

نگاهی نو به آداب باطنی تلاوت قرآن

* محمد جواد سعیدی شاهرودی

چکیده

برای بهره‌برداری بهتر و بیشتر از تلاوت قرآن، پیامبر گرامی اسلام(ص) و اهل بیت معصوم آن حضرت (علیهم السلام) آدابی بیان داشته‌اند که از آن به «آداب تلاوت قرآن» یاد می‌شود. دانشمندان اسلام، آداب تلاوت قرآن را در یک تقسیم کلی به آداب ظاهری و آداب باطنی تقسیم کرده‌اند و بیشتر در زمینه آداب ظاهری سخن رانده‌اند.

درباره آداب باطنی قرآن، ترتیب کلاسیکی وجود دارد که در کتابهای احیاء العلوم، ایالیضاء و معراج السعاده، بیان شده است.

در این مقاله با مراجعة مجدد به آیات و روایات، با نگاهی تازه به تبیین آداب باطنی تلاوت قرآن، پرداخته شده است.

یکی از آثار رعایت آداب باطنی تلاوت قرآن، تولید آهنگ ویژه قرآنی است که از آن به «آهنگ قرائت قرآن» بیان شده است. البته در کنار این نگاه زیبایشناختی، آثار و برکات فراوانی بر این گونه قرائت باز می‌گردد که قلم از بیان آن قادر است.

واژه‌های کلیدی

آداب، تلاوت (قرائت)، آداب باطنی، آهنگ، قرائت.

مقدمه

یکی از آخرین دستاوردهای قرآن پژوهی عصر حاضر، نگاه زیبایشناختی به قرآن است. گرچه این نگاه سابقه هزار ساله دارد و تحت عنوانی «نظم القرآن» و ... که بر مبنای دیدگاه زیبایشناختی استوار بود به بررسی ابعاد فصاحت و بلاغت قرآن می‌پرداخت؛

* استادیار دانشگاه سمنان.

نگاه دانشمندان عصر حاضر - به ویژه از دوره رافعی و سید قطب به این سو - بسیار فراتر از بحث شیوه‌ای و رسایی کلمات و آیات قرآن، هنرشناسانه و بسیار فنی شده است و توانسته است ابعاد هنری قرآن را به تصویر بکشد. برای آشنایی با این دیدگاه می‌توان به کتابهای: «اعجاز القرآن و البلا النبو»، از مصطفی صادق رافعی و «التصوير الفنى فى القرآن» و «مشاهد القىا فى القرآن» از سید قطب مراجعه کرد. یکی از مهمترین ابعاد هنری قرآن بَعْد موسیقایی یا آهنگین قرآن است. دانشمندان فراوانی از دانشگاههای قاهره، دمشق، بغداد و... به بررسی این بَعْد پرداخته‌اند و معمولاً شیوه‌های مشابه به کار برده‌اند و نتایج مشترک گرفته‌اند که از آن به «موسیقی قرآن» یا «جمال صوتی قرآن» یا «اعجاز قرآن» و مانند آن تعبیر کرده‌اند.^(۱)

در مقاله حاضر نگارنده شیوه جدیدی برای اثبات «آهنگ قرآن» و تولید آهنگ ویژه قرآن به اثبات رسانده است. یعنی بدون این که بخواهیم از طریق موضوع آزمایش (مقرُّ) که عبارت از قرآن باشد و با روشهای پیچیده ادبی و هنری به اثبات آهنگ قرآنی پردازیم از طریق آزمایش‌گر (قاری) این پدیده هنری را به اثبات رسانده‌ایم. در اینجا آزمایش‌گر - در مقطع خاص - به آزمایش خود می‌پردازد و به تحلیل کنشهای روانی خود می‌نشیند و نتیجه مطلوب را می‌گیرد و نیازی به پیشینه کمیاب و گران آشنایی درجه بالا با «ادبیات عرب» و دانش «فونوتیک» و «مبانی علمی هنر» و غیره ندارد، بلکه فطرت سالم و صدای آزاد و آمادگی روانی ورود به حریم مقدس کبریایی و آشنایی با قرائت و ترجمه قرآن که همچون آب زلال و روان در دسترس همگان است و همه کس را امکان بهره‌گیری از آن است در تولید این آهنگ قرآنی کفايت می‌کند.

آهنگ قرائت لازمه رعایت آداب باطنی قرائت

دانشمندانی که درباره آداب تلاوت قرآن سخن گفته‌اند، مانند: غزالی، فیض کاشانی، نراقی، زرکشی و دیگران در کنار آداب ظاهری قرائت، آداب باطنی را نیز ذکر نموده‌اند.

رعایت آداب باطنی، دل را زنده، انسان را از عطاها و فیض الهی بهره‌مند و قرآن را زنده می‌کند. بلکه در هنگام برقراری ارتباط معنوی بین انسان و قرآن، در حقیقت بین این دو، سنتیت - با درجات و مراتبی که دارد - ایجاد می‌گردد. مهمترین آداب باطنی قرائت، آن‌گونه که در کتاب *البيضاء* شمارش شده است عبارتند از:^(۲)

۱- دریافت گفتار: دانستن مقام و منزلت قرآن نزد پروردگار و سبب فروفرستادن آن

به سوی مردم و لطف الهی در تبدیل حقایق عالیه به زبان عامه فهم برای هدایت مردم.

۲- بزرگداشت اولین قاری قرآن و آفریننده قرآن و حفظ حرمت او که با بشر سخن می‌گوید.

۳- حضور قلب و فراموش‌کردن خود و دل مشغولی‌های دیگر.

۴- تدبیر در معانی قرآن که این ادب یک مرتبه فراتر از حضور قلب است. در آن جا با موضوعی کلی به نام قرآن سر و کار دارد، و در اینجا با مفاهیم و مراد آیات.

۵- تفہم: فراتر از تدبیر در اصل معنا، کشف معانی نهفته در آیات و ربط آیات و اهداف آنها را شامل می‌شود.

۶- تخلی و دوری‌گزیدن از موانع فهم. فهم تنها بدون پاکسازی موانع آن، گاه جهل مرکب می‌شود. از جمله موانع فهم، انحصار در لفاظی، جمود بر داشته‌های خود یا تقلید از دیگران بدون تحقیق در دانش‌های به دست آورده، ارتکاب گناه و اصرار بر آن و تفسیر به رأی می‌باشد.

۷- تخصیص: خود را مخاطب خداوند پندارد.

۸- تأثیر: تأثیرپذیری بر حسب تفاوت اوصاف آیات مانند: حزن و ترس و امید و شادمانی و حرکت و نشاط و

۹- ترقی: خود را به‌گونه‌ای رشد روحی دهد که گویی قرآن را مستقیماً از منبع روحی می‌شنود.

۱۰- تبری: از خود - به عنوان انسان گنهکار و دونپایه - بیگانه شود و خود را در جایگاه نیکان و صدیقین و شهدا و انبیا گذارد و آنگاه خود را مخاطب خداوند پسندارد و رفتار آنها را انجام دهد.

۱۱- در معراج السعاده نیز یک مورد بر این ده ادب افزوده است که عبارت است از:
با حزن و رقت قلب بخواند.^(۲)

از مجموع رعایت آداب باطنی قرائت قرآن آهنگ ویژه روحانی و مقدس پدیدمی آید که آن را «آهنگ قرائت قرآن» می نامیم. این آهنگ فقط صدای زیبای ظاهری گوشناواز نیست. بلکه صدایی است که ریشه اش از اعماق دل قاری - که از آن عمیقتر در جهان وجود ندارد، جوشیده و سر به آسمانها می ساید، که بالاتر از آن جایی نیست. این آهنگ فقط حرکت امواج هوا نیست که از آن به موسیقی ظاهری تعبیر می شود؛ تنها حرکت معانی در الفاظ نیست که از آن به موسیقی باطنی و داخلی تعبیر می گردد؛ بلکه حرکت وجود آدمی است که در حرکت دل و جانش متبلور می گردد. و حرکت جوهری که در جهان ماده وجود دارد یکی از مظاهرش در همین حرکت روحی است که در صورتی که قرائت قرآن با تمام شرایطش - بویژه شرایط و آداب باطنی آن - حاصل شود روح انسان است که دائماً با هر قرائتی تغییر ماهیت می دهد و مراتب کمال وجودی خود را طی می کند تا آنگاه که از کالبد ماده خارج گردد. چنان که در احادیث آمده است، تنها آهنگ و قرائتی که از جهان ماده به غنیمت می رود و عالم بزرخ و قیامت را نیز در بر می گیرد آهنگ قرائت قرآن است. دیگر در آن جا نیازی به تموج هوا یا وجود کتبی و لفظی و ذهنی کلمات نیست. تنها جان و روح مورد نیاز است که هست. و این حرکت کمالی در جهان پس از جهان ماده همچنان ادامه دارد. و خوشابه سعادت آنان که این آهنگ روحی یا معنوی یا ملکوتی یا روحانی - و هر تعییر دیگری از این قبیل - را دریابند و بدان موفق گردند.^(۴)

احادیثی که این دیدگاه را تأیید می کند فراوان است. مانند آنکه می گوید: قرائت صحیح قرآن در قبر به مؤمن آموخته داده می شود.^(۵) هر کس که به ساز و آوازهای نامشروع مادی و حیوانی گوش فرا دهد از آهنگ روحانی در آخرت محروم می گردد.^(۶) یا ملائکه قرائت قرآن را به طور صحیح به آسمان می برنند.^(۷) یا در بهشت نیز قاریان،

قرآن می خوانند.^(۸) و داود نیز به عنوان بهترین و خوش صدای ترین قاری برای بهشتیان
قرآن تلاوت می کند.^(۹)

آداب باطنی آهنگ ساز

با توجه به آداب باطنی قرائت قرآن، خود تقسیمی دیگر درباره آنها که در تولید
یا تأیید و جهت دهی آهنگ قرائت، تأثیر دارند ارائه می دهیم. در این باره پنج مرتبه
قرائت - با رعایت آداب مربوط به خود - وجود دارد که عبارتند از:

- ۱- قرائت مؤدبانه
- ۲- قرائت متدرانه (تدبری، اندیشه گرایانه)
- ۳- قرائت خاشعانه (فروتنانه)
- ۴- قرائت عاشقانه
- ۵- قرائت وحیانی (پیامبرانه).

۱- قرائت مؤدبانه

اولین مرتبه قرائت با رعایت آداب باطنی آن، قرائت مؤدبانه است. این مرتبه حداقل
لازم برای یک قرائت است. این مرتبه مناسب حال عوام مردم است. هرگاه قرائتی
از این ادب باطنی محروم باشد دیگر آن قرائت قرآن نیست بلکه سرگرمی و بازی
و گاه توهین است. و این قرائت از فضای دهان و گوش فراتر نمی رود. و علیه خود
قاری از سوی خداوند و ملائکه او به کار گرفته می شود.

ادب، نگاه داشت حد هر چیزی است.^(۱۰) و قرآن کتاب ادب خداوند است: القرآن
^(۱۱)
مأدبة الله.

قاری قرآن هنگامی که وارد حریم یک فعالیت مقدس شرعی می شود باید ادب آن
اعمال را حفظ و رعایت کند تا از آنها بهره ببرد؛ چه قرائت قرآن باشد یا دعا و مناجات
یا زیارت خانه خدا و آستان اولیای الهی یا حضور در محضر شخصی بزرگ و... .

بنابراین قرائت مؤدبانه عبارت است از قرائت قرآن با رعایت همه مقررات آن که از آن به آداب ظاهری قرائت تعبیر کردیم، بعلاوه ادب در نفس و قلب. از مجموع این دو، آهنگ قرائت قرآن در کمال ادب و پاسداشت قرآن پدید می‌آید.

از ویژگیهای این قرائت این است که عجله، به هم ریخته‌گی کلمات، افزودن گفتار آدمی و حالات زائد بر حال قرائت، فریاد گوش خراش، رفتارهای سبک و مبتل در حال قرائت و... در آن وجود ندارد. و قاری قرآن آهنگ قرائت را با وقار و آرامش و صدای خوش و محزون ایجاد و ابراز می‌کند. رفتارهایی که در گفتار پیشین بیان شده، آداب ظاهری قرائت را تشکیل می‌دهند، اما برآیند و نتیجه آنها یک حالت نفسانی در انسان پدید می‌آورد که از آن به ادب داشتن و مؤدبودن تعبیر می‌کنند و همان موردنظر ما است.

۲- قرائت متدرانه

قرائت همراه با تدبیر، مطلوب خداوند است. قرائتی که در آن تدبیر و اندیشه نباشد خیری نمی‌کند چنان که امیر المؤمنین(ع) فرموده است.^(۱۲) پیامبر اسلام(ص) نیز فرموده است: وای بر کسی که قرآن را در دهان خود می‌چرخاند ولی در آن نمی‌اندیشد.^(۱۳) قرآن فلسفه نزول شمرده(نزول با مکث) و کم کم آیات را امکان قرائت بر مردم^(۱۴) و امکان حفظ آیات و درک معانی آن داشته است.^(۱۵) و از نظر قرائت به گونه‌ای ارائه شده است که مردم را به گذشته و آینده و فلسفه خلت و وظائف خود متنذکر گردد.^(۱۶) همین قرائت شمرده و با ترتیل آیات، مستلزم تدبیر در آنها است؛ لذا بر لزوم تدبیر تأکید شده است.^(۱۷)

در فصل مبانی عقلی آهنگ قرائت، به این نکته اشاره رفته است. بنابراین در قرائت متدرانه هم به عنوان زمینه تدبیر و هم خود تصویرپردازی آیات، که فعالیت فکری به شمار می‌رود مستلزم بیان آیات قرآن در ضمن آهنگ است چنان که در معنای ترتیل، بین آهنگین خواندن آیات و بین فهم آنها ملازمه قرار داده شده است. تدبیر در آیات، از آداب باطنی قرائت است که مرحله برتر از قرائت مؤدبانه است و مستلزم پدیده آهنگ قرائت است.

۳- قرائت خاشعانه

خشوع به معنای فروتنی و خضوع دل است. پس از رعایت حسن ادب در پیشگاه قرآن و همراه با تدبیر در آیات لازم است روح مقام بالاتری را طی کند و آن ایجاد خشوع و نرمی و خاکساری در دل است. در این صورت معانی را با جان می‌شنود و درمی‌یابد. بلکه خود تدبیر در آیات موجب صعود به مرتبه بعدی آداب باطنی می‌گردد. چنان که در قرآن می‌فرماید: «آیا هنگام آن نرسیده است که دلهاي مؤمنان به سبب ذكر خدا خاشع گردد». ^(۱۸)

مراد از ذکر الله در این آیه قرآن است گرچه می‌تواند اعم باشد. قرینهٔ ما آیهٔ دیگری است که می‌فرماید: «اگر این قرآن را بر کوه نازل می‌کردیم - و کوه قدرت تحمل بار فهم آیات را می‌داشت - می‌دیدی که کوه از ترس پروردگار خاشع می‌شود.» ^(۱۹) قبل از نیز بیان شد که یکی از نامهای قرآن: «ذکر» است.

خشوع، هم از آثار آهنگ قرائت و بلکه مطلق تلاوت است، و هم زمینهٔ آهنگ تلاوت را فراهم می‌کند.

۱-۳- خشوع دل نتیجهٔ تلاوت و آهنگ قرائت

اگر به تدبیر و تفکر در آیات قرآن دستور داده شده است، محل است که در آیات انسان‌شناسی، معاد، رابطهٔ پروردگار و انسان، آیات و عده و وعید، تدبیر صورت گیرد و دل قاری نلرزد، و خاشع نگردد. همچنین، دستور داده شده است که قرآن با آهنگ حزین و خاشعانه و بتباکی قرائت شود. این آهنگ، زمینهٔ خشوع قلب و اشک‌آلودی چشم را فراهم می‌کند.

از امام صادق(ع) روایت شده است که: «هر کس قرآن بخواند و فروتن نشود و دلش نازک مرقيق - و شکسته نگردد و در دل خود غم و ترس - از خدا - را ایجاد ننماید،

در حقیقت، او عظمت الهی راسبک و ناچیز پنداشته و زیان آشکاری را متحمل شده است. قاری قرآن به سه چیز نیازمند است: ۱- دل فروتن؛ ۲- بدن آسوده؛ ۳- خلوتگاه.

اگر برای خدا خاشع شود شیطان از او می‌گریزد. چنان که خداوند فرموده است: هرگاه قرآن می‌خوانی از شیطان به خدا پناه ببر.^(۲۰) و هرگاه دل مشغولی‌ها یا کنار گذاشته شد، قلبش برای قرائت خالی می‌گردد و هیچ مزاحمی در آن وارد نمی‌شود تا او را از نور قرآن و فایده‌هایش محروم سازد. و هرگاه در مرحله سوم خلوتگاهی برای خود برگزید و از مردم کناره گرفت با خداوند انس می‌گیرد، و لذت گفتگوی خداوند با بندگان درست کارش را می‌چشد، و لطف و محبت خداوند به آنها را حس می‌کند، و جایگاه ارزشمند آنان را با پذیرش کرامتهاخی خداوند و اشاره‌های بدیع و تازه‌اش در قرآن نسبت به آنان درمی‌یابد. آن‌گاه که از این جام - معرفت - نوشید دیگر نمی‌خواهد از آن حالت بیرون رود و آن وقت را بسیار دوست می‌دارد و از دیگر عبادتها - همچون ذکر یا نماز مستحبی یا دعا - چشم می‌پوشد و به تلاوت قرآن ادامه می‌دهد. زیرا در آن، مناجات و گفتگوی بی‌واسطه با پروردگارش را حس می‌کند. ای قاری قرآن! بنگر چگونه کتاب پروردگارت را می‌خوانی و منشور رابطه عشق و ولایت بین خود و آن جناب را چگونه دستورات آن حضرت را جامه عمل می‌پوشی! که «آن کتاب عزیزی است که هرگز باطل از پیش و پس بدان راه نمی‌یابد زیرا که از جانب حکیم حمید نازل شده است».^(۲۱) پس آن را با ترتیل قرائت کن و در آیات و عده و تهدید و امثال و اندرزهایش تأمل کن. مباداتنها به رعایت مخارج حروف و قرائت ظاهری آن بسته کنی! و حدود آن را - که پیروی از قرآن است - ضایع سازی!^(۲۲)

گرچه جملات پایانی گفتار امام صادق (ع) متناسب با آداب باطنی مرحله بعدی است، سخن آن بزرگوار را قطع نکردیم.

در فتح الباری می‌گوید: بدون شک انسان، به قرائت آهنگین تمایل فطری دارد زیرا که آهنگ در ترقیق و شکسته دلی و جاری ساختن اشک از چشمان تأثیر بسزایی دارد.^(۲۳)

۲-۳- خشوع دل زمینه آهنگ قرائت

در این که حالات روحی گوناگون انسان در صدای او منعکس می‌گردد شکی نیست.

امروزه هم در درمان بیماریها و هم در فعالیتهای پلیسی و قضایی از تغییراتی که در آهنگ سخن گوینده - مریض یا متهم - حاصل می‌شود به اطلاعاتی دست می‌یابند. امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: ما احد اضمرا شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه؛^(۲۴) هیچ‌کس چیزی را در دلش پنهان نمی‌کند مگر آن که در گفتار و چهره‌اش آشکار می‌شود.

در حالت سرور و تطریب یا خشم و غصب و عصباتی یا ترس و وحشت یا تعجیل یا نگرانی و اضطراب و مانند آنها آهنگهای متفاوتی در گفتار گوینده پدید می‌آید. قرائت در حالت خشوع و خضوع و دلشکستگی و فروتنی از آهنگ ویژه خود برخوردار می‌گردد. این که گفته می‌شود: قرآن با حزن فرو فرستاده شده است، زیرا پیامبر بیش و پیش از دیگران به این مرحله حقیقتاً رسیده بود. لذا هنگامی که قرآن را تلاوت می‌کرد یا از وحی استماع می‌کرد، این حالت روحی در آن حضرت وجودداشت و غمناکی و دلشکستگی او در قرائتش نمودار می‌شد. از دیگران نیز می‌خواست چه به این مرحله روحی بار یافته باشد - که مطلوب این گفتار ما است - و چه نرسیده باشد - که در آداب ظاهری بیان شد - قرآن را با حزن قرائت کنند.

۴- قرائت عاشقانه

یکی از آداب باطنی قرائت قرآن که شایسته و سزاوار است قاری قرآن آن را تحصیل یا رعایت نماید، قرائت عاشقانه است. البته تحصیل این مرتبه از ادب متوقف بر حصول مبانی فکری و روحی است. یعنی قاری قرآن باید به مرتبه‌ای از معرفت رسیده باشد که نسبت بین خود و خدایش و رابطه خود و کلام الله را دریافت کرده باشد. و گرنه کسی که رابطه خود و خدا را درنیافته باشد، چگونه می‌تواند به مرتبه عشق برسد. معرفت، زمینه تحریک روح و احساس را فراهم می‌کند و آنگاه، این قلب است که میدان دار می‌شود و از نزدیکان عقل بهره برد و سپس آن را رها کرده و شعله‌ور می‌شود.

کسی که به حق معرفت نرسیده باشد می‌تواند از رفتار انسانهای واصل، به معرفت اجمالی برسد؛ (آن گونه که در استدلال مقلد بر مشروعیت رفتار خود بیان کرده‌اند که اجمالاً استدلال می‌کند: «هذا ما افتقی به المفتی و كل ما افتقی به المفتی فهو حکم الله فهذا

حکم الله» آنگاه با همین معرفت اجمالی می‌تواند سلوک عاشقانه خود را بیاگارزد، یعنی تقلید و همنوایی عاشقان او را در جرگه آنان وارد می‌سازد. گریه در قرائت و تباکی، یعنی تقلید و ادای گریه را در هنگام قرائت درآوردن، ناشی از همین اصل کلی است. و پر واضح است که گریه فرع بر تحریک دل و اشتعال احساس است.

پیامبر گرامی و ائمه معصومین در قرائت خود از این ادب برخوردار بودند، آن جا که با کلام پروردگار صفا می‌کردند. پیامبر(ص) می‌فرمود: «بَيْتُ عِنْدِ رَبِّي»^(۲۵) و خداوند در این بیتote رهنمودش می‌دهد که «قُمُّ اللَّيلِ الْأَقْليَلِ... وَ رَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا».^(۲۶) امام سجاد(ع) و امام کاظم شبانگاهان، همچون جد و مقدای خود رسول گرامی، به گونه‌ای به تلاوت آهنگین قرآن می‌پرداختند که رهگذران شنوونده را مژذوب و میخکوب می‌کردند.^(۲۷) و درباره امام کاظم(ع) گزارش شده است که: «كَأَنَّهُ يَخَاطِبُ إِنْسَانً»^(۲۸) لذا امام حسین(ع) در توجیه طلب مهلت در شب عاشورا می‌فرماید: من تلاوت قرآن را دوست دارم.^(۲۹)

رابطه قرائت عاشقانه و آهنگ قرائت

حال جای این سؤال است که چه ارتباطی بین قرائت عاشقانه و آهنگ قرائت قرآن وجود دارد؟

با چند بیان این ارتباط روشن می‌شود، و چنین نتیجه به دست می‌آید که قرائت عاشقانه بدون آهنگ به دست نمی‌آید.

بیان اول- عشق به محبوب مستلزم عشق به لوازم و متعلقات و آثار او است که گفته‌اند:

«من احبُّ شيئاً احبُّ اثارةً» و شاعری گفته است:

امرُّ على جدار ديار سلمى (ليلي)
اقبُلَ ذات الجدار و ذات الجدار
و ما حبُّ الديار شغفن قلبى
لكن حبُّ من سكن الديارا^(۳۰)
فكيف بدارٍ دار فيها جمالها^(۳۱)

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

سعدي

عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد

وين عجب من عاشق اين هر دو خد

مولوي

بنابراین، قرآن مجید کلام الله و عطیه مخصوص خداوند به انسان است: «*إِنَّا
إِلَيْكُمْ نُورٌ مُّبِينٌ*^(۲۲)، قد جاءكم من الله نور»^(۲۳) پیامبر فرمود: «*الْقُرْآنُ مَأْدُورٌ
إِلَهٌ*^(۲۴) اگر محبوب جز ارسال این عطیه و نامه چیزی نمی‌گفت، عاشق با شور و شوق آن را قرائت می‌کرد چه رسید که خود محبوب سفارش به خواندن آن کرده است: «*فَاقْرُؤُوا مَا تَسِيرُ
مِنَ الْقُرْآنِ*^(۲۵). - در جای دیگر و به دلائل نقلی دیگر کیفیت قرائت بیان شده است که همان قرائت آهنگین است. بنابراین عاشقی که نامه محبوبیش را دریافت کرده است بویژه که گفته است به صورت خوش برايم بخوان چگونه می‌خواند؟

بيان دوم- عاشق، محبوب خود را به بهترین وجه و به صورتی که خود محبوب می‌پسندد و رضایت او را جلب می‌کند صدا می‌زند. یعنی احساس خود را در کلامش می‌ریزد و نثار محبوب می‌کند. لذا عاشقان همیشه هنرمند بوده‌اند. و یا هنرمند شده‌اند. و عشق و احساس خود را در ظرف هنر اعم از نقاشی، موسیقی، آواز، شعر، خط، تذهیب، معماری و... ابراز داشته‌اند و اگر نگوییم تمام، دست‌کم بیش‌تر آثار هنری جاودان جهانی، اثر عشق هنرمندان است.

از این جاست که می‌بینیم مناجات اولیای الهی در اوج زیبایی و هنر است. ادبیات و معانی و بیان ونظم گفتار و سُجع کلمات، در آن‌ها موج می‌زند^(۲۶) و این نیست جز حاصل شور و شوق و عشق و سوز آنان.

خداؤندمتعال، قرآن را نیز به گونه‌ای عرضه کرده است که عاشقان، مطلوب خود را در ابراز احساسات در آن می‌بایند بگونه‌ای که نظم و وزن و سجع و روانی و آهنگ‌پذیری قرآن، زمینه قرائت عاشقانه را فراهم کرده است. دیگر این عاشق است که نحوه گفتار و آهنگ آن را تعیین می‌کند:

هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت (حافظ)

در این حالت، احساس شعله‌ور شده، اشک را هم از چشم عاشق بیرون می‌آورد. و لااقل حالتگریان را به خود می‌گیرد. و ملزم آهنگ عاشقانه زخمه‌ای درون است

که بر زبان جاری می‌گردد و زخم‌هایی است که بر تارهای صوتی وارد می‌شود. و از این جا فلسفه احادیثی که درباره آداب تلاوت، همچون قرائت محزون و با حالت گریه و غیره وارد شده است معلوم می‌گردد و روشن می‌شود که آنها ناظر به حقیقت قرائتند. و اگر همچنین احادیثی وارد نمی‌شد، طبیعت انسان دلداده، چنین چیزی را اقتضا می‌کرد. احادیث و سیره معصومین، فانوس دریای معرفت و عشق است که ره گم نشود.

بیان سوم: معرفی آثار معشوق

عاشق محبوب خود و آثار و متعلقات او را به بهترین صورت به دیگران معرفی می‌کند تا اندکی احساس و میل خود را ارضا کرده باشد. و آثار هنری جاودان نتیجه این ارضا است. بسا هنرمندان عاشقی که هستی خود را در قالب هنر خود ریخته و جان داده‌اند.

عاشق حق برای معرفی محبوب خود به جهانیان پیام او و اثر او - قرآن - را به بهترین صورت به دیگران عرضه و تبلیغ می‌کند. نویسنده با هنر خط و حکاک با هنر حکاکی و مترجم با ترجمه و مفسر با علم تفسیر خود به گونه‌ای هنرمنایی می‌کنند. مقدم بر همه قاری قرآن است، زیرا که قرآن اولاً و بالذات در قالب قرائت عرضه شده است و مابقی علوم و فنون مربوط به قرآن فرع بر آن است.

قرائت عاشقانه قاری قرآن برای معرفی زیبایی کلام پروردگار خود مستلزم ارایه بهترین و زیباترین نوع قرائت است که همان قرائت آهنگین قرآن است.

۵- قرائت و حیانی (پیامبرانه)

بالاترین مرتبه و مهمترین ادب باطنی قرائت قرآن، «قرائت و حیانی» است. در این مرتبه قاری قرآن، خود را در جای پیامبر تصور می‌کند که وحی الهی به سوی او نازل می‌شود و او همان مسؤولیت پیامبر را بر دوش دارد. این قرائت را قرائت زنده و قرائت گفتگویی و قرائت انتطباقی و قرائت انعکاسی نیز می‌توان نام نهاد که هر یک از این عنوانین به جهت ویژگی‌ها و حیثیاتی است که در این گونه قرائت قرآن وجود

دارد. در این مرتبه است که آهنگ قرائت قرآن با تمام حقیقت خود و با همه امکانات و توان ابراز می‌گردد و تأثیری که بر خواننده و شنونده می‌گذارد توصیف‌ناپذیر است. این مرتبه از آداب باطنی - همچون مرتبه پیشین - در کتابها مطرح نشده است، اما دلیل‌ها و شواهد آن در آیات و روایات فراوان است که به تفصیل مطرح خواهند شد.

فلسفه نام‌گذاری قرائت و حیانی

با این‌که قرآن کریم بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله(ص) و حی شده است و آن‌حضرت مأمور ابلاغ آن به مردم بوده است، اما می‌بینیم خطابهای قرآن تنها به پیامبر نیست بلکه از تنوع در مخاطبات برخوردار است.

۱-۵- تأثیرگذاری و زنده بودن خطابهای قرآنی

هر کس که قرآن می‌خواند و می‌شنود گویی با موجودی زنده و شاداب رو به روست، و حتی گاه پاسخ آیات قرآن را بالیک یا استعاذه و... می‌دهد از قرآن کمک، می‌طلبد و احترامش را نگه می‌دارد؛ با او درد دل می‌کند. وقتی که به کار مهم یا سفر، دست می‌یازد، خود را به او می‌سپارد و او را همراه خود می‌برد و با خود زمزمه می‌کند. به او تعویذ می‌کند، و با او مشورت می‌کند - استخاره -.

در روایات آمده است که «انَّ الْقُرْآنَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَ لَا يَنْمِي»^(۳۷) قرآن زنده است و نمی‌میرد، آیه نیز زنده است و نمی‌میرد.

گرچه لفظ قرآن بر آیه نیز استعمال می‌شود و ذکر آیه برای تأکید بیشتر است. در روایتی از پیامبر آمده است که: «رب تال القرآن والقرآن يعني»^(۳۸) چه بسا افرادی قرآن تلاوت می‌کنند در حالی که هم‌زمان قرآن آنان را نفرین می‌کند. قاری قرآن که بداند با موجود زنده رو به رو است هم در روح خود برای قرآن حریم نگه می‌دارد، آن‌گونه که می‌خواهد به محضر بزرگی شرفیاب شود و هم در لحن قرائتش تأثیر می‌گذارد.

۲-۵- قرائت گفتگویی

خطابهای قرآن برخلاف دیگر گفتارهای مرسوم عربی، از خطابه و نثر و شعر و دعا و غیره، از تنوع و تفّن زیاد برخوردار است. مهمترین صورت آن، حالت گفتگویی بین انسان و خدا است. گویی خداوند به انسان وحی می‌کند. بلکه حقیقتاً انسان در معرض وحی مستقیم الهی است، اماً نه به واسطه جبرئیل و حتی نه بواسطه پیامبر - جز برای عصر آن حضرت - بلکه بواسطه خود قرآن.

کلماتی که در آنها با ضمایر مخاطب (کم، کن، انتم و...) سخن گفته است یا با کلمه منادا انسان مورد خطاب واقع شده است مانند: «یا ایها النّاس، یا ایها الذین امنوا، یا عباد، یا بنی آدم، یا ایها الانسَان و...» یا با فعل مخاطب، با بشر صحبت کرده است، خواسته‌ها و نظریات یک طرف گفتگو را بیان داشته است اما به شنووندۀ امکان سخن گفتن داده است. لذا انسان بدون این که بخواهد از راه دیگری همچون مناجات غیرقرآنی با خدای خود سخن بگوید از طریق قرائت قرآن نیز با خدایش به گفتگو می‌نشیند. یک نمونه روشن و زیبای آن در سوره **فاطحه** الكتاب به تصویر کشیده شده است.

در این گونه قرائت، حالت‌های مختلف گفتگو همچون پرسش، پرخاش، عذرخواهی، تهدید و عده، ابراز محبت، دعوت، تحریک و... خود را در آهنگ قرائت نشان می‌دهد.

۳-۵- قرائت انطباقی یا انعکاسی

مراد از قرائت انطباقی، انطباق حالات قاری قرآن بر آیات قرآنی است. گویی این نه صدای قاری قرآن که صدای خود قرآن است که از حنجرۀ قاری برخاسته است. از سعادتها و شرافتها که نصیب قاری قرآن شده این است که مجرای وحی الهی به شنووندگان گشته است.^(۳۹) لذا در آداب ظاهري، از قاری قرآن خواسته شده است که فضای ظاهري دهان را پاک و خوشبو سازد و فضای داخلی آن را با خالص کردن نیت پاک نماید و با رعایت سایر مقررات و آداب به قرائت بپردازد. بنابراین قاری قرآن پیام همه آیات را در آهنگ خود نمایش می‌دهد. این گونه قرائت را انعکاسی و پژواکی نیز می‌توان نامید زیرا آهنگ قرائت، انعکاس قرآن و وحی است، و قاری قرآن در این میان فانی است. او نقش آینه را برای نور و کوه طور را برای صدا ایفا می‌کند.

هر چهار عنوان: قرائت زنده، گفتگویی، انطباقی و انعکاسی بیان‌کننده یک چیز است. گرچه ممکن است تفاوت‌های جزئی در ارائه مفاد خود با هم داشته باشند ما از آن به «قرائت وحیانی» یا «قرائت پیامبرانه» تعبیر کردیم.

در این حالت روح انسان به قدری ترقی می‌کند که حس می‌کند با خدایش گفتگو می‌کند یا مجرای وحی الهی و انعکاس و تبلور مفاد آیات قرآن برای دیگران است.^(۴۰) در این صورت خودش را دو موجود فرض می‌کند. خود آینه و پژواک و صدا و مجرای وحی و خود مخاطب و مکلف. لذا مستحب است آن جا که می‌خواند: «يَا إِيَّاهُ الَّذِينَ آمَنُوا» پاسخ خود را بدهد که لبیک. یا آن جا که می‌خواند: «فَبَأْيَى الْأَعْرَبِكُمَا تَكْذِبُونَ» پاسخ خود را بدهد که: «لَا يَشْئِي مِنَ الْأَنْكَرِ رَبَّ أَكْذَبَ» یا آن جا که می‌خواند: «أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَارُونَ عَلَى أَنْ يَحْيِي الْمَوْتَى؟» پاسخ بدهد: «سَبَحَنَكَ بِلَى» و نزد آیه: «إِنَّمَا نَحْنُ نَحْنُ الْخَالقُونَ؟» بگوید: «بِلَ أَنْتَ اللَّهُ الْخَالقُ». و نزد آیه: «...إِنَّمَا نَحْنُ الْزَارِعُونَ؟» بگوید: «بِلَ أَنْتَ اللَّهُ الْزَارِعُ». و نزد آیه: «...إِنَّمَا نَحْنُ الْمَنْشُونَ؟» بگوید: «بِلَ أَنْتَ اللَّهُ الْمَنْشِي».^(۴۱) در این صورت آهنگ قرائت طبیعی‌ترین حالت را می‌گیرد و هنرمندانه‌ترین و مؤثرترین آهنگ قرائت پدید می‌آید. البته باید اعتراف کرد که کو آن کس که بدین معرفت و احساس و رفتار بار یابد؟!

شواهد و ادله دیدگاه قرائت وحیانی

۱- در احادیث متعددی از امام صادق(ع) آمده است که: «نَزَّلَ الْقُرْآنَ بِأَيْمَاكِ اعْنَى وَ اسْمَاعِي يَاجَارَه»^(۴۲) قرآن بر مبنای با توسخن می‌گوییم اما فلانی توکوش کن فرورد آمده است. یعنی ای پیامبر! مخاطب اولی وحی تویی اما مخاطب ثانوی دیگرانند. از این رو می‌بینیم برخی آیات در خور شأن پیامبر نیست اما بدو خطاب شده است مانند برخی تهدیدات نظیر: «لَئِنْ اشْرَكْتَ لِي حِبْطَنْ عَمْلَكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ»^(۴۳) اگر به خداوند شرک بورزی، همه کارهای نیکت تباہ کشته و از زیان کاران خواهی بود. ولی چون مخاطب قرآن تنها پیامبر نیست این گونه آیات نیز در آن یافت می‌شود که خواننده وقتی خود را مخاطب قرآن یافت، حساب کار خود را می‌کند.

۲- راغب اصفهانی از پیامبر (ص) نقل کرده است که: «من بِلَغَهِ الْقُرْآنِ فَكَأَنَّمَا شَافَهَتْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَانْذِرْكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ»^(۴۴) «هر کس که قرآن بدو برسد (بخواند یا بشنود) گویی من با او سخن می‌گویم - و وحی الهی را بدو می‌رسانم - زیرا خداوند فرموده است: من با قرآن، شما عربهای حاضر و کسانی را که این پیام بدانها می‌رسد پند می‌دهم».

مقصود رسول خدا از آیه یاد شده آیه‌ای است که می‌گوید: «بگو این قرآن به من وحی شده تا شما - اهل حجاز - و دیگران را که بعدها پیام قرآن به آنها می‌رسد، هشدار دهم».^(۴۵) پس کسی که قرآن می‌خواند یا می‌شنود، دارد صدای پیامبر را می‌شنود. و این هنر و مسؤولیت قاری قرآن را می‌رساند که بتواند خود یا شنونده‌اش را با قرائت، رویارویی پیامبر نشان دهد.

۳- پیامبر(ص) فرمودند: «بَلَغُوا عَنِّي وَلَوْ آ»^(۴۶) از طرف من حتی با یک آیه شده، قرآن را به دیگران برسانید. یعنی قاری قرآن سفیر پیامبر است و هنگامی که قرآن می‌خواند گویی پیامبر می‌خواند. پس باید حداکثر نزدیکی و شباهت به قرائت آن حضرت را داشته باشد.

۴- درباره امام کاظم (ع) نقل شده است که هرگاه قرآن تلاوت می‌کرد بیش از همه مردم در حالت بین خوف و رجا قرار داشت - از همه بیشتر از خدا می‌ترسید و بیش از همه به خدا امیدوار بود - و با حالت حزن قرآن می‌خواند. «فَإِنَّا قَرَا فَكَأَنَّمَا يَخَاطِبُ انسَانًا»^(۴۷) هرگاه قرآن قرائت می‌کرد، گویی با شخص دیگر در حال سخن گفتن بود.

این روایت به قرائت گفتگویی نظر دارد.

۵- دهها روایت داریم که ائمه - علیهم السلام - درباره قرآن خطاب به راوی می‌گویند: «إِنَّمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ؟»^(۴۸) آیا نشنیدی خداوند چه می‌فرماید؟ «يَا فَأَنَّى سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ؟»^(۴۹) من از خدا شنیدم که فرمود: «... يَا إِنَّمَا سَمِعْتَمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ...؟»^(۵۰) آیا گفتار خدا را نشنیدید که این عبارتها نشان می‌دهد کسی که قرآن می‌خواند یا می‌شنود گویی مستقیماً از خداوند می‌شنود.

۶- امام صادق(ع) فرمودند: عربی را بیاموزید «فَأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ الَّذِي كَلَمَ بِهِ خَلْقَهُ...»^(۵۱) زیرا که قرآن گفتار خداوند است که با آن با خلق خود سخن گفته است.

۷- پیامبر (ص) فرمودند: «إِنَّمَا أَحُبُّ أَحْدَامَكُمْ إِذْ يَحْدَثُ رَبَّهُ فَلَيَقُرُّ الْقُرْآنَ»^(۵۲) هرگاه کسی دوست دارد باپروردگارش صحبت کند پس قرآن بخواند.

از این سه دسته روایات (بند ۶-۵-۷) قرائت گفتگویی بین خدا و خلقش به دست می‌آید.

اما دانشمندان قرآن پژوه نیز در اینباره سخنان فراوان گفته‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱- قطب راوندی گفته است: از ویژگیهای قرآن این است که هم خطاب به پیامبر است و همان گفتار خطاب به دیگران نیز هست.^(۵۳)

۲- جوادی آملی می‌گوید: قلب سالک محل نزول قرآن، ... قرآن برای همگان است. گرچه در اصل بر قلب مطهر رسول خدا نازل شد، ... ولی به تبع در دلهای پیروان پیغمبر نزول پیدا کرد. کسانی که سنت و سیرت رسول اکرم(ص) الگوی کار و معیار سنت و سیرت آنان است، به همان میزان در حريم قلب خود منزلی از قرآن دارند. یعنی قرآن کریم در قلب آنها نیز در مرحله بعد نازل می‌شود.^(۵۴)

در این گفتار به قرائت انطباقی و انکاسی اشاره شد.

۳- محمد ابوزهره می‌گوید: مؤمن قاری قرآن، الفاظ قرآن را می‌چشد و صورت‌پردازی قرآن را درک می‌کند و در دلش در اثر موعظه و عبرتهایی که در قرآن وجود دارد خشوع حاصل می‌شود. «وَيَحْسَسُ بِأَنَّ اللَّهَ يَخْاطِبُهُ» و چنین احساس می‌کند که خداوند با او سخن می‌گوید. در اثر این احساس از کلمات و آهنگ آنها و بزرگی مقاهمی آنها حالت روحانی بدو دست می‌دهد. این است آن «تفنی» که ویژگی خواص مؤمنین است و برخی از صدیقین بر ادای آن آهنگ قرائت توانایند...^(۵۵)

۴- کلام بلند و پرمحتوایی در «البرهان» آمده است که از علمای پیشینأخذ شده و زرکشی راشدیا تحت تأثیر قرار داده است. این گفتار چنین است:

برخی از دانشمندان چنین گفته‌اند: مردم بر هنگام تلاوت قرآن سه دسته‌اند و مقامات روحی آنان سه گونه است: گروه اول: آنها که اوصاف گوینده را در ضمن گفتارش مشاهده می‌کنند و از بریچه گفتار به او نظر می‌کنند... این مقام «عارفین» است.

زیرا او نه به خود توجه دارد و نه به قرائت خود و نه به نعمتهايی که از جانب خداوند به او رسیده است بلکه تنها گوش هوش خود را به متكلم سپرده و به او فکر می‌کند و در مشاهده او از طریق قرآن غرق شده است. از این‌رو امام جعفر بن محمد صادق(ع) می‌فرموده است: خداوند با گفتار خود برای مردم تجلی کرده و آشکار شده است اما آنان نمی‌بینند.

دسته دوم: آنها که با قلب خود می‌یابند این خداوند است که با آنها سخن می‌گوید و جلوه حسن خود را نشان می‌دهد. چنین قاریانی به مقام حیا و تعظیم در برابر جمال و جلال و جبروت الهی دست می‌یابند و بیشتر در حال بهره‌گیری و غور در معانی و مفاهیم و مراد آیاتند. همه «مقربین» به چنین مقامی دست یافته‌اند.

دسته سوم: آنها که به مرحله‌ای از معرفت و علّق روح رسیده‌اند که با قرائت قرآن خود را در حال سخن گفتن با خدا می‌بینند. مقام روحی این گروه سؤال و تمکن - درخواست و جای گرفتن در محضر باری تعالی است و حالت‌شان طلب و تقاضا است.

(۵۶) این مقام، ویژه «اصحاب‌الیمین» است.

هنگامی که قاری قرآن از مرتبه شنیدن فراتر رفت و دل به دریافت لب مطلب گوینده داد، صفات او و قدرتش را با دل دید و تخیلات و دانسته‌های اوراق ترتیل علم حصولی را کنار گذاشت. و خود را هیچ کاره یافت و با دل سالم و با صفا، گوش جان به گفتار خداوند داد. در پی مناجات خود، پاسخ خداوند را می‌شنو. زیرا مقصود از ترتیل در قرآن و تدبیر در معانی آیات و دل سپردن به مفاهیم گفتار، در دریافت حقیقت قرآن و مراد حضرت پروردگار کمک‌شایانی می‌کند... (۵۷).

- زرکشی در البرهان می‌گوید:

هرگاه قاری قرآن بیاید که چه شأن بزرگی پیدا کرده است از این که سینه‌اش ظرف فهم معارف قرآن و دهانش ظرف بیان کلام خداوند گشته است، آمادگی روحی پیدا می‌کند که از زشت‌کاری بپرهیزد و کارهای نیک انجام دهد. «و اکبر معین علی ذلک حسن ترتیله و تلاوته»؛

بزرگترین پاورش در این راه ترتیل نیک و تلاوت زیبای قرآن است....

زرکشی ادامه می‌دهد که: برخی از علماء گفته‌اند: آنچه در بحث ترتیل آمده است از آرامش و وقار در قرائت و بیان حروف آن مربوط به پایین‌ترین مرحله ترتیل در تلاوت است.

«فمن اراد ان يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله فأن كان يقرأ تهیداً لفظ به لفظ المتهید وان كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم»^(۵۸) هر کس که بخواهد کمال ترتیل را رعایت کند باید آیات قرآن را بر طبق منازل و ویژگیهایی که دارند ادا کند. اگر جمله تهیدآمیز را می خواند در آهنگش نشان دهد و اگر جمله بزرگداشت را می خواند همچنین.

و کسی که در مرتبه قرائت و حیانی است، کمال ترتیل را ادا می کند. چنان که خود پیامبر چنین بودند. بدین ترتیب می بینیم که چگونه آهنگ قرائت قرآن پدید می آید.

نتیجه

کمال بهره‌گیری از قرآن محید بسته به رعایت آداب تلاوت قرآن است. آداب تلاوت دو دسته است:

الف. آداب ظاهری تلاوت

ب. آداب باطنی تلاوت

درباره آداب ظاهری دهها کتاب نوشته شده است. اما درباره آداب باطنی تنها چند تن از بزرگان اسلام‌شناس و قرآن پژوه اقدام به تألیف کرده‌اند که از مهمترین آنان می‌توان غزالی، فیض کاشانی و نراقی را نام برد.

با رعایت آداب باطنی می‌توان با مقام و منزلت واقعی قرآن آشنا شد، هدف قرآن را دریافت و به حقایق قرآنی دسترسی پیدا کرد و در یک کلام، خود را به آرمانهای رسول خدا(ص) نزدیک ساخت.

رعایت آداب باطنی قرائت قرآن، مستلزم تولید آهنگ ویژه قرآنی است. از این زاویه می‌توان دسته‌بندی دیگری در آداب باطنی تلاوت ترتیب داد که از رعایت تک تک آنها و نیز از رعایت مجموع این آداب «آهنگ قرائت قرآن» پدید می‌آید.

در این نگاه که برای اولین بار به جهان دانش و قرآن پژوهی عرضه می‌شود بین آداب باطنی ترتیب حقیقی وجود دارد. قاری قرآن از مرحله اول آغاز می‌کند و در اثر تربیت نفس و پرورش عقل به مرحله نهایی این آداب می‌رسد و آن، گونه قرائت پیامبر گرامی است. این مراتب به ترتیب عبارتند از:

۱- قرائت مؤدبانه

۲- قرائت تدبیری (اندیشه گرایانه)

۲۴۸ نکاهی نو به آداب باطنی تلاوت قرآن

-۳- قرائت خاشعانه (فروتنانه)

-۴- قرائت عاشقانه

-۵- قرائت وحیانی (پیامبرانه)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

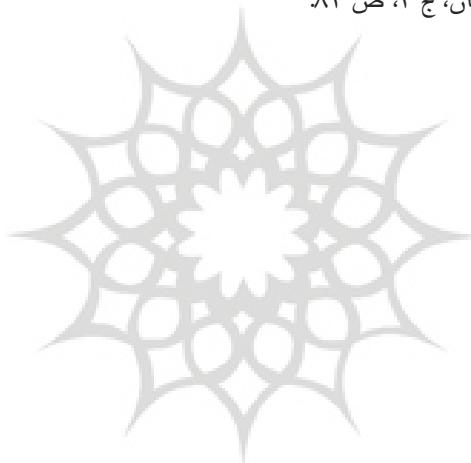
پیوشتها

- ۱- برای نمونه احمد یاسوف از دمشق در جماليات المفرد القرآن فی كتب الاعجاز و التفسير، محمد الحسناوي از عمان در الفا فی القرآن ، فاضل صالح السامرائي از بغداد در التعبير القرآنی ، على الجندي از قاهره در صور البديع، فن الاسجاع، عائشه عبدالرحمن از قاهره در التفسير البياني للقرآن الكريم، عبدالكريم الخطيب از قاهره در اعجاز القرآن ، لاشين عبدالفتاح از رياض در الفا فی القرآن، حسن ضياء الدين عتر از دمشق در بیانات المعجز الخالد ، نعيم الحموى از دمشق در فکر اعجاز القرآن منذ النبو حتى عصرنا الحاضر.
- ۲- محمدحسن فيض کاشانی، ابيضاء، تصحیح على اکبر غفاری، انتشارات اسلامی، قم، بیتا، ج ۲، ص ۲۳۴-۲۴۹.
- ۳- ر.ک: مولی احمد نراقی، معراج السعاده، انتشارات دهقان، هفتم، ص ۶۸۸-۶۹۲.
- ۴- محمد بن یعقوب رازی، ر. ک: کلینی، اصول کافی، ترجمه سیدهاشم رسولی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت، تهران، بیتا، ج ۴، ص ۴۳۵ باب التوادر - ح ۱.
- ۵- همان، ص ۴۰۸، ح ۱۰.
- ۶- قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج ۱۴، ص ۵۴؛ ر.ک: عبدالحسین امینی، الغدیر، دارالكتب الاسلامیه، ج ۸، ص ۷۰.
- ۷- اصول کافی، پیشین، ص ۴۲۴، ح ۱.
- ۸- اصول کافی، کتاب فضل القرآن، احادیث ۱۱ و ۱۲.
- ۹- نهج البلاغه، خطبه ۱۶۰.
- ۱۰- صفوی پوری، متنهی الأرب فی العرب؛ ر. ک: حسن زاده آملی، انسان و قرآن، قیام، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵، ص ۶۲؛ از امام على در غرر الحكم و درر الكلم آمده است: افضل الأدب ان يقف الإنسان عند حدّه و لا يتعدّى قدره.
- ۱۱- حسن زاده آملی، انسان و قرآن، ص ۶۷؛ اگر دال در مأدبه را با فتح بخوانیم به معنای اسم مکان و یا مصدر است: ادبستان و ادب کردن و اگر دال را با ضم بخوانیم به معنای اسم است یعنی سفره و خوان پر نعمت.
- ۱۲- محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۹۲، ص ۲۱۱ و تحف العقول، کلمات امام علی(ع).

- ۱۳- ابو علی فضل بن الحسن طبرسی، مجمعالبیان، دارالقریب مصر، تهران، ۱۹۷۷، ج ۲، ص ۵۶۰.
- ۱۴- سوره اسراء، آیه ۱۰۶.
- ۱۵- سوره فرقان، آیه ۳۲.
- ۱۶- سوره قمر، آیات ۱۷، ۱۸، ۲۲، ۳۲، ۴۰ و سوره مریم، آیه ۹۷ و سوره دخان، آیه ۵۸.
- ۱۷- سوره نساء، آیه ۸۲ و سوره محمد، آیه ۲۴ و سوره مؤمنون، آیه ۶۸ و سوره ص، آیه ۲۹.
- ۱۸- سوره حديد، آیه ۱۶.
- ۱۹- سوره حشر، آیه ۲۱.
- ۲۰- سوره نحل، آیه ۹۸.
- ۲۱- سوره فصلت، آیه ۴۲.
- ۲۲- مصباح الشریعه، باب چهاردهم؛ ر. ک: ۱۰۰-۲۴۹ .البیضاء، ج ۲، ص ۲۵۰-۲۴۹
- ۲۳- احمد بن علی ابن عسقلانی فتح الباری، تحقيق عبدالعزیز بن باز، دارالكتب العلمیه، بیروت، ۱۹۸۹، ج ۹، ص ۸۸
- ۲۴- نهج البلاغه، حکمت ۲۶.
- ۲۵- محمد صدرالدین شیرازی، نقل از الاسفار الاربعه، انتشارات مصطفوی، قم، ۱۴۰۴ هـ، ج ۸، ص ۳۰۶ و ر.ک: خواجہ ابوالفضل رشیدالدین مبیدی، کشفالاسرار، ج ۱، ص ۳۱
- ۲۶- سوره مزمُل، آیه ۱ و ۲.
- ۲۷- اصول کافی، ج ۴، ص ۴۱۹ و ۴۲۰.
- ۲۸- همان، ص ۴۰۹.
- ۲۹- عبدالرزاق الموسوی المقرم، مقتل الحسين، بصیرتی، قم، ۱۳۹۴، ص ۲۵۶ به نقل از: تاریخ طبری و ارشاد مفید و غیره.
- ۳۰- سراینده‌اش را نام نبرده‌اند . ر.ک: ابن‌هشام ، المغنی للبیب عن کتب الاعاریب، باب رابع، فی الامور الّتی یکتسبها الاسم بالاضا و نیز ر.ک: ملاهادی سبزواری، اسرار الحكم، به کوشش ح - م - فرزاد، انتشارات مولی، تهران، بی‌تا، ص ۱۲۸ . ر.ک: ملاهادی سبزواری، اسرار الحكم، ص ۱۲۸ .

- ۳۲- سوره نساء، آیه ۱۷۴.
- ۳۳- سوره مائدہ، آیه ۱۵.
- ۳۴- بحار الانوار، ج ۹۲ ص ۱۹؛ وسائل الشیعه، ج ۴ ص ۸۲۶ - کنز العمال، خبر ۲۳۵۶.
- ۳۵- سوره مزمُل، آیه ۲۰.
- ۳۶- احمد بن فهد حَلَّی در کتاب عَدُ الداعی نکاتی را در این باره بیان داشته است.
- ۳۷- از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در تفسیر عیاشی ذیل آیه ۷ سوره رعد: و لکل قوم هاد نقل شده است: ر.ک: سید ابوالقاسم خویی، البيان فی تفسیر القرآن، العلمیه، چاپ پنجم، قم، بیتا، ص ۳۰-۳۱.
- ۳۸- بحار الانوار، ج ۹۲ ص ۱۸۴.
- ۳۹- برای دیدن روایاتی که می‌گوید: خیرکم من تعلم القرآن و علمه یا خیرکم من قراء القرآن و اقرئه یا اشراف امتی القرآن و اصحاب اللیل و روایاتی که تحت عناوین تعلیم و قرائت و حمل قرآن به ما رسیده است رجوع شود به: اصول کافی، کتاب فضل القرآن، جلد ۲ عربی و جلد ۴ ترجمه فارسی، بحار الانوار جلد ۸۹ و فتح الباری، جلد ۹ و میزان ۱ ، جلد ۸ و وسائل الشیعه، جلد ۴ و ۱ البیضاء، جلد ۲
- ۴۰- ر.ک: ۱ البیضاء، ص ۲۲۸ و ۲۲۹.
- ۴۱- همان.
- ۴۲- اصول کافی، ج ۴، ص ۴۳۹ - باب النواذر - بحار الانوار، ج ۹۲ ص ۳۸۱؛ ۳۸۲-۳۸۳ در فارسی ضرب المثلش چنین است: ای در به تو می‌گوییم دیوار تو گوش کن.
- ۴۳- سوره زمر، آیه ۶۵.
- ۴۴- راغب اصفهانی، محاضرات الأدباء، الحیدریه، قم، ۱۳۷۴ هـ، ج ۱، ص ۱۳۹.
- ۴۵- سوره انعام، آیه ۱۹.
- ۴۶- ابن حجر عسقلانی، مقدمه ارشاد الساری، (شرح صحيح بخاری) ج ۱، ص ۱۳ و صحيح بخاری، ج ۶ ص ۴۹۶، ح ۳۴۶۱.
- ۴۷- اصول کافی، ج ۴، ص ۹، باب فضل حامل القرآن.
- ۴۸- محمد بن الحسن حرُّ عاملی، وسائل الشیعه، محققین شهید ربانی شیرازی و محمد رازی، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۶۷، ج ۱۲، ص ۲۲۹.

- .۴۹- امالی صدوق، مجلس ۲، ح ۲.
- .۵۰- وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۲۳۶.
- .۵۱- همان، ج ۴، ص ۸۶۶
- .۵۲- کنزالعمل، خبر ۲۲۵۷
- .۵۳- الخرائج و الجرائح، ر.ک: بحار الانوار، ج ۸۹، ص ۱۳۸.
- .۵۴- عبدالله جوادی آملی، مبادی اخلاق در قرآن، نشر اسراء، اول، قم، ۱۳۷۷، ص ۱۴۰.
- .۵۵- محمد ابوزهره، المعجز الكبير، دارالفکرالعربي، قاهره، بيـتا، ص ۵۹۹-۶۰۰.
- .۵۶- ظاهراً نامگذاری منطبق بر قرآن نیست. زیرا مقام پایین‌تر مقام عبادله الصالحين و مؤمنین است. مقام دوم مقام اصحاب‌الیمین است که از آنها به ابرار نیز تعبیر شده است و مقام سوم مقام مقرّبین گرچه در نامگذاری مناقشه نیست.
- .۵۷- البرهان، ج ۲، ص ۸۵
- .۵۸- همان، ج ۲، ص ۸۲

پژوهشکاو علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

منابع و مأخذ

- ۱- قرآن کریم؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی، فولادوند، الهی قمشه‌ای.
- ۲- نهج البلاغه؛ جمع آوری سید رضی، تحقیق دکتر صبحی صالح.
- ۳- غرر الحكم و درر الكلم؛ عبدالواحد آمدی (ف ۵۱۰ ه).
- ۴- جوادی آملی، عبدالله؛ مبادی اخلاق در قرآن، مرکز نشر اسراء، قم، ۱۳۷۷ ش.
- ۵- حسن زاده آملی، حسن؛ انسان و قرآن، قیام، قم، ۱۳۷۵ ش.
- ۶- نراقی، مولی احمد (۱۲۴۵ ه)؛ معراج السعاد، مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ هفتم، ۱۳۷۹ ش.
- ۷- ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی (۸۵۲ ه)؛ فتح الباری فی شرح صحيح البخاری، تحقیق عبدالعزیز بن باز، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۹۸۹.
- ۸- ابوزهره، محمد؛ المعجز الکبری، دارالفکر العربی، قاهره، بی‌تا.
- ۹- امینی، عبدالحسین؛ الغدیر فی الكتاب والسنّة والادب، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۹۶۷.
- ۱۰- حر عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق شهید ربانی شیرازی و محمد رازی، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۶۷.
- ۱۱- خوبی، سید ابوالقاسم؛ البيان فی تفسیر القرآن، العلمیه، پنجم، قم، بی‌تا.
- ۱۲- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (حدود ۴۲۵)؛ محاضرات الادب، الحیدریه، قم، ۱۳۷۴ هـ.
- ۱۳- راوندی، قطب الدین، سعید بن الله؛ الخرائج والجرائح، مؤسسات الامام المهدی، قم، ۱۴۰۹.
- ۱۴- زرکشی، بدرالدین محمد (۷۹۴)؛ البرهان فی علوم القرآن، تحقیق دکتر مرعشلی و دیگران، دوم، دارالمعرفه، بیروت، ۱۹۹۴.
- ۱۵- سبزواری، مولی هادی؛ اسرار الحكم، به کوشش م-ح - فرزاد، انتشارات مولی، تهران، بی‌تا.
- ۱۶- سراج الدین، عبدالله؛ تلاو القرآن المجید، فضائلها، آدابها، خصائصها، چهارم، حلب، ۱۹۸۴.

- ۱۷- سیوطی جلال الدین (۹۱۱ هـ): *الاتقان فی علوم القرآن*، تحقيق مصطفی دیب البغا، دار ابن کثیر، دارالمعر ، بیروت، ۱۹۸۷.
- ۱۸- صدرالدین شیرازی، محمد (۱۰۰۰ هـ): *الاسفار / الاربعه*، انتشارات مصطفوی، قم، ۱۴۰۴ هـق.
- ۱۹- طباطبایی (علامه)، محمدحسن (۱۴۰۲ هـق): *المیزان فی تفسیر القرآن*، سوم، دارالكتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۹۷.
- ۲۰- طبرسی، ابوعلی فضل بن الحسن: *مجمع البيان لعلوم القرآن*، افست از روی چاپ ۱۹۵۸، دار التقریب مصر، تهران، ۱۹۹۷.
- ۲۱- عتر - حسن ضیاءالدین: *بیانات المعجز الخالد*، دارالنصر، حلب، ۱۹۷۵.
- ۲۲- غزالی، ابوحامد محمد، ۵۰۵ هـ: *احیاء علوم الدین*، تصحیح شیخ عبدالعزیز السیروان، دوم، دارالعلم، بیروت، بیتا و دارالكتب العلمیه ۱۹۸۶.
- ۲۳- فیض کاشانی، محمدحسن: *البیضا فی تهذیب الاحیاء*، تصحیح علی اکبر غفاری، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، قم، بیتا.
- ۲۴- کلینی، محمدبن یعقوب رازی، (۳۲۹ هـ): *اصول کافی*، با ترجمة: سیدهاشم رسولی، دفترنشر فرهنگ اهل بیت - علیهم السلام، تهران، بیتا.
- ۲۵- کلینی، محمد بن یعقوب رازی، (۳۲۹ هـ): *الكافی*، تحقيق شیخ محمدجواد فقیه، دارالاضواء، بیروت، ۱۴۱۳ ق.
- ۲۶- المجلسی، محمدباقر: *بحار الانوار*، الجا الدر اخبار الا اطهار، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
- ۲۷- الموسوی المقرم، عبدالرزاق: *مقتل الحسين*، بصیرتی، ۱۳۹۴ ق.
- ۲۸- النووی الدمشقی، یحیی بن شرف، (۶۷۶ هـ): *التبیان فی آداب القرآن*، تحقيق عبدالقادر الارنوت، دوم، دارالمؤید، ریاض، ۱۹۹۷.
- ۲۹- النووی، یحیی بن شرف الشافعی (۵۶۷ هـ): *المنهاج فی شرح صحيح مسلم بن الحجاج*، دار الفکر، بیروت، ۱۹۸۱ م.
- ۳۰- القاری، عبدالعزیز بن عبدالفتاح: *سنن القراء و مناهج المجوّدين*، الدار، مدینه، ۱۴۱۴ هـ ق.