو بعده أكثر من اللازم عن العين يؤثر على الرؤية الواضحة، ويسبب إجهادا للعين .

— ليكن مكتبك ذا سطح مائل قليلاً للإمام، وإن لم يتيسر ذلك فليأخذ الكتاب الذي تقرأ فيه هذا الشكل المائل، ولا يجعل مصدر الضوء مواجهاً لعينيك أثناء القراءة كما أن تكرار ممارسة القراءة في الأوضاع غير الصحيحة يؤثر على قوة الإبصار مع مرور الزمن .

— دقق كثيراً في اختيارك لما تقرأ، لأنك باختيارك هذا تضيف إضافة جديدة إلى

فكرك، وعقلك، وثقافتك، وقيمك فلا تجعل هذه الإضافة لبنة فاسدة تفسد ذلك البناء الفكري، وتشوه صورته .

— لا تقع تحت تأثير الكلمة المطبوعة، فليس كل ما يلعب ذهبًا كما يقال، بمعنى أنك ينبغي أن تقف كثيرًا أمام ما تقرأ متأملًا، وناقداً، ولا تسلم بأي شيء إلا إذا وافق العقل والمنطق ولم يناقض فطرة الله التي فطر الناس عليها .

— حاول أن تحدد الأفكار الرئيسية للموضوع الذي تقرؤه، حتى لا يضيع وقتك وجهدك في أشياء قد لا تفيدك كثيرًا .

— استفد من مفاتيح الكتابة في تتبع تفاصيل الموضوع، وهذه المفاتيح كلمات تفودك إلى معنى جديد، أو فكرة جديدة، أو إضافة جديدة لما سبق، ومن هذه المفاتيح، والكلمات، والأرقام، والحروف الدالة على العدد والتسلسل، وكلمات مثل: لأن، أي، بمعنى آخر، فضلًا عن إلى جانب، بسبب، من ثم، ما يلي، مما يأتي، إلى غير ذلك، من الكلمات التي يمكن أن تفودك إلى تفاصيل أكثر .

— لا تنتقل من فقرة إلى التي تليها إلا بعد أن تكون قد فهمت كل ما بها من مفردات ومعان، وأفكار واستخلصت ما يمكن أن يفيدك منها .

— إذا كنت تقرأ جهرًا لمجموعة من المستمعين، فنظم تنفسك، وأخرج الأصوات من مخارجها الصحيحة، وكيف صوتك بما يتناسب مع مساحة المكان وعدد المستمعين ولتكن وقفاتك أثناء القراءة عند تمام معنى الجملة، وعند الوقفة يجب أن تسكن للتحرك، وتقلب تنوين الفتح ألفًا، والتاء المربوطة هاء .

ثم يجب أن تعبر صوتيًا عن الاستفهام، والتعجب، والنفي، وأن تؤدي المعنى أداء تمثيليًا قدر استطاعتك حتى توفق في تبليغ المحتوي الذي تقرؤه لمستمعك .

وبعد: فتلك أهم الأبعاد الفنية للقراءة بوصفها فنًا لغويًا، وفيما يلي نتعرف

على ما ورد في القرآن الكريم بشأن هذا الفن اللغوي من ملامح تزيد هذه الأبعاد وضوحًا، وتوجه ممارستنا القراءة بما يحقق صالح ديننا ودنيانا .

سابعاً: القراءة كما عبر عنها القرآن الكريم:

لم ترد كلمة (القراءة) في القرآن الكريم بنفس البنية الصرفية، والدلالة الاصطلاحية، وإنما ورد به من المشتقات ما يعبر عن مضمونها، ويشير إلى مدلولها، وفيما يلي بيان ذلك :

١ - الصيغ الفعلية :

وردت الصيغ الفعلية عن القراءة في القرآن الكريم سبع عشرة مرة ، منها ست صيغ للفعل الماضي، ومثلها للأمر، وخمس صيغ للفعل المضارع.
 أ- الفعل الماضي: صيغة الفعل الماضي (قرأ) في أربعة مواضع من القرآن الكريم، ثم وردت الصيغة نفسها مبنية للمجهول في موضعين، وبذا يكون مجموعها (ست صيغ) :

والموضع الأول:- في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ التحل : ٩٨ .

أما الموضع الثاني:- ففي قوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا

بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾ الإسراء : ٤٥ .

وهنا يلاحظ أن صيغة الفعل (قرأ) تشير إلى الحدث الذي هو (القراءة)، لأن الحدث جزء من معناها، ولكن القراءة هنا قراءة خاصة بقارئ معين، هو الرسول الكريم (ﷺ)، والقرآن هو المفعول به في الآيتين، أي الذي وقع عليه فعل القراءة، وإذا كان الخطاب موجهاً إلى الرسول (ﷺ) في الآية الأولى، فإن فعل الأمر بعده مكرّم لكل من يقرأ القرآن، كما أن الأمر بالقراءة هنا جاء موجهاً

إلى الرسول الكريم وأمته، كما اشتملت الآية على بعض آداب قراءة القرآن وكيفية البدء فيها .

وعلى الرغم من أن البنية الصرفية لصيغة (قرأ) في الآيتين تدل على الزمن الماضي، فإن السياق النحوي الذي وردت فيه يشير إلى الزمن المستقبل، بمعنى أنه لا يمكن القول هنا بأن (قرأ) تشير إلى حدث قد انتهى .

والقراءة، كما أشارت إليها الآيتان، ليست مجرد التلفظ أو الإلقاء، وإنما هي قراءة التأمل والتفكير والتدبر لمعاني القرآن، ومن ثمَّ جاء الأمر الرباني ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ في الآية الأولى: حتى لا يحول الشيطان بين قارئ القرآن وتدبر معانيه، وفي الآية الثانية: نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل حجاباً مستوراً، أي ساتراً بين الذين لا يؤمنون بالآخرة، وتدبر معاني القرآن، فهم يسمعون من الرسول الكريم (ﷺ) لكنهم لا يتدبرون معانيه، أي لا يفهمونه .

أما الموضع الثالث: —

ففي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ القيامة: ١٨

والصيغة هنا (قرأ) تشير إلى أسلوب الأداء وكيفية قراءة القرآن ، ويتضح ذلك من قوله تعالى: ﴿ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ أي اقرأ كما يُقرأ عليك مبلغ الوحي جبريل (عليه السلام) وواضح هنا أن القراءة عملية خاصة تمارس في مقروء ذي صفات خاصة من حيث التجويد والترتيل، وقراءة جبريل (عليه السلام) هي معيار الأداء.

وثمة توجيه نستوحيه من سياق الآية الكريمة هو أن الأمر بالاتباع وإن كان موجهاً إلى الرسول الكريم (ﷺ) فإنه ملزم لكل من يقرأ القرآن بعده من

المسلمين وذلك لأن قراءة القرآن بأحكام تجويده تعتمد على الأداء الصوتي، ويعتمد هذا الأداء الصوتي على محاكاة نموذج، والنموذج في هذه الآية هو جبريل عليه السلام، أما فيما بعد ذلك، فقراءة الرسول (ﷺ) هي النموذج المثالي للصحابة، ثم أصبح قراءة الصحابة نموذجاً للتابعين وهكذا من جيل إلى جيل، وبذلك يكون القرآن الكريم قد بلغ إلى جميع المسلمين في كل زمان ومكان كما بلغ إلى الرسول (ﷺ) وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُدٍ حَافِظُونَ ﴾ الحجر : آية ٩ .

ويلاحظ كذلك من سياق هذه الآية الكريمة أن صيغة (قرأ) رغم دلالتها على الزمن الماضي فإنها تشير إلى الزمن المستقبل .

وأما الموضع الرابع:- ففي قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ

الْأَعْجَمِينَ ﴿١١٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ الشعراء : ١١٨ - ١١٩ .

والصيغة (قرأ) هنا تشير إلى قراءة التبليغ، أي أن هؤلاء الأعجمين لو قرئ عليهم القرآن، أي بلغوا به فلن يؤمنوا، والتبليغ أحد المعاني المعجمية لهذه الصيغة، فضلا عن كونه الوظيفة التعبيرية للقراءة .

أما الموضعان اللذان وردت فيهما صيغة (قرأ) مبنية للمجهول فهما :

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ .

- وقوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ الانشقاق : ٢١ .

ويلاحظ - في الآيتين الكريمتين - أن الحدث (القراءة) مقصود لذاته، فلم تشر الآيتان الكريمتان إلى قارئ بعينه، ومن ثم فالقراءة هنا مطلقة، قد تقع من أي قارئ، ومع ذلك فالأمر بالاستماع والإنصات بعدها - في الآية الثانية -

من وصف لحال الكفار من عدم استجابتهم للقرآن الكريم بالسجود إعظاماً واحتراماً، فهو حال دائم، وثابت مع تغير قارئ القرآن الكريم، ومبغضه وتعددهم.

ومن سياق الآيتين الكريمتين يتضح - كذلك - اختلاف دلالة الزمن من صيغة الفعل والسياق الذي وردت فيه، حيث يشير السياق إلى الزمن المستقبل . ومن كل ما تقدم يتضح أنه على الرغم من ورود صيغة (قرأ) في القرآن الكريم ست مرات فإن دلالتها على الزمن الماضي ليست مطلقة، بمعنى أن السياقات التي وردت فيها قيدت زمن الفعل الماضي، وخصصته للاستقبال سواء بواسطة ظرف الزمان (إذا) أم بمعنى الشرط في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ

عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۖ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾

الشعراء ٢٩٨-٢٩٩ .

وفضلا عن ذلك، فإن هذه الأساليب تفيد أيضا الدلالة على الاقتران الزماني بين القراءة بوصفها الحدث الذي تشير إليه صيغة (قرأ) وبين الأحداث التي وردت في سياقات الآيات الكريمة السابقة، وهي وفق ترتيب ذكرها :-

- ١ - الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الآية الأولى .
- ٢ - وجود الحجاب المستور في الآية الثانية .
- ٣ - الاتباع في الآية الثالثة .
- ٤ - عدم إيمان الأعجمين في الآية الرابعة .
- ٥ - الاستماع والإنصات في الآية الخامسة .
- ٦ - عدم الاستجابة بالسجود في الآية السادسة .

وهذا الاقتران الزماني يفسر بعض الأمور السابقة المتعلقة بالقراءة للقرآن، منها ما يتعلق بأدائها كما في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والاستماع والإنصات عند الاستماع إليها، واتباع قراءة السابقين ممن تلقوا عن سابقين، ومنها ما يتعلق بردود أفعال من لا يؤمنون بالله إذا قرئ عليهم القرآن الكريم .

ب - الفعل المضارع :

وردت صيغة الفعل المضارع المعبرة عن القراءة خمس مرات في القرآن الكريم، كما يلي :-

- الموضع الأول : في قوله تعالى : ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ

عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾ الإسراء : ١٠٦ .

والقراءة هنا - قراءة تبليغ - أي لتبليغه للناس، وذلك لأن تبليغ القرآن يحدث من خلال قراءته، وقد أفادت صيغة المضارع هنا استمرارية القراءة، والتبليغ.

— أما الموضع الثاني: ففي قوله تعالى: ﴿وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ﴾ الإسراء: ٩٣.

والقراءة هنا هي القراءة بمعناها الاصطلاحي الذي أشير إليه من قبل، ولكنهم أي الكفار، قيدوها بكتاب خاص طلبوا من الرسول الكريم (ﷺ) إنزاله عليهم، يوجه من الله تعالى إلي كل واحد منهم.

— أما الموضع الثالث: ففي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ بونس: ٩٤. والقراءة هنا هي قراءة الدرس، والإمام بما ورد في الكتب السابقة التي جاء بها الأنبياء من قبل، وفهمه، فيتبين لهم من ذلك أن ما جاء به محمد (ﷺ) هو الحق.

— أما الموضع الرابع: ففي قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْثَالِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾. والقراءة هنا عملية تفحص، وتذكر، حيث يقرأ من أوتي كتابه بيمينه صحيفة أعماله متفحصاً ما سجل فيها، متنكراً ما فعله في الدنيا، فيجد نفسه لم يظلم فتيلاً، والفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلِيَّتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةَ﴾ الحاقة: ٢٥ - ٢٦.

— أما الموضع الخامس: ففي قوله تعالى: ﴿ سُنُقِرُّكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ الأعلى: ٦

والقراءة هنا تبليغ، أي أن الله سبحانه وتعالى سيبلغ الرسول الكريم (ﷺ) رسالته فلا ينس منها شيئاً إلا ما شاء الله، أي أنه سبحانه، يضمن لرسوله الكريم التبليغ كما يضمن له عدم النسيان، وهذه إشارة قرآنية إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، فنحن البشر نستطيع أن نقرأ ما نشاء على من نشاء من بني الإنسان، ولكننا لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نضمن احتفاظه بما قرأ عليه كله أو بعضه، بل إننا لا نستطيع أن نتحكم فيما يمكن أن يحتفظ به من حيث الكم أو النوع، أما السين في ﴿ سُنُقِرُّكَ ﴾ فهي الاستقبال، أي أن التبليغ لم يحدث بعد، وإنما سيقع في المستقبل القريب .

ج — فعل الأمر:

وردت صيغة الأمر بالقراءة في القرآن الكريم في (ستة) مواضع :

أما الموضع الأول منها : ففي قوله تعالى: ﴿ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ

الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ الإسراء : ١٤ .

وهذا أمر صادر من الله سبحانه إلى العبد — يوم القيامة — بأن يقرأ صحيفة أعماله. لتكون حجة له، أو عليه، والقراءة هنا تختلف عن كل ما ورد بالقرآن الكريم من صيغ تعبر عنها من حيث إنها أمر إلهي في موقف غيبي، وكتاب لا يعلم إلا الله كيف خطت حروفه، فهي قراءة غيبية شكلاً، ومضموناً .

أما الموضع الثاني والثالث: ففي قوله تعالى: ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾

وقوله تعالى: ﴿ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ العلق : ٣ .

وفي هاتين الآيتين الكريمتين جاء الأمر بالقراءة مطلقاً وصريحاً ، وهو أمر موجه إلي كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهي القراءة لتحصيل العلم والمعرفة التي يمكن أن تفيد الإنسان في حياته، وقد قال تعالى: ﴿ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ .

والقراءة هي وسيلة الإنسان، ليعلم ما لم يكن يعلمه .

أما الموضوع الرابع : ففي قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَوْرَثَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ،

فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِيَّةَ ﴾ الحاقة : ١٩ .

وهذا أمر خرج عن ظاهر معناه لإظهار الفرحمة والتعبير عن الرضا فالعبد المؤمن يوم القيامة يود من فرحته بكتابه أن يقرأه كل الناس، أي يطلعهم عليه، وقد عبر عن ذلك بقوله تعالى: (اقرءوا) ، لأن القراءة هي الوسيلة لمعرفة ما بين دفتي الكتاب .

أما الموضوعان: الخامس، والسادس :

ففي قوله تعالى: ﴿ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ

مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ

يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ المزمل : ٢٠ .

وفي هذه الآية الكريمة جاء الأمر بقراءة القرآن موجهها إلي جماعة المسلمين عند قيام الليل، وأثناء الجهاد في سبيل الله، والقراءة هنا للتأمل والتفكير والتدبير ووسيلة لشحن الهمم، وتقوية العزائم بآيات الله أثناء الجهاد سبيله .

٢ - الصيغ الاسمية :

للاسم في اللغة العربية أنواع، منها: اسم الذات، وهو يدل على مسمى معين كأسماء الأعلام وغيرها، واسم الجنس، واسم الجمع، واسم الفاعل، واسم المفعول وغيرها من المشتقات، والاسم المبهم ومنه: أسماء الموازين والمكاييل والأعداد وما شابه ذلك، ومنها - أيضاً - اسم الحدث وهو ما دل على الحدث، أو نوعه، أو عدده.

ومن ذلك المصدر، واسم المصدر، واسم الهيئة، واسم المرة .

ومن تعريفهم لاسم المصدر يتضح أنه اسم يدل على الحدث بواسطة دلالاته على لفظ المصدر، وقد أوردت المعاجم (قرآناً) مصدرًا لـ (قرأ) (يقرأ) ومن ثم يتضح أن الـ (قراءة) اسم مصدر يدل على (قرآن) مصدر (قرأ) . ومن ثم فإنه يمكن القول بأن ما ورد في القرآن الكريم من صيغ اسمية تعبر عن (القراءة) يندرج تحت النوع الأخير من أنواع الأسماء (اسم الحدث) ، وبالتحديد صيغة المصدر، وقد وردت صيغة المصدر بدون الألف واللام في (١٩) تسعة عشر موضعًا من القرآن الكريم، وقد جاءت خالية من الألف واللام في هذه المواضع تفريقًا بين كونها مصدرًا دالاً على حدث في (قرآن) ، وكونها اسمًا لكتاب الله العزيز في (القرآن) والله أعلم، وهو من وراء القصد، وفيما يلي تفصيل لذلك .

أولاً : صيغة " قرآن " :

أشرنا إلي أن هذه الصيغة، في المواضع التي وردت فيها من القرآن الكريم ودلت علي الحدث الذي هو القراءة، من حيث إنها المصدر .

وقد وردت هذه الصيغة (قرآن) في تسعة عشر موضعاً ...

— منها ما يشير إلي فضل أوقات معينة لقراءة القرآن ، ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ

الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ الإسراء : ٧٨ . أي قراءته في وقت الفجر .

— ومنها ما جاء لتخصيص ذلك الحدث (القراءة) وتحديد طبيعته، ومنه :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ يوسف : ٢ .

﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ ﴾ طه : ١١٣ .

﴿ كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ فصت : ٣ .

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى ﴾ الزخرف : ٣٠ .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴾ .

— وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجْمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ﴾ .

ويتضح من سياقات هذه الآيات الكريمة أن الصفات التي وصف بها المصدر

قد خصصته، وحددت طبيعته، فهو قرآن — أي قراءة — عربي، وليس أعجمياً

ولعل ما زيلت به الآيات من قوله تعالى : (لعلمكم تعقلون) يشير إلي أن (قرآن)

في هذه الآيات تعني القراءة، حيث إنها تتطلب إعمال العقل، والتفكير والتدبر،

وهو هنا القرآن الكريم .

ومنها ما جاء لبيان أوجه الإعجاز المرتبطة بهذا الحدث (القراءة) ومن ذلك:-
يقول سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْآرْضُ أَوْ
كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَلْ لَلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَأْتِسَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَّو يَشَاءُ
اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ
مَحَلٌّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ رعد : ١٣١ .
وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ
مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۗ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن
مِّثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْآرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي
كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ الرعد: ٢٣١ .

وقوله سبحانه: ﴿ الرَّءِ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ﴾ الحجر : ١ .
وقوله جل شأنه: ﴿ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ
تَنْزِيلًا ﴾ الإسراء : ١٠ . وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ
فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ الجن : ١٠ .

ومنها ما جاء لبيان طريقة الأداء المميزة للقرآن الكريم .
وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ۗ ﴿٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ
قُرْءَانَهُ ﴾ القلمة : ١٧ : ١٨ .

ثانياً : صيغة (القرآن) :

وردت صيغة المصدر (قرآن) مقترنة بالألف واللام في القرآن الكريم في (٥١) واحد وخمسين موضعاً للدلالة على اسم كتاب الله العزيز .
وللألف واللام في اللغة العربية وظائف، فإما أن تكون اسماً موصولاً بمعنى الذي، وإما أن تكون لاستغراق الجنس، وإما أن تكون عهدية، أما كونها موصولة، فذلك من خصوصيات الشعر وضروراته، ولم يرد في القرآن الكريم مثل هذا الاستعمال أما كونها للتعريف فليس الـ " قرآن " بحاجة إلى تعريف، لأنه حقيقة حاضرة في ذهن من يؤمن به، ومن لا يؤمن على السواء، وإن اختلف وعي كليهما به، ومن ثمّ فليس بنكرة، أما كونها جنسية لاستغراق أفراد الجنس أو خصائصهم فإن القرآن اسم لمسمى لا مثيل له ولا شبيهه، فهو فريد في كل شيء، ومن ثمّ فلا معنى لأن تكون الألف واللام فيه لاستغراق الجنس .
لم يبق إذا من وظائف الألف واللام إلا العهدية وتلك وظيفتها المحققة من اقترانها بالمصدر (قرآن) .

و" آل " العهدية تأتي على ثلاثة أوجه : فإما أن يكون مصحوبها معهوداً ذكرياً ، أي يكون قد ذكر في السياق قبلاً، ومنه قوله تعالى في سورة النور:
﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾
النور : ٣٥ .

فالألف واللام في كل من المصباح ، والزجاجة عهدية، وقد ذكر مصحوبها، أي مصباح، وزجاجة في السياق، قبل أن تقترن به، فهو معهود ذكرياً .
وهذا الوجه لـ (آل) العهدية ليس بوارد في صيغة (القرآن) .

لأن عهد القارئ والمستمع به ليس وليد سياق بعينه، وإنما هو عهد ذهني، بمعنى أن كلمة (القرآن) لها تصور معنوي في ذهن الإنسان، فإذا ما قرأها ربط بينها وبين هذا التصور العقلي لها .

أما الوجه الثاني لـ (آل) العهدية، فإن يكون مصحوبها معهودا ذهنيًا، وقد جاءت معظم المواضع التي وردت فيها صيغة (القرآن) في القرآن الكريم على هذا الوجه ومنه :-

قوله تعالى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾ البقرة : ١٨٥ .

وقوله سبحانه : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ

لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا

فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا

بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِمْ ۗ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ التوبة : ١١١ .

قوله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾ الحجر : ٨٧ .

قوله سبحانه : ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾

وقوله سبحانه : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ

الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ﴾ الإسراء : ٦٠

وقوله تعالى : ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الإسراء : ٨٢ .

وقوله تعالى: ﴿ ط ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ طه : ١ : ٢٠ .

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴾ .

وقوله جل شأنه: ﴿ طس ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ النمل : ١ .

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ النمل : ٦ .

وقوله تعالى: ﴿ وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ﴾ النمل : ١٢ .

وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ ﴾ فصلت : ٢٦ .

قوله سبحانه: ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ محمد : ٢٤ .

وقوله تعالى: ﴿ ق ﴿ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ ﴿ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ ﴾ ق : ١ : ٢٠ .

وقوله تعالى: ﴿ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ ق : ٤٥ .

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ القمر : ١٧ .

وقوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ ﴾ ﴿ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾ الرحمن : ١ : ٢٠ .

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ ﴿ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴾ الواقعة : ٧٧ .

وقوله سبحانه: ﴿ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ المزمل : ٤ .

وقوله تعالى: ﴿ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ المزمل : ٢٠ .

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴾ الإسنان : ٢٣ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ الاسشقاقى : ٢١ .

قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴾ البروج: ٢١ .

أما الوجه الثالث : لـ (آل) العهدية، فإن يكون مصحوبها معهوداً حضورياً، وعادة ما تكون مسبوقه باسم إشارة، أو حرف نداء، أو بإذا الفجائية، ومن المواضع التي جاءت فيها صيغة (القرآن) على هذا الوجه ما يلي :-

يقول سبحانه: ﴿ وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ لِأَنذِرْكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ ﴾ الانعام: ١١٩ .

ويقول تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ يونس: ٣٧ .

ويقول عز وجل: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا

الْقُرْءَانَ ﴾ يوسف: ٣ .

ويقول: ﴿ إِن هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الإسراء: ٩ .

ويقول سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ .

ويقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ﴾ الكهف: ٥٤ .

ويقول تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَيَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ

يَخْتَلِفُونَ ﴾ النمل: ٧٦ . ويقول: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ

مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ الزمر: ٢٧ . ويقول سبحانه: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ

عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ الحشر: ١٢١ .

ومما تقدم: يتضح أن صيغة القرآن " تدل على اسم كتاب الله العزيز، وفي ذلك دقة بالغة يشير إليها ذلك الاتساق والتناغم المعجز بين الاسم والمسمي، وذلك ما يمكن أن نتبينه من عدة أوجه :-

أ - أن القرآن الكريم جمع القصص، والأمر والنهي، والوعد والوعيد، والآيات والسور بعضها إلي بعض، وهذا هو أصل معنى (قرآن) .

ب - أن القراءة، وهي الحدث المتضمن في (قرآن) هي وسيلة التعرف على ما جاء به، وفهم معانيه، وتدبر أحكامه، وتفقه شرائعه، وتلك من متضمنات معنى القراءة والـ (قرآن) .

ج - أن القرآن إنما أنزل على الرسول الكريم (ﷺ) ليبلغه إلي الناس أجمعين، وإبلاغه للناس إنما يحدث عن طريق قرآنه، أي قراءته، هذا فضلا عن أن الإبلاغ أحد معاني (قرأ) المشتقة من (قرآن) كما أنه الوظيفة التعبيرية الوحيدة للقراءة بوصفها فنا استقباليا .

د - أنه أنزله من السماء إلى الأرض عن طريق (القراءة)، حيث كان جبريل (عليه السلام) يقرؤه على الرسول (ﷺ) ثم انتقل بين أرجاء الأرض عن طريق القراءة، كما أن حفظه قراءة، وتلاوته قراءة، والتعبد به قراءة، فهو بحق قرآن، فسبحان المبدع ...

وبعد .. فمن خلال إحصائنا لما ورد بشأن القراءة في القرآن الكريم يمكننا رصد الاستنتاجات التالية :-

أولاً: أن صيغ الأفعال المعبرة عن القراءة وردت في القرآن الكريم في تسعة عشر موضعاً ارتبطت في تسعة مواضع بالقرآن الكريم، في سياقات يشير بعضها إلي بعض آداب قراءته، وطريقة أدائها، وطريقة إبلاغه ونشره .

ثانيًا : أن الأمر بقراءة القرآن الكريم ورد في موضعين، وأن الأمر بالقراءة لطلب العلم والمعرفة التي تفيد الإنسان في دنياه ورد في موضعين أيضا، وفي ذلك إشارة إلى أن أهمية القراءة بالنسبة للإنسان لا تقل أهمية عن قراءته القرآن، ولا عجب في ذلك، فكل من عند الله، أي أن ما يمكن أن يحصله الإنسان من علوم عن طريق القراءة إنما هي من عند الله، يسر لبعض خلقه أسبابها، فكانوا أسبابًا لإذاعتها ونشرها، ونقصد بذلك تلك العلوم التي تفيد الإنسان في حياته وتساعد على فهم أمور دنياه، وترتقي بأسلوب حياته .

ومن جهة أخرى فإن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي فصل فيه مصالح

العباد في معاشهم ومعادهم .

الفصل الرابع

- ١ - مقدمة .
- ٢ . مفهوم الكتابة .
- ٣ . كيف نعبر بالكتابة ؟ .
- ٤ . أنواع الكتابة .
- ٥ . أهمية الكتابة .
- ٦ . كيف تكون كاتباً جيداً ؟ .
- ٧ . الكتابة كما عبر عنها القرآن الكريم .

تقديم

الكتابة هي الفن اللغوي الأخير، والفني التعبيري الثاني بعد التحدث، وهي موضوع هذا الفصل بتقديم يوضح دور الكتابة، وأهميتها وما ورد بشأنها في التراث العربي الإسلامي .

ثم ينتقل الفصل إلى تحديد مفهوم الكتابة لغة واصطلاحاً؛ تمهيداً لتوضيح عملية الكتابة، وتحليل للعمليات المتضمنة فيها، وذلك من خلال عملية الإنشاء والتدوين .

ثم يعرض بعد ذلك لأنواع الكتابة، فيحدد نوعيها: الوظيفي، والإبداعي، والمواقف التي يمكن أن يمارس فيها كل نوع منهما، وأغراض كل منهما . ويتناول الفصل بعد ذلك أهمية الكتابة في الحياة الإنسانية والأدوار التي تميزها عن غيرها من فنون اللغة .

ويقدم الفصل بياناً بأهم ما يجب أن يراعيه كل من يمارس الكتابة، حتى يكون أداؤه الكتابي على المستوى الذي يرضيه .

وبذلك يكون الفصل قد انتهى من تحديد الأبعاد الفنية للكتابة بوصفها فناً لغوياً، لينتقل بعد ذلك إلى تحديد الملامح القرآنية للكتابة من خلال حصر ما ورد بشأنها قرآناً، واستقراء دلالاته التفسيرية، ومتضمناتها .

مقدمة :

الكتابة هي الفن اللغوي الرابع من حيث ظهوره في الممارسة اللغوية، حيث تستمد بعض مقوماتها من ممارسة الفنون الأخرى، وهي المظهر الثاني من مظهري التعبير في عملية الاتصال اللغوي .

والكتابة من الفنون التعبيرية التي لها شأن عظيم في حياة البشرية، فبظهورها بدأ التاريخ الحقيقي للإنسان، كما يقرر علماء الأنثروبولوجيا.

حيث بدأ الإنسان يسجل خبراته، وعلومه، وإبداعاته، فتناقلت عبر العصور، وأخذ كل جيل يتدارسها ويضيف إليها للجيل الذي يليه، وما زالت حركة التسجيل مستمرة، وستظل كذلك، لتستمر عملية تواصل الأجيال، ووضع لبنات التاريخ الإنساني .

ومع مرور الأيام، وتغير الزمان يعلو شأن الكتابة، وترقي منازل أهلها، ولا عجب في ذلك، فهم يملكون مفاتيح كنوز العلم والمعرفة .

وقد رفع الله منزلة الكتابة عندما وصف بها الحفظة الكرام من ملائكته،

فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴾ الانفطار : ١٠ .

ورفع قدر القلم إذ قال تعالى: ﴿ رَبِّ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ النجم : ٢٠١ .

فقد أقسم - سبحانه وتعالى - بالقلم، فأنزله بذلك منزلة الشمس والقمر

وغيرهما مما أقسم به عز وجل في كتابه الكريم .

وقد حظيت الكتابة من اهتمام القدماء بما يعكس أهميتها ، ويبرز

قيمتها، وعنايتهم بها، وحرصهم على وضوحها وإبانته .

فمما ينسب إلى المؤيد قوله: "الكتابة أشرف مناصب الدنيا بعد الخلافة، إليها ينتهي الفصل، وعندها تقف الرغبة".

ومن كلام أبي جعفر الفضل بن أحمد: "الكتابة أساس الملك، وعماد الحكمة، وأغصان متفرقة من شجرة واحدة، والكتابة قطب الأدب، وملاك الحكمة، ولسان ناطق بالفضل، وميزان يدل علي رجاحة العقل".

وقد أفاضوا في مدح الكتاب، وذكر فضلهم علي من سواهم بما يمارسونه من الكتابة، يقول الزبير بن بكار: "الكتاب ملوك وسائر الناس سوقة".

وقال ابن المقفع "الملوك أحوج إلي الكتاب من الكتاب إلي الملوك".

ومن كلام أبي جعفر الفضل بن أحمد: "للكتاب أقرت الملوك بالفاقة والحاجة وإليهم أقيت الأعنة والأزمة، وبهم اعتصموا في النازلة والنكبة".

ومما امتدح به شعراؤهم الكتاب ، قول أحدهم :-

يؤلف اللؤلؤ المنشور منطقَه *** وينظم الدر بالأقلام في الكتب

وقول آخر :-

إن هز أقلامه يوماً ليعملها *** أنساك كل كي هز عامله

وإن أقر علي رق أنا مله *** أقر بالرق كتاب الأمام له

ومما أنشدوه في ذم أدياء الكتابة وهجائهم ، قول أحدهم :-

حمار في الكتابة يدعيها *** كدعوي آل حرب في زياد

فدع عنك الكتابة لست منها *** ولو غرقت ثيابك في المداد

وقول آخر :-

وكاتب كتبه تذكرني القرآن حتى أظله في عجب .

فاللفظ " قالوا قلوبنا غلف *** والخط " تبنت يدا أبي لهب

- هو زياد، خطيب بني أمية المفوه، صاحب الخطبة البتراء، وهو مجهول

النسب. ولذلك اشتهر بزياد بن أبيه، وكان أبو سفيان بن حرب قد نسبه إليه،

أولاً : مفهوم الكتابة :

يتضح من التقديم السابق للكتابة أنها ليست عملية بسيطة، وليست مجرد حروف تتجمع بطريقة معينة وترسم على الورق، وليست عملية آلية قوامها الإمساك بالقلم، ورسم الحروف والكلمات، فلو كانت الكتابة كذلك فقط لكانت آلات للطباعة والكتابة أولى بها من الإنسان، ولما استحق إنسان أن يوصف بأنه كاتب، ولعلك - عزيزي القارئ - تتساءل الآن: ما الكتابة إذا؟
والكتابة - شأنها في ذلك شأن سائر الفنون - لها معناها اللغوي الذي يجعل فهمنا ومدلولها الاصطلاحي أمراً ميسراً .

فالكتابة لغة، مصدر كتب، يقول القلقشندي يقال: كتب، يكتب كتباً وكتاباً وكتابة فهو كاتب .

والكتابة معناها: الجمع، يقال: تكتبت القوم إذا اجتمعوا، وقيل لجماعة الخيل: كتيبة، وسمي الخط كتابة لجمع الحروف بعضها إلى بعض .

قال ابن الأعرابي: وقد تطلق الكتابة على العلم ، ومنه قوله تعالى ﴿ أمّ

عندهمُ الغيبُ فهمُ يكتبون ﴾ أي يعلمون، ومن ذلك قوله ﴿ ﴿ في كتابه

لأهل اليمن حين بعث إليهم معاذاً: " إني بعثت إليكم كاتباً " .

قال ابن الأثير: أراد عالماً، وسمي بذلك لأن الغالب على من كان يعلم

الكتابة أن عنده علماً ومعرفة .

وفي لسان العرب يقال: أكتب فلان فلاناً، أي سأله أن يكتب له في حاجة،

واستكتبه الشيء، أي سأله أن يكتبه .

وقيل: كتبه أي خطه، واكتتبه استملاه، ورجل كاتب، والجمع كتاب وكتبه .

فالكِتابَة - كما تقدم - تعني الجمع لغة كما ذكر القلقشندي، ولعل هذا المعنى ليس بعيداً عن دلالة المصطلح، فعندما يكتب الكاتب إنما يجمع الكلمات، والجمل، والأفكار، والمشاعر، لتمتزج مكونة موضوعاً أو كتاباً، بل أنه ليجمع الحروف معاً، فيكون تلك الكلمات، ومن ثم أشير إلى الخط بالكتابة فيما أورده لسان العرب .

والكتابة بوصفها مصطلحاً يشير إلى فن لغوي له مقوماته، وفنياته التي تتضمن معرفة الكاتب بالرموز الكتابية التي تعبر عن أصوات الكلام، فليس بكاتب من لا يعرف تلك الرموز، وطريقة رسمها وفقاً لما اتفق عليه أهل اللغة، وتتضمن الكتابة كذلك القدرة على تكوين الجمل وبناء الفقرات، وإدراك العلاقات بين أجزاء الجملة، ومكونات الفقرة .

وتتضمن فضلاً عن ذلك معرفة الكاتب بقواعد النحو، وإلمامه بعلامات الترقيم، ومعرفة وظائفها، حيث إن عدم الالتزام بهذه القواعد، وتلك العلاقات من شأنه أن ينحرف بالرسالة عما قصد إليه الكاتب .

والقدرة على صياغة الأفكار والمشاعر في كلمات وجمل، والربط بين الأسلوب والموقف الذي يستخدم فيه من العناصر الجوهرية المتضمنة في مفهوم الكتابة.

وفضلاً عن كل ما تقدم ، فالكتابة عملية عقلية تعتمد أساساً على التفكير، وإنشاء المعاني المرتبطة بمواقف الكتابة .

ومن ثم فإنه يمكن تحديد مفهوم الكتابة، بوصفها فناً لغوياً: أنها عملية عقلية تتضمن معرفة الرموز الكتابية التي تعبر عن أصوات الكلام، وتجميعها لتكوين كلمات والقدرة على رسمها رسماً صحيحاً وفقاً لقواعد الخط العربي، والربط بين الكلمات لتكوين جمل وفقرات، وتنظيمها في ضوء الغرض من الكتابة، وتقتضي الالتزام بقواعد النحو وعلامات الترقيم .

ثانياً : كيف نعبر بالكتابة ؟.

إن تفسير عملية التعبير بالكتابة يقتضي التمييز بين عمليتين متكاملتين متزامنتين تحدث الكتابة من خلالهما، ولا يمكن أن تحدث الثانية منهما قبل تمام الأولى، وهاتان العمليتان، هما: عملية الإنشاء، وعملية التدوين .

أولاً : عندما يجلس الإنسان للكتابة، ويعد الصحيفة، ويمسك بالقلم تبدأ عملية الإنشاء، وهي عملية عقلية تحدث داخل عقل الإنسان، ومن خلال هذه العملية يستطيع الكاتب أن يكون محتوى الرسالة التي يريد كتابتها، فيحدد الهدف الذي يكتب من أجله، وهو إجابة عن هذا السؤال: لماذا يكتب ؟ وفي ضوء هذا الهدف يحدد الأفكار التي يريد نقلها، والتعبير عنها، ويصنفها إلى ما هو رئيس، وما هو فرعي .

وإذا ما انتهى الكاتب من تحديد أفكاره فإنه يبدأ في انتقاء الكلمات والتعبيرات التي يري أنها يمكن أن تعبر عن هذه الأفكار .

وتعتمد عملية انتقاء الكلمات هذه على ما لدي الفرد من رصيد لغوي مخزون في الذاكرة، ذلك الرصيد الذي يتكون لديه من خلال ممارسته اللغة قراءة واستماعاً، ومن ثم فإن سهولة هذه العملية أو صعوبتها تتوقف على خبرة الكاتب ورصيده اللغوي .

وينتقل الكاتب إلى مرحلة تالية هي مرحلة الإنشاء أي إنشاء الجمل، وتكوين الفقرات التي تشكل قالب اللغوي الذي سوف يصب فيه أفكاره ومشاعره، وترتبط هذه العملية أيضاً بالرصيد الخبري اللغوي لدى الكاتب، ومعرفته بقواعد النحو، وعلامات الترقيم، إذ لا يمكن أن يكون جملة إذا لم يكن يعرف أنواع الجمل وأشباه الجمل، ويميز بين الجمل الاسمية، والجمل الفعلية،

ويعرف أركان كل جملة، ومكملاتها ووظيفة كل منها في التعبير، ووظائف علامات الترقيم في الجملة، وتعتمد هذه العملية كذلك على قدرة الكاتب على ربط هذه الجمل ببعضها لتكوين فقرة تحمل معنى، حتى لا تبدو جملاً متناثرة، متفرقة لا رابط بينها، وبعد ذلك ينتقي الكاتب الشكل التنظيمي لكتابه من حيث المقدمة، وعناصر الموضوع، والخاتمة، ونظام التفجير، ومن أين يبدأ؟ وإلى أين ينتهي؟ وما الذي يجب تفصيل الكتابة فيه؟ وما الذي يجب المرور عليه مروراً سريعاً، وما الذي يجب تقديمه، وما الذي يجب تأخيره؟ وكل ما من شأنه أن يسهم في تنظيم الرسالة المكتوبة بالشكل الذي يرضى كاتبها .

وتجدر الإشارة إلى أن كل الخطوات السابقة المتضمنة في عملية الإنشاء، تحدث في آن واحد، ومتزامنة مع عملية التدوين التالية، ولا يمكن فصل خطوة في عملية الإنشاء عن الأخرى ولو بفواصل زمني مقداره جزء من الثانية، وإنما فصلت فيما تقدم على هذا النحو، لتيسير تفسيرها .

أما الفصل الزمني الذي يمكن أن يحدث في عملية الكتابة كلها، فيحدث عادة بين عمليتي الإنشاء، والتدوين، فكثيراً ما يجلس الكاتب ممسكاً بالقلم وهو يفكر، ثم يكتب جملتين أو فقرة، ثم يفكر ثانية، وهذه الوقفات التي يفكر فيها الكاتب قد تطول، وقد تقصر من كاتب لآخر، ويتوقف طولها وقصرها على سرعة عملية الإنشاء، لأن الكاتب إنما يدون ما أنشأه، ثم يكف عن التدوين إلى أن ينشئ عبارة أخرى، فيدونها وهكذا إلى أن تنتهي رسالته .

وكما أشرنا من قبل فإن عملية الإنشاء تعتمد اعتماداً كلياً على قدرة الكاتب على اختيار الكلمات والتعبيرات، والربط بينها لتكوين جمل وفقرات تعبر عن أفكاره ومشاعره، وتتطلب من الكاتب رصيذاً لغوياً ثرياً، ومعرفة بقواعد النحو، وعلامات الترقيم، ومن ثم فإن البطء، أو السرعة في عملية الإنشاء يتوقف

علي هذه المقومات، ومدى سيطرة الكاتب عليها .

وقد يدعي بعض الناس أن هذه المقومات ليست ضرورية إلى هذا الحد في عملية الكتابة، زاعماً أنه يكتب رغم أنه ليس لديه معرفة بالنحو أو علامات الترقيم، ولا يشغل باله بالاختيار، والربط، والتنظيم، وما سواها .

ونقول: نعم، إنه فعلاً يكتب، ولكن العبرة ليست بالحدث نفسه، أي كونه يكتب، إنما العبرة بالنتائج، فماذا أنتج من كتابته؟ هذا هو المهم، إن من يحاول الكتابة دون أن يلم - قدر استطاعته - بتلك المقومات لن ينتج إلا نصاً متهاكاً لا يكاد يقيم معنى، ولا يبين عن غرض، وإذا أردت قراءته أعيذك قراءته دون طائل، وإذا حاولت فهم معناه ضللت وتفرقت بك السبل، إن كاتباً هذه صفات ما كتبه جدير بأن ينضم إلي من قال فيه الشاعر :

يعي غير قلنا ويكتب غير ما *** يعيه ويقرأ غير ما هو كاتب

أو من قال فيه الآخر :

وكاتب أقلامه *** معودات بالغلط

يكشط ما يكتبه *** ثم يعيد ما كشط

ثانياً : بعد إنشاء المعنى المراد نقله كتابة، ووضعها في الشكل اللغوي الذي يعبر عنه وينقله بالصورة التي يريدتها الكاتب يأتي دور العملية الثانية، وهي عملية التدوين.

وعملية التدوين هذه عملية حاسية حركية، أي تعتمد على الحواس والعضلات، حيث تتطلب نضجاً عصبياً، حتى يتحكم الكاتب في حركات اليد والأصابع للسيطرة على القلم أثناء الكتابة، ومن ثم فإن الطفل قبل سن السادسة يجد صعوبة في ذلك، حيث يطيش منه القلم كثيراً، ولا تكتمل سيطرته عليه حتى بعد هذه السن إلا بالتدريب .

وتعتمد عملية التدوين - أيضا - على سلامة حاسة العين، حيث إن تجميع الحروف وترتيبها ورسمها، ومراعاة المسافات بين الحروف والكلمات، وتنسيق الخط، وتنظيم الصحيفة، كل ذلك يعتمد على الرؤية الواضحة .

واليد من الأعضاء التي تعتمد عليها هذه العملية اعتمادا كلياً، فهي التي تؤدي هذه العملية من خلال جهد عضلي، يشعر بآثاره من يمارس الكتابة لفترة طويلة نسبياً، ومن ثم فإن الطفل لا يستطيع أن يمارس الكتابة إلا بعد أن يكتمل نمو عضلات اليد .

وتتطلب عملية التدوين من الكاتب معرفة بأشكال الحروف الهجائية المختلفة، ورسمها بخط واضح مقروء .

ويعتمد وضوح الخط على مراعاة التناسب بين الحروف طويلاً واتساعاً، وترك مسافات ثابتة بين الكلمات، ومراعاة حجم الحرف، وكيفية اتصاله بغيره، وبيان أجزائه، وميله أو استقامته، وطوله أو قصره، ووضع النقط والهمزات . وعملية التدوين هذه قد تكون مصدر تشويش على مضمون الرسالة التي يريد الكاتب نقلها إذا لم يكن الخط من الوضوح بحيث لا يدع مجالاً للبس عند قراءته .

ولعل القارئ الكريم قد لاحظ أن جوانب الكتابة هو ما يحدث في العقل أي ما يدور بداخل الإنسان ضمن عملية الإنشاء، أما التدوين وهو الوجه الآخر للكتابة، والذي لا يمكن الزعم بأن الكتابة قد حدثت بدونه، فإنه يمكن أن يؤدي عن طريق الآله، حيث يجلس الكاتب أمام الماكينة (الآله الكاتبة) ويفكر في إنشاء ما يريد كتابته ثم يدونه عن طريقها، وكثير ممن يستطيعون العمل على الآله الكاتبة ممن يمتنون الكتابة يفعلون ذلك .

وما قصدنا من ذلك التقليل من شأن الخط، وقيمته، وأهميته، فلا كتابة بدون خط، فهو الأساس والجوهر، حتى في استخدام (الآله الكاتبة)، إذ لا بد

لمن يمارس العمل عليها أن يكون ملما بأشكال الحروف، وتغيرها من أول الكلمة إلى وسطها إلى آخرها، وإنما الكتابة فقد تقرأ خطأ واضحا جميلاً منسقا، يبهرك جماله وروعه نظامه ولكن المكتوب لا يحمل مضمونا يستحق التقدير أو الإعجاب، والعكس صحيح تماما، ولا عجب في ذلك، فمدارس الخطوط المنتشرة في كل مكان تعلم الخط ولا تعلم الكتابة، فيخرج الدارس فيها "خطا" وليس بكتاب .

ثالثاً: نوعا الكتابة :

الكتابة من ألوان النشاط المهمة في حياة الأفراد والمجتمعات، فهي - كما أشرنا - أحد جانبي التعبير في عملية الاتصال اللغوي، بين أفراد المجتمع، لتبادل المصالح، والتعبير عن الآمال والآلام التي يجيش بها وجدان الفرد والجماعة .

وتمارس الكتابة، في مجالات كثيرة، ولأغراض متعددة، ولكنها دائماً تنتمي لأحد نوعي الكتابة وهما : - الكتابة الوظيفية، والكتابة الإبداعية .

أ - الكتابة الوظيفية :

في حياتنا العملية اليومية مواقف كثيرة تقتضى الكتابة إما لقضاء حاجة، أو لتسجيل واقعة ما في محيط العمل، كالاتماعات، والمؤتمرات وما إلى ذلك، ومن هذه المواقف: كتابة الرسائل بمختلف أنواعها، ومحتوياتها مثل: رسائل الأصدقاء، ورسائل التهنية، وغير ذلك من أنواع الرسائل، ومنها تكون الكتابة موظفة لنقل أفكار معينة لهدف محدد هو الهدف من الرسالة .

وكتابة الطلبات الرسمية لقضاء الحاجات من المصالح الرسمية وغيرها مثل : الحصول على عمل، وطلب أجازة، أو طلب نقل، أو تظلم، أو شكوى، وما شابه ذلك، هذه الكتابة تكون وظيفية، حيث يكون الهدف منها مرتبطاً بموقف استخدامها .

ومن مواقف الكتابة الوظيفية، كذلك: كتابة التقارير الفنية، أو الدراسية، وملء الاستمارات، وكتابة مذكرات حول موضوع ما، كالمذكرات التفسيرية، وتلك التي يكتبها المحامون، والقائمون بأعمال السكرتارية للعرض على مديريهم، ومن هذه المواقف - أيضاً - كتابة التعليقات والشرح، والإجابة عن

أسئلة كتابة، والملخصات، وغير ذلك مما يقوم به الدارسون .
وفي كل المواقف السابقة يكون التعبير بالكتابة مركزاً حول المطالب العملية لحياة الإنسان، والمواقف الاجتماعية التي يمر بها .
وفي هذه المواقف تكون الكتابة وظيفية، حيث يركز الكاتب على النواحي المعرفية المتصلة بالهدف الذي يكتب من أجله كأن يقدم نفسه، ويصف مؤهلاته وخبرته وكل ما يتصل به إذا كان المطلوب هو الحصول على عمل، أو يركز على أخبار معينة ينقلها لمن يرأسه إذا كان يكتب رسالة، وهكذا

وفي الكتابة الوظيفية يبتعد الكاتب عن استخدام الصور البلاغية، أو الألفاظ الموحية، فلا مجال لها في مثل هذا النوع من الكتابة وخصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بقضاء حاجة، حيث يعمد الكاتب إلى استبعاد كل لفظة قد تحمل معنيين في تفسيرها، ويتجنب كل كلمة، أو تعبير قد يكون غامضاً عند تفسيره، حتى يضمن أن تصل رسالته كاملة إلى المسئول عن التنفيذ فيفهم ما فيها ، كما أراد صاحب الحاجة .

وفيها - أيضا - أي الوظيفية يعمد الكاتب إلى التعبير عن المطلوب في أقل الكلمات، وأقصر العبارات، ويحاول دائماً أن يلم بأطراف موضوعه مع الإيجاز في التعبير .

ب - الكتابة الإبداعية :

في مواقف الكتابة الوظيفية - كما تقدم - لا مجال للعوامل الذاتية أو الخيال، أو العواطف، ومن ثم فالمناسبات ليس مهيناً لاستخدام اللغة المجازية في الكتابة وعندما يكون الخيال عنصراً من العناصر الممتزجة في عملية الكتابة، وعندما تمتزج لغة الكاتب بعواطفه وانفعالاته، وتتغلغل ذاته بين الأحرف والكلمات، يضاف إلى عناصر الكتابة عنصر جديد هو الإبداع .

والكتابة الإبداعية تستمد موضوعاتها من المصادر الطبيعية والتخييلية للكاتب، وتعبّر عن إدراكه للعالم الذي يعيش فيه من خلال الاستخدام الحساس والمبتكر للغة ...

وتعتمد الكتابة الإبداعية - فضلاً عن قدرة الكاتب على الكتابة بصفة عامة - على قدرته على التعبير عن الشعور والإحساس، واستخدام اللغة المجازية، وفنيات الصياغة الأدبية .

ويدفع الكاتب إلى مثل هذا النوع من الكتابة رغبته في التأثير على القارئ، ومخاطبة مشاعره ووجدانه .

ولا يقف الإبداع في الكتابة عند هذا الحد، بل يتعداه إلى أصالة الأفكار، وعمقها، وجدتها، وأصالة أساليب التعبير عنها، والإبداع في عرضها، وإبراز الصور المتخيلة، والإبداع في بناء الصور اللفظية، فالإبداع يشمل كل مراحل الكتابة بدءاً بالفكرة وانتقاء اللفظ، وانتهاء بالشكل التنظيمي لما تم إنشاؤه عقلاً ومن مجالات الكتابة الإبداعية: كتابة القصص، والمقالات الأدبية واليوميات، وكتابة الشعر، وكل ما يكتبه الإنسان بغرض التعبير عن أحاسيس ذاتية، ورؤية خاصة، أو تسجيل خواطر نفسية .

وفي الكتابة الإبداعية يلجأ الكاتب إلى اللغة المشحونة بالانفعالات والمشاعر والأحاسيس للتأثير في قرائه، ومن ثمّ تمثل اللغة المجازية عنصراً حيوياً في كتابته، حيث لا تتسع اللغة الحقيقية لتلك المشاعر والأحاسيس .

وتتطلب الكتابة الإبداعية معرفة واسعة باللغة، مفرداتها، وتراكيبها، وأساليب التعبير عنها، والنحو، والصرف، والبلاغة، وعلامات الترقيم المستخدمة في الكتابة، كما تتطلب معرفة بالأدب الذي كتب بها شعره، ونثره..، لأن الإبداع لا يأتي من فراغ، ولا يمكن أن يكون مع لغة ركيكة .

وبعد ...

فإن الكتابة بنوعيتها: وظيفية، وإبداعية ينبغي ألا تفتقر إلى الغرض الذي يحدد اتجاهها، والصياغة التي توضح الأفكار المتضمنة فيها، فأكثر أنواع الكتابة الوظيفية جمالاً ما كان إبداعياً في فكرته، وأكثر أنواع الكتابة الإبداعية وضوحاً ما كان وظيفياً فيما يرمي إليه .

وأياً كان نوع الكتابة فما من شك أن الكتابة لها أهميتها الإنسانية والاتصالية والتاريخية والدينية، وهذا ما تعرض له النقطة التالية ...

رابعاً : أهمية الكتابة :

الكتابة وسيلة من أهم وسائل الاتصال الإنساني، بها يعبر الإنسان عن مشاعره وأحاسيسه، ويسجل ما يريد تسجيله من خبرات، وأفكار، ومعلومات، وعن طريقها يتجاوز الإنسان حدود الزمان والمكان، فينقل خبراته إلى الأجيال المتعاقبة والأماكن النائية، ومنذ ظهور الكتابة استشعر الإنسان أهميتها، وسعى إلى تعليمها وتعلمها، ولنا في رسول الله (ﷺ) أسوة حسنة، فقد كان موقفه من أسرى بدر إشارة واضحة إلى أهمية الكتابة، ودعوة صريحة إلى تعليمها، فقد اشترط عليهم (ﷺ) لإطلاق سراحهم، أن يعلم كل من يعرف الكتابة منهم عشرة من المسلمين .

وقد أدرك القدماء أهمية الكتابة وضرورتها، فقال بن سعيد بن العاص من لم يكتب فيمينه يسري، وقال معن بن زائدة: إذا لم تكتب اليد فهي رجل وبالغ بعضهم في ذلك فقال: لا " دية " ليد لا تكتب .

وقد يستهجن هذه المقولات بعض من يقرأها تحت دعوى أن الرسول الله (ﷺ) كان أمياً لا يكتب. وحتى لا تختلط الأمور فلا بد من التدقيق فيها فامية رسول الله (ﷺ) كانت لحكمة أرادها الله حتى لا تكون الكتابة حجة ضده وضد رسالته من قبل الكفار. فيتهم من قبلهم بأنه نقلها من كتب السابقين، إذ أنهم رغم علمهم بأنه (ﷺ) لا يكتب، ومع ذلك اتهموه كما قال سبحانه: ﴿ وَقَالُوا أَسْطِطِعُ الْأُولَىٰ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا فَهِيَ تُمَلَّىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ الفرقان : ٥ .

فلما عجزوا عن اتهامه بنقلها، قالوا: إنها تملى عليه، فاكتتبتها بمعنى استملاها، أي طلب أن تملى عليه، فالأمية عند الرسول الكريم فضيلة، وهذا ما

أشار إليه قول الحق سبحانه: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِآرْتَابِ الْمُبْطِلِينَ ﴾ العنكبوت : ٤٨ .

وقد روي عن العنبي - فيما رواه القلقشندي - قوله: " الأمية في رسول الله (ﷺ) فضيلة، وفي غيره نقيصة. لأن الله تعالى لم يعلمه الكتابة، لتمكن الإنسان بها من الحيلة في تأليف الكلام، واستنباط المعاني فيتوسل الكفار (يتخذونها وسيلة) إلي أن يقولوا: اقتدر بها علي ما جاء به " .

ومما يروي في هذا الصدد ما أورده القلقشندي عن أبي جعفر النحاس : أن المأمون قال لأبي العلاء المعري: " بلغني أنك أمي، وأنت لا تقيم الشعر، وأنت تلحن في كلامك " فقال: يا أمير المؤمنين، أما اللحن فربما سبقني لساني بالشيء منه، وأما الأمية وكسر الشعر فقد كان رسول الله (ﷺ) أمياً، وكان لا ينشد الشعر، فقال له المأمون: سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني رابعا وهو الجهل يا جاهل، ذلك في النبي (ﷺ) فضيلة، وفيك وفي أمثالك نقيصة " .

فالأمية في رسول الله (ﷺ) صفة إعجاز، وفي غيره صفة عجز، وانتفاء صفة الكتابة عنه تكريم له، وتنزيهه عن الشبهات، وانتفاؤها عن غيره نقص يعريه، وفي ظلمات الجهل يرديه، ومن ثم كان موقفه (ﷺ) من أسرى بدر إشارة إلى أهمية الكتابة في حياة المسلمين .

وترجع أهمية الكتابة إلى دورها الرائع في حفظ التراث البشري، ونقله عبر الأجيال، فعظمة الأمم، وحضارتها بتاريخها وتراثها الذي يستند إليه حاضرها، ويحدد ملامح ثقافة أبنائها، ولولا الكتابة ما عرفنا شيئاً عن ماضينا، ولا انقطعت أسباب الصلة بيننا وبين تراثنا، فمن طريقها انتقلت إلينا آداب القدماء وعلومهم، وفكرهم، وعرفنا تاريخهم، وحضارتهم .

وما هذا الذي نتدرسه اليوم من تاريخ الفراعنة، وحضاراتهم، والأدب العربي القديم، والأدب الإسلامي في عصوره المختلفة، وكل ما يزخر به تاريخ المصريين القدماء وغيرهم، والتاريخ العربي الإسلامي، ما هذا كله إلا شواهد حية علي عظمة دور الكتابة في حياة البشرية .

وإذا كان فضل الكتابة في حفظ التراث البشري يشمل الجنس البشري جميعه علي اختلاف ألوانه، ولغاته، وتواريخه، فإن للكتابة العربية فضلاً يميزها، يزيد من عظمة دورها في تاريخ الأمة العربية الإسلامية، ألا وهو دورها في حفظ التراث الإسلامي، ممثلاً في القرآن الكريم والسنة الشريفة، وما أبدعته قرائح علماء المسلمين من شروح وتفسيرات حولها، فقد تعهد سبحانه وتعالى حفظ كتابه، إذ قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ .

وكانت الكتابة هي الوسيلة التي سخرها الله لعبادة فسجلوه بها، فضلاً عن حفظه في صدورهم .

ويؤكد أهمية الكتابة في حياة الإنسان دورها في تسجيل خبرات الإنسان، وما يريد الاحتفاظ به في شتى شئون حياته، فبها يسجل أحدث ما يتوصل إليه من العلوم والمعرفة، وبها يسجل ما يبدعه من الآداب والفنون، وبها يسجل تاريخه وما يخشى نسيانه، ويشير إلي أهمية هذا الدور ما روي عن النبي (ﷺ) " قيدوا العلم بالكتابة "، حيث الإشارة إلي أهمية تسجيل ما يتوصل إليه الإنسان من علم ومعرفة بالكتابة، حتى لا ينسى من ناحية، ويحفظ للأجيال اللاحقة من ناحية أخرى .

وقد روي أن ذا الرمة الشاعر الأموي، قال لعيس بن عمر: " اكتب شعري، فالكتاب أعجب إلي من الحفظ، إن الأعرابي لينسى الكلمة سهرت في طلبها ليلة، فيضع موضعها كلمة في وزنها لا تساويها، والكتاب لا ينسى، ولا يبدل كلاماً

بكلام والتعبير أهم الوظائف التي تحدد أهمية الكتابة في حياة الإنسان، فبها يعبر الإنسان عن أفكاره ومشاعره، وينقلها إلى الآخرين، وبها يقضى الإنسان حاجاته، وينظم بعض شئون حياته، فهي من أهم وسائل الاتصال اللغوي بين أبناء المجتمع، ومما يبرز أهمية الكتابة في حياة الإنسان أنه يستطيع بها أن يتجاوز حدود المكان والزمان الذي يعيش فيه، حيث يمكن له بالكتابة أن ينقل ما يريد نقله إلى الأماكن البعيدة التي قد يضنيه السفر إليها، كما يمكن للإنسان أن يتصل بغيره من الأجيال اللاحقة عن طريق الكتابة .

خامسا : كيف تكون كاتبًا جيدًا ؟.

كثيراً ما يتعلق بعض الناس بكاتب معين، فيقرأ له، ويتتبع كتاباته، ويتربص بظهور آخر كتبه، فيسعى إلى اقتنائها، إذا ما ذكر هذا الكاتب أمامه انبوري يعدد مزاياه، وأفاض في مدح كتاباته، وأعرب عن أمنيته في أن يكون مثله في يوم ما والإنسان في حياته معرض للمواقف التي تقتضى منه أن يمارس الكتابة، ليغير لغيره عما يقتضيه الموقف، وهو حينئذ أحوج ما يكون إلى أن تكون كتاباته من الوضوح والدقة، بحيث تعبر بدقة عما يريد، فإذا أردت عزيزي القارئ لما تكتبه أن يكون كذلك فدقق في قراءة الفقرات التالية، محاولاً أن تتمثل ما جاء فيها : —

أولاً : وقبل كل شيء، يجب أن تحدد الهدف من الكتابة، والهدف هو الإجابة عن هذا السؤال، لماذا نكتب ؟ ولسنا بحاجة إلى تكرار أهمية وضوح الهدف قبل البدء في ممارسة أي عمل بصفة عامة، وممارسة فنون اللغة بصفة خاصة .

— يجب أن يكون واضحاً في ذهنك سمات من تكتب له وقدراته، حتى تخاطبه بالأسلوب الذي يفهمه، وبلغة لا تعجزه عن فهم مضمون الكتابة .

— حدد الموضوع الذي سوف تكتب فيه تحديداً دقيقاً، فلا تقل مثلاً إني سوف أكتب مقالاً عن " السكان في مصر " فهذا موضوع كبير وغير محدد، إذ ماذا يمكن أن تكتب في موضوع مثل هذا ؟ هل ستكتب عن الكثافة السكانية، أو عن التوزيع الجغرافي للسكان، أو الزيادة المطردة في عدد السكان، أو عادات السكان وتقاليدهم أو مشاكلهم، أو المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية، أو وجهات النظر المختلفة، فيما يتعلق بتنظيم النسل، وحتى إذا حددت واحداً منها فإن ذلك يتطلب منك تحديداً آخر، لنفرض أنك حددت موضوعك في (المشكلات الناتجة

عن الزيادة السكانية) . فينبغي أن تحدد أي نوع من هذه المشكلات، فهل تقصد المشكلات، الاقتصادية، أو المشكلات، الصحية، أو المشكلات، الاجتماعية، أو المشكلات التعليمية أو المشكلات الأخلاقية، فإذا وقع اختيارك على نوع من هذه المشكلات مثلاً، فعليك أن تجعله عنوان موضوعك ثم تبدأ في تحديد الأفكار التي يمكن أن تتناولها فيه، أما إذا كنت مُصبراً على العنوان الأول (السكان في مصر) فعليك أن تستوفي جميع ما أوردناه تحته من موضوعات وغيرها مما يمكن أن يتوالد من تحليل كل موضوع في كتابتك .

— إذا جلست للكتابة فلتكن جلستك في الوضع الصحيح، من حيث راحة الجسم والإضاءة ووضع الصحيفة على المكتب، وسهولة حركة اليد.

— بعد تحديدك للموضوع حدد الفكرة الرئيسية التي يدور حولها، وهذه الفكرة الرئيسية ينبغي أن تكون هي المحور الذي ينظم كل أجزاء الموضوع، بحيث لا تشذ فقرة عنها أو حتى جملة، ففي موضوع مثل: (المشكلات التعليمية الناتجة عن زيادة السكان) يمكن تناوله من خلال الفكرة الرئيسية التالية (العلاقة بين التعليم والزيادة السكانية) .

وهنا يمكن أن نتناول كل مشكلات التعليم الناتجة عن الزيادة السكانية من خلال هذه الفكرة، حيث توضح العلاقة بين الزيادة السكانية، ومشكلات المباني المدرسية، وكثافة الفصول، ومستوى الطالب، والتكلفة، والدروس الخصوصية وغيرها من مشكلات، ويمكن أن تناول الموضوع نفسه من خلال فكرة رئيسية أخرى مثل: (الآثار السلبية للزيادة السكانية على العملية التعليمية) وهنا يكون عرض مشكلات التعليم الناتجة عن الزيادة السكانية عن طريق إبراز الأسباب المتعلقة بالزيادة السكانية، والتي أدت إلى ظهور هذه المشكلات، وهكذا يمكن تناول الموضوع الواحد من خلال أكثر من فكرة، وعلى الكاتب أن يحدد الفكرة الرئيسية في ضوء ما يريد أن ينقله إلى القراء .

— بعد تحديد الفكرة الرئيسية حللها إلى أفكار فرعية تحدد أبعادها، وترتبط بها، حتى يسهل تناولها واستيفائها، ففي الفكرة الرئيسية السابقة — على سبيل المثال " الآثار السلبية للزيادة السكانية " يمكن تحليلها إلى أفكار فرعية مثل: الزيادة السكانية ومشكلة المباني، والزيادة السكانية، وكثافة الفصول .. الخ حتى تستوفي كل الأفكار المتصلة بالأفكار الرئيسية .

— دقق جيداً في اختيار المفردات التي تعبر عن أفكارك، فالمفردات، والجمل التي تكتبها هي القوالب التي تصب فيها أفكارك، أي اعوجاج في قالب سوف ينتج عنه بالضرورة اعوجاج في مضمونه .

— اعرض موجزاً بسيطاً في مقدمتك، سجل فيه الفكرة الرئيسية، والأفكار الفرعية، المتصلة بها حتى تحيط القارئ مقدماً بما سوف يقرأ، فيتابع باهتمام. — رتب أفكارك في تتابع منطقي بحيث تفقد كل فكرة للتي تليها، فلا تقدم ما يستحق التأخير، ولا تؤخر ما يستحق التقديم، حتى يبدو الموضوع متكاملًا متماسكًا. — لا تنتقل من فكرة إلى التي تليها قبل أن تستوفيها ، وعالج الفكرة الواحدة في مكان واحد، حتى لا تفقد سيطرتك على موضوعك وتشتت من يقرأ لك . استعن في كتابك بكل ما لديك من خبرات يمكن أن تخدم الفكرة التي تتناولها بالكتابة، أيا كان مجال هذه الخبرات.

— مهد للنهاية دائماً بفقرة أو بجملة على الأقل، حتى يستعد القارئ للنهاية ، فلا تقطع كتابتك فجأة لمجرد أنك أفرغت ما بداخلك، وتترك الموضوع مفتوحاً . — أخيراً ينبغي أن تكتب كل أعمالك في مسودات قبل أن تقدمها في الشكل النهائي، حيث إن ذلك يعطيك الفرصة لمراجعتها، ومعالجة أي خطأ في عملية الإنشاء أو التدوين .وبعد:

فتلك أهم الأبعاد الفنية للكتابة بوصفها الفن اللغوي الرابع، وفيما يلي لنا وقفة أخرى مع أهم الملامح القرآنية للكتابة من خلال استقراء دلالات الألفاظ القرآنية.

سادساً: الكتابة كما عبر عنها القرآن الكريم :

الكتابة - كما ورد في لسان العرب - كلمة تدل على حرفة من يمارسها، أما مصدر " كتب، يكتب، فهو الكتاب، ومن ثمّ فلم ترد كلمة الكتابة " بينيتها الصرفية في القرآن الكريم، وإنما ورد فيه من صيغ الأفعال والأسماء ما يعبر عنها بوصفها حدثاً يعبر عن ممارسة لغوية .

وقد وردت صيغ الأفعال المشتقة من (الكتاب) في (٥١) واحد وخمسين موضعاً تنوعت بين الماضي والمضارع والأمر، وقد وردت الصيغ الاسمية في ست مواضع أما الأمم (الكتاب) فقد ورد (٢٦٢) مرة .. بإشتقاقات مختلفة .

صيغ الأفعال :

وقد وردت صيغ الأفعال للكتابة المشتقة من (الكتاب) بمعان متنوعة، يمكن تصنيفها على النحو التالي :-

أ - الكتابة بمعنى التدوين والتسجيل .

التسجيل هو الوظيفة التي تميز الكتابة عما سواها من فنون اللغة، ومن ثمّ فهي ألصق بها، وقد وردت صيغة الماضي، لتشير إلى هذا المعنى في القرآن الكريم في المواضع التالية :-

قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ

الْفَنَاقِينَ ﴾ الأعراف ١٤٥ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾ التوبة : ١٢٠ .

قوله سبحانه: ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ التوبة : ١٢١ .
قوله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ الأنبياء : ١٠٥ .

ويلاحظ هنا أن الكتابة في هذه السياقات عملية تدوين وتسجيل ، وقد عبر عنها بصيغة الماضي ، لتحقيقها في علم الله تعالى .

أما صيغة المضارع فقد وردت بالمعنى السابق - التدوين والتسجيل

- في المواضع التالية :-

- قوله تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا

دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ﴿البقرة: ٢٨٢﴾

– قوله تعالى: ﴿ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا

عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ آل عمران : ١٨١ .

– قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ .

– قوله سبحانه: ﴿ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾ .

– قوله جل شأنه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدُمُوا وَعَاءِثْرَهُمْ ۗ ﴾

– قوله سبحانه: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۗ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا

لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ الزخرف : ٨٠ .

– قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنسًا أَشْهَدُوا

خَلْقَهُمْ ۗ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ الزخرف : ١٩ .

أما صيغة الأمر فقد وردت بالمعنى السابق – التدوين والتسجيل – في خمسة مواضع ، هي :-

– قوله عز وجل: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ

مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ البقرة : ٢٨٢ .

واكتبوه أي سجلوه كتابة .

– قوله عز وجل: ﴿ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ

الشَّاهِدِينَ ﴾ آل عمران : ٥٣ .

— قوله سبحانه: ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامِنَّا فَكُتِبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ المائدة : ٨٣ .

— قوله سبحانه: ﴿ وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدَّنَا إِلَيْكَ ﴾ .

ويلاحظ أن الأمر في هذه الآيات الثلاث الكريمة قد خرج عن ظاهر معناه إلى معنى آخر، وهو الدعاء، أي ربنا سجل لنا الحسنات، وسجلنا مع الشاهدين.

والدعاء و (كتب) هنا أنسب لما يدعو به العبد ويرجوه ، وألصق به .

— قوله سبحانه: ﴿ وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ ﴾ النور : ٣٣ .

" وكاتبوهم " هنا تعني المشاركة في الكتابة، والمكاتبة: أن يكاتب العبد على نفسه بثمنه فإن سعي وأداه — الثمن — عتق، والكتابة هنا لتسجيل العقد بين العبد وسيده .

ب — الكتابة بمعنى الإنشاء :

والإنشاء هو التركيب، والتأليف، والتنظيم، وكلها من متضمنات الكتابة، وقد وردت صيغة الفعل الماضي مشيرة إلى هذا المعنى في قوله تعالى:

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

لَيْشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا

يَكْسِبُونَ ﴾ البقرة : ٧٩ .

والآية تشير إلى كتاب ألفه اليهود، وزعموا أنه من عند الله .

ووردت صيغة المضارع بنفس المعنى في قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لَهُمْ ﴾

﴿ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ البقرة : ٧٩ .

ج - الكتابة بمعنى الفرض :

ليس غريباً أن يشتق من (الكتاب) ما يعبر عن (الفرض)، فأصل الفرض هو الجز في الشيء، وقد سمي كذلك، لأن له حدوداً ومعالم . والكتابة كذلك لها حدود ومعالم تتمثل في أشكال الحروف، والكلمات، وأبعاد الخط، فضلاً عن أن الكتابة هي التي تحدد معالم الأفكار، فيستدل عليها من رسول الكلمات التي تعبر عنها، وفضلاً عن ذلك فإن الأصل فيما فرضه الله على عباده أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي (ﷺ) قال :- " إن الله لما خلق الخلق كتب كتاباً عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي " .

* وقد وردت صيغة الفعل (كتب) بمعنى (فرض) في المواضع التالية:

- قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ

أَحْرًا بِأَحْرٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ ﴾ البقرة : ١٧٨ .

- قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ

لَا تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة : ٢١٦ .

— قوله تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ البقرة: ١٨٣.

— قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا

لِنَبِيِّ لَهُمْ اأَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ

عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ

أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ البقرة: ٢١٦.

— قوله سبحانه: ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بِالظَّالِمِينَ ﴾ البقرة: ٢٤٦.

— قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ

دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾ النساء: ٦٦.

— قوله جل شأنه: ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ

أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ النساء: ٧٧.

— قوله سبحانه: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ﴾

— قوله تعالى: ﴿ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا

رَبَّ فِيهِ ﴾ الأنعام: ١١٢.

— قوله سبحانه : ﴿ فَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ ﴾ .

قوله : ﴿ وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ

تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ النساء : ١٢٧ .

قوله تعالى : ﴿ يَنْقُومِ آذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ المائدة : ٢١

— قوله : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ

نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ المائدة : ٣٢ .

— وقوله : ﴿ فَقُلْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَن

عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

— وقوله سبحانه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ ۗ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابٍ

الضَّعِيفِ ﴾ الحج : ٣٠٤ . — وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا

بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً

وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا

رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۗ ﴾ الحديد : ٢٧ .

— قوله سبحانه: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ .

— قوله تعالى: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ

حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ ﴾ المجادلة : ٢٢ .

د — الكتابة بمعنى الإستملاء :

استملاء الكتاب، أي سألته أن يملئ عليه، وقد وردت صيغة الفعل الماضي

للدلالة على هذا المعنى في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى:

﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۗ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۗ ﴾ .

فاكتتبها هنا بمعنى استملاها، لأنهم — أي الكفار — كانوا يعلمون أن

الرسول الكريم (عليه الصلاة والسلام) لا يكتب، ولما أرادوا أن يتهموه (ﷺ)

بالنقل من كتب السابقين وأساطيرهم خشوا أن يقولوا: إنه كتبه، أي أنشأه

وألفه، فتكون الحجة عليهم بدلاً من أن تكون لهم، فقالوا: (اكتبها) أي

استملاها، بمعنى أن هناك من يملئها عليه، هذا ما زعموه والله أعلم .

هـ العلم ببواطن الأمور :

علم الشيء، يعلمه، علمًا، أي عرفه، واستدل عليه، ببعض معالمه، أو

كلها والكتابة قيد العلم، وقد ورد عن عمر بن الخطاب قوله — رضي الله

عنه: (قيدوا العلم بالكتابة) ومن القيد يستدل على المقيد، فيعرف، ومن ثم

سمى الكاتب عالمًا، فقد ورد قوله (ﷺ) في كتابه لأهل اليمن حين بعث إليهم

معاذًا " إني بعثت إليكم كاتبًا " وقال ابن الأثير في ذلك: أراد عالما، وسمى

بذلك. لأن الغالب على من كان يعلم الكتابة أن عنده علما ومعرفة. ومن ثم فإن التعبير عن العلم بالكتابة أمر وارد في الثقافة العربية التي عاصرت نزول القرآن من حيث الاستعمال اللغوي للمفردة (يكتب) ثم هو أمر وارد في كل الثقافات اللاحقة، وإلي أن يرث الله الأرض ومن عليها من حيث علاقة التلازم بين المفردتين، فمن يمارس الكتابة يستطيع أن يعلم عن القدماء والمحدثين، وعن القريب، وعن البعيد عن طريق تتبع آثارهم من خلال قراءة ما سجلوه من علومهم كتابة .

وقد وردت صيغة (يكتب) بمعنى يعلم في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم

هي: -

قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۗ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ النساء : ٨١ .

واضح من سياق هذه الآية أن يكتب بمعنى يعلم، ولكن التعبير بـ (يكتب)

أفاد فضلا عن علمه (سبحانه وتعالى) بما يبيتون، أنه يسجله عليهم، ليحاسبوا به

يوم القيامة، يقول سبحانه: ﴿ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾ الطور: ٤١ .

ب - الصيغ الاسمية :

وردت الصيغ الاسمية المعبرة عن (الكتابة) في القرآن الكريم في

مواضع متعددة وبمعان متنوعة، ومن هذه الصيغ :

١ - صيغة اسم الفاعل :

اسم الفاعل من كتب: كاتب، والكاتب من حرفته الكتابة، وقد وردت صيغة

اسم الفاعل في القرآن الكريم في ستة مواضع بهذا المعنى الذي هو أقرب إلى

تسجيل المكتوب وتدوينه، وذلك في ستة مواضع، هي :-

قوله تعالى: ﴿ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴾ البقرة: ٢٨٢ .

قوله سبحانه: ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴾ البقرة: ٢٨٢ .

قوله سبحانه: ﴿ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ البقرة: ٢٨٢ .

قوله سبحانه: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدٍ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴾ الأنبياء: ٩٤ .

قوله تعالى شأنه: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١١﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾ الانفطار: ١١ ، ١٠ .

٢- صيغة اسم المفعول :

اسم المفعول من (كتب - يكتب) مكتوب، وقد وردت هذه الصيغة مرة

واحدة في القرآن الكريم بمعنى مسجل، وذلك في قوله تعالى :

﴿ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ﴾ الأعراف: ١٥٧ .

٣- صيغة المصدر (كتاب):

وردت صيغة المصدر (كتاب) في القرآن الكريم بصور متعددة واحد

وستين ومائتين موضعا علي النحو التالي :-

أ- صيغة المصدر المعرفة بالالف واللام (الكتاب) تتعدد معانيها علي النحو

التالي .

* وردت بمعنى (القرآن الكريم) في عدة مواضع، منها :-

قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ تَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ الرَّءُ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ .

قوله سبحانه : ﴿ الرَّءُ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ .

قوله سبحانه : ﴿ الْمَرءُ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ﴾

قوله سبحانه : ﴿ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ .

قوله جل شأنه : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾ .

* وردت بمعنى (التوراة) في عدة مواضع ، ومنها : -

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ ﴾

قوله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِمْ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ

بِهِ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى

لِلنَّاسِ ﴾ .

قوله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ .

قوله سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ﴾ .

قوله سبحانه : ﴿ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

* وردت بمعنى (اللوح المحفوظ) في عدة مواضع ، منها :-

قوله سبحانه: ﴿ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ .

قوله سبحانه: ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ .

* وردت بمعنى (الأجل)، وذلك في مثل :-

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ الْنِكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ .

والأجل هنا هو عدة المطلقة، وقد عبر عنها بالكتاب. لأن الله قد كتبها علي

المرأة وسجلها في اللوح المحفوظ وصدق الله العظيم إذ يقول:

﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ .

ب - صيغة المصدر غير المعرف بالألف واللام، وردت بمعان متعددة علي

النحو التالي :-

* وردت بمعنى (الفرض) في مثل :-

- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ .

* صحيفة (الأعمال وكتابتها) في مثل :-

قوله تعالى: ﴿ وَخُذْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ .

قوله سبحانه: ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِئَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ

مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

قوله سبحانه: ﴿ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَأُوا كِتَابِيَهٗ ﴾

قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلِيَّتِي لِمَ أُوْتِيَ كِتَابِيَهٗ ﴾ .

قوله سبحانه: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧٥﴾ فَسَوْفَ مُحَاسَبٌ حِسَابًا

يَسِيرًا ﴾ .

قوله سبحانه: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿٧٦﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴾ .

الكتب السماوية :

وردت بهذا المعنى في قوله سبحانه: ﴿ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ

عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ ﴾ .

— قوله سبحانه: ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ .

— قوله سبحانه: ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ﴾ .

— قوله سبحانه: ﴿ وَقُلْ ءَأَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ﴾ .

— قوله سبحانه: ﴿ أَتُتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ ﴾ .

* وردت بمعنى (القرآن الكريم) في مثل :

— قوله سبحانه: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ .

— قوله سبحانه: ﴿ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ﴾ .

- قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ .
- قوله تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ﴾ .
- قوله سبحانه: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا ﴾ .
- قوله جل شأنه: ﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ .
- قوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ .
- قوله سبحانه: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا ﴾ .
- قوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَنْقُومَنَّا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ﴾ .
- * وردت بمعنى (الرسالة) في قوله تعالى: ﴿ أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْفِقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ ﴾ .
- * وردت بمعنى (الأجل) في عدة مواضع ، منها :-
- قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ﴾ .
- قوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ إِلَّا وَمَا كِتَابٌ مُعْلُومٌ ﴾ .
- قوله سبحانه: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ .

والأجل المقصود هو المدة ، وقد عبر عنه بالـ (كتاب) في سياق

الحديث عن أجل الإنسان وعمره الذي حدده الله له، وعبر عنه، كذلك لكونه مكتوباً عند الله سبحانه وتعالى كما أوضحت الآيات .

* وردت بمعنى (الحجة والبرهان) وذلك في قوله تعالى:

﴿ فَأَتُوا بِكُتُبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ الصافات : ١٥٧ .

وقد عبر بالـ (كتاب) دلالة على الحجة والبرهان ، وذلك لتعجيزهم عن

إقامة الدليل على ما افتروه فيما روي عنهم قرآنا في قوله تعالى :-

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴾ ﴿٣١﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا

وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿٣٢﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إَفْكِهَمْ لَيَقُولُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ

لَكَذِبُونَ ﴿٣٤﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾

حيث إنهم لن يستطيعوا الإتيان بكتاب من السابقين يؤيد ما يفترونه، ومن

ثم كان التعبير بـ (كتابكم) ألصق بطبيعة البرهان المطلوب، وأوقع في إظهار

عجزهم وافترائهم .

ج - وردت صيغة الجمع (كتب) في القرآن الكريم في ستة مواضع بمعنى

واحد في خمسة مواضع بمعنى الكتب السماوية المنزلة من عند الله تعالى،

وذلك في :

- قوله تعالى: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ البقرة : ٢٨٥ .

- قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ﴾ . قوله تعالى: ﴿ فِيهَا كُتُبٌ قِيمَةٌ ﴾ البينة : ٣ .

- قوله سبحانه: ﴿ وَمَا ءَاتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ﴾ سبا : ٤٤ .

قوله تعالى: ﴿ وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾ التحريم : ١٢ .

* وردت بالمعنى المعروف (للكتاب) في موضوع واحد، وذلك في قوله تعالى:

﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾ الأنبياء : ١٠٤ .

ويمكن أن نستنبط بعض السمات العامة للكتابة في القرآن الكريم على

النحو التالي :

١- صيغة الماضي (كتب) أكثر الصيغ عدداً في تعبيرها عن " الفرض " وهذا يتفق مع طبيعة الفرض، فما فرضه الله تعالى علي عباده أمر قد قضي وليس هناك فروض جديدة ستأتي بمعنى أن الاستمرارية معدومة .

٢- صيغة المضارع أكثر الصيغ عدداً في تعبيرها عن " التدوين والتسجيل " وهذا يتفق وطبيعة عملية التسجيل والتدوين، فهي مستمرة إلي أن يرث الله الأرض ومن عليها فيما بين البشر، وذلك لاستمرار أعمال البشر وتسجيلها في صحائفهم .

٣- صيغة الأمر بالكتابة جاءت علي سبيل الأمر بالكتابة العادية والتدوين والتسجيل والتسطير، وجاءت علي سبيل الدعاء، وعلي سبيل المكتبة .

٤- صيغة المصدر " كتاب " تتسع معانيها في القرآن الكريم، فترد بمعنى

الفرض وبمعنى صحيفة الأعمال وكتابتها، وبمعنى الأجل، والرسالة، والحجة والبرهان، كما ترد بمعنى الكتب السماوية عامة وبمعنى القرآن والتوراة خاصة

٥- هناك فارق سيأتي بين " الكتاب " التي بمعنى القرآن، و" الكتاب " التي

بمعنى التوراة، فالكتاب بمعنى القرآن لم ترد إلا معهودة حضورياً بالإشارة

إليها، أو معهودة ذهنياً بالنسبة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في

سياق خطاب الحق سبحانه لرسوله الكريم، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ آل عمران: ٧ .

الخاتمة

في الفصول السابقة ألقى الضوء على فنون اللغة، فحددت أبعادها الفنية، وأهم الملامح القرآنية المستوحاة من الدلالات التفسيرية للألفاظ المعبرة عن هذه الفنون في القرآن الكريم .

وفي خاتمة هذا الكتاب لنا وقفة تأمل وتدبر مع هذه الفنون أداء، وخلافة الإنسان في الأرض، بما هي عبادة قوامها عمارة الكون اهتداء بنور الإيمان بما شرع لعباده من قوانين وشرائع .

وقد يستشعر القارئ العلاقة بين هذا وذاك، ولكن الأمر ليس كذلك، فخلافة الإنسان في الأرض بما تقتضيه من الإيمان بالله وعمارة الكون، نشاط إنساني قائم على التواصل والتفاعل ، وقوام هذا التواصل فنون اللغة .

فنون اللغة وعمارة الكون :

يقول تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة : ٣٠ .

في هذه الآية الكريمة إشارة واضحة إلي أن الإنسان هو خليفة الله في أرضه، وأن هذه الخلافة فضل من الله اختص به الإنسان دون غيره من سائر المخلوقات ولخلافة الإنسان في الأرض تبعات ومسئوليات حملها الإنسان، فحملها على عظمها وخطورة شأنها - يقول سبحانه:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسٰنُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ الأحزاب : ٧٢ .

وقد خلق الله الإنسان مهيناً لهذه الخلافة، وتلك الأمة، فوهبه من القدرات ما يؤهله لذلك، فمناط هذه الخلافة - والله تعالى أعلم - عمارة الكون بما يحفظ مادية الإنسان ممثلة في جسده وحواسه، وعبادة الله كما أمرنا بما يحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة، يقول سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿١٦٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴾ .

وإنما يعمر الكون بحركة الإنسان، وعمله، ونشاطه، وتفاعله مع من يحيطون به من بني جنسه، وتأمله، وتدبره في خلق الله سبحانه .

وهذا النشاط وتلك الحركة، وذلك التفاعل قوامه التواصل بين بني البشر، والفهم والتفاهم، وتبادل الأفكار والمشاركة في المشاعر، حتى تتحقق وحدة الجماعة .
وقد زود الله سبحانه وتعالى الإنسان بأسباب هذا التواصل، وأدواته، وهياكله للحياة في مجتمع، وأول أسباب هذا التواصل العقل ؛ فهو من نعم الله الجليلة التي أنعم بها على عبادة وهو سر أودعه الله تعالى الإنسان، ليس له وجود مادي في جسد الإنسان شأن سائر الحواس، وإن كان العلم قد توصل إلي أن المخ في الإنسان هو مصدر التعقل، فإنه لم يستطع اكتشاف مواطن العقل في هذا المخ .

ونظراً لأن العقل غير محس كاليد والرجل وباقي الحواس، فإن القرآن الكريم لم يشر إلي العقل بوصفه حاسة، أو أداة عاملة، وإنما جاءت الإشارة إليه في القرآن الكريم بوظيفته وآثاره التي يمكن من خلالها الاستدلال على وجوده في الإنسان .

يقول تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ البقرة : ١٦٤ .

فالإشارة إلي العقل هنا بصيغة المضارع إثبات لوجوده من ناحية، ولعلمه من ناحية أخرى، ومن أسرار الإعجاز في ذلك أن وجود العقل مرهون بعمله ، إذ لا قيمة لوجوده بغير عمل، ومن ثم كان قول الله تعالى (يعقلون) أبلغ وأدق من حيث دلالته على وجود العقل .

وإذا كان التعقل هو وظيفة العقل المشتقة من اسمه فإن التذكر، والتدبر،

والتفكر من وظائفه التي من شأنها مساعدة الإنسان على ممارسة شئون حياته، وقضاء حاجاته وهدايته إلى الصواب .

يقول تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ ص: ٢٩ .

ويقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ الزمر: ٢٧ ويقول سبحانه: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠١﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ

وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ النحل: ١٠٠، ١٠١ .

وهكذا يكون العقل وسيلة الإنسان للاستدلال على الغائب بالحاضر وعلى المجهول بالمعلوم، وعلى المسبب بالسبب، ولعل أفضل ما يصل إليه الإنسان بعقله أن يهتدي إلى الله سبحانه، وليس ذلك بشاق على من يعمل عقله ويتدبر في خلق الله سبحانه.

وليس أدل على بساطة ذلك من قول ذلك الأعرابي الذي سئل: كيف عرفت الله؟ فقال: إن البعرة تدل على البعير، وأثر القدم يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير!؟

وبالعقل يحيا الإنسان حياته الطبيعية، فيتصل بغيره، ويفهم عنه، ويفهمه، ويتحكم في كل ما يصدر عنه من سلوك، فيحفظ توازنه، ويدبر شئونه .

والمجتمع لا ينظر بعين الاعتبار إلا لمن يعمل عقله، بل إنه يلفظ المجنون، ولا يعول كثيراً، على سلوكه، بل إن مناط التكليف والعبادة هو العقل .

وثاني أسباب التواصل بين الناس هو الاستماع، وقد أفردنا فيما تقدم فصلاً كاملاً عن الاستماع بوصفه فناً لغوياً له أصوله وقواعده، وله أهميته في حياة الإنسان، وفي عمارة الكون .

وقد أعد الله الإنسان لممارسة الاستماع، فخلق له حاسته التي هي الأذن، فلكل إنسان أذنان هما وسيلته للاستماع، وهاتان الأذنان آية من آيات الله سبحانه، ودليلاً من دلائل الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان من حيث حجمهما وبساطة تركيبهما، ومكانهما من جسم الإنسان، وما تقومان به من وظائف حيوية في حياة الإنسان، قد لا يشعر بقيمتها إلا من فقد الحاسة .

وقد أشار القرآن الكريم إلى تلك النعمة الجليلة في غير موضع منه، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ النحل: ٧٨ .

ويقول: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾

المؤمنون: ٧٨ .

فالسمع هو تلك الحاسة التي يتحقق من خلالها أول اتصال للإنسان بالعالم المحيط به، وهو سبيل علم الإنسان بما حوله فالله سبحانه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً . ويقول تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ ﴾ أي أن السمع هو السبيل إلى العلم بعد الجهل، فعن طريق السمع يكتسب الإنسان علماً ومعرفة تنمو من خلالها شخصيته وتتحقق بها ذاته، ومن ثمَّ وجب شكر الله على هذه النعمة الجليلة، ولولا السمع والاستماع لتعطلت سبل الاتصال بين الناس، وفقد المجتمع أهم ما يميزه من علاقات بين أفرادها قوامها التفاعل القائم على الاستماع .

وقد يزعم زاعم أن الناس يمكن أن يتعاملوا بالإشارة عوضاً عن السمع، وهو في ذلك يجانب الصواب كثيراً، فالإشارات نظام تعويض ابتكره المجتمع ليتعامل به الصم من أبنائه، ومهما تطورت نظم الإشارة فإنها لا ترقى لأن تكون لغة يتعامل بها كل أفراد المجتمع، ولا تتسع لتشمل كل حاجات الإنسان، وانفعالاته ومشاعره، هذا فضلاً عن أن الإشارات نظام مجهد لمن يتعامل به، وقاصر مهما كان وضوحه عن تبليغ الرسالة بكل مضامينها، ولك أن تتصور أنك جلست محدثاً أحد الصم بالإشارات لمدة ساعة واحدة، لتقف على حقيقة هذا الجهد العضلي، والذهني الذي يمكن أن تبذله في هذه الساعة مقارنةً بذلك الذي تبذله في تعاملك باللغة، وحينئذ سوف يتضح لك أن السمع نعمة كبرى وجب أن تشكر الله عليها .

القدرة على التحدث :

هي ثالث أسباب التواصل بين أفراد المجتمع، وليس التحدث بمعزل عن الاستماع، فكلاهما أساس للتواصل الشفهي .

ومن أنعم الله أن وهب الإنسان هذه القدرة، وزوده بأسبابها، فخلق له اللسان والشفقتين، وزوده بجهاز صوتي كامل، يساعده على ممارسة التحدث، والقراءة بوصفها ثالث أسباب التواصل تدور في نطاق قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴾ البقرة : ٨ ، ٩ .

فالعينان واللسان والشفقتان فضلاً عن الحنجرة، والأحبال الصوتية هي الحواس، التي خلق الله للإنسان، وأقدره بها على ممارسة التحدث والقراءة، ليصبح بذلك قادراً على التواصل بين غيره من أفراد المجتمع .

والكتابة فن تواصل هيأ الله للإنسان لممارسته، فجعل له اليد، وأقدره على التحكم في حركة أنامله، وهداه إلى اكتشاف رموز الكتابة، ووهبه القدرة على تعلمها وتعليمها .

وبذلك أصبح قادراً على الاتصال بغيره من الناس سواء من يتفاعلون معه مباشرة، وممن يتعاملون معه يومياً، (عن طريق الاستماع والتحدث) أو عن طريق الاتصال بغيره ممن يبتعدون عنه زماناً، أو مكاناً (عن طريق القراءة والكتابة) . وهكذا تكون عمارة الكون بالتواصل والتفاعل والمشاركة التي هي أساس جوهرية للعمارة المادية للكون، فكل مظاهر العمارة المادية راجع في أصله إلى هذا التواصل بصورة أو أخرى .

وإذا كانت فنون اللغة متصلة بعمارة الإنسان للأرض، فإننا لا نعدم اتصالها بقضية أخرى لا تبعد كثيراً عن حديثنا السابق وهي قضية الإيمان .

فنون اللغة وقضية الإيمان :

خلق الله الإنسان، واستخلفه في الأرض لغاية حددها - سبحانه

بقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الذاريات: ٥٦.

وجعل الإيمان به وعبادته مرقاة إلى الجنة، والشرك به وعصيانه سبيلاً إلى النار .

ومن هذا المنطلق تحددت مسئولية الإنسان عن نفسه، وعن أعضائه، فهي وإن كانت مسخرة له في الدين، فإنها شاهدة عليه يوم القيامة .

يقول سبحانه: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ الإسراء: ٣٦.

يقول تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا

كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ يس: ٦٥.

ويقول: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فصلت: ٢٠.

ويقول: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا

جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ فصلت: ٢٢.

ولما كانت لكل عضو وظيفته، ولكل حاسة ممارستها فإن مسئولية الإنسان

تنحصر في هذه الممارسات .

وممارسة الإنسان الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة فضلاً عن كونها نتاج الحواس المنوطة بها فهي مسئولية قد ترقى به إلى أعلى منازل الجنة، أو تنحدر به إلى الدرك الأسفل من النار، فلا شك أن كلا منها مسئولية ملقاة علي عاتق الإنسان .

ومن ثم فقد أنثى الله على عباده الذين يحسنون الاستماع، ويتبعون أحسن ما استمعوا له يقول تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ الزمر: ١٧-١٨ .

وارتبط لفظ الاستماع والطاعة والإيمان في غير موضع من القرآن ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۗ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ البقرة: ٢٨٥ .

- وقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۗ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴾ .

- وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۖ ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۗ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ الجن: ١-٢ .

- وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا آهْدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ ۗ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ ۗ فَلَا يَخَافُ خَسًا وَلَا رَهَقًا ﴾ الجن: ١٣ .

ونهي رسول الله (ﷺ) عن تكلف الفصاحة والتشديق في الكلام، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - أن رسول الله (ﷺ) قال: " إن من أحبكم إلي، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون . "

والقول السديد يطلقه الإنسان فيأمن به على نفسه، وذريته، يقول تعالى

: ﴿ وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ النساء : ٩٠ .

والكلمة قد يطلقها صاحبها، فتصير شجرة وارفة مثمرة ، ينفع الله بها

قائلها ومستمعها بما فيها من الخير، يقول تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿١١﴾ تُوِّبَ

أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴾ إبراهيم: ٢٥، ٢٤ . وعلى النقيض من ذلك فإن كلمة خبيثة يتحدث

بها صاحبها، فتلقى به في جهنم، يقول سبحانه: ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ

خَبِيثَةٍ أَجْتَثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ إبراهيم : ٢٦ .

وقد شقى قوم بحصائد أسنتهم، وما قالوه بأفواههم، وقد روي القرآن

عنهم وحذر منهم، ونهى الذين آمنوا عن اتباعهم، ومن ذلك:

- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا

يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِّنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي

صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ آل عمران : ١١٨ .

- وقوله سبحانه: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ

لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ النور : ١٥ .

- وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ

ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن

قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ التوبة : ٣٠ .

- قوله تعالى: ﴿ وَنَذِرَ الَّذِينَ قَالُوا آتَيْنَا اللَّهَ وَاللَّامَةَ ﴿١﴾ مَا هُمْ بِهِ

مِن عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبِرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِّنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا

كَذِبًا ﴿ الكهف : ٤ : ٥ .

- قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى

الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٦﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللَّهِ

بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿ الصف ٧ - ٨ .

وما أكثر ما يظلم الإنسان نفسه، ويظلم غيره، ويوقع نفسه في شرك

المعصية بكلمة يقولها، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا من حصاد

السنتهم ؟.

من أجل ذلك حذر الرسول الكريم من مزائق التحدث التي أشرنا إليها فيما تقدم (في الفصل الثاني) ومن أجل ذلك تجلت حكمة الله سبحانه، حيث لم يرد الأمر بالتحدث في القرآن الكريم إلا في آية واحدة، وجاء الأمر مقروناً بالتحدث بالنعمة، وليس غير ذلك، بينما جاء الأمر بالاستماع في ثلاثة عشر موضعاً .
وليس أمر القراءة والكتابة ببعيد عن قضية الإيمان، فالقراءة والكتابة هما سبيل من يمارسهما إلى العلم والمعرفة، وإنما يوصف صاحبها بأنه عالم - وإن تفاوتت درجات العلم وتباينت وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا خَشِيَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾، والقارئ مسئول عما يقرأ - وتأتي هذه المسئولية من أن الإنسان إنما يقرأ لغرض، وينفق في القراءة وقتاً، فهو محاسب علي الغرض الذي من أجله يقرأ، إذ لكل امرئ ما نوي، كما أنه محاسب - أيضاً - علي الوقت الذي ينفقه في القراءة ، فهو من عمره، إذ يُسأل المرء عن عمره فيما أفناه .

وقد أشرنا فيما تقدم (في الفصل الثالث) إلي أن الأمر بالقراءة في القرآن الكريم ورد في موضعين أمرا بقراءة القرآن الكريم ، وفي موضعين آخرين بالقراءة علي إطلاقها أي قراءة كل ما يمكن أن يفيد به الإنسان في حياته، وفي ذلك إشارة إلي الموازنة بين هذا وذاك، ولا يخفي علي القارئ ما لقراءة القرآن الكريم من فضل، وإذا كان القرآن الكريم هو كتاب الله وكلامه، فإن الكون وما يتضمنه من آيات، وما يكتشف فيه من علوم، من عند الله تعالى - أيضاً - ومن ثمّ كان التدبر في هذه الآيات والاطلاع علي ما اكتشفه العلماء لخدمة البشرية قراءة لا تقل أهمية عن قراءة القرآن .

والقارئ - وهو حر الاختيار فيما يقرأ - قد يقرأ كتاباً يقربه من الله، وقد يقرأ كتاباً يبتعد به عن منهج الله، وقد يتعلم مما يقرأ ما يفيد في حياته،

ويجعله قادراً على إفادة غيره به، وقد يتعلم منه ما يفسده ويفسد به غيره، ومن ثم كانت مسئولية الإنسان عما يقرأ، وقد يعترض معترض قائلًا: ومن أين لي أن أعلم إن كان هذا الكتاب أو ذاك سوف يقربني من الله أو يبعدني عنه؟.

ونقول: إن الأمر ليس بهذه الصعوبة، فالإنسان يمكن أن يدرك ببساطة شديدة إذا احتكم إلى الفطرة السليمة التي فطر الله عليها عباده، وإلى العقل الواعي الذي يستطيع أن يميز الخبيث من الطيب، وإن لم يكن القارئ قد بلغ درجة من النضج تؤهله لاختيار ما يقرأ فأولي به أن يختار له غيره من ذوي العقل والخبرة.

أما الكتابة فهي أيضا مسئولية من يمارسها فالكاتب إنما يكتب لينشر فكرا معيناً أو يعلم غيره، وهنا تكمن خطورة هذه المسئولية " فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلي يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها إلي يوم القيامة " .

وقد توعد الله الذين يكتبون بأيديهم ويدعون أن ما كتبوه من عند الله، يقول تعالى: ﴿ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ بِالْأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَقَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْتُبُونَ ﴾ البقرة : ٧٩ .

وقد يكون الكاتب ليس ممن ينشرون فكراً، أو يعلمون أحداً، وإنما هو فقط بدون حقاً، أو يكتب ديناً، وقد أمر الله من يمارس هذا العمل أن يؤديه بالعدل والحق. يقول تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ

يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ﴿ البقرة: ٢٨٢ .

وبعد فإن كان الإنسان يمارس فنون اللغة استقبالاً، وتعبيراً بما وهبه الله من أسبابها، فإن خير ما يمكن أن يستقبله الإنسان استماعاً وقراءة، وخير ما يعبر به تحدثاً وكتابة هو القرآن الكريم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

وصدق رسول الله (ﷺ) إذ قال عن القرآن الكريم: " فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا تنقضى عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : إنا سمعنا قرآنا عجبا، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلي صراط مستقيم ."

اللهم اجعلنا ممن يعملون به ويدعون إليه آمين

السيرة الذاتية

لفضيلة الدكتور/ أحمد عبده عوض

الموقع على الشبكة الدولية

www.ahmedabdouawad.com

المؤهّل :

- * حصل على الماجستير والدكتوراه في الدراسات اللغوية والإسلامية من عام ١٩٨٥م إلى عام ١٩٩٢م، وعمل معيدا، ومدرسا مساعدا، ثم أستاذا بالجامعة ذاتها .
- * أشرف على عشرات الرسائل في الماجستير والدكتوراه داخل مصر وخارجها .
- * عمل أستاذا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في الفترة من ١٩٩٥ إلى ٢٠٠٠م وأثناء ذلك كانت له برامج دينية ثابتة في إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة، ومشاركات في الصحف السعودية، ومحاضرات في نادي مكة الثقافي الأدبي .

التخصص :

- * أستاذ العلوم اللغوي والإسلامية بجامعة طنطا .
- * داعية وكاتب إسلامي - عضو إتحاد الكتاب المصري .
- * عضو جمعية حماة العربية محاضر بمعهد الإذاعة والتلفزيون .
- * متحدث في البرامج الدينية في إذاعة القرآن الكريم، وفي قنوات التلفزيون المصري والعربي الأرضية والفضائية .

الأنشطة :

- * يشارك في المؤتمرات اللغوية والإسلامية والتربوية داخل مصر وخارجها .
- * يشارك بدور بارز في الدعوة الإسلامية في الكتابة ، في المجلات والصحف ، وفي اللقاءات اليومية والإسبوعية الثابتة في المساجد .
- * يشارك في دورات تدريب الأئمة والخطباء ، ولقاءات .
- * المشاركة مع الهيئات الثقافية والدينية في الموضوعات والقضايا التي تعالج مشكلات الشباب ، وفي المسابقات الثقافية والدينية ، وفي إلقاء خطبة الجمعة على مدى ثلاثين عاما متواصلة في موضوعات تتصل بمفهوم المسلم المعاصر ، وقضايا التنشيط والإيمان ومواجهة مشكلات الحياة .

الإهتمامات :

- ١- الكتابة الإسلامية والتأليف . ٢- العناية بدراسة القضايا الإسلامية .
- ٣- العناية بتأصيل الفكر الإسلامي . ٤- الدفاع عن اللغة العربية ، وبيان أهميتها للدين الإسلامي . وإعتداله، ومناسبته لظروف الناس وأحوالهم ، وتحبيب الناس في الإسلام .
- ٥- رصد الأخطاء اللغوية ، وتشخيصها، والتصدي لعلاجها . ٦- العناية بقضايا التربية الإسلامية القرآنية
- ٧- بيان وسطية الإسلام وسماحته ، ويسره ، وإعتداله ، ومناسبته لظروف الناس وأحوالهم ، وتحبيب الناس في الإسلام .
- ٨- تذكير الناس بورع السلف، وكيفية محاسبة النفس ، وتصفية أعمال القلوب، وكيفية التعرف إلى الله عز وجل .

المؤلفات المنشورة

- ١- فنون اللغة (رؤية فنية ، وملامح قرآنية) . البيت بيتك .
- ٢- التقوى فى القرآن الكريم (دراسة لغوية تفسير إحصائية) . دار الصحابة بطنطا.
- ٣- العدل فى القرآن الكريم (بين العلم والكون والإيمان) . المكتبة القيمة بالقاهرة .
- ٤- الإشارات العلمية فى القرآن الكريم (بين العلم والكون والإيمان) المكتبة القيمة بالقاهرة . ٥٥ . سلام والبعث الحضارى . مركز الكتاب للنشر ، القاهرة .
- ٦- فضل التحدث باللغة العربية ، والإلتزام بها . مركز الكتاب للنشر ، القاهرة .
- ٧- الموت حقيقة منسية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة .
- ٨ - مداخل تعليم اللغة العربية - دار الندى للنشر .
- ٩- معالم شهر الصيام - مشترك - مركز الكتاب للنشر .
- ١٠- قضايا البيئة من منظور إسلامي - مشترك - دار الندى للنشر .
- ١١- تحقيق مخطوط (الفراند والقلاند) للإمام الثعالبي - مشترك .
- ١٢- تحقيق مخطوط (غور الأمور) للحكيم الترمذى - مشترك
- ١٣- الزواج بين الدين والطب - مشترك .
- ١٤- المخدرات بين الدين والطب - مشترك .
- ١٥- نورانيات سورة يوسف عليه السلام .
- ١٦- نورانيات سورة التوبة .
- ١٧- تعليم اللغة العربية بين الفروع والفنون
- ١٨- تحقيق مخطوط (الصراط المستقيم) للفيروز أبادى - مشترك .
- ١٩- صفات أهل القرآن الكريم .
- ٢٠- دراسات فى علوم القرآن الكريم .
- ٢١- تحقيق مخطوط (بحر الكلام فى علم التوحيد) .
- ٢٢- تحقيق مخطوط (تاريخ المساجد الثلاثة) .
- ٢٣- تحقيق مخطوط (الدرّة الفاخرة) .
- ٢٤- تحقيق مخطوط (لطائف أهل الإلهام) .
- ٢٥- تحقيق مخطوط (مسائل القرآن للرازى) .
- ٢٦- أدب الطفل العربى رؤية إسلامية .
- ٢٧- الإعداد لمعجم عن الإمام النورسى .
- ٢٨- الأخطاء الشرعية فى الأمثال العامية .
- ٢٩- الخط فى التراث العربى الإسلامى .

- ٣٠- خير الزاد في صلاح العباد .
- ٣١- التسامح في الإسلام (صور ومقابلات)
- ٣٣- الوسطية والإعتدال في المنهج الإسلامي .
- ٣٤- طاعة الله ورسوله الكريم وأولى الأمر .
- ٣٥- أصول المنهج العلمي عند العرب والمسلمين .
- ٣٦- قراءة تأملية في فكر الإمام الغزالي .
- ٣٧- دور المضمون الإعلامي في النهضة الثقافية للأمة الإسلامية .
- ٣٨- الإسلام والبعث الحضاري .
- ٣٩- اللغة العربية جامعة للفكر العربي الإسلامي.
- ٤٠- قضايا إيمانية حول أسماء الله الحسنى .
- ٤١- أسماء القرآن الكريم .
- ٤٢- التربية الإيمانية في القرآن الكريم .
- ٤٣- سبيل الوصول إلى بلاغة الرسول . (ثلاثة أجزاء) .
- ٤٥- خواطر قرآنية إعجازية .
- ٤٦- تجليات الإيمان في حياة المسلم .
- ٤٧- سمات المنهج العلمي والإعلامي في الإسلام .
- ٤٨- القراءة العربية مدخل قرآني .
- ٤٩- الكتابة العربية مدخل قرآني .
- ٥٠- تدريس التربية الإسلامية .
- ٥١- الرسول (ص) في القرآن الكريم .
- ٥٢- آداب المعاملات في الإسلام .
- ٥٣- الأخطاء اللغوية ، وخطورتها في التحدث والكتابة .
- ٥٤- موجبات الرحمة - مشترك .
- ٥٥- عزائم المغفرة - مشترك .
- ٥٦- أنوار المنان في سيدة أي القرآن .
- ٥٧- حوار الحضارات والأديان في الميزان .
- ٥٨- الحوار في الإسلام ودوره في الدعوة والتربية تاتلاتلاو الثقافة .
- ٥٩- أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية .

الصفحة	الموضوع
٥	المقدمة.
١١	تمهيد عن فنون اللغة
١٩	الفصل الأول : الاستماع
٢٦	ثانيا : كيف يحدث الاستماع ؟
٣١	ثالثا : أنواع الاستماع
٣٥	رابعا : أهمية الاستماع
٤٠	خامسا : الاستماع وتلقي علوم الدين
٤٢	سادسا : كيف تكون مستمعا جيدا ؟
٤٥	سابعاً : الاستماع كما عبر عنه القرآن الكريم
٦٧	الفصل الثاني : التحدث
٦٩	مقدمة عن التحدث
٧٢	أولا : مفهوم التحدث
٧٥	ثانيا : كيف نتحدث ؟
٧٩	ثالثا : لماذا نتحدث ؟
٨٣	رابعا : أهمية التحدث
٨٦	خامسا : مزالق التحدث وخطورته
٨٩	سادسا : كيف تكون متحدثا جيدا ؟
٩٣	سابعاً : التحدث في القرآن الكريم ؟
١٠٧	الفصل الثالث : القراءة
١١١	أولا : مفهوم القراءة

الصفحة	الموضوع
١١٤	ثانياً : كيف تحدث القراءة ؟
١١٩	ثالثاً : نوعا القراءة ؟ .
١٢٢	رابعاً : لماذا نقرأ ؟
١٢٧	خامساً : أهمية القراءة ؟
١٢٩	سادساً : كيف تكون قارئاً جيداً ؟
١٣١	سابعاً : القراءة كما عبر عنها القرآن الكريم
١٤٩	الفصل الرابع
١٥٥	أولاً : مفهوم الكتابة
١٥٧	ثانياً : كيف نعبر بالكتابة
١٦٢	ثالثاً : نوعا الكتابة
١٦٦	رابعاً : أهمية الكتابة
١٧٠	خامساً : كيف تكون كاتباً جيداً
١٧٣	سادساً : الكتابة كما عبر عنها القرآن الكريم
١٩٠	فنون اللغة وعماراة الكون
١٩٥	القدرة على التحدث
١٩٦	فنون اللغة وقضية الإيمان

البيت بيتك

موبايل: ٠١١٠٤٧٧٤٣٥ - ٥ : ٤٣١٤٥٢٠٥