

İTKAN AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

مجلة إتقان للدراسات الأكاديمية

ITKAN JOURNAL FOR ACADEMIC RESEARCH

e-ISSN: 3062-0988

Cilt | Volume: 2

Sayı | Issue: 3

Aralık | كانون الأول | December 2025

Taberî'nin Tefsirinde Teşbih İma Eden Âyetlere Yaklaşımı

موقف الإمام الطبرى فى تفسيره من الآيات الموجهة للتتشبيه

Al-Tabarî's Approach in His Tafsîr to the Qur'ânic Verses that Seem to Imply Likeness (Tashbîh)

Abdulilah HURI

Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş İstiklal
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi,
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Kahramanmaraş, Türkiye
E-mail: hoory70@gmail.com

Asst. Prof. Dr., Kahramanmaraş İstiklal
University, Faculty of Islamic Studies,
Department of Basic Islamic Sciences
Kahramanmaraş, Turkey
ORCID: 0009-0000-9040-5826

Makale Bilgisi | معلومات المقالة | Article Information

Makale Türü | نوع المقالة | Article Types:

Araştırma Makalesi | بحث | Research Article

Geliş Tarihi | تاريخ الإرسال | Date Received:

31.10.2025

Kabul Tarihi | تاريخ القبول | Date Accepted:

09.12.2025

Yayın Tarihi | تاريخ النشر | Date Published:

31.12.2025

Yayın Sezonu | فصل النشر | Pub Date Season:

Aralık | كانون الأول | December

Atif | كيفية الإحالة | Cite as

Huri, Abdulilah. "موقع الإمام الطبرى فى تفسيره من الآيات الموجهة للتتشبيه". *İtkan Akademik Araştırmalar Dergisi* 2/3 (Aralık 2025), 214-230.

İntihal | الاتتحال | Plagiarism

Bu makale, iThenticate yazılımında taramıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

تم فحص هذه المقالة باستخدام برنامج iThenticate، ولم يتم اكتشاف أي انتهاك.

This article has been scanned by iTentate. No plagiarism detected.

Etik Beyan | التعهد الأخلاقي | Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

يعلن أنه تم الالتزام بالمبادئ العلمية والأخلاقية أثناء تنفيذ وكتابة هذه الدراسة، وأن جميع المصادر المستخدمة قد تم توثيقها بشكل صحيح.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited (Abdulilah HURI).

Yayinci | الناشر | Published by

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | جامعة كهرمان مرعش الاستقلال | Kahramanmaraş İstiklal University

Lisans Bilgisi | الترخيص | License Information

Bu makale, Creative Commons Atif-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC 4.0) ile lisanslanmıştır.

هذا العمل مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي - الإحالة - غير تجاري 4.0 دولي (CC BY NC 4.0).

This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC 4.0).

Taberî'nin Tefsirinde Teşbih İma Eden Âyetlere Yaklaşımı

Öz: Yüce Allah, Kur'an'da kendisini "O'nun benzeri hiçbir şey yoktur" (Şûrâ, 42/11) diye nitelmiştir. Ehl-i Sünnet âlimleri, Allah Teâlâ'nın hiçbir yaratılmışa benzemediği ve hiçbir yaratılmışın da O'na benzemediği hususunda ittifak etmişlerdir. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de, zahirî anlamı itibarıyla Allah'a mahlüklerin sıfatlarına benzer sıfatlar isnat eden bazı âyetler bulunmaktadır; el, göz, yüz, gelmek, arşa istivâ etmek gibi. Bu sebeple âlimler, bu tür âyetleri "O'nun benzeri hiçbir şey yoktur" ilkesine uygun biçimde yorumlama hususunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada, öncelikle İmam Taberî'nin hayatına, tefsirine ve teşbih ima eden âyetlere ilişkin genel yaklaşılara değinmiştir. Ardından Taberî'nin bu tür âyetlere dair tutumu incelenmiş; istivâ, el, göz, bacak (sâk), yan (cenb), yüz, 'ulûv, semada bulunma ve gelme fiilleriyle ilgili yorumları ele alınmıştır. Ayrıca Taberî'nin yaşadığı hicrî üçüncü yüzyıldaki entelektüel ortamı tanıtarak bu ortamın onun bazı görüş ve tercihleri üzerindeki etkisi ortaya koymuştur. Araştırma sonucunda, İmam Taberî'nin genellikle te'vîl yöntemine meylettiği kimi zaman da Allah'a yakışır biçimde bazı sıfatları sabit kabul ettiği görülmüştür. Ancak "gelme" ile ilgili âyetlerdeki tutumu, genel yaklaşımıyla tam olarak uyumlu değildir. Bu durum ya tefsirine sonradan eklenmiş ifadelerden ya da dönemindeki teşbih eğilimli grupların baskısından kaynaklanmış olabilir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Teşbih Âyetleri, Te'vîl, İsbât, Tecsîm, Taberî.

موقف الإمام الطبرى فى تفسيره من الآيات الموهمة للتشبيه

الملخص: وصف الله تعالى نفسه في سورة الشورى الآية 11 بأنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلُهُ شَيْءٌ﴾ وقد أجمعـتـ الكلمةـ أهـلـ السـنـةـ عـلـىـ أـنـ اللهـ تـعـالـىـ لـاـ يـشـبـهـ شـيـءـ منـ المـخـلـوقـاتـ،ـ لـاـ يـشـبـهـ هـوـ شـيـئـ مـنـهـ،ـ وـلـكـنـاـ إـذـ نـظـرـنـاـ فـيـ كـاتـبـ اللهـ تـعـالـىـ نـجـدـ أـنـ بـعـضـ الـآـيـاتـ تـنـسـبـ إـلـىـ اللهـ تـعـالـىـ مـاـ يـوـهـمـ ظـاهـرـهـ اـتـصـافـ اللهـ بـعـضـ ماـ يـتـصـفـ بـهـ الـمـخـلـوقـونـ؛ـ كـالـيدـ وـالـعـيـنـ وـالـوـجـهـ وـالـمـجـيـءـ وـالـاسـتـوـاءـ وـغـيـرـهـ.ـ لـذـلـكـ اـخـتـلـفـ الـعـلـمـاءـ فـيـ تـوـجـيـهـ هـذـهـ الـآـيـاتـ لـتـكـوـنـ مـتـسـقـةـ مـعـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ:ـ ﴿لَيْسَ كَمِثْلُهُ شَيْءٌ﴾ـ وـقـدـ ذـكـرـنـاـ فـيـ بـحـثـاـ هـذـاـ مـقـدـمـةـ عـرـفـنـاـ فـيـ بـالـإـمـامـ الطـبـرـىـ،ـ وـبـتـفـسـيرـهـ،ـ وـبـالـآـيـاتـ المـوـهـمـةـ لـلـتـشـبـيـهـ وـمـوـقـعـ الـعـلـمـاءـ مـنـهـ.ـ ثـمـ ذـكـرـنـاـ مـوـقـعـ الـإـمـامـ الطـبـرـىـ مـنـ الـآـيـاتـ المـوـهـمـةـ لـلـتـشـبـيـهـ،ـ فـذـكـرـنـاـ أـقـوـالـهـ فـيـ تـفـسـيرـ آـيـاتـ الـاسـتـوـاءـ وـالـيدـ وـالـعـيـنـ وـالـسـاقـ وـالـجـنـبـ وـالـوـجـهـ وـالـفـوـقـيـةـ وـالـعـلـوـ وـالـكـوـنـ فـيـ السـمـاءـ وـالـإـيـانـ وـالـمـجـيـءـ.ـ وـذـكـرـنـاـ جـانـبـاـ مـنـ الـحـالـةـ الـفـكـرـيـةـ الـتـيـ كـانـتـ سـائـدـةـ فـيـ الـقـرـنـ الـثـالـثـ الـذـيـ عـاـشـ فـيـ الطـبـرـىـ،ـ وـيـتـيـنـاـ تـأـثـيـرـ هـذـهـ الـحـالـةـ عـلـىـ بـعـضـ آـرـائـهـ وـاـخـتـيـارـاتـهـ.ـ وـقـدـ تـيـنـنـاـ فـيـ الـبـحـثـ أـنـ الـإـمـامـ الطـبـرـىـ يـمـيلـ فـيـ الـغـالـبـ إـلـىـ التـأـوـيلـ،ـ مـعـ إـثـبـاتـ الصـفـاتـ الـلـائـقـةـ بـالـلـهـ تـعـالـىـ فـيـ بـعـضـ الـمـوـاـضـعـ بـعـضـ آـرـائـهـ وـاـخـتـيـارـاتـهـ.ـ وـقـدـ تـيـنـنـاـ فـيـ الـبـحـثـ أـنـ الـإـيـانـ وـالـمـجـيـءـ فـلـمـ يـكـنـ مـوـقـفـهـ مـنـهـاـ مـتـسـقـاـ مـعـ مـوـقـفـهـ مـنـ باـقـيـ الـآـيـاتـ،ـ فـإـمـاـ أـنـ بـعـضـ الـعـبـارـاتـ مـدـوـسـوـسـةـ عـلـىـ أـوـ أـنـ قـالـهـاـ بـضـغـطـ مـنـ بـعـضـ الـمـجـسـمـةـ فـيـ عـصـرـهـ.

الكلمات المفتاحية: التفسير، الآيات الموهمة للتشبيه، التأويل، الإثبات، التجسيم، الطبرى.

Al-Tabarî's Approach in His Tafsîr to the Qur'ânic Verses that Seem to Imply Likeness (Tashbîh)

Abstract: Allah almighty has described Himself as "There is nothing like unto Him" (Qur'ân 42:11), and the consensus of Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah affirms that God bears no resemblance to any of His creation, nor do they resemble Him. However, when we delve into the Qur'ân, we encounter certain verses that, at first glance, appear to ascribe to God—exalted be He—attributes that are, typically, the peculiarities of creatures, such as the hand, the eye, the face, coming, and ascending over the Throne. Consequently, scholars have differed in interpreting these verses so that they remain consistent with the verse "There is nothing like unto Him." In this study, we presented an introduction about Imâm al-Tabarî, his Tafsîr, and the verses that may imply anthropomorphism, along with the general scholarly positions regarding them. We then examined al-Tabarî's specific stance toward such verses, discussing his interpretations of verses related to God's rising (istiwâ'), hand, eye, shin, side, face, transcendence, being above, being in the heaven, and His coming. We also shed light on the intellectual climate of the third century AH in which al-Tabarî lived and explained how it influenced some of his views and choices. The study concludes that al-Tabarî generally inclined toward ta'wîl (figurative interpretation), though in some cases he affirmed certain attributes in a manner befitting God's majesty. However, regarding the verses of "coming" and "arrival," his stance appears inconsistent with his general approach—either due to interpolations into his work or possibly external pressure from anthropomorphist circles of his time.

Keywords: Tafsîr, al-Tabarî, Anthropomorphism (tajsim), Interpretation (ta'wîl), Affirmation.

المقدمة

وصف الله تعالى نفسه بأنه **﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾**¹ وقد أجمع الكلمة أهل السنة على أن الله تعالى لا يشبهه شيء من المخلوقات، ولا هو يشبه شيئاً منها، ولكننا إذا نظرنا في كتاب الله تعالى نجد أن بعض الآيات تنسب إلى الله تعالى ما يوهم ظاهره اتصف الله ببعض ما يتصف به المخلوقون؛ كاليد والعين والوجه والمجيء والاستواء وغيرها. لذلك اختلف العلماء في توجيه هذه الآيات لتكون متسقة مع قوله تعالى: **﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾**.

وقد رأيت أن أبين في بحثي هذا مذهب إمام من أئمة السلف في هذه الآيات المتشابهات، لنظر هل هو من يثبت هذه الآيات على ظاهرها وإن كانت موجهة للتثنية، أو هو من يؤولها ويصرفها عن ظاهرها، أو يفوض معناها إلى الله تعالى، أو من يقول في بعضها شيء مما ذكر وفي بعضها شيئاً آخر، وإذا كان كذلك فما هو السبب في ذلك.

مشكلة البحث

ما موقف الإمام الطبرى من الآيات المتشابهات؟

وما وجه اختلاف موقفه من آية إلى أخرى؟

وقد قسمت البحث إلى مقدمة ومحчин وختامة: التمهيد، وفيه التعريف بالإمام الطبرى وتفسيره وبالآيات الموجهة للتثنية. وأما المبحث الأول فيه عرض رأى الإمام الطبرى في الآيات المتشابهات تفصيلاً، وأما المبحث الثاني فيحتوي على تحليلٍ وتعليقٍ. وأما الخاتمة ففيها أهم النتائج والتوصيات

1. التمهيد: التعريف بالإمام الطبرى، وتفسيره، وبالآيات الموجهة للتثنية

1.1 التعريف بالإمام الطبرى

هو الإمام محمد بن جرير الطبرى، يكنى بأبي جعفر، ولد في مدينة آمل من طبرستان سنة (224هـ).

حفظ القرآن الكريم وعمره سبع سنوات، وصل إلى الناس وعمره ثمان سنين، وكتب الحديث وعمره تسع، ورأى له أبوه في الرؤيا أنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده مخلة فيها حجارة وهو يرمي بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له المعبير: إنه إذا كبر سوف ينصح في دينه ويدافع عن شريعته، فحرص أبوه على معونته على العلم وهو صغير.² فكتب الحديث أولاً في بلده، ثم في الري وما جاورها، وروى كثيراً عن الشيوخ حتى حصل علماً كثيراً.³ ثم رحل إلى مدينة بغداد وكان يطمح للسماع من الإمام أحمد، إلا أنه لم يدركه لأنه توفي قبل دخوله إليها، وكتب عن شيوخ بغداد فأكثر، ثم رحل إلى البصرة وسمع من بقى فيها من الشيوخ، ثم رحل إلى الكوفة وكتب عن شيوخها، ثم عاد إلى بغداد ولبث فيها مدة تفقه بها وأخذ في علوم القرآن.⁴

ثم رحل إلى مصر، ومر بسواحل الشام ونحوها وكتب عن علمائها، ووصل مصر سنة (253هـ) فأكثر فيها من الكتابة عن العلماء، ثم ارتحل إلى الشام، وعاد بعدها إلى مصر، ويزر فيها وأظهر مذهب الفقهى واختياراته، ثم عاد إلى طبرستان، واستقر المقام به أخيراً في بغداد.⁵

ولما عاد إلى بغداد تعصب ضده جماعة، وقصده الحنابلة يسألونه في المسجد عن الإمام أحمد، وسألوه عن حديث إجلال النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيمة الذي يرويه مجاهد،⁶ فأنكر كون الإمام أحمد من الفقهاء لأنه لم

¹ الشورى 11/42

² ياقوت بن عبد الله الحموي، معجم الأدباء، تحق. إحسان عباس (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1993)، 6/446.

³ الحموي، معجم الأدباء، 6/446.

⁴ الحموي، معجم الأدباء، 6/447.

⁵ الحموي، معجم الأدباء، 6/450.

⁶ وهو ما أخرجه الطبرى في تفسيره عن مجاهد في قوله تعالى: **﴿عَسَى أَن يَعْثِكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾**. قال: يجلسه معه على عرشه". محمد بن جرير الطبرى، جامع البيان عن تأويلات آى القرآن (القاهرة: دار هجر، 1422هـ)، 15/47.

يُرو عنده الفقه ولم يكن له أصحاب حملوه عنه، وأنكر حديث الإجلال على العرش، فلما سمع منه الحنابلة وأصحاب الحديث ذلك وثبوا عليه ورموا به بالمحابر، ثم خرج بنفسه ودخل داره، فرموا داره بالحجارة حتى صار أمام بابه كالتلّة من الحجارة، حتى جاء صاحب الشرطة ومعه آلاف الجنود فمنعوا عنه العامة وأزالوا الحجارة عن باب داره.⁷

فخلا الطبرى في داره وكتب كتابا في الاعتذار إليهم، وذكر فيه مذهبه واعتقاده، وأثنى على الإمام أحمد، وذكر مذهبه وصحّ اعتقاده، وبقي يذكره بخير حتى مات.⁸

وقد توفي رحمة الله تعالى ببغداد سنة (310هـ) ودفن بداره فيها.⁹

أما كتبه، فقد كان رحمة الله تعالى من المكثرين من التأليف، وقد جمع بعض تلامذته عدد أوراق كتبه وقسمه على أيام حياته منذ بلوغه الحلم إلى أن توفي عن ست وثمانين سنة فبلغ منها عن كل يوم أربع عشرة ورقة.¹⁰ وقد ألف رحمة الله تعالى في فنون شتى، فألف في الفقه، والحديث، والقراءات، والتفسير، والتاريخ وغيرها.

ويعد تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وكتابه في التاريخ من أشهر كتبه وأوسعها، وقد روى أنه كان يعزم على كتابة التفسير بنحو ثلاثين ألف ورقة، لما عرض ذلك على أصحابه استعظاموه وقالوا: هذا تفني الأعمار دونه، فاختصره بنحو ثلاثة آلاف، وكذلك الأمر بالنسبة للتاريخ.¹¹

1.2. التعريف بتفسيره

يعد تفسير الإمام الطبرى من أهم كتب التفسير التي وصلت إلينا وأوسعها وأجمع العلماء على أنه لم يؤلف مثله في التفسير.¹²

وذكر الخطيب عن أبي حامد الإسپرائي أنه كان لا يستكثر السفر إلى الصين للحصول على هذا التفسير.¹³ وتأتي أهميته من أنه أودع فيه تفاسير العلماء الذين كانوا قبله وأكثرها لم يصل إلينا. فقد اعنى عناية كبيرة بالتفسير النقلّي، ويعد في الوقت نفسه مرجعا مهما من مراجع التفسير العقلي، لما فيه من توجيه الأقوال، والاستنباط، ولما فيه من ترجيح بعضها على بعض بنظره العقلي وبحثه الحر.¹⁴

وأما عن منهجه وطريقته فيه فقد كان إذا أراد أن يفسر آية بدأ بقوله: القول في تأويل قول الله تعالى ثم يذكر الآية التي يريده تفسيرها، ثم يفسرها، ويستدل لما قاله بروايات يرويها بأسانيدها عن تفسير الصحابة أو تابعيهم لهذه الآية، وإذا تعددت الأقوال في الآية يعرضها كلها، ويدرك من قال بهذه الأقوال من الصحابة والتابعين. ولكنه لا يقتصر على الرواية فقط، بل كان يوجه الأقوال، ويرجح بعضها، ويدرك أحيانا وجوه الإعراب إن احتاج لذلك، ويستنبط الأحكام من الآيات، ويوجه الأدلة، ويرجح ما اختاره.¹⁵

1.3. التعريف بالأيات الموجهة للتّشبيه

المقصود بالأيات الموجهة للتّشبيه الآيات التي يوهم ظاهرها اتصاف الله سبحانه وتعالى بشيء من صفات المخلوقين، كالآيات التي تُنسب إلى الله تعالى اليد والعين والوجه والجهة والستواء والجنب والساقي ونحوها.

⁷ الحموي، معجم الأدباء، 450/6.

⁸ الحموي، معجم الأدباء، 451/6.

⁹ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2001)، 2، 553.

¹⁰ الحموي، معجم الأدباء، 443/6.

¹¹ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 551/2.

¹² عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974)، 4، 244.

¹³ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 550/2.

¹⁴ محمد السيد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون (القاهرة: مكتبة وهبة، د.ت)، 149/1.

¹⁵ الذهبي، التفسير والمفسرون، 151/1.

وبسبب إيهامها أن الله تعالى متىه عن الاتصال بمشابهه شيء من مخلوقاته، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾. فهذه الآية تنفي عن الله تعالى أن يشبهه شيء من خلقه.

وقد اختلف العلماء في التعامل مع هذه الآيات على أقوال كثيرة منها:

القول الأول: إجراء هذه الآيات على ظاهرها الذي يشعر بالتجسيم، وهو مذهب المشبهة، فقد قال بعضهم بأن معهوده جسم مكون من لحم ودم، وأن له جوارح وأعضاء كاليد، والرجل، والرأس، واللسان، والعينين، والأذنين، ومع ذلك فهو جسم لا يشبه الأجسام، ولحم لا يشبه اللحوم، ودم لا يشبه الدماء. وكذلك باقي الصفات.¹⁶

القول الثاني: إثبات معاني هذه الآيات على ظاهرها مع نفي الكيفية، فيقولون لله يد حقيقة ولكن ليست كأيدينا، وهكذا باقي ما ينسب إلى الله من صفات المخلوقين.¹⁷

القول الثالث: تنزيه الله عن ظواهر هذه الآيات مع تفويض المعنى إلى الله تعالى. وهو قول جماهير السلف.¹⁸

القول الرابع: تنزيه الله عن ظواهر هذه الآيات مع تأويلها بما تسمح به اللغة العربية ويتنااسب مع سياق الآيات، فتؤول اليد بالقدرة والإنعم ونحوها، وتؤول العين بالحفظ والرعاية ونحوها، ويؤول الاستواء بالاستيلاء ونحوه، وهو مذهب جمهور الخلف.

القول الخامس: إثبات هذه الكلمات على أنها صفات للباري سبحانه وتعالى مع تفويض معناها إلى الله تعالى. وهو مذهب إمام السنة أبي الحسن الأشعري وبعض أصحابه.¹⁹

2. موقف الإمام الطبرى من الآيات المتشابهات تفصيلاً.

الأصل في هذا الباب أن يكون موقف المفسر من هذه الآيات واحداً، فإما أن يكون من أهل الإثبات بأحد مذهبيه، أو التأويل، أو التفويض، أو إثباتها على أنها صفات وتفويض معناها إلى الله تعالى، أو غير ذلك، ولكنني عند التتبع وجدت أن الإمام الطبرى قد اختلف موقفه من هذه الآيات من صفة إلى أخرى، فاحتاج الأمر مني أن أبحث في كل صفة على حدة، وأوضح موقفه منها تفصيلاً.

2.1. فعل الاستواء

ورد فعل الاستواء في القرآن الكريم منسوباً إلى الله تعالى في تسع آيات، سبع منها نسب فيها الاستواء على العرش،²⁰ واثنتين نسب فيهما الاستواء إلى السماء،²¹ والظاهر من فعل الإمام الطبرى أنه لم يفرق في المعنى بين الفعلين وهمما (استوى إلى) و(استوى على) وذلك لأنه يئن رأيه في معنى فعل الاستواء إلى السماء في الموضع الأول، ثم كرر الإشارة إليه مع باقي الآيات دون تفريق في المعنى.

والملاحظ من فعله أيضاً أنه تطرق لتفسير الاستواء مرة واحدة مفصلاً فيه القول واختلاف الناس فيه، أما باقي الآيات فكان إذا أراد أن يفسرها لم يفصل القول فيها، وعزا إلى الموضع الأول.

¹⁶ انظر: محمد بن عبد الكرييم الشهري، *الممل والنحل* (بيروت: دار المعرفة)، 121.

¹⁷ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، *مجموع الفتاوى* (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 2004)، 6/4، 366/6.

¹⁸ إبراهيم بن محمد الباجوري، *تحفة المريد على جوهرة التوحيد* (دمشق: مكتبة دار الدقاق، د.ت)، 257.

¹⁹ محمد بن يوسف السنوسي، *شرح المقدمات* (دمشق: دار التقوى، 2019)، 209.

²⁰ وهي: الأعراف/7، يونس/10، الرعد/13، طه/20، الفرقان/25، 59، السجدة/32، 4/57.

²¹ وهما: البقرة/29، فصلت 41/11.

والآية التي فضّل فيها القول هي الآية التاسعة والعشرون من سورة البقرة²² فقد ذكر فيها أقوال المفسرين في تفسير معنى **﴿أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾** فقال بعضهم: أقبل عليها، وفسرها آخرون بتحول الفعل، وقال آخرون: إن الاستواء فعل من أفعاله تعالى، وقال بعضهم: الاستواء هو العلو والارتفاع.²³

ثم ذكر أولى المعاني في تفسير الآية وهو: علا عليهن وارتفاع؛ فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات.

وقد ذكر الطبرى أن الاستواء يأتي في اللغة لمعان متعددة منها: انتهاء الشباب والقوه، فإذا صار الرجل شابا وقويا يقال: قد استوى الرجل، ومنها: استقامة ما كان فيه عوج من الأمور والأسباب، يقال منه: استوى لفلان أمره: إذا استقام له بعد أود، ومنها: الإقبال على الشيء بالفعل، كما يقال: استوى فلان على فلان بما يكرهه ويسوؤه بعد الإحسان إليه. ومنها: الاستيلاء والاحتواء، كقولهم: استوى فلان على المملكة، بمعنى: احتوى عليها وحازها، ومنها: العلو والارتفاع، كقول القائل: استوى فلان على سريره. يعني به علوه عليه.²⁴

ثم قال، في سياق الرد على من أنكر معنى العلو والارتفاع والتدبر، وزعم أنه يلزم منه أنه علا عليها وارتفاع بعد أن كان تحتها، فألزمته مثل ذلك في قوله بأن معناها أقبل عليها، بأنه يلزم منه أنه كان مدبرا عن السماء ثم أقبل عليها. فإن كان يقصد أن هذا الإقبال ليس إقبال فعل بل هو إقبال تدبر، فيقال له: "فكذلك فقل: علا عليها علو ملك وسلطان، لا علو انتقال وزوال".²⁵

فيفهم من هذا النقاش الأخير مع المخالف أن الإمام الطبرى إنما قصد بهذا العلو والارتفاع علو الملك والسلطان لا علو الذات الذي يُشعر بالجسمية والتشبيه.

فإن قيل: هذا الذي ذكره الطبرى هنا كان في سياق الجدال والإلزام للخصم، والمجادل قد يلتزم قوله لا إفحام الخصم وإن لم يكن مذهبًا له. قلنا: هذا الأمر وإن كان محتملا إلا أنه ليس هو الظاهر في هذا السياق، ولا سيما إذا تأملنا معه قوله في تفسير سورة يونس²⁶ حيث فسر الاستواء بقوله: "ثم استوى على عرشه مدبرا للأمور، وقضيا في خلقه ما أحب، لا يضاده في قضائه أحد، ولا يتعقبه في تدبره متعقب".²⁷ فهذا التفسير منه رحمة الله تعالى لهذه الآية يظهر منه أنه إنما يفسر العلو بعلو الملك والسلطان الذي يلزم منه تدبر أمور الخلق والقضاء فيه بما أحب على حسب مراده تعالى.

أما سائر الآيات فقد فسرها رحمة الله تعالى بـ(علا وارتفاع) أو ما هو قريب منها مع عزوه تفصيل ذلك والخلاف فيه إلى الموضع الأول²⁸ باستثناء موضع واحد، حيث سمي هذا الاستواء فعلا دون أن يفسره بـ(علا وارتفاع) فقال في تفسير آية المسجدة.²⁹ "ما لكم أيها الناس إله إلا من فعل هذا الفعل، وخلق هذا الخلق العجيب في ستة أيام".³⁰

وبهذا يتبيّن لنا أن الإمام الطبرى فسر الاستواء بمعنى العلو المعنوي وهو علو الملك والسلطان والتدبر، كما أنه سمي هذا الاستواء فعلا فقال: "ما لكم أيها الناس إله إلا من فعل هذا الفعل" والمراد بهذا الفعل هنا الاستواء.

²² وهي قوله تعالى: **﴿لَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾**

²³ الطبرى، جامع البيان، 455/1.

²⁴ الطبرى، جامع البيان، 1/455؛ وانظر: الحسين بن محمد الراغب الأصفهانى، المفردات في غريب القرآن (دمشق: دار القلم، 1992)، 440.

²⁵ الطبرى، جامع البيان، 457/1.

²⁶ وهي قوله تعالى: **﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَدْبِرُ الْأَمْرَ﴾** [يونس 3]

²⁷ الطبرى، جامع البيان، 12/114.

²⁸ انظر: الطبرى، جامع البيان، 10/10، 246/12، 114/12، 114/13، 411/13، 11/16، 11/17، 481/20، 391/22، 87/22.

²⁹ وهي قوله تعالى: **﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾**

³⁰ الطبرى، جامع البيان، 18/591.

وقد أنكر العلماء قول من قال بالعلو الحسى، حيث زادوا على الوارد قولهم: استوى على العرش بذاته، وهذه الزيادة لم تأت فى نقل، وإنما فهمها هؤلاء من إحساسهم وقياسهم الغائب على الشاهد، وهو أن الذى يستوي على شيء إنما تستوى عليه ذاته.³¹

فإذا نفينا عن الله العلو الحسى لم يبق إلا العلو المعنوى، وهو ما ذهب إليه الطبرى رحمة الله تعالى.

وقد فرق كثير من المفسرين بين (استوى إلى)، و(استوى على)، فهذا ابن الجوزي وابن كثير يؤولان آية (استوى إلى) بالقصد والإقبال، ويجريان آية (استوى على) على مذهب السلف وهو أنهم لا يزيدون على قراءتها، وينمرونها بلا تشبيه ولا تكليف ولا تعطيل.³²

ولكن الطبرى جعلهما من باب واحد، ففسر الاستواء بما فسره ثم عزا إليه في كل الآيات التالية إلى هذا الموضع كما ذكرنا.

2.2. اليد

ورد ذكر اليد في القرآن الكريم منسوبة إلى الله تعالى في أربع آيات، اثنتين منها بلفظ المفرد (يد)، وواحدة بلفظ المثنى (ييدي)، وواحدة بلفظ الجمع (أيدينا).

أما الآية الأولى ورودا في القرآن الكريم فهي آية سورة المائدة،³³ حيث وردت في سياق الرد على اليهود الذين يصفون الله تعالى بالبخل حيث قالوا: (يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ) فرد عليهم قوله تعالى: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ يُنْفَقُ كَيْفَ يَشَاءُ). وقد فسر الإمام الطبرى هذه الآية على المجاز، ففسر قول اليهود: (يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ) أنهم "يعنون: أن خير الله ممسك وعطاءه محبوس عن الاتساع عليهم". كما في قوله تعالى: (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقَكَ) ثم بين وجه المجاز في ذلك بأن اليد إنما وصفت بذلك مع أن المقصود إنما هو العطاء؛ لأن الغالب أن العطاء والبذل إنما يكون باليد، فجرت عادة الناس في وصف بعضهم بعضا إذا أرادوا أن يصفوه بالجود والكرم، أو بالشح والبخل بإضافة ما كان من صاحب اليد من الكرم أو البخل إلى يده.

ثم فسر قوله تعالى: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَاتٍ) بقوله: بل يداه مبسوطتان بالبذل والإعطاء، وأرزاق العباد وأقوات خلقه غير مغلولتين ولا مقبوضتين".³⁴

ثم ذكر بعد ذلك اختلاف أهل الجدل في معنى اليدين هنا، فبعضهم فسر اليدين بالنعمتين، وبعضهم فسرهما بالقوة، وآخرون بالملك، وقال آخرون بأن اليد هنا صفة من صفاته سبحانه وتعالى غير أنها ليست بجارحة مثل جوارحة الإنسان. ولم يقو الطبرى أحد هذه الأقوال، ولكنه أطال في ذكر حجج من قال بأنها صفة لله تعالى ليست بجارحة، وذكر ردودهم على من قال بالأقوال الأخرى.

وأما الآية التي وردت ثانية في القرآن فهي قوله تعالى: (أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلْتُ أَيْدِيهِنَّ أَنْعَمْنَا فَهُمْ لَهَا مُلِكُون) فقد اكتفى الطبرى بتفسير (مِمَّا عَمِلْتُ أَيْدِيهِنَّ) بقوله: "مما خلقنا من الخلق".³⁵ وكأنه عنى بأن الأيدي هنا صلة لتنمية المعنى.

³¹ عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، دفع شبه التشبيه بأكمل التنزيه (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، 1992)، 21.

³² عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير (بيروت: دار الكتاب العربي، 2001)، 49/1، 128/2؛ إسماعيل بن عمر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (الرياض: دار طيبة، 1999)، 213/1، 427/3.

³³ المائدة 64/5.

³⁴ الطبرى، جامع البيان، 8/553.

³⁵ يس 71/36.

³⁶ الطبرى، جامع البيان، 19/482.

وأما الآية الثالثة ورودا هي قوله تعالى: ﴿قَالَ يَابْلِيلُسْ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا حَاقَتْ بِيَدِي﴾ فقد فسرها الطبرى بقريب من لفظ الآية فقال: "الخلق يدى، يخبر تعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيديه".³⁷ والآية فيها إشارة إلى أن السجود ليس لذات المخلوق وإنما بسبب ما يظهر من بديع خلقه، وهي قرينة على أنه لفظ اليد لا يقصد به ظاهره.

وأما الآية الرابعة في ذلك وهي آية سورة الفتح: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ فقد ذكر فيها وجهين للتأويل دون ترجيح أحدهما على الآخر وكأنهما محتملتان في الآية عنده.

الوجه الأول: حمل الآية على بلاغة التشبيه فقال: "يد الله فوق أيديهم عند البيعة؛ لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه صلى الله عليه وسلم".³⁸ فيما أن البيعة الحقيقة إنما هي لله، فكأنهم بوضع يديهم على يدك يا رسول الله إنما يضعون يدهم فوق يد الله.

والوجه الثاني: تأويل اليد بالقوة، أي "قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم".³⁹

2.3. العين

ورد ذكر العين في القرآن الكريم منسوبة إلى الله تعالى في خمس آيات، أربعة منها بلفظ الجمع (بأعيننا)، وواحدة بلفظ المفرد.

وقد اختلفت عبارة الطبرى في تفسيره لهذه الآيات:

فالآية الأولى أجرها على لفظ الآية مع إبدال الجمع فيها بالمفرد، وهو بحد ذاته تأويل، ففسر قوله تعالى في قصة سفينة سيدنا نوح: ﴿وَأَصْنَعْ أَلْفُلَكَ بِأَعْيُنَنَا وَوَحْيَنَا﴾⁴⁰ بقوله: "أي بعين الله ووحيه كما يأمرك".⁴¹ وهو مجاز مشهور عن الرعاية والعناية.

والآية الثانية وهي قوله تعالى في قصة سيدنا موسى عليه السلام: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾⁴² أولاً بقوله: "بمرأى مني ومحبٍ وإرادة".⁴³

وأما الآيات الثالثة والخامسة في قصة سفينة سيدنا نوح فقد أولاً بقوله: "بمرأى منا ومنظر". وكذلك الآية الرابعة في الكلام عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنَنَا﴾⁴⁴ فقد أولاً رحمة الله تعالى بقوله: "فإنك بمرأى منا، نراك ونرى عملك، ونحن نحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين"⁴⁵ وهو بمعنى ما ذكره في الآيات الأخرى التي أولاً لها، إلا أن فيه زيادة معنى الحفظ والحماية والرعاية وهو من مستلزمات رؤية العناية من الله لعبدة.

³⁷ الطبرى، جامع البيان، 20/145.

³⁸ الطبرى، جامع البيان، 21/254.

³⁹ الطبرى، جامع البيان، 21/255.

⁴⁰ هود 37/11.

⁴¹ الطبرى، جامع البيان، 12/392.

⁴² طه 39/20.

⁴³ الطبرى، جامع البيان، 16/60.

⁴⁴ الطور 48/52.

⁴⁵ الطبرى، جامع البيان، 21/605.

2.4. الجنب

ورد الجنب في القرآن الكريم مضافا إلى الله تعالى في قوله تعالى: ﴿أَن تَقُولَ نَفْسٌ يُحْسِرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾⁴⁶ وقد أولها الطبرى رحمه الله تعالى بأمر الله وطاعته فقال: 'على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به، وقصرت في الدنيا في طاعة الله'.⁴⁷

2.5. في السماء

وردت أربع آيات في القرآن الكريم ظاهرها يدل على أن الله في السماء، واحدة منها بلفظ الألوهية: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ﴾⁴⁸ واثنتان منها بلفظ الكنایة عنه سبحانه تعالى: ﴿مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾⁴⁹ وواحدة بلفظ: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾.⁵⁰

وقد فسر الطبرى الآية الأولى بأن الآية تنسب إلى الله الألوهية؛ فهو في السماء معبد، كما أنه في الأرض معبد كذلك، ولا شيء سواه يصلح للعبادة سواه.⁵¹

أما الآياتان من سورة الملك فلم يفسرها بأكثر من تفسير الاسم الموصول وأن المقصود بمن في السماء هو الله سبحانه وتعالى.⁵²

وأما آية الأنعام ففسرها بقوله: "إن الذي له الألوهة التي لا تبغي لغيره، المستحق عليكم إخلاص الحمد له بالآئه عندكم أيها الناس، الذي يعدل به كفاركم مَنْ سواه، هو الله الذي هو في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فلا يخفى عليه شيء".⁵³

وقد نسب ابن الجوزي وغيره إلى الإمام الطبرى أنه وقف في الآية عند (السماءات) وجعل (يعلم سركم) على الاستئناف، فقال بعد أن ذكر قولين في الآية: "والثالث: وهو الله في السماوات، ويعلم سركم وجهركم في الأرض، قاله ابن جرير".⁵⁴ والذي نقلته قبل قليل عن الطبرى يحتمل ما ذكره ابن الجوزي إذا جعلنا الوقف في كلامه عند قوله: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ﴾ وابتداً كلاماً جديداً بقوله: ﴿وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ﴾ ويحتمل معنى آخر وهو أنه يعطف (وفي الأرض) على (في السماوات) ثم استأنف كلاماً جديداً فقال: (يعلم سركم ...)

ولكن هذا التفسير الذي فهمه ابن الجوزي من كلامه يشتت الآية ولا يجعلها منتظمة بنظام واحد، والأقرب تفسيرها بما دل عليه ظاهر الآية من عطف (في الأرض) على (في السماوات) وتكون الآية من المتشابه الذي يسلك فيه أحد مذهب العلماء المعتبرين من التفويض والتأويل.

⁴⁶ الزمر 56/39

⁴⁷ الطبرى، جامع البيان، 20/234.

⁴⁸ .84/43

⁴⁹ الملك 16/67

⁵⁰ الأنعام 3/6

⁵¹ الطبرى، جامع البيان، 20/695.

⁵² الطبرى، جامع البيان، 23/129.

⁵³ الطبرى، جامع البيان، 9/155.

⁵⁴ ابن الجوزي، زاد المسير، 9/2

2.6. الساق

ورد ذكر الساق في القرآن في آية واحدة، وليس فيها نسبة الساق إلى الله تعالى، وهي قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكَشَّفُ عَنِ الساقِ وَيَدْعُونَ إِلَى أَسْجُودٍ فَلَا يَسْتَطِعُونَ﴾⁵⁵ ولكن ورد نسبتها إليه تعالى في حديث البخاري: "يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة".⁵⁶

وقد قال الإمام الطبرى في تفسيرها: "قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأویل: يبدو عن أمر شديد".⁵⁷ ثم ذكر روايات متعددة عن ابن عباس وغيره من التابعين تفسرها بذلك.

وقد بين الألوسي وجه المجاز في هذه الآية فقال: (والساق ما فوق القدم، وكشفها والتسمير عنها مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب حتى أنه يستعمل بحيث لا يتصور ساق بوجهه.... وأصله تشير المخلّرات عن سوّقهن في الهرب فإنهن لا يفعلن ذلك إلا إذا عظم الخطب واشتاد الأمر فيذهلن عن الستر بذيل الصيانة").⁵⁸

2.7. الفوقيّة

ورد ذكر الفوقيّة منسوبة إلى الله تعالى في القرآن الكريم في ثلاث آيات، اثنتان في سورة الأنعام قرناها فيهما بالقهر فقال: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾⁵⁹ والثالثة في سورة النحل مقرونة بالخوف منه تعالى فقال: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَغْفِلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ﴾.⁶⁰

وقد فسر الإمام الطبرى الآيتين في سورة الأنعام بالغيبة والتذليل، فقال في تفسير الأولى: "فمعنى الكلام إذن: والله الغالب عباده، المذل لهم، العالى عليهم بتذليله لهم، وخلقه إياهم، فهو فوقهم بقهره إياهم، وهم دونه".⁶¹ وقال في تفسير الآية الثانية: "والله الغالب خلقه، العالى عليهم بقدرته، لا المقهور من أوثانهم وأصنامهم، المذل المعلو عليه لذلّه".⁶²

أما الآية الثالثة فلم يفسرها بأكثر مما ورد ذكره في الآية فقال: "يخاف هؤلاء الملائكة التي في السموات، وما في الأرض من دابة، ربّهم من فوقهم، أن يعذّبهم إن عصوا أمره".⁶³

وواضح أن الإمام الطبرى قد أول الفوقيّة هنا بالفوقيّة المعنوية لا الحسيّة، وهو فوقيّة الغيبة والتذليل والقهر.

2.8. الإيتان والمجيء

ورد ذكر الإيتان منسوبا إلى الله تعالى في القرآن الكريم في أربع آيات، أما المجيء فورد مرة واحدة. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْلٍ مِّنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ فِي إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾⁶⁴ فقد أجرأها الإمام الطبرى على ظاهر لفظ الآية دون أن يقول لها فقال: "فمعنى الكلام إذن: هل يتّظر التاركون الدخول في السلم كافة، والمتبعون خطوات الشيطان، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فيقضي في أمرهم ما هو قاض"،⁶⁵ وكان قد ذكر أنه قد اختلف في صفة إitan الرب سبحانه وتعالى، وذكر فيها أربعة أقوال:

⁵⁵ 42/68 القلم

⁵⁶ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحق. مصطفى البغا، (دمشق: دار اليمامة، 1994)، "تفسير القرآن"، 68 (رقم: 4635).

⁵⁷ الطبرى، جامع البيان، 23/126.

⁵⁸ محمود البغدادى الألوسي، روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415)، 15/39.

⁵⁹ الأنعام / 6 و 18.

⁶⁰ النحل / 16.

⁶¹ الطبرى، جامع البيان، 9/180.

⁶² الطبرى، جامع البيان، 9/288.

⁶³ الطبرى، جامع البيان، 14/246.

⁶⁴ البقرة / 210.

⁶⁵ الطبرى، جامع البيان، 3/611.

الأول: إثبات الإتيان والمجيء والنزول⁶⁶ صفات لله تعالى، ولا يجوز تكليف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله أو رسوله.

الثاني: إثبات ذلك على ظاهر ما يعرف من الانتقال والمجيء من مكان إلى مكان.

الثالث: تأويل الإتيان بإتيان أمر الله.

الرابع: تأويل الإتيان بإتيان ثواب الله وحسابه وعذابه.⁶⁷

فيحتمل صنيعه هذا أنه أجرأها مجرى الصفات التي لا يتكلم في تفسيرها ولا تأويلها، ولا سيما أنه ذكر هذا القول أولاً من بين الأقوال في المسألة، ولكن يعكر على هذا الاحتمال أنه قد رجح كون (في ظلل من الغمام) من صلة فعل الله تعالى لا من صلة فعل الملائكة، وذكر روايات يفهم منها إجراء الإتيان على ظاهره المفهوم في اللغة من الانتقال وإحاطة الغمام والملائكة له سبحانه وتعالى.⁶⁸

وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ أَيَّاتِ رَبِّكَ﴾⁶⁹ فقد أجرأها الطبرى على ظاهرها فقال: "هل يتضرر هؤلاء العادلون بالله الأواثان والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت، فتقبضن أرواحهم، أو يأتיהם ربكم يا محمد بين خلقه في موقف القيمة، ﴿أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾. يقول: أو أن يأتיהם بعض آيات ربكم، وذلك فيما قال أهل التأويل طلوع الشمس من مغربها".⁷⁰

وأما الثالثة، وهي قوله تعالى: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْتَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾⁷¹ فقد أولها الإمام الطبرى بهدم بنيانهم من أصله، وذكر عن بعضهم أنه كان يقول: هذا مثل للاستئصال، وإنما معناه أن الله استأصلهم.⁷²

وأما الرابعة وهي قوله تعالى: ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسِبُوا﴾⁷³ أول الطبرى الإتيان فيها بإتيان أمر الله، فقال: "فأتاهم أمر الله من حيث لم يحتسبوا أنه يأتיהם".⁷⁴

وأما الآية الأخيرة وهي قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا﴾⁷⁵ فقد قال الطبرى في تفسيرها: "إذا جاء ربكم يا محمد والملائكة صفوافاً صفاً بعد صف".⁷⁶ وتفسيره هذا يحتمل ما احتمله تفسيره لآية سورة البقرة من كونه يجري المجيء صفة لله لا تفسر، أو أنه يجريها على ما تعارف عليه المجيء من الانتقال وغيره لا سيما أنه ذكر روايات عن ابن عباس وغيره يفهم منها ذلك.

ولكن تفسير الإتيان والمجيء بالإتيان والمجيء المعهود مستبعد عليه بعد أن رأينا أول بعض آيات الإتيان بإتيان الأمر والاستئصال، وذلك لأن الإتيان المعروف يستلزم الحركة والانتقال وهو من خواص الأجسام.⁷⁷

⁶⁶ لم يأت في القرآن الكريم ذكر للنزول، ولكن ثبت في السنة، انظر: البخاري، "التهجد"، 14 (رقم 1145).

⁶⁷ الطبرى، جامع البيان، 3/610.

⁶⁸ الطبرى، جامع البيان، 3/609.

⁶⁹ الأنعام/6 158.

⁷⁰ الطبرى، جامع البيان، 10/12.

⁷¹ النحل 26/16.

⁷² الطبرى، جامع البيان، 14/205.

⁷³ الحشر 2/59.

⁷⁴ الطبرى، جامع البيان، 22/500.

⁷⁵ الفجر 22/89.

⁷⁶ الطبرى، جامع البيان، 24/384.

⁷⁷ محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1964)، 3/26.

2.9. الوجه

ورد ذكر الوجه مضافاً إلى الله تعالى في القرآن الكريم في سبع آيات⁷⁸ ولكن الإمام الطبرى اكتفى بذكر لفظ الآية دون الكلام عن معنى الوجه فيها سوى موضعين، الأول منهما ذكر أقوال المفسرين فيها دون ترجيح لبعضها، والآخر أول فيها الوجه.

أما الموضع الأول وهو قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَسْرُقُ وَالْمَغْرُبُ فَأَيَّمَا تُولُواْ فَمَمْ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعٌ عَلِيهِ﴾⁷⁹ فقد ذكر فيه ثلاثة أقوال للمفسرين دون ترجيح كما قلنا:

الأول: فثم قبلة الله. يعني بذلك: وجهه الذي وجههم إليه.

والثاني: فَمَمْ الله. أي أن كلمة (وجه) صلة.

والأخير: (الوجه) صفة لله، أي: فثم تذرون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه الكريم. وقالوا: عنى بالوجه: ذو الوجه. وقالوا: وجه الله له صفة.⁸⁰

وأما الموضع الثاني وهو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُواْ أَبْتَغَاهُ وَجْهَ رَبِّهِم﴾⁸¹ فقد أولاًه بقوله: "يعني بقوله: ﴿أَبْتَغَاهُ وَجْهَ رَبِّهِم﴾: طلبَ تعظيم الله، وتزنيها له أن يُخالف في أمره".⁸²

2.10. العلو

ورد ذكر العلو منسوباً إلى الله تعالى في القرآن في شمان آيات، ست منها بلفظ (العلو)⁸³ واثنتين منها بلفظ (الأعلى)⁸⁴ وقد فسر الإمام الطبرى (العلو) في آية الكرسي -وهي أول آية وردت تذكر العلو منسوباً إليه تعالى- بعلوٍ معنوي وهو علوٌ القدرة فقال: "وأما تأويل قوله: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾. فإنه يعني: والله العلي.... والعلو: ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته"⁸⁵

وكذلك في آية سورة لقمان فسرها بعلوٍ معنوي وهو علوٌ التذليل، وهو يعود إلى علوٌ القدرة: فقال: "﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾، يقول: هو ذو العلو على كل شيء، وكل ما دونه فله متذلل منقاد".⁸⁶

وفسرها كذلك بالعلو المعنوي في آية الشورى وهو علوٌ السلطان والقدرة فقال: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾، يقول: وهو ذو علوٍ وارتفاع على كل شيء، والأشياء كلها دونه؛ لأنهم في سلطانه، جارية عليهم قدرته، ماضية فيهم مشيته".⁸⁷

أما باقى الآيات الواردة في ذلك فإما أنه لم يتطرق لتفسير الكلمة⁸⁸ أو أجرأها على لفظ الآية⁸⁹ أو فسرها تفسيراً إجمالياً بالعلو على كل شيء، دون تفسير للعلو.⁹⁰

⁷⁸ وهي: البقرة 115/2؛ البقرة 272/2؛ الرعد 13/22؛ الروم 38/30؛ الرحمن 55/27؛ الليل 20/92.

⁷⁹ البقرة 115/2

⁸⁰ الطبرى، جامع البيان، 2/460.

⁸¹ الرعد 13/22

⁸² الطبرى، جامع البيان، 13/509.

⁸³ وهي: البقرة 277/2؛ الحج 62/2؛ لقمان 31/30؛ سباء 23/34؛ غافر 40/12؛ الشورى 42/4.

⁸⁴ وهما: الأعلى 1/87؛ الليل 20/92.

⁸⁵ الطبرى، جامع البيان، 4/544.

⁸⁶ الطبرى، جامع البيان، 18/577.

⁸⁷ الطبرى، جامع البيان، 20/466.

⁸⁸ الطبرى، جامع البيان، 24/311.

⁸⁹ الطبرى، جامع البيان، 24/478.

⁹⁰ الطبرى، جامع البيان، 20/293.

3. تحليل وتعليق

قبل أن نحلل رأى الإمام الطبرى في تفسيره لهذه الآيات الموجهة للتشبيه ونعقب عليه.. لا بد لنا من بيان الحالة الفكرية للمجتمع الإسلامي في العصر الذي عاش فيه الإمام الطبرى باختصار ليتبين لنا موقع آرائه و اختياراته بين الأفكار السائدة في ذلك المجتمع، ولندرك السبب في اختياره لهذه الآراء دون غيرها.

عاش الإمام الطبرى في القرن الثالث الهجرى، وبداية القرن الرابع (310هـ - 224هـ) وهو القرن الذي عاش فيه كبار العلماء من كل المذاهب الإسلامية الفقهية والعقائدية، فقد عاش فيه الإمام أحمد (ت 241هـ) والإمام الأشعري (ت 324هـ) والماتريدي (ت 333هـ) وبشر المرسي (ت 218هـ) زعيم المرجئة في زمانه، وإبراهيم الناظم (ت 221هـ) المعتزلي، وداود الظاهري (ت 270هـ) وغيرهم كثير.

وهو العصر الذي عاش فيه كبار المحدثين أصحاب الكتب المصنفة فقد عاش فيه الإمام البخاري (ت 256هـ) والإمام مسلم (ت 261هـ) وابن ماجه (ت 273هـ) وأبو داود (ت 275هـ) والترمذى (ت 279هـ) والنسائي (ت 303هـ). وكان هذا العصر يموج بالأفكار العقائدية لفرق الإسلامية، فبه بدأت فتنة امتحان المعتزلة العلماء بمسألة خلق القرآن، وانتشرت أفكار الشيعة والخوارج والمرجئة والجهمية والحسوية.

وقد خرج الإمام الطبرى من بلده طبرستان بعد أن عاد إليها من مصر بسبب انتشار مذهب الشيعة فيها فشرع في تأليف كتاب فضائل الصحابة، ولكنه خاف على نفسه منهم فخرج من بلده.⁹¹

وكذلك أرسل رسالة إلى أهل بلده طبرستان يبين لهم فيها معتقده وما كان عليه السلف الصالح من الاعتقاد لا سيما أنه بلغه عن بعض أهل الحلول أنه كان "يخط بيده في التراب باسم الله، ويكتب بيده نحوه على اللوح، أو ينطق بلسانه، ثم يقول: قولي هذا الذي قلته ربى الذي أعبده، وكتاب هذا الذي كتبته: خالقى الذي خلقنى".⁹²

وكان للحنابلة حضور قوى في بغداد، وقد أوضحنا في المقدمة أن حدة موقفهم منه تعود إلى عدم إدراجه الإمام أحمد في عداد الفقهاء لكونه محدثاً، وإلى إنكاره حديث الجلوس الذي سبقت الإشارة إليه. ويبعدوا أن هذا السياق العلمي والاجتماعي حمله على مراعاة موقفهم في بعض المواضيع؛ إذ أورد خبر مجاهد في التفسير بوصفه وجهاً محتملاً، مع ما قد يعتريه من إيحاء بمعانى التشبيه، ومع كون الأثار صحت بتفسير المحمود بمقام الشفاعة.⁹³

وكان السائد على منهج أهل السنة في مسألة الصفات التي نحن بصددها مذهب السلف وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه مع تنويع المعنى إلى الله تعالى، فقد صرخ أن رجلاً سأله الإمام مالك عن الاستواء: "فأطرق مالك رأسه، حتى علا الرُّحْضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة".⁹⁴ فلو لا أن استواء الله تعالى على العرش كان معناه معلوماً لما أصابت الإمام مالك الرُّحْضاء، ولقال له: ألسنت عريباً؟ ألسنت تفهم معنى الاستواء؟ ولكنه ما قال هذا، بل زجره عن الكلام في أمر لا مجال للكلام فيه.

⁹¹ الحموي، معجم الأدباء، 6/464.

⁹² محمد بن جرير الطبرى، التبصير في معالم الدين (الرياض: دار العاصمة، 1996)، 108.

⁹³ الطبرى، جامع البيان، 15/51.

⁹⁴ أحمد بن الحسين بن علي البهقى، الاعتقاد والمهدية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (بيروت: دار الأفاق الجديدة، 1981)،

.116

وكان القول بالتأويل من بعضهم موجوداً أيضاً كما هو الحال عند الإمام الماتريدي، وكتابه تأويلاً لأهل السنة أكبر شاهد على ذلك.⁹⁵ بينما كان مذهب الإمام الأشعري نفسه إثباتاً لهذا الصفات كصفات ذاتية لله تعالى لا يعلم كنهها وحقيقةها إلا الله تعالى.⁹⁶

ففي هذا الوسط المليء بالأفكار والمناقشات والاختلافات عاش الإمام الطبرى فكان لا بد أن يتأثر بهذا الوسط، قبولاً لبعض الآراء، ورفضاً لبعضها الآخر.

وإذا تأملنا فيما نقلناه عن الإمام الطبرى في تفسيره للآيات الموهمة للتشبیه نجده يدور في تفسيرها على منهجين من مناهج أهل السنة، وهما إثباتها صفاتٍ لله تعالى مبادنة لصفات الخلق لا يعرف كنهها إلا الله تعالى، أو تأويلاً لها بمعانٍ تجيئها اللغة وتسقى مع سياق الآيات، باستثناء آيات الإيمان والمجيء فقد جاءت عبارته فيها موهمة وخاصة مع الروايات التي ذكرها مرتضياً لها مع أنها موهمة إيهاماً بینا للتجسيم كما سذكر.

والذى يغلب عليه هو التأويل كما رأينا، فقد أَوْلَ آيات الاستواء بالعلو على العرش علَّه ملك وسلطان، وأول العين بالرؤى والعنایة، والساق بالشدة، والجنب بأمره وطاعته، والفوق بالغلبة والتذليل، والوجه بالتعظيم في بعض آياتها، والعلو بعلو القدرة.

أما اليد فقد ذكر أقوالاً فيها ولم يرجح واحداً منها مع استدلاله للقول بأنه صفة الله منزهة عن الجارحة والعضو، فلعله أثبتها صفة.

وأما الإثبات فقد أَوْلَه في آياتي النحل والحشر بالاستصال وإثبات أمر الله، وأجراه على ظاهره في آيات البقرة والأنعام والفجر، ويحتمل أن يكون صنيعه هذا جارياً على إثباتها صفةً لله تعالى، ويحتمل أنه حملها على ظاهرها المتعارف من الحركة والانتقال، كما يحتمل أنَّ السياق هو الذي سوَّغ له إبقاء الظاهر، إذ يصور حالَّهم من شدة العناد والتكبر كأنَّهم يتظرون مجيء الله إليهم

ويرجح الأول أنه ذكر اختلاف الناس في معنى إثبات الله، فذكر القول الأول وهو كونه صفة الله لا يفسر كما سبق ذكره، وهو وإن لم يختره ولكن فعله يشعر بذلك.

ويرجح الثاني هنا ذكره لبعض الروايات التي ثبتت ذلك، وأن الله يأتي وحوله طاقات الغمام والملائكة، فروى حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِنَّ مِنَ الْغَمَامِ طَاقَاتٍ يَأْتِيُ اللَّهُ فِيهَا مَحْفُوفاً". وذلك قوله: «هُلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقَضَى الْأُمُورُ».⁹⁷

ولكن هذه الرواية معلومة ولا يصح الاعتماد عليها في أمر من أمور العقيدة،⁹⁸ فالعجب من فعل الطبرى هذا حيث روى هذه الرواية واعتمد عليها في أمر خطير كهذا دون أن يبين درجتها. ولعل هذه الروايات أقحمت في تفسيره أو أنه قالها مراعاة لبعض الحنابلة كما رأينا في مسألة الجلوس على العرش.

وأيا كان فإن منهج الإمام الطبرى التزبىي واضح وجلٍ في تفسيره ولا يعكر عليه رواها فيه.

⁹⁵ انظر مثلاً تفسيره آيات الاستواء ومنها قوله تعالى: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» طه 5/20، محمد بن محمد أبو منصور الماتريدي، تأويلاً لأهل السنة (بيروت، دار الكتب العلمية، 2005)، 268/7.

⁹⁶ السنوسي، شرح المقدمات، 209؛ علي بن إسماعيل الأشعري، الإثبات عن أصول الدين (تونس: دار الإمام ابن عرفة، 2026)، 124.

⁹⁷ الطبرى، جامع البيان، 3/610.

⁹⁸ قال الشيخ أحمد شاكر في تعلیمه على هذا الحديث: "زمعة بن صالح الجندي اليماني: ضعيف ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. سلمة بن وقراط اليماني: ثقة، وإنما تكلموا فيه من أجل أحاديث رواها عنه زمعة بن صالح، والحمل فيها على زمعة. وهذا الحديث ضعيف، كما ترى". تفسير الطبرى بتحقيق أحمد شاكر، 4/265.

الخاتمة

تبين لنا من خلال هذا البحث أن الإمام الطبرى من أئمة أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه دون تعطيل أو تشبيه، وأنه أجرى بعض الآيات صفات لله تعالى، وأول كثيرا من هذه الآيات على ما تقتضيه اللغة وسياق الآيات. فالتأويل الذي تعارف عليه العلماء وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله لدليل قال به الإمام الطبرى بوضوح في كثير من الآيات الموجهة للتشبيه وغيرها كمارأينا في هذا البحث، وكذلك الاعتماد على مذهب السلف في تفويض المعنى لله تعالى مع اعتقاد تنزيه الله عن المماثلة والتشبيه.

وتبيّن لنا في هذا البحث أيضاً أن اختيارات الطبرى لما ذكرناه كانت واضحة ولكن يعكر عليها أحياناً بعض الروايات التي كان يذكرها، وكأنه يتبناها مع كونه ضعيفة السنّد منكرة المتن، ولعل عذرها في ذلك أن ذلك مما دسّ عليه فيها، أو أنه أجبر على كتابتها في تفسيره لاعتبارات كانت في عصره كمارأينا في مسألة الإجلال على العرش، فقد كان ينكرها إنكاراً شديداً وكاد أن يفقد حياته بسببها، غير أننا وجدناه في تفسيره يذكر هذا الوجه احتمالاً في الآية، بل يُظهر عدم نكارته، مع أنه يرجح القول الوارد في الحديث الصحيح، وهو أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى.

لذلك فإني أوصي في بحثي هذا بإعادة طباعة تفسير الطبرى مع بيان حال روایاته وبيان الصحيح منها وال fasid روایة ودرایة.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

المراجع

- الأشعري، علي بن إسماعيل. الإبانة عن أصول الديانة. تونس: دار الإمام ابن عرفة، 2026.
- الآلوزي، محمود البغدادي. روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى. بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ.
- الباجوري، إبراهيم بن محمد. تحفة المريد على جوهرة التوحيد. دمشق: مكتبة دار الدقاق، د.ت.
- البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. تحقيق: مصطفى البغا. دمشق: دار اليمامة، الطبعة الخامسة، 1414هـ.
- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث. بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1981.
- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1425هـ.
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد. دفع شبه التشبيه بأكف التنزية. تحقيق: محمد زاهد الكوثرى. القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، 1992.
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسير. تحقيق: عبد الرزاق المهدى. بيروت: دار الكتاب العربي، 2001.
- الحموي، ياقوت بن عبد الله الرومي. معجم الأدباء. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1414هـ.
- الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت. تاريخ بغداد: تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1422هـ.
- الذهبي، محمد السيد حسين. التفسير والمفسرون. القاهرة: مكتبة وهبة، د.ت.
- الراغب الأصفهانى، الحسين بن محمد. المفردات في غريب القرآن. تحقيق: صفوان عدنان الداودي. دمشق - بيروت: دار القلم، 1992.
- الستوسي، محمد بن يوسف. شرح المقدمات. دمشق: دار التقوى، 2019.
- السيوطى، عبد الرحمن بن أبي بكر. الإتقان في علوم القرآن. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ.
- الشهرستاني، محمد بن عبد الكري姆. الملل والنحل. بيروت: دار المعرفة، د.ت.
- الطبرى، محمد بن جرير. التبصیر فی معالم الدین. الرياض: دار العاصمة، 1996م.
- الطبرى، محمد بن جرير. جامع البيان عن تأویل آی القرآن (تفسير الطبرى). القاهرة: دار هجر، 1422هـ.
- القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفیش. القاهرة: دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية، 1964.
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. تحقيق: سامي بن محمد السلامه. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1420هـ.
- الماتريدي، محمد بن محمد أبو منصور. تأویلات أهل السنة. بيروت: دار الكتب العلمية، 2005.

Kaynakça

- Bâcûrî, İbrâhîm b. Muhammed. *Tuhfetü'l-Mûrîd alâ Cevhereti't-Tevhîd*. Şam: Mektebetu Dârû'd-Dakkak, ts.
- Beyhakî, Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali. *el-İ'tikâd ve 'l-Hidâye ilâ Sebîli'r-Reşâd alâ Mezhebi's-Selef*. Beyrut: Dârû'l-Âfâki'l-Cedîde, 1401/1981.
- Buhârî, Muhammed b. İsmâîl. *Sahîhü'l-Buhârî*. Thk. Mustafa el-Buğa. Şam: Dârû'l-Yemâme, 5. Baskı, 1414/1994.
- Es'arî, Ali b. İsmâîl. *el-İbâne 'an Usûli'd-Diyâne*. Tunus: Dârû'l-Îmâm Îbn Arafe, 2026.
- Hamevî, Yâkût b. Abdullah er-Rûmî. *Mu'cemü'l-Udebâ*. Beyrut: Dârû'l-Garb el-Îslâmî, 1414/1993.
- Hatîb el-Bağdâdî, Ahmed b. Ali b. Sâbit. *Târihu Bağdâd*. Beyrut: Dârû'l-Garb el-Îslâmî, 1422/2001.
- İbn Kesîr, İsmail b. Ömer. *Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm*. Thk. Sâmî b. Muhammed es-Selâme. Riyad: Dârû Tayyibe, 2. Baskı, 1420/1999.
- İbn Teymiyye, Ahmed b. Abdülhalîm. *Mecmû'u'l-Fetâvâ*. Medine: Mûcmeu Melik Fehd Li-Tibâ'ati'l-Mushaf, 1425/2004.
- İbnü'l-Cevzî, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed. *Def'u Şubehi't-Teşbîh bi-Ekuffî't-Tenzîh*. Thk. Muhammed Zâhid el-Kevserî. Kahire: el-Mektebetü'l-Ezheriyye li't-Tûrâs, 1413/1992.
- İbnü'l-Cevzî, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed. *Zâdü'l-Mesîr fî İlmi't-Tefsîr*. Thk. Abdurrezzâk el-Mehdî. Beyrut: Dârû'l-Kitâbî'l-Arabi, 1422/2001.
- Kurtubî, Muhammed b. Ahmed el-Ensârî. *el-Câmi' li-Ahkâmi'l-Kur'ân*. Thk. Ahmed el-Berdûnî & İbrahim Atfîş. Kahire: Dârû'l-Kütübi'l-Mîsriyye, 2. Baskı, 1384/1964.
- Mâtûrîdî, Muhammed b. Muhammed Ebû Mansûr. *Te'vîlâtü Ehli's-Sünne*. Beyrut: Dârû'l-Kütübi'l-Îlmiyye, 2005.
- Râgîb el-Îsfahânî, Hüseyin b. Muhammed. *el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'ân*. Thk. Safvân Adnân ed-Dâvûdî. Şam – Beyrut: Dârû'l-Kalem, ed-Dârû's-Şâmiyye, 1412/1992.
- Senûsî, Muhammed b. Yûsuf. *Şerhu'l-Mukaddimât*. Şam: Dârû't-Tekvâ, 2019.
- Süyûtî, Abdurrahman b. Ebî Bekr. *el-Îtkân fî 'Ulûmi'l-Kur'ân*. Kahire: el-Hey'etü'l-Mîsriyye el-Âmme li'l-Kitâb, 1394/1974.
- Şehristânî, Muhammed b. Abdülkerîm. *el-Milel ve 'n-Nihâl*. Beyrut: Dârû'l-Mâ'rifa, ts.
- Taberî, Muhammed b. Cerîr. *Câmiu'l-Beyân 'an Te'vîli Âyi'l-Kur'ân*. Kahire: Dârû Hecer, 1422.
- Taberî, Muhammed b. Cerîr. *et-Tefsîr fî Me'âlimi'd-Dîn*. Riyad: Dârû'l-Asîme, 1996.
- Zehabî, Muhammed es-Seyyid Hüseyin. *et-Tefsîr ve 'l-Mûfessirûn*. Kahire: Mektebetu Vehbe, ts.