

Х.Х. Ас-Сафти

Документирование текста Священного Корана: фундаментальное исследование...

Minbar. Islamic Studies. 2025;18(4): 867-888

DOI 10.31162/2618-9569-2025-18-4-867-888

УДК 297.18

Original Paper

Оригинальная статья

توثيق النص القرآني الشريف: دراسة تأصيلية برؤية معاصرة

حمد الله حافظ الصفتي¹

¹أكاديمية بلغار الإسلامية، مدينة بلغار، روسيا الفيدرالية

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2124-0280>, e-mail: hmdallah.safti@gmail.com¹

الملخص: سبب إنشاء هذه العلوم هو رغبة العلماء في الإجابة على الأسئلة المتتابة التي تطرأ على أذهان الباحثين، أو في عقول الملحدّين والمنحرفين، فكانت الإجابات على تلك الأسئلة تمثل موضوعات هذه العلوم النبيلة.

الهدف من هذا البحث المتواضع هو تقديم هذه الإجابات مرتبة ترتيباً منطقياً، مع توافقها في الوقت ذاته مع الحاجة والدافع لطرح هذه الأسئلة في أذهان من يطرحها. نرى أن الإجابة عنها تمثل ما يمكن أن نطلق عليه: (نظريات علوم القرآن)، ومنها: نظرية الوحي ونظرية الأداء... وغيرها.

ومن بين هذه النظريات، قمنا حتى الآن بتعداد ست نظريات عامة يمكن للباحثين الاستفادة منها من خلال النظر إليها بعناية. وقد يدفعهم ذلك إلى الإضافة إليها، أو الحذف منها، بإضافة بعض ما يناسبها إلى غيرها.

ربما أن معالجة قضايا علوم القرآن من خلال هذه النظريات ستُمكن من فهم أعمق لتلك الموضوعات، وتكشف عن أساس الخلاف وسببه، وتساعد في اختيار وترجيح رأي على آخر. كما قد تظهر فائدة طرح قضايا لم يُعرف نفعها إلا بالدخول فيها عبر هذه النظريات. وتبرز أيضاً فائدة بعض الموضوعات التي نشأت حولها خلافات قديمة لم تُحل بشكل كامل وحاسم حتى يومنا هذا.

المفردات: علوم القرآن، النظريات، النظريات القرآنية، الوحي، الأداء.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Документирование текста Священного Корана: фундаментальное исследование с современным взглядом

Х.Х. Ас-Сафти^{1а}

¹Болгарская исламская академия, г. Болгар, Российская Федерация

^аORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2124-0280>, e-mail: hmdallah.safti@gmail.com

Резюме: Причиной создания этой отрасли коранических наук было желание мусульманских богословов отвечать на последовательные вопросы, возникавшие либо в умах исследователей, либо в головах атеистов или представителей некоторых отклонившихся от исламского правоверия учений. Ответы на эти вопросы и стали тематикой этой отрасли корановедения.

Цель данного исследования – представить эти ответы, расположив их в логическом порядке, одновременно учитывая необходимость и мотив для поднятия этих вопросов в умах тех, кто их задает. Мы видим, что ответы на них представляют собой то, что можно назвать термином «теории корановедения», включающие: теорию божественного откровения, теорию способов рецитации и передачи коранического текста и т.д.

Из этих теорий мы ниже перечислили шесть общих теорий, из которых исследователи могут извлечь пользу, внимательно их изучив. Это может побудить исследователей дополнить эти теории или исключить некоторые из них, добавляя что-то к другим из них.

Возможно, рассмотрение вопросов корановедения через эти теории позволит глубже понять эту тематику, выявить основы разногласий и их причины, а также поможет в выборе и предпочтении одного мнения над другим. Также это может указать на значимость затрагивания вопросов, чья полезность не может быть полностью известна без их изучения через эти теории. И, наконец, это подчеркнет пользу некоторых тем, вокруг которых возникли древние споры, которые до сих пор не были полностью и окончательно разрешены.

Ключевые слова: корановедение; теории; коранические теории; откровение; способ чтения и передачи коранического текста

Для цитирования: Ас-Сафти Х.Х. Документирование текста Священного Корана: фундаментальное исследование с современным взглядом. *Minbar. Islamic Studies*. 2025;18(4):867–888. DOI: 10.31162/2618-9569-2025-18-4-867-888

Documenting the Holy Quranic Text: Fundamental Study with a Contemporary Perspective

H.H. As-Safti^{1a}

¹Bolgar Islamic Academy, Bolgar, the Russian Federation

^aORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2124-0280>, e-mail: hmdallah.safti@gmail.com

Abstract: The reason for the creation of this branch of Quranic sciences was the desire of Muslim theologians to answer consistent questions that arose either in the minds of researchers, or in the minds of atheists or representatives of some teachings that deviated from Islamic orthodoxy. The answers to these questions have become the subject of this branch of Quranic studies.

The purpose of this modest research is to present these answers arranged in a logical order, at the same time agreeing with the need and motive for raising these questions in the mind of those who ask them. We see that the answers to them represent what can be called the term «theories of Quranic studies», which include: the Theory of Divine Revelation, the Theory of Ways of Reciting and Transmitting the Quranic Text, etc.

Of these theories, we have listed below six general theories that researchers can benefit from by studying them carefully. This may encourage researchers to supplement these theories or exclude some of them by adding something to others.

Perhaps, considering the issues of Quranic studies through these theories will allow us to understand this topic more deeply, identify the basis of disagreements and their causes, and also help in choosing and preferring one opinion over another. It may also indicate the importance of addressing issues whose usefulness cannot be fully known without studying them through these theories. Finally, it will highlight the benefits of some of the topics around which ancient disputes have arisen that have not yet been fully and definitively resolved.

Keywords: Quranic sciences; theories; Quranic theories; revelation; the Method of Reading and Transmitting the Quranic Text

For citation: As-Safti H.H. Documenting the Holy Quranic Text: Fundamental Study with a Contemporary Perspective. *Minbar. Islamic Studies*. 2025;18(4):867–888. (In Russ.) DOI: 10.31162/2618-9569-2025-18-4-867-888

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا من فضلك علماً وتعليماً، إنك على كل شيء قدير. أما بعد: فقد بُعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما بُعث في جزيرة العرب، والعرب يومئذ قبائل متنافرة متنازعة، يتبعون مواطن القطر والكأ، فلم يكونوا أصحاب

حضارة، ولم يعرفوا دولة ولا نظاماً، فأقام بهم صلى الله عليه وآله وسلم الحضارة الإسلامية، التي أبهرت عيون التاريخ الإنساني على مدار أحد عشر قرناً من عمر الزمان. والحضارة إذ تقام، لا بد لها من محور حضاري ترتكز عليه، وتنجذب إليه، وتدور أنشطة أهلها حوله؛ خدمة ورعاية، ولقد كان القرآن الكريم هو محور الحضارة الإسلامية، لذا قامت نشاطات أهل الإسلام على خدمته من جهات متعددة، وزوايا مختلفة. والحق أن المسلمين حين أقاموا حضارتهم، قد استفادوا ممن سبقهم من الحضارات الإنسانية، كالحضارة الفارسية، والحضارة الرومانية، والحضارة الإغريقية، وغيرها، لكن المسلمين لم يكتفوا بمجرد النقل، بل كانت لهم هوية مستقلة، وشخصية حضارية ظاهرة، تجلت فيما ولدوه من أصناف العلوم، التي كانت في ظاهرها وباطنها تهدف إلى خدمة القرآن الكريم من شتى الزوايا والاتجاهات، باعتباره المحور الحضاري لأمة الإسلام؛ فولدوا علم النحو لخدمة القرآن الكريم من حيث الإعراب والبناء، وولدوا علم الصرف لخدمة القرآن الكريم من حيث الاشتقاق، وولدوا علم البلاغة لخدمة القرآن الكريم من حيث الإعجاز، وولدوا علم التجويد لخدمة القرآن الكريم من حيث النطق، وولدوا علم التفسير لخدمة القرآن الكريم من حيث المعنى، وهكذا انصبت نشاطات الأمة على خدمة الكتاب الكريم نقلاً وتوثيقاً، وتحليلاً وفهماً وتطبيقاً، فخلّفوا للاحقين من أبناء الأمة تراثاً عظيماً، من أصناف العلوم التي لم يسبقهم أحد إلى وضعها، ولم تسح أمة قبلهم على منوالها. ومما خلّفوه من تراثهم العلمي الذاخر: علوم القرآن الكريم، ذلك العلم الذي يعني بخدمة مصادر الفهم للكتاب الكريم، حيث يتعرض للمباحث الكلية المتعلقة بالقرآن الكريم، من حيث نزوله، وترتيبه، وجمعه إلى آخر ذلك من مباحث هذا العلم الشريف. ولقد كان السبب في وضع هذا العلم الشريف: الرغبة في الجواب عن أسئلة متتالية دارت في أذهان الباحثين من العلماء، أو في رؤوس الطاعنين من أهل الإلحاد والريغ، فمثّلت الإجابات عن تلك الأسئلة: موضوعات هذا العلم الشريف. وكنا قد عرضنا في بحث سابق، تلك الإجابات مرتبة ترتيباً منطقيّاً، موافقاً في الوقت ذاته للحاجة والباعث على إثارة هذه الأسئلة في ذهن سائلها، بحيث يمكن أن يستفيد منها الباحثون، فيمعنوا فيها النظر، فربما أذاهم ذلك إلى الزيادة عليها، أو النقص منها، بضم بعضها إلى بعض، كقضية الوحي، وقضية الأداء... إلخ.

فقضية الوحي مثلاً، تبحث في مفهوم الوحي، وإمكانه، وأنواعه، وصوره، وأوقات نزوله، وأماكن النزول، وأسباب النزول، وما يتبع ذلك من مسائل، كتعيين أول ما نزل، وآخر ما نزل، وما تكرر نزوله... إلخ، والجواب عن الشبهات المثارة حول تلك الموضوعات، وهكذا. وقد رأينا أن معالجة مباحث علوم القرآن بهذه الطريقة، تمكّن من فهم أعمق لتلك المباحث، وتظهر مبنى الخلاف، وسببه، وتساعد في اختيار وترجيح رأي على رأي آخر، كما أنها تُبَيِّن فائدة إثارة مسائل لا يمكن معرفة فائدتها من دون الدخول إليها من خلال هذه القضايا، وفائدة بعض المباحث التي ثار حولها جدل قديم لم يحسم بصورة كلية قطعية حتى يوم الناس هذا. كما تمكن معالجة مباحث علوم القرآن بهذه الطريقة، إلى وصول هذا العلم الشريف إلى مرحلة النضج التام، والتي تظهر في سائر العلوم بكثرة النظم الجامع لمباحثها، مطولاً كان أو مختصراً، وهو ما يبدو فيه علوم القرآن فقيراً بين سائر العلوم الإسلامية، إلا من محاولات نَدّة عبر تاريخ هذا العلم، لا تشفي غليلاً، ولا تفي بمقصود.^١

^١ من أهم المؤلفات في الموضوع والدراسات السابقة كتاب «تاريخ توثيق النص القرآني» لخالد عبد الرحمن العك (دار الفكر، بيروت، ١٩٨٩م، ٤٤١ ص)، ورسالة «توثيق وجمع القرآن الكريم في العهد النبوي» لنور الدين عتر (دار الفوائد للدراسات القرآنية، دمشق، ١٩١٠م، ٨٨ ص)، ورسالة «جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين» لعبد القيوم بن عبد الغفور السندي (مجمع الملك فهد، السعودية، ٢٠١٠م، ١٧ ص).

مفهوم التوثيق

التوثيق لغة: هو الإحكام [١، ص ١٥٦٣]، تقول: (وثق الشيء): قَوِيَ، وَثَبَتْ، وَكَانَ مُحْكَمًا، وَ(تَوَثَّقَ): تَقَوَّى، وَتَثَبَّتْ [٢، ص ٩٥٦-٩٥٧].

قال ابن فارس: «الواو والثاء والقاف: كلمة تدل على عقد وإحكام، وَ(وثقت الشيء): أَحْكَمْتَهُ، وَ(الميثاق): الْعَهْدُ الْمَحْكَمُ» [٣، ص ١٥٦٣]. وفي لسان العرب: «... (التوثيق): الشيء المحكم، والجمع: وَثَاقٌ» [٤، ص ٣٧١].

ولو أمعنت النظر في التعاريف اللغوية السابقة، وجدتها تدور جميعا حول معنى: الإحكام والتثبيت، ومنه جاء ربط الحبل، قال تعالى: ﴿وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾ [الفجر: ٢٦].

التوثيق في الاصطلاح:

التوثيق في الاصطلاح: «الأمر الذي يحصل به التقوي على الوصول إلى الحق» [٥، ص ٢٣٠]، ويقال: «علم يُبحث فيه عن كيفية إثبات العقود والتصرفات وغيرها، على وجه يصح الاحتجاج والتمسك به» [٦، ص ٤٠].

والتوثيق في البحوث العلمية: ربط الأفكار والقضايا والمسائل الواردة، بالمصادر والمراجع التي أخذت منها، وتدعيمها بالافتباسات والشواهد المأخوذة من هذه المصادر [٧، ص ٢١٦].

فمعنى التوثيق في الاصطلاح، يدور حول: إثبات صحة قضية أو فكرة أو نص، والكيفية الموصلة إلى ذلك.

* * *

صور توثيق النص القرآني

لم يسبق لأمة من الأمم في تاريخ البشر، أن تعتني بكتاب من الكتب قدر اعتناء هذه الأمة بالقرآن الكريم، حفظا ودراسة وتدوينا لكل ما له به صلة من قرب أو بعد، مدى القرون من فجر الإسلام إلى اليوم، وإلى ما شاء الله، وقد صدق الله وعده في حفظه حيث قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] [٨، ص ٢٣].

ولقد جاء توثيق الأمة المحمدية الشريفة للنص القرآني الشريف، عبر مراحل التاريخ، على ثلاث صور، ارتبط بكل صورة منها أدوات خاصة بها، وعناية بجانب مخصوص من جوانب خدمة النص الشريف، نجمل بيانه في هذا المبحث إن شاء الله تعالى.

أولا: التوثيق الشفوي:

اعتمد نقل القرآن الكريم بالأساس على المشافهة، فانتقل بالتلقي من صدر النبي ﷺ إلى صدور الصحابة الكرام رضي الله عنهم.

قال الإمام ابن الجزري [٩، ص ١٧]: «ثم إن الاعتماد في نقل القرآن، على: حفظ القلوب والصدور، لا على خط المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة، ففي الحديث الصحيح الذي رواه

مسلم، أن النبي ﷺ قال: «إن ربي قال لي: قم في قريش فأنذرهم، فقلت له: أي ربي؛ إذن يغلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة، فقال: إني مبتليك ومبتل بك، ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء، تقرؤه نائماً ويقظان، فابعث جنداً أبعث مثلهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق يُنفق عليك»^٢.

فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، بل يقرأ في كل حال، كما جاء في صفة أمته: «أنجيلهم في صدورهم»^٣، وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب، ولا يقرؤنه كله إلا نظراً لا عن ظهر قلب.

ولما خصَّ الله تعالى بحفظه من شاء من عباده؛ أقام له أئمة ثقافت، تجردوا لتصحيحه، وبذلوا أنفسهم في إتقانه، وتلقوه من النبي ﷺ حرفاً حرفاً، لم يهملوا منه حركة ولا سكوناً، ولا إثباتاً ولا حذفاً، ولا دخل عليهم في شيء منه شك ولا وهم، وكان منهم من حفظه كله، ومنهم من حفظ أكثره، ومنهم من حفظ بعضه، كل ذلك في زمن النبي ﷺ. كما يأتي مبسوطاً إن شاء الله تعالى. وإلى هذا أشار الشاطبي في العقيلة بقوله:

«وَلَمْ يَزَلْ حِفْظُهُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي عُلَا حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ مُبْتَدَأً» [١٠، ص ٢١].

يعني أن القرآن ما زال محفوظاً مشهوراً بين الصحابة رضي الله عنهم، في أول حياة رسول الله ﷺ، فما بعد ذلك، فقد كان حفظه ودراسته وشهرته وجمعه قديماً وليس ذلك بحادث فيما بعد، كما زعم الملحدون، فإن الصحابة رضي الله عنهم كان دأبهم من أول نزول الوحي على النبي ﷺ إلى آخره، الاهتمام والمسارة إلى حفظ القرآن، وتصحيحه وتجويده، وتبعية وجوه قراءاته.

وقد بعث ﷺ مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى المدينة قبل الهجرة لتعليم القرآن، وأرسل معاذ بن جبل بمكة بعد الفتح للإقراء، وأمره الله تعالى أن يقرأ على أبي ليسمع ألفاظه فيعلمها الناس، وقال عباد بن الصامت رضي الله عنه: «كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي ﷺ إلى رجل منا يعلمه القرآن»^٤.

وكان يُسمع لمسجد رسول الله ﷺ ضجة بتلاوة القرآن، حتى أمرهم بخفض أصواتهم لئلا يتغالطوا»^٥.

وسهل حفظ القرآن على الصحابة ما آتاهم الله من قوة الذاكرة وسرعة الحفظ وما حفظه العرب من القصائد والخطب والشواهد والأمثال مما يدهش الأمم، ويقضي لهم بالتفوق البالغ في الحفظ إلا عند أهل القلوب المريضة والأضغان المميته، فيظهر من ذلك كيف يكون حالهم في حفظ القرآن الذي أخذ بمجامع قلوبهم، وبهر بصائرهم ببلاغته البالغة، ومعانيه العالية مما ينادى بأنه تنزيل من حكيم حميد [٨، ص ٢٥-٢٦].

وكان النبي ﷺ كل سنة يعرض ما معه من القرآن على جبريل عليه السلام، وكلما زاده حرفاً من الأحرف السبعة، أو نسخ منه شيئاً، بادر إلى حفظ ذلك، والعمل بمقتضاه.

^٢ أخرجه مسلم في «الصحيح»، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، رقم: (٥٦٨٢) [١٠١، ص ٣٣٤].

^٣ أخرجه الطبراني في «الكبير»، رقم: (٦٤٠٠١) [١٠١، ص ٦٨٣]، قال الهيثمي في «المجمع»، (٨: ٥٨٤): رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم.

^٤ أخرجه أحمد في «المسند»، رقم: (٨١٨٢٢) [٥، ص ٤٢٣]، والحاكم في «المستدرک»، (٣: ٦٥٣) وصححه، ووافقه الذهبي، وأصله عند أبي داود، برقم: (٦١٤٣، ٧١٤٣) [١، ص ٦٣٣]، وابن ماجه، برقم: (٨٥١٢) [٢، ص ٣٧].

^٥ أخرجه أحمد في «المسند»، رقم: (٤٤٠٩١، ٩٤٣٥) [٥، ص ١٠٤]، والطبراني في «الأوسط»، رقم: (٢٦٣٢، ٢٦٦٤) [٢، ص ٤٤٥]، وبوب له الإمام النسائي في «الكبرى»: قول النبي ﷺ لا يجهر بكم على بعض في القرآن [٨، ص ٤٣١].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله ﷺ أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، لأن الروح الأمين كان يلقاه في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه القرآن، وكان إذا لقيه أجود بالخير من الريح المرسلة^٦. وروي أنه ﷺ عرضه في العام الأخير مرتين، قالت عائشة وفاطمة رضي الله عنهما، سمعنا رسول الله ﷺ يقول: «إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي»^٧.

والمعارضة تكون بقراءة هذا مرة واستماع ذاك، ثم قراءة ذاك واستماع هذا، تحقيقاً لمعنى المشاركة، فتكون القراءة بينهما في كل سنة مرتين، وفي سنة وفاته أربع مرات، فتنفس النبي ﷺ من تكرير المعارضة في السنة الأخيرة قرب زمن لحوقه بالرفيق الأعلى، فجمع الصحابة رضي الله عنهم، فعرض القرآن عليهم آخر عرضة، والقراءات الواردة في العرضة الأخيرة هي أبعاض القرآن المتواترة في كل الطبقات، فيكفر جاحد حرف منها، إلا أن من القراءات المتواترة ما هو معلوم تواتره بالضرورة عند الجماهير، ومنها ما يعلم تواتره حذاق القراء المتفرغون لعلوم القراءة دون عامتهم، فإنكار شيء من القسم الأول كفر باتفاق، وأما الثاني فإنما يعد كفراً بعد إقامة الحجة على المنكر وتبعته بعد ذلك [٨، ص ٢٦].

فعلِم مما تقدّم أن القرآن العزيز كان مجموعاً كاملاً في زمن النبي ﷺ، ولكن لم يكن مجموعاً في كتاب، بل كان محفوظاً في صدور الرجال، ولم يجمعه ﷺ في مصحف؛ لما كان يترقبه من ورود زيادة أو ناسخ لبعض المتلو، ولما تقدم أن اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحفظه، مع كثرة الحفاظ آنذاك، أغناهم عن ذلك [١١، ص ١٤٧].

ولقد ترتب على النقل الشفوي للقرآن الكريم من صدور الرجال إلى صدور الرجال، الاعتناء بحفظه ورواته في سائر الطبقات، فنشأ علم طبقات القراء، وفيه بحث عن كيفية التحمل، و العالي والنازل من أسانيد القرآن الكريم، وتقسيم القراءات المنقولة إلى المتواتر والمشهور والآحاد.

كما ترتب على ذلك أيضاً: الاهتمام بتوثيق الهيئة التي وردت عليها ألفاظ النص الشريف في النقل الشفوي، فنشأ عن ذلك علمين، هما: علم التجويد، وعلم القراءات، وقد فصلنا القول عنها في «نظرية الأداء»، من بحثنا الذي أشرنا إليه في المقدمة.

ثانياً: التوثيق الكتابي:

كان الصحابة رضي الله عنهم يكتبون آيات القرآن بأمر من النبي ﷺ في الرقاع، والأكتاف، والأضلاع، والعصب، والخاف؛ لأن الورق لم يكن حينئذ^٨.

وكان من كتاب الوحي: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر الفاروق، وعثمان ابن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبان بن سعيد، وخالد بن الوليد، وأبي بن كعب، وأرقم ابن أبي الأرقم، ومعاوية بن أبي سفيان، وثابت بن قيس، وحنظلة بن الربيع، وأبو رافع القبطي، وخالد بن سعيد بن العاص، وزيد بن ثابت، والعلاء بن الحضرمي [١٢، ص ١٩٥، ١٩٦].

^٦ أخرجه البخاري في «الصحيح»، كتاب: بدء الوحي، باب: (٥)، رقم: (٦) [١، ص ٨]، ومسلم في «الصحيح»، رقم: (٨٠٣٢) [٧، ص ٣٧].

^٧ أخرجه البخاري في «الصحيح»، كتاب: فضائل القرآن، باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي ﷺ، رقم (٧٩٩٤) [١، ص ٣٢٤]، ومسلم في «الصحيح»، رقم: (٥٥٤٢) [٧، ص ٣٤١].

^٨ الرقاع: جمع رُقعة، وهي: القطعة من الجلد، والأكتاف: جمع كتف، والمراد عظمه المنبسط كاللوح، والأضلاع: جمع ضلع، وهي: عظام الجنين، والعصب: جمع عسيب، وهو الأصل العريض من جريد النخل، واللِّخاف: جمع لُخفة، وهي: الحجر العريض الأبيض.

ولما دخلوا على عثمان رضي الله عنه، وضرب أحدهم يمينه بالسيف، وهو يقرأ في المصحف رفع يده وقال: إنها والله لأول كف خطت المفصل بين يدي النبي ﷺ [١٣، ص ٦٧١].

ولما أمن توقع النسخ؛ لانقضاء النزول بوفاته ﷺ، واقتضت المصلحة جمعه في كتاب واحد، ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك؛ وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية، زادها الله تعالى شرفاً، فكان ابتداءه على يد أبي بكر الصديق، بمشورة عمر الفاروق رضي الله عنهما، فجمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه في المصحف [١١، ص ١٤٩].

قال الباقلاني: «وكان الذي فعله أبو بكر فرض كفاية؛ بدلالة قوله ﷺ: «لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن»، مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٧]... إلى أن قال: «وكان ذلك من النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم» [١٤، ص ٥٣٥].

وتردد الصديق رضي الله عنه بادئ بدء، إنما كان بملاحظة أن ذلك ربما يكون سبباً للتوكل في حفظه والتكاسل في استظهاره، لا باعتبار التحرج في الكتابة، قال الله تعالى: ﴿رسول من الله يتلو صحفا مطهرة﴾ [البينة: ٢]، فأني يتصور التحرج من كتابة آيات السور في المصحف، مع وجود هذه الآية الكريمة [٨، ص ٢٨].

وجمعت كل سورة في صحف خاصة وقراطيس، مرتبة الآيات، بخط زيد بن ثابت رضي الله عنه، تحت إشراف جمهرة القراء من الصحابة، وجروا على طريقة الكتابة من عين ما كتب بين يدي الرسول ﷺ بعد ثبوت ذلك بشهادة شاهدين عدلين بأن هذا هو المكتوب بعينه بمحضر النبي ﷺ، مبالغة في المحافظة على رسم القرآن المتبع عند كتابته أمام النبي ﷺ بمحضر الصحابة، ولم يكن المراد بالإشهاد: الإشهاد على نفس النظم الكريم أصلاً، فإن الصحابة الذين كانوا يحفظونه كانوا في غاية من الكثرة، وحديث خزيمة ينادي بأن الإشهاد إنما كان على القطع المكتوبة [٨، ص ٢٧-٢٨].

وكانت هذه الصحف عند أبي بكر حتى مات، ثم عند عمر حتى مات، ثم عند حفصة حتى ماتت. قال الحافظ بن حجر: «وإنما كانت عند حفصة رضي الله عنها؛ لأنها كانت وصية عمر، فاستمر ما كان عنده عندها حتى طلبه منها من له طلب ذلك». [١٥، ص ١٦].

ولما اتسع نطاق الفتوح الإسلامية جداً، وبدأت الأغلاط في التلاوة تذيب في البلاد الشاسعة، أجمعت الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه على نسخ مصاحف من صحف أبي بكر، وإرسالها إلى أمصار المسلمين، تحت إشراف قراء معروفين، ليقابل أهل كل قطر مصاحفهم بالمصاحف المكتوبة تحت إشراف الصحابة المرسلين إليهم، وليتخذوها أئمة يقتدون بها في التلاوة والكتابة بنبد ما سوى ذلك من المصاحف التي كتبها أفراد وغلطوا فيها، ولم ياب ذلك أحد من الصحابة، حتى إن أبي بن كعب رضي الله عنه كان من المساعدين لزيد في أمر النسخ [٨، ص ٢٩].

وترتيب السور والآيات في المصحف المتواتر: ليس على ترتيب النزول، بل هذا الترتيب المتواتر هو الترتيب المتلقى من النبي صلوات الله عليه في العرض الأخير، بل كان الرسول ﷺ يرشد الأمة كلما نزلت آية إلى موضعها بين الآيات في السور، كما كان يرشدهم إلى ترتيب السور على ما في الحديث الصحيح عن تجزئة القرآن، والحاصل أن الحجة قائمة على أن الترتيب بين السور توقيفي في التحقيق، كما أن الترتيب بين الآيات في السور توقيفي، وأني يتصور العرض المترتب في السور بدون ترتيب في السور وآياتها؟! [٨، ص ٢٧].

وقد استمر عمل الجماعة في نسخ المصاحف مدة خمس سنين، من سنة خمس وعشرين إلى سنة ثلاثين في التحقيق، ثم أرسلوا المصاحف المكتوبة إلى الأمصار، وقد احتفظ عثمان رضي الله عنه بمصحف منها لأهل المدينة، وبمصحف لنفسه، غير ما أرسل إلى مكة والشام والكوفة والبصرة، وكانت تلك المصاحف تحت إشراف قراء مشهورين في الإقراء والمعارضة بها [٨، ص ٣٠].

ولقد ترتب على النقل الكتابي للقرآن الكريم في المصاحف، الاعتناء بهيئة النص المكتوب، وبيان مرسوم الخط، وما جاء في المصاحف العثمانية من أوجه الاختلاف، وبآداب الكتابة، وما ينبغي على الكاتب، فنشأ علم الرسم.

كما ترتب على ذلك أيضاً: الاهتمام بتوثيق أعداد السور، وأسمائها، وعدد آيات القرآن الكريم، وكلماته، وحروفه، إلى غير ذلك.

ثم تطور ذلك الأمر بتطوير الكتابة، وإضافة النقط، ليظهر علم الضبط أيضاً كأحد العلوم الخاصة بتوثيق النص القرآني من ناحية الكتابة.

وكيفية الرسم في تلك المصاحف مدونة تفصيلاً في كتب خاصة من أول عهد إلى يومنا هذا، ومن الكتب السهلة التناول في هذا الصدد كتاب «المقنع» للداني، و«المحكم» له أيضاً، وقد لخصهما من كتب الأقدمين في رسم القرآن، ومئات من القراء في كل طبقة يعرفون كيفية إملاء الكلمات في تلك المصاحف من أول يوم إلى يومنا هذا، وها هي كتبهم المدونة في كل طبقة في الرسم ماثلة أمامنا بكثرة بالغة [٨، ص ٣٠].

ثالثاً: التوثيق الصوتي:

في الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين، الثامن من شهر ربيع الآخر، عام ١٣٨١هـ، الموافق: للثامن عشر من شهر سبتمبر، عام ١٩٦١م، أذيع المصحف المرتل لأول مرة في التاريخ، في دار الإذاعة المصرية بالقاهرة؛ ثم قامت بعد ذلك للمصحف المرتل محطة قائمة تُذيعه آناء الليل وأطراف النهار، وكان ذلك بتوفيق الله لصاحب الفكرة، الدكتور لييب السعيد رحمه الله.

يقول الدكتور لييب رحمه الله: «... كنت أتابع في المقارئ الكبيرة بالقاهرة الممتازين من علماء القراءات، وكان يؤلمني أنه إذا مات منهم أستاذ حاذق خلفه أحياناً من لا يعدله أستاذيةً وحذقاً، وضاعت على المسلمين إلى الأبد مواهب الميت! لأنها لم تحفظ وتُسجل، ما كان أعظم شعوري بالخسارة الفادحة المستمرة على مدى الزمن في القراء الذين يموتون! ذلك أن إنتاجهم - بطبيعته - غير إنتاج غيرهم من أصحاب العلوم والفنون؛ فهؤلاء يستطيع الواحد منهم بفضل الكتابة أن يواصل بعد موته الحياة في إنتاجه، أما أصحاب التراث الصوتي، وفي مقدمتهم القراء، فكان تراثهم يفنى بفنائهم، لأن العلم لم يكن اهتدى بعد إلى طرائق تسجيل هذا التراث. وحتى بعد الانتهاء، تأخر تسجيل المصحف أمداً غير قصير» [١٦، ص ١٠١]!

ولمّا اختمرت الفكرة ووضع معالمها وكيفية تنفيذها، تقدم في سنة (١٣٧٩هـ - ١٩٥٩م) بفكرة مشروعه إلى مجلس إدارة (الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم)، وكان هو رئيسها، فلقبت الفكرة استحساناً من الناس، ورُحِبَ بها الأزهر الشريف، وأبدى الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر حينئذٍ، ارتياحه ورضاه عن هذه الفكرة [١٦، ص ١٠٨].

وقد واجه الدكتور ليبب في سبيل تحقيق مشروعه عدداً من العقبات، قال: «وعجزتُ عن تدبير (استوديو) للتسجيل فيه بالمجان، فرغبتُ إلى نائب وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، وإلى المدير العام للإذاعة أن يأذنا لي بالتسجيل في استوديوهات الإذاعة، وسعيت في ذلك سعياً، حتى استُجيب لطلبي، بشرطٍ أُصرّت عليه الإذاعة، وهو أن يكون لها الحق المطلق في أن تذيع من محطاتها ما يتم تسجيله لديها، ولعل سروري بهذا الشرط وأنا أقدم به إقراراً كتابياً، كان أكبر من سرور الإذاعة» [١٦، ص ١٠٩].

ثم وضع المشروع تحت الرعاية المالية للدولة نفسها، وفي يوم الأربعاء ٢٤ من فبراير ١٩٦٠م، قابل وزير الأوقاف لمساعدة المشروع مالياً، فاستجاب فوراً وفي حماسة، وكانت استجابته مبعث طمأنينة واستيثاق وأمل، وأصبح العمل شغل الوزير نفسه ومحلّ اهتمامه، فأفاد كثيراً، وتشكلت لجنة عامة للإشراف على تنفيذ هذا المشروع، ضمت عدداً من رجال الشريعة والدعوة والقراءات، من أمثال: الشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ محمد الغزالي، والشيخ سيد سابق، والشيخ عامر عثمان، المدرّس بمعهد القراءات، والدكتور علي عبد الواحد وافي، أستاذ علم الاجتماع، وطه نصر، كبير مهندسي الإذاعة [١٦، ص ١١٠-١١١].

واستدعي للتسجيل ثلاثة من أشهر القراء، وهم: الشيخ محمود خليل الحصري، اتفق على أن يسجل القرآن برواية حفص عن عاصم. والشيخ مصطفى الملواني، وكان حاذقاً في القراءات، واتفق على أن يسجل برواية خلف عن حمزة، والشيخ عبد الفتاح القاضي، وكان يشغل رئيس لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، واتفق على أن يسجل قراءة أبي جعفر برواية ابن وردان [١٦، ص ١٠٩].

لكن حصلت بعض الظروف التي اضطرت الشيخين القاضي والملواني للاعتذار، فاستدعي غيرهما، وقد اشترطاً أجراً كبيراً وقتئذ، كاد المشروع ليفشل بسببه، لولا أن أعلن الشيخ محمود خليل الحصري استعداداًه لتسجيل المصحف كاملاً، لوجه الله تعالى.

وأراد ليبب السعيد أن يأنس الرأي العام ويقبل التلاوة المرسلّة التي سيسجل بها الجمع الصوتي؛ فطلب من الشيخ محمود خليل الحصري، أن يقرأ بها في حفل أقيم بقاعة الإمام محمد عبده بالأزهر، فلاقت هذه التلاوة قبولاً عند أغلب الحاضرين [١٦، ص ١٠٨].

وبعد الانتهاء من التسجيل بدأت مرحلة طبع أسطوانات المصحف المرتل، وانتهت في (١٠ صفر ١٣٨١هـ ٢٣ يوليو ١٩٦١م) حيث بُدئ في توزيع المصحف المرتل للمرة الأولى في تاريخ الإسلام، وأذيع المصحف المرتل من الإذاعة المصرية بالقاهرة للمرة الأولى في صباح (الاثنين ٨ من ربيع الآخر ١٣٨١هـ ١٨ سبتمبر ١٩٦١م) إيداناً بعهد جديد للمصحف الشريف، وإعلاناً عن نجاح مشروع (الجمع الصوتي) للقرآن الكريم [١٦، ص ١١٤].

وقد أهدت جمهورية مصر العربية (٤٤) ألف أسطوانة من المصحف المرتل إلى منظمة اليونسكو، والكونجرس الأمريكي، وكلّ عواصم العالم.^٩

^٩ راجع في ذلك كتاب الأستاذ ليبب السعيد، الجمع الصوتي للقرآن الكريم كاملاً.

أثر التسجيلات الصوتية القرآنية العراقية في توثيق القرآن^{١٠}

يعود أول سجل للقراءات القرآنية العراقية، إلى تسجيلات مقرئي العراق في النصف الأول من القرن العشرين، حيث كان للقراء العراقيين بصمة مميزة في الأداء والتلاوة، وكان من أبرز أصحاب التسجيلات الصوتية للقرآن الكريم في العراق:

الشيخ رشيد العقابي، أول من سجل تلاوة قرآنية عراقية في الإذاعة العراقية عام ١٩٣٦، ويعتبر أحد أهم رواد التلاوة في العراق.

الشيخ عبد الفتاح معروف، كان من أوائل القراء العراقيين الذين سجلوا تلاواتهم، وامتاز بصوته العذب وأدائه المتقن.

الشيخ عبد الستار الطيار، أحد كبار المقرئين في العراق، وله تسجيلات نادرة في الإذاعة العراقية.

الشيخ مهدي الخالصي، وكان له دور بارز في نشر القراءات بأسلوب مميز.

تميزت التلاوة العراقية بأسلوبها الفريد الذي يجمع بين المقامات الموسيقية العراقية، مثل: الرست، والبيات، والصبأ، ما منحها طابعاً خاصاً مختلفاً عن المدرسة المصرية والحجازية.

ولعبت التسجيلات الصوتية القرآنية العراقية دوراً مهماً في توثيق القرآن الكريم في العصر الحديث، حيث ساهمت في نقل التلاوة القرآنية بأصوات عذبة وتجويد متقن، مما ساعد في انتشار القراءة العراقية بأسلوبها المتميز، ويمكن تلخيص أثر هذه التسجيلات في النقاط الآتية:

١. الحفاظ على الأداء الصوتي والتجويد العراقي:

التسجيلات الصوتية العراقية ساعدت في توثيق وتثبيت أسلوب التلاوة الخاص بالقراء العراقيين، الذين يتميزون بجسمية الصوت، ودقة الأحكام التجويدية، مثل القارئ عبد الستار الطيار، والقارئ وليد فرحان، وغيرهم.

٢. نشر التلاوة العراقية في بعض بلدان العالم الإسلامي:

حيث ساهمت هذه التسجيلات في انتشار التلاوة العراقية، التي تمتاز بالجمع بين المقامات الموسيقية العربية وأحكام التجويد، مما جعلها مدرسة مميزة في التلاوة القرآنية.

٣. توثيق الأداء القرآني للأجيال القادمة:

بفضل هذه التسجيلات، تمكنت الأجيال الجديدة من الاستماع إلى القراء العراقيين الأوائل، ما ساعد في الحفاظ على الإرث الصوتي والتجويدي لهم، ومنع اندثار أساليبهم الفريدة في التلاوة.

٤. تعزيز الذاكرة السمعية لحفظ القرآن:

التسجيلات الصوتية أداة قوية للحفاظ، حيث يمكنهم الرجوع إليها مراراً لتصحيح أخطائهم في التلاوة وتقليد الأداء الصوتي الصحيح.

^{١٠} أحمد الملاح. المدرسة العراقية في القراءة. نون بوست. بتاريخ ٩١ نوفمبر ٢٠٢٢م. [المورد الإلكتروني]. - الرابط: www.sptth.com.
٩١٠٦٣/moc.tsopnoon. (تاريخ المراجعة: ٠٣ مايو ٢٠٢٢م).

٥. المساهمة في الأبحاث والدراسات القرآنية:

فقد أصبحت التسجيلات الصوتية مادة بحثية مهمة لدراسة الفروقات بين المدارس التجويدية المختلفة، وتحليل أسلوب التلاوة العراقية مقارنة بالأساليب الأخرى مثل المصرية والحجازية.

٦. دعم الإذاعات والمنصات الإلكترونية:

تم اعتماد التسجيلات العراقية في إذاعات القرآن الكريم والمنصات الإلكترونية، مما ساعد في نشرها عالمياً وتعريف المستمعين بجمالية التلاوة العراقية.

بالتالي، فإن التسجيلات الصوتية القرآنية العراقية لم تكن مجرد وسيلة لسماع التلاوة، بل شكلت جزءاً من عملية توثيق القرآني، وضمان استمرارية الأساليب العراقية في التلاوة للأجيال القادمة.

أثر مواقع التواصل الاجتماعي في توثيق النص القرآني^{١١}

تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في توثيق ونشر المعلومات المتعلقة بالقرآن الكريم، سواء من حيث حفظه، أو تفسيره، أو تلاوته، أو نشر البحوث والدراسات المتعلقة به، ويمكن تلخيص أثرها في التوثيق القرآني في النقاط الآتية:

١. نشر المصاحف الرقمية والتلاوات:

تتيح مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المصاحف الإلكترونية، والتلاوات المسجلة بصوت كبار القراء، مما يساعد في الحفاظ على القرآن ونشره بين الناس بسهولة.

٢. تعزيز التفسير والتدبر:

تستخدم منصات مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر لنشر مقاطع تفسيرية قصيرة لآيات القرآن الكريم، مما يساعد في فهمه بشكل أوسع.

٤. توثيق القراءات المختلفة:

يتم توثيق ونشر القراءات الصحيحة، مما يساعد المهتمين في تعلّم الاختلافات بين القراءات القرآنية.

٥. تعزيز الحفظ والتلاوة:

توفر تطبيقات التواصل الاجتماعي مجموعات ومنصات لتحفيز القرآن، حيث يتم تبادل النصائح، والمحفزات، وأساليب الحفظ الفعالة.

٦. دعم البحث العلمي في علوم القرآن:

يساهم الأكاديميون والباحثون في نشر دراساتهم وأبحاثهم حول علوم القرآن الكريم من خلال مواقع التواصل، مما يعزز التوثيق العلمي للقرآن وتفسيره.

^{١١} هذا المبحث من استقراء الباحثين.

٧. انتشار الفتاوى المرتبطة بتفسير القرآن:

تتيح مواقع التواصل للعلماء الرد على استفسارات الناس المتعلقة بآيات القرآن الكريم، مما يعزز الفهم ويسهل الوصول للمعلومات.

ومع ذلك لا تخلو مواقع التواصل من وجود أثر سلبي في توثيق النص الشريف، حيث يمكن لأي جهة أو شخص أن يطرح نسخا مكتوبة مزيفة أو محرفة، كما تسمح وسائل التواصل بنشر تسجيلات بعض الأشخاص غير المتقنين أو المؤهلين، مما قد يؤدي إلى انتشار أساليب قرائية غير منضبطة للنص الشريف، ولا يقتصر الأمر على الأداء اللفظي، بل يتعداه إلى التفسير والتحليل والفتوى، حيث يتصدى لذلك أحيانا كثير من غير المتخصصين، مما يؤدي إلى انتشار أفكار مغلوطة حول النص الشريف، وهو ما ينبغي أن يتنبه إليه القارئون على المؤسسات العلمية والبحثية الإسلامية، للحد من أثر ذلك على المجتمعات.

مجالات توثيق النص القرآني

شمل توثيق النص القرآني الشريف، عددا من المجالات المتعلقة بهذا النص، وذلك كنتيجة طبيعية لعملية التوثيق، من ذلك:

العناية بتوثيق لفظ النص المنطوق، حتى نشأ عن ذلك ثلاثة علوم جليلة، هي: علم التجويد، وعلم القراءات، وعلم الوقف والابتداء.

العناية بتوثيق صورة النص المكتوب في المصاحف، حتى نشأ عن ذلك ما يسمى بعلمي: الرسم، والضبط، ثم علم تاريخ المصاحف.

العناية بتوثيق أسماء النص الشريف ذاته، وتوثيق أسماء سوره.

العناية بتوثيق عدد آيات النص وكلماته وحروفه.

الاهتمام بطبقات نقلة النص الشريف، من الحفاظ والرواة، حتى نشأ عن ذلك ما يسمى بعلم: طبقات القراء.

محددات توثيق النص القرآني ومعايره

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة «الفرقان» في حياة رسول الله ﷺ؛ فاستمعتُ لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئها رسول الله ﷺ؛ فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلبثته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرؤها؟ فقال: أقرأنيها رسول الله ﷺ، فقلت: كذبت؛ فإن رسول الله ﷺ أقرأنيها على غير ما قرأت! فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ﷺ، فقلت: إن هذا يقرأ سورة «الفرقان» على حروف لم تقرئها؟ فقال رسول الله ﷺ: «أرسله، اقرأ يا هشام»، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، فقال: «كذلك أنزلت»، ثم قال: «اقرأ يا عمر»، فقرأت القراءة التي أقرأنيها، فقال: «كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف؛ فاقرءوا ما تيسر منه»^(١٢).

في هذا الحديث الشريف اختلاف صحابين جليين من أصحاب رسول الله ﷺ حول النص القرآني

^{١٢} رواه البخاري في «الصحیح»، كتاب: فضائل القرآن، باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف، رقم: (٢٩٩٤) [٦، ص ١١١].

الشريف، حيث أراد أن يستوثق منه، فانطلقا إلى النبي ﷺ، وهو صاحب الوحي، ليؤكد لهما أن ما قرأه كل منهما: نص قرآني منزل من عند الله تعالى.

من هنا بدأ انتباه الأمة لضرورة وجود مرجعية يحتكم إليها في توثيق النص القرآني الشريف، فجاء وضع المعايير الدقيقة لتوثيقه، بحيث تفيد العلم القطعي بأن هذا المنقول، هو نفسه ما نزل على النبي ﷺ، دون تحريف أو تصحيف أو زيادة أو نقص، وكان هذا المعيار متمثلاً فيما اصطلح عليه أهل الاختصاص (التواتر).

مفهوم التواتر لغة واصطلاحاً:

التواتر لغة: مشتق من الجذر (وَتَرَ)، ويعني التابع والاستمرار، يقال: (تواترت الأخبار)، أي: تتابعت دون انقطاع.

قال ابن فارس: «الواو والتاء والراء: كلمة تدلُّ على التابع، يقال: (تواترت الأخبار)، إذا جاءت متتابعة». ومثله في لسان العرب^{١٣}.

التواتر اصطلاحاً:

التواتر عند المحدثين: هو نقل جماعة عن جماعة يستحيل عقلاً اتفاهم على الكذب، وذلك في جميع طبقات الإسناد، مما يُوجب القطع بصدق الخبر.

قال الحافظ ابن الصلاح: «الحديث المتواتر: هو الذي يرويه عدد كثير تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب» [١٧، ص ٧]. وقال الحافظ السيوطي: «المتواتر: ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويُفيد العلم اليقيني» [١٨، ص ١٤١].

فأركان التواتر عند المحدثين: وجود عدد كبير من الرواة، واستحالة تواطؤ الرواة على الكذب، وتحقيق النقل في جميع الطبقات، وأن يكون الخبر متعلقاً بأمر محسوس.

أما التواتر عند القراء: فهو نقل قراءة قرآنية عن النبي ﷺ من طريق جماعاتٍ عن جماعاتٍ بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، وتُقر الأمة هذه القراءة بالقبول.

قال المحقق ابن الجزري: «كل قراءة وافقت العربية، ووافقت أحد المصاحف العثمانية، وصح سندها، فهي قراءة متواترة، ولا يجوز ردها» [٩، ص ٩].

وقال الحافظ السيوطي: «يشترط في القراءة أن تكون متواترة، أي: نقلها جمع لا يُتصور تواطؤهم على الكذب» [١٩، ص ٢٢٨].

الفرق بين التواتر عند المحدثين والقراء:

يختلف التواتر في مفهومه بين المحدثين والقراء اختلافاً ظاهراً، من حيث الموضوع، والشروط، والاستعمال.

قال المحقق ابن الجزري: «التواتر في القراءات أخص من التواتر في الحديث؛ لأنه يلزم النقل عن النبي مقروناً بشروط القراءة الصحيحة» [٩، ص ١٠].

^{١٣} ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: (٥/٦٠٤)، ابن منظور، لسان العرب: (باب: وتر) [٨، ص ٧٧١].

قال الحافظ السيوطي: «التواتر في الحديث يُفيده كثرة النقل فقط، أما في القراءات فيُفيد مطابقة النص للمصحف العثماني مع صحة السند» [١٨، ص ١٤٢].

مشكلات توثيق النص القرآني^{١٤}

توثيق القرآن الكريم مر بعدة مراحل تاريخية، بدءًا من جمعه في عهد النبي ﷺ، ثم في عهد الخلفاء الراشدين، حتى وصلنا إلى المصاحف المطبوعة والإلكترونية، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، يواجه التوثيق القرآني بعض التحديات والمشكلات، منها:

١. الأخطاء في المصاحف المطبوعة والرقمية:

قد تحدث أخطاء مطبعية أو إملائية عند طباعة المصاحف، مما يؤدي إلى اختلافات غير مقصود، كما تحتوي بعض التطبيقات والمصاحف الرقمية على أخطاء برمجية أو تحريفات غير دقيقة.

٢. التحريف الإلكتروني والتلاعب الرقمي:

انتشار نسخ إلكترونية غير موثوقة قد تتضمن أخطاء متعمدة أو غير متعمدة في النص أو التفسير، وقد تعتمد بعض الجهات المغرضة نشر نسخ محرفة بهدف التشويش على المسلمين.

٣. اختلاف القراءات القرآنية وقلة الوعي بها:

بعض المسلمين غير مدركين لتعدد القراءات الصحيحة، مما يؤدي إلى إنكار بعض القراءات أو التشكيك فيها، كما نجد بعض التطبيقات والمواقع لا تدعم القراءات العشر أو تقدمها بشكل غير دقيق.

٤. التفسيرات والاجتهادات غير الموثوقة:

حيث انتشار التفاسير غير المعتمدة أو الاجتهادات الشخصية التي تفتقر إلى التأصيل العلمي، وظهور بعض الفتاوى التي تسيء فهم النصوص القرآنية بسبب غياب التخصص.

٥. فقدان الإسناد في التلاوات الحديثة:

في الماضي، كان يتم التحقق من صحة التلاوة عبر الإسناد، أما اليوم فبعض القراء يعتمدون على النقل الرقمي دون إسناد موثوق، وبعض التسجيلات الصوتية قد تحتوي على أخطاء بسبب عدم مراجعتها من قبل علماء متقنين.

٦. تحديات الحفظ في العصر الرقمي:

اعتماد بعض الحُفّاظ على التطبيقات بدلاً من التلقي المباشر من المشايخ، يؤدي إلى أخطاء في التلاوة والتجويد، وذلك بسبب ضعف الإقبال على الحفظ بالطريقة التقليدية.

٧. التحديات القانونية لحقوق المصحف الرقمي:

بعض الدول والشركات تفرض حقوق نشر على المصاحف الإلكترونية، مما يمنع انتشارها الحر بين المسلمين، كما أنه لا توجد جهة مركزية موحدة لمراقبة توثيق المصاحف الرقمية عالميًا.

^{١٤} هذا المبحث من استقراء الباحثين.

الحلول الممكنة:

يمكن للباحثين طرح الحلول الآتية لتفادي تلك المشكلات، أو تقليل أثرها، وهي كالآتي:
الاعتماد على المصاحف والتطبيقات الرسمية المعتمدة من جهات موثوقة مثل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

تعزيز الوعي بأهمية الإسناد في التلاوة والاعتماد على العلماء الموثوقين.

دعم مشاريع التوثيق الرقمي للمصحف من خلال مؤسسات إسلامية موثوقة.

مراجعة التفاسير المنتشرة عبر الإنترنت والتأكد من مصادرها العلمية.

والخلاصة: أن التوثيق القرآني يواجه تحديات في العصر الحديث، خاصة في المجال الرقمي، لكن بوجود جهات علمية موثوقة وتعاون المسلمين في نشر المصاحف الصحيحة، يمكن الحد من هذه المشكلات وحماية النص القرآني من أي تلاعب أو تحريف.

* * *

الشبهات الواردة على توثيق النص القرآني

أثيرت عبر التاريخ عدة شبهات حول توثيق النص القرآني، كان من أبرزها:

١. شبهة التحريف في القرآن الكريم:

ادعى بعض المستشرقين والباحثين الغربيين من أمثال ويليام موير (W. Muir)، وجولد تسيهر (Ignaz Goldziher)، تيودور نولدكه (Theodor Noldeke): أن القرآن قد تعرض للتحريف أو التبديل بعد وفاة النبي ﷺ، وبعضهم أشار إلى احتمالية وجود تغييرات في النص القرآني خلال عملية جمعه وتدوينه.

ونظرة خاطفة فيما كتبه شيخ الإسلام مصطفى صبري، في «موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين»، تثبت بالدليل العلمي القاطع سفاهة هذا الادعاء، وقد تولى العلامة الشيخ محمد أبو زهرة، تفنيد ادعاءات المستشرقين حول تحريف القرآن بالأدلة العقلية والعقلية، في كثير من بحوثه، فأجاد وأفاد.

٢. شبهة اختلاف القراءات القرآنية:

أثار بعض الباحثين تساؤلات حول تعدد القراءات القرآنية، مثل: تيودور نولدكه (Theodor Noldeke)، الذي حاول القول بأن تعدد القراءات دليل على عدم وحدة النص القرآني، ومثل: آرثر جفري (Arthur Jeffery)، الذي زعم أن القراءات ليست جزءاً أصيلاً من القرآن.

ويكفي في رد ذلك ما أورده شيخ الصناعة الشمس الجزري، من سرد أسماء رواة العشر طبقة بعد طبقة في كتابه «منجد المقرئين»، بحيث جلي لكل ناظر أمر تواتر القراءات العشر في كل الطبقات جلاء لا مزيد عليه فضلاً عن السبع، وهذا مع عدم استقصائه رواة العشر في كل طبقة.

وقد تناول ذلك تناولاً حسناً من المعاصرين: الدكتور عبد الصبور شاهين، في كتاب «تاريخ القرآن»، حيث

عقد فصلاً في إثبات تواتر القراءات وأصولها العلمية، فأفاد.

٣. شبهة اقتباس القرآن من الكتب السابقة:

ادعى بعض المستشرقين من أمثال: جيبون (Edward Gibbon)، الذي زعم أن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيل، ومثل المستشرق ألفونس دي لامارتين (Alphonse de Lamartine)، الذي ادعى أن القرآن تأثر بما سبقه من الكتب الدينية.

وقد تناول الرد على هذه الشبهة بما لا مزيد عليه من البيان، العلامة رحمت الله الهندي، في كتاب «إظهار الحق»، ومن المعاصرين الدكتور محمد عمارة، في كتاب «رد الشبهات عن الإسلام»، حيث بين التمايز بين النص القرآني والكتب السابقة.

٤. شبهة الأخطاء اللغوية في القرآن:

زعم بعض المستشرقين مثل: كارل بروكلمان (Carl Brockelmann)، ولويس ماسينيون (Louis Massignon)، وجود أخطاء لغوية ونحوية في القرآن، مستندين إلى فهمهم القاصر لقواعد اللغة العربية.

ولعل في كتابات الدكتور محمد عبد الله دراز، لا سيما كتاب «النبا العظيم»، وكتابات العلامة محمد الطاهر بن عاشور، لا سيما تفسير «التحرير والتنوير»، أوضح رد على هذه الشبهة الباردة.

٥. شبهة عدم تواتر نقل القرآن:

أثار بعض الباحثين الغربيين، مثل جون وانسبرو (John Wansbrough)، مثل: تيودور نولدكه (Theodor Noldeke)، وآرثر جيفري (Arthur Jeffery)، تساؤلات حول تواتر نقل القرآن، واعتبروا أن النص الحالي قد يكون نتيجة تطور تاريخي، مدعين أن هناك نسخاً مختلفة للقرآن.

إلا أن الأدلة التاريخية والمخطوطات القديمة تثبت تواتر النص القرآني ودقته منذ زمن النبي ﷺ، ودونك الإمام الباقر في كتاب «الانتصار للقرآن»، ومن المعاصرين العلامة الشيخ محمد أبو شعبة، في كتاب «المدخل لدراسة القرآن الكريم».

ولا يزال الغربيون يواصلون سعيهم بذات الطريقة الممتلئة تعصباً وجهلاً نحو النور الوضاء الذي أشرق من القرآن الكريم على هذه الكرة المظلمة، حتى استنارت البصائر بذلك النور الوهاج، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فتبدلت الأرض غير الأرض، وغاية هذا الفريق مكشوفة جدا مهما تظاهروا بمظهر البحث العلمي البريء كذبا وزوراً وخداعا.

المراجع

١. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. القاموس المحيط. القاهرة: المكتبة التجارية، ط ٥، ١٩٥٤م. ١٥٠٠ ص.
٢. بطرس البستاني. محيط المحيط. بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٧٧م. ٩٩٤ ص.
٣. أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي. معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون. بيروت: دار الفكر، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م. ٢٩٨١ ص.

٤. جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي (ابن منظور). لسان العرب. بيروت: دار صادر، ط ٣، ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م. ص ٩٠٠٠.
٥. سليمان بن منصور العجيلي (الجمال). الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. القاهرة: مطبعة التقدم العلمية، د. ت. ١٣٠٣ ص.
٦. عبد الله بن محمد بن سعد الحجلي. علم التوثيق الشرعي. الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢٠٠٣م. ص ٤٥٣.
٧. سعد محمد الهجرسي. المكتبات والمعلومات والتوثيق أسس علمية حديثة ومدخل منهجي عربي. الإسكندرية: دار الثقافة العلمية، ط ٢، ١٩٩٨م. ص ٥٧٤.
٨. محمد زاهد الكوثري. مقالات الكوثري. القاهرة: المكتبة التوفيقية، ٢٠٠٨م. ص ٥٦١.
٩. محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري. النشر في القراءات العشر. تحقيق علي محمد الضباع. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، د. ت. ٤٦٩ ص.
١٠. القاسم بن فيره الرعيني الشاطبي. عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد في رسم المصاحف. ضمن كتاب: إتحاف البررة بالمتون العشرة. جمع وترتيب علي محمد الضباع. القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٥٤هـ. ٢١ ص.
١١. شمس الدين الكرمانى. الكواكب الدار (صحيح أبي عبد الله البخاري بالشرح الكرمانى). بيروت: دار إحياء التراث العربى، ١٩٨١م. ج ١٧، ٢٢٤ ص.
١٢. أبو داود عبد الله بن سليمان السجستاني. المصاحف. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٥هـ. ٩٢٦ ص.
١٣. محمد بن جرير الطبري. تاريخ الطبري المسمى: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٠م. ص ٧١٨٨.
١٤. محمد بن الطيب الباقلاني. الانتصار للقرآن. مطبوع بالتصوير عن مخطوطة قره مصطفى باشا رقم (٦) بمكتبة بايزيد، إستانبول. فرانفورت: معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٦م. ص ٧٥٦.
١٥. أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز. بيروت: دار المعرفة، د. ت. ٩٥٦٣ ص.
١٦. لييب السعيد. الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم. القاهرة: دار الكاتب العربى، د. ت. ٧٤١ ص.
١٧. عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح. علوم الحديث. تحقيق: نور الدين عتر. بيروت: دار الفكر المعاصر، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م. ص ٤٠٨.
١٨. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. الإتقان في علوم القرآن. بيروت: دار إحياء العلوم، ط ١، ١٤٠٧هـ. ص ٨٣٢.
١٩. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. تحقيق نظر محمد الفاريايى. القاهرة: دار طيبة، د. ت. ١٠٧٨ ص.

Литература

1. Мухаммад ибн Йа'куб аль-Файрузабади. *Аль-Камус аль-мухит*. Каир: аль-Мактаба ат-Тиджариййа; 1954. 1500 с.
2. Бутрус аль-Бустани. *Мухит аль-мухит*. Бейрут: Мактабат Лубнан; 1977. 994 с.
3. Ахмад ибн Фарис ибн Закариййа аль-Казвини ар-Рази. *Му'джем макаийс аль-люга*. 'Абд-ас-Салям Харун (ред.). Бейрут: Дар аль-Фикр; 1979. 2981 с.
4. Джамаль-ад-дин Мухаммад ибн Мукрим аль-'Ифрикы (Ибн Манзур). *Лисан ал-'араб*. Бейрут: Дар Садир; 1994. 9000 с.
5. Суляйман ибн Мансур аль-'Аджили (аль-Джамаль). *Аль-Футухат аль-иляхиййа би-таудых тафсир аль-Джаляляйн лид-дакаик аль-хафиййа*. Каир: Матба'ат ат-Такаддум аль-'ильмиййа; б.г. 1203 с.
6. 'Абд-Аллах ибн Мухаммад ибн Са'д аль-Хаджили. *'Ильм ат-таусик аш-шар'и*. Эр-Рияд: Мактабат аль-малик Фахд аль-ватаниййа; 2003. 453 с.
7. Са'д Мухаммад аль-Хиджраси. *Аль-Мактабат валь-ма'люмат ва-т-таусик усус 'ильмиййа хадиса ва мадхаль манхаджи 'араби*. Александрия: Дар ас-Сакафа аль-'ильмиййа; 1998. 574 с.
8. Мухаммад-Захид аль-Каусари. *Макалят аль-Каусари*. Каир: аль-Мактабат ат-Тауфикиййа; 2008. 561 с.
9. Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад Ибн-аль-Джазари. *Ан-Нашр фи-ль-кыра'ат аль-'ашр*. 'Али Мухаммад ад-Дабба' (ред.). Т. 1. Каир: аль-Мактаба ат-Тиджариййа аль-Кубра; б.г. 469 с.
10. Аль-Касим ибн Фиррух ар-Ру'айни аш-Шатыби. *'Акылят атраб аль-каса'ид фи асна аль-макасыд фи расм аль-масахиф*. *Итхаф аль-барара биль-мутун аль-'ашара*. 'Али Мухаммад ад-Дабба' (ред.). Каир: Матба'ат Мустафа аль-Баби аль-Хальяби; 1936. 21 с.
11. Шамс-ад-дин аль-Кирмани. *Аль-Кавакиб ад-дарари (Сахих Аби-'Абдаллах аль-Бухари би-шарх аль-Кирмани)*. Т. 17. Бейрут: Дар Ихйа' ат-турас аль-'араби; 1981. 224 с.
12. Абу-Дауд 'Абд-Аллах ибн Суляйман ас-Сиджистани. *Аль-Масахиф*. Бейрут: Дар аль-Кутуб аль-'ильмиййа; 1984. 926 с.
13. Мухаммад ибн Джарир ат-Табари. *Тарих ат-Табари аль-мусамма Тарих ар-русуль ва-ль-мулюк*. Мухаммад Абу-ль-Фадль Ибрахим (ред.). Каир: Дар аль-Ма'ариф; 1960. 7188 с.

14. Мухаммад ибн ат-Таййиб аль-Бакылляни. *Аль-Интисар ли-ль-Кур'ан*. Матбу' би-тасвир 'ан махтут «Куррат Мустафа Баша» ракм (6) (Мактабат Байазид; Стамбул). Франкфурт: Ма'хад тарих аль-'улюм аль-'арабиййа ва-ль-ислямиййа; 1986. 756 с.

15. Ахмад ибн 'Али Ибн-Хаджар аль-'Аскаляни. *Фатх аль-Бари би шарх Сахих аль-Бухари*. 'Абд-аль-'Азиз ибн 'Абд-Аллах ибн Баз (ред.). Бейрут: Дар аль-Ма'рифа; б.г. 9563 с.

16. Лябиб ас-Са'ид. *Аль-Джам' ас-саути аль-авваль ли-ль-Кур'ан аль-Карим*. Каир: Дар аль-Китаб аль-'араби; б.г. 741 с.

17. 'Усман ибн 'Абд-ар-Рахман Ибн-ас-Салых. *'Улюм аль-хадис*. Нур-ад-дин 'Итр (ред.). Бейрут: Дар аль-Фикр аль-му'асыр; 1986. 408 с.

18. 'Абд-ар-Рахман ибн Аби-Бакр ас-Суйуты. *Аль-Иткан фи 'улюм аль-Кур'ан*. Т.1. Бейрут: Дар Ихйа' аль-'улюм; 1987. 832 с.

19. 'Абд-ар-Рахман ибн Аби-Бакр ас-Суйуты. *Тадриб ар-рави фи шарх тақриб ан-Навави*. Назар Мухаммад ал-Фарйаби (ред.). Каир: Дар Таййиба; б.г. 1078 с.

References

1. Muhammad ibn Ya'qub al-Fayruzabadi. *Al-Qamus al-Muhit* [The dictionary of the surrounding]. Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah; 1954. 1500 p. (In Arabic)

2. Butrus al-Bustani. *Muhit al-Muhit* [Perimeter of the ocean]. Beirut: Maktabat Lubnan; 1977. 994 p. (In Arabic)

3. Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya al-Qazwini al-Razi (Ibn Faris). *Mu'jam Maqayis al-Lughah* [Glossary of language metrics]. 'Abd al-Salam Harun (ed.). Beirut: Dar al-Fikr; 1979. 2981 p. (In Arabic)

4. Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim al-Ifriqi (Ibn Manzur). *Lisan al-'Arab* [Arabic tongue]. Beirut: Dar Sadir; 1994. 9000 p. (In Arabic)

5. Sulayman ibn Manzur al-'Ajili (al-Jamal). *Al-Futuh al-Ilahiyyah bi-Tawḍīḥ Tafsir al-Jalalayn li-Daqa'iq al-Khaṭṭiyyah* [Divine conquests by clarifying the two Majesties' interpretation of the Hidden Subtleties]. Cairo: Matba'at al-Taḳaddum al-'Ilmiyyah; n.d. 1203 p. (In Arabic)

6. 'Abd Allah ibn Muhammad ibn Sa'd al-Hajili. *'Ilm al-Tawḥīq al-Shar'i* [Shariah Authentication Science]. Riyadh: Maktabat al-Malik Fahd al-Wataniyyah; 2003. 453 p. (In Arabic)

7. Sa'd Muhammad al-Hijrasi. *Al-Maktabat wa-l-Ma'lumat wa-l-Tawḥīq: Usus 'Ilmiyyah Hadithah wa Madkhal Manhaji 'Arabi* [Libraries, Information and Documentation:

Modern Scientific Foundations and Arabic Methodological Input]. Alexandria: Dar al-Thaqafah al-‘Ilmiyyah; 1998. 574 p. (In Arabic)

8. Muhammad Zahid al-Kawthari. *Maqalat al-Kawthari* [Al-Kawthari Articles]. Cairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah; 2008. 561 p. (In Arabic)

9. Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Ibn al-Jazari. *Al-Nashr fi al-Qira’at al-‘Ashr* [Publishing in the Ten Quranic readings]. ‘Ali Muhammad al-Dabba’ (ed.). Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra; n.d. 469 p. (In Arabic)

10. Al-Qasim ibn Firruh al-Ru’ayni al-Shatibi. ‘Aqilat Atrab al-Qasa’id fi Asna al-Maqasid fi Rasm al-Masahif [Poem on the Science of Quranic Calligraphy]. *Ithaf al-bararah bi-l-mutun al-‘asharah* [Gift of the pious with ten main texts]. ‘Ali Muhammad al-Dabba’ (ed.). Cairo: Matba’at Mustafa al-Babi al-Halabi; 1936. 21 p. (In Arabic)

11. Shams al-Din al-Karmani. *Al-Kawakib al-Darari (Sahih Abi ‘Abd Allah al-Bukhari bi-Sharh al-Kirmani)* [Pearl planets (Sahih al-Bukhari by the Karmani explanation)]. Vol. 17. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi; 1981. 224 p. (In Arabic)

12. Abu Dawud ‘Abd Allah ibn Sulayman al-Sijistani. *Al-Masahif* [Handwritten Qurans]. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah; 1984. 926 p. (In Arabic)

13. Muhammad ibn Jarir al-Tabari. *Tarikh al-Tabari al-Musamma Tarikh al-Rusul wa-l-Muluk* [The History of al-Tabari: History of the Prophets and Kings]. Muhammad Abu al-Faql Ibrahim (ed.). Cairo: Dar al-Ma’arif; 1960. 7188 p. (In Arabic)

14. Muhammad ibn al-Tayyib al-Baqillani. *Al-Intisar li-Qur’an* [In Defence of the Quran]. Printed from the manuscript “Qurraat Mustafa Basha” No. 6, Bayezid Library, Istanbul. Frankfurt: The Institute for the History of Arabic-Islamic Sciences at the J.W. Goethe University; 1986. 756 p. (In Arabic)

15. Ahmad ibn ‘Ali Ibn Hajar al-‘Asqalani. *Fath al-Bari bi-Sharh Sahih al-Bukhari* [Opening of the Creator by explaining Sahih al-Bukhari]. ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd Allah ibn Baz (ed.). Beirut: Dar al-Ma’rifah; n.d. 9563 p. (In Arabic)

16. Labib al-Sa’id. *Al-Jam’ al-Sawti al-Awwal li-l-Qur’an al-Karim* [The first audio collection of the Holy Quran]. Cairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi; n.d. 741 p. (In Arabic)

17. ‘Uthman ibn ‘Abd al-Rahman Ibn al-Salah. *‘Ulum al-Hadith* [The Hadith sciences]. Nur al-Din ‘Itr (ed.). Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir; 1986. 408 p. (In Arabic)

18. ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr Al-Suyuti. *Al-Itqan fi ‘ulum al-Qur’an* [Mastery in the sciences of the Quran]. Vol. 1. Beirut: Dar Ihya’ al-‘Ulum; 1987. 832 p. (In Arabic)

19. ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti. *Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi* [Training the Narrator in explaining the Approximation of the Nawawi]. Nazar Muhammad al-Faryaibi (ed.). Cairo: Dar Tayyibah; n.d. 1078 p. (In Arabic)

H.H. As-Safti

Documenting the Holy Quranic Text: Fundamental Study with a Contemporary Perspective
Minbar. Islamic Studies. 2025;18(4):867-888

Информация об авторе

Хамделла Хафиз Мохамад Ибрахим Ас-Сафти, доктор исламских и педагогических наук (PhD), преподаватель Болгарской исламской академии, г. Болгар, Российская Федерация. Руководитель департамента образования и науки при Лиге выпускников Международного исламского университета аль-Азхар (Египет).

About the author

Hamdella Hafiz Mohamad Ibrahim As-Safti, PhD (Islamic and Pedagogical Sciences), lecturer at the Bulgar Islamic Academy, Bolgar, the Russian Federation. Head of the Department of Education and Science at the League of Graduates of the International Islamic University Al-Azhar (Egypt).

Раскрытие информации о конфликте интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of Interest Disclosure

The author declares that there is no conflict of interest.

Информация о статье

Поступила в редакцию: 16 июнь 2025

Одобрена рецензентами: 16 октября 2025

Принята к публикации: 16 ноября 2025

Article info

Received: June 16, 2025

Reviewed: October 16, 2025

Accepted: November 16, 2025