

الترجيحات التفسيرية للإمام الإيجي في تفسيره "جامع البيان في تفسير القرآن" في الجزء الأول من القرآن الكريم^(*)

نهایة خالد داود¹، بشار عبد اللطيف علوان²

*(Exegetical Preferences of Imam al-Ījī in His Tafsīr Jāmi‘ al-Bayān fī
Tafsīr al-Qur’ān in the First Part of the Noble Qur’ān)*

Nihaya Khalid Dawood, Bashar Abdul Latif Alwan

ABSTRACT

The multiplicity of exegetical opinions since the earliest periods—arising from the diversity of exegetical methodologies and the variation in linguistic and contextual indications of the Qur’ānic text—led scholars to devote attention to establishing criteria and rules by which such opinions may be weighed and preferred. This study therefore seeks to shed light on the principles of preference (tarjīh) employed by al-Ījī, as one of the scholars who contributed to applying the foundations of language, jurisprudence, and theology to addressing exegetical disagreement. The study aims to clarify the concept of preference and its significance in the science of Qur’ānic exegesis, as well as its role in prioritizing meanings and rulings derived from the Qur’ānic text. It also surveys and compiles the relevant views of scholars from exegetical sources and analyzes their evidence in accordance with established scholarly principles, identifying points of strength and weakness therein. Subsequently, a comparison is conducted between the exegete’s preferred views and those of other commentators to determine the extent of agreement or divergence and the scholarly reasons underlying them. The research concludes that the

^(*) This article was submitted on: 07/02/2026 and accepted for publication on: 24/04/2026.

¹ الجامعة العراقية – كلية التربية /الطارمية – العراق

Iraqi university- College of Education -Dept. Of Quranic Science and Islamic
education
Email: nihaya.k.dawud@aliraqia.edu.iq

² الجامعة العراقية – كلية التربية – الطارمية – العراق

Iraqi university- College of Education -Dept. Of Quranic Science and Islamic
education
Email: bashar.alwan@aliraqia.edu.iq

examined preferences are grounded in solid linguistic and legal foundations, reflecting the exegete's firm grounding in the sciences of Islamic law and the Arabic language, The significance of this work lies in presenting a practical model for dealing with multiple interpretive opinions and highlighting the impact of exegetical preferences in enriching Qur'anic understanding and guiding juristic inference, where applicable.

Keywords: *Tarjih, Qur'anic Exegesis, Exegete, Scholarly Opinions, Evidence*

ملخص

أدى تعدد الأقوال التفسيرية منذ العصور الأولى، نتيجة تنوع مناهج المفسرين واختلاف وجوه الدلالة اللغوية والسياقية للنص القرآني، إلى عنلية العلماء بوضع ضوابط وقواعد يُرجَّح بها بين الأقوال ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على القواعد التزجيجية عند الإيجي، بوصفه من العلماء الذين أسهموا في توظيف أصول اللغة والفقہ والكلام في معالجة الخلاف التفسيري، وتسعى الدراسة إلى بيان مفهوم التزجيج وأهميته في علم التفسير، ودوره في ترجيح المعاني والأحكام المستنبطة من النص القرآني، كما تم استقراء أقوال العلماء في المسألة وجمعها من المصادر التفسيرية، وتحليل أدلتهم وفق القواعد العلمية المعتمدة، مع بيان أوجه القوة والضعف فيها، ثم جرت المولنة بين ترجيح المفسر وآراء غيرهم من المفسرين، للكشف عن مدى موافقته أو مخالفته لهم، والأسباب العلمية لذلك. وخلص البحث إلى أنَّ التزجيج المدروس يقوم على أسس لغوية وشرعية متينة، مما يعكس بسوخ قدم المفسر في علوم الشريعة واللغة، وتبرز أهمية هذا العمل في أنه يقدم نموذجًا تطبيقيًا لكيفية التعامل مع تعدد الأقوال، ويبرز أثر التزجيجات التفسيرية في إثراء الفهم القرآني وتوجيه الاستنباط الفقهي ان وجد .

كلمات دالة: التزجيج، التفسير، المفسر، الأقوال، الأدلة.

1. المقدمة وخلفية الدراسة

إنَّ النصَّ القرآنيَّ يُمثِّلُ البنيةَ المعرفيةَ الإسلاميةَ المرجعيةَ العليا التي تنبثقُ عنها الأحكامُ وتتأسسُ عليها المفاهيمُ، فهو ليس مجرد نصٍّ لغويٍّ، بل هو المصدر الإلهي الذي لستدعى بناءً نظراً ومنهجياً كلياً لضبط آليات فهمه ولستنطاق دلالاته، وقد أفضى تنوعُ وجوه الدلالة وسعةُ اللسان العربي إلى بزوغ ظاهرة "الخلاف التفسيري"، التي لستوجبت بدورها تقنين "قواعد الترجيح" كأداة إبستمولوجية ومعيارية للموازنة بين الأقوال واختيار الأظهر منها بدليل معتبر.

وفي هذا السياق العلمي، يبرز مشروع الإمام "معين الدين الإيجي" (ت: 905هـ) في كتابه "جامع البيان في تفسير القرآن" كنموذج تطبيقي رصين، يعكس تضافر علوم اللغة والفقه والكلام في معالجة هذا الخلاف. تتبلور إشكالية هذه الدراسة في رصد "المنهجية الترجيحية" لدى الإيجي، والكشف عن المعايير التي اعتمدها عند تقابل الأدلة، ومدى انضباط اختياراته لقواعد التفسيرية واللغوية المقررة، خاصة في ظل ندرة الدراسات التحليلية المستقلة التي تناولت الجانب التطبيقي لترجيحاته في الجزء الأول من القرآن الكريم.

تسعى الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: تفكيك آليات الترجيح عند الإيجي وتحليل أدلته لبيان أوجه القوة والضعف فيها، ومقابلتها راء غيره من كبار المفسرين لتحديد مدى موافقته أو انفراده المنهجي، وتكمن أهمية البحث في تقديم نموذج تطبيقي يبرز أثر الترجيح في توجيه الاستنباط وإثراء الفهم القرآني، ولأحل معالجة هذه الإشكالية، اعتمدت للدراسة المنهج التحليلي للمقارن؛ حيث جرى لاستقراء المسائل التفسيرية، وتحليل القواعد الترجيحية المستنبطة، وموازنتها لرؤية المنهجية العامة لعلماء التفسير.

2. الدراسات السابقة

عند فحص الخارطة البحثية المتعلقة بجهود الإمام الإيجي التفسيرية، نجد أن الدراسات السابقة انقسمت إلى مسارين؛ الأول: تناول شخصية الإيجي من منظور كلامي أو أصولي عام، والآخر: ركز على تحقيق أجزاء من تفسيره "جامع البيان". ومع ذلك، تظل الحاجة قائمة لدراسة "الترجيحات التفسيرية" كظاهرة منهجية مستقلة؛ حيث تفتقر المكتبة القرآنية إلى دراسة تحليلية تجمع بين التنظير للقاعدة الزجيجية والتطبيق العملي لها في ثنا تفسيره للجزء الأول، وهو ما يسعى هذا البحث لسد ثغره عبر الربط بين القواعد الأصولية والملكة التفسيرية لدى الإمام.

3 المناقشة والتحليل

3.1 الملامح المنهجية للإمام الإيجي في تفسيره

يعد كتاب "جامع البيان" نموذجاً للتفسير الذي يمزج بين المأثور والمعقول، حيث تظهر شخصية الإيجي العلمية من خلال لاستيعابه لمصادر التفسير السابقة وقدرته على المحاكمة بينها. إن منهج الإيجي لا يقتصر على سرد الأقوال، بل يتعداه إلى فحص المرو ت ونقلها لغوً وعقدً، مستخدماً صيغاً دقيقة في الترجيح تعكس دقة الملاحظة لديه، وتكشف عن نزعه التحقيقية التي تميزه عن غيره من المفسرين المتأخرين.

3.2 الجانب التطبيقي: نماذج من ترجيحات الإيجي في الجزء الأول

في هذا القسم، يتم لاستعراض المسائل التفسيرية التي أعمل فيها الإيجي قواعد الترجيح، حيث جرى تصنيف النماذج المختارة بناءً على نوع للقاعدة المستخدمة (لغوية، سياقية، أو شرعية). يتم عرض القول التفسيري، ثم ذكر ترجيح الإيجي، وتحليل الدليل

الذي استند إليه، مع مقارنته بما ذهب إليه كبار المفسرين كابن جرير الطبري والزخشري، لبيان مدى استقلالية الإيجي في اختياره المنهجي

3.3 التعريف بالإمام الإيجي

أولاً: اسمه ونسبه:

هو العالم الفاضل محمد بن عبد الرحمن، السيد معين الدين بن السيد صفى الدين الحسيني الإيجي الصفوي الشيرازي الشافعي (Hajji Khalifa, 1941, 1/61).

صفى الدين: والده وهو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحسيني الإيجي، ثم المكي الشافعي، ويعرف لسيد صفى الدين، ولد في ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة يبع من بلاد العجم، مات بمكة في جمادى الأولى سنة أربع وستين وثمانمائة، ودفن لمعلاة رحمه (Al-Sakhawi, 1995, 7/37-38)، والحسيني: نسبة إلى جده الشيخ العالم الصالح حسن بن أبي الحسن كبير الدين الإيجي أحد الرجال المعروفين لفضل والصلاح، سافر إلى البلاد ودار الربع المسكون ثم قدم مدينة أجد وسكن بها.

قال الشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي في أخبار الأخيار: "أسلم على يده خلق كثير. وكان إذا رآه أحد لا يسعه إلا أن يذعن له الإطاعة. وكانت وفاته سنة ست وتسعين وثمانمائة بمدينة أجد فدفن بها". (Al-Talibi, 1999, 3/61).

والإيجي: نسبة إلى إيج، وهي: بلدة في أقصى بلاد فارس، كثيرة البساتين والخيرات، قال قوت: "كنت بجزيرة كيش وكلنت فواكهها الحيدة تجلب منها وأهل فارس يسمونها إيك" (Al-Hamawi, 1995, 1/287).

والشيرازي: نسبة إلى شيراز، وهي: بلد عظيم مشهور وقصبة بلاد فارس في الإقليم الثالث، فسيحة الأرجاء شهيرة الذكر، يقول عنها ابن بطوطة إن لها بساتين مونقة، وأثماراً متدفقة كثيرة العمارة، متقنة المباني عجيبة الترتيب وأهلها حسان الصور

نظاف الملابس، ولفس فف المشرق بلفة تداىف مدفنة دمشق فف حسن أسواقها وبساتفنها وأثمارها وسكانها إلا شفرار.

الشافعى: نسبة إلى المذهب الشافعى الذى كان منتشرأ فف بلاد فارس، فقول صاحب طبقات الشافعىة: "لم فبرحواشافعىة أو ظاهرفة على مذهب داود، والغالب علفهم الشافعىة ففها نحو مائة منبر ففخص لشافعىة لا ففستطفع أأد أن فذكر ففها ففر مذهب الشافعى (Al-Subki, 1993, 8/32).

ثانفا: ولا دته ونشأته:

ولد السفد معفن الدفن الإفبف فف ففب من نواحف شفرار، وكان مولده فف جمادى الأولى، فوم الجمعة من عشرفه، أو من عشره، سنة اثنتفن وثلاثفن وثمانائة (Al-Sakhawi, 1993, 2/277).

نشأ وترعرع تحت كف والده فف ففب، ثم انتقل إلى البلاد الأخرى طلبا للعلم، وقد هفأت له الأسباب أن ففخرط فف سلك الدرلسات القرآففة واللغوففة، وأهمها الوراثة ووجوده فف شفرار الملفة بعلماء العصر، فضلا عن أب فاضل ففحسن التزفة وففبفد التوففه، وأخ وابن عم وففرهم ممن عرفوا بعلمهم وفضلهم فقد لازمهم وتعلم على ففدهم الفقه واللغة والأصلفن وففرها من العلوم، فعاش رحمه فف بفت علم ودفن.

ثالثا: طلبه العلم ومنزلته ففه:

روى السخاوى أن الإفبف ابتأ طلبه للعلم على فف والده، فأأذ عنه الفقه والعرففة والصرف والأصلفن وففرها، ثم تعلم المعانف والبافن على فف ابن عمه القطب عفسى، ثم ارتحل إلى كرمان، وقرأ على المولى على أأد تلامذة السفد الفرفانف حلشففة شرح المطالع لشففخه، ثم أأذها ففضاأ عن المولى ففولفا على أأد العظماء من تلامذة السفد الفرفانف ففضا، وقد وفقه لطلب أكفر العلوم، ورفقه فهما المعانف القرآن، والوقوف على تفسيره مما كان دافعاأ له فف التفكفر بكتابة تفسير لكتاب ، ولكنه

تردد كثيراً قبل كتابته فلستخار عز وجل ثم صرفت همته وعزيمته وأحكمت نيته فأخرج لنا هذا التفسير ثمرة طيبة الطعم والريح (Al-Sakhawi, 1993, 7/38). وقد شهد له العلماء الأجلاء لعلم والفضل والدين قال فيه شيخه السيد الجرجاني: "لو اجتمع في أحد ذهنه وحدي في العلم وتقرير ولدي محمد لغلب للعالم،" (Al-Sakhawi, 1993, 7/38)، وقد قدمه خواجا علي للتدريس بحضرته وأذن له غيره فتصدى لذلك ولإفتاء في بلده كما شهد له السخاوي وأثنى عليه بكلمتين أغنتا عن كثير من الكلام فقال: "لقيته غير مرة في المحاورة للثلثية ثم انتقل إلى جهرم متوجهاً للإقراء ونعم الرجل أصلاً ووصفاً" (Al-Sakhawi, 1993, 7/38).

رابعاً: شيوخه:

تلقى الإيجي ثقافته من منابع متعددة فكان يجلس إلى شيوخ التفسير وغيرهم فأخذ من كل فن بطرف ولا يظن ظان أن المفسرين كانوا يقصرون دراستهم على بعض العلوم بل كان لهم حظ وافر في مختلف العلوم اللغوية والنحوية، وقد أخذ الإيجي عن جملة من الشيوخ ومنهم:

- والده السيد صفى الدين: الذي تعلم على يديه الفقه والعربية والصرف.
- ابن عمه القطب عيسى: هو عيسى بن محمد بن عبيد الإيجي درس في بلاد الهند ثم استوطن مصر، ألف كتباً كثيرة منها شرح الفوائد الغياثية. قال ابن العماد: "كان من أعاجيب الزمان، توفي عام 953هـ له كتب منها "مختصر النهاية لابن الأثير" و"تفسير" من سورة عم إلى آخر القرآن ورسالة في الحمدلة" و"شرح الحديث الأول من الجامع الصحيح للبخاري" (Ibn al-Imad, 1986, 8/97)، أخذ عنه الإيجي المعاني والبيان كما بين سابقاً.

- أبو الفتح المراغي: وهو محمد الشرف بن علي ولد في أواخر سنة خمس وسبعين وسبعمئة لمدينة ونشأ بها فحفظ القرآن، وتلاه لنافع، وابن كثير وأبي عمرو،

والعمدة، والشاطبية، وألفية الحديث، والمنهاج، وحدث ليمن، ودرس بها وبني لأجله بعض ملوكها لمدرسة وجعل له فيها معلوماً وافرأ، كان يحمل إليه بعد انتقله عنها برهة، وكذا حدث لمدينة بعد سؤال أخيه أبي الفرج له في ذلك وتوقفه فيه د مع الجمال الكازروني لتقدمه في السن عليه فقرأ عليه أخوه الصحيحين ووقد قال البقاعي: "لأنه تقدم في العلوم وبرع جداً سيما في الفقه وغلب عليه الانقطاع عن الناس والتخلي والعزلة ولزوم بيته مع حسن سمته وكثرة تواضعه وهضم نفسه واقتصاده وحسن نيه ولم يزل على أوصافه حتى مات بمكة سنة 859هـ، ودفن لمعلاة" (Al-Sakhawi, 1993, 7/166).

التحري بن محمد هو الحافظ أبو الفضل تقي الدين بن فهد المكي: محمد بن محمد بن عبد بن محمد بن عبد بن محمد بن عبد بن فهد تقي الدين، أبو الفضل بن نجم الدين المكي الشافعي، ولد سنة 787هـ صفون من صعيد مصر، وكان والده سافر إليها لاستخلاص جهات موقوفة على أمه خليجة لبنة العلامة نجم الدين عبد الرحمن بن يوسف الصفوي الفقيه الشافعي، فتزوج فولد له صاحب النزجة هناك ثم انتقل به أبوه في سنة خمس وتسعين إلى بلده مكة؛ فحفظ بها القرآن والعمدة وألفية النحو والحديث، وعرض على جملة وسمع الأبناسي، والجمال بن ظهيرة، والزين المراغي وأبو اليمن الطبري، و الشريف عبد الرحمن الفلسي، ولقي ليمن المجد اللغوي صاحب القاموس، وأحازله خلق كثير منهم العراقي والهيثمي مقال السخاوي: "وأكثر من المسموع والشيوخ وجمع له ولده معجماً وفهرسة واستفدت منهما كثيراً و له مؤلفات عديدة منها تخلية التقريب، وتكميل التهذيب لتهديب، جمع فيه بين تهذيب الكمال ومختصره للذهبي، وابن حجر، ومنها لحظ الألاحظ بذيل طبقات الحفاظ، قال السخاوي: "ولم ينفك عن المطالعة والكتابة، واهتمامه بكثرة الطواف والصوم والإستمرار على الشرب من ماء زمزم ومات سنة 870هـ" (Al-Shawkani, n.d., 2/259).

محمد بن علي الحلبي المكي: هو محمد بن علي بن محمد بن عثمان الصلحي الأصل المكي، ولد في ذي القعدة سنة 769هـ بمكة وسمع بها من أحمد بن سالم المؤذن، وابن الصديق، وغيرهم، ودخل القاهرة والشام غير مرة فسمع من التنوخي، والبلقيني، والعراقي، والهيثمي، وغيرهم، وسمع من أبي هريرة بن الذهبي، والشهاب أحمد بن أبي بكر ابن العز، وآخرين لشام، وأجاز له النشاوري، والأميوطي، والكمال بن حبيب، وأخوه البدر والبهاء السبكي وخلق وحلث، سمع منه النجم بن فهد، والبرهان بن ظهيرة وآخرون، ومات بمكة في جمادى الآخرة سنة 846هـ" (Al-Sakhawi, 1993, 9/18).

- **الشمس محمد بن محمد بن عمر بن الأعسر:** هو محمد بن محمد بن عمر بن محمد الشمس القرشي الهاشمي الجعفري الغزي الشافعي، ويعرف بن الأعسر ولد سنة 763هـ حفظ المنهاج، وعرضه على البدر محمود العجلوني، نزيل بيت المقدس، تفقه عليه وأجازه بل أذن له لإفتاء بشرط التثبت والتقوى وكذا أذن له الجلال البلقيني في سنة 809هـ، وسمع الصحيح من أحمد بن محمد الجاكي الكردي، وأجاز له في سنة اثنتين وثمانمائة البهاء بن عقيل، وكان فقيهاً فاضلاً علامة، قال التقي بن قاضي شهبة: أنه كان يرصد ما يتحصل من القضاء مات بغزة قاضياً في رجب سنة 846هـ رحمه وإ." (Al-Sakhawi, 1993, 9/176).

- **المحب المطري:** وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خلف الأنصاري الحزرجي المطري الأصل، المدني الشافعي، وهو سبط الزين أبي بكر المراغي، ولد في رمضان سنة 780هـ، بطيبة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والأربعين النووية والمنهاج وغيرها، تفقه بيه وجده لأمه، والشمس البوصيري وأخذ النحو عن أبيه ويحيى التلمساني، وحج أكثر من ثلاثين مرة، ودخل للقاهرة فسمع بها على الجمال الحنبلي وأجاز له التنوخي، وابن للذهبي، وابن العلائي، وآخرون، وخرج له النجم بن فهد مشيخة وحدث لكثير أخذ عنه التقي بن فهد، ولبنه النجم والكمال لإمام الكملية وكتب عنه البقاعي ووصفه لثقة الأمين، وكان إماماً عالماً مدرساً ظمماً، ب في القضاء

والخطابة والإمامة والرسة عن والده ثم تلقى الرسة عنه وكذا ب عن جده لأمه، مات بطيبة ودفن لبقيع بعد الصلاة عليه لروضة ولم يخلف بعده بها مثله - رحمه تعالى - (Al-Sakhawi, 1993, 9/101-102).

- زينب بنت الياضي: هي أم المساكين زينب بنت عبد بن أسعد الياضي اليماني ثم المكي، فاضلة عارفة لحديث، ولدت لمدينة سنة 768هـ، وتوفيت بمكة سنة 846هـ، خرج لها نجم الدين بن فهد "مشيخة" كانت تحدث بها وبغيرها. (Al-Zirikli, 2002, 3/108).

كما يذكر السخاوي أيضا من شيوخه بعضا من تلامذة السيد الجرجاني من أهمهم المولى خواجا علي حيث قال فيه: "أحد العظماء من تلامذة السيد الجرجاني أخذ عنه في رحلته إلى خراسان (خراسان: بلاد ولسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند، (Ibn Battuta, 1987, 396), وذكر أيضا المولى محمد الجاجرمي الذي أخذ عنه شرح المواقف، (Al-Sakhawi, 1993, 7/38).

خامسا: تلامذته:

بقي الإيجي - رحمه - ينتقل بين المدن حتى لستقر في مكة فمكث فيها أكثر من عشر سنين متوالية أولها سنة سبع وستين على طريقة جميلة إقراء وتصنيفا وتقللا من الخوض فيما لا يفيد وانتفع به جماعة ذكرت كتب النزاجم منهم علي بن سعيد بن محمد بن عبد الوهاب بن علي بن يوسف النور بن الجمال بن فتح الدين الأنصاري الزرندي المدني الحنفي قاضي المدينة ذكر صاحب التحفة اللطيفة أنه أخذ عن الإيجي الصرف". (ولد بعد الأربعين وثمانائة لمدينة حفظ أربعين النووي وألفية العراقي والكنز وأصول الكلام وألفية ابن مالك. (Al-Sakhawi, 1993, 2/278).

ولم أستطع الوقوف على المزيد وإن كان حر يمثل الإيجي أن يكثر تلاميذه ويتعدد طالبوه، والحق أن كتب النزاجم والتواريخ لم ترو الغليل في هذا.

سادسا: مؤلفاته:

برع الإيجي - رحمه - ونبغ في علوم عدة، كالتفسير واللغة والحديث، والمطلع على تفسيره يلحظ ذلك جلياً، وقد أشارت كتب التزاجم إلى بعض مصنفات الإيجي منها:

* **في التفسير:** عمل تفسيراً في مجلد ضخيم وهو التفسير المسمى "جامع البيان في تفسير القرآن" وهو موضوع هذه الدراسة. وقد ذكرته بعض المصادر سم "الجامع الكبير"، كما له رسالة في تفسير سورة الكوثر.

* **وفي الحديث:** شرح الأربعين النووية في مجلد لطيف.

* **وفي العقيدة:** رسالة في تفضيل البشر على الملك.

* **وفي الفقه:** رسالة في الحيض. (Al-Sakhawi, 1993, 7/37).

* **ورسالة في قوله صلى عليه وسلم** "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأعبدك" إلى غيرها.

* **ورسالة في "بيان المعاد الجسماني والروح"**. (Al-Zirikli, 2002, 6/195).

سابعا: وفاته.

تنقل الإيجي رحمه بين مدن فارس وغيرها من البلاد حتى وافته المنية في مكة المكرمة رحمه سنة 894هـ عن ثلاثة وسبعين عاماً وذكر الزركلي خير الدين أنه من وفيات 905هـ، وقد تفرد بهذا القول دون الإشارة على ما معتمده في ذلك والقول الأول أشهر وعليه أكثر كتب التزاجم (Al-Sakhawi, 1993, 1/21).

4.3 آراء العلماء في تفسير الإيجي

"جامع البيان في تفسير القرآن" هو لسم الكتاب كما أسماه صاحبه في مقدمته (Al-Sakhawi, 1993, 1/21) والناظر إلى جامع البيان لا يزداد لثناء عليه فهو كما يصفه صاحبه: "فها قد تمّ تفسير لاح النور من خلاله، وفاح المسك من أذ له ويقول المتأمل اللبيب: لله دَرٌّ ولشيها، من مطالعه شمس أنوار التبيان قد طلعت،

وايم إنّ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت"، وهو تفسير بين المختصرات و المطولات لمتازبقة العبارة و اختيار الأظهر من أوجه الإعراب يقول الإيجي: "ولما وحه الإعراب فما اختزت إلا الأظهر، وللذي ذكرت فيه وجهين أو وجوهاً فلنكتة لا تخفى على المتأدب"، وقد اعتمد الإيجي في تفسيره على الأحاديث الصحيحة الموجودة في الكتب الصحاح قال: "وأما الأحاديث المذكورة في تفسير فمعظمها من الصحاح الستة، وتجد تخريجها مسطوراً في الحاشية عليها"

وقد انتقد الزمخشري، واتباعه من الذين أعرضوا عن المعنى المنقول في الكتب الصحاح قال: "وكثيراً تجد الزمخشري ومن يحدو حدوه أعرضوا عن المعنى المنقول عن الرسول - صلى عليه وسلم - في الكتب الصحاح لأجل عدم فهم منسبة لفظية أو معنوية وإن نقلوما ذكره إلا آخر الأمر بصيغة التمريض "وقد أثنى على الإمام البغوي ووصفه أنّه من سراة المحدثين ومهرة المحققين وكذلك أثنى على ابن كثير ووصفه لشيخ الناقد في علم الرواية (Al-Sakhawi, 1993, 1/20).

5.3 سبب تأليف جامع البيان

جاء في كتاب كشف الظنون أنّ والد الإيجي السيد صفي الدين هو الذي طلب منه كتابة هذا التفسير " وأنّ والده شرع فكتب من سورة الأنعام نبذاً فتزك، وقال له: أنت مأمور بذلك، فلستخار سبحانه وتعالى في الملتمزم؛ فشرع في الروضة الشريفة في الثاني من جمادى الآخرة سنة 904، أربع وتسعمائة" (Hajji Khalifa, 1941, 1/61)، وفي مقدّمة جامع البيان يذكر الإيجي إنّ كتابته لهذا التفسير كانت رغبة في نفسه بعد أن زعها وتردد في ذلك قال: " فلما أن رأيت هم أبناء العصر قاصرة، ومساعيهم وإن جدوا في الطلب فاترة، قنعوا عن الحقيقة لجاز، ومالوا عن التطويل إلى الاجاز، ولعمري يكاد أن يعد ذلك من علو همتهم، وقوة نهمتهم وما رأيت في التفسير مختصراً يغني وكتاباً يقرب ويديني - أردت أن أتعرض لهذا مع

قلة البضاعة وقصور الباع خصوصاً في تلك الصناعة" وقد لستغرق منه ذلك سستان وثلاثة أشهر (Al-Sakhawi, 1993, 1/21).

6.3 التعريف بالترجيح، وأهميته، وأركانه.

أولاً: التعريف بالترجيح:

1. الترجيح في اللغة:

ذكر علماء اللغة في الترجيح أقوالاً منها: أنها من الفعل الثلاثي (رَجَّح).

قال ابن فارس: "الفعل رَجَّح الرأء والجيم والحاء أصلٌ واحدٌ، يدلُّ على رزانة وزدة، يقال: رَجَّح الشيء، وهو راجح، إذا رزن، وهو من الرُّجْحان" (Ibn Faris, 1979, 2/489).

وقال ابن منظور: "الراجح: الوزان، ورجح الشيء بيده وزنه ونظر ما ثقله، وأرجح الميزان أي: أثقله حتى مال" (Ibn Manzur, 1993, 2/445).

وفي ذلك يقول المناوي: "هو زدة الموزون تقول رجحت الميزان ثقلت كفته لموزون، ورجحت الشيء لتثقيل فضلته" (Al-Munawi, 1990, 170).

وأيضاً الترجيح: هو التميل والتغليب (Al-Asnawi, 1999, 374).

2. الترجيح عند المفسرين: "فهو تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل أو قاعدة تقويه، ورد ما سواه أو تضعيفه".

3. أعند الاصوليين: "هو بيان مزية أحد الدليلين على الآخر، ومعناه أنّ يتبين له في علته مزية في وجه من الوجوه يقتضي التعلق بها دون دليل للعارضه". ومن أجمع تعريفاته وأوجزها: "تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر" (Al-Baji, 2003, 126).

والترجيح: "تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها" (Al-Asnawi, 1999, 374).

4. تعريف المركب الإضافي قواعد الترجيح: هي: "ضوابط وأمور أغلبية، يُتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب تعالى" (Al-Harbi, 1/39, 1996)، والحري شرح ألفاظ التعريف فقال هي: "ضوابط وأمور" اعتبار عدم التفريق بين القاعدة والضابط كما هو نهج بعض العلماء، وقد فُرق بينهما آخرون، وقلت: "أغلبية" اعتبار أنّ القاعدة أغلبية وقد سبق الإشارة إلى ذلك في تعريف القاعدة، وقولي: "يتوصل بها إلى معرفة الراجح" خرج به القواعد التي يتوصل بها إلى لاستنباط الأحكام وغيرها، فالترجيح لا لاستنباط فيه من الآية وإنما هو نظر في الأقوال المستنبطة منها، والترجيح بينهما، وقولي: "من الأقوال المختلفة" خرج بهما كان موضع وفاق بين العلماء، فلا مجال للترجيح فيه، وهو ما يعرف لإجماع، وقولي وقال: "في تفسير كتاب" "خرج به الترجيح في غيره من العلوم كالفقه والنحو وغيرها" (Al-Barzanji, 1993, 167).

ثانياً: أهمية الترجيح:

إنّ ذكر الأقوال الواردة في تفسير الآية دون التنبيه على الراجح الفصل بينها للدليل يضيع الحق على طالبه، ذلك أنّ كتب التفسير مشحونة لقوي والضعيف من الأقوال، فكان بيان للقوي منها وتمييزه عن غيره ضرورة يحتاج إليه كل طالب حق، وكل من قصد كتب التفسير يروم معرفة معاني كلام الرب جل جلاله من منهل عذب صاف ثم إنّ العمل بالراجح، وتقليده على غيره ولحب (Al-Razi, 1997, 4/428).

ثالثاً: أركان الترجيح:

من خلال تعريف الترجيح يمكن معرفة أركانه، التي لا بد من وجودها لتحقيقه. فالترجيح: "وهو بيان أنّ أحد الدليلين أقوى من الدليل الآخر ويكون ذلك إما لفعل أو لقول أو لكتابة وهو الغالب". وقد اختلف في كون الشرط الأخير ركنًا، فمن نفاه فلا اعتبره وصفاً ملازماً للمجتهد، ومن أثبته فلكون المجتهد لا بد له من بيان الترجيح حد طرقة" (Al-Barzanji, 1993, 167).

ولقد اتضح من تعريف الترجيح أنَّ أركان الترجيح وهي أربعة اختصاراً (Ibn al-Najjar, 1997, 1/40):

- الركن الأول: وجود دليلين: راجح، ومرجوح.
- الركن الثاني: وجود المزية في أحد الدليلين المتعارضين، وهو المرجح به.
- الركن الثالث: وجود المجتهد الذين يرحح أحدهما على الآخر.
- الركن الرابع: بيان المجتهد فضل ومزية الدليل الذي يريد ترجيحه على الآخر.

7.3 موضوع قواعد الترجيح، واستمدادها، وغايتها، وأهميتها.

أولاً: موضوعها: أقوال المفسرين المختلفة في تفسير كتاب تعالى.
 ثانياً: واستمدادها: من أصول الدين، ومن لغة العرب، وأصول الفقه، والقواعد الفقهية، وعلوم الحديث، وعلوم القرآن، واستقراء ترجيحات أئمة التفسير.
 ثالثاً: غايتها: 1. معرفة مراد تعالى من الآية.
 2. تصفية وتنقية كتب التفسير مما قد علق ببعضها، من أقوال شاذة أو ضعيفة، أو مدسوسة فيما لمذهب عقدي، ونحو ذلك.

8.3 الأسباب الموجبة للترجيح، وشروطه، وفوائده.

أولاً: الأسباب الموجبة للترجيح:

إنَّ طلب أصح الأوجه في تفسير كلام تعالى من أهم مقاصد دراسة التفسير وتحصيله، لذلك مما ينبغي العلم به العلم لتفسير الذي اتفق عليه العلماء؛ وذلك لما يترتب عليه من صحة فهم المراد من كلام تعالى، فتفسير الآية بما هو راجح وهذا أمر لازم حتماً؛ لأنه أقرب إلى الصحة، ولا يسع أحداً أن يعدل عن تفسير الآية لراجح إلى المرجوح؛ لأنَّه أبعد عن الصواب (Al-Harbi, 1996, 127).

قال الطبري: "وكتاب (عز وجل) لا توجه معانيه، وما فيه من البيان إلى الشواذ من الكلام والمعاني، وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني المفهوم، وحه صحيح موجود" (Al-Tabari, 2004, 5/670)

كما قرّر أصل المسألة علماء الأصول بتقريرهم وجوب العمل لراجح، وحكوا إجماع الصحابة (رضوان عليهم) على ذلك، وقد وقع الخلاف بين المفسرين في تفسير كثير من النصوص القرآنية وهذا الخلاف بدأ ظاهراً بعد عصر الصحابة (رضي عنهم)؛ لأن الاختلاف كان قليلاً جداً بينهم؛ بسبب وجود الرسول (عليه الصلاة والسلام) بينهم، وكذلك سعة علم الصحابة الشرعي ومعرفتهم للغة العربية وأساليبها ومعانيها (Al-Harbi, 1996, 127)

ثانياً: شروط الترجيح:

لقد وضع العلماء شروط عدة للترجيح إن توافرت سمي ترجيحاً، وإلا فهو اختيار أو غير ذلك من الألفاظ، إذلّنه من بين الشروط مثلاً التعارض بين الدليلين وإلا فقد يعمل بهما معاً ويتحقق الجمع بينهما، ومنها:

1. التفاوت بين الأظلة في القوة، فلا ترجيح بين دليلين قطعيين وبين دليل قطعي وظني فلا بد أن يكون بين ظنيين.

2. تساوي الدليلين المتعارضين في الثبوت، فلا تعارض بين القرآن وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة (Al-Shawkani, 1999, 3/887)، إن يتفق للدليلان المتعارضان في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة.

3. أنّ لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر فينسخ المتأخر المتقدم.

4. أن تقوم قرينة قوية على الترجيح (Al-Amidi, 1986, 4/358).

ثالثاً: فوائد الترجيح:

تقوية الظن الصادر عن إحدى العلتين عند تعارضهما، فإذا ثبت هذا، فالترجيح يحصل بوجوه منها: أن تكون إحداها موافقة لعموم كتاب ، أو سنة النبي (عليه

الصلاة والسلام) أو قول الصحابي، فأما موافقتها لكتاب ، فمثل تعليل أصحابنا في للعاقلة: لأنها لا تحمل بدل العبد، نَّ العبد (مال) يجب تلافه قيمته، فلا تحمله العاقلة، كسائر الأموال (Al-Hanafi, 1985, 4/226).

هذا، والترجيح يحتاج إليه عند التعارض، وهو في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: تقابل الحجتين المتساويتين في القوة على وجه يوجب كل منهما ضد ما توجيه الأخرى في محل واحد في وقت واحد.

9.3 من له الحق في الترجيح، وما هي الفاظ الترجيح عند الإمام الإيجي؟

أولاً: من له الحق في الترجيح:

لا يجوز الترجيح لكل أحد، بل يجب أن تذكر أن المرَّجَّح يجب أن تتوفر فيه صفات محددة، وهي:

الاجتهاد: أن يكون المرَّجَّح عالماً لأدلة واللغة العربية ومقاصد الشريعة.

الإحاطة قوال المفسرين/الأصوليين: معرفة الآراء السابقة لضمان عدم الخروج بقول مخنزع يخرق الإجماع.

العدالة والضبط: لضمان الأمانة العلمية في نقل الآراء وتوجيهها.

ثانياً: ألفاظ الترجيح عند الإيجي:

1- الألفاظ الصريحة: (الأرجح، المختار، الصواب، الظاهر، الأولى).

2- الألفاظ الضمنية: تقدم قول على آخر بقوله (وقيل كذا.. والأول أقوى) أو (وعليه الجمهور).

10.3 الترجيحات التفسيرية في سورة الفاتحة والبقرة

أولاً: من هم المعضوب عليهم، ومن هم الضالون؟

قال تعالى: (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (سورة الفاتحة: الآية 7).

ترجيح الإمام الإيجي:

"عَبْرَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ: صِرَاطَ غَيْرِ الَّذِينَ أَرَدَتِ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِمْ، أَوْ الْمَرَامِنَهُمْ الْيَهُودَ، وَلَا الضَّالِّينَ: الَّذِينَ عَدَلُوا عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْمَرَامِنَهُمْ: لِلنَّصَارَى، وَقِيلَ: الْمَرَادُ مِنَ الْأَوَّلِ الْفُسَّاقُ، وَمِنَ الثَّانِي الْكُفَّارُ" (Al-Iji, 2004, 1/24).

العرض والمناقشة:

للعلماء في تفسير قوله تعالى: (عَبْرَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ) و (الضَّالِّينَ) قولان: القول الأول: ذهب المفسرون أنّ المراد من قوله تعالى: (الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ) اليهود، والمراد بقوله: (الضَّالِّينَ) لَنصاري، ومن هؤلاء المفسرين: مقاتل بن سليمان، والسمرقندي، ومكي القيسي، والواحدي، والسّمعاني، وابن عطية، وأبو جعفر الخزرجي، وابن الحوزي، والقُرطبي، وابن حزي، وابن كثير، والثعلبي، والآلوسي، ومحمد رشيد رضا (Al-Balkhi, 2003, 1/26)، وهذا القول هو ما رجّحه الإمام الإيجي في تفسيره.

وقد ذكر هذا القول التفسير عدداً من المفسرين منهم: السمرقندي والشوكاني. قال السمرقندي: إنّ (الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ): اليهود، و (الضَّالِّينَ) أراد به للنصاري (Al-Samarqandi, 1986, 1/83).

وقال الشوكاني: "والمصير إلى هذا التفسير للنبي متعين، وهو الذي إتفق عليه أئمة التفسير من السلف" (Al-Shawkani, 1994, 1/25)، وقد استدلل أصحاب هذا القول بالآتي:

- الآيات المبينة أنّ أخصّ أوصاف اليهود هي صفة الغضب؛ كملفي قوله تعالى: (فَبَاءُوا بِعَصَبِ عَلَى عَصَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ) (سورة البقرة: الآية 90)، وقوله تعالى: (مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَصِبَ عَلَيْهِ) (سورة المائدة: الآية 60).

• الآ تَلَّتِي بِيْنَتٌ أَنْ أَحْصَى أَوْصَافَ لِلنَّصَارَى هُوَ الضَّلَالُ، كَمَلَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ) (سورة المائدة: الآية 77).

• وما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن عدي بن حاتم قال: قال رسول (عليه الصلاة والسلام): "إِنَّ (الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ): لِلْيَهُودِ، وَ(الضَّالِّينَ): النَّصَارَى".

• قال ابن أبي حاتم: "ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافًا" (Ibn (Abi Hatim, 1999, 1/23

القول الثاني: وذهب بعض المفسرين كابن كثير وابن عاشور (Ibn Kathir, 1999, 1/29) إلى أن ما ورد عن النبي (عليه الصلاة والسلام) من تفسيرها لليهود والنصارى إنما هو من قبيل تمثيل العام وضح أفراده وأشهرها لا التخصيص ولا الحصر لأولى.

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ): وهم الَّذِينَ فسدت إرادتهم فعملوا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضَّالِّينَ: وهم الَّذِينَ ؛ فقدوا العلم، فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق، وأكد الكلام ب (لا)، ليدل على أن ثمة مسلكين فاسدين، وهما طريقة اليهود والنصارى، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم لحق والعمل به، واليهود ؛ فقدوا العمل، والنصارى ؛ فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أحصى أوصاف اليهود الغضب، كما قال تعالى عنهم: (مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَصِبَ عَلَيْهِ) (سورة المائدة: الآية 60)، وأحصى أوصاف للنصارى الضلال كما قال تعالى عنهم: (قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ) (سورة المائدة: الآية 77). وهذا ما جاءت به الأحاديث والآر (Ibn Kathir, 1999, 1/29).

وهذا القول قد استحسنه أيضاً القُرطبي مع ترجيحه للقول الأول؛ حيث قال: وقيل: المغضوب عليهم تباع للبدع، والضالين عن سنن الهدى، قلت: وهذا حسن، وتفسير للتي أولى وأعلى وأحسن (Al-Qurtubi, 2005, 1/231).

وقال ابن عاشور: وليس يلزم اختصاص أول الوصفين لليهود والثاني لنصارى، فإنَّ في الأمم أمثالهم، وهذا الوجه في التفسير هو الذي يستقيم معه مقام اللعاء لهداية إلى الصراط المستقيم، ولو كان المرادين اليهودية ودين النَّصرانية؛ لكان اللعاء تحصيلاً للحاصل، فإنَّ الإسلام جاء سخاً لهما (Ibn Ashur, 1997, 1/196).

يقول صاحب تيسير الكريم الرحمن: غير صراط المغضوب عليهم: الَّذِينَ عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، ولا صراط الضالين: الَّذِينَ تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم (Al-Sa'di, 2000, 1/37).

وأما الاستدلال بحديث عدي بن حاتم المتقدم فليس يحصر الغضب والضلال في اليهود والنصارى دون من سواهم، وليتأقتصر فيه على بعض أفراد العام، و أعلم.

الترجيح:

بناءً على ما قد سبق - و أعلم - يتبين لي رجحان ما ذهب إليه الإمام الإيجي وجُهور المفسرين الَّذِينَ استدلوا على ترجيحهم هذا بتفسير القرآن لقرآن، وهي أولى طرق التفسير، وبدلالة كل من قواعد للترجيح الآتية:

● قاعدة: القول للذي تُؤيده آت قرآنية مُقدِّمة على ما عديم ذلك (Al-Harbi, 1996, 1/312).

● قاعدة: تفسير جُهور السلف مُقدِّم على كل تفسيرٍ شاذٍ (Al-Harbi, 1996, 1/288).

● قاعدة: يجب حُلُّ نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نصٌ لتخصيص (Al-Harbi, 1996, 1/387).

ثانياً: المراد بالشجرة.

قال تعالى: (وَقُلْنَا - آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ) (سورة المائدة: الآية 35).

ترجيح الإمام الإيجي:

" (وَكُلَا مِنْهَا) أَكْلًا، (رَغَدًا) وَاسِعًا، (حَيْثُ شِئْتُمَا) أَي: مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ) لِأَكْلِ، وَالْأَصْحَحُ أَنَّهَا شَجَرَةٌ مَعِينَةٌ لَا تَتَّعِينَ عِنْدَ " (Al-Iji, 2004, 1/41).

العرض وللمناقشة :

ذكر المفسرون في تفسير الشجرة عشرة أقوال وهي:

- القول الأول: المراد لشجرة: عدم التَّعِينِ .
- القول الثاني: المراد لشجرة: للبر والسَّنبلة.
- القول الثالث: المراد لشجرة: اللِّتِينِ.
- القول الرابع: المراد لشجرة: الكرم.
- القول الخامس: المراد لشجرة: شجرة الكافور.
- القول السادس: المراد لشجرة: شجرة العلم وفيه لمن كل شيء.
- القول السابع: المراد لشجرة: جنس الشجر.
- القول الثامن: المراد لشجرة هي الشجرة التي تحتك بها الملائكة للخلود.
- القول التاسع: المراد لشجرة: النَّفَّاحِ.
- القول العاشر: المراد لشجرة: الحنظل (Al-Mawardi, n.d., 2/209).

ورجح الإمام الإيجي أنَّ المراد لشَّجرتي هذه الآية هي: شجرة معينة لا تتعين عند ، وقد وافق الإيجي في ترجيحه أكثر المفسرين ومنهم: الحسين بن الفضل، والطَّبري، والواحدي، والرَّازي، وابن عطية (Al-Tabari, 2004, 1/521). وقال أصحابُ هذا القول: ليس في ظاهر الكلام ما يدل على التبيين، إذ لا حاجة إليه ؛ لأنَّه ليس المقصود تعرف عين تلك الشَّجرة، وما لا يكون مقصود لا يجب بيانه.

وقال لقول الثَّاني: لبن عبَّاس (رضي عنهما)، وعطية والحسن، وهب بن منبه، وقتادة، ومقتل، وأبو مالك، وهو قولُ أهل التَّوراة، وقال به الرُّحيلي (Al-Zuhayli, 1998, 8/161).

والقول الثالث: هو قولُ لبن مسعود، وسعيد بن جبير، وإحدى الرُّوات عن لبن عبَّاس (رضي عنهما) (Al-Iji, 2004, 1/519).

والقول الرَّابع: قول قتادة، وابن جريج (Al-Iji, 2004, 1/520)، ونسبه إلى جمع من الصَّحابة.

والقول الخامس: قولُ علي بن أبي طالب (رضي عنه) (Al-Mawardi, n.d., 2/205).

والقول السَّادس: قولُ الكلبي (Al-Tabari, 2004, 1/519).

والقول السَّابع: قولُ الثَّعلبي، وللبغوي، وابن عطية (Ibn Atiyyah, 2002, 1/137).

والقول الثَّامن: قولُ يعقوب بن عتبة، وابن جدعان (Al-Balkhi, 2003, 2/31).

والقول التَّاسع: وهو قولُ ابن الخطيب.

والقول العاشر: حكاة محمد بن إسحاق عن أهل الكتائب (Al-Mawardi, (n.d., 2/209).

الترجيح:

يتبين لنا- و^١ تعالى أعلم- أنَّ الرَّأيَ الرَّاجِحَ هو القول الذي رجحه الإيجي ومن وافقه، وبناءً على القاعدة التَّرجيحية:

● قاعدة: لَا يَصِحُّ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى تَفْسِيرَاتٍ وَتَفْصِيْلَاتٍ لِأُمُورٍ مَغِيْبَةٍ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ (Al-Harbi, 1996, 1/226).

ثالثاً: ما المقصود بالعهد؟

قال تعالى: (وَإِذْ لَبَّيْكَ بِإِذْنِ رَبِّكَ بِكَلِمَاتٍ فَاذْمُنْ قَالَ لِئِي جَاعِلِكَ لِلنَّاسِ لِمَ لَمَّا قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (سورة البقرة: الآية ١٢٤).

ترجيح الإمام الإيجي: " (لِي جَاعِلِكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا): يقتدى بك وإمامته مؤيدة إلى السَّاعة، (قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي)، عطف على الكاف، أي: اجعل من أولادي أئمة، (قَالَ): ، (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)، ففي تفسيره أيضاً كثير خلاف الأرجح أنه إجابة لمتسمه وإشارةً إلى أنَّ في ذريته من لا يصلح للإمامة والنُّبوة " (Al-Iji, 2004, 1/93).

العرض والمناقشة :

ذكر أهل التَّأويل في المقصود لعهد في قوله تعالى: (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) أقوالاً :

القول الأول: إنَّ المراد به الإمامة، وهو ما رُوِيَ عن ابن عباس (رضي عنهما) وسعيد بن جبير، ومجاهد، وهو قول الطَّبْرِي، وابن أبي حاتم، والخصاص، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، والفخر الرَّازِي، والقُرطُبي، وأبو حيَّان، والألوسي، وابن كثير،

والألوسي، والسَّعدي، والشَّنقيطي (Al-Iji, 2004, 20/3)، وهو ما رجَّحه الإمام الإيجي .

واستدلوا لذلك بظاهر الآية، وسياقها، قال الطَّبَّري: هذا خبر من عن أن الظالم لا يكون إماماً يقدِّد به أهل الخير؛ لأنَّ الإمامة لِمَن هي لأوليائه، وأهل طاعته (Al-Tabari, 2004, 20/3).

وقال ابن سعدي: لا ينال الإمامة في الدِّين، من ظلم نفسه، وضرها، وحقَّ قدرها، لِمَنافاة الظُّلم لهذا المقام، فإنَّه مقام آله الصَّبر، واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان، والأعمال الصَّالحة، والأخلاق الجميلة، والشَّمائل السَّديدة، والمحبة التَّامة، والخشية والإِابة، فأين الظُّلم، وهذا المقام؟ (Al-Sa'di, 2000, 65).

وقال الشَّنقيطي: أي: لا ينال الظَّلمين عهدي لإمامة على الأصوب (Al-Shanqiti, 1995, 741/4).

القَوْل الثَّاني: إنَّ المراد به: للنبوة، رُوي عن ابن عبَّاس (رضي عنهما) والسَّدي (Al-Khazraji, 2005, 108/2).

القَوْل الثَّالث: إنَّ المراد به: الأمان من اللُّتار، رُوي عن قتادة، واختاره الرَّجَّاح، وقال: "هذا قولٌ حسن" (Al-Tabari, 2004, 20/3).

الترجيح:

القَوْل للرَّجَّاح - وُ أعلم - هو القَوْل الأول؛ وذلك لأمر:

الأول: إنَّ سياق الآية يدل على هذا المعنى .

الثَّاني: إنَّه قول جمهور أهل التَّأويل .

الثَّالث: إنَّ المعنى اللغوي لكلمة (إمام) يسند هذا القَوْل ويقويه، قال الأزهري:

(والإمام): كل من إتم به قوم كانوا على الصَّراط المستقيم، أو كانوا ضالين.

- الرَّابِع: لأنَّ اختيار الإمام الإيجي يوافق قواعد التَّرحيح الآتية:
- قاعدة: الْقَوْلُ الَّذِي يُعْظَمُ مَقَامَ النَّبُوَّةِ وَلَا يُنْسَبُ إِلَيْهَا مَا لَا يَلِيقُ بِهَا أَوْلَى بِتَفْسِيرِ الْآيَةِ (Al-Harbi, 1996, 1/328).
 - قاعدة: كُلُّ قَوْلٍ طَعَنَ فِي عِصْمَةِ النَّبُوَّةِ وَمَقَامِ الرَّسَالَةِ فَهُوَ مَرْدُودٌ (Al-Harbi, 1996, 1/298).
 - قاعدة: يَجِبُ حَمْلُ نُصُوصِ الْوَحْيِ عَلَى الْحَقِيقَةِ (Al-Harbi, 1996, 1/387).
 - قاعدة: لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا بِلَبِيلٍ يَجِبُ الرَّجُوعُ إِلَيْهِ (Al-Harbi, 1996, 1/137).
 - قاعدة: تَفْسِيرُ جُمْهُورِ السَّلَفِ مُقَدَّمٌ عَلَى كُلِّ تَفْسِيرٍ شَادٍ. (Al-Harbi, 1996, 1/288).

رابعاً: المراد بقوله تعالى: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ).

قال تعالى: (وَبَيْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَأَرَادَ مَنَلِسَكْنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ لِلتَّوَابِ الرَّحِيمِ) (سورة البقرة: الآية 128).

ترجيح الإمام الإيجي:

" (وَبَيْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ): مخلصين منقادين (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا)، أي: اجعل بعض أولاد ، (أُمَّةً): جماعة، (مُسْلِمَةٌ لَكَ): خاضعة مخصصة والأصح أنها تعم العرب وغيرهم، (وَأَرَادَ): أبصر ، (مَنَلِسَكْنَا): معالم حجنا أو مذابحنا، (وَتُبَّ عَلَيْنَا): مما فرط عنا، (إِنَّكَ أَنْتَ لِلتَّوَابِ الرَّحِيمِ): للتائب " (Al-Iji, 2004, 1/94).

العرض والمناقشة :

اختلف المفسرون في المراد بقوله: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ) على قولين:

القول الأول: المراد منهم: العرب وغير العرب، وهو قول الطبري، والماتريدي، والسمرقندي، وابن أبي نينين، والثعلبي، ومكي بن أبي طالب، والواحدي، والرّاعب الأصفهاني، وللبغوي، والزّخشري، وابن الجوزي، والرّازي، وللبعضاوي، والنسفي، وابن حُزري، والحازن، وابو حيّان، والنيسابوري، والثعلبي، وابن عاشور (Al-Tabari, 2004, 3/74)، وهو القول للذي رجّحه الإمام الإيجي.

واستدل أصحاب هذا القول بما ي:

1. بقوله تعالى: (بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آتَاكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (سورة البقرة: الآية 129).

2. بما روي عن مجاهد رضي الله عنه قوله: (وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ) (سورة البقرة: الآية 124) قال لإبراهيم: إني مبتليكَ مر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماماً، قال: نعم قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين قال: تجعل للبيت مثابة للناس؟ قال: نعم، قال: ولأمناء؟ قال: نعم، قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم، قال: وترينامناسكنا وتتوب علينا ربنا لأنك أنت التّواب الرحيم؟ قال: نعم، قال: وتجعل هذا للبلد آمناً قال: نعم، قال: وترزق أهلهم من الثمرات من آمن لله؟ قال: نعم، قال: ابن أبي نجيح: سمعت من عكرمة، فعرضته على مجاهد فلم ينكره (Ibn Kathir, 1999, 1/356).

القول الثاني: أراد به العرب؛ لأنهم من ذريتهما، وهو ما رجّحه القرطبي، واختاره الكرمان، وذكره الشّيوطي (Al-Suyuti, 2003, 1/331).

وهذا القول ضعيف؛ فقد كان في بلد إبراهيم (عليه السلام) العرب وغير العرب فلا يمكن حصر ذريتهما لعربي فقط، ثم إن العرب فيهم العادل والظالم ولا ينال عهد تعالى الظالمين، وعليه لا يمكن قبول القول الثاني.

وردّ الطبري هذا القول بقوله: وهذا قول يدل ظاهر الكتاب على خلافه؛ لأنّ ظاهره يدل على أنّهما دعوا أن يجعل من ذريتهما أهل طاعته وولايته، والمستجيبين

لأمره، وقد كان في ولد إبراهيم العرب وغير العرب والمستجيب لأمر الخاضع له لطاعة، من الفريقين فلا وجه لقول من قال: عني إبراهيم بدعائه ذلك فريقاً من ولده عيانهم دون غيرهم، إلا التَّحَكُّمُ الَّذِي لا يعجز عنه أحد، وأمَّا الأَمْقَفِيُّ هذا الموضوع، فإنَّه يعني بها الجماعة من النَّاسِ، من قول تعالى: (وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ الْحَقِّ وَيَبْغِدُونَ) (سورة الأعراف: الآية 159) فلا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل، وهنا جاء الدليل السَّمْعِيُّ الَّذِي صرف للنص عن ظاهره فتحقق الشرط، و ' أعلم (Al-Tabari, 2004, 3/74).

يقول الراغب الاصفهاني: " فإن قيل: ولم قيد فقال: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ) ولم يعمم؟ قيل: إنَّ هذم منزلة شريفة لا يكاد يتخصص بها إلا الواحد فالواحد في برهة بعد برهة، وعلم أنَّ الحكمة الإلهية لا تقتضي ذلك؛ فإنَّه لو جعل للناس كلهم كذلك لما تمشى أمر العالم إذ كان العالم يفتقر إلى كون أفاضل فيها وأوساط وأراذل لتولي عمارته، والقيام بتمشية أموره (Al-Tabari, 2004, 3/74).

وقال الطبري: وأمَّا قوله: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ)، فإنَّها خصا بذلك بعض الذرية؛ لأنَّ تعالى قد كان أعلم إبراهيم خليله (عليه السلام) قبل مسألته هذه، إنَّ من ذريته من لا ينال عهده؛ لظلمه وفجوره فخصا لدعوة بعض ذريتهما (Al-Tabari, 2004, 3/74).

قال مكي بن أبي طالب: وقولهم في الدعاء: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ)، دخول من يدل على التخصيص لبعض الذرية؛ لأنَّ تعالى قد أعلم إبراهيم (عليه السلام) إنَّ من ذريته من لا ينال عهده؛ لظلمه وفجوره فخصَّ إبراهيم (عليه السلام) بدعوته، ولم يعم لما تقدّم عندهم من الخبر عن تعالى (Makki, 2008, 1/443).

فالخطاب هنا موجه للفتنة غير الظالمة أي المؤمنة فلا يعقل أن يطلب للنبي إبراهيم (عليه السلام) من (عز وجل) استخلاف الأرض من بعده بذرية ويكون الدعاء

غير مخصص بفتحةٍ صالحة، فلو كان الدُّعاء عام للعرب لكان المقصود منه الصَّالِح والطَّالِح وهذا لا يليق بمقام نبي .

الترجيح:

بناءً على ما قد سبق يتبين لنا - و أعلم - رجحان القول الأول، وهو ما رجَّحه الإمام الإيجي ومُجْمُور المُفَسِّرِينَ الَّذِينَ اسْتَدَلُّوا عَلَى تَرْجِيحِهِمْ هَذَا بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ لِقُرْآنٍ وَهِيَ أَوْلَى طَرُقِ التَّفْسِيرِ، وبِدَلَالَةِ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ تَوْيْدُهُ آتٍ قُرْآنِيَّةً مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (قُلْ لَأَتِيَنَّهَا النَّاسُ إِلَيَّ رَسُولٌ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) (سورة الأعراف: الآية (158)، فالقول الذي تويده آتٍ قرآنية مقدم على غيره، وبناءً على قواعد للترجيح الآتية:

- قاعدة: الْقَوْلُ الَّذِي تُوَيِّدُهُ آتٍ قُرْآنِيَّةٌ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا عُدِمَ ذَلِكَ (Al-Harbi, 1996, 1/312).
- قاعدة: الْقَوْلُ الَّذِي يُعْظَمُ مَقَامَ النَّبُوَّةِ وَلَا يَنْسَبُ إِلَيْهَا مَا لَا يَلِيْقُ بِهَا أَوْلَى بِتَفْسِيرِ الْآيَةِ (Al-Harbi, 1996, 1/328).
- قاعدة: كُلُّ قَوْلٍ طَعَنَ فِي عِصْمَةِ النَّبُوَّةِ وَمَقَامِ الرِّسَالَةِ فَهُوَ مَرْدُودٌ (Al-Harbi, 1996, 1/328).

4 الخاتمة والنتائج

في ختام هذا البحث الذي تناول الترجيحات التفسيرية عند الإمام الإيجي من خلال تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن، تبين أن الإمام الإيجي قد تميز عن نهج علمي رصين في الترجيح بين الأقوال، قائم على أسس دقيقة من اللغة والسياق والفقه وأصول التفسير، مع عنلية ظاهرة بجمع الأقوال ونقدها، ثم اختيار ما يراه أرحح بدليل واضح وحجة بينة .

وقد أظهرت الدراسة النتائج الآتية:

1. منهجية النزجیح: "أظهرت الدرلة أن الإمام الإیجی لم یکن قلاً للأقوال فحسب، بل كان محققاً یمتلك أدوات ترجیح واضحة، حیث بلغت الترжіحات الصریحة فی الجزء الأول قدرأً كبیراً، مما یعكس شخصیته العلمیة المستقلة.
2. الارتكاز اللغوی: بینت الدرلة اعتماد الإمام الإیجی بشكل ولسع على القواعد اللغویة كمرجح لسلسی، وتقدم الحقیقة الشرعیة على اللغویة عند التعارض، مما یبرز ثره بملكیته الأصولیة واللغویة.
3. العنایة لسیاق: خلص البحث إلى أن (السیاق القرآنی) كان من أهم القرائن الی رجح بها الإیجی بین الأقوال التفسیریة، حیث كان یرفض الأقوال الی لا تتناسب مع سباق الآیة ولحاقها، حتی وإن كانت مرویة.
4. الموقف من الجمهور: كشفت الدرلة أن الإیجی فی ترجیحاته لجزء الأول غالباً ما یعیل إلى ما ذهب إليه جمهور المفسرین، لکنه فی مواضع دقیقة تفرّد بختیارات تعكس عمقه الكلامی (العقدی) خاصة فی الآت الی تحتمل وجوهاً اعتقادیة.
5. الأدوات اللفظیة: لستطاعت الدرلة حصر أهم الصیغ الی لستخدمها الإیجی فی ترجیحاته، وتبیین الفرق بین ترجیحه الصریح (كقوله: والأظهر، والأصح) وترجیحه الضمینی الی یفهم من خلال تقدمه لقول على آخر.

5 التوصیات:

1. یوصی الباحث بضرورة لستكمال درلة الترжіحات التفسیریة للإمام الإیجی فی بقیة أجزاء القرآن الکریم، لما أظهرته هذمللدرلة من عمق وأصلالة فی منهجه لجزء الأول.
2. یوصی البحث جراء درلسات مقارنة بین ترجیحات الإمام الإیجی وترجیحات معاصریه من المفسرین (كالبیضاوی والنسفی)، لبیان مدى لستقلالیة المدرلة التفسیریة فی ذلك العصر.

3. یوجه البأاأ عناية الدارسین إلى أهمیة التنقیب عن القواعد الأصولیة والكلامیة الی وظفها الإمام الإیجی فی ترجیحاته، ملأها من أأر كبیر فی فهم النص القرآنی وفق رؤیة منهجیة محكمة.

REFERENCES

- Al-Āmidī, Sayf al-Dīn. (1986). *Al-Iḥkām fī uṣūl al-aḥkām*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī.
- Al-Bājī, Abū al-Walīd Sulaymān ibn Khalaf. (2003). *Al-Ḥudūd fī al-uṣūl* (Edited by Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ismā‘īl, 1st ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Barzanjī, ‘Abd al-Laṭīf ‘Abd Allāh. (1993). *Al-Ta‘āruḍ wa-al-tarjīḥ bayna al-adillah al-shar‘iyyah* (1st ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ḥamawī, Yāqūt ibn ‘Abd Allāh. (1995). *Mu‘jam al-buldān* (2nd ed.). Beirut: Dār Ṣādir.
- Al-Ḥanbalī, Abū al-Barakāt. (1985). *Al-Muḥadhdhab fī fiqh al-Imām Aḥmad*. Riyadh: Maktabat al-Rushd.
- Al-Ḥarbī, Ḥusayn ibn ‘Alī. (1996). *Qawā‘id al-tarjīḥ ‘inda al-mufasssīrīn: Dirāsah nazariyyah wa-taṭbīqiyyah* (1st ed.). Riyadh: Dār al-Qāsim.
- Al-Ḥasanī, ‘Abd al-Ḥayy. (1999). *Nuzhat al-khawātir (al-I‘lām bi-man fī tārikh al-Hind)* (1st ed.). Beirut: Dār Ibn Ḥazm.
- Al-Ījī, ‘Aḍud al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān. (2004). *Jāmi‘ al-bayān fī tafsīr al-Qur‘ān* (Edited by Aḥmad Ḥasan Hindāwī, 1st ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Isnawī, Jamāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥīm. (1999). *Nihāyat al-sūl fī sharḥ minḥāj al-wuṣūl* (1st ed.). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad. (n.d.). *Al-Nukat wa-al-‘uyūn (Tafsīr al-Māwardī)*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Munāwī, ‘Abd al-Ra‘ūf. (1990). *Al-Tawqīf ‘alā muḥimmāt al-ta‘ārīf* (1st ed.). Cairo: ‘Ālam al-Kutub.
- Al-Qayrawānī, Makkī ibn Abī Ṭālib. (2008). *Al-Hidāyah ilā bulūgh al-nihāyah fī ‘ilm ma‘ānī al-Qur‘ān wa-tafsīrih*. Sharjah: University of Sharjah.

- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. (2003). *Al-Jāmi' li-aḥkām al-Qur'ān*. Cairo: Dār 'Ālam al-Kutub.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. (1997). *Al-Maḥṣūl* (3rd ed.). Beirut: Mu'assasat al-Risālah.
- Al-Sa'dī, 'Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir. (2000). *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī tafsīr kalām al-Mannān*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah.
- Al-Sakhāwī, Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān. (1993). *Al-Tuḥfab al-latīfah fī tārikh al-Madīnah al-sharīfah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Sakhāwī, Shams al-Dīn. (1995). *Al-Ḍaw' al-lāmi'*. Cairo: Maktabat al-Ḥayāh.
- Al-Samarqandī, Naṣr ibn Muḥammad. (1986). *Baḥr al-'ulūm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shawkānī, Muḥammad ibn 'Alī. (1999). *Irshād al-fuḥūl ilá taḥqīq al-ḥaqq min 'ilm al-uṣūl*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī.
- Al-Shawkānī, Muḥammad ibn 'Alī. (n.d.). *Al-Badr al-tāli' bi-maḥāsīn man ba'da al-qarn al-sābi'*. Cairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī.
- Al-Subkī, Tāj al-Dīn. (1993). *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyyah al-kubrā* (2nd ed.). Cairo: Hijr.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. (2003). *Al-Durr al-manthūr fī al-tafsīr bi-al-ma'thūr*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. (2004). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Cairo: Dār al-Salām.
- Al-Ziriklī, Khayr al-Dīn. (2002). *Al-A'lām* (15th ed.). Beirut: Dār al-'Ilm li-al-Malāyīn.
- Ibn Abī Ḥātim, 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'azīm*. Mecca: Maktabat Nizār Muṣṭafá al-Bāz.
- Ibn al-'Imād al-Ḥanbalī, 'Abd al-Ḥayy. (1986). *Shadharat al-dhahab*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Ibn al-Najjār, Muḥammad ibn Aḥmad. (1997). *Sharḥ al-kawkab al-munīr* (Edited by Muḥammad al-Zuḥaylī and Nazih Ḥammād, 2nd ed.). Riyadh: Maktabat al-'Ubaykān.
- Ibn 'Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. (1997). *Al-Taḥrīr wa-al-tanwīr*. Tunis: Dār Saḥnūn.
- Ibn 'Aṭīyyah al-Andalusī, 'Abd al-Ḥaqq. (2002). *Al-Muḥarrar al-wajīz*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Ibn Baṭṭūṭah, Muḥammad ibn ‘Abd Allāh. (1987). *Tuḥfat al-nuzzār*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-‘Ulūm.
- Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris. (1979). *Mu‘jam maqāyīs al-lughah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Kathīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar. (1999). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘aẓīm* (2nd ed.). Riyadh: Dār Ṭaybah.
- Ibn Manzūr, Muḥammad ibn Makram. (1993). *Lisān al-‘Arab* (3rd ed.). Beirut: Dār Ṣādir.
- Kātib Čelebī (Ḥājjī Khalīfah), Muṣṭafá ibn ‘Abd Allāh. (1941). *Kashf al-zunūn ‘an asāmī al-kutub wa-al-funūn*. Baghdad: Maktabat al-Muthanná.
- Muqātil ibn Sulaymān. (2003). *Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth