

al-Burhān

JOURNAL OF QUR'ĀN AND SUNNAH STUDIES

VOLUME 5, SPECIAL ISSUE 2, DECEMBER 2021

INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA

eISSN: 2600-8386

al-Burhān Journal of Qur'ān and Sunnah Studies

AbdulHamid AbuSulayman Kuliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences
International Islamic University Malaysia
Volume 5, Special Issue 2, 2021

Honorary Advisors:

Prof. Dr. Abdullah Saeed, <i>University of Melbourne, Australia.</i>	Prof. Dr. Mohamed Abullais al-Khayrabadi, <i>International Islamic University Malaysia</i>
Prof. Dr. Abdul Hakim Ibrahim al-Matroudi, <i>SOAS, Univ. of London.</i>	Prof. Dr. Muhammad Mustaqim Mohd Zarif, <i>USIM, Malaysia.</i>
Prof. Dr. Awad al-Khalaf, <i>University of Sharjah, United Arab Emirates.</i>	Prof. Dr. Serdar Demirel, <i>Ibn Haldun University, Istanbul, Turkey.</i>
Prof. Dr. M. A. S. Abdel Haleem, <i>SOAS, Univ. of London.</i>	Prof. Dr. Israr Ahmad Khan, <i>Social Sciences University of Ankara, Turkey.</i>
-

Editor-in-Chief : Dr. Khairil Husaini Bin Jamil, *International Islamic University Malaysia.*

Associate Editor : Dr. Muhammad Adli Musa, *International Islamic University Malaysia.*

Members of Editorial Board :

Dr. Haziyah Hussin, <i>Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).</i>	Dr. Rahile Kizilkaya Yilmaz, <i>Marmara University, Turkey.</i>
Dr. Muhammad Fawwaz Muhammad Yusoff, <i>Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).</i>	Dr. Umar Muhammad Noor, <i>Universiti Sains Malaysia (USM).</i>
Dr. Mukhiddine Shirinov, <i>Kista Folkhögskola, Sweden.</i>	Dr. Zunaidah Mohd. Marzuki, <i>International Islamic University Malaysia (IIUM).</i>
Assoc. Prof. Dr. Nadzrah Ahmad, <i>International Islamic University Malaysia (IIUM).</i>	

© 2021 IIUM Press, International Islamic University Malaysia. All rights reserved.

eISSN 2600-8386

Published Online by:

IIUM Press, International Islamic University
Malaysia, P.O. Box 10, 50728 Kuala Lumpur,
Malaysia.
Phone (+603) 6421 5014
Website: <http://www.iium.edu.my/office/iiumpress>

Correspondence:

Editorial Board, al-Burhān Journal,
Research Management Centre,
International Islamic University Malaysia,
P.O Box 10, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (603) 6421 5541 / 6126
E-mail: alburhan@iium.edu.my
Website: <https://journals.iium.edu.my/al-burhan/index.php/al-burhan/index>

Indexing and Abstracting: al-Burhān is currently indexed in and abstracted by MyJurnal and Directory of Open Access Journal (DOAJ).

Disclaimer: The publisher and editorial board shall not be held responsible for errors or any consequences arising from the use of information contained in this journal; the views and opinions expressed do not necessarily reflect those of the editors and publisher.

دلالات أصوات أحكام التجويد وأثرها في فهم المبهم والمشكل من القرآن الكريم

The Intonation Based on *Tajwīd* Rulings and Its Effect
on the Understanding of *Mushkil* and *Mubham* in the Qur'ān

Subaiya bint Abd al-Rashid al-Balouche *

صبيّة بنت عبد الرشيد البلوشي

Radwan Jamal Elatrash **

د. رضوان جمال الأطرش

الملخص: إن القرآن الكريم كتاب الله العظيم أنزله سبحانه وتعالى ليكون هداية للعالمين ومعجزة خالدة إلى يوم الدين، تحدى به أبلغ فصحاء العرب فعجزوا أن يأتوا بآية من مثله، وأذهل العقول والقلوب، فكانت حروفه هداية لكثير من الغاصبين التائهين في دياجير الكفر والضلال، وعندما سمع بعضهم كلام الله ﷻ أصابهم الذهول وخروا لله سجداً، وأيقنوا أن هذا الكلام ليس بكلام بشر، ومنذ عهد نزول القرآن الكريم وإلى يومنا هذا فإن فئة العلماء المتخصصة في دراسات القرآن أخذوا يتأملون معانيه وبناء ألفاظه ويقفون على فواصله ومقاطعته وسكناته وحركاته ومداته وغناته تأملاً وتدبراً وتفقهاً وتبصراً، ويتبعونه حرفاً حرفاً حتى ينهلوا منه خير العلوم والفوائد، ومن أعظم علامات الإعجاز لهذا الكتاب العظيم، أن العلماء عجزوا عن تفسير بعض ألفاظه وآياته تفسيراً متفقاً عليه، فوقفوا عند بعضها بسبب إيهام التعارض والتناقض في تفسير لفظة من ألفاظه والتي تحتمل أكثر من معنى، فخفي عليهم إثر ذلك دلالة اللفظة. نتيجة لذلك فقد أظهر بعض علماء الدراسات القرآنية اهتماماً كبيراً في هذا الجانب من كتاب الله العظيم لما يترتب عليه من استنباط بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بجوانب الحياة، ولذلك ألفوا علماً مستقلاً وسموه مشكل القرآن، وهو الأمر الذي يجعل الباحث يتتبع الألفاظ المهمة الخفية المعنى حتى يشرحها ويوضحها وما تحمل من أحكام ودلالات ومقاصد، ووضعوا الأسس والقواعد والمناهج في التعامل مع مشكل القرآن الكريم، ومن هنا جاءت فكرة البحث حول مدى أثر قراءة القرآن الكريم بأحكام التجويد في حلّ ووضوح بعض إشكال الألفاظ القرآنية. ولهذا كان من الأسهل والأليق لطبيعة هذا البحث استخدام المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي للوصول إلى أهم النتائج، ومن أهمها: أن لكل لفظة من ألفاظ القرآن دلالات خاصة تبعاً لأصوات التجويد التي تتحكم في مخارج حروفها، وكان ذلك من الأسس والمناهج التي استعان بها العلماء في حل مشكل بعض ألفاظ القرآن الكريم.

الكلمات المفتاحية: علم الأصوات؛ التجويد؛ مشكل القرآن؛ الإعجاز التأثري؛ تلاوة القرآن.

* Researcher Scholar. AbdulHamid AbuSulayman Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia. Email: subaiya100@hotmail.com

** Associate Professor. AbdulHamid AbuSulayman Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia.

ABSTRACT: The Noble Qur'an is the great book of Allah revealed as guidance for all and an eternal miracle until the Day of Judgment. It challenged the most eloquent of Arabs, but they were unable to produce a verse similar to it. It amazed not only their minds but also their hearts. Its words guided those who were lost in depths of disbelief and misguidance and when some of them listened to God's word, they were amazed and prostrated to Him, realizing that these words are not human speech. Since the beginning of revelation to this day, a group of scholars specializing in the studies of the Qur'an have analysed and contemplated on its meanings and the construction of its words, *fawāsil*, *muqāṭ'ah*, *sakanāt*, *ḥarakāt*, *muddāt* and melody. One of the greatest signs of the miraculousness of this great book is that the scholars were unable to agree upon an explanation of some of its words and verses, so they paused at some of them because of the apparent contradiction in the interpretation of one of its words that carry more than one meaning. As a result, some scholars of Qur'ānic studies have shown great interest in this aspect of the Book of God, as it entails eliciting some legal rulings related to aspects of life. This gave birth to the science of *mushkil al-Qur'ān*, which is concerned with ambiguous words and their unapparent meanings. This laid the foundations, rules and approaches in dealing with problematic words and verses. In light of this, this research explores the extent of the impact of reading the Qur'an with in line with the rules of *tajwīd* in solving apparent problems. This research adopted inductive analytical methods to present that each word of the Qur'an has special connotations in accordance with its sound and intonation, and this was one of the foundations and methods that scholars used to solve apparent problems of some words of Qur'an.

Keywords & phrases: *ʿIlm al-aṣwāt*; *tajwīd*; *mushkil al-Qur'ān*; *al-i'jāz al-ta'thīrī*; *tilāwah al-Qur'ān*.

المقدمة

إن القرآن الكريم له شأن عظيم في حياة كل مسلم، وهو رسالة الله ﷻ في الأرض، وهو كتاب هداية، وهو المنبع الصافي الذي يُنهل منه فلسفتهم الروحية والخلقية، وهو بالجملة الموجه لهم في الحياة والمعاملات وشتى مظاهر الحياة، فلا عجب أن يكون القرآن الكريم موضع عناية المسلمين منذ القدم، فقد تتابعت أنواع المؤلفات في أحكامه وفي تفسيره وفي بلاغته وفي لغته وفي إعرابه، حتى ازدهرت في الثقافة الإسلامية ضروب من العلوم والفنون حول القرآن الكريم وتحت رايته،¹ فكان القرآن الكريم جلّ اهتمام علماء الإسلام في جميع العصور، ونتج عن هذا الاهتمام والسعي تعدد وتفرع العلوم القرآنية، ولم يقف العلماء عند كلماته وسكناته فحسب بل أخذهم التفكير في أصوات حروفه،² فالقرآن الكريم نزل مجوداً مرتلاً، وتلى آياته مرتلة بأصوات لم يقرأ بها أي كتاب من ذي قبل، وتناقلت قراءة الكريم هذه الكيفية بين الأجيال والأمم، ونُقل جيلاً بعد جيل من أفواه قراء متقنين متصلين في قراءته بأعظم وأطهر سند، وهو سند المصطفى ﷺ، فكان التأمل في أصوات أحكام التجويد عبادة يتفكر بها كثير من أئمة وأهل العلم، وكشف الحكمة والغاية الربانية في تلاوة القرآن الكريم بأصوات متنوعة تأخذ بالألباب ويعيش القارئ أو المستمع أجواء الآية وما تحمل من رسائل ربانية، فهذه الأصوات التي تمتاز بكلمات القرآن الكريم من مدّ، وغنة، وإدغام، وتفخيم، وترقيق، وغيرها من أحكام التجويد، ولا عجب أن أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة ؓ أنه كان يقول: قال رسول الله ﷺ: «لَمْ يَأْذِنْ الله لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ».³

ومهما يكن من أمر، فإن العاقل يتيقن أن لأصوات الألفاظ علاقة في معاني الآيات وأحداثها، فبجانب الاهتمام بالنطق الصحيح لأحكام التجويد وتلاوة القرآن الكريم حق تلاوة كذلك لابد لنا أن نهتم بفهم بمعاني أصوات أحكام التجويد، والحكمة من تعبيراتها الصوتية، فهو من أسرار الإعجاز القرآني،⁴ والسعي إلى كشف الغاية الربانية من ترتيل القرآن الكريم بهذه الأصوات التي لها أثرها في النفس، وربطها بمضمون الآيات وما تحمل من عظات وعبر ورسائل ربانية للبشرية، وشدة عناية علماء الإسلام بالقرآن الكريم لفت انتباه أعداء الإسلام وأثار فضولهم؛ فظهرت فئة منهم تثير الشبهات في آياته، وتعتمد التركيز على الألفاظ المبهمة؛ لتتكئ عليها في الشبهات، وعندما كثرت المطاعن في القرآن الكريم، وأوشكت الشبهات أن تأخذ سبيلها إلى نفوس ضعاف الإيمان نهض فريق من العلماء يدرون عنه،

¹ Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mushkil al-Qur'ān*.

² al-Salāmī, *al-I'jāz al-Fannī Fī al-Qur'ān al-Karīm*, 25.

³ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (5023).

⁴ Zāhīd, Rawḍ, and Qaṭfī, *ʿIlm al-Aṣwāt Wa Takāmul al-Ma'ārif*, 241.

وينافحون دونه ويرمون من ورائه بالحجج النيرة، والأدلة الواقعة، فشرعوا أقلامهم لتأليف الكتب والرسائل في الرد عليهم، وتبيين مفترياتهم، وفي طليعة هؤلاء أبو محمد عبد الله ابن مسلم بن قتيبة الدينوري، فقد عمد إلى مطاعنهم فيه فجمعها، ثم كَرَّ عليها بالنقض في كتابه الجليل: (تأويل مشكل القرآن)، الذي قال فيه: "وقد اعترض كتاب الله بالطعن مُلحدون، ولَغَوْا فيه وهجروا، وأتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بأفهامٍ كليلة، وأبصارٍ عليلة ونظرٍ مدخول، فحرَّفوا الكلام عن مواضعه، وعدلوه عن سبيله، ثم قَضَوْا عليه بالتناقض والاستحالة واللحن، وفساد النظم والاختلاف، فأحبَّبتُ أن أنصَحَ عن كتاب الله، وأرمي من ورائه بالحجج النيرة والبراهين البيِّنة، وأكشف للناس ما يَلْبِسُون"،⁵ وقد بدأ ابن قتيبة موضوعات كتابه بالحكاية عن الطاعنين والردَّ عليهم في وجوه القراءات، وساق زعمهم في وجود اللحن في القرآن والتناقض والاختلاف والمتشابه، وتكرار الكلام والزيادة فيه، ومخالفة ظاهر اللفظ معناه، وعقد باباً سَمَّاه (تأويل الحروف التي ادَّعي على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم)،⁶ وكانت مسألة الاعجاز من أبرز المسائل التي تعاورها العلماء بالبحث في أثناء تفسيرهم للقرآن، وردهم على منكري النبوة، وخوضهم في علم الكلام، كعلي بن ربن كاتب المتوكل في كتاب: (الدين والدولة)، وكأبي جعفر الطبري في تفسيره: (جامع البيان عن وجوه تأويل أي القرآن)، وكأبي الحسن الأشعري في (مقالات الإسلاميين)، وأبي عثمان الجاحظ في كتاب: (الحجة في تثبيت النبوة)،⁷ وغيرهم. سيتحدث البحث عن محورين أولهما: تفسير آيات القرآن بناء على دلالات أصوات أحكام التجويد وأثره في فهم المبهم والمشكل من القرآن، والمحور الثاني: نماذج على التعامل مع مشكل القرآن وتفسيره عن طريق أصوات أحكام التجويد، وقد خلص البحث إلى نتيجة مفادها أن دلالات أصوات أحكام التجويد من الأسس والمناهج التي استعان بها العلماء في حل مشكل بعض ألفاظ القرآن الكريم وإن لم تكن بصورة مباشرة.

١. التعريف بالكلمات المفتاحية: الدلالة، الصوت، التجويد، القرآن، المبهم، المشكل

١، ١ التعريف بمصطلح الدلالة

توطئة: اهتم العلماء منذ زمن بعيد في مسألة مفهوم (الدلالة) كل في ميدانه وتخصصه، وقد أثر بعض أهل اللغة من المحدثين استعمال مصطلح "علم الدلالة" مرادفاً لمصطلح (المعنى)، وحصره في الدراسة الجمالية للألفاظ والتراكيب اللغوية، وهو ما يخص (علم المعاني) في البلاغة العربية، وهو لا يعني إلا اللفظ اللغوي بحيث لا يمكن

⁵ Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mushkil al-Qurʾān*, 4; al-Kharrāṭ, *Ināyat al-Muslimīn Bi'l-Lughah al-ʿArabiyyah*, 17.

⁶ Ibn Qutaybah, *Ta'wīl Mushkil al-Qurʾān*, 182; al-Kharrāṭ, *Ināyat al-Muslimīn Bi'l-Lughah al-ʿArabiyyah*, 17.

⁷ al-Bāqillānī, *Ijāz al-Qurʾān*, 7.

إطلاقه على الرمز اللغوي، ومن أسباب إبعاد مصطلح (المعنى)؛ لأن مصطلح (الدلالة) يعين على اشتقاقات فرعية مرنة نجدها في مادة: (الدلالة : الدال/ المدلول/ المدلولات/ الدلالات/ الدلالي)، وهو لفظ عام يرتبط بالرموز اللغوية، وغير اللغوية.⁸

مفهوم الدلالة لغة: ورد في مقاييس اللغة: الدال واللام: أصلان، أحدهما: إبانة الشيء بأمانة تتعلمها، والآخر: اضطراب في الشيء فالأول، قولهم دللت فلانا على الطريق والدليل الأمانة في الشيء وهو بين الدلالة والدلالة،⁹ ودل: أي في دلالة الإرشاد أو العلم بالطريق الذي يدل الناس ويهدهم، بقوله: "والدليل ما يُستدلُّ به،"¹⁰ والدلالة بهذا المعنى لا تختصُّ باللغة فقط، بل هي عامة في كل ما يوصل إلى المدلول، ومتى دل الشيء على معنى، فقد أخبر عنه وإن كان صامتاً، وأشار إليه وإن كان ساكناً،¹¹ فالدلالة تعني الهداية والتوصيل إلى طريق أو شيء هداية أو توصيلاً قوياً، أي موثقاً به.¹²

الدلالة في الاصطلاح: عرفت الدلالة في الاصطلاح بتعريفات شتى، وهي غالباً مشتقة من معناها اللغوي، وتقارب التعريفات في المضمون، واخترت في هذا المقام التعريف الملائم لموضوع الدراسة، فقد عرّف علم الدلالة اصطلاحاً: "بأنه العلم الذي يقوم بدراسة المعنى سواء على مستوى الكلمة المفردة أو على مستوى الجملة والتركيب، أو على مستوى الصوت"،¹³ وعُرف كذلك: "بأنه ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى"،¹⁴ أي العلاقة المتبادلة بين اللفظ والمعنى.

الدلالة في القرآن الكريم: القرآن الكريم يمثل ذروة ما وصل إليه الخطاب اللغوي من فصاحة اللغة وجودة التعبير والدلالة، فلو تتبعنا لفظ (دل)، وما صيغ منه في معاجم اللغة المعروفة؛ لألفينا دلالاته لا تبتعد عن ذلك المجال الذي رسمه القرآن الكريم، ووردت لفظة الدلالة في القرآن الكريم بمشتقات متنوعة الدلالة، وتتبع معاني لفظة الدلالة في القرآن الكريم إثبات لصحة تعريف الدلالة في اللغة والاصطلاح، فالقرآن الكريم المصدر الأساسي لمعاني المفردات في اللغة العربية، وقد أورد القرآن الكريم صيغة (دل) بمختلف مشتقاتها في سبعة مواضع، وهي: قوله تعالى: ﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ﴾ [الأعراف: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ﴾ [طه: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ إِنَّمَا هَلْ أَتَاكُمْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ﴾ [طه: ٨٠].

⁸ Abd al-Jalīl, *ʿIlm al-Dilālah: Uṣūluḥu Wa Mabāḥithuhu Fī al-Turāth al-ʿArabī*, 23.

⁹ Ibn Fāris, *Muʿjam Maqāyīs al-Lughah*, 2:259.

¹⁰ Ibn Manẓūr, *Lisān al-ʿArab*, 11:247.

¹¹ al-Jāhīz, *al-Bayān Wa al-Tabyīn*, 1:57.

¹² al-ʿAdawī, *ʿIlm al-Dilālah*, 590.

¹³ ʿUmar, *ʿIlm al-Dilālah*, 11.

¹⁴ al-Bahansāwī, *ʿIlm al-Dilālah Wa al-Nazariyyāt al-Dilāliyyah al-Ḥadīthah*, 45.

[١٢٠]، وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ ذَلِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٥]، وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ﴾ [سبأ: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَذُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مَزَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [سبأ: ٧]

وردت في الآيات الكريمة لفظة (دل) بصيغ مختلفة، ونلاحظ أنها تشترك في تعيين أصلها اللغوي، فإذا كان اللفظ (دل) وما صيغ منه في القرآن الكريم تعني الإعلام والإرشاد والإشارة والرمز، فإن المصطلح العلمي للدلالة الحديثة لا يخرج عن هذه المعاني، إلا بقدر ما يضيف من تحليل عميق للفعل الدلالي، كالبحث عن البنية العميقة للتركيب اللغوي بملاحظة بنيته السطحية من أصوات الحروف، أو افتراض وجود قواعد دلالية على مستوى الذهن تكفل التواصل بين أهل اللغة الواحدة.^{١٥} معنى ذلك أن لفظة الدلالة في القرآن الكريم تشير إلى: الإعلام والإرشاد والإشارة والرمز، وهذا المعنى نستفيد منه في استنباط دلالات أصوات الحروف.^{١٦}

ويتضح مما سبق أن علم الدلالة تعني: كل ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم يكن بقصد، وأصل الدلالة مصدر كالكناية والأمانة، والدادل من حصل منه ذلك، والدليل في المبالغة كعالم، وعليم، وقادر، وقدير، ثم يسمى الدال والدليل دلالة كتسمية الشيء بمصدره.^{١٧}

٢، ١ التعريف بمفهوم الصوت

الصوت في اللغة: يقال: رجل صائت حسن الصوت شديده،^{١٨} الصاد والواو والتاء أصل صحيح واحد، وهو الصوت، وهو جنس لكل ما وقر في أذن السامع، يقال هذا صوت زيد،^{١٩} والصوت أي الجرّس،^{٢٠} والجمع: أصوات، وقيل: الصوت صوت الإنسان وغيره، وعرفه الراغب الأصفهاني فقال: "هو الهواء المنضغط عن قرع جسمين، وذلك ضربان، وهما: الأولى صوت مجرد عن تنفس بشيء كالصوت الممتد، والثانية التنفس بصوت ما، والتنفس ضربان: غير اختياري كما في الجمادات والحيوانات، واختياري كما في الإنسان وذلك ضربان: ضرب باليد، وضرب بالفم، والنطق منه إما مفردة من الكلام وإما مركب".^{٢١}

¹⁵ Abd al-Jalīl, *Ilm al-Dilālah: Uṣūluhu Wa Mabāḥithuhu Fī al-Turāth al-ʿArabī*, 23–25.

¹⁶ al-Balūshī, *al-Taḥkīm Wa al-Tarqīq Wa Atharuhumā al-Dilālī: Sūrat al-Nūr Anmūdhaḥan*, 144.

¹⁷ al-Rāghib al-Aṣḥāhānī, *al-Mufradāt Fī Gharīb al-Qurʾān*.

¹⁸ al-Farāhīdī, *al-ʿAyn*, 7:146.

¹⁹ Ibn Fāris, *Muʿjam Maqāyīs al-Lughah*, 3:318.

²⁰ Ibn Manẓūr, *Lisān al-Arab*, 2:57.

²¹ al-Rāghib al-Aṣḥāhānī, *al-Mufradāt Fī Gharīb al-Qurʾān*, 306.

الصوت اصطلاحاً: عرفه ابن سينا فقال: "الصوت تموج الهواء ودفعة بقوة وسرعة من أي سبب كان".^{٢٢} وعرفه ابن جني: الصوت عرض يخرج مع النفس مستطيلاً متصلاً حتى يعرض له في الحلق والهم والشفتين مقاطع تشنيه عن امتداده واستطالته فيسمى المقطع أينما عرض له حرفاً وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها.^{٢٣} وعرفه بعض علماء اللغة المختصين بعلم الأصوات النطقي: "أنه علم يبحث في عملية إنتاج الأصوات اللغوية وطريقة نطقها ومكان نطقها، ويدعو به البعض علم الأصوات الفسيولوجي أو علم الأصوات الوظيفي"،^{٢٤} وقال بعض علماء اللغة عن الصوت بأنها: "ظاهرة ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها".^{٢٥} وعرف كذلك بأنه: "أصغر وحدة منطوقة مسموعة يمكن الإحساس بها عند التحليل اللغوي، ولا يمكن النطق بها إلا من خلال مقطع يكون الصامت"^{٢٦} فيه مصحوباً بالصائت،^{٢٧} أو الصائت مصحوباً بالصامت.^{٢٨}

خلاصة ما سبق أن الصوت عبارة عن تصادم جسمين، وأثبت ذلك علماء الصوت من خلال تجارب حقيقية لا يتضمنها الشك أن كل صوت مسموع يستلزم وجود جسم يهتز معه على أن تلك الهزات لا تدرك بالعين في بعض الحالات، كما اثبتوا أن هزات مصدر الصوت تنتقل في وسط غازي أو سائل صلب حتى تصل إلى الأذن الإنسانية، وهذا ما نستفيد منه في مخارج أصوات الحروف الهجائية، أن صوتها يخرج من تصادم عضوين للنطق في فم الإنسان، عدا حروف المد؛ لأنها تخرج من الجوف،^{٢٩} وكذلك يتضح من التعريفات السابقة مدى عناية العلماء بقضية الصوت اللغوي، ومصدر خروجه، والذي نركز عليه من تعريف الصوت ونخصه هو محل خروج أصوات الحروف الهجائية.^{٣٠}

١,٣ التعريف بمصطلح التجويد

التجويد لغة: التجويد جاد الشيء يَجُودُ جَوْدَةً فهو جيد،^{٣١} أي ضد الرداءة، جَوَدَ: الجَيْدُ: تَقِيضُ الرَّدِيءِ، وَجَادَ الشيءُ جُودَةً وَجَوْدَةً أي صَارَ جَيِّدًا، وَأَجَدْتُ الشيءَ فَجَادَ، والتَّجْوِيدُ مِثْلُهُ،^{٣٢} والتجويد هو مصدر من جود تجويداً

²² Ibn Sinā, *Asbāb Ḥudūth al-Ḥurūf*, 123.

²³ Ibn Jinnī, *Sirr Ṣinā'at al-ʿIrāb*, 1:6.

²⁴ al-Khulī, *al-Aṣwāt al-Lughawiyyah*, 232.

²⁵ al-Khulī, 9.

²⁶ al-Fayyūmī, الصامت: هو الحرف المستقر في مخرجه المحقق، والصوت لا يتعدى المخرج، وهي جميع الحروف الهجائية، عدا حروف المد. *ʿIlm al-Aṣwāt al-Lughawiyyah*, 65.

²⁷ al-الصائت: هو الحرف الذي مخرجه مقدر، ويمكن مطه، وتطويله، وهي حروف المد الثلاثة، والواو والياء الساكتين المفتوح ما قبلها. Fayyūmī, 65.

²⁸ Anīs, *al-Aṣwāt al-Lughawiyyah*, 9.

²⁹ Anīs, 9.

³⁰ Bin Jamil, "Islamic Scriptures and Voice Intonation: A Preliminary Survey in Arabic Linguistic Thought and Ḥadīth Interpretive Discourse."

³¹ al-Farāhidī, *al-Ayn*, 6:169.

³² Ibn Manẓūr, *Lisān al-ʿArab*, 3:135.

إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ، بريئة من الجور في النطق بها، ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه، وبلوغ النهاية في تحسينه، ولهذا يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيداً، والاسم منه الجودة.³³

تنوعت وتغايرت تعريف لفظة التجويد اصطلاحاً عند أهل الأداء من علماء السلف والخلف فمنهم من فصل، ومنهم من اقتضب ولخص، ولكن الجميع يتفقون في المضمون والفحوى والنتيجة، وجُلّ تعاريف العلماء قديماً وحديثاً استندت على تعريف الإمام الداني في كتابه (التحديد في الإتقان والتجويد)، فتعريف علم التجويد اصطلاحاً كما عرفه الإمام الداني هو: "إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ومراتبها، وردّ الحرف من حروف المعجم إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره وشكله، وإشباع لفظه، وتمكين النطق به على حال صيغته وهيئته من غير إسراف ولا تعسف، ولا إفراط ولا تكلف."³⁴

التجويد في الاصطلاح: عرّفه الإمام ابن الجزري بقوله: "هو حلية التلاوة وزينة القراءة وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وشكله وإشباع لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته وهيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف"،³⁵ أي تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة وحركة، مع معرفة الوقوف.

نلاحظ في تعريف ابن الجزري أنه مشتق من تعريف الإمام الداني، وجزء كبير من تعريفه منقول منه، وهكذا غالب التعاريف لمصطلح التجويد في كتب المتخصصين منقول من كتب السلف مع إضافات بسيطة، والغاية تصب على أن علم التجويد القرآني هو علم مرتبط بكيفية نطق أصوات الحروف أثناء تلاوة القرآن الكريم، كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أنزل الله ﷻ القرآن الكريم مجوداً مرتلاً على قلب المصطفى ﷺ، فقال تعالى: ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ [الفرقان: ٣٢]، ومن يقرأ القرآن مجوداً مصححاً كما أنزل تتلذذ الأسماع بتلاوته، وتخشع القلوب عند قراءته، حتى يكاد أن يسلب العقول، يأخذ بالألباب، فهو سر من أسرار الخالق يودعه من يشاء من خلقه،³⁶ ويجب على متعلم أحكام التجويد الاعتناء بالحركات، والإتيان بها من غير إفراط ولا تفريط، ومراعاة الإعراب، وإشباع الحركات، وتبيين السواكن، وإظهار بيان حركة المتحرك من غير تكلف ولا مبالغة، ويأتي كل ذلك بريضة اللسان والفك.

٤, ١ تعريف القرآن الكريم

القرآن لغة: اختلف العلماء في المعنى اللغوي للقرآن منهم من قال إنَّ القرآن اسم علم غير مُشتقٍّ من جذر لغوي وغير مهموز، ومنهم من قال إنه مهموز، وهو القول الراجح. القرآن: "تأتي بمعنى الجمع والضم، والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، والقرآن في الأصل كالقراءة: مصدر قرأ قراءة، وقرآنًا، نحو قوله تعالى:

³³ Ibn al-Jazarī, *al-Tamhīd Fī 'Ilm al-Tajwīd*, 47.

³⁴ al-Dānī, *al-Taḥdīd Fī al-Itqān Wa al-Tajwīd*, 69.

³⁵ Ibn al-Jazarī, *al-Nashr Fī al-Qirā'at al-'Ashr*, 1:167-168.

³⁶ Ibn al-Jazarī, 1:168.

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ ٣٧ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿٣٨﴾ [القيامة: ١٧-١٨] أي قراءته، فهو مصدر على وزن "فعلان" بالضم.^{٣٧}

القرآن اصطلاحاً: "القرآن الكريم: "هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس".^{٣٨}

١,٥ مفهوم مصطلح المبهم

المبهم لغة: الخفي والمشكل، فقولهم: أبهم الأمر، أي: خفي وأشكل.^{٣٩}

المبهم اصطلاحاً: هو اللفظ الذي خفيت دلالتة على الحكم خفاءً لذاته، أو لعارض، ولذلك يتوقف فهم المراد منه على شيء خارجي غيره، وقد يزول الخفاء بالاجتهاد في فهم المراد، وقد يتعذر زواله إلا ببيان من الشارع.^{٤٠}

أقسام المبهم: إن درجة الإبهام في الألفاظ متفاوتة، فبعضها أكثر خفاءً وإشكالاً من بعض، فهي على مراتب في الخفاء، ولذلك ينقسم المبهم إلى أنواع.

ولكن اختلف علماء الأصول في هذا التقسيم، فقسم الحنفية اللفظ المبهم غير واضح الدلالة إلى أربعة مراتب، بعضها أشد خفاءً من بعض، وهي: الخفي، والمشكل، والمُجْمَل، والمُتَشَابِه، وأشدّها خفاءً: المتشابه، ثم المجمل، ثم المشكل، ثم الخفي.^{٤١} وقسم الجمهور (المكلمون) المبهم إلى نوعين: المُجْمَل، والمتشابه، وهو رأي الأكثرين، ويرى بعض المتكلمين أن المبهم هو المُجْمَل فقط، وأن المتشابه نوع مستقل.^{٤٢}

١,٦ مفهوم مصطلح المشكل

المشكل لغة: شكّلت الكتاب بالآلف كأنك أزلت به عنه الإشكال والإلتباس؛ حَرَفُ مُشْكِلٍ أي: مُشْتَبِهٌ

ملتبس.^{٤٣}

³⁷ al-Qaṭṭān, *Mabāḥith Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, 15; al-Dulaymī, *Jam' al-Qur'an: Dirāsah Taḥlīliyyah Li-Marwīyyātihī*, 17.

³⁸ Ma'bad, *Nafāḥāt Min 'Ulūm al-Qur'ān*, 11.

³⁹ Muṣṭafā et al., *al-Muḥjam al-Wasīṭ*, 1:74.

⁴⁰ al-Zuhaylī, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2:108.

⁴¹ al-Zuhaylī, 2:108.

⁴² al-Zuhaylī, 2:109.

⁴³ Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, 11:358.

المشكل اصطلاحاً: هو اللفظ الذي خفي معناه، ولا يدل بصيغته على المراد منه، ولا بدّ من قرينة تبين المراد منه، فمُنشأ الإشكال ذات الصيغة واللفظ، ولذلك فإنه لا يدرك معناه إلا بالتأمل وبقرينة خارجية تبين المراد منه، وتكون هذه القرينة غالباً في متناول البحث.^{٤٤}

ويختلف المشكل عن الخفي أن الإبهام في المشكل منشؤه من نفس اللفظ، ولا يمكن فهم معناه المراد إلا بقرينة، أما الخفي فإن الإبهام فيه من طريق خارج عن اللفظ، ويعرف المراد منه من غير قرينة، فالمشكل أشد إبهاماً من الخفي، لكن يتفق المشكل والخفي في أن كلاً منهما يحتاج إلى بحث وتأمل، ومن أمثلة المشكل: اللفظ المشترك فإنه موضوع في اللغة لأكثر من معنى واحد، فإن ورد في التشريع بدون دلالة على أحد المعاني التي وضع لها، كان ذلك مشكلاً.^{٤٥}

٢. أهمية الدلالة الصوتية، وأثرها على تفسير القرآن الكريم عموماً

الدلالة الصوتية هي المعنى المفاد من إثارة صوت على آخر، أو مجموعة من الأصوات على أخرى في الكلام المنطوق به، فهذه الدلالة مستمدة من طبيعة الأصوات ذاتها، إذ الأصوات متفاوتة قوة وضعفاً،^{٤٦} وهي الدلالة المستمدة من التشكيل الصوتي للخطاب من حيث تكوينه وأدائه ونطقه، من منطلق أن الصوت مظهر من مظاهر الانفعال النفسي، ومن منطلق وجود العلاقة الوطيدة بين الصوت والدلالة، يدرك من الجرس،^{٤٧} والإيقاع المتولد من التشكيل الصوتي للخطاب نوع من التآلف والتوافق بين صفة الصوت وصفة الحدث وما تحمل من دلالات وطبيعة الأحداث والمواقف،^{٤٨} وهي العلاقة بين أصوات الكلمة ومعانيها، ومساهمة الصوت في المعنى، بما له خصائص تميزه عن غيره في السمع، وهو ما يعرف بالقيمة التعبيرية للصوت،^{٤٩} وإن وحدة الصوت من أهم عناصر الدراسة في الدلالة الصوتية، وهي الدلالة التي تستمد من طبيعة الأصوات، ومن مظاهر الدلالة الصوتية: التنغيم والنبر،^{٥٠} ودلالات أصوات الحروف وما توصف به هذه الأصوات فهي تتضمن أيضاً أصوات أحكام التجويد من الغنن، والمدود، والإمالة، والإدغام، والاختفاء، والقلب، والقلقلة، وتفخيم الصوت وترقيقه، وغيرها، ودلالات أصوات أحكام التجويد في القرآن الكريم تعني المعاني الدلالية التي تستشف من أصوات الحروف الهجائية عندما تلتقي مع بعضها في كلمات القرآن الكريم، وأثر دلالة أصواتها على ما تتضمن الآيات من مقاصد الشرع،^{٥١} ويعد علم الأصوات اللغوية من أوائل العلوم

^{٤٤} al-Zuhaylī, *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2:112.

^{٤٥} al-Zuhaylī, 2:113.

^{٤٦} al-Fayyūmī, *ʿIlm al-Dilālah al-Lughawīyah: Dirāsah Taḥqīqīyah ʿalā al-Qurʾān al-Karīm*, 14.

^{٤٧} al-Salāmī, *al-ʿIjāz al-Fannī Fī al-Qurʾān al-Karīm*, 215-16 لفظة (جرس) تعني: الصوت والنغم.

^{٤٨} Qādir, *Tajalliyāt al-Dilālah al-Ṭḥāʾīyah Fī al-Khiṭāb al-Qurʾānī Fī Ḍawʾ al-Lisāniyyāt al-Muʿāsirah: Sūrat al-Tawbah Anmūdḥajan*, 9.

^{٤٩} Zāhid et al., *ʿIlm al-Aṣwāt Wa Takāmul al-Maʿārif Bayna ʿIlm al-Aṣwāt Wa ʿIlm al-Tajwīd*, 36.

^{٥٠} Anīs, *al-Aṣwāt al-Lughawīyah*, 46-48; Abd al-Ḥamīd, *Muʿjam al-Lughah al-ʿArabīyah al-Muʿāṣarah*, 13.

^{٥١} al-Bakrī, *Dirāsāt Fī al-Dilālah al-Qurʾāniyyah*, 45.

التي حظيت باهتمام العلماء العرب الأوائل، إلى أن وصل هذا العلم إلى درجة متقدمة على باقي العلوم اللغوية الأخرى، ويرجع سبب إلى اهتمام العلماء بهذا العلم لارتباط مادته بالقرآن الكريم وتحويده، وقد تنبه اللغويين العرب القدماء إلى دلالة بعض الأصوات اللغوية، وذلك بارتباطها بالكلمة الواحدة، وقد حاول العديد من العلماء المحدثين استيعاب الدلالة من خلال الاصوات، وذلك عبر ما يرتبط به الصوت من الصفات الذاتية، أو العارضة، إضافة إلى مخرج ذلك الصوت، وإن من أهم ما شغل العلماء والباحثين، قديماً وحديثاً، تلك العلاقة القائمة بين الصوت اللغوي المفرد، والدلالة، ولكنهم إلى اليوم لم يتوصلوا إلى نتائج واضحة ينأى عنها الجدل،⁵² وظهر في تفاسير العلماء عنايتهم بوحدة الصوت أثناء تفسير المفردة القرآنية، وذلك لأثرها على تفسير الآيات وبيان مفرداته، وإيضاح المبهم منه إذا وجد، ومن هؤلاء العلماء الإمام الرازي في التفسير الكبير يقول: "وقد يتفق في بعض الألفاظ كونه مناسباً لمعناه مثل تسميتهم القطا بهذا الاسم؛ لأن هذا اللفظ يشبه صوته وكذا القول في اللقلق..."⁵³، ثم كرر ما قاله ابن جني، فقال: "وأيضاً وضعوا لفظ الخضم لأكل الرطب نحو البطيخ والقثاء ولفظ القضم لأكل الياض نحو قضمت الدابة شعرها؛ لأن حرف الخاء يشبه صوته أكل الشيء الرطب، وحرف القاف يشبه صوته أكل الشيء الياض، ولهذا الباب أمثلة كثيرة ذكرها ابن جني في الخصائص"،⁵⁴ وهذا يدل على اهتمام العلماء بأصوات الحروف وصفاتها في تفسير القرآن الكريم؛ لأن لها أثر في دلالاتها، ودلالات أصوات الحروف الهجائية تكون مكتسبة مع ما يتناسب في السياق والتركيب، فلو فرضنا لصوت الحرف دلالات معينة لا يخرج منها، فهذا يعود سلباً على ما تحمل العبارة من غايات ومقاصد أخرى، وشتان بين الكلام الإنساني والنص القرآني الرباني؛ فإنه ثري بالدرر والفوائد والأسلوب الرباني العظيم المعجز، فالقرآن الكريم معين لا ينضب وفوائده لا حدود لها، فأصوات الحروف وضعت في الكلمات القرآنية بما يناسب المقام وما يريد الخالق من عباده حتى يتعظوا ويعتبروا، وما يؤثر في عقولهم وقلوبهم ويقيم سلوكهم،⁵⁵ ومن أمثلة استعانة العلماء بصفات الحروف أثناء التفسير في قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَأَلَّيْهِ تَفْتَوُا تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ [يوسف: 85] كلمة "تفتأ" التي تكررت فيها التاء وتلتها الهمزة وهي من الحروف الشديدة أيضاً، وجردت كلمة (تفتأ) من لا النافية لتخلص الشدة في التركيب ثم جاءت كلمة (تذكر) فيها حرفان من حروف الشدة وهي التاء والكاف، ثم جاءت كلمة (حرَضاً) في هذا الموضع لتتم ندرة التعبير فإنها مع تفخيم الضاد فيها وثقلها نادرة الوقوع، وهذا التعبير القرآني يعكس الحالة النفسية التي كان عليها المحكي عنهم، فإنهم كانوا يشعرون كلما طرق ذكر يوسف مسامعهم أو خطر على قلوبهم ببشاعة جريمتهم، فتتصور لهم في سويداء قلوبهم وتتمثل لهم أمام سواد أعينهم وتجرد لهم ضيائهم سياتاً من الملامة تلدهم بوقعها في نفوسهم، فقد جنوا على أبيهم الشيخ الكبير الخاني وعلى أخيهم الناشئ الصغير الضعيف، وهم يرغبون في التخلص من الإحراج الذي يثقل نفسياتهم كلما دار اسم يوسف على اللسان، وبالأخص لسان أبيهم الذي

⁵² Qabḥā, *al-Taḥlīl al-Ṣawtī Li'l-Naṣṣ*, 62.

⁵³ al-Rāzī, *Maṭāṭiḥ al-Ghayb*, 1:30.

⁵⁴ al-Rāzī, 1:30.

⁵⁵ al-Balūshī, *al-Taḥkīm Wa al-Tarqīq Wa Atharuhumā al-Dilālī: Sūrat al-Nūr Anmūdḥajan*, 183.

لا ينفك عن ذكره ولا تبارح نفسه ذكره،^{٥٦} وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأْ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَفُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ٤٤] يصور الله ﷻ عاقبة قوم نوح وما أصابهم من الغرق، ويستشف من أصوات حروف الآيات ومن وزن كلماتها الدلالة على القدرة الإلهية العظيمة،^{٥٧} فإن الذي أوتي نصيباً من الذوق والحس يشعر بتلاوة هذه الآية بهاجس نفسي يستوقفه عند كل كلمة وحرف، وبل عند كل صوت من أصوات أحكام التجويد لما فيها من دقة الترتيب وجمال التنسيق بين الحروف وأصواتها وبين الكلمات، وما يصحب ذلك من ترتب المعاني، وتساقطها فكان كل حرف منها له دلالة خاصة، ولو أن حرفاً من هذه الحروف انتزع من مكانه لم يسد غيره مسده، وبهذا يظهر أن البلاغة كما تكون في الجمل تكون في المفردات، وأصوات الحروف مع الترتيب، وإن كانت الكلمات المفردة لا يتجلى جمالها، ولا يسطع ضياؤها إلا إذا قرنت بما يناسبها بحيث تكون كل واحدة منها آخذة بحجزة أختها بحسب ترتيب المعاني.^{٥٨} وقوله تعالى: ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ [النازعات: ٢٩] لفظة (أَغْطَشَ) مساوٍ من حيث الدلالة اللغوية لأظلم، ولكن (أغطش) تمتاز بدلالة أخرى من وراء حدود اللغة يستقل بها الوزن وجرس الأحرف متألّفة مع بعضها، فالكلمة بهذه الدلالة تعبر عن ظلام انتشر فيه الصمت وعمّ فيه الركود وتجلّت في أنحائه مظاهر الوحشة، ولا نحتاج لفهم هذه الصورة من إلى وساطة لغة أو مراجعة قاموس وإنما هو إحساس ينبعث في نفسك إثر ما تتكون الكلمة من أصوات حروف وما تحمل من صفات وقواعد أحكام التجويد فمن طبيعة الكلمة ووقع حروفها تشعر بدلالاتها.^{٥٩}

فهذه النماذج من الأمثلة من تفاسير مختلفة تؤكد على أهمية الدلالة الصوتية، وأثرها على تفسير القرآن الكريم.

٣. أثر تفسير دلالات أصوات أحكام التجويد في التعامل مع مشكل القرآن

مشكل القرآن الكريم هو ما يوهم التعارض والاختلاف والتناقض بين بعض الآيات، وكلام الله ﷻ وقرآنه العظيم منزه عن ذلك، كما قال الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، وبعض الآيات القرآنية قد يوهم ظاهرها معارضة نص آخر من آية قرآنية، أو حديث نبوي ثابت، أو يوهم ظاهرها معارضة معتبر من: إجماع، أو قياس، أو قاعدة شرعية كلية ثابتة، أو أصل لغوي، أو حقيقة علمية، أو حسي، أو معقول،^{٦٠} وربما يقع المبتدئ ما يوهم اختلافاً، والحقيقة أنه ليس اختلافاً، وقد تكلم في هذا كثير من أهل العلم والمعرفة، وذلك لإزالة ما وقع فيه من اشتباه في اللفظ، ولكل لفظ سببه ولكل لفظ معناه،^{٦١} ودلالات أصوات أحكام التجويد لها أثر في التعامل مع مشكل القرآن الكريم وتفسيره؛ لأن مادة الصوت هي مظهر الانفعال

⁵⁶ al-Khalilī, *Jawāhir al-Tafsīr Anwār Min Bayān al-Tanzīl*, 1:69-70.

⁵⁷ al-Zamakhsharī, *al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl*, 2:376.

⁵⁸ al-Rāfi'i, *Ijāz al-Qur'ān Wa al-Balāghah al-Nabawiyyah*, 147-49.

⁵⁹ al-Būṭi, *Min Rawā'i' Ta'ammulāt 'Ilmiyyah Wa Adabiyyah Fī Kitāb Allāh*, 140.

⁶⁰ al-Quṣayyir, *al-Aḥādith al-Mushkilah al-Wāridah Fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm: 'Arḍ Wa Dirāsah*, 26.

⁶¹ Ma'bad, *Nafāḥāt Min 'Ulūm al-Qur'ān*, 68.

النفسي، وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنوع الصوت، بما يخرج فيه مدّاً أو غنة أو ليناً أو شدة، وبما يهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولها؛ فإذا تأملنا في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة لرأيناه أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها في هزّ الشعور واستثارته من أعماق النفس؛ وهو من هذه الجهة يغلب بنظمه على كل طبع عربي أو أعجمي، حتى إن القاسية قلوبهم من أهل الزيف والإلحاد، ومن لا يعرفون الله آية في الآفاق ولا في أنفسهم، لتلين قلوبهم وتهتز عند سماعه؛ لأن فيهم طبيعة إنسانية، وتتابع أصوات أحكام التجويد على نسب معينة بين مخارج الأحرف المختلفة، هو بلاغة اللغة الطبيعية التي خلقت في نفس الإنسان، فهو متى سمعها لم يصرفه عنها صارف من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان؛ وعلى هذا وحده يؤوّل الأثر الوارد أن في الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً، لأنه يجنب هذا الكمال اللغوي ما يُعدُّ نقصاً منه إذا لم تجتمع أسباب الأداء في أصوات الحروف ومخارجها،⁶² وهذا من الإعجاز البياني في القرآن، فقد قدر في ترتيب حروفه ومخارجها ونبرات وخصائصها وما يوحى به كل حرف من أثر في النفس كما قدر في ترتيب الكلمات التناسق العجيب بحيث تكون كل كلمة منها لقف أختها، فلا تجد ما بينها ما ينبو عنه السمع أو ينفر منه الطبع،⁶³ وسيد قطب من العلماء الذين كثيراً ما نوه وأشار في تفسيره إلى أثر أصوات الحروف وما تتصف به من صفات وقواعد التجويد وربط بين الصوت والدلالة على تفسير الآيات، فقال: "وقد تبين لنا في بعض المواضع سر هذا التغير، وخفي علينا السر في مواضع أخرى، فلم نرد أن نتمحل له لنثبت أنه ظاهرة عامة..."⁶⁴، وهنا يقصد سر أصوات الحروف المهجائية، فهذه الأصوات بلا ريب لها أثر في تفسير القرآن الكريم ودلالات ألفاظه، وبيان المبهم منه، فهي تحاكي موضوع الآيات وتصور الأحداث، فمن خلال هذه الأصوات توصف أحداث الآية؛ حتى يعيش الموقف، ويصل إلى الشعور والوجدان، فتتجلى المعاني، وتكشف الصورة، وإن للكلمة القرآنية ميزة لا نجدتها في الكلمات التي يتكون منها كلام الناس، وتعابيرهم مهما سمت في مدارج البلاغة والبيان، فهي تتناول من المعنى سطحه وأعماقه وسائر صوره وخصائصه، ولا تقف عند العموميات التي تقف عند حدودها تعبيراتنا البشرية التي تعاني من العجز الذي أوضحناه، وهي تمتاز عن سائر مرادفات اللغوية بتطابق أتم مع المعنى المراد،⁶⁵ والقرآن الكريم يتناول من الكلمات المترادفة أدقها دلالة، وأتمها تصويراً بالنسبة إلى نظائرها، فإذا استنفدت اللغة طاقاتها ولا تزال بقية من المعنى أو الصورة شاردة وراء حدود اللغة، اتسعت لها الكلمة القرآنية وشملت عن طريق ما تتسم به من جرس ووزن وإيقاع، ويفيض به شعور القارئ عند تلاوته لهذه الكلمات أو سماعه لها مسبوكة مع بعضها، قائمة ضمن هيكلها القرآني الفريد. وما يدل على اهتمام العلماء منذ القدم بالحروف من حيث المبنى والمعنى المؤلفات التي

⁶² al-Rāfi'i, *Ijāz al-Qur'ān Wa al-Balāghah al-Nabawiyyah*, 147-49.

⁶³ al-Khalīlī, *Jawāhir al-Tafsīr Anwār Min Bayān al-Tanzīl*, 1:69.

⁶⁴ Qutb, *al-Taṣwīr al-Fannī Fī al-Qur'an al-Karīm*, 91.

⁶⁵ al-Būṭī, *Min Rawā'i' Ta'ammulāt 'Ilmiyyah Wa Adabiyyah Fī Kitāb Allāh*, 139.

تركوها وقد استخلصوا منها معاني كثيرة على دلالات أصوات الحروف في سياقاتها التركيبية، وهذه المعاني كثيرة الفت فيها مؤلفات كثيرة، ونذكر بعض منها، على سبيل المثال:⁶⁶

- كتاب اللامات، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تـ ٣٣٧هـ
- منازل الحروف، لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني، ٢٩٦-٣٨٤هـ
- الأزهية في علم الحروف، لأبي الحسن علي بن محمد الهروي، ٣٤٠-٤١٥هـ
- رصف المباني في حروف المعاني، لأحمد بن عبد النور المالقي، ٣٦٠-٧٠٢هـ
- الجنى الداني في حروف المعاني، لبدر الدين الحسن بن قاسم المرادي، ٧٤٩هـ
- معاني الأدوات والحروف، لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر الحنبلي، ٧٥١هـ

٤. نماذج من آيات القرآن الكريم على التعامل مع مشكل القرآن وتفسيره عن طريق أصوات الحروف

لقد تعددت وجوه اعجاز القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه، مثل ما تعددت هداياته التي لا تنضب، ويشكل جانب ترتيل القرآن الكريم ونطق أصوات الحروف في الآيات نوعاً عظيماً من أنواع الإعجاز الأبدي منذ عهد نزوله، وإلى قيام الساعة، وأصوات التجويد في الآيات الكريمة تعتبر مصدر من مصادر الفهم لمقاصد الشارع، وورد في القرآن الكريم آيات فيها كلمات مبهمة عجز العلماء عن تفسيرها، فتعددت آراءهم فيها كل بحسب القرينة التي اعتد بها، وبُني على اختلاف الآراء تعدد الأحكام الشرعية، فكل ما أبهم في القرآن الكريم ولم يقم عليه دليل على أنه من علم الغيب يجوز البحث عنه،⁶⁷ وسأذكر هنا بعض النماذج من ألفاظ المبهمة التي توضح تعامل العلماء مع مشكل القرآن وتفسيره عن طريق أصوات الحروف وتجويدها، وأن الحرف بدلالته الصوتية يشير إلى معنى أو يحاول الإيحاء به، وأسباب وقوع الإشكالات كثيرة في القرآن الكريم،⁶⁸ وسأشير إلى بعض الأمثلة على سبيل المثال في الإشكالات بسبب خفاء المعنى وغمابة اللفظ، كالآتي:

⁶⁶ 'Abd Allāh, *al-Ṣawt al-Lughawī Wa Dilālatuhu Fī al-Qurʾān al-Karīm*, 18.

⁶⁷ Mahārish, "al-Mubhamāt Fī al-Qurʾān al-Karīm (Taʾrifuhā, Wa Asbāb Wuqūʿihā, Wa Ḍawābiḥ Tafsīrihā)."

⁶⁸ al-Zarkashī, *al-Burhān Fī ʿUlūm al-Qurʾān*, 1:156-157 ذكر الإمام الزركشي في البرهان سبعة أسباب لوقوع المبهمة في القرآن الكريم مع الأمثلة، وسأشير هنا إلى عناوينها، وهي: الأول: أن يكون أبهم في موضع استغناء ببيانه في آخر في سياق الآية. الثاني: أن يتعين لاشتغاره. الثالث: قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه. الرابع: إيهام اللفظ لعدم وجود فائدة. الخامس: التنبيه على التعميم وهو غير خاص. السادس: تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم. السابع: تحقيره بالوصف الناقص. وهذه الأسباب السبعة تنفرع منها فروع أخرى تتضمنها مثل: خفاء معنى اللفظة، وغمابة اللفظ، وغيرها.

- الأحرف المقطعة التي افتتح بها بعض السور، كقوله تعالى: ﴿الْم﴾ [البقرة: ١]، ﴿الْمَص﴾ [الأعراف: ١]، ﴿الرَّ﴾ [يونس: ١]، ﴿كَهَيْعَصَ﴾ [مريم: ١]، ﴿حَمَ﴾ [الأحقاف: ١]، فهي ألفاظ مبهمّة، بمعنى أن القارئ لا يفهم منها شيئاً من ظاهر حروفها وما ينطق به منها، ولقد اختلف العلماء في تأويل هذه الفواتح إلى مذهبين:^{٦٩}

أحدهما: أن لهذه الفواتح علماً مستورا وسراً محجوباً استأثر الله بعلمه، وروي هذا القول عن مجموعة من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر،^{٧٠} وروي أيضاً عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: في كل كتاب سر، وسر القرآن في أوائل السور نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى.^{٧١}

ثانيهما: أن لهذه الفواتح مراداً معلوماً ومعنى يمكن الوصول إليه بالنظر والبحث، وإلى هذا ذهب جمهور الباحثين من علماء العقيدة والعربية وغيرهم، وهو المروي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وجمع كبير من الصحابة،^{٧٢} ولكن ذهب علماء اللغة المهتمين بأصوات الحروف الهجائية من قطرب والقرّاء والمبردّ وعامة علماء العربية وجمع عظيم من المحققين إلى أن هذه الأحرف المقطعة إنما افتتحت بها السور؛ لتدل على أن القرآن ليس إلا كتاباً ألف من هذه الأحرف الهجائية من ألف، ولام، وميم، وحاء، وكاف... الخ، هي تلك التي تبين كلامكم وأشعاركم منها، ومع ذلك فلن تستطيعوا أن تؤلفوا من هذه الأحرف كلاماً مثله،^{٧٣} وهذا تفسير فيه شيء من الصحة والوضوح؛ لأن الكلمة التي تلي هذه الفواتح تحمل معنى الكتاب، وتقع في معظم الأحيان موقع الخبر منها كقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿الْم﴾ ذَلِكَ أَلَكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾ [البقرة: ١-٢]، وفي سورة الأعراف: ﴿الْمَص﴾ كِتَابٌ أَنزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ [الأعراف: ١-٢]، وفي سورة يونس: ﴿الرَّ﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ﴿١﴾ [يونس: ١-٢]، وفي سورة هود: ﴿الرَّ﴾ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَكَاشِيرٌ ﴿١﴾ [هود: ١-٢]، وفي سورة النمل: ﴿طس﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ [النمل: ١-٢]، ولا يستبعد أن تكون هذه الأحرف المقطعة تحمل إلى جانب هذه الدلالة أسراراً معينة، وأن تكون قد سبقت مساق القسم بها، وأن يكون موقعها في صدر السورة موقع التنبيه للأسماع والأذهان إلى الكلام الذي يعقبها،^{٧٤} فمع البحث والتأمل في تركيب أصوات هذه الحروف يمكن إزالة ما بها من غموض وخفاء مثلاً: ﴿الْم﴾ إذا تأملنا في أصواتها من حيث قواعد التجويد نُقرأ: (ألف) بدون مد، ثم (لام) وسطها مد لازم، وبعدها (ميم) وبين اللام والميم ادغام بغنة شفوي، ويوقف عليها

⁶⁹ al-Qushayrī, *Latā'if al-Ishārāt*, 1:16.

⁷⁰ al-Samarqandī, *Baḥr al-'Ulūm*, 1:47.

⁷¹ al-Zarkashī, *al-Burhān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*, 1:173.

⁷² Ibn 'Aṭīyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz Fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, 1:82.

⁷³ al-Būṭī, *Min Rawā'ī 'Ta'ammulāt Ilmiyyah Wa Adabiyyah Fī Kitāb Allāh*, 91.

⁷⁴ al-Būṭī, 90.

بمد لازم الذي يمد بمقدار ست حركات،^{٧٥} ففي نطقها طول وتريث بما فيها من مدٍّ، فأصواتها تحاكي دلالاتها فهي تحمل في طياتها دلالة العظمة والتدبر لحروف القرآن العظيم، ونقل السيوطي عن السدي أنه قال فواتح السور أسماء من أسماء الرب،^{٧٦} وذكر القشيري في تفسيره أن اختلاف السلف في الحروف المقطعة، وأن هناك من وصف هذه الأصوات وذكر أن لها دلالات، فالطاء دلالة إلى طهارة عزّه وتقدّس علوّه، والسين ودلالة على سناء جبروت، والميم دلالة على مجدّ جلاله، وتتغير هذه الدلالات بحسب ما في الآيات من مقاصد.^{٧٧}

أ. كلمة ﴿وَالْأَسْبَاطِ﴾ في قوله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ آلُ الْيَتِيمِ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦]. تكررت في أكثر من سورة، وأدرجها السيوطي^{٧٨} من ضمن المفردات المبهمة، وقال إنهم أولاد سيدنا يعقوب،^{٧٩} وإذا تأملنا في أصوات حروف هذه اللفظة نجد أنها حروف مرققة ما عدا صوت الطاء المفخمة، وهي أقوى الحروف الهجائية فأعطت الكلمة وزناً وثقلًا، فصوتها تحاكي دلالتها أنهم جماعة وليسوا أفراداً قليلة، والسَّبْطُ في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل، فسُمُّوا الأسباط.^{٨٠}

ب. كلمة (ضيزى) في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ﴾ [النجم: ٢٢]، من الألفاظ الغريبة مع ذلك فإن حسننها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه؛ فسورة النجم مفصلة كلها على الياء؛ فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل ثم هي في معرض الإنكار على العرب؛ إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بناب الله مع أولادهم البنات، فقال تعالى: ﴿الْكُفُّمُ الدَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ﴾ [النجم: ٢١-٢٢]، فكانت غرابة اللفظ أشدّ الأشياء ملائمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها، وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بها الإنكار في الأولى والتهكم في الأخرى؛ وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، وخاصة في اللفظة الغريبة التي تمكنت في موضعها من الفصل، ووصفت حالة المتهم في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المدين فيها إلى الأسفل والأعلى،

⁷⁵ Ibn al-Jazarī, *al-Tamhīd Fī ʿIlm al-Tajwīd*, 163.

⁷⁶ al-Suyūṭī, *al-Itqān Fī ʿUlum al-Qurʾān*, 3:23.

⁷⁷ al-Qushayrī, *Latāʾif al-Ishārāt*, 2:396.

⁷⁸ al-Suyūṭī, *al-Itqān Fī ʿUlum al-Qurʾān*, 4:402. قال السيوطي في الإتيان: "اعلم أن علم المبهات مرجعه النقل المحض لا مجال للرأي فيه ولما كانت الكتب المؤلفة فيه وسائر التفاسير يذكر فيها أسماء المبهات والخلاف فيها دون بيان مستند يرجع إليه أو عزو يعتمد عليه ألفت الكتاب الذي ألفتته مذكوراً فيه عزو كل قول إلى قائله من الصحابة والتابعين وغيرهم معزواً إلى أصحاب الكتب الذين خرجوا ذلك بأسانيدهم مبينا فيه ما صح سنده وما ضعف فجاء لذلك كتاباً حافلاً لا نظير له في نوعه وقد رتبته على ترتيب القرآن... ولخصت المبهات على قسمين الأول منها: فيها أبهم من رجل أو امرأة أو ملك أو جني أو مثني أو مجموع عرف أسماء كلهم أو من أو الذي إذا لم يرد به العموم، والثاني: مبهات الأقوام... والحيوانات والأمكنة والأزمنة ونحو ذلك، والمجموع الذين عرفتهم أسماء بعضهم

⁷⁹ al-Suyūṭī, 4:385.

⁸⁰ al-Thaʿālibī, *al-Jawāhir al-Ḥisān Fī Tafīr al-Qurʾān*, 1:324.

وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية،^{٨١} فصوت المد الطبيعي في اللفظة ساهمت في كشف دلالتها، والعربُ يعرفون هذا الضربَ من الكلام، وله نظائرٌ في لغتهم، وكم من لفظة غريبة عندهم لا تحسن إلا في موضعها، ولا يكون حسنُها على غرابتها إلا أنها تؤكد المعنى الذي سبقت له بلفظها وهيئة نطق أصوات حروفها؛ فكان في تأليف حروفها معنىً حسيّاً، وفي تألف أصواتها معنىً مثله في النفس.^{٨٢}

الخاتمة

الحمد لله الذي منَّ علينا بإتمام هذا البحث، وقد خرجنا بحمد الله تعالى بجملة من النتائج نُجملها في النقاط الآتية:

- أ. يُعد موضوع مشكل القرآن من الموضوعات المهمة التي بحاجة إلى عناية خاصة في مجال الدراسات القرآنية، ودراسة علمية متأنية تحلر مسائل هذا العلم، إذ لم يتطرق إلى الآن بتصنيفات مستقلة، وكان جلّ التركيز في المؤلفات هو التوفيق بين الآيات موهمة الاختلاف فيما بينها، أو التي يُوهّم ظاهرها معنىً مشكلاً، فلم يتوسعوا في دراستها، وإفرادها بالتصنيف.
- ب. سلف الأمة اهتموا بهذا العلم، وعلى رأسهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
- ت. إن توضيح المشكل وفك إيهامه يعين على فهم الآية، وبيان دلالة الألفاظ على الوجه الصحيح.
- ث. الدلالة الصوتية لأحكام التجويد تعين على كشف المعنى المبهم لبعض مفردات القرآن الكريم، وذلك بربط الدلالة الصوتية بموضوع وتفسير الآيات.
- ج. أهمية التصدي لكل ما يُثار حول ديننا وثقافتنا الإسلامية، خاصة المصدرين الأساسيين وهما الكتاب والسنة، والرد على الشبهات المثارة.
- ح. وردت المبهات في القرآن الكريم في القرآن الكريم لأغراض متعددة، فمنها قد يبهّم في موضع ويوضحه في موضع آخر، وقد يبهّمه للتعظيم، وقد يكون بغرض التحقير، وقد يبهّم للاختبار، وغيرها، فواء اللفظة المبهمة حكم ربانية عظيمة تكتشف بتتبعها من جانب أصواتها حروفها.
- خ. معرفة سبب نزول الآية يعين على دفع التعارض والإشكال في فهم الآيات، إذ معرفة السبب تعين على فهم الآية، ومعرفة المراد منها.
- د. التنبيه من الاستعانة بالإسرائيليات في تفسير مشكل القرآن الكريم، فإن له أثراً سلباً على هذا العلم.
- ذ. ومن المبهات أمور غيبية تختبر حقيقة إيمان كل مسلم، ولا يمكن تأويلها والبحث عن مقاصدها، ولكن يكن البحث في دلالات أصواتها للتعظيم.

⁸¹ al-Rāfi'i, *Ijāz al-Qur'ān Wa al-Balāghah al-Nabawiyyah*, 158.

⁸² al-Rāfi'i, 158.

- ر. الدلالة الصوتية تلعب دوراً مهماً في توجيه معنى اللفظة أو الجملة أو النص وتحديد دلالاتها الذي يمكنها استيفاءه، ويخرج من هذا المبهات الغيبية التي استأثر الله ﷻ بعلمها، وقال ابن قتيبة "لو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي في معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس وسقطت المحنة وماتت الخواطر".⁸³
- بعد تتبع المؤلفات المتخصصة في التعامل مع مشكل القرآن الكريم خرجنا بهذه التوصيات:
- أ. يعدُّ هذا البحث نافذة جديدة في مجال الدراسات القرآنية، والذي أسأل الله ﷻ بفضله أن ينفع به، وأوصي الباحثين في جانب دراسات علوم القرآن الالتفات لهذا العلم، وطرح مزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بربط الدلالة الصوتية لقواعد التجويد في تفسير المفردات المبهمة في سور القرآن الكريم.
- ب. عمل إحصائية لجميع مؤلفات علم مشكل القرآن الكريم، وتتبعها وعلى إثرها إضافة مزيد من الدراسات التي تخدم علم التعامل مع مشكل القرآن الكريم، وذلك بهدف كشف الجهود المبذولة؛ وإثراء المكتبة الإسلامية عموماً، ومكتبة علوم القرآن الكريم خصوصاً.

References

- al-Bahansāwī, Ḥusām. *ʿIlm al-Dilālah Wa al-Nazariyyāt al-Dilāliyyah al-Ḥadīthah*. Cairo: Maktabah Zahrā' al-Sharq, 2009.
- al-Bakrī, Ḥusayn Muḥaysin. *Dirāsāt Fī al-Dilālah al-Qurʾāniyyah*. Jordan: Dār Dijlah, 2012.
- al-Balūshī, Ṣubayyah ʿAbd al-Rashīd. *al-Taḥkīm Wa al-Tarqīq Wa Atharuhumā al-Dilālī: Sūrat al-Nūr Anmūdḥajan*. Muscat: Maktabah al-Ḍāmirī, 2018.
- al-Bāqillānī, Muḥammad ibn al-Ṭayyib Abū Bakr. *Iʿjāz al-Qurʾān*. Egypt: Dār al-Maʿārif, 1997.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 2001.
- al-Būṭī, Saʿīd Ramaḍān. *Min Rawāʾi Taʾammulāt ʿIlmiyyah Wa Adabiyyah Fī Kitāb Allāh*. Beirut: Muʾassasah al-Risālah, 1999.
- al-Dānī, ʿUthman ibn Saʿīd Abū ʿAmru. *al-Taḥdīd Fī al-Itqān Wa al-Tajwīd*. Jordan: Dār ʿAmmār, 2015.
- al-Dulaymī, Akram ʿAbd. *Jamʿ al-Qurʾān: Dirāsah Taḥlīliyyah Li- Marwiyyātihi*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2006.
- al-Farāhīdī, al-Khalīl ibn Aḥmad. *al-Ayn*. Beirut: Dār Maktabah al-Hilāl, 1980.
- al-Fayyūmī, Aḥmad ʿAbd al-Tawwāb. *ʿIlm al-Aṣwāt al-Lughawīyyah*. Cairo: al-Maktabah al-Azhariyyah li'l-Turāth, 2009.
- . *ʿIlm al-Dilālah al-Lughawīyyah: Dirāsah Taṭbīqīyyah ʿalā al-Qurʾān al-Karīm*. Cairo: al-

⁸³ Ibn Qutaybah, *Taʾwīl Mushkil al-Qurʾān*, 62.

Maktabah al-Azhariyyah li'l-Turāth, 2010.

al-Jāhīz, 'Amr ibn Baḥr Abū 'Uthmān. *al-Bayān Wa al-Tabayīn*. Edited by 'Abd al-Salām Muḥammad Hārūn. Cairo: Maktabah al-Khānījī, 1998.

al-Khalīlī, Aḥmad ibn Ḥamd. *Jawāhir al-Tafsīr Anwār Min Bayān al-Tanzīl*. Maktabah al-Istiḳāmah, 1984.

al-Kharrāṭ, Aḥmad ibn Muḥammad. *Ināyat al-Muslimīn Bi'l-Lughah al-'Arabiyyah*. Madinah: King Fahd Glorious Quran Printing Complex, n.d.

al-Khulī, Muḥammad 'Alī. *al-Aṣwāt al-Lughawīyyah*. Riyadh: Maktabah al-Kharrījī, 1987.

al-Qaṭṭān, Mannā' Khalīl. *Mabāḥith Fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 2000.

al-Quṣayyir, Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz. *al-Aḥādīth al-Mushkilah al-Wāridah Fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm: 'Arḍ Wa Dirāsah*. Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, n.d.

al-Qushayrī, 'Abd al-Karīm ibn Hawāzin. *Latā'if al-Ishārāt*. Cairo: al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 2000.

al-Rāfi'ī, Muṣṭafā Ṣādiq. *I'jāz al-Qur'ān Wa al-Balāghah al-Nabawīyyah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1973.

al-Rāghib al-Aṣfahānī, al-Ḥusayn ibn Muḥammad Abū al-Qāsim. *al-Mufradāt Fī Gharīb al-Qur'ān*. Edited by Ṣafwān Dāwūdī. Beirut: Dār al-Qalam, 2009.

al-Rāzī, Muḥammad ibn 'Umar Abū 'Abd Allāh Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

al-Salāmī, 'Umar. *al-I'jāz al-Fannī Fī al-Qur'ān al-Karīm*. 1st ed. Tunisia: Mu'assasāt 'Abd al-Karīm ibn 'Abd Allāh, 1980.

al-Samarqandī, Naṣr ibn Muḥammad Abū al-Layth. *Baḥr al-'Ulūm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1413.

al-Suyūṭī, 'Abd al-Raḥmān ibn Abū Bakr Jalāl al-Dīn. *al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Madinah: King Fahd Glorious Quran Printing Complex, n.d.

al-Tha'ālībī, 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad Abū Zayd. *al-Jawāhir al-Ḥisān Fī Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1997.

al-Zamakhsharī, Maḥmūd ibn 'Amru Abū al-Qāsim. *al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḍ al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1408.

al-Zarkashī, Muḥammad ibn 'Abd Allah Badr al-Dīn. *al-Burhān Fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1957.

al-Zuhaylī, Muḥammad ibn Muṣṭafā. *al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damascus: Dār al-Khayr, 2006.

al-'Adawī, Ḥamdī Sulṭān. *Ilm al-Dilālah*. Cairo: Dār al-Ṣaḥābah li'l-Turāth, 2006.

Anīs, Ibrāhīm. *al-Aṣwāt al-Lughawīyyah*. Cairo: Maktabah al-Anglo, 1985.

- Ibn al-Jazarī, Muḥammad ibn Muḥammad Abū al-Khayr Shams al-Dīn. *al-Nashr Fī al-Qirāʾāt al-ʿAshr*. al-Maṭbaʿah al-Tijāriyyah al-Kubrā, n.d.
- . *al-Tamhīd Fī ʿIlm al-Tajwīd*. Riyadh: Maktabah al-Maʿārif, 1985.
- Ibn Fāris, Abū al-Ḥusayn Aḥmad. *Muʿjam Maqāyīs al-Lughah*. Ittihad al-Kitāb al-Arabi, 2002.
- Ibn Jinnī, ʿUthmān Abū al-Faṭḥ. *Sirr Ṣināʿat al-Iʿrāb*. Damascus: Dār al-Qalam, 1986.
- Ibn Manẓūr, Jamāl al-Dīn Muḥammad. *Lisān al-ʿArab*. Beirut: Dār Ṣādir, n.d.
- Ibn Qutaybah, ʿAbd Allāh ibn Muslim Abū Muḥammad. *Taʾwīl Mushkil al-Qurʾān*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, n.d.
- Ibn Sīnā, al-Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh Abū ʿAlī. *Asbāb Hudūth al-Ḥurūf*. Edited by Ṭāhā ʿAbd al-Raʿūf. Cairo: al-Jazīrah li'l-Nashr wa'l-Tawzīʿ, 2007.
- Ibn ʿAṭiyyah, ʿAbd al-Ḥaqq ibn Ghālīb Abū Muḥammad al-Gharnāṭī. *al-Muḥarrar al-Wajīz Fī Tafsīr al-Kitāb al-ʿAzīz*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2001.
- Jamil, Khairil Husaini Bin. “Islamic Scriptures and Voice Intonation: A Preliminary Survey in Arabic Linguistic Thought and Ḥadīth Interpretive Discourse.” *Kemanusiaan*, 2019. <https://doi.org/10.21315/kajh2019.26.s1.1>.
- Mahārish, Zayd ʿAlī. “al-Mubhamāt Fī al-Qurʾān al-Karīm (Taʾrīfuhā, Wa Asbāb Wuqūʿihā, Wa Ḍawābiṭ Tafsīrihā).” *Majallah Jāmiʿah Jāzān* 2, no. 2 (2013): 29.
- Maʿbad, Muḥammad Aḥmad. *Nafaḥāt Min ʿUlūm al-Qurʾān*. Cairo: Dār al-Salām, 2005.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm, Aḥmad Ḥasan al-Zayyāt, Ḥāmid ʿAbd al-Qādir, and Muḥammad ʿAlī al-Najjār. *al-Muʿjam al-Wasīṭ*. Istanbul: Dār al-Daʿwah, n.d.
- Qabhā, Mahdī. *al-Taḥlīl al-Ṣawṭī Liʿl-Naṣṣ*. Amman: Dār Usāmah, 2013.
- Qādir, Fakhriyyah Gharīb. *Tajalliyāt al-Dilālāh al-ʿIlmiyyah Fī al-Khiṭāb al-Qurʾānī Fī Ḍawʿ al-Lisāniyyāt al-Muʿāsirah: Sūrat al-Tawbah Anmūdḥajan*. Irbid: ʿĀlam al-Kutub al-Ḥadīth, 2010.
- Quṭb, Sayyid. *al-Taṣwīr al-Fannī Fī al-Qurʾān al-Karīm*. Cairo: Dār al-Shurūq, 1992.
- Zāhīd, ʿAbd al-Ḥamīd, Fātimah al-Tarsīm, Ḥasan Durayr, and Muḥammad Waskasū. *ʿIlm al-Aṣwāt Wa Takāmul al-Maʿārif Bayna ʿIlm al-Aṣwāt Wa ʿIlm al-Tajwīd*. Amman: ʿĀlam al-Kutub al-Ḥadīth, 2019.
- Zāhīd, ʿAbd al-Ḥamīd, Hudā Rawḍ, and Saʿīd Qaṭṭī. *ʿIlm al-Aṣwāt Wa Takāmul al-Maʿārif*. Amman: ʿĀlam al-Kutub al-Ḥadīth, 2018.
- ʿAbd al-Ḥamīd, Aḥmad Mukhtār. *Muʿjam al-Lughah al-ʿArabiyyah al-Muʿāṣarah*. ʿĀlam al-Kutub, 2008.
- ʿAbd al-Jalīl, Manqūr. *ʿIlm al-Dilālāh: Uṣūluhu Wa Mabāḥithuhu Fī al-Turāth al-ʿArabī*. Damascus: Ittīḥād al-Kitāb al-ʿArabī, 2001.

‘Abd Allāh, Muḥammad Farīd. *al-Ṣawt al-Lughawī Wa Dilālatuhu Fī al-Qur’ān al-Karīm*. Beirut: Dār Maktabah al-Hilāl, 2008.

‘Umar, Aḥmad Muhktār. *‘Ilm al-Dilālah*. Cairo: ‘Ālam al-Kitāb, 1998.