T.C.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BİLİM DALI (ARAPÇA)

ES-SA'DÎ'NİN (Ö. 1376) TEFSÎRİ'L-KERÎMİ'R-RAHMÂN VE EL-MÜDERRİS'İN (Ö. 1426) MEVÂHİBİ'R-RAHMÂN İSİMLİ TEFSİRLERİNDE İTİKÂDÎ KONULAR (MUKAYESELİ TEFSİR ÇALIŞMASI)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SALIM ABDULKAREEM HUSSEIN HUSSEIN

DANIŞMAN: DOÇ. DR. DHUHA MOHAMMED SALIH

YALOVA
MART 2023

T.C.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BİLİM DALI (ARAPÇA)

ES-SA'DÎ'NİN (Ö. 1376) TEFSÎRİ'L-KERÎMİ'R-RAHMÂN VE EL-MÜDERRİS'İN (Ö. 1426) MEVÂHİBİ'R-RAHMÂN İSİMLİ TEFSİRLERİNDE İTİKÂDÎ KONULAR (MUKAYESELİ TEFSİR ÇALIŞMASI)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SALIM ABDULKAREEM HUSSEIN HUSSEIN
207239058

DANIŞMAN: DOÇ. DR. DHUHA MOHAMMED SALIH

YALOVA
MART 2023

ETİK BEYAN

Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kuralları'na uygun olarak hazırladığım "**ES-SA'DÎ'NİN (Ö. 1376) TEFSÎRİ'L-KERÎMİ'R-RAHMÂN VE EL-MÜDERRİS'İN (Ö. 1426) MEVÂHİBİ'R-RAHMÂN İSİMLİ TEFSİRLERİNDE İTİKÂDÎ KONULAR (MUKAYESELİ TEFSİR ÇALIŞMASI)**" başlıklı bu tez çalışmasında; tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, tüm bilgi، belge، değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, tez çalışmasında yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi، kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı، bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu bildirir, aksinin tespiti halinde doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim.

Salim Abdulkareem Hussein Hussein

أتعهد وأصرح بأني قد جهزت رسالتي هذه بعنوان: "**المضامين العقدية في تفسيري تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ت:1376هـ) ومواهب الرحمن للمدرّس (ت:1426هـ) (دراسة تفسيرية مقارنة)**" وفقًا لقواعد كتابة الرسالة الخاصة بمعهد الدراسات العليا في جامعة يالوفا، وأني قد حصلت على البيانات والمعلومات والوثائق الموجودة فيها في إطار القواعد الأكاديمية والأخلاقية، وقد قدّمت جميع المعلومات والوثائق والتقييمات والنتائج وفقًا للقواعد العلمية والأخلاقيات التي أشرت إليها، وعزوت كل ما نقلته فيها إلى مصادره ومراجعه المستفاد منها خلال دراسة الرسالة، دون القيام بإجراء أي تغيير في البيانات المنقولة، وأصرح بأن العمل الذي قدمته في هذه الرسالة أصلي، وأتحمل كامل المسؤولية القانونية التي قد تنشأ في حالة ثبوت عكس ما صرحت به.

سالم عبد الكريم حسين حسين

ÖNSÖZ

حمداً للعليم الخبير، وصلاةً وسلاماً على الشفيع النذير، وصحبه الكرام، سلاماً دائماً باقياً ما دامت السموات والأرضين.

بفضل الله وكرمه تيسّر لي إكمال كتابة هذا البحث، متوجّهاً بالدعاء لوالدتي المتوفية التي غرست فيَّ حب العلم والعلماء، أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياها في الفردوس الأعلى من الجنة، وأجزل الشكر لوالدي العزيز أمدّه الله بالصحة والعافية وطيلة العمر.

وأتوجه بالشكر والامتنان لأساتذتي وأخصّ بالذكر منهم الأستاذة الدكتورة ضحى الصّالح على تفضلها بقبول الإشراف على هذا البحث، واقتطاع أوقاتها من أجل توجيهي وإرشادي إلى الطريقة الصحيحة في كتابة البحث وتجنب الوقوع في الزلل، والله أقصد وأتوسّل أن يكتب لها أجرها تاماً غير منقوص. كما أتوجه بالشكر والامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم قبول الدعوة.

وأشكر الجمهورية التركية عامة وجامعة يالوفا خاصة لفتح أبوابها للطلاب العرب لإكمال مسيرتهم العلمية، فأسأل الله تعالى أن يبقيها صرحاً علميّاً يخرّج العلماء العاملين، إنه سميعٌ مجيب الدعاء.

شباط – 2023 سالم عبد الكريم حسين حسين

İÇİNDEKİLER

ETİK BEYAN i
ÖNSÖZ iii
İÇİNDEKİLER v
ÖZET xi
ABSTRACT xiii
الملخص xv
1. مقدمة 1
1.1. أسباب اختيار البحث: 1
1.2. أهمية البحث: 2
1.3. أهداف البحث: 2
1.4. إشكالية البحث: 2
1.5. الصعوبات التي واجهتني: 3
1.6. الدراسات السابقة: 3
1.7. منهج الدراسة: 4
2. الفصل التمهيدي: مفهوم المضامين العقدية والدراسة المقارنة والتفسير المقارن وترجمة السعدي والمدرّس ومنهجهما في تفسيريهما: 7
2.1. المبحث الأول: المضامين العقدية ومفهوم التفسير والدراسة المقارنة. 8
2.1.1. المطلب الأول: تعريف المضامين العقدية في اللغة والاصطلاح 8
2.1.2. المطلب الثاني: مفهوم الدراسة المقارنة والتفسير المقارن: 10
2.2. المبحث الثاني: ترجمة الشيخين وفيه مطلبين: 13
2.2.1. المطلب الأول: ترجمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 13

2.2.2. المطلب الثاني: ترجمة الشيخ عبد الكريم محمد المدرّس 17
2.3. المبحث الثالث: التعريف بالتفسيرين ومنهجهما فيه: 23
2.3.1. المطلب الأول: التعريف بتفسير السعدي ومنهجه فيه 23
2.3.2. المطلب الثاني: التعريف بتفسير المدرّس ومنهجه فيه 27
3. الفصل الأول: مباحث الإلهيات في تفسيري السعدي والمدرّس: 31
3.1. المبحث الأول: تعريف الإيمان وحقيقته وبعض المسائل المتعلقة به بين الشيخين: 32
3.1.1. المطلب الأول: تعريف الإيمان في اللغة والاصطلاح: 32
3.1.2. المطلب الثاني: حقيقة الإيمان: 34
3.1.3. المطلب الثالث: المسائل المتعلقة بالإيمان كزيادة الإيمان ونقصانه وحكم مرتكب الكبيرة: 37
3.2. المبحث الثاني: الصفات الإلهية وكلام الشيخين فيها: 42
3.2.1 المطلب الأول: تعريف الصفة لغةً واصطلاحاً وأقسامها 42
3.2.2 المطلب الثاني: مذهب الشيخين في الصفات إجمالاً: 45
3.2.3 المطلب الثالث: مسائل مختارة في الصفات الإلهية: 50
3.3 المبحث الثالث: القضاء والقدر وكلام الشيخين فيهما: 57
3.3.1 المطلب الأول: القضاء والقدر لغة واصطلاحاً ومراتب القدر: 58
3.3.2 المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والقدر 60
3.3.3 المطلب الثالث: القضاء والقدر عند السعدي والمدرّس 62
4. الفصل الثاني: النبوات وما يتعلق بها في تفسيري السعدي والمدرّس: 69
4.1. المبحث الأول: حاجة الخلق إلى النبوة والرسالة 70
4.1.1. المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغة واصطلاحاً 70

4.1.2. المطلب الثاني: حاجة الخلق إلى النبوة: 71
4.2. المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالنبوات وشروطها عند الشيخين: 74
4.2.1. المطلب الاول: شروط النبوة: 74
4.2.2. المطلب الثاني: الإيمان بالأنبياء والرسل: 78
4.2.3. المطلب الثالث: عصمة الأنبياء: 82
4.2.4. المطلب الرابع: معجزات الأنبياء: 86
4.2.5. المطلب الخامس: دفع بعض الشبهات الواردة على الأنبياء: 91
5. الفصل الثالث: السمعيات وما يتعلق بها في تفسيرّي السعدي والمدرّس: 101
5.1. المبحث الأول: بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر عند الشيخين: 102
5.1.1. المطلب الأول: عذاب القبر ونعيمه: 102
5.1.2. المطلب الثاني: البعث والنشور. 105
5.2. المبحث الثاني: الحوض والشفاعة عند الشيخين: 108
5.2.1. المطلب الأول: الحوض 109
5.2.2. المطلب الثاني: الشفاعة 110
5.3. المبحث الثالث: الميزان والصراط عند الشيخين: 116
5.3.1. المطلب الأول: الميزان 116
5.3.2. المطلب الثاني: الصراط 119
6. الخاتمة: 123
المصادر والمراجع: 127
ÖZGEÇMİŞ 141

ES-SA'DÎ'NIN (Ö. 1376) TEFSÎRI'L-KERÎMI'R-RAHMÂN VE EL-MÜDERRIS'IN (Ö. 1426) MEVÂHIBI'R-RAHMÂN İSIMLI TEFSIRLERINDE İTIKÂDÎ KONULAR (MUKAYESELI TEFSIR ÇALIŞMASI)

ÖZET

Bu çalışmada, Teysir'ul-Kerîm'ir-Rahmân ve Mevâhibü'r-Rahman adlı iki çağdaş tefsirin daha önce çalışılmamış olan akide konularını içeren ayetlere yönelik yaklaşımları incelenmektedir. Çalışmanın amacı, iki tefsirin benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymak ve tefsir yazarlarını ve yaklaşımlarını tanıtmaktır.

Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde, tevhid konusu ele alınmış ve imanın artması ve azalması, büyük günahın hükmü, ilahi sıfatlar ve ferî konuları incelenmiştir. Ayrıca kaza ile kader arasındaki farklılıklar, mezkûr müfessirlerin yaklaşımı üzerinden gösterilmiştir.

İkinci bölümde, peygamberlik konusu ele alınmış ve insanların peygamberlik müessesine olan ihtiyacı vurgulanmıştır. Peygamberlik şartları, peygamberlere ve elçilere iman, masumiyetleri, mucizeleri ve peygamberliğe dair oluşturulmaya çalışan şüphelerle ilgili konular ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde, ahiret konusu ele alınmış, bu bağlamda Kabir azabı ve nimeti, yeniden diriliş ve bunların ispatlanması konuları incelenmiştir. Aynı zamanda havz-ı kevser, şefaat, mizan ve sırat köprüsü gibi kavramlara yönelik yaklaşımlar ele alınmıştır.

Sonuç bölümünde, çalışmanın en önemli sonuçları ortaya konulmuş ve karşılaştırılan iki tefsirin birçok konuda hemfikir oldukları ve Ehl-i sünnet düşüncesini destekledikleri, belirtilmiştir. Ayrıca, bid'atçı ve sapıklık içinde olan grupları eleştirdikleri ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akide, Tefsir, Es-Sa'di, El-Müderris.

DOCTRİNAL CONTENTS İN THE INTERPRETATİONS OF TAYSEER AL-KARİM AL-RAHMAN BY AL-SAADİ (D.: 1376 AH) AND MAWAHİB AL-RAHMAN BY AL-MUDARRES (D.: 1426AH) (A COMPARATİVE INTERPRETİVE STUDY)

ABSTRACT

In this thesis, the researcher dealt with revealing the verses that contains doctrinal contents by comparing two contemporary interpretations of Ahl al-Sunnah: the interpretation of Tayseer al-Karim al-Rahman and the interpretation of Mawahib al-Rahman, which have not been discussed from this aspect before and are worthy of study and research.

The aim of the study is to identify similarities and differences in the two interpretations through verses of doctrinal issues, and to introduce the two interpreters and their approach to the verses of creed.

This research dealt with three main parts:

Chapter One dealt with the issue of divinities, such as the increase and decrease of faith, the rule of the perpetrator of the major sin, and the divine attributes and their divisions in general, as well as the issue of fate and destiny and the difference between them according to the two shaykhs.

Chapter Two dealt with the issue of prophecies and discussed the issue of the humankind's need for it in general, as well as some issues such as the conditions of prophecy, belief in prophets and messengers, their infallibility and miracles, and as well as refuting some of the suspicions about them.

Chapter Three dealt with the issue of reported matters, such as proving the punishment and bliss of the grave, and the resurrection, as well as dealing with the issue of the Lake-Fount, intercession, the scale and the straight path, according to the two shaykhs.

At the end of his study, the researcher presented the most important conclusions he reached. Among the findings of his comparative study were the agreement of the two shaykhs on most issues, their support and advocacy of the doctrine of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, and their criticism of the doctrines of the people of heresy.

Keywords: Creed, Tafsir, al-Saadi, al-Mudarres.

المضامين العقدية في تفسيري تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ت:1376هـ) ومواهب الرحمن للمدرّس (ت:1426هـ) (دراسة تفسيرية مقارنة)

الملخص

تناول الباحث في هذه الرسالة الكشف عن الآيات التي تتعلق بمسائل العقيدة من خلال مقارنة تفسيرين معاصرين من تفاسير أهل السنة هما تفسير تيسير الكريم الرحمن وتفسير مواهب الرحمن اللذان لم يتم بحثهما من هذا الجانب من قبل وهما جديران بالدراسة والبحث، وهدف الدراسة هو تحديد أوجه الشبه والاختلاف في التفسيرين من خلال الآيات التي تتحدث عن القضايا العقدية، والتعريف بالمفسرَين ومنهجهما في آيات العقيدة.

تناول هذا البحث ثلاثة أجزاء رئيسية:

الفصل الأول: نُوقِشَتْ قضايا الإلهيات، كزيادة الإيمان ونقصانه، وحكم مرتكب الكبيرة، والصفات الإلهية وأقسامها إجمالاً، كما بُحِثَت مسألة القضاء والقدر والفرق بينهما عند الشيخين.

الفصل الثاني: خُصِّصَ لِلحديثِ عن قضية النبوات ونُوقِشَتْ مسألة حاجة الخلق إلى النبوة بشكلٍ عام، كما عُرِّجَ على بعض مسائل النبوات، كشروط النبوة، والإيمان بالأنبياء والرسل وعصمتهم ومعجزاتهم ودفع بعض الشبهات الواردة عنهم.

الفصل الثالث: خُصِّصَ لِبَحثِ قضية السمعيات، كإثبات عذاب القبر ونعيمه، وإثبات البعث والنشور، كما بُحِثَتْ مسألة الحوض والشفاعة والميزان والصراط عند المفسرَين.

ثم عَرِضَ في ختام الدراسة أهم الاستنتاجات التي تَمَّ التَّوَصُّلَ إليها. وكان من أهمها اتفاق المفسرين في جلّ المسائل، وتأييدهما لمذهب أهل السنة والانتصار له، ونقد مذاهب أهل البدع والضلال.

الكلمات المفتاحية: العقيدة، تفسير، السعدي، المدرّس.

1. مقدمة

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

وبعد فلا نعمة أعظم من نعمة القرآن العظيم، أكرم الله به الأمة، ورفع من قدرها وشأنها، وتكفّل الله تعالى بحفظ كتابه ودينه الذي ارتضاه لها، وكلّف الأمة بحمل الرسالة والدعوة إلى عبادته، وتعليم الناس دين الحق الذي ارتضاه للناس كافة، وجعل العقيدة هي الحجر الأساس والمقصد الأعظم الذي يقوم عليه بناء هذا الدين المتين، وترسيخ هذه العقائد في قلوب الناس هي دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقد قضى النبي ‘ العهد المكي من الدعوة في تصحيح العقيدة وترسيخها وتثبيتها، ودأبَ الصحب والأتباع وأتباعهم الهداة المهديين على بيان الدين وإرشاد الخلق إليه، ويحذرون الناس من أهل الأهواء والبدع والضلال صيانة للدين، وحملَ هذه الأمانة علماء هذا الدين في كل عصر وهذا الأمر ماضٍ إلى أن تقوم الساعة، ومن هؤلاء العلماء الأجلاء، علَمان كبيران من أعلام الأمة في هذا العصر، وهما الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبد الكريم المدرّس رحمهما الله تعالى. فكان بحثي بعنوان (المضامين العقدية في تفسيري تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السّعدي (ت:1376هـ) ومواهب الرحمن في تفسير القرآن للشيخ عبد الكريم المدرّس (ت:1426هـ) (دراسة تفسيرية مقارنة)، وكان من توفيق الله أن اختار هذه الدراسة لهذين الشيخين، بأن أجمع بعض القضايا العقدية من خلال تفسيريهما، وأقف على اتجاههما العقدي، وأعقد مقارنة بين آرائهما، وأسلّط الضوء على وجوه الاتفاق (الموافقات)، ووجوه الانفراد (التفردات).

1.1. أسباب اختيار البحث:

1- رغبة الباحث في خدمة كتاب الله تعالى والتخصص في الدراسات القرآنية، والرغبة في دراسة القضايا العقدية بين تفسيرين من تفاسير أهل السنة وعقد موازنة بينهما.

2- الوقوف على منهج المفَسِرَين في مسائل العقيدة لمعرفة وجوه الاتفاق والاختلاف. وصولاً إلى معرفة اسباب الاتفاق والاختلاف في ضوء ما يترجح للباحث من أدلة وقرائن.

1.2. أهمية البحث:

1-تنبع أهمية البحث في موضوع الدراسة المقارنة بين تفسيري السعدي والمدرس من اهمية التفسيرين وانتشارهما بين المسلمين وانتفاع الجم الغفير بهما.

2- أهمية المسائل العقدية المتعلقة بالإيمان وهي من أصول الدين التي ركز عليها أهل التفسير جهودهم، ودراسة هذه المسائل والتي كان في بعضها اختلاف يسير بين المفسرين مما يجعل البحث يكتسب أهمية خاصة وقد حاول الباحث استجلاء تلك الخلافات اليسيرة وصولاً إلى معرفة اسبابها خدمة للعلم وحفاظاً على وحدة الكلمة بين المسلمين.

3-إظهار جهود الشيخين السعدي والمدرّس في تأصيل مسائل الاعتقاد، وعرض الآراء الاعتقادية بأسلوب سهل وواضح.

1.3. أهداف البحث:

1- التعريف بالمفسرين وتفسيريهما ومنهجهما في آيات العقيدة.

2- جمع وبيان أبرز المسائل العقدية والتدليل عليها من القرآن الكريم وبيان تناول الشيخين لها في تفسيريهما.

3- عقد مقارنة بين المسائل العقدية ومناقشتها في ضوء البحث العلمي المحايد وصولا الى نتائج مرضية.

4- بيان أن اغلب مواطن الاختلاف والافتراق تعود في حقيقتها إلى خلافات لفظية تكمن خلفات إرادة صادقة لخدمة الدين وحل هذه الخلافات يصب في خدمة العلم والحفاظ على وحدة الصف الإسلامي.

1.4. إشكالية البحث:

تدور اشكالية البحث في كيفية التوصل إلى مفهوم مشترك بين مفسرين يمثلان اتجاهين في فهم القضايا العقدية والتي انعكست على النتاج التفسيري. ويمكن تلخيصها في التساؤلات:

1-هل يمكن وضع منهج لفهم النص الديني نابع من تأصيل علمي ينبذ الخلافات المبنية على فهم سطحي للنص.

2- هل أن وضع مقارنة بين منهجين واضحين من مناهج فهم النص يؤدي إلى فهم أعمق لحقيقة الخلاف في فهم النصوص والمسائل المختلف عليها.

فرضية البحث: ان الآيات التي تناولت القضايا العقدية خضعت لاتجاهين في بيان المفهوم وعند النظر الدقيق نستجلي أن ذلك الخلاف في حقيقته خلاف لفظي أو خلاف في كيفية النظر الى مبادئ واسس التأصيل الشرعي لفهم النص القرآني، ويمكن تقريب الرؤية المنهجية لفهم اتجاهي المفسرين، وهذا يعطي تصورا لفائدة المقارنة بين الاتجاهات التفسيرية.

1.5. الصعوبات التي واجهتني:

1- اتساع كتاب" تفسير مواهب الرحمن في تفسير القرآن" للعلامة عبد الكريم المدرّس، حيث يُعد من التفاسير الموسعة التي اهتمت باللغة وعلم القراءات والأحكام الفقهية والآراء العقدية، في حين أن تفسير السعدي يعدّ تفسيرا موجزا؛ فيمكن أن يتناول المفسر مسائل قضايا الاعتقاد في غير مضانها، لذا لزم استقراء التفسير كاملا والرجوع الى كتب العقيدة التي صنفاها لبيان رأيهما في المسألة والتي تعد متممة للتفسير.

2- صعوبة نسبة الآراء العقدية إلى الشيخين أحيانا، فقد لا تجد تصريحا لأحدهما على اختياره، أو أحيانا تجده يذكر أقوالا من غير ترجيح.

3- المقارنة وتحليل الآراء تحتاج إلى إلمام ومعرفة بعلوم أخرى مثل علم اللغة، وقواعد الترجيح وغيرها، وتأتي صعوبة الترجيح في كثير من القضايا العقدية لتكافؤ الأدلة، أو لانعدامها.

1.6. الدراسات السابقة:

لم أقف على دراسة مستقلة تجمع بين الشيخين بالمقارنة أو بالموازنة لآرائهما العقدية، وإنما وجدت دراسات خصّت أحدهما دون الآخر ومنها:

1- دراسة بعنوان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، من تأليف عبد الرزاق بن عبد المحسن العبَّاد، مكتبة الرّشد، الرياض، الطبعة: الأولى، 1411هـ، 1993م.

2- رسالة ماجستير تحت عنوان منهج الشيخ السعدي في تفسيره "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان": للباحث ناصر العبد سليم المرنخ، إشراف الدكتور عصام العبد زهد، الجامعة الإسلامية- غزة، 1423هـ، 2002م.

3- العلامة عبد الكريم المدرّس ومنهجه في التفسير وعلامه: أطروحة دكتوراه، عبد الدائم الهوراماني، كلية الإمام الأعظم، بغداد، 2010م.

4- رسالة ماجستير بعنوان منهج الشيخ عبد الكريم المدرّس في تفسيره مواهب الرحمن في تفسير القرآن، للباحث، أحمد عبد الرحمن، الجامعة الإسلامية العالمية، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم التفسير، الأردن، 2011م.

5-رسالة ماجستير بعنوان منهج تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: للباحث محمد آمين، إشراف الدكتور عبد الله كريم، الجامعة الأولى، كلية أصول الدين، 2013م.-

6-العلاّمة عبد الكريم المدرّس ومنهجه في تفسير آيات الأحكام- سورة المائدة نموذجا- فرهاد أكبر الداوودي، رسالة ماجستير، جامعة يلوا، بإشراف الدكتور أحمد الآبالق، 2021م.

1.7. منهج الدراسة:

عمد الباحث في إعداد هذه الرسالة وفق المناهج العلمية التالية:

1- المنهج الوصفي الاستقرائي: حيث درس الباحث منهج الشيخين في التفسير، واستقرأ المسائل العقدية وأدلتها في القرآن الكريم من خلال تفسيرهما.

2- المنهج المقارن: قام الباحث بمقارنة آراء الشيخين العقدية في تفسيريهما وبين وجوه الاتفاق ووجوه التفرد لديهما.

وبذلك يكون منهج الباحث في الرسالة هو المنهج الوصفي الاستقرائي المقارن.

وقد التزم الباحث في رسالته بعزو الآيات إلى سورها، مراعياً رسم المصحف، كما خرّج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب الصّحاح.

وكان يرجع أحياناً في التعريفات إلى ما كتبه الشيخان في غير التفسير لبيان حقيقة اللفظ عندهما. كما التزم الباحث بتقدمة لكل موضوع يدخل إليه من مباحث علم العقيدة، وذلك بالرجوع إلى أمهات الكتب فيه.

وختاماً أسأل الله تعالى أن يتقبل في هذا الجهد ويجعل عملي خالصاً مخلصاً، فإن أصبت فمن الله التوفيق، وإن أخطأت فأسأل الله تعالى أن يسد هذا الخلل، مصلياً ومسلماً على نبي الرحمة وصحبه وسلم.

2. الفصل التمهيدي: مفهوم المضامين العقدية والدراسة المقارنة والتفسير المقارن وترجمة السعدي والمدرّس ومنهجهما في تفسيريهما:

المبحث الأول: تعريف المضامين العقدية ومفهوم الدراسة المقارنة والتفسير المقارن:

المطلب الأول: مفهوم المضامين العقدية

المطلب الثاني: مفهوم الدراسة المقارنة والتفسير المقارن.

المبحث الثاني: ترجمة الشيخين:

المطلب الأول: ترجمة الشيخ عبد الرحمن السعدي

المطلب الثاني: ترجمة الشيخ عبد الكريم المدرّس

المبحث الثالث: التعريف بتفسير الشيخين ومنهجهما في التفسير:

المطلب الأول: التعريف بتفسير تيسير الكريم الرحمن للسعدي ومنهجه فيه

المطلب الثاني: التعريف بتفسير مواهب الرحمن للمدرِّس ومنهجه فيه

2.1. المبحث الأول: المضامين العقدية ومفهوم التفسير والدراسة المقارنة.

2.1.1. المطلب الأول: تعريف المضامين العقدية في اللغة والاصطلاح

أولاً: تعريف المضامين في اللغة

أ- المضامين لغة: ورد لفظ المضمون في اللغة بمعانٍ متعددة:

قال الجواهري: "ضمنت الشيء ضماناً، كفلت به، فأنا ضامِنٌ وضَمينٌ، وضَمَّنْتُهُ الشيء تضمينا فتضمنه عنى، مثل غرمته، وكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمَّنْتَهُ إياه".[1]

ومعنى ضَمَنَ: جعل الشيء في الشيء؛ فقولهم ضَمَّنَتُ الشيء جعلته في وعائه أي إذا ضمنته فقد استوعبته، و"المضامين" هي ما في بطون الحوامل من الأجنة.[2] وضّمن الشيء، بمعنى تضمنه. والمضمون المحتوى، ومنه: مضمون الكتاب أي محتواه.[3] فالمضمون هو تضمين المحتويات في الشيء، منه محتوى الكتاب ومنه الأجنة التي في بطون الحوامل.

ب- المضامين في الاصطلاح

لم يجد الباحث تعريفاً للمضامين في كتب الاصطلاح:

والذي يخرج به الباحث في تعريفها اعتمادا على المعنى اللغوي: بأنها المسائل أو القضايا التي تتناول علم من العلوم ومحتوياته، وغالباً ما تكون مقرونة بتلك العلوم كالمضامين التربوية والمضامين البلاغية والعقدية وغيرها.

---

[1] الجوهري، إسماعيل بن حماد (ت:393هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط: الرابعة، 1407هـ، 1987م، (2155/6) – مادة ضمن-.

[2] ينظر: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا (ت:395هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، د ط، 1399هـ، 1979م، (373/3) – مادة ضمن-، وابن منظور، محمد بن مكرم بن على (ت:711هـ)، لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، د ط، د ت، (2610/4) – مادة ضمن-.

[3] ينظر: ابن الأثير، مجد الدين بن محمد (ت:606هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، د ط، 1399هـ، 1979م، (102/3) – مادة ضمن-.

ثانياً: تعريف العقيدة في اللغة والاصطلاح

1- العقيدة في اللغة: قال ابن فارس: "العين والقاف والدال أصلٌ واحد يدل على شَدٍّ وَشِدَّةِ وُثُوقٍ، ومن ذلك عقد البناء، وَالْجَمْعُ أَعْقَادٌ وَعُقُودٌ، وَعَقَدْتُ الْحَبْلَ أَعْقِدُهُ عَقْدًا، وَقَدِ انْعَقَدَ، وَتِلْكَ هِيَ الْعُقْدَةُ".[4] والعقد يأتي بمعان عدة منها العهد عاقدته مثل عاهدته، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ويأتي بمعنى عقد اليمين ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَ﴾ [المائدة: 89]، ومنه أيضاً عقدة النكاح وعقدة البيع.

2- العقيدة في الاصطلاح: "هي علم يُقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه، والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل، وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد".[5] أو"هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية".[6]

وعرفها ابن خلدون فقال: "هو علم يتضمن الحِجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والردّ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة، وسرّ هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد".[7]

وعرفها الجرجاني[8] بأنّها: "ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل".[9]

---

[4] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (86/4)، – مادة عقد–.

[5] الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد (ت:756هـ)، المواقف، تحقيق، د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط: الأولى، 1997م، (31/1).

[6] التفتازاني، سعد الدين مسعود (ت:793هـ)، شرح المقاصد في علم الكلام، د ق، دار المعارف النعمانية، باكستان، 1401 هـ – 1981م، (5/1).

[7] ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت:808هـ)، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، ط: الثانية، 1408هـ، 1988م، (580/1).

[8] ينظر: علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني، ولد في تاكو (قرب استراباد) ودرس في شيراز. ولما دخلها تيمور سنة 789هـ خرج منها الى سمرقند. ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور، فأقام إلى أن توفي فيها، سنة 816هـ. له نحو خمسين مصنفا، منها "التعريفات" و "شرح مواقف الإيجي"ينظر: الزركلي، خير الدين بن محمود (ت:1396هـ)، الأعلام، دار العلم للملايين، ط: الخامسة عشر،2002م، (7/5-8).

ثالثاً: تعريف المضامين العقدية باعتباره مركباً إضافياً:

لم يجد لها الباحث تعريفاً مركباً في كتب العلماء المتقدمين؛ لأنه مصطلح حادث، وبالوقوف على الدراسات الأكاديمية والأبحاث المعاصرة يمكن بيان مفهومه:

بأنّه الدلالات والمحتويات المأخوذة من أركان الإيمان والتي ينعقد القلب عليها، ولا يخالطها شك ولا ريب وينطق لها اللسان ويصدّق بها القلب، وتعمل بها الجوارح.[10]

وزاد بعضهم بأنها المسائل المتعلقة بأصول الإيمان الستة وما يتفرع عنها من مسائل دقيقة، ومصادر هذه القضايا قائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.[11]

أو هي المسائل والقضايا التي تختص بعقيدة المرء، والتي أجمعت عليها الأمة، وهي التوحيد والنبوة واليوم الآخر، ومصدرها الكتاب والسنة النبوية.

2.1.2. المطلب الثاني: مفهوم الدراسة المقارنة والتفسير المقارن:

أولاً: الدراسة المقارنة لغة واصطلاحاً

1- المقارنة لغة: قال ابن فارس: "قرن القاف والراء والنون أصلان صحيحان، أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء، والآخر شيءٌ ينتأُ بِقُوَّةٍ وَشِدَّةٍ، فالأول قارنت بين الشيئين، والقِرَانُ: الْحَبْلُ يُقْرَنُ بِهِ شَيْئَانِ، والقِرَانُ أن تقرنَ بين تمرتينِ تأكُلُهُما، أو أن تقرِنَ حَجَّةً بِعُمْرَةٍ".[12]

والذي يبدو للباحث أن مفهوم المقارنة في اللغة يُطلق ويراد به: الجمع والشدّ والإلتقاء والمصاحبة والملازمة.

---

[9] الجرجاني، علي بن محمد بن علي (ت:816هـ)، التعريفات، تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط: الأولى 1403هـ، 1983م، ص (152).

[10] ينظر: العظمات، حمزة علي عواد، المضامين العقدية في قصار السور، (رسالة جامعية)، جامعة ال البيت، كلية الشريعة، الأردن، السنة:2018م، ص (18).

[11] ينظر: جهاد اليمان وحفصة عليلي، المضامين العقدية للأمثال الشعبية في منطقة وادي سوف، (رسالة جامعية)، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، معهد العلوم الإسلامية، الجزائر، 2019م، ص (23).

[12] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (76/5) -مادة قرن-.

2- المقارنة اصطلاحاً: المقارنة مصطلح معاصر، لذا لا نجد في كتب المتقدمين تعريفا له، ولا بيانا للمراد منه، وبالتالي نجده في تعريفات المعاصرين الذين عرّفوه بأنه: الموازنة بين شيئين أو مقارنة الشيء بالشيء؛ لأنهما مشتركان في معنى جامع بينهما، والمراد معرفة وجه الإتفاق والإفتراق، والصواب والخطأ بين المتقارنين.[13]

فالمقارنة إذاً: موازنة بين شيئين أو أكثر اشتركا في قضية معينة، أو في معنى من المعاني بقصد بيان أو إيضاح أوجه الاتفاق والاختلاف والتفرد بينهما.

3- **أما الدراسة المقارنة:** فهي دراسة توازن بين شيئين أو أكثر في مسألة أو قضية معينة بعلم من العلوم وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف والتفرّد ومناقشة الأدلة بينهما، وترجيح أحدهما على الآخر إن أقتضى الترجيح أو إذا توفرت دواعي الترجيح، أو استنباط رأي آخر.

ثانياً: مفهوم التفسير المقارن

وقد عُرّف بتعريفات عديدة منها:

1- دراسة أقوال المفسرين والموازنة بينها واستخلاص القول الراجح وبيان أسباب الترجيح".[14]

2- "بيان الآيات القرآنية على ما كتبه جمع من المفسرين بموازنة آرائهم، والمقارنة بين مختلف اتجاهاتهم والبحث عما عساه يكون من التوفيق بين ما ظاهره مختلف من آيات القرآن والأحاديث، وما يكون من ذلك مؤتلفًا أو مختلفًا من الكتب السماوية الأخرى".[15]

---

[13] ينظر: الشيتوي، د. محمد رجب، النصرانية دراسة مقارنة، دار القاهرة للطباعة المحمدية، ط: الأولى، 1410هـ- 1989م، ص (90).

[14] عباس، فضل حسن، (ت:1932هـ)، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط: الأولى، 1437 هـ - 2016م، (206/1).

[15] الكومي، أحمد السيد، القاسم، محمد أحمد يوسف، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ط: الأولى، القاهرة، 1402هـ- 1982م، ص (17).

3- هو علم يهتم بالموازنة بين آراء أئمة التفسير وأقوالهم في معاني الآيات وما اشتملت عليه من موضوعات ودلالات، ثم المقارنة بين تلك المدارس التفسيرية على تباين اتجاهاتها الفكرية والثقافية بغية الوصول الى قول معتبر تؤيده أصول الترجيح المقررة.[16]

4- هو موازنة علمية دقيقة يقوم بها الباحث بين تفسيرين هما محل دراسة أو أكثر، وصولا الى الموافقات والمخالفات والتفردات بنظرة قائمة على اصول علمية معتبرة في الرد أو القبول.[17]

أو أن يدرس الباحث تفسير سورة معينة أو موضوع من القرآن الكريم في تفسيرين أو أكثر، ثم يستخلص مناهج المفسرين وطريقة تفسيرهم، وبعد ذلك يقارن بين آرائهم، ليرى ما في تفاسيرهم من إضافة وجدّة، وتميز وابداع، وما فيه من موافقة، أو تقليد ومتابعة، متعرفاً على ما تميزت به من الإيجابيات، وما عليها من المآخذ والسلبيات، وذلك بعد مقارنته بين هذه التفاسير.[18]

أو أن يعمد المفسر أو الباحث إلى موضوع معين ورد ذكره في عدد من الآيات بسورة واحدة، فيأتي على أقول أهل التفسير ذكرا ومقارنة وموازنة مرجحا الصحيح وموهياً الضعيف.[19]

والذي يبدو لي أن التفسير المقارن: هو التفسير الموازي بين تفسيرين أو أكثر سواء كان التفسير كاملا أو جزءاً منه، فيعرض الباحث آراء المفسرين وأدلتهم ويناقشها من خلال الموافقات والمخالفات والتفردات، ثم يعتمد الرأي الراجح وينقد الرأي المرجوح.

---

[16] ينظر: المشني، د. مصطفى إبراهيم، التفسير المقارن دراسة تأصيلية، طبع مع مجلة الشريعة والقانون العدد السادس والعشرون، ربيع الأول 1427 هـ- 2006م، ص (148).

[17] ينظر: أبو جبل، محمد فضل، تفردات الإمام أبي السعود في إرشاده عن الزمخشري في كشافه والنسفي في مدراكه والبيضاوي في أنواره دراسة تطبيقية على تفسيرهم، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، القاهرة، 1425هـ، ص (19).

[18] ينظر: عبد الفتاح، صلاح، التفسير والتأويل في القرآن، دار النفائس، الأردن، ط: الأولى، 1416 هـ- 1996م، ص (12-13).

[19] ينظر: الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية، ط: الأولى 1407هـ- 1986م، (862/3).

2.2. المبحث الثاني: ترجمة الشيخين وفيه مطلبين:

2.2.1. المطلب الأول: ترجمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي

أولاً: اسمه ونسبه: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي الناصري التميمي الحنبلي من آل مفيد ينتسبون إلى بني العنبر أحد قبائل بني تميم الشهيرة.[20]

رحل جدهم من قفاز قريباً من مدينة حائل، وقيل رحل من المستجدة إلى مدينة عُنيزة حوالي عام 1120هـ.[21]

ونسبه من أمه، فأخواله هم من آل عثيمين المقيمين في عُنيزة، فوالدته اسمها فاطمة بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان، ولم يعقب عبد الله سوى والدة المترجم له (عبد الرحمن السعدي)، ولقب آل عثيمين نسبة إلى جدهم (عثمان).[22]

ثانياً: لقبه: اشتهر بعلاّمة القصيم،[23] وصفه بهذا اللقب حمود التويجري[24] وأحمد شاكر[25] وغيرهم، وأُلف كتاب باسم علاّمة القصيم.[26]

---

[20] ينظر: الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد (ت:1396هـ)، الأعلام، دار العلم للملايين، ط: الخامسة عشر، 2002م، (340/3)؛ آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله (ت:1405هـ)، مشاهِير عُلمَاء نجد وغيرهم، حققه وعلق عليه مرة أخرى وأضاف عليه عدة زيادات مؤلفه نفسه، دار اليمامة– الرياض، ط: الثانية، 1394هـ، ص (392)؛ كحالة، عمر رضا (ت:1408هـ)؛ معجم المؤلفين، دار إحياء التراث العربي– بيروت، (396/13).

[21] ينظر: العبَّاد، عبد الرزاق بن عبد المحسن، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، مكتبة الرشد– الرياض، ط: الأولى، 1411هـ، ط: الثانية: 1414هـ، ص (18).

[22] ينظر: آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله، مشاهير علماء نجد وتلامذتهم، ص (392)؛ العبَّاد، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، ص (18).

[23] ينظر: العبَّاد، عبد الرزاق بن عبد المحسن، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، ص (18).

[24] التويجري، حمود بن عبد الله، (ت:1413هـ)، الاحتجَاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض – المملكة العربية السعودية، ط: الأولى، 1403 هـ – 1983م، (316/1).

[25] ينظر: شاكر، أحمد محمد، جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر – مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلامية، دار الرياض، ط: الأولى، 1426 هـ – 2005م، (39/1).

[26] من الكتب التي أُلفت على أسم الشيخ، أثر علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن السعدي، تأليف د. عبد الله بن محمد الطيار.

ثالثاً: ولادته: كان مولده رحمه الله في بلدة عُنيزة في 12 محرم عام 1307هـ، ووافت المنية أمه وهو طفل صغير في الرابعة من عمره، ليلحق بها والده بعد فترة قريبة وقد بلغ من العمر سبع سنين فقط.[27]

رابعاً: صفاته الخُلُقية: اتسم الشيخ بسلاسة الأخلاق، ورقتها وعذوبتها، لا يعاتب على الهفوة، ولا يؤاخذ بالجفوة، يقابل ويحيي بالبشاشة والطلاقة، ويتحبب ويتودد إلى القريب والبعيد، ويعاشر بالحسنى، ويعطف إلى الفقير والصغير، ويبذل جهده وطاقته بأعمال الخير ومساعدة الناس بماله وجاهه ونصحه، وينشر علمه، ويعطي رأيه بقلب خالص ولسان صادق، هذا مع زهده وورعه،[28] وكان متواضعا للكبير وللصغير وللغني والفقير، وإذا جالسته تشعر أنك من أقرب الناس إليه، يجيب الدعوة ويزور المريض ويشيّع الجنائز، وكان يصلح ذات البين، وما من مشكلة بين طرفين إلا ووجد لها حلاً برضا الطرفين، وكان لباسه متوسط الحال.[29]

خامساً: بعض مشايخه وتلامذته

أ– مشايخه: أخذ العلم عن علماء كثر بعضهم في منطقته بعُنيزة والبعض رحل إليهم داخل البلاد، من أشهرهم:

1– الشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن مانع، وله مؤلفات منها: (مختصر عنوان المجد في تاريخ نجد)، (تحريم الاجازة على تلاوة القرآن)، كان مولده في مدينة عُنيزة سنة: 1300هـ، وأدركه الأجل في بيروت سنة: 1385هـ، ووري جثمانه في قطر، أخذ عنه الشيخ علوم اللغة العربية.[30]

2– الشيخ محمد بن عبد الكريم بن شبل، درس عليه علم الفقه وأصوله، مولده في منطقة عُنيزة سنة 1257هـ، وأدركته المنية سنة 1343هـ.[31]

---

[27] ينظر، آل بسام، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح، (ت:1423هـ)، علماء نجد خلال ثمانية قرون، دار العاصمة– الرياض، ط: الأولى، 1398هـ، 1419هـ، (219/3).

[28] ينظر: المصدر السابق (245/3).

[29] ينظر: العبَّاد، عبد الرزاق بن عبد المحسن، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، ص (20 – 21).

[30] ينظر: آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف، مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص (392)؛ الزركلي، الأعلام (209/6).

[31] ينظر: آل بسام، عبد الله بن عبد الرحمن، علماء نجد خلال ثمانية قرون، (222/3).

3- القاضي صالح بن عثمان، المولود سنة 1282هـ، والمتوفى سنة 1351هـ، لازمه ملازمة تامة حتى وفاته، وكان قد قرأ عليه علوما عدة منها: التفسير والفقه وأصوله والنحو.[32]

4- صعب بن عبد الله التويجري، من مواليد مدينة بريدة عام 1253هـ، وبها توفي عام 1339هـ، تلقى عنه الشيخ الفقه وأصوله.[33]

5- محمد أمين الشنقيطي، الفقيه الأصولي المفسّر صاحب (أضواء البيان في تفسير القرآن)، ولد في إحدى قرى شنقيط، في دولة موريتانيا سنة 1293هـ، وكانت وفاته بالمدينة النبوية سنة 1351هـ.[34]

ب- أشهر تلامذته:

1- صالح بن محمد العثيمين، المولود في عُنيزة سنة 1347هـ، وخلّف شيخه في إمامه المسجد بعنيزة وفي الخطابة والتدريس والوعظ، وله مصنفات كثيرة: منها (الشرح الممتع على زاد المستقنع) و(شرح مقدمة التفسير). توفي في جدة سنة 1421هـ، ودفن في مكة المكرمة.

2- الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام المولود سنة 1346هـ، صاحب التصانيف النافعة والتي منها:(تيسير العلام) و(علماء نجد). توفي سنة 1423هـ، وشغل منصب عضو هيئة التمييز في بالمنطقة الغربية.

3- الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل، ولد في عنيزة سنة 1335هـ، صاحب فتاوى ابن عقيل، وشغل منصب عضو الهيئة القضائية العليا في وزارة العدل. توفي سنة 1432هـ.

4- الشيخ عبد الله بن محمد المطرود، المولودسنة 1383هـ، قارئ وإمام وخطيب الأمير بندر بن عبد العزيز، ويقال كان يحفظ صحيح البخاري بأسانيده. توفي سنة 1441هـ.

---

[32] ينظر: آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف، مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص (392).

[33] ينظر: العبّاد، عبد الرزاق بن عبد المحسن، الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة، ص (34).

[34] ينظر: الخالدي، عبد اللطيف الدّليشي، من أعلام الفكر الاسلامي في البصرة، (الشيخ محمد أمين الشنقيطي)، وزارة الأوقاف الشؤون الدينية، العراق، ط: الأولى، 1401هـ، 1981م، ص (11-12).

5- الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو ابن الشيخ وله عناية فائقة بإخراج مؤلفات أبيه وطباعتها، والذي توفي سنة 1405هـ، وغيرهم خلق كثير.

سادساً: بعض مصنفاته: أما مصنفاته فهي تزيد على أربعين مصنفا في جميع العلوم الشرعية من توحيد وفقه وأصول وتفسير وحديث، ومحاسن الإسلام والردّ على المخالفين والجاحدين.[35]

من أشهر مصنفاته المطبوعة:[36]

1- تفسيره الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

2- ومختصره الموسوم بتيسير اللطيف المنان في خُلاصة تفسير القرآن.

3- قواعد في تفسير القرآن أسماه: القواعد الحسان لتفسير القرآن.

4- وفي الاعتقاد له: القول السديد في مقاصد التوحيد.

5- كتاب جامع لفنون عديدة اسمه الرياض الناضرة.

سابعاً: أعماله: أعمال الشيخ رحمه الله كثيرة منها أعمال دينية ومنها مشاريع خيرية، وكان محبا للمشاريع الخيرية الخاصة والعامة.[37]

وفيما يلي بعضاً من مشاريعه وأعماله التي قام بها:

1- أول من أنشأ مكتبة بمنطقة القصيم بعُنيزة عام 1358هـ.[38]

---

[35] ينظر: آل بسام، عبد الله بن عبد الرحمن، علماء نجد خلال ثمانية قرون، (225/3).

[36] ينظر: آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف، مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص (394- 396)، آل بسام، علماء نجد خلال ثمانية قرون،(225/3- 227)، الزهراني، راشد بن عثمان بن أحمد، إتحاف النبلاء بسير العلماء، (63/1- 66).

[37] ينظر: الزهراني، راشد بن عثمان بن أحمد، إتحاف النبلاء بسير العلماء، ص (21).

[38] ينظر: الزركلي، الأعلام، (340/3).

2- كان مرجعا لبلاده وعمدتهم في جميع أعمالهم وشؤونهم، وقد نفع الله به العامة والخاصة، فقد شغل منصب التدريس للطلاب، والوعظ والإمامة والخطابة للمسجد زيادة على كونه مفتي للبلاد، وعاقد الانكحة، وكاتب الوثائق ومحرر الأوقاف، ومستشارهم في جميع أمورهم.[39]

3- أسس مكتبة علمية كبيرة في منطقة عُنيزة، ووفّر فيها آلاف الكتب في شتى العلوم والفنون.[40]

4- يُعدّ أول من وضع مكبر الصوت في المسجد بعُنيزة وقد أستنكر عليه بعض الناس، فألّف خطبة لهذا الأمر، أفاد فيها بأن نشر العلم وإبلاغه واجب على كل مسلم بقدر الاستطاعة.[41]

ثامناً: مرضه ووفاته: توفي ليلة الخميس 23جمادي الآخر سنة 1376هـ، بعد إصابته بوعكة صحية؛ وصلّي عليه بعد صلاة الظهر ودفن في مقبرة الشهوانية شمالي عُنيزة[42] رحمه الله تعالى.

2.2.2. المطلب الثاني: ترجمة الشيخ عبد الكريم محمد المدرّس

أولاً: اسمه ونسبه: هو عبد الكريم بن مُحَمَّد بن فتاح الكردي الشهرزوري، من عشيرة (هوز قاضي) القاطنة بمنطقة سيد صادق.[43]

"وشهرزور" هي عبارة عن كورة كبيرة في الجبال تكون بين إربل وهمدان، أحدثها زور بن الضحّاك، وشهر معناه مدينة باللغة الفارسية، وأهالي هذه المنطقة جميعهم أكراد.[44]

---

[39] ينظر: آل بسام، عبد الله بن عبد الرحمن، علماء نجد خلال ثمانية قرون، (222/3).

[40] ينظر: عثمان القاضي، محمد بن عثمان بن صالح، (ت:1351هـ)، روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين، مطبعة الحلبي، الرياض، ط: الثانية، 1403هـ، (223/2)؛ الزهراني، راشد بن عثمان بن أحمد، إتحاف النبلاء بسير العلماء، (61/1).

[41] ينظر: السعدي، الفواكه الشهية في الخطب المنبرية والخطب المنبرية على المناسبات، ص (274).

[42] ينظر: آل بسام، عبد الله بن عبد الرحمن، علماء نجد خلال ثمانية قرون، (250/3-251)، وآل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف، مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص (396-397).

[43] المدرّس، عبد الكريم بن محمد بن فتاح، (ت:1426هـ)، علماؤنا في خدمة العلم والدين، عني بنشره محمد علي القره داغي، دار الحرية، بغداد، 1983، ص (99).

ثانياً: لقبه: أشتهر رحمهُ الله بلقب "بيارة" كما لُقِّب بـ "المدرّس".

ولُقِّب (بيارة) نسبة إلى مدينة (بيارة) وهي تقع في أقصى الشرق من محافظة السليمانية.[45]

ولُقِّب (المدرّس) وذلك بسبب مواصلته التدريس لأكثر من 80 عاماً.[46]

فأشتهر رحمه الله بلقبين بـ(الشيخ عبد الكريم بيارة) و بـ(الشيخ عبد الكريم المدرّس).

ثالثاً: ولادته: وقع الخلاف في مكان وتاريخ ولادته بين الباحثين والكتّاب إلى أقوال منها:

ذكر المدرّس رحمه الله في ترجمة لحياته أنه ولد في قرية (تكية) قرب ناحية (خورمان)، التابعة لمحافظة السليمانية شمال العراق.[47]

وكذا ذكر أنه ولد في قرية (درة شيش العليا) التابعة لمركز قضاء حلبجة ضمن محافظة السليمانية في ربيع الأول موسم الربيع سنة (1323هـ)، الموافق (1905م).[48]

وحصل خلاف في تاريخ ولادته بالتقويم الميلادي، في حين قال الشيخ عن نفسه أنه ولد سنة (1903م).[49]

والشيخ يونس السامرائي يرى أنه ولد في سنة (1319هـ- 1901م).[50]

---

[44] ينظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، (ت:626هـ)، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط: الثانية، 1995م، (375/3).

[45] ناجي، هلال، (ت:2011م)، من أعلام علماء كردستان في القرن العشرين، من منشورات مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، 1426هـ - 2005م، ص (59).

[46] ينظر: سليم، بقلم د. جواهير مجيد، من أعلام الفكر في العراق، مقال في دورية (أوراق مجمعية)،العدد الأول، السنة الرابعة، كانون الثاني 2001م، ص (4).

[47] المدرّس، علماؤنا في خدمة الدين، ص (342).

[48] ينظر: المدرّس، علماؤنا في خدمة العلم والدين، ص (99)، الأعظمي، صباح ياسين، المجمعيون في العراق: 1947. 1997، بإشراف الدكتور مسارع الراوي، وجواهير مجيد، بغداد 1418هـ- 1997م، ص (45).

[49] ينظر: المدرّس، علماؤنا في خدمة العلم والدين، ص (99)، الأعظمي، صباح ياسين، المجمعيون في العراق، ص (45)؛ ناجي، هلال، من أعلام علماء كردستان في القرن العشرين، ص (59).

[50] ينظر: السامرائي، يونس إبراهيم، تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، 1992م، ص (44).

والرأي الراجح في تاريخ ولادته ما أكده المدرّس لعبد الدائم الهوراماني أنه ولد في سنة (1323هـ) الموافق (1905م)، في مقابله معه في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني ببغداد.[51]

رابعاً: نشأته العلمية: نشأ الشيخ (رحمه الله) في حجر والديه، من عائلة كريمة محبة للعلم، فقد كان والده (رحمه الله) يحثه على طلب العلم، فقرأ القران الكريم عليه وهو في السادسة من عمره. وختم قراءته بمدة وجيزة في حياة والده، ودرس كتب العقائد والأدب في السنة العاشرة من عمره، فابتدأ بتصريف الزنجاني في محرم الحرام من السنة نفسها وتدرج في دراسة كتب النحو والصرف.[52]

وتجول للدراسة وطلب العلم في إحدى عشر مدرسة في شمال إيران وشمال العراق، حيث كانت العادات السائدة في المناطق الكردية تنقل الطالب بين المناطق بحثا عن أستاذ متميز.[53]

بعدما أخذ الشيخ الإجازة العلمية، تحوّل من مرحلة الأخذ إلى مرحلة العطاء، وأحس بضرورة القيام بالواجب الشرعي، تجاه الدعوة إلى الله تعالى، والقيام بوظيفة الإمامة والخطابة والتدريس.[54]

خامساً: وظائفه:

1- عُيّن المدرّس (رحمه الله) في عام 1924م مدرساً في قرية (نوكسة جار) الواقعة في الجنوب الغربي من مركز قضاء حلبجة، وبقي هنالك حتى عام 1348هـ، وفي حزيران عام 1927م، طلب منه الحضور إلى بيارة، والبقاء مدرساً للعلوم الدينية فيها.[55]

---

[51] ينظر: الهوراماني، عبد الدائم معروف، العلامة عبد الكريم ومنهجه في تفسير القرآن وعلومه، أطروحة، دكتوراه كلية الإمام الأعظم، بغداد، 2010م، ص (48-49).

[52] ينظر: المدرّس، علماؤنا في خدمة العلم والدين، ص (100)، ناجي، هلال، من أعلام علماء كردستان، ص (60).

[53] ينظر: الجامعي، الدكتور لقمان، حياة العلامة عبد الكريم المدرّس، ماردين، أربيل، ط:1، 2016م، ص (60).

[54] ينظر: الجامعي، د. لقمان، حياة العلامة عبد الكريم المدرّس، ص (63).

[55] المدرّس، علماؤنا في خدمة العلم والدين، ص (101)؛ الأعظمي، صباح ياسين، المجمعيون في العراق، ص (46).

2- عُين مدرساً في جامع الأحمدية قرب وزارة الدفاع، كما شغل منصب الإمامة والخطابة بالجامع نفسه، ثم مدرسا لجامع حضرة الشيخ عبد القادر، وبقي بوظائفه حتى أحيل على التقاعد عام 1973م.[56]

3- وبقي يدّرس حسبة لوجه الله تعالى في مدرسة السيدة عاتكة بنت علي النقيب في الحضرة القادرية، وبعد وفاة العلامة نجم الدين الواعظ رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق، ليُنتخب الشيخ عبد الكريم رئيساً بعده، وكانوا يعدونه مفتي بغداد وأعلم علمائها.[57]

4- حظي بعضوية في المجمع العلمي العراقي للمدة من 1979م- 1996م، وحين جرى تغيير الأعضاء العاملين في المجمع عام 1996م، صار عضو شرف فيه، وكان عضواً أيضا في مجمعي اللغة العربية بدمشق وعمان.[58]

5- وفي سنة 1425هـ- 2004م أنتخب رئيساً فخرياً لرابطة علماء الصوفية في العراق بالإجماع.[59]

سادساً: صفاته الخُلُقية: كان رحمه الله ملازما للزهد في حياته متواضعاً شديد التواضع، يعيش في غرفة صغيرة متواضعة في الحضرة القادرية الكيلانية يستقبل بها زواره باحترام وأدب.[60]

وكان حريصاً على مساعدة الفقراء والمحتاجين، ووفياً مع من أحسن أليه، أو مَن عمل معه معروفاً، وجريئاً على قول الحق، وحريص على عدم ضياع الدروس.[61]

سابعاً: مشايخه وتلامذته

---

[56] المدرّس، علماؤنا في خدمة العلم والدين، ص (101)، عواد، كوركيس، معجم المؤلفين العراقيين في القرنين التاسع عشر والعشرين، 1800- 1969، بغداد، مطبعة الرشاد، 1969م، ص (2/ 314).

[57] المدرّس، علماؤنا في خدمة العلم والدين، ص (101)؛ ناجي، هلال، من أعلام علماء كردستان، ص (62).

[58] المدرّس، علماؤنا في خدمة العلم والدين، ص (101) ؛ المرزوك، صباح نوري، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين، بيت الحكمة، 2002م. ص (126).

[59] ينظر: الجامعي، د. لقمان، حياة العلامة عبد الكريم المدرّس، ص (54).

[60] ينظر: ناجي، هلال، من أعلام علماء كردستان، ص (66).

[61] ينظر: الجامعي، د. لقمان، سيرة العلامة عبد الكريم المدرّس، ص (42).

أ– أشهر مشايخه: تتلمذ الشيخ عبد الكريم المدرّس على أيدي علماء معروفين ومشهورين منذ أن بدأ إلى أن حصل على الإجازات العلمية، ومن أبرزهم:

1– الملا عبد الواحد بن الملا عبد الصمد المشهور بالهجيجي.[62]

2– الشيخ عمر القرداغي النقشبندي.[63]

3– الملا محمد سعيد العبيدي.[64]

4– الملا أحمد ره ش.[65]

5– الملا سليمان بن الملا عثمان بن حيدر.[66]

ب– أشهر تلامذته: لا شك أن للشيخ عبد الكريم المدرّس رحمه الله تلاميذ كثر في داخل العراق وخارجه، فإنه لما قام بالتدريس في مدرسة الجامع المبارك جامع الكيلاني أجتمع فيها عدد كثير من الطلاب من شتى البقاع والبلاد كأندونسيا والمغرب وتركيا والجزائر فضلاً عن طلبة العلم العراقيين من العرب والأكراد،[67] منهم:[68]

---

[62] هو الملا عبد الواحد بن الملا عبد الصمد، ولد سنة 1886م، درس العلوم الشرعية عند والده ودرس عند الشيخ عبد القادر المدرّس، (ت:1934م)، ينظر: المدرّس، علماؤنا في خدمة العلم والدين، ص (568).

[63] هو الشيخ للعلامة عمر القرداغي النقشبندي، ابن الشيخ محمد أمين ابن الشيخ معروف، ولد في سنة (1303هـ– 186م)، بمحافظة السليمانية، فداوم الشيخ على التدريس والإرشاد والتأليف، توفي في سنة(1355هـ)، ينظر، نور الدين، مظهر، مقدمته على كتاب الأنوار اللماعة في أشراط الساعة، ص (37).

[64] الملا محمد سعيد بن فتاح من وجهاء قرية أبي عبيدة، بقضاء حلبجة شمال العراق، ولد سنة (1300هـ– 1883)، وأخذ الإجازة عن شيخه العلامة الملا عبد القادر، وأخذ المدرّس عنه علم المنطق وعلم أصول الفقه، توفي سنة (1346هـ– 1927م)، ينظر: المدرّس، علماؤنا في خدمة العلم والدين، ص (550–551).

[65] هو العلم الجليل المشهور بالملا ره ش من أهالي قرية (باش به رد) وهذه القرية من قضاء بنجوين، ولد سنة(1313هـ)، درس العلوم الشرعية في قرى عديدة، توفي على الأرجح(1373هـ)، ينظر الجامعي، د. لقمان، سيرة العلامة عبد الكريم المدرّس، ص (70).

[66] الملا سليمان بن الملا عثمان بن حيدر، وهو من قرية بْنَاوَستوته، التابعة لمحافظة السليمانية، ولد سنة (1300هـ– 1883م)، دخل الى الدراسة الدينية في بينجوين ومريوان الى أن أخذ الإجازة العلمية، وتوفي رحمه الله في ناحية سيد صادق سنة (1398هـ– 1978م)، ينظر: المدرّس، علماؤنا في خدمة العلم والدين، ص (226).

[67] ينظر: المدرّس، علماؤنا في خدمة العلم والدين، ص (329).

1- الشيخ الدكتور صلاح الدين عبد الله باوه حاجي سنكاوي.

2- الشيخ محمد على القرداغي.

3- الأستاذ الدكتور محمد أحمد مصطفى الكزنبي.

4- الشيخ عمر أحمد النظامي.

5- الشيخ الدكتور رافع طه مطيف حسين الرفاعي العاني.

ثامناً: بعض مصنفاته: ترك الشيخ عبد الكريم ميراثاً علمياً كبيراً تميز بالتنوع العلمي الفقهي والأصولي والكلامي وعلوم اللغة من النحو والصرف والبلاغة، والسيرة النبوية المباركة وتراجم الأعلام وغيرها.

ومن آثاره المطبوعة باللغة العربية:[69]

1- الوسيلة في شرح الفضيلة: للسيد عبد الرحمن الملقب بالمولوي (ت:1300هـ)، تحقيق عبد الكريم المدرّس، بغداد، 1972م.

2- مواهب الرحمن في تفسير القرآن – سبعة أجزاء. طبع سنة 1989م.وهو موضوع البحث والدراسة

3- جواهر الفتاوى: ثلاثة أجزاء- طبع الأول سنة 1969م، والثاني سنة 1970م، والثالث سنة 1971م.

4- الفرائد الجديدة ومعه المواهب الحميدة للشيخ عبد الكريم المدرّس (تحقيق) (جزآن)، وزارة الأوقاف، بغداد، 1977م.

5- رسائل العرفان في الصرف والنحو والوضع والبيان، بغداد، 1978م.

6- نور الإسلام، الدار العربية للطباعة، بغداد، 1978م.

---

[68] الجامعي، د. لقمان، سيرة العلامة عبد الكريم المدرّس، ص (72-76).

[69] الجامعي، د. لقمان، سيرة العلامة عبد الكريم المدرّس، ص (79- 88). الداوودي، فرهاد أكبر، العلاّمة عبد الكريم المدرّس ومنهجه في تفسير آيات الأحكام- سورة المائدة نموذجا- رسالة ماجستير، جامعة يلوا، بإشراف الدكتور أحمد الآبالق، 2021م، ص (27-31).

7- علماؤنا في خدمة العلم والدين – بغداد، 1983م.

8- صفوة اللآلي من مستصفى الإمام الغزالي – (في علم أصول الفقه) بغداد، 1986م.

تاسعاً: وفاته: وبعد حياة حافلة بالعلم والعبادة والزهد توفي ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ عن عمر ناهز (103) سنوات، وشيع جثمانه تشييعا مهيبا يتناسب مع مكانته العالية وذلك في يوم الثلاثاء 30-8-2005م الموافق 25 رجب 1426هـ، ودفن قرب الشيخ عبد القادر الجيلاني حيث (الحضرة القادرية الجيلانية) وسط بغداد.[70]

2.3. المبحث الثالث: التعريف بالتفسيرين ومنهجهما فيه:

2.3.1. المطلب الأول: التعريف بتفسير السعدي ومنهجه فيه

أولاً: تعريف تفسير السعدي

يُعدُّ تفسير تيسير الكريم الرحمن من أجلّ كتب التفسير المعاصرة، بيّن فيه مؤلفه رحمه الله معاني الآيات بأسلوب مجمل وسهل، مع استنباط الفوائد من الآيات القرآنية، ولم يتطرق إلى تحليل ألفاظ الآيات؛ لأن غيره من المفسرين كفّوا في ذلك، ولذلك كتب الله تعالى له القبول، وانتشر انتشاراً واسعاً، وأفاد منه العامة والخاصّة من الناس،[71] ويُعدُّ تفسيره تفسيراً بالرأي.[72]

---

[70] ينظر: ناجي، هلال، من أعلام علماء كردستان، ص (67).

[71] ينظر: الحميضي، د. إبراهيم بن صالح، مناهج المفسرين، دار ابن الجوزي، الرياض، ط: الثانية، 1442هـ -2020م، ص (95).

[72] ينظر: الرومي، فهد بن عبد الرحمن، دراسات في علوم القرآن الكريم، ط: الثانية عشرة، 1424هـ - 2003م، ص (164).

وجاء تفسيره وسط، حيث أهتم فيه مؤلفه ببيان المعنى القرآني للهداية والسير على منهجه، ولم يشتغل مؤلفه بحل الألفاظ وفنون الشعر والنحو، وذكر في مقدمته أن هذا القرآن يهدي لدار السلام، وأن الله تعالى بيَّن كتابه أكمل البيان، ولم يأمر فيه إلا بالعدل والإحسان.[73]

طريقته في التفسير: أنه يورد الآية ثم يقطّعها إلى أجزاء يعلق عليها جزءاً جزءاً بأسلوب موجز وعبارة سهلة بليغة، وبرغم عبارته الموجزة يذكر الأحكام الفقهية ويرجّح، ويبرز في كثير من الأحيان أسرار وحكم التعبير القرآني، كما أنه يجتنب الخوض في الإعراب والتطويل فيه، وإنما يذكر الإعراب بالقدر المحتاج إليه في بيان معاني الآيات، ولا ننسى أن نقول إن الشيخ – رحمه الله – طبّق تطبيقا عملياً أصول التفسير التي كتبها في كتابه القيم (القواعد الحسان في تفسير القرآن) وهو يدوّن تفسيره، وبالجملة يُعدّ تفسيره من أنفع التفاسير التي تناسب أوساطا كثيرة من أبناء الأمة، وليس يعني أنه للعامة بل إن المتخصص سيجده أيضاً في مستواه.[74]

ويقع تفسيره في سبع مجلدات، وطبع أيضاً في مجلد واحد، وقد مال فيه إلى الإيجاز مع تتميم المعنى، ملاحظا المعاني الإجمالية، وأحيانا يتحدث عنها إجمالا ثم يذكر تفصيلا موجزا.[75]

وذكر في مقدمة تفسيره السبب الذي دفعه لتأليف هذا التفسير: وهو كثرة تفاسير العلماء المطولة والتي يخرجها طولها أن تكون تفسيراً حقيقياً للقرآن، واهتمام بعض التفاسير بحل الألفاظ المشكلة دون عمق النظر في المعنى المراد من الآيات.[76]

أما الآيات التي تتعلق بالعقيدة وأسماء الله تعالى وصفاته فقد فسرها على مذهب أهل السنة والجماعة، وكان السعدي متأثرا جداً بشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.[77]

---

[73] ينظر: النجدي، محمد الحمود، القول المختصر المبين في مناهج المفسرين، دار الإمام الذهبي، الكويت، ط: الأولى، 1412هـ، ص (77).

[74] ينظر: عبد السميع، عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، دار الإيمان – الإسكندرية، 2006، ص (117).

[75] ينظر: الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم، ص (164).

[76] ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، (ت:1376هـ)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى 1420هـ -2000 م ص (29-30).

وذكر في مقدمة تفسيره أنه يحب أن يرسم ما تيسر من كتاب الله تعالى؛ ليكون تذكرة للمحصلين، وآلة للمستبصرين، ومعونة للسالكين، وتقييده خوف الضياع، والاشتغال بالمقصود الأصلي وهو المعنى من غير اشتغال بحل الألفاظ والعقود.[78]

ثانياً: منهج السعدي في تفسيره

1- طريقته في التفسير: يذكر عند كل آية ما يحضره من معانيها، ولا يكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة.[79]

2- أمتاز بسهولة العبارة، وجمال العرض. حيث فسر مثلا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ﴾ [البقرة: 119]، "أي: لست مسئولا عنهم، إنما عليك البلاغ، وعلينا الحساب".[80]

3- اختيار الراجح من الأقوال وصياغته صياغة محررة حسنة.[81]

4- الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات الإلهية والرد على الجهمية والمعتزلة،[82] كما في قوله تعالى: ﴿وَنَٰدَيْنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا﴾ [مريم: 52]، "هذه إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه، من النداء، والنجاء، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر ذلك، من الجهمية، والمعتزلة، ومن نحا

---

[77] ينظر: فضل، عبَّاس، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، (592/2).

[78] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص (30).

[79] ينظر: المصدر السابق، ص (22).

[80] السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (64).

[81] الحميضي، د. ابراهيم بن صالح، مناهج المفسرين، ص (96).

[82] ينظر: السعدي تيسير الكريم الرحمن، مقدمة تلميذه ابن عثيمين، ص (11)، النجدي، محمد الحمود، القول المختصر المبين في مناهج المفسرين، ص (79).

نحوهم"،[83] ونقل رحمه الله اتفاق أهل السنة على الإيمان بأسماء الله وصفاته، وما يترتب على هذه الاسماء والصفات من المعاني الحقة.[84]

5- أعرض عن تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور، حيث يراها من العلم الذي أستأثر الله تعالى به،[85] حيث قال: "فالأسلم فيها، السكوت عن التعرض لمعناها".[86]

6- قِلّة تعرضه لذكر الأحاديث النبوية، وأحياناً يذكر معناها، وإذا ذكرها لم يعزها إلى مظانها.[87]

7- يذكر الأحكام الفقهية على جهة الإيجاز والاختصار دون الخوض في اختلافات الفقهاء، ولعله يشير إلى أنّ هذا قول الجمهور أو الصحابة أو أحدهم. كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [النساء: 30]. في هذه الآية دليل على عدم حرمة كثرة المهور.[88]

8- لم يعن بذكر أسباب النزول، كما لم يذكر فيه القراءات، اكتفاء بما في كتب أئمة التفسير، وأحياناً ينقل عن ابن القيم فحينا ينص على أسم الكتاب؛ وحينا يترك ذلك.[89]

9- تجنب الاستطرادات، كما تجنب الإسرائيليات في أكثر تفسيره، بل أنكر على من يذكرها.[90]

---

[83] السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (496).

[84] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص (39).

[85] ينظر: المرنخ، ناصر العبد سليم، منهج الشيخ السعدي في تفسيره، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، بإشراف الدكتور عصام العبد، 2022م، ص (102).

[86] السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (40).

[87] ينظر: المصدر السابق، ص (345).

[88] السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (173).

[89] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (34 – 111- 168- 179- 795).

[90] ينظر: فضل، عبّاس، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، (590/2).

10- يرجح باختصار من تطويل إلا إذا اقتضى المقام التطويل؛ حتى لا يشتت ذهن القارئ ويربكه، ولم يعن باللغة العربية والإعراب والشواهد الشعرية؛ لأن مراده كان إيضاح معاني الكلمات بيسر وسهولة وهذا هو المقصود من التفسير.[91]

11- وكان يذكر الحكم والعبر والفوائد المستنبطة من القصص القرآني، كما في قصة يوسف، وقصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وبالجملة كان تفسيره رحمه الله تفسير وعظيا مختصرا، يشتمل على ترسيخ العقيدة، وتهذيب الأخلاق، وصقل النفوس.[92]

2.3.2. المطلب الثاني: التعريف بتفسير المدرّس ومنهجه فيه

أولاً: تعريف تفسير المدرّس

سمّى عبد الكريم المدرّس كتابه هذا بـ: (مواهب الرحمن في تفسير القرآن)، بسلامة البيان. كما نصّ هو عليه في مقدمة تفسيره.[93]

يقع هذا التفسير الجليل في مجلدات سبعة، أفتتحها بمقدمة طويلة نوعا ما تقع في نحو أربعين صفحة، اشتملت على بيان تنزلات القرآن العظيم وحكمه ونزوله منجما وجمعها، ومزايا مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه. وختم مقدمته بذكر آداب التلاوة وطرف من أحكام التجويد، استقاها من الإتقان للسيوطي والقرطبي والتبيان للنووي وكتب أخرى أشاد بالرجوع إليها.[94]

---

[91] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (30)، ينظر: النجدي، القول المختصر المبين، ص (81-83)، مقدمة تفسير السعدي، ص (11)، من كلام تلميذه العثيمين رحمه الله تعالى.

[92] ينظر: فضل، عبّاس، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، ص (594/2).

[93] ينظر: المدرّس، عبد الكريم محمد بن فاتح، (ت:1426هـ)، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، دار إحياء التراث، بيروت، ط: الأولى، 1435هـ، 1014م، (9/1).

[94] ينظر: المصدر السابق، (9/1- 51).

وقد فرغ من كتابة هذا التفسير ما بين سنة 1983م إلى سنة 1985م على وجه التقريب.[95]

ثانياً: منهج المدرّس في تفسيره

1- صرح في مقدمة تفسيره بأنه أقتصر على القول الراجح الذي يطمئن به القلب، وينقل ويستنبط من تفاسير الأئمة الكبار أمثال القرطبي والرازي والبيضاوي.[96]

2- لم يغفل ذكر ما كان سببا في نزول الآية، وبالقدر الذي يحتاج إليه من البيان القرآني، ومعالجة النوازل والمهمات التي اقتضى زماننا التعرض لبيان الحق فيها، كما اعتذر صاحب التفسير –كدأب العلماء وعادتهم – بقلة البضاعة، وضعف الاستطاعة، متوكلا على الله تعالى في الشروع بهذا التفسير.[97]

3- سلك المدرّس في تفسيره المنهج التحليلي، ففسّر جميع المصحف الشريف مرتباً من الفاتحة إلى الناس.[98]

4- أعتنى المدرس رحمه الله بتوضيح المفردات وردها إلى أصولها من اللغة العربية، والنواحي الإعرابية، والقواعد الصرفية، ومثال على ذلك تفسيره لقوله تعالى: ﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا﴾ [الإسراء: 1]، فكلمة سُبحان مصدر سبّحَ تسبيحا بمعنى نزّه تنزيها.[99]

5- سلك عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات،[100] حيث قال: "من هنا يفسّر العلماء الراسخون قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ بقولهم الرحمن على العرش استولى لبداهة بطلان استواء الباري على العرش بالمعنى المعروف، فإنه تعالى ليس بجسم ولا جسماني".[101]

---

[95] ينظر: عبد الرحمن، أحمد، منهج الشيخ عبد الكريم المدرّس في تفسيره مواهب الرحمن في تفسير القرآن، اشراف: أ.د أحمد فريد، رسالة ماجستير، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم التفسير وعلوم القرآن، 2011م، ص (28).

[96] ينظر: المدرّس، تفسير مواهب الرحمن، (9/1).

[97] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (9/1).

[98] ينظر: الداوودي، العلاّمة عبد الكريم المدرّس ومنهجه في تفسير آيات الأحكام- سورة المائدة نموذجا- ص (49).

[99] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، (115/5).

[100] ينظر: المصدر السابق، (157/4).

[101] المصدر السابق، (200/4).

6- يرى أن الأحرف المقطعة في فواتح السور وآيات الصفات من المتشابه ولا يفهما إلا الراسخون في العلم،[102] مثل قوله تعالى: ﴿الٓمٓ﴾[البقرة: 1]، فهذه الأحرف الراجح أنها من المتشابهات، أي مما أستأثر الله تعالى بعلمه، أو علّم الراسخين في العلم مراده منها.[103]

7- ابتعد عن الروايات الاسرائيلية في تفسيره.[104]

8- أهتم بالتفسير بالمأثور، حيث فسر القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، وبأقوال الصحابة والتابعين، وأهتم أيضاً بالتفسير المعقول والتفسير بالرأي.[105]

9- أهتم اهتماما كبيراً بالقراءات القرآنية،[106] كقوله تعالى: ﴿لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ﴾ [التوبة: 128]، فقد قرأ ابن عباس وغيره ﴿مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ﴾ بفتح الفاء أفعل تفضيل من النفاسة، أي من أشرف العرب".[107]

10- وكثيرا ما ينقل المدرّس من تفاسير الأئمة بذكر أقوالهم دون أن يشير إلى مظان تلك الأقوال، وذلك إما أن ينقل نصاً من المصادر أو ينقل بالمعنى.[108]

11- جعل فهرساً للموضوعات في نهاية كل مجلد.[109]

12- نحا المدرّس في تفسيره منحى الإصلاح التربوي، والنصح والإرشاد.[110]

---

[102] ينظر: المصدر السابق، (104/2).

[103] ينظر: المصدر السابق، (70/1).

[104] ينظر: أحمد عبد الرحمن، منهج الشيخ عبد الكريم المدرّس في تفسيره مواهب الرحمن في تفسير القرآن، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية العالمية، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم التفسير، الأردن، 2011م.، ص (81).

[105] ينظر: الداوودي، فرهاد أكبر، العلاّمة عبد الكريم المدرّس ومنهجه في تفسير آيات الأحكام- سورة المائدة نموذجا- ص (67).

[106] ينظر: الداوودي، العلاّمة عبد الكريم المدرّس ومنهجه في تفسير آيات الأحكام- سورة المائدة نموذجا-ص (59).

[107] المدرّس: مواهب الرحمن في تفسير القرآن، (154/4).

[108] ينظر: الداوودي، العلاّمة عبد الكريم المدرّس ومنهجه في تفسير آيات الأحكام- سورة المائدة نموذجا-ص (68).

[109] ينظر: أحمد عبد الرحمن، منهج الشيخ عبد الكريم المدرّس في تفسيره مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ص (29).

[110] ينظر: باجو، محمد العيد، جهود الشيخ عبد الكريم المدرّس في التفسير وعلوم القرآن، رسالة ماجستير، جامعة الوادي، الجزائر، 2021م، ص (39).

3. الفصل الأول: مباحث الإلهيات في تفسيري السعدي والمدرّس:

المبحث الأول: تعريف الإيمان وحقيقته وبعض المسائل المتعلقة به بين الشيخين.

المطلب الأول: تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً:

المطلب الثاني: حقيقة الإيمان:

المطلب الثالث: المسائل المتعلقة بالإيمان كزيادة الإيمان ونقصانه والكبيرة عند الشيخين وحكم مرتكبها:

المبحث الثاني: الصفات الإلهية وكلام الشيخين فيها.

المطلب الأول: تعريف الصفة لغةً واصطلاحاً وأقسامها:

المطلب الثاني: مذهب الشيخين في الصفات إجمالاً:

المطلب الثالث: مسائل مختارة في الصفات الإلهية وكلام الشيخين فيها:

المبحث الثالث: القضاء والقدر وكلام الشيخين فيهما.

المطلب الأول: القضاء والقدر لغة واصطلاحاً ومراتب القدر:

المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والقدر:

المطلب الثالث: القضاء والقدر عند الشيخين:

تمهيد:

مباحث علم الاعتقاد لا تخرج في حقيقتها عن مسائل ثلاث:

1.مسائل يبحث فيها عن الإله سبحانه وتعالى صفاته وما يجب له وما يجوز، وما يمتنع عنه.

2.مسائل تبحث عن النبوة وشرطها ومعجزتها.

3.مسائل الحشر والمعاد ونظائرها مما يتم إثباتها بالسمع، ولا مدخل للعقل فيها.[111]

والذي يعنينا في هذا الفصل المسائل التي تتعلق بالإلهيات، وللعلماء فيها مسلكان هما باختصار:

المسلك الاول: أن يكون محصوراً بإثبات وجود الله تعالى وصفاته، وهي طريقة المتكلمين.

والمسلك الثاني: للذين يتوسعون في معناه فيجعلونه مشتملا على أقسام ثلاثة وهي: أولاً: توحيد الربوبية، وثانياً: توحيد الألوهية، وثالثاً: توحيد الأسماء والصفات، وهي طريقة تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت:728هـ)، من تبعه على ذلك، فالمتكلمون لا يتناولون توحيد الألوهية.[112]

وقد تناولت مباحث الإلهيات في تفسيري السعدي والمدرّس من خلال المباحث الآتية:

3.1. المبحث الأول: تعريف الإيمان وحقيقته وبعض المسائل المتعلقة به بين الشيخين:

3.1.1. المطلب الأول: تعريف الإيمان في اللغة والاصطلاح:

أولاً: الإيمان في اللغة: هو مصدر:" آمن يُؤمن إيماناً؛ فهو مؤمن، واتفق العلماء من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق"،[113] وضدُّه الكفر، والتصديق عكس التكذيب، يقال: أمن به قوم وكذب به قوم.[114]

---

[111] ينظر: ابن الأمير، محمد بن محمد بن أحمد، (ت:1232هـ)، حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الاولى، 1422 هـ -2001م، ص (106-107).

[112] ينظر: البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، دار ابن القيم، الدمام، المملكة العربية السعودية، دار ابن عفان، القاهرة، مصر، ط: الثالثة، 1422هـ،2001م، ص (29).

والإيمان الثقة، وإظهار الخضوع، وقبول الشريعة،[115] ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُؤۡمِنٖ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّا صَٰدِقِينَ﴾ [يوسف: 17]، "يعني: وما أنت بمصدّق لنا في قولنا".[116]

مما تقدم يبدو للباحث أن الإيمان لغة له معان عدة منها: التصديق، والإقرار، والطمأنينة، والأمن.

ثانياً: تعريف الإيمان في الاصطلاح الشرعي:

"الإيمان قول وعمل قول باللسان وهو الإقرار اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة".[117]

وعرفه ابن قدامة: "الإيمان قول وعمل والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان".[118]

أو أنه التصديق الجازم من صميم القلب، والإقرار الكامل، والاعتراف التام؛ بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وما يترتب على ذلك من الوفاء بطاعته وترك معصيته.

---

[113] الأزهري، محمد بن أحمد (ت:370هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط: الأولى، 2001م، (368/15).

[114] ينظر: ابن منظور، لسان العرب، (140/1).

[115] ينظر: الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب (المتوفى: 817هـ)، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: الثامنة، 1426هـ، 2005م، ص (1176).

[116] الطبري، محمد بن جرير (المتوفى: 310هـ)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط: الأولى، 1422هـ، 2001م، (241/1).

[117] ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، (ت:463هـ)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387هـ، (243/9).

[118] ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، (ت:620هـ)، لمعة الاعتقاد، د ق، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط: الثانية، 1420هـ، 2000م، ص (26). وقال السعد في شرح العقائد النسفية: "ذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء الى أن الإيمان تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان"، ينظر: التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر (ت:793هـ)، شرح العقائد النسفية، تحقيق: أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط: الأولى، 1987م، ص (80).

والإقرار بأنّ محمدا صلى الله عليه وسلم رسولُ الله، وخاتم النبيين، وقبول جميع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن ربه – جل وعلا – من الغيبيات والشرعيات وطاعته مطلقا أمرا ونهيا مع التسليم التام بذلك.[119]

وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو:

– قول اللسان وعمل الأركان وعقد الجنان.

– أن الإيمان محل للزيادة والنقصان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.

– أن مرتكب المعصية ناقص الإيمان ولا يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام.

3.1.2. المطلب الثاني: حقيقة الإيمان:

أولاً: حقيقة الإيمان عند السعدي

1– تعريف الإيمان عند السعدي:

الإيمان: "هو تصديق القلب التام، بهذه الأصول، وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام، وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان، وأثر من آثاره، فحيث أطلق الإيمان، دخل فيه ما ذكر، وكذلك الإسلام، إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فإذا قرن بينهما، كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام، اسما للأعمال الظاهرة وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة".[120]

2– حقيقة الإيمان التصديق عند السعدي:

---

[119] ينظر: ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد (ت:456هـ)، الفصل في الملل والأهواء والنحل، د ق، مكتبة الخانجي، القاهرة، د ت، (106/3)، الأثري، عبد الله بن عبد الحميد، الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة، مدار الوطن للنشر، الرياض، ط: الأولى، 1424هـ، 2003م، ص (25).

[120] السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص (67).

حقيقة الإيمان التصديق التام بما أخبرت به الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به، أو أخبر به رسوله، سواء شاهده، أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله، أو لم يهتد إليه عقله وفهمه.[121]

وحقيقته معرفة العبد ربه الذي يؤمن به هو تدبر أسمائه وصفاته من الكتاب والسنة.[122]

3- أفعال الأوامر واجتناب والنواهي من الإيمان عند السعدي:

حيث فسّر قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [آل عمران: 130]، بأن الله تعالى نهاهم عن أكل الربا مخاطبا لهم بوصف الإيمان، لأن هذا التصديق يدعوهم لامتثال الأمر واجتناب النهي.[123]

وفي قوله تعالى: ﴿أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖ﴾ [البقرة: 85]، قال: بأنها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي أفعال الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات والطاعات من الإيمان.[124]

4- الأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند السعدي:

حيث فسّر الآيات الكريمات من قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133] ..... ﴿وَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ﴾ [آل عمران: 136]. على أن الأعمال الظاهرة والباطنة كلها داخلة في مسمى الإيمان، خلافاً للمرجئة.[125]

---

[121] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (40).

[122] ينظر: المصدر السابق، ص (35).

[123] ينظر، المصدر السابق، ص (147).

[124] ينظر: المصدر السابق، ص (58).

[125] ينظر، المصدر السابق، ص (148)، (209)، والمرجئة ثلاثة أصناف صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على مذاهب القدرية المعتزلة، وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان، وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان، فهم إذاً من جملة الجهمية، والصنف الثالث: خارجون عن الجبرية والقدرية وهم فيما بينهم خمس فرق...، وإنما سموا مرجئة: لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، والإرجاء: بمعنى التأخير، يقال: أرجيته، وأرجأته إذا أخرته. ينظر: البغدادي، عبد القاهر بن طاهر (ت:429هـ)، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: الثانية، 1977م، ص (19).

ثانياً: حقيقة الإيمان عند المدرّس

1- تعريف الإيمان عند المدرّس:

الإيمان "هو الاذعان العلمي والتصديق القلبي على حد سواء".[126]

وقال أيضاً: "إن الإيمان مصدر من الأمن، ومعناه لغة: جعل الغير آمناً من المكروه مطلقاً، ثم نقل في العرف العام إلى جعل الغير آمناً من التكذيب، ونقل شرعاً إلى أمن الرَّسُول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) من التكذيب".[127]

2- حقيقة الإيمان التصديق عند المدرّس واستدلاله بالسنة أيضاً:

فالإيمان "هو التصديق للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله إجمالا فيما علم إجمالا، وتفصيلا فيما علم تفصيلا، وهذا القول هو الراجح. ويدل عليه الآيات الدالة على أن محل الإيمان هو القلب"،[128] واستدل بالكتاب والسنة: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ﴾ [المجادلة:22]، ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ﴾ [النحل: 106] ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: 14]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "اللهم ثبت قلبي على دينك"،[129] وهذا التصديق مشروط بالإقرار بالشهادتين لإجراء أحكام الإيمان على صاحبه وإلّا فالإيمان مستور لا يعلم به إلا الله،

---

[126] المدرّس، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، (72/1).

[127] المدرّس، عبد الكريم بمحمد بن فاتح، (ت:1426هـ)، جَوَاهِر الكلام فِي عقائد أهل الإِسْلام، دَار الحرية للطباعة، بَغْدَاد، 1414هـ، 1993م، ص (18).

[128] المدرّس، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، (72/1).

[129] رواه الترمذي في سننه، الترمذي، محمد بن عيسى (ت:279هـ)، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3)، وإبراهيم عطوة عوض المدرّس في الأزهر الشريف (جـ 4، 5)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط: الثانية، 1395هـ، 1975م، برقم: (3522)، (538/5)، قال الترمذي: حديث حسن، وقال الألباني: صحيح.

كما أنه مشروط بالإذعان الفعلي وهو التسليم لما جاء به الرسول، وبعدم ملابسته لما يدل على السّخط والإنكار.[130]

3- العمل من الإيمان عند المدرّس:

وجرى المدرّس على طريقة من سبقه من المفسرين في أنّ المراد من الإيمان في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡ﴾ [البقرة: 143]، هو الإيمان بالقبلة المنسوخة، أو الصلوات التي صلاها المسلمون إلى القبلة.[131]

4- الإكراه على التلفظ بكلمة الكفر لا يخرج العبد من دائرة الإيمان:

حيث ذهب في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾ [النحل: 106]، أنَّ من أُكره على التلفظ بكلمة الكفر، لا ذنب عليه فهو معذور غير مؤاخذ بذلك مع وجود الإيمان بقلبه.[132]

والذي يبدو للباحث أنّ حقيقة الإيمان عند الشيخين لايختلف وهو: تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان كما ذهب إليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وجمهور المحدثين والفقهاء.

3.1.3. المطلب الثالث: المسائل المتعلقة بالإيمان كزيادة الإيمان ونقصانه وحكم مرتكب الكبيرة:

أولاً: زيادة الإيمان ونقصانه

زيادة الإيمان ونقصانه عند السعدي

استدلَ السعدي على زيادة الإيمان ونقصانه بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ فَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمۡ زَادَتۡهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنٗاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَهُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ﴾ [التوبة: 124]، هذه الآية

---

[130] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، 294/4.

[131] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (208/1).

[132] ينظر: المصدر السابق، (109/5).

دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويجب على كل مؤمن أن يتفقد إيمانه ويعاهده ويجدده؛ ليكون في زيادة وصعود.[133]

وبيَّن وجه الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال:2]، بأن المؤمنين يلقون السمع على ما نزل عليهم من الآيات فيزيدهم عملا ويقينا وتوكلا وتدبرا.[134]

وأستدل أيضاً بقوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ هُدٗى﴾ [مريم: 76]، على أنها دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، كما ذهب إليه السلف الصالح، وأيضاً يدل عليه الواقع، فإن الإيمان هو قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور.[135]

زيادة الإيمان ونقصانه عند المدرّس

ذهب المدرّس إلى أنّ الإيمان إذا كان مركباً من التصديق بالقلب واللسان والعمل بالآداب، فلا شك في قبوله للزيادة والنقصان؛ ففي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا﴾ [الأنفال: 2]، أي بالإيمان الكامل.[136]

وفسّر قوله تعالى: ﴿لِيَزۡدَادُوٓاْ إِيمَٰنٗا مَّعَ إِيمَٰنِهِمۡ﴾ [الفتح: 4]، بأنَّ هذا الإيمان علاوة على ما كان في قلوبهم من الإيمان.[137]

ومن خلال ما سبق عرض الآيات محل الاستدلال نلحظُ أنَّ الشيخين رحمها الله تعالى يتفقان إجمالاً على زيادة الإيمان ونقصانه.

---

[133] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (356)، وينظر أيضاً ص (112)، ص (660).

[134] ينظر: المصدر السابق، ص (315).

[135] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (499).

[136] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، (57/4). وينظر:(153/4، 236/6).

[137] ينظر: المصدر السابق، (108/7).

ثانياً: الكبيرة عند الشيخين وحكم مرتكبها

أ–الكبيرة عند السعدي

1– تعريف الكبيرة عند السعدي

"الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو نفي إيمان، أو ترتيب لعنة، أو غضب عليه".[138]

2– عدم غفران الشرك، أما الذنوب الأخرى فهي تحت المشيئة:

يرى السعدي أنّ الله سبحانه لا يغفر لأحد من المخلوقين أن يشرك به شيئاً، وما سواه من الذنوب صغارها وكبارها كلها تحت مشيئته جل وعلا، وهو يغفرها لجملة من الأسباب كشفاعة الشافعين، والحسنات التي تمحو السيئات، ودعاء المؤمن لأخيه، والمصائب المكفرات، فضلا عن رحمة الله تعالى بعبيده وهو الغفور الرحيم، وقد ذكر الشيخ معناه عند تفسيره قوله تعالى: ﴿مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ [المائدة: 72].[139]

3– عدم غفران الشرك لأنه يقدح بوحدانية الله تعالى:

واستدلَ السعدي بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا﴾ [النساء: 116]، بأن الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لأنه يعد قدحا في وحدانية الله تعالى، ومساواة للخالق بالمخلوق العاجز، وأما الذنوب والمعاصي التي ما دون الشرك بالله تعالى فهي تحت المشيئة، ومبنى ذلك عدل الله تعالى وحكمته.[140]

4– أكبر الكبائر بعد الشرك قتال المؤمنين:

---

[138] السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (176).

[139] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (181).

[140] ينظر: المصدر السابق، ص (202).

وذهب السعدي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ﴾ [الحجرات: 9]، إلى أن الاقتتال بين المؤمنين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى، وهو مناف للأخوة الإيمانية، ومع ذلك كله فإن الأخوة لا تزول لأجل الاقتتال كحال بقية الكبائر، التي دون الشرك بالله تعالى.[141]

5- ردَّ على الفرق التي تكفر أصحاب الكبائر:

وردَّ السعدي على الخوارج والمعتزلة الذي يكفرون أصحاب الكبائر حيث قال في تفسير قوله تعالى: ﴿أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ﴾ [البقرة: 24]، إنَّ الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار؛ لأنه قال: ﴿أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ﴾ فلا يخلد فيها الموحدون وإلا لم تكن مُعدَّة للكافرين وحدهم، خلافا للخوارج والمعتزلة.[142]

6- بيان نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أصحاب الكبائر:

استحسن السعدي أن يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار موجبات ومقتضيات لذلك، ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه، وقد علم بالكتاب والسنة النبوية وإجماع الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النار.[143]

مرتكب الكبيرة عند المدرّس

1- تعريف الكبيرة عند المدرّس:

"الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حدّ أو لعن بنص كتاب أو سنة".[144]

2- عدم غفران الكفر والشرك، وأما الصغائر والكبائر تحت مشيئته تعالى:

---

[141] ينظر: المصدر السابق، ص (800).

[142] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (45).

[143] ينظر: المصدر السابق، ص (116).

[144] المدرّس، مواهب الرحمن، (265/2).

فأصحاب الكبائر وإن كثرت ذنوبهم وعصيانهم، فإنهم تحت مغفرة الله تعالى ومشيئته إلا الكفر والشرك فيستحيل مغفرته، فكل ما عدا الشرك والكفر يغفره الله تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ﴾ [النساء:48]، أي ما عدا الإشراك والكفر وما تنزل عن رتبته من العصيان ﴿لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء:48]، أن يشمله برحمته ومغفرته سواء تاب إلى الله أو ظل عاصياً عند الله.[145]

3- استدلاله بالسنة على أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار:

استظهر المدرس أنَّ عصاة الموحدين لا يدوم عذابهم في النار،[146] وأستدل بحديث "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا – وقرأ هذه الآية كلها – فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه".[147]

وأستدل أيضاً بحديث "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً، فهل له من توبة....".[148]

4- غفران الكفر من الشرك ممكن:

ويرى رحمه الله تعالى أنَّ غفران الكفر من الشرك وأمثاله ممكن؛ لأن الله غني عن العالمين، وعبادتهم له وسائر المعارضات؛ لأنها لا تضرّه ولا تنفعه لكن لا يغفره؛ لإخباره به دون التقييد بشيء، إلا الندم عنه والرجوع إلى التوحيد.[149]

المقارنة بين المنهجين عند (السعدي والمدرّس) في مبحث الإيمان:

---

[145] ينظر: المصدر السابق، (278/2).

[146] ينظر: المصدر السابق، (25/3) .

[147] رواه البخاري، محمد بن اسماعيل، (ت:256هـ)، صحيح البخاري، تحقيق، محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: الأولى، 1422هـ، كتاب: الحدود، باب: الحدود كفارة، برقم: (6784)، (159/8).

[148] رواه مسلم، مسلم بن الحجاج، (ت:261هـ)، صحيح مسلم، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت، د ت، كتاب التوبة، باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، برقم: (2766)، (2118/4).

[149] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، (39/3-40)، وينظر أيضاً:(24/3).

أولاً: الموافقات بين السعدي والمدرّس:

اتفق الشيخان على تعريف الإيمان وحقيقته بأنه التصديق التام والإقرار المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وأدخلا الأعمال الصالحة في الإيمان، وأنه يقبل الزيادة والنقصان، واتفقا على تعريف الكبيرة وعلى أن الله لا يغفر الشرك، وأما الكبائر والصغائر فهي تحت المشيئة.

ثانياً: ما أنفرد به أحدهما على الأخر:

1-يرى السعدي أن الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي سبب داعي للإيمان، ويرى أن الاقتتال بين المؤمنين من أكبر الكبائر بعد الشرك، وردَّ على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر، وذهب في النصوص التي ظاهرها تخليد أصحاب الكبائر، والأحسن أن يقال فيها موجبات ومقتضيات.

2-ستدلَ المدرّس بالسنة النبوية على حقيقة الإيمان، وأيضاً استدل بالسنة على أن عصاة الموحدين لا يخلدون بالنار، ويرى أن المؤمن إذا أكره على التلفظ بكلمة الكفر فهو معذور. ويرى أيضاً بأن غفران الكفر من الشرك ممكن؛ لأنّ الله غنيٌ عن العالمين.

3.2. المبحث الثاني: الصفات الإلهية وكلام الشيخين فيها:

3.2.1 المطلب الأول: تعريف الصفة لغةً واصطلاحاً وأقسامها

أولاً: الصفة في اللغة والاصطلاح

الصفة لغةً

"الواو والصاد والفاء: أصل واحد، هو تحلية الشيء، ووصفتُهُ أصِفُهُ وصفاً، والصِّفَةُ: الأَمَارَةُ اللاَّزِمَةُ لِلَشّيءِ"،[150] والوصف والنعت مترادفان، والصفة: الحِلية، والوصف هو وصفك الشيء بحليته ونعته.[151]

[150] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (115/6).

الصِّفة في الاصطلاح

عرفها الجرجاني: "هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، أو هي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها".[152]

أو "هي ما دل على معنى زائد على الذات".[153]

والصفة بحق الله عزَّ وجلَّ: هي كل وصف قائم بذت الله تعالى وصف به ذاته، أو وصفه بها نبيه، وهي تدل على الكمال، لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه متضمنة التنزيه المطلق لذاته تعالى.[154]

ثانياً: أقسام الصفات الإلهية:

اختلف أهل السنة والجماعة في تقسيم الصفات الإلهية والخلاف في تقسيماتهم خلاف لفظي:

فمما يجب لمولانا جل وعز عشرون صفة وهي:

الصفة النفسية: الوجود. والصفات السلبية: القدم، والبقاء، ومخالفة الحوادث، والقيام بالنفس، والوحدانية. وصفات المعاني: القدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، والسمع، والبصر، والكلام. والصفات المعنوية: وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما.[155]

تنقسم الصفات الإلهية من حيث أدلة ثبوتها إلى قسمين رئيسين:

---

[151] ينظر: الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق (ت:1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، د ط، دار الهداية، غزة، (459/24).

[152] الجرجاني، التعريفات، ص (133).

[153] ابن الأمير، حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد، ص (180).

[154] ينظر: ابن أبي العز، محمد بن علاء الدين (ت:792هـ)، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط – عبد الله بن المحسن التركي، ط: العاشرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1417هـ، 1997م،(57/1)، ينظر: ماهر مقدم، صفات رب العالمين في الكتاب الحكيم وسنة نبيه الأمين، ط: الثانية، د ن، 1435هـ، 2014م، ص (15).

[155] ينظر: الدردير: أحمد بن محمد العدوي (ت:1201هـ)، شرح الخريدة البهية في علم التوحيد، تحقيق وتعليق: عبد السلام بن عبد الهادي بن شنّار، د ط، د ت، ص (52-81). والسنوسي، محمد بن عثمان (ت:1318هـ)، متن السنوسية، ص (1-3).

القسم الأول: الصفات الشرعية العقلية، "ما كان طريق إثباته أدلة العقول مع ورود السمع به"،[156] حيث يجتمع فيها دليل الشرع السمعي ودليل العقل، "كالحياة، والقدرة، والارادة، والعلم، والسمع، والبصر، والكلام، ونحو ذلك من صفات ذاته. وكالخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة، والعفو، والعقوبة، ونحو ذلك من صفات فعله".[157]

القسم الثاني: الصفات الخبرية، وتسمى السمعية أو النقلية: "فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط، كالوجه واليدين والعين"[158] وهي التي يكون إثباتها بطريق السمع المعتبر من الكتاب أو الخبر الصحيح عن رسول الله، فالعقل لا يستقل بإثباتها، وإن كان العقل السليم يوافق الخبر الصحيح، وأمثلتها كثيرة: كالوجه، والعين، واليد، والقدم، والاستواء على العرش، والإتيان، والمجيء، والنزول.[159]

تقسيمها باعتبار ورودها في النصوص، وهي على قسمين: ثبوتية وسلبية

القسم الأول: الصفات الثبوتية: هي صفات مدح مطلق لله تعالى أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه، وكلها صفات كمال لا نقص، وهي كثيرة جداً منها: الحياة، والعلم، والقدرة، والنزول، والاستواء على العرش، واليدين، والوجه، ونحو ذلك.[160]

القسم الثاني: الصفات السلبية: أو تسمى الصفات المنفية، وهي ما نزّه الله تعالى نفسه عنها كالموت، والنسيان، والنوم، والجهل، والتعب، والعجز، وبالتالي يتعين سلبها عن الله تعالى مع لزوم إثبات ضدها على ما يليق بكماله وجلاله.[161]

---

[156] البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي (ت:458هـ)، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: الأولى، 1401هـ، ص (79).

[157] البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي (ت:458هـ)، الأسماء والصفات، تحقيق: أ. د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط: الأولى/ 1417هـ، (175/1).

[158] البيهقي، الاعتقاد، ص (71).

[159] ينظر: البيهقي، الأسماء والصفات، ص (175/1).

[160] ينظر: هراس، محمد بن خليل حسن (ت:1395هـ)، شرح القصيدة النونية، ط: الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ، (63/2-64)، وابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد (ت:1421هـ)، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ط: الثالثة، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1421هـ، 2001م، ص (21-22).

وللصفات الثبوتية أقسام: اتفق أهل السنة على أنَّ صفات الباري تنقسم على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية.

القسم الأول: الصفات الذاتية أو اللازمة: وهي صفات قائمة بذاته تعالى، وهي قديمة قِدَم الذات لا تنفك عنها الذات، والله تبارك وتعالى موصوف بها دواما كالعلم والحياة والقدرة.

القسم الثاني: الصفات الفعلية أو الاختيارية: وهي تتجدد حسب مشيئته تعالى وتتعلق بها أفعاله في كل وقت وآن وزمان وتتعلق بالمشيئة الالهية والارادة الإلهية.[162]

وتنقسم الصفات الفعلية إلى قسمين: صفات لازمة، وصفات متعدية: كما يفهم من دلالات النصوص المثبتة للنوعين.[163]

3.2.2 المطلب الثاني: مذهب الشيخين في الصفات إجمالاً:

أولاً: مذهب السعدي في باب الصفات:

1- أقسام الصفات الإلهية عند السعدي:

أ- الصفات الذاتية: وهي التي لا تنفك عنها الذات، فالله تعالى كان وما زال متصفا بها كصفة السمع والبصر والقدرة والعلم والعلو والوجه والعين واليدين.

ب- الصفات الفعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته تعالى، فعلا أو تركاً، كصفة الخلق والرحمة والرزق والاستواء والنزول وغيرها.[164]

---

[161] المصدر السابق، ص (23).

[162] ينظر: أبي حنيفة، النعمان بن ثابت (المتوفى: 150هـ)، الفقه الأكبر، د ق، مكتبة الفرقان، الإمارات العربية، ط: الأولى، 1419هـ، 1999م، ص (16)، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله (ت:1376هـ)، التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، د ق، ط: الأولى، دار طيبة، الرياض، 1414هـ، ص (44).

[163] ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت:751هـ)، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، تحقيق: سيد إبراهيم، ط: الأولى، دار الحديث، القاهرة، 1422هـ، 2001م، ص (459).

وقسّم صفات الأفعال إلى أفعال متعلقة بذاته وأفعال متعلقة بخلقه.

أ- الأفعال المتعلقة بذاته: كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء، والإتيان، ونحو ذلك.

ب- والأفعال المتعلقة بخلقه وهي الصادرة عن القدرة والارادة ومن ذلك الإحياء، والإماتة، والخلق، وغير ذلك.[165]

2- منهج السعدي في باب الصفات:

نهج الشيخ عبد الرحمن السعدي في الصفات منهج أهل السنة والجماعة.[166]

من الأمثلة التي تدل على تفسيره لبعض للصفات:

أ- صفة الوجه في قوله تعالى: ﴿فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: 115]، حيث أثبت الوجه لله تعالى، على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله وجهاً لا تشبهه الوجوه،[167] حيث وردت أقوال عديدة في تفسير هذه الآية، من هذه الأقوال قول الطبري: "فثمّ قِبْلَةُ الله، يعني بذلك: وجهه الذي وجههم إليه"،[168] وقال أبو منصور الماتريدي: "(فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)، أي: ثَمَّ الجهة التي أمر الله أن يتوجه إليها".[169]

---

[164] ينظر: السعدي: عبد الرحمن بن ناصر (ت:1376هـ)، مختصر في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتنى بها وشرحها شرحاً موجزاً ووثق نقولها: أ. د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، دار المتعلم للنشر والتوزيع، ص (11).

[165] ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر(ت:1376هـ)، الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، بدون تحقيق، ط: الثانية، دار ابن القيم، 1987م، ص (24).

[166] ينظر: السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مقدمة الشيخ عبد الله العقيل، ص (9)، عباس، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، (592/2)، العبّاد، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، ص (134).

[167] السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (63).

[168] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (459/2).

[169] الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، (ت:333هـ)، تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 1426هـ، 2005م، (332/6).

ب- صفة الإتيان في قوله تعالى: ﴿هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٖ مِّنَ ٱلۡغَمَامِ﴾ [البقرة: 210]، فالآية دليل لمثبتة الصفات الاختيارية، كالمجيء، والاستواء، والنزول، وغيرها من الصفات التي أخبر بها الله تعالى عن نفسه في كتابه، أو أخبر بها رسوله ﷺ في سنته.[170] قال الشنقيطي: "ومثل هذا من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه يمر كما جاء ويؤمن بها، ويعتقد أنه حق، وأنه لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين".[171]

ثانياً: مذهب المدرّس في باب الصفات

1- أقسام الصفات الإلهية عند المدرّس:

صفات الباري عز وجل عند المدرّس عشرون صفة تنقسم على أربعة أقسام:

أ- الصفة النفسية: وهي صفة الوجود

ب- الصفات المعاني: هي العلم، والحياة، والقدرة، والارادة، والسمع، والبصر، والكلام.

ت- الصفات المعنوية: أي كون ربنا سبحانه حيّا، عليماً، قديراً، مريداً، سميعاً، بصيراً، متكلماً.

ث- الصفات السلبية: القِدم، والوحدة، والبقاء، والقيام بالنفس، ومخالفة الحوادث.[172]

وتكلّم عن أضداد هذه الصفات مبينا أهمية التنزيه للرّب تبارك وتعالى في قوله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾ [الحديد: 1]، التسبيح هو تنزيه الله تعالى عن أضداد الصفات الثبوتية والسلبية المسندة إليه تعالى من القدم، والوجود، والوحدة، والبقاء، ومخالفة الحوادث، والاستغناء عما سواه، والعلم، والحياة، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام.[173]

---

[170] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (94).

[171] الشنقيطي، محمد الأمين (ت:1393هـ)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1415 هـ - 1995م، (549/1).

[172] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، (423/7-424).

[173] ينظر: المصدر السابق، (187/7).

وهو بذلك يوافق منهج أهل السنة والجماعة في هذه المعاني جميعاً ولا يخالفهم في شيء منها.[174]

2- منهج المدرّس في باب الصفات:

أ- منهجه رحمهُ الله من الصفات الإلهية منهج التأويل الذي أبان عنه وتبناه بوضوح في موارد عديدة في تفسيره، وهذا منهج عامّة مفسري أئمة أهل السّنة والجماعة من الأشاعرة.

ب- جعل آيات الصفات من المتشابه: جعل آيات صفات الباري من المتشابه لا يقدح في ضبطنا لها، وإدخالها في القسم الثاني "المتشابه"؛ لأنها على أي حال ليست مما استأثر الله تعالى بعلمه إجماعاً؛ فإن للخَلَف فيها دَعوى المعرفة والتأويل بحيث تناسب عظمة الباري سبحانه وتعالى؛ وتفويض السلف إليه تعالى رعاية للأدب الكامل في المقام، والله أعلم بحقيقة المرام.[175]

وفي موضع آخر يؤكد أنَّ المتشابهات للعلماء فيها طريقان: طريق التسليم وهو الأسْلَمُ والاحْكَمُ، أو طريق التأويل بما يليقُ بجلال ذاته تعالى.[176]

ت- ومع ميله إلى التأويل، فإنه يرى الأليق التوقّف عنه؛ لأنه المنقول عن السلف الصالح.[177]

3- ومن الأمثلة التي تدل على تفسيره لبعض الصفات:

---

[174] يقول الدسوقي ما مختصره: "اعلم أن العشرين صفة بعضها دليله عقلي، وبعضها دليله نقلي، وأما ما عدا العشرين مما يجب له تعالى فدليله نقلي فقد ورد في عدة أحاديث ما معناه أن لله تعالى كمالات لا نهاية لها، فيجب علينا أن نؤمن بها إجمالاً، وأن العشرين صفة على أربعة أقسامٍ: قسم عدمي اتفاقاً، وهي صفات السلب، وقسم موجود في خارج الأعيان اتفاقا؛ وهو صفات المعاني، وقسم له ثبوت في نفسه ولم يرتق لمرتبة الوجود في خارج الأعيان، فلا يمكن رؤيته وهو المعنوية، وقسم اخْتُلِفَ فيه وهو النفسية" الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة (ت:1230هـ)، حاشية الدسوقي على أم البراهين، والحاشية: على شرح الإمام محمد بن يوسف السنوسي لأم البراهين، مطبعة عيسى بابي الحلبي، ص:(73).

[175] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (104/2).

[176] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (20/4).

[177] ينظر: المصدر السابق، (102/2).

أ- صفة الوجه في قوله تعالى: ﴿فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: 115]، " أي جهته التي ارتضاها للتوجه إليها وأمر بها أو بمعنى ذاته أي فهو حاضر مطلع على عبادتكم، وإنما أوّل بذلك لتنزهه عن المكان والجهة"،[178] قال الثعلبي: "فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ قبلة الله التي وجهكم إليها فاستقبلوها يعني الكعبة"،[179] وهذه الآية الكريمة من أقوى الأدلة على نفي التجسيم وإثبات التنزيه.[180]

ب- صفة الإتيان في قوله تعالى: ﴿هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: 210]، "أي أمره أو عذابه"،[181] وقال الواحدي: "أي: يأتيهم عذاب الله، أو أمر الله".[182]

وأشار المدرّس إلى الصفات بشكل إجمالي عند ذكره لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾ بالإيمان الكامل ﴿ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ﴾ تعالى باسم ذاته أو صفة من صفاته السلبية أو الثبوتية الذاتية أو الفعلية ﴿وَجِلَتۡ﴾ وفزعت ﴿قُلُوبُهُمۡ﴾ من هيبته تعالى ومن آثار صفاته ﴿وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا﴾ [الأنفال:2]، لأن تلك الآيات تدل على نسبة الصفات العظيمة إليه تعالى، ولما سمعها المؤمن تنوّر قلبهُ، وانشرح صدره بأخذ مدلولات تلك الأسامي والصفات".[183]

---

[178] المصدر السابق، (181/1).

[179] الثعلبي، أحمد بن محمد (ت:427هـ)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 1422هـ، 2002م، (262/1).

[180] ينظر: الرازي، محمد بن عمر بن الحسن (ت:606هـ)، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، د ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الثالثة، 1420هـ، (21/4).

[181] المدرّس، مواهب الرحمن، (268/1).

[182] الواحدي، علي بن أحمد بن محمد (ت:468هـ)، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 1415 هـ / 1994م، (313/1).

[183] المدرّس، مواهب الرحمن، (57/4).

وفي ختام تفسيره سورة الإخلاص نجده يقول: "وبالجملة إن هذه السورة العظيمة جامعة لصفات الباري تعالى الثبوتية والسلبية، وحقيقتها ترجع إلى ما يستفاد من لفظ الجلالة بالذات، ولذلك عُدَّت لا إله إلا الله شعار التوحيد".[184]

3.2.3 المطلب الثالث: مسائل مختارة في الصفات الإلهية:

المسألة الأولى: فوقية الله تعالى وعلوه على خلقه:

أولاً: الفوقية عند السعدي

واستدل بقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟﴾ [آل عمران: 55]، بأنّ علوّ الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقة كما دلّت عليه النصوص التي تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسليم.[185]

فالله سبحانه وتعالى عليٌّ في ذاته، وهذا العلوّ يعمّ جميع مخلوقاته، وفي قهره لجميع مخلوقاته، كبير في ذاته، وفي أسمائه وصفاته.[186]

وفي ختام آية الكرسي بيّن أن علوّ الذات وفوقية العرش، وقهر المخلوقات جميعاً، فعلوّه يتضمن كل وجوه العلوّ من قدرة وقوة.[187]

وفي قوله تعالى: ﴿رَفِيعُ ٱلدَّرَجَٰتِ ذُو ٱلْعَرْشِ﴾[غافر: 15]، أي: العلي الأعلى، الذي استوى على العرش واختصّ به، وارتفعت درجاته ارتفاعًا باين به مخلوقاته.[188]

---

[184] ينظر: المصدر السابق، (7/423-424).

[185] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (132).

[186] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن ص (543). السعدي، عبد الرحمن بن ناصر (ت:1307هـ)، فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، دار ابن الجوزي، ص (53).

[187] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (110)،وينظر نحوه في ص (679).

فالسعدي إذاً يحمل العلو على كافة معانيه.

وهذا هو عين ما قرره العلامة ابن القيم لما تناول المراد من اسم الله تعالى العليّ بأنّ من لوازم اسم (العلي) العلو المطلق بكل اعتبار، فله العلوّ المطلق من جميع الوجوه: علوّ الذات، وعلوّ القدر، وعلوّ القهر، فمن جحد علوّ الذات فقد جحد لوازم اسمه "العليّ" وكذلك اسمه "الظاهر" من لوازمه: ألا يكون فوقه شيء كما في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء"،[189] بل هو سبحانه فوق كل شيء، فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه (الظاهر) ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له فوقية فقط".[190]

ثانياً: الفوقية عند المدرّس

يرى المدرّس رحمه الله أن هذه الفوقية فوقية غلبة وإعانة لا فوقية مكانية لأنها ممتنعة في حقه سبحانه وتعالى، وإنَّه لا ينبغي معارضة الدلائل العقلية بالآثار المنقولة، فليس المراد إثبات الجهة والجانب بل إنما هي من الآيات المتشابهة المفوضة إلى علم الله تعالى، أو أنها مؤولة بتأويل يناسبها، فيفسر قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ﴾ [الأنعام: 18]، فوقية الغالب على المغلوب، وفوقية المعين على المكروب، وفوقية الناجح الحائز على المطلوب، لا فوقية زيد على السطوح، بل فوقية الفاتح على المفتوح. فإنّ الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة تدل دلالة ليس فيها شبهة أن الله تعالى أزلي قبل كل موجود قبل الزمان والمكان، وقبل حركة الفلك بالدوران، وقبل وجود السماء والكواكب والارض وسائر الأكوان،[191] قال الطبري: "والله الغالب عباده، المذل لهم، العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم، فهو فوقهم بقهره إياهم".[192]

---

[188] ينظر: المصدر السابق، ص (734- 946).

[189] رواه مسلم، صحيح مسلم، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، برقم: (2713)، (2084/4).

[190] ابن القيم، محمد بن أبي بكر (ت:751هـ)، تفسير القرآن الكريم، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط: الأولى، 1410هـ، ص (35).

[191] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (168/3).

[192] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (180/9).

قال المدرّس: "كلّ ما ورد من الأحاديث الشريفة الظاهرة في إسناد الفوقية إليه تعالى فليس على معنى ثبوت الجهة والجانب، وأن يكون هو فوق شيء فوقية مكانية؛ بل إنما هي من الآيات المتشابهة المفوضة إلى علم الله تعالى وتسليمها بدون البحث عنها، أو أنها مؤولة على قاعدة الخلف بتأويلات مناسبة أَظْهَرُها وأنْورها فوقية الغلبة والقدرة".[193]

وهو معنى ما ذكره الرازي في تفسيره من أنّ لفظ الفوقية في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ﴾ [الأنعام: 18]، مسبوق بلفظ وملحوق بلفظ آخر؛ مسبوق بلفظ القاهر، وملحوقة بلفظ عباده، فوجب حمل هذه الفوقية على فوقية القدرة لا على فوقية الجهة.[194]

المسألة الثانية: استواء الله تعالى على عرشه

أولاً: الاستواء عند السعدي

يرى السعدي رحمه تعالى أن لفظة استوى في لغة القرآن العظيم تجري على المعاني الآتية:

1- تأتي بمعنى الكمال والتمام، إذا لم تعدى بحرف، كما في قوله عن موسى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ﴾ [القصص: 14].

2- وتأتي بمعنى العلو والارتفاع، إذا عديت بـ "على" كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾[الأعراف: 54]، وقوله تعالى: ﴿لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ﴾ [الزخرف: 13]. قال الطبري: "وأما قوله: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ [الأعراف: 54] فإنه يعني: علا عليه".[195]

---

[193] المدرّس، مواهب الرحمن، (168/3).

[194] ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، (496/12).

[195] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (411/13).

3- وتأتي بمعنى القصد إذا عديت بـ "إلى"، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ﴾ [البقرة: 29]،[196] حيث ذهب الطبري في تفسيرها بأنه علا وارتفع عليهن، فدبرهنّ بقدرته.[197]

ثانياً: الاستواء عند المدرّس

الاستواء عند المدرّس تجري على معنيين اثنين:

أ- الأول تفويض معناه إلى الله تعالى ففي تفسيره لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الحديد: 4]، يقول:"(ثم استوى على العرش)بالمعنى الذي أراده الحيّ القيّوم"،[198] ويذهب الى أنها باقية على معانيها الحقيقية، والايمان بها واجب لكن تفويض المراد إلى خالق العباد وتجريدها من لوازمها الموجبة للجسمية والتمكن من المكان وغيرهما، بدليل الآيات المحكمات والأخبار الناطقة بأنه تعالى لايحويه زمان ولامكان فالله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد،[199] وفي كل لفظ "استوى" في القرآن يذكر هذا المعنى ثم يثني بالمعنى التأويلي[200] الذي يذهب الى أنه من المجازات المستعملة في عرف العرب في معانيها المقصودة التي تكلم الله بها مع الناس العقلاء ولهم عرف معروف في المراد بها.

ب- الثاني: التأويل بـ:

1-الاستيلاء وملك العرش المحيط بالكرسي المحيط بالسماوات والأرض، وقد قرر هذا المعنى بإيجاز أحيانا، وبتطويل أحياناً ففي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ﴾ [الفرقان: 59]، قال: "واستولى عليه وأعلن عظمته في عالم السماوات والأرض ومن فيهما".[201] ويؤيد قوله قول السمرقندي في "معنى قوله "استوى" يعني استولى كما

---

[196] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (48)، وينظر: ص (945) باختلاف يسير.

[197] ينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، (430/1).

[198] المدرّس، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، (188/7).

[199] المصدر السابق، (242/5) تفسير الاية 5 من سورة طه.

[200] ينظر: المصدر السابق، (157/4).

[201] المصدر السابق، (157/4).

يقال فلان استوى على بلد كذا، يعني استولى عليه فكذلك هذا معناه خالق السموات والأرض ومالك العرش".[202]

2- القصد والتوجه، ففي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ﴾ [البقرة: 29] فسّر الاستواء بالقصد والتوجه.[203]

وهذا الذي ذكره المدرّس قد نهجه كثير ممن سبقه من أئمة التفسير منهم: الطبري،[204] الزمخشري،[205] والبيضاوي،[206] والنسفي،[207] وأبو السعود العمادي.[208]

المسألة الثالثة: معية الله

أولاً: المعية عند السعدي

لا تخرج أن تكون معيّة عامة أو معيّة خاصة وهذا بيانها:

---

[202] السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد (ت:373هـ)، بحر العلوم، تحقيق: د. محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، د ت، (537/1).

[203] المدرس، مواهب الرحمن، (99/1). سورة فصلت آية 11(27/7).

[204] ينظر: الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (457/1).

[205] الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، (ت:538هـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الثالثة، 1407هـ، (52/3).

[206] البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت:685هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الأولى، 1418هـ، (16/3).

[207] النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود، (ت:710هـ)، تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، ط: الأولى، 1419هـ، 1998م، (357/2).

[208] والاستواءُ على العرش مجازٌ عن الملك والسلطان متفرع على الكناية فيمن يجوّز عليه القعودَ على السرير يقال استوى فلانٌ على سرير الملك يراد به مَلَك وإن لم يقعُدْ على السرير أصلاً والمرادُ بيانُ تعلقِ إرادتِه الشريفة إيجاد الكائنات وتدبيرِ أمرها. ينظر: أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى (ت:982هـ)، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (5/6).

1- المعيّة العامة: حيث ذهب في تأويلها بمعية العلم والإحاطة،[209] وأستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجۡوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمۡ وَلَا خَمۡسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمۡ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواْ﴾ [المجادلة: 7].

2- المعية الخاصة: وهي معيته تعالى مع خواص خلقه باللطف والتأييد والنصر.[210]

وفسّر قوله تعالى: ﴿لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: 40]، أي: بمعونته ونصره وتأييده.[211] وقال النسفي: "بالنصرة والحفظ".[212]

فالمعيّة الخاصّة للصابرين في قوله تعالى: ﴿مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [البقرة: 153]، أي: مع من كان الصبر له خلقا وصفة ملازمة لحاله فهذا تذهب عنه الصعوبات وتزول عنه المشقات وتسهل عليه الأمور العظائم، وأما المعيّة العامة: فهي معيّة العلم والقدرة، وهذه عامة للخلق.[213]

والمعيّة التي أخبر الله تعالى أنه يؤيد بها المؤمنين، هي المعيّة الخاصة.[214]

ثانياً: المعيّة عند المدرّس

المعيّة أوّلها أنها معيّة رحمة، وتقوية همّة، ونصرة وغلبة وتمكين، ففي قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ﴾ [النحل: 128]، فالمعيّة هنا يقصد بها الرأفة وإفاضة الرحمة.[215]

---

[209] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (845).
[210] ينظر: المصدر السابق، ص (944).
[211] ينظر: المصدر السابق، ص (337).
[212] النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، (680/1).
[213] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (74).
[214] ينظر: المصدر السابق، ص (317)، وينظر: ص (845).
[215] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (114/5).

وفي قوله تعالى: ﴿ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 194]، قال: "وأعلموا أن الله مع المتقين بالنّصر المبين".[216]

وفي قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [البقرة: 153] قال: فهذه معيّة خاصّة بالعون والنّصر للمؤمنين لعباده الصابرين.[217]

وفسّر قوله تعالى: ﴿لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا﴾[التوبة: 40]، أي: بالمعونة والحفظ التام فهي معيّة خاصة لعباده، وإلا فالله تعالى مع كلّ واحد من خلقه،[218] وفسّر أبو السعود المعيّة "بالعون والعصمةِ والمرادُ بالمعية الولايةُ الدائمةُ التي لا تحوم حول صاحبها شائبةُ شيءٍ من الحزن".[219]

المقارنة بين المنهجين (السعدي والمدرّس) في مبحث الصفات:

1- الموافقات بين السعدي والمدرّس:

اتفاق الشيخين على حمل المعيّة على المعنى المشهور عند أهل العلم، بأنها معيّة العلم والإحاطة والتمكين والنصرة واللطف والتأييد والحفظ والرأفة.

2- ما أنفرد به أحدهما على الأخر:

ذهب السعدي في تقسيم الصفات إلى قسمين صفات ذاتية: وهي التي لا تنفك عنها الذات مثل السمع والبصر، وصفات فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته مثل الخلق والرحمة، وقسم صفاته الفعلية إلى قسمين: أفعال متعلقة بذاته كالاستواء والإتيان، وأفعال متعلقة بخلقه كالأحياء والاماتة.

---

[216] المدرّس، مواهب الرحمن (251/1).

[217] ينظر: المصدر السابق، (216/1).

[218] ينظر: المصدر السابق، (109/4).

[219] أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (66/4).

وسار في منهجه في الصفات الإلهية على منهج أهل السنة والجماعة القائم على إثبات الصفات الربانية وتمريرها كما جاءت. حيث يرى أنّ علوّ الله واستوائه على عرشه حقيقة، وحمل العلوّ على كافة معانيه اللائقة به جل وعلا.

والاستواء عنده مؤول على ثلاثة أوجه: بمعنى الكمال والتمام إذا لم تعدى بحرف، وبمعنى علا وأرتفع إذا عديت بـ (على)، وبمعنى القصد إذا عديت بـ (إلى).

أما المدرّس فصفات الباري عنده عشرون صفة قسمها على أربعة أقسام:

الصفة النفسية: وهي الوجود، وصفات المعاني: هي العلم والحياة والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، والصفات المعنوية: وهي كونه عليما وحيا ومريدا وقديرا وسميعا وبصيرا ومتكلما، والصفات السلبية: هي القِدم والبقاء والوحدة والقيام بالنفس ومخالفة الحوادث. وهذه تقسيمات أهل السنة والجماعة.

ومنهجه في الصفات هو على اثنين: تفويض، وتأويل والذي أبان عنه وتبناه لتنزيه الخالق جل وعلا، فيرى أنّ الفوقية فوقية غلبة وإعانة لا فوقية مكانية، والاستواء مؤول عنده بالاستيلاء أي استولى على العرش أو قصده. وهذا أيضاً مذهب أهل السنة من الأشاعرة، قال المدرّس: " فعند السلف ومنهم الأشعري، أنها صفات أخرى غير الثمانية ثابتة وراء العقل ما كلّفنا إلا اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد عدم التشبيه والتجسيم؛ لئلا يتعارض العقل والنقل، وعند الخلف ليست صفات زائدة على الثمانية بل راجعة إليها "،[220] ويقول إن للخلف فيها دعوى المعرفة والتأويل بحيث تناسب عظمته تعالى، ويعلّل تفويض السلف لها رعاية للأدب الكامل في المقام، ويؤكد أنّ المتشابهات فيها طريقان: الطريق الأسلم والاحكم وهو التسليم، أو طريق التأويل بما يليقُ بجلاله تعالى. ويرى أن الأليق في هذا المقام التوقف عن التأويل، لأنه المنقول عن السلف الصالح.[221]

3.3 المبحث الثالث: القضاء والقدر وكلام الشيخين فيهما:

[220] مواهب الرحمن للدرّس،(102/2) تفسير الاية 7 من آل عمران.

[221] ينظر: المصدر السابق.

3.3.1 المطلب الأول: القضاء والقدر لغة واصطلاحاً ومراتب القدر:

أولاً: القضاء والقدر لغة:

1- القضاء لغة:

"القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته؛ والقضاء: الحكم".[222]

فالقضاء أصله: القطع والفصل؛ والقاضي هو من يحكم ويفصل؛ وقضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه.[223]

ومن التعريف المتقدم أخلص إلى القول بأن معنى القضاء في اللغة هو إحكام الشيء وإتمامه، وهذا هو أصل معنى القضاء، وإليه ترجع بقية المعاني، وقد يأتي بمعنى القدر أيضاً.

2- القدر لغة:

القدر: "القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. فالقدر: مبلغ كل شيء. يقال: قدره كذا، أي مبلغه. وكذلك القدر. وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير، وقدرته أقدره. والقدر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها".[224] ويطلق أيضاً على الحكم والقضاء؛ ويأتي بمعنى التضييق؛ وله معانٍ أخرى كذلك.[225]

ثانياً: القضاء والقدر اصطلاحاً:

1- القضاء اصطلاحاً:

---

[222] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (99/5).

[223] ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، (78/4).

[224] ابن فارس، مقاييس اللغة، (62/5).

[225] ينظر: المحمود، د. عبد الرحمن، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس، دار الوطن للنشر، الرياض، 1418هـ، ص (36 – 39).

لم يتناول أكثر العلماء تعريف القضاء في الإصطلاح الشرعي بشكل مستقل، وإنما جعلوه تبعا لموضوع القضاء والقدر، ومنهم من لا يفرّق بينهما.[226]

فمن تعريفات العلماء للقضاء:

بأنه "الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل".[227]

وحدّه بعضهم: بأنه إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص، وتقدير معين في ذواتها وأحوالها.[228]

2- القدر شرعاً:

للعلماء تعريفات عدّة للقدر منها:

القدر: "أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه".[229]

أو هو "ما سبق به العلم وجرى به القلم، مما هو كائن إلى الأبد".[230]

ثالثاً: مراتب القدر:

وللقدر مراتب أربع هي:

---

[226] ينظر: السامرائي، جاسم داود سلمان، المباحث العقدية في كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي، بإشراف: أ.م. د. عبد الكريم هجيج طعمة، 1431هـ، 2010م، كلية الإمام الأعظم، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية (تخصص عقيدة)، ص (184).

[227] ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر (ت:852هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ، (149/11).

[228] ينظر: عايض، ناصر بن علي، مباحث العقيدة في سورة الزمر، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط: الأولى، 1415هـ، 1995م، ص (494).

[229] ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (118/1).

[230] السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم (ت:1188هـ)، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، دمشق، ط: الثانية، 1402هـ، 1982م، (348/1).

1- العلم: فالله تعالى علمه سابق بكل معلوم لا يخفى عليه شيء، ودليله قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [سورة الحج:70]، ألم تعلم يا محمد أن الله عز وجل يعلم كل ما يدور في السماوات السبع والأرضين السبع، ولا يخفى عليه شيء من ذلك أبداً.[231]

2- الكتابة: فالله تعالى كتب مقادير الخلائق كلها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ودليلها قول النبي ﷺ للقلم "أكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد".[232]

3- المشيئة: فما شاءه الله وقع، وما لم يشأ لا يقع، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ﴾ [سورة إبراهيم: 27]، "أي: من التثبيت والإضلال حسبما تقتضيه حكمته البالغة".[233]

4- الخَلْقُ والتكوين: فكل شيء مخلوق لله تعالى قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [الأعراف:54]، ودليل خلقه لأفعال العباد قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات:96]، وهذا تبيان لربوبيته وإلهيته وعظمته، فإنه قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن هذه حكمته تعالى، لأنه رفيق في أفعاله،[234] وقوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر:62].[235]

3.3.2 المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والقدر

---

[231] ينظر، الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، (681/18).

[232] الترمذي، سنن الترمذي، برقم: (2155)، (457/4)، قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

[233] القاسمي، محمد جمال الدين (ت:1332هـ)، محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 1418 هـ، (315/6).

[234] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (357).

[235] ينظر: مباحث العقيدة في سورة الزمر، ص (504) وما بعدها.

اختلفت أنظار العلماء في هذا الموضوع فمنهم من رآهما شيئاً واحد، فالقضاء هو القدر، والقدر هو القضاء من غير تفريق بينهما، وهذه طريقة جماعة من أهل العلم كابن الجوزي وابن الأثير، وكثير من العلماء السابقين.[236]

ومنهم من فرّق بين القضاء والقدر، ومنهم:

أبو حامد الغزالي حيث جعل القضاء "هو الوضع الكلي للأسباب الكلية الدائمة والقدر هو توجيه الأسباب الكلية بحركتها المقدرة المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص".[237]

وفرّق الشريف الجرجاني بينهما فقال: "الفرق بين القدر والقضاء، هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة، والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها".[238]

وقال الراغب الأصفهاني: بأن القضاء أخصّ من القدر، لأن القدر هو التقدير، والقضاء هو الفصل والقطع.[239]

وقال بعضهم: أنّ القدر بمنزلة المعدِّ للكيل، والقضاء بمنزلة الكيل، ومنه قوله: (وَقُضِيَ الأَمْرُ) أي فصل، صار بحيث لا يمكن تلافيه.[240]

---

[236] ينظر: آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز، شرح العقيدة الطحاوية، تعليق: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط: الأولى، 1992م، ص (239)، والفيروزآبادى، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت:817هـ)، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ص (189).

[237] الغزالي، محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي، قبرص، ط: الأولى، 1407هـ، 1987م، ص (93/92)، الغزالي، محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، الأربعين في أصول الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص (10).

[238] ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص (174).

[239] ينظر: الراغب، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت:502هـ)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق بيروت، ط: الأولى، 1412هـ، ص (675)، وينظر: السمين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (ت:756هـ)، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1417هـ، 1996م، (318/3)، والفيروزآبادى، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، (278/4).

والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أنهما كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وحقيقة الأمر أن المسألة خلاف لفظي لا معنوي لا يترتب عليه شيء.[241]

3.3.3 المطلب الثالث: القضاء والقدر عند السعدي والمدرّس

أولاً: عند السعدي

1- تعريف القضاء والقدر:

ذهب السعدي الى أن من أصول أهل السنّة والجماعة الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره، وهو داخل في الإيمان به وبكتبه وبرسله، فالله تعالى محيط علما بكل شيء، كتب الحوادث جميعها في اللوح المحفوظ، ثم قدّرها وأجراها بوقتها، بقدرته وبحكمته وعنايته.[242]

2- حقيقة القضاء والقدر:

وفي قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ﴾ [القمر: 53]، بيّن حقيقة القضاء والقدر ذلك أن جميع الأشياء علمها عند الله، كتبها وسطرها في اللوح المحفوظ.[243]

وذكر رحمه الله تعالى أنَّ الأمر يشمل الأمر القدري والشرعي، في قوله تعالى: ﴿وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: 102]، وجميع الأشياء بقضائه وقدره.[244]

3- إثبات القضاء والقدر ومراتبه:

---

[240] ينظر: الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله (ت:743هـ)، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)، مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط: الأولى، 1434هـ، 2013م، (623/12).

[241] ينظر: الحمد، محمد بن إبراهيم بن أحمد، مصطلحات في كتب العقائد، درا بن خزيمة، ط: الاولى، ص (176).

[242] ينظر: السعدي، فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، ص (70).

[243] ينظر: السعدي تيسير الكريم الرحمن، ص (828).

[244] ينظر: المصدر السابق، ص (153)، ص (184)، ص (866).

وقد تناول السعدي أدلة إثبات القضاء والقدر، وبيان مراتبه الأربعة، إجمالا، وتفصيلا وبحسب ما يقتضيه المقام فنراه مثلاً يوضح في قوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖ﴾ [الأنعام: 38]، أن الله تعالى ما أهمل شيئا ولا غفل عن شيء بل جميع الأشياء دقها وجلها، صغارها وكبارها أثبتها في اللوح المحفوظ، فتقع كما أثبتها الله تبارك وتعالى.[245]

وللقضاء والقدر عنده أربع مراتب:

أ- علم الله تعالى الشامل والمحيط لجميع الأشياء.

ب- والكتاب الشامل لجميع الموجودات.

ت- ومشيئته وقدرته تعالى النافذة والعامة لكل شيء.

ث- وخلق جميع المخلوقات، حتى أفعال العباد.[246]

4- الخير والشر من مفعولات الله:

بيّن أن الخير والشر يندرج في مفعولات الله تعالى، وفي قضائه وقدره، وجميع الخير والشر داخل في قضاءه وقدره، فليس في ملكه شيء واقع خلاف أرادته، والشر لا يضاف إليه تعالى تأدبا بين يديه.[247]

5- احتجاج المشركين بالقدر على شركهم:

يرى أنَّه لا يجوز لأحد من الناس أن يحتج بالقدر على الشرك والكفر والفسوق والمعاصي فقال في قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأۡسَنَاۗ قُلۡ هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمٖ فَتُخۡرِجُوهُ لَنَآۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ

[245] ينظر: السعدي: تيسير الكريم الرحمن، ص (255).

[246] ينظر: المصدر السابق، ص (828). وينظر نحوه: ص (472 - 477 - 678).

[247] المصدر السابق، ص، (965)، وينظر: ص (188، 482).

أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَٰلِغَةُ ۖ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ﴾[الأنعام: 148، 149]، فالمشركون ها هنا يحتجون بكفرهم وشركهم وعصيانهم بالقضاء والقدر، والله سبحانه وتعالى لم يجبر العباد على أفعالهم تبعا لاختيارهم، بل ترك لهم الخيار، إن شاءوا فعلوا، وإن شاءوا كفروا.[248]

6- الأخذ بالأسباب:

وأفاد رحمه الله تعالى أن من الإيمان بالقضاء والقدر تعاطي الأسباب والأخذ بها قال تعالى: ﴿وَقَالَ يَٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا۟ مِنۢ بَابٍ وَٰحِدٍ وَٱدْخُلُوا۟ مِنْ أَبْوَٰبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ﴾[يوسف: 67].[249]

وبيّن أنَّ النكاح من الأسباب لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَٰجًا﴾ فإنّ الله تعالى يمتن على الخلق بنعمة الزوجية فالذكر يتزوج الأنثى، لأجل تحصيل الذرية، ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ﴾ وكذلك أطوار الآدمي، كلها بعلمه وقضائه.[250]

وذهب في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: 97]، أنّ الأسباب مهما بلغت من القوة فهي غير مستقلة وتابعة للقضاء والقدر، وما شذ عن هذا الأصل إلا القدرية نفاة القدر.251

7- ردَّ على بعض الفرق المخالفة كالقدرية والجبرية:

حيث ردَّ على القدرية الذين يزعمون أنّ أفعال العباد لا تدخل في مشيئة الله، وعلى الجبرية الذين يرون أنّ العبد ليس له مشيئة، ولا فعل حقيقة، وإنه مجبور على أفعاله؛ ويرى السعدي أن الله تعالى أثبت لعباده مشيئة حقيقية،

---

[248] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (278)، المرنخ، منهج السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص (171-173).

[249] ينظر: المصدر السابق، ص (407).

[250] ينظر: المصدر السابق، ص (685).

[251] ينظر: المصدر السابق، ص (61).

وفعلا، وجعل ذلك تبعا لمشيئته، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا يَذۡكُرُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [المدثر: 56]، فإن مشيئته تعالى نافذة وعامة، لا يمكن أن يخرج عنها حادث قليل ولا كثير.[252]

ثانياً: القضاء والقدر عند المدرّس

1- القدر وحقيقته:

وضّحَ العلامة المدرّس رحمه الله حقيقة القدر بأنّه كل شيء معلوم لله تعالى منذ الأزل، وأنّه يعلم جميع ما يحدث من عباده باختيارهم، وحسب ما علمه أراده وحسب إرادته توجهت قدرته في الوقت المستقبل إلى خلق ذلك من بعد أن حلت في العبد قدرة تابعة لإرادته التابعة للعلم، فعلم الله تعالى كالمرآة التي تظهر فيها صور من قابلته، وليست المرآة خالقة للصورة ولا جباراً للشخص المقابل، فعلم الله تَعَالَى حاكٍ ومظهر في الأزل لكل ما يحدث منا في المستقبل لا مجبر العبد على العمل.[253]

وذهب في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ﴾ [القمر: 49]، أي كل شيء معلوم لنا ومقرر ومقدّر، من الأزل إلى الأبد، مقارن للحكمة الإلهية في أفعاله، ولا شيء يخرج من علمنا وقدرتنا الإبداعية.254

وفسّر قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ فِيٓ إِمَامٖ مُّبِينٖ﴾ [يس: 12]، أي: أحصينا كل شيء من الأشياء الصغيرة والكبيرة سراً أو جهراً سيئة أو حسنة في إمام مبين أي في أصل واضح وعظيم الشأن؛ وهو دفاتر الأعمال، أو هو اللوح المحفوظ؛ أو معناه إنا كشفناه وعلمناه بعلمنا الأزلي الواسع الجامع.[255]

---

[252] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (898).

[253] ينظر: الجبوري، عبد الجبار عبد الله حسن مُحَمَّد، الشيخ عبد الكريم المدرّس وآراؤه الكلامية في كتابه جواهر الكلام في عقائد اهل الاسلام، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، كلية أصول الدين، العراق، 2008م، ص (195). وينظر: محمد، مردان مصطفى، الشيخ عبد الكريم المدرّس وآراؤه العقدية من خلال كتابه نور الإيمان، رسالة ماجستير، اشراف د. محمد كسكين، جامعة يوزنجو ييل، معهد العلوم الاجتماعية، تركيا،2016م، ص (67-68).

[254] ينظر: المدرّس مواهب الرحمن، (165/7).

[255] ينظر: المصدر السابق، (299/6).

ومن أركان الإيمان المشهورة: الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا رادّ لقضائه، فلا يدفعه جدال ولا دعاء ولا غيره، وسرّ القضاء والقدر مما استأثر الله بعلمه من المتشابهات.[256]

2- فرّق بين القضاء والقدر:

مرَّ بنا قريباً ذكر التفريق بين القضاء والقدر عند القائلين به من أهل العلم، وإلى هذا الرأي ذهب العلامة عبد الكريم المدرّس رحمه الله تعالى وصحح أن القدر تقدير الأمور قبل أن تقع، والقضاء إنفاذها وامضاؤها إلى حدِّ الفعل.

ويرى المدرس أنّ التفريق بين القضاء والقدر هو الصحيح كما ذكر.[257]

3- الكسب والفعل للعبد:

حيث "أثبت للعباد المكاسب والأفعال في آيات منها قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: 286]، وقد ثبت بالأدلة القاطعة أن للعباد أفعالا اختيارية يثابون بها ويعاقبون عليها".[258]

ووضح رأي الإمام أبي الحسن الأشعري (رضي الله عنه) في كسب العبد: "أنّ الله تعالى خلق العبد وخلق فيه الحواس السليمة، وعلماً إجمالياً بالأفعال الاختيارية قبل صدورها، وعلماً بحسنها وقبحها، وخلقَ فيه إرادة تابعة لذلك العلم مرجحة لبعض الأفعال على بعض، وينبعث من هذه الإرادة شوق ورغبة في إنجاز الفعل، وعند ذلك يخلق الله تعالى ذلك الفعل الذي رغب فيه؛ فكسبه عبارة عن توجيه إرادته للقدرة نحو العمل، وهذا التوجيه سبب اعتيادي لخلق الله تعالى ذلك الفعل له".[259]

4- أقسام الغيب:

قسّم المدرّس الغيب إلى قسمين هما: الغيب المطلق والغيب المضاف

---

[256] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (95/1) (1/ 246) (224/4) (103/2).

[257] ينظر: المصدر السابق، (183/1).

[258] المصدر السابق، (170/6).

[259] المصدر السابق، (171/6).

أ- الغيب المطلق: وهو العلم الذي لم يتعلق به علم مخلوق أصلا كحدوث العالم، ونهايته، وأمور كثيرة مما وراء الطبيعة، منها سر القضاء والقدر.

ب- والغيب المضاف: وهو العلم الذي به سبيل إما على صورة خرق العادة كما للأنبياء والرسل بالوحي، وللأولياء بالإلهام، ولسائر الناس بالأسباب والأجهزة، كالعلم في معرفة الجنين في رحم المرأة، وأمثال ذلك.[260]

5- الأخذ بالأسباب من الإيمان بالقضاء والقدر:

ومع أن الرضا بالقضاء وإن كان واجباً فالسعي في إزالة المقضي بطريق مشروع أيضا واجب أو مستحب أو مباح؛ فإنّ مَن انكسرت رجله وجب عليه أن يجبر كسرها، ومن هاجمه العدو أستعان بمن ينجيه من العدو.[261]

فالإنسان مأمور بأن يراعي الأسباب المعتبرة في هذا العالم، وأنه لا يصل إلى شيء منها إلا بتقدير من الله، وأن الحذر لا يغني من القدر فقوله تعالى: ﴿وَقَالَ يَٰبَنِيَّ لَا تَدۡخُلُواْ مِنۢ بَابٖ وَٰحِدٖ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبۡوَٰبٖ مُّتَفَرِّقَةٖ﴾ [يوسف: 67]، تنبيه إلى رعاية الأسباب، وقوله: ﴿وَمَآ أُغۡنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٍ﴾ [يوسف: 67]، إشارة إلى عدم الالتفات إلى الأسباب بذاتها دون الله.[262]

وقوله: ﴿وَمَآ أُغۡنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٍ﴾ ... أي أن تلك الوصايا إنّما هي نابعة من شفقة الأبوة، ولكنها لا تغني عن قدر الله شيئاً، ولا تدفع شيئاً من قدر الله إذا أراد إيقاعه بهم.[263]

المقارنة بين المنهجين (السعدي والمدرّس) في مبحث القضاء والقدر:

1- الموافقات بين السعدي والمدرّس:

يبدو للباحث أنَّ كلا من الشيخين يتفقان في المعنى الإجمالي للقضاء والقدر، وأنّ الخير والشر كله داخل في مفعولات الله تعالى، والأسباب أيضاً داخلة في القضاء والقدر.

---

[260] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (216/4).

[261] ينظر: المصدر السابق، (4/ 250).

[262] ينظر: المصدر السابق، (278/4-279).

[263] ينظر: المصدر السابق، (279/4).

2- ما انفرد به أحدهما على الآخر:

جعل السعدي للقدر أربع مراتب، وردَّ على المشركين الذين يحتجون بالقدر على شركهم وعصيانهم بأوجه عديدة في تفسيره، وأيضاً ردَّ على القدرية والجبرية حول أفعال العبد.

يرى المدرّس أنّ التفريق بين القضاء والقدر هو الصحيح، فالقدر عنده هو تقدير الأشياء قبل أن تقع، والقضاء هو إنفاذ ذلك القدر وخروجه من العدم إلى حدِّ الفعل، وذهب في تقسيم الغيب إلى قسمين: غيب مطلق وغيب مضاف، وأدخل القضاء والقدر كله في الغيب المطلق. وجعله من المتشابهات التي استأثر الله بعلمه.

4. الفصل الثاني: النبوات وما يتعلق بها في تفسيريّ السعدي والمدرّس:

المبحث الأول: حاجة الخلق إلى النبوة والرسالة:

المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغة واصطلاحاً

المطلب الثاني: حاجة الخلق إلى النبوة.

المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالنبوات وشروطها عند الشيخين:

المطلب الأول: شروط النبوة.

المطلب الثاني: الإيمان بالأنبياء والرسل.

المطلب الثالث: عصمة الأنبياء.

المطلب الرابع: معجزات الأنبياء.

المطلب الخامس: دفع بعض الشبهات الواردة على الأنبياء.

4.1. المبحث الأول: حاجة الخلق إلى النبوة والرسالة

4.1.1. المطلب الأول: تعريف النبي والرسول لغة واصطلاحاً

أولاً: معنى النبي والرسول لغة

1- النبي لغة:

"يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه من النبوة، وهو الارتفاع، كأنه مفضل على سائر الناس برفع منزلته"،[264] وقيل إنه مأخوذ من النبيء الذي هو الطريق.[265]

2- الرسول لغة:

قال الأزهري: "الرسول معناه الذي يتابع أخبار الذي بعثه؛ أُخذ من قولهم: جاءت الإبل رسلا، أي: متتابعة"،[266] أي مأخوذ من الرَّسْل، أي التتابع، فالرسول هو الذي يُتابع أخبار الذي بعثه.

ثانيا: معنى النبي والرسول اصطلاحاً

قال الإمام البيضاوي: "الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها، والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام"،[267] أو "أن الرسول من جاء بشرعٍ مبتدئٍ، والنبي من لم يأت به وإن أمر بالإبلاغ، كما في شرح التأويلات الماتريدية".[268]

---

[264] ابن فارس، مقاييس اللغة، (385/5) مادة – نبأ–، وينظر: السبتي، عياض بن موسى بن عياض، (ت:544هـ)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المكتبة العتيقة ودار التراث، (1/2)، وابن منظور، لسان العرب، (163/1).

[265] ينظر: شمس الدين، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل (ت:709هـ)،المطلع على أبواب المقنع، تحقيق: محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1401 هـ، 1981م، ص (80).

[266] الأزهري، تهذيب اللغة، (272/12).

[267] البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (75/4).

[268] البياضي، القاضي كمال الدين (ت:1097هـ)، إشارات المرام من عبارات الإمام ابي حنيفة النعمان في اصول الدين، د ق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الاولى، 2007م، ص (286).

النبي رجل أوحى الله تعالى إليه بشرعه، فإن أنضم إليه الأمر بالبلاغ والبيان والدعوة إليه فهو رسول هو الذي ينبئه الله، ومن كان عاملا بشريعة من قبله، ولم يرسل إلى أحد يبلغه عن الله رسالته، فهو نبي وليس برسول، قال تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٖ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلۡقَى ٱلشَّيۡطَٰنُ فِيٓ أُمۡنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ ثُمَّ يُحۡكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾ [سورة الحج، الآية:52]، وقوله: ﴿مِن رَّسُولٖ وَلَا نَبِيٍّ﴾؛ فذكر إرسالاً يعمّ النوعين، وقد خص أحدهما بأنّه رسول؛ اي مأمور بالتبليغ،[269] والمشهور أن النبي أعم من الرسول.[270]

وبناء على ما تقدم فإن ليس كل نبي رسولا، لكن الرسالة أعم من جهة نفسها، والنبوة جزء منها.[271]

4.1.2. المطلب الثاني: حاجة الخلق إلى النبوة:

إنّ حاجة الخلق إلى النبوة والرسالة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، والماء والهواء، وأشد من حاجتهم إلى الشمس والقمر، فكل حاجات الإنسان ومتطلباته مهما تعاظمت فإنها تتساقط أمام احتياجهم إلى النبوة والرسالة،[272] ولا طريق للسعادة ولا سبيل للفلاح والنجاح إلا بمتابعة الرسل الكرام، فالضرورة إليهم عظيمة والحاجة إليهم جسيمة.[273]

وتتجلى لنا حاجة البشرية إلى النبوة والرسالة من خلال الأمور الآتية:

---

[269] ينظر: الدمشقي، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، (ت:728هـ)، النبوات، تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان، أضواء السلف، الرياض، ط: الأولى، 1420هـ، 2000م، (714/2).

[270] ينظر: الألوسي، شهاب الدين محمود (ت:1270هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 1415هـ، (165/9).

[271] ينظر: ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية ص (158)، وينظر: القرطبي، محمد بن أحمد (ت:671هـ)، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط: الثانية، 1384هـ، 1964م، (298/7).

[272] ينظر: الدمشقي، أحمد بن عبد الحليم (ت:728هـ)، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ-1995م، (101/19).

[273] ينظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر (ت:751هـ)، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط: السابعة والعشرون، 1415هـ /1994م، (68/1- 69).

1- الأنبياء هم الدعاة إلى الله، الهداة لعبوديته وحده، وهذا المعنى الشريف قرره ما لا يحصى من آي القرآن ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ﴾ [النحل: 36]، وقوله تعالى: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ [المائدة: 117]، وقوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [المؤمنون:32]، ومن أعظم ما بعث الله به رسله — متقدمهم ومتأخرهم - الأمر بعبادة الملك المعبود، والكفر بما سواه من كل معبود،[274] ومثل هذا لا تعرف حقائقه إلا من جهة النبوة.

2- العقل البشري عاجز عن إدراك كثير من الأمور، التي لا يستطيع العقل الإنساني أن يدركها ويفهمها مهما أوتي من قوة الفكر والنظر، ومن ذلك معرفة العبد أسماء ربه وصفاته، وتفاصيل الجزاء الآخروي من الإثابة والعقاب، ومنازل الدرجات، وأحوال أولياء الله الصالحين، وأعدائه من المجرمين، وأمثال ذلك مما لا مدخل للعقل في معرفته، وإنما يستفاد خبره ونبأه وبيانه وتفصيله بخبر الأنبياء والمرسلين.[275]

3- مصالح العباد الجزئية والكلية لا تدركها النفوس، ولا تستقل بمعرفتها العقول على وجه التمام والكمال إلا من جهة الوحي المعصوم، وقد عُلم بالاستقراء بأن رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، إنما بُعثوا لتحصيل مصالح العباد.[276]

4- حثّ الله تعالى نبيه المكرم بالإقتداء والائتساء بإخوانه من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام فقال تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ﴾ [الأنعام:9]، لأنهم أصحاب كمالات، فأراد الله تعالى أن يرفع

---

[274] ينظر: رضا، محمد رشيد بن علي (ت:1354هـ)، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م، (196/9).

[275] ينظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت:751هـ)، دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، دار الكتب العلمية، بيروت مفتاح، (117/2).

[276] ينظر: المرداوي، علي بن سليمان (ت:885هـ)، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ط: الأولى، 1421هـ - 2000م، (3/ 3394)، الفتوحي، محمد بن أحمد بن عبد العزيز (ت:972هـ)، شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط: الثانية، 1418هـ - 1997م، (170/4) .

من شأن نبيه ويزيده فضلا على فضل، ومنقبة فوق منقبة، فجمع ما تفرّق من كمالات الرسل والأنبياء في عبده ونبيه محمد،[277] والهداية بمعنى الدلالة على الخير قد أثبتها الله سبحانه للنبي صلّى الله عليه وسلّم في قوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِي مَا ٱلۡكِتَٰبُ وَلَا ٱلۡإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلۡنَٰهُ نُورٗا نَّهۡدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَاۚ وَإِنَّكَ لَتَهۡدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ﴾ [الشورى: 52]، والصراط المستقيم: هو الموصل لسعادتي الدنيا والآخرة، بما يشتمله من عقائد، وأحكام، وآداب، وتشريع دينّي، وهذا إنما يستفاد من جهة الأنبياء الكرام.[278]

5- خلق الإنسان من مادة وروح، ولله في ذلك القدرة الباهرة، والحكمة البالغة، وهذه الخلقة التي فيها الروح هي المميزة للإنسان بالعنصر الروحي، وقد جعل الله تبارك وتعالى في مقابلتها أن يسمى ملك الوحي جبريل عليه السلام بالروح، لأنه طريق الوحي إلى النبي ذي الطبيعة الروحية الإنسانية، ثم يتصل الروح بالروح فيلقي الروح جبريل الوحي لروح النبي صلى الله عليه وسلم المتقبلة للوحي المبلغة له للناس،[279] أي أنّ الطبيعة البشرية جامعة بين الجسد والروح، وحاجة الروح مفتقرة إلى النبوة.

6- إنّ معرفة الطيب من الخبيث تفصيلاً لا يكون إلا من جهة الأنبياء، فالطيب من الأعمال والطيب من الأقوال، والطيب من الأخلاق ليس إلا هداهم وسيرهم وسيرتهم، والأنبياء هم المعيار الحقيقي الذي تقاس به أقوال وأعمال الخلائق، ولذا الضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه.[280]

7- الإنسان خُلق على الفطرة، أي على دين حق يتعبد الله تعالى به، وهذا التدين لا يصح من الإنسان إلا من جهة الأنبياء والمرسلين، وقد جاء في الحديث الصحيح: "... وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم

---

[277] ينظر: الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط: الخامسة، 1424هـ/2003م، (88/2) .

[278] ينظر: الهرري، محمد الأمين بن عبد الله، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 1421 هـ - 2001م، (77/1).

[279] ينظر: كردي، د. راجح عبد الحميد، النبوة ضرورة لخلقة الإنسان وتأسيسه المعرفي، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد السادس، العدد الثالث، 1431هـ، 2010م، ص (200).

[280] ينظر: ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، (68/1).

الشياطين فاجتالتهم عن دينهم"،[281] فالله سبحانه وتعالى خلق قلوب الخلق، وهي مؤهلة بفطرتها لتقبل الحق كما خلق أعين بني آدم وأسماعهم وهي قابلة للمرئيات والمسموعات، لتكون مدركة للدين الحق المرضي عند الله تعالى، والفضل في ذلك كله بعد الله تعالى هو للأنبياء الكرام عليهم الصلاة وأتم السلام.[282]

4.2. المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالنبوات وشروطها عند الشيخين:

4.2.1. المطلب الاول: شروط النبوة:

أولاً: الذكورة

أ– عند السعدي:

يشترط في مَن يبعثه الله تعالى نبياً في أمّة أن يكون رجلاً، فلا نبوة للجن والملائكة والنساء بدلالة القرآن والسنة، أما القرآن فاستدل السعدي بآيات عدة منها:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا﴾ [النحل: 43]، أستدل بهذه الآية المباركة على تقرير هذا المعنى بأن الله تعالى لم يرسل الملائكة، ولا غيرهم من خلق الله تعالى، بل أرسل رجالا فما وجه استغرابهم من هذا الأرسال،[283] فلم نرسل ملائكة قبلك بل أرسلنا رجالا كاملين،[284] قال الإمام الطبري: "يعني: أهل الكتب الماضية، أبشرا كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أتتكم، وإن كانوا بشرا فلا تنكرون أن يكون محمد رسولا"[285]

---

[281] رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، برقم: 2865، (2197/4).

[282] ينظر: العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين، (المتوفى: 806هـ)، طرح التثريب في شرح التقريب، تحقيق: عبد القادر محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت،2000م، (217/7).

[283] السعدي، تيسير الكريم الرحمن ص (406).

[284] ينظر: المصدر السابق، ص (441).

[285] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (583/20).

وذهب السعدي في قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۚ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]، على أنه لا نبوة للنساء لا لمريم ولا لغيرها، بل محصورة في الرجال.[286]

ب- عند المدرّس

ويستفاد من قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا﴾ [يوسف: 109]، حصر النبوة والرسالة في الرجال فقط، فلم يرسل الله امرأة ولا ملَكاً في هداية المكلفين،[287] وفسرها ابن جزي بقوله: "ردّ على من أنكر أن يكون النبي من البشر، وقيل فيه إشارة إلى أنه لم يبعث رسولا من النساء مِنْ أَهْلِ الْقُرى أي من أهل المدن، لا من أهل البوادي، فإن الله لم يبعث رسولا من أهل البادية لجفائهم".[288]

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ إِلَّا رِجَالٗا﴾[الأنبياء: 43]، يقول المدرّس: والحاصل أنّ الله أرسل الرسل بشراً فقط، ومنهم من له معجزات ومنهم من لا معجزة له.[289]

وعند كلامه على مريم الصديقة وإنها ليست نبية بيّن رحمة الله عليه أن مريم قد خصّها الله بما لم يؤته أحداً من النساء كلّمها جبريل، وصدقت بكلمات ربها؛ فسميت صديقة.[290]

وبالتالي هما متوافقان في تقرير هذا الشرط، وعليه عامة المفسرين.[291]

---

[286] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (519).

[287] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (295/4).

[288] ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد (ت:741هـ)، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط: الأولى، 1416هـ، (397/1).

[289] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، (274/5).

[290] ينظر: المصدر السابق، (131/2-132).

[291] ينظر: الواحدي، علي بن أحمد بن محمد (ت:468هـ)، التفسير البسيط، تحقيق: أصل تحقيقه في (15) رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكهة وتنسيقه، عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.، ط: الأولى، 1430 هـ، (64/13)، البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد (ت:510هـ)، معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الأولى ، 1420هـ، (80/3)، ،

ثانياً: الصدق

أ– عند السعدي

قال تعالى: ﴿هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلۡمُرۡسَلُونَ﴾ [يس: 52]، أي أنه وعدٌ صادق متحقق وكذا وعد الرسل صدق وحق كأنه رأي العين.[292]

﴿وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: 33]، أي: التصديق في القول والعمل، والأنبياء ومن اقتدى بهم داخلون فيمن صدق في قول الله تعالى وأخباره وأحكامه،[293] قال الإمام الطبري: "اختلف أهل التأويل في الذي جاء بالصدق وصدق به، وما ذلك، فقال بعضهم: الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والصدق الذي جاء به: لا إله إلا الله، والذي صدق به أيضا، هو رسول الله ﷺ"[294]

وفي قوله تعالى: ﴿جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ﴾ [إبراهيم: 9] قال السعدي: أي: جاءوا بالأدلة الواضحة على صدقهم.[295]

ب– عند المدرّس

ومن شروط النبوة صدق ما جاءوا به ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقٗا نَّبِيًّا﴾ [مريم: 41]، أي: إنّ إبراهيم عليه السلام كان ملازماً للصدق ولا يعرف عنه الكذب مع أحد قط لا مع أهله، أو عشيرته، لا في أمر دنيوي ولا في

النسفي، تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، (214/2)، المقدسي، مجير الدين بن محمد (ت:927هـ)، فتح الرحمن في تفسير القران، اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب، دار النوادر، ط:الأولى، 1430 هـ – 2009م، (26/4).

[292] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (697).

[293] ينظر: المصدر السابق، ص (724).

[294] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (204/20).

[295] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (422).

أمر آخروي،[296] وفسرها الطبري بقوله: "كان من أهل الصدق في حديثه وأخباره ومواعيده لا يكذب، والصديق هو الفعيل من الصدق".[297]

وفي قوله تعالى: ﴿وَجَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ﴾ [الروم: 9]، ذكر المدرّس أن المعنى: أي جاءوا بالمعجزات البينات الواضحات التي تشهد لهم بالصدق على بيان العقائد وتشريع الأحكام.[298]

ثالثاً: الأمانة

أ- عند السعدي

النبي من صفته الأمانة، فلا يتقول على الله شيئاً، فلا يزيد ولا ينقص في الوحي المنزَّل شيئاً، وهذا موجب لتصديق أخباره، وطاعة أوامره، قال الله تعالى: ﴿إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ﴾ [الشعراء: 107].[299]

وفي قوله تعالى: ﴿إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ [الدخان: 18]، أي: إني رسول ربي الأمين فلا أخون.[300]

وفسرها الإمام ابن كثير بقوله: "أي إني رسول من الله إليكم، أمين فيما بعثني الله به، أبلغكم رسالات ربي ولا أزيد فيها ولا أنقص".[301]

ب- عند المدرّس

﴿إِنِّي لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِينٞ﴾ [الشعراء: 107]، أي: أمين على أداء الرسالة،[302] أو رسول من الله تعالى أمين في تبليغ الدعوة.[303]

---

[296] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (229/5).

[297] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (584/15).

[298] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (198/6).

[299] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (594).

[300] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (773).

[301] ابن كثير، إسماعيل بن عمر (ت:774هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، ط: الأولى،1419 هـ، (136/6).

4.2.2. المطلب الثاني: الإيمان بالأنبياء والرسل:

التصديق بالأنبياء والرسل الكرام من أصول الإيمان، فالأنبياء أرسلهم الله وبعثهم إلى أقوامهم، يدعون إلى الحق، بالبشارات والنذارات، وهذا الإيمان يجمع بين قول اللسان، واعتقاد القلب.

وقد اشتمل القرآن العظيم على آيات عدة تدل على لزوم الإيمان بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، سنتناول ذكر بعضا منها، ثم نبين وجه الاستدلال بها عند العلامتين السعدي والمدرّس رحمهما الله تعالى.

أولاً: عند السعدي

1- الإيمان بالأنبياء:

في قوله تعالى: ﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ﴾ [البقرة: 136]، دلت الآية على وجوب الإيمان بالأنبياء الكرام ولزوم الإيمان بما أنزله الله تعالى عليهم، وإنّما خصّ بالذكر هؤلاء الأنبياء والرسل لشرفهم على غيرهم ومجيئهم بأعظم الشرائع.[304]

2- وجوب طاعتهم:

قال تعالى :﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ﴾[النساء: 64]، أرسل الله رسله ليطاعوا ويتبعوا، وأمر الناس بالانقياد إليهم والإذعان، والغاية من إرسالهم أن يطاعوا،[305] قال البغوي: "أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم".[306]

---

[302] ينظر، المدرّس، مواهب الرحمن، (111/6).

[303] ينظر: المصدر السابق، (114/6).

[304] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن ص (67).

[305] ينظر: المصدر السابق، ص (184).

[306] البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، (306/2).

وقال تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ [الحشر: 7]، قال السعدي: هذه الآية شاملة في أصول الدين وفروعه، وإن تنصيص الرسول على الحكم كتنصيص الله تعالى، فلا يعذر أحد بتركه، ولا يرخص لأحد بتركه، وقوله مقدَّم على كل قول.[307]

3- عدم التفريق بين الرسل:

قوله تعالى: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136]، مما اختص به المسلمون سلامة قلوبهم للأنبياء فهم يؤمنون بالأنبياء كلهم، وبذلك فارقوا من سواهم من أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فيفرقون بين الرسل والكتب، فيؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعض، ومن كذب بمحمد فإنّه مكذب بكل نبي ورسول،[308] قال الطبري: "لا نصدق بعضهم ونكذب بعضهم، ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم، كما كفرت اليهود والنصارى ببعض أنبياء الله، وصدقت بعضا، ولكنا نؤمن بجميعهم، ونصدقهم".[309]

قال تعالى: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ﴾ [البقرة: 285]، بل يؤمنون بجميعهم، لأنهم الواسطة بين الله وعباده، فمن كفر بواحد منهم، فهو كافر بجميعهم، بل هو كافر بالله تعالى.[310]

4- تفضيل بعضهم على بعض:

﴿تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [البقرة: 253]، فضّلَ الله بعض رسله على بعض، بما خصهم من بين سائر الخلق بإرسالهم إلى الناس، ووجه التفضيل ما أودع فيهم من الصفات الحميدة والأفعال الصحيحة، فخُص موسى بالتكليم وعيسى بالرفع، ومحمد برفعة المقام على سائر الأنبياء.[311]

---

[307] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (850).

[308] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (67).

[309] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (5/554-555).

[310] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (120).

[311] ينظر: المصدر السابق، ص (109).

﴿وَلَقَدۡ فَضَّلۡنَا بَعۡضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾ [الإسراء: 55]، أي: "فضّلَ بعض النبيين على بعض في جميع الخصال الحسية والمعنوية".[312]

ثانياً: عند المدرّس

1- الإيمان بالأنبياء:

وقوله تعالى: ﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ﴾ [البقرة: 136]، الآية خطاب لعباد الله المؤمنين، أن يقولوا لأهل الكتاب: إنّا نؤمن بالله وحده وما أنزل من القرآن، وما أُنزل على الرسل المذكورين خاصة وغيرهم عامة،[313] قال الإمام الطبري: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبيائه ورسله كلهم، ولا يفرقوا بين أحد منهم".[314]

2- وجوب طاعتهم:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ﴾ [النساء: 64]، "أي ليس بسبب إذنه في إطاعته، بل بسبب أمره بإطاعته"،[315] قال مجاهد: "أوجب الله لهم أن يطيعهم من شاء الله من الناس، ثم أخبر أنه لا يطيعهم أحد إلا بإذن الله".[316]

---

[312] المصدر السابق، ص (460).

[313] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (202/1).

[314] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (597/2).

[315] المدرّس، مواهب الرحمن، (286/2).

[316] مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي المكي (ت:104هـ)، تفسير مجاهد، تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، ط: الأولى، 1410هـ، 1989م، ص (285).

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾ [النساء: 80]، قال المدرّس: أي طاعته فيما أمر، وفيما نهى، ﴿فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾ لأنه هو المبتدأ للأوامر والنواهي، والرسول مبلّغ.[317]

3- عدم التفريق بينهم:

﴿لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ﴾ [البقرة: 136]، أي لا فرق بينهم في الرسالة والدعوة إلى الله، فكلهم رسل الله الداعون اليه مع وجود التفاضل بينهم، فقد فضّل الله بعضهم على بعض.[318]

﴿لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦ﴾[البقرة: 285]، أي يقولون لا نفرق بين أحد من الرسل، من حين إنه رسول الله، ونحن لسنا ممّن يؤمن ببعض ويكفر ببعض كما فعل أهل الكتاب.[319]

4- تفضيل بعضهم على بعض:

﴿تِلۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾ [البقرة: 253]، أي: تلك الرسل من آدم أبي البشر إلى سائر الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بزيادة الأجر على مزيد الصبر والتعب، على جمعهم لمكارم الأخلاق، أو بكثرة الفتوحات في بقاع العالم، أو بما آتاهم الله تعالى من الفضائل كأولي العزم إبراهيم ونوح وعيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والمخصوص بالدعوة النبي محمدﷺ ، ومنهم من كلمَ الله تعالى بلا واسطة كموسى عليه السلام، في طور سيناء، وسيدنا محمدﷺ ، ليلة الإسراء.[320]

وما قرره الشيخان رحمهما الله تعالى هو في الحقيقة لا يخرج أبداً عمّا قرره بعض أئمة أهل التفسير.[321]

---

[317] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (12/3).

[318] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (202/1).

[319] ينظر: المصدر السابق، (95/2).

[320] ينظر: المصدر السابق، (60/2).

[321] ينظر: الواحدي، التفسير البسيط، (175/7)، البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن (718/1).

وهذه النماذج من الآيات القرآنية المختارة المقصود منها بيان حقيقة التقارب أو التباعد بين الشيخين رحمة الله عليهما، وقد ظهر جليا التوافق البيّن الواضح بينهما.

4.2.3. المطلب الثالث: عصمة الأنبياء:

العصمة لغةً: "العصمة في كلام العرب المنعُ، وعِصمةُ الله عَبْدَه أن يَعصِمه مما يُوبِقُه وعَصَمه يَعْصِمُه عَصْماً أي منَعَه"،[322] ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ فَٱسْتَعْصَمَ﴾ [يوسف: 32]، "أي: أمتنع".[323]

العصمة اصطلاحا: "هي عدم خلق الله تعالى ذنبًا في النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – وعلى هذا تكون أمرًا إعداميًّا".[324]

العصمة شرعا: لطفٌ يفعله الله بالنبي ﷺ يحمله على فعل الخير، والكفّ عن الشرّ، مع قدرته على ذلك.[325]

وأكثر علماء الإسلام، وأكثر أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم، وأكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء على أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، وهو المنقول عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم.[326]

ومن المقرر عند أهل العلم أن الأنبياء معصومون من الزلل في التبليغ، وإنهم لا يخرجون عن أمر ربهم ولو بحرف.[327]

وذهب الإمام أبو منصور الماتريدي: في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [آل عمران: 79]، بأنها دليل على عصمة الأنبياء

---

[322] ابن منظور، لسان العرب، (2976/4).

[323] البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، (238/4).

[324] الماتريدي، تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)، (177/1).

[325] ينظر: الخفاجي، أحمد بن محمد بن عمر(ت:1069هـ)، نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1421هـ-2001م، (39/4).

[326] ينظر: الدمشقي، مجموع الفتاوى، (319/4).

[327] ينظر: القاسمي، محاسن التأويل، (262/7).

والرسل (عليهم السلام) عن الكفر، وخاصّة في عصمة نبينا مُحَمَّد"،[328] وقال: "اتفق الأشاعرة مع الماتريدية – وغيرهم من سائر الفرق– على أن الأنبياء معصومون من الكبائر مطلقًا، قبل البعثة وبعدها".[329]

أولاً: العصمة عند السعدي:

تحدث السعدي عن عصمة الأنبياء والرسل في تفسيره ومصنفاته الأخرى بشكل إجمالي فلم يتطرق إلى عصمتهم من الكبائر والصغائر قبل النبوة، وإنما تكلم عن عصمتهم بعد النبوة من حيث التبليغ والخطأ والأوصاف الذميمة.

1– العصمة في التبليغ:

يرى السعدي رحمه الله تعالى أن الله أمر بطاعة الأنبياء والرسل مطلقاً، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ، لما أمر بذلك، وسرّ ذلك أنّ الرسل جميعهم معصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل، وفيما يأمرون به وينهون عنه،[330] كما في قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابٗا رَّحِيمٗا ٦٤﴾ [النساء: 64].

2– إثبات العصمة لتقرير طاعة الله بطاعة رسوله:

ويرى في قوله تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾ [النساء: 80]، إثبات عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى أمرنا بطاعته مطلقا، فلولا أنه ﷺ معصوم في كل ما يُبَلّغ عن ربه عز وجل، لم يأمرنا بطاعته مطلقاً،[331] فطاعة الرسول ﷺ من طاعة الله تعالى الذي أرسله؛ لأنّه لا يأمر إلا بأوامر الله تعالى وشرعه العظيم؛

---

[328] ينظر: الماتريدي، تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)، (414/2).

[329] المصدر السابق، (178/1).

[330] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن ص (184)، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر عبد الله (ت:1376هـ)، أصول العقائد الدينية، تقديم: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، دار ابن الجوزي، ط: الأولى، 1424هـ، ص (13).

[331] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، (189).

وهذا تقرير لعصمة الرسول الكريم ﷺ ؛ لأن الله تعالى أمرنا بالطاعة المطلقة له،[332] فطاعته طاعة لله، قال القرطبي "أعلمَ الله تعالى أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة له".[333]

3- العصمة عن الخطأ:

عصم الله تعالى الرسل عن الخطأ فيما يتعلق بالبلاغ، لأنه لا يحصل مقصود الرسالة إلا بذلك، وإن جرى منهم ما تقتضيه الطبيعة البشرية من المعاصي فإن الله تبارك وتعالى يتداركهم بلطفه وعنايته ورعايته،[334] "وأنهم معصومون محفوظون عن كلِّ وصف ذميم".[335]

وقرّره رحمه الله تعالى في كلَّ شيء نقل عنهم، وكل ما صدر أو جاء منهم، فهم معصومون، لا يخطئون، ولا يمكن أن يُخبروا بغير الحق،[336] ولا ريب أن العصمة لجميعهم، ومن ظنّ غير هذا فقد غلط أكبر غلط.[337]

4- العصمة من الناس:

ومن عصمة الله تعالى لنبيه ﷺ أنّه لا يبلغه شيء من أذى الناس يمنعه دون إبلاغ رسالته ودعوته، فلا يلتفت إلى خوف من مخلوق؛ لأن الخلق جميعاً محياهم ومماتهم بيد الله، وهو كافي نبيه ومؤيده وناصره،[338] قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: 67].

5- عصمة السّنة لأنها وحيٌ من الله:

---

[332] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (189).

[333] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (288/5).

[334] السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (712).

[335] السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله (ت:1376هـ)، البراهين العقلية على وحدانية الله تعالى ووجوه كماله، قرأها وقدم لها: الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل حفظه الله، تحقيق: باسل بن سعود الرشود، دار ابن الجوزي، ص (25).

[336] ينظر: السعدي تيسير الكريم الرحمن، ص (525).

[337] ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر (ت:1376هـ)، القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، اعتنى به: خالد بن عثمان السبت، دار ابن الجوزي، ص (143).

[338] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (239).

قال تعالى ﴿وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمۡ تَكُن تَعۡلَمُۚ وَكَانَ فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكَ عَظِيمٗا﴾ [النساء:113]، فكل ما أخبر به الرسول عن ربه وعن شرعه حق وصدق ووحي صادق لا يتطرق إليه الكذب، ولا يصدر عن الهوى وإنما صادر عن وحي يوحى،[339] وذلك لأن السُّنَّة تنزل على النبي ﷺ كما ينزل القرآن،[340] قال تعالى ﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 4]، ففي هذه الآية دلالة ظاهرة على أنّ السنة وحيٌ رباني من الله تعالى لنبييه ﷺ.

وبطبيعة الحال فالذي يبدو للباحث أن الشيخ كان متابعا لمفسري أهل السنة قبله في هذه المسألة.[341]

ثانياً: العصمة عند المدرّس

أطال العلامة عبد الكريم المدرّس الكلامَ عن العصمة وانتهى إلى القول بأنّ الأنبياء والرسل معصومون عن الكفر والكذب والكبيرة والصغيرة الدالة على الخسة، وتعمد الصغائر.[342]

ثم ساق جملة من الأدلة النقلية والعقلية على ذلك، خلاصتها:

أنه لو صدر عنهم الذنب لحرم إتباعهم، لقوله تعالى: ﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: 31]، ولو أذنبوا لردّت شهادتهم، ولوجب زجرهم، ولكانوا أسوأ حالاً من عصاة الناس، ولو

---

[339] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (818) ص (199).

[340] ينظر: المصدر السابق، ص (200).

[341] ينظر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (105/4)، الزحيلي، د وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط: الثانية، 1418 هـ (259/5).

[342] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن (111/1-112). وينظر نحوه: الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، مطبعة: بولاق، القاهرة، 1285 هـ (91/1)، الهرري، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، (454/17).

كانوا كذلك لما نالوا العهد بالرسالة لقوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [البقرة: 124]، وكانوا ممن صَدَّق عَلَيهم إبليسُ ظنَّه واتبعوه[343] حاشاهم عليهم السلام.

وأجاب رحمه الله عمّا استشكل على أهل السنة والجماعة القائلين بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة السلام من الكبائر والصغائر، ولاسيما فيما أمروا به أو فيما نهوا عنه باهتمام بالغ وبأجوبة عديدة منها:

1- بأنّ ذلك لم يكن من باب التشريع، بل من باب الإرشاد والنصيحة، وليس في مقابلتهما ومخالفتهما معصية.

2- بأنّ ذلك كان عن نسيان كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدۡ عَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبۡلُ فَنَسِيَ وَلَمۡ نَجِدۡ لَهُۥ عَزۡمٗا﴾ [طه: 115]، "عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سميَ الإنسان لأنه عُهِد إليه فنسي".[344]

3- بأن ذلك الأمر كان من الصغائر، وتُشترط العصمة عن الكبائر قبل النبوة وبعدها. وأما ذنوب الصغائر فيجوز أن تصدر عنهم قبل النبوة.[345]

وما نسب إلى بعض الأنبياء مما يوهم خلاف العصمة فهو إما إن يكون من أخبار الآحاد فهذا مردود، وإن كان من غيرها فمؤول بالتأويل الصحيح كأن تكون صدرت عن الخطأ، أو النسيان، أو السهو، أو أنها كانت خلاف الأولى وجرى عليها عتاب؛ أو أنها صدرت قبل النبوة بناء على أن العصمة قبل النبوة غير لازمة.[346]

4.2.4. المطلب الرابع: معجزات الأنبياء:

المعجزة لغة: "العين والجيم والزا لهما أصلان صحيحان، يدل أحدهما على الضعف، والآخر على مؤخر الشيء. عجز عن الشيء يعجز عجزا، فهو عاجز، أي ضعيف".[347]

---

[343] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (112/1).
[344] الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، (383/18).
[345] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (245/3).
[346] ينظر: المصدر السابق، (112/1).
[347] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (232/4).

المعجزة اصطلاحاً: "أمر خارق للعادة، داعٍ إلى الخير والسعادة، مقرون بدعوى النبوة، قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله".[348]

فالمعجزة أمرٌ خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما أن تكون حسّية وإما أن تكون عقلية، وأكثر وقوع معجزات بني إسرائيل كانت حسّية؛ لبلادتهم وقلة بصيرتهم وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية؛ لكمال فهمهم وفرط ذكائهم.[349]

والحكمة من المعجزة أمور كثيرة منها:

1-إثبات صدق مدعي النبوة، فإن دعواه النبوة لا تقبل، بل تكون مردودة ما لم تقترن بما يثبتها ويصدقها، ولذا تثبت النبوات بالمعجزات، وهي تلك الأفعال الخارقة للعادة، المتمثلة بدعوى الأنبياء، وتحدي الأمم بالإتيان بمثل ذلك.[350]

2-تكريم الرسول والإيناس له فمع كون المعجزة تصديقا للنبي في دعواه فإنها قد تكون مؤانسة وتكريما له وتطييبا لقلبه ﷺ كما في معجزة الأسراء والمعراج التي وقعت بعد أنّ أشتد عليه الأذى من المشركين، وموت عمه أبي طالب، وزوجته خديجة رضي الله عنها، وبعد الأذى الذي تلقاه من أهل الطائف، كرّمه ربه فعرج به إلى الملكوت الأعلى.[351]

---

[348] الجرجاني، التعريفات، ص (282).

[349] ينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت:911هـ)، الإتقان في علوم القران، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ، 1974م، (3/4).

[350] ينظر: الباقلاني، محمد بن الطيب بن محمد، (ت:403هـ)، الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، د ق، مكتبة الأزهرية للتراث، ط: الثانية، 1421 هـ - 2000م، ص (59).

[351] ينظر: الخن، محي الدين، مصطفى سعيد الخن، ومحي الدين ديب مستو، العقيدة الإسلامية أركانها – حقائقها – مفسداتها، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط: 3، ص (300).

3- المعجزة هي تنبيه الغافلين من الكافرين بل هي أشبه بالهزة العنيفة التي توقظ النائم من نومه ليفتح عينه ويعي ما حوله.[352]

أولاً: المعجزة عند السعدي:

تكلم السعدي عن المعجزة بشكلٍ إجمالي في تفسيره بعض الآيات:

ففي الآيات التي فيها دلالة على الأخبار بالغيب قبل وقوعه، ذكرها عند قوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ [البقرة:137]، وقال: إن هذا إخبار رباني عن الشيء قبل وقوعه، فيقع كما أخبر عنه، وهذه معجزة من معجزات القرآن العظيم.[353]

وذكرها عند قول الله تعالى: ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: 142]، فقال: إن هذه الآية الكريمة اشتملت على المعجزة، وتطمين قلوب المؤمنين، وتسليتهم عما قيل لهم.[354]

وفي قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم:33] معجزة عظيمة وبرهان باهر على أنّ عيسى رسول الله وعبده حقا، أسبغ عليه فضله وكرمه، فحصلت له السلامة يوم ولادته، ويوم مماته، ويوم مبعثه.[355]

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ [البقرة: 23-24]، دلالة عقلية على صدق النبي وما جاء به، والمشركون

---

[352] ينظر: المصدر السابق، ص (300-301).

[353] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (68).

[354] ينظر: المصدر السابق، ص (70).

[355] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (492).

عاجزون عن معارضة شيء مما جاء به، وهذه الآيات تسمى آيات التحدي، لأن الخلق عجزوا عن معارضة القرآن بمثله.[356]

الآيات التي فيها دلالة على أُمّيةَ النبي:

ففي قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ﴾[الأعراف: 157]، قال: في هذا وصف للنبي ﷺ بأنه أمي من العرب الأمة الأمية، أي لم تكن تقرأ وتكتب، ولم يكن عندها كتاب قبل القرآن،[357] قال ابن كثير "وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما إلى يوم الدين، لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده، بل كان له كتّاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم".[358]

وقال في قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَتۡلُواْ مِن قَبۡلِهِۦ مِن كِتَٰبٖ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَۖ إِذٗا لَّٱرۡتَابَ ٱلۡمُبۡطِلُونَ﴾[العنكبوت: 48]، ومما يدل على صحة ما جاء به بأنه أمّي لم يقرأ خطاً مكتوباً، ولم يكتب خطاً، فبعثته بهذا الحال، دليل ظاهر على صدق التحدي الذي أعجز بُلغاء العرب وفصحائهم عن مثاله.[359]

ثانياً: المعجزة عند المدرّس:

1- المعجزة دليل على صدق الرسول:

فالمعجزة هي دلالة على صدق ما جاء به الرسول، فإذا ظهرت المعجزة ثبت صدق مدعيها، فإن جاوزنا في بعض المواضع ظهور المعجزة بدون صدق مدعيها، يمتنع الاستدلال بها على صدق الرسول الذي يؤمن به، وكذا على صدق سائر الأنبياء والرسل، فحينئذ لِزِمَ منه الكفر بجميع الرسل، وإذا لَزِمَ الكفر بجميع الرسل لزِمَ الكفر بالله تعالى أيضاً، لأن هذا دليل الإيمان بالله تعالى لغير الأنبياء والرسل الذين يوحى إليهم بتبليغ الرسل وبيانهم لوجود

---

[356] ينظر: المصدر السابق، ص (45).

[357] ينظر، المصدر السابق، ص (305).

[358] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (258/6).

[359] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (633).

صفاته الكمالية الذاتية والفعلية، وإذا كفر الشخص بأحد من الرسل عليهم السلام، لَزِم الكفر بالله تعالى- أعاذنا الله تعالى منه-،[360] وذهب بأن المعجزة ليست شرطا أساسيا للرسالة.[361]

2- المعجزة هبة من الله تعالى:

في قوله تعالى: ﴿يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ﴾[البقرة: 102]، فالفرق بين السحر والمعجزة أن المعجزة لها درجات عليا لا يمكن أنّ تنالها قوة السحرة، والفرق بينهما، هو أنّ السحر هو ثمرة التقرب من الشيطان الرجيم، والمعجزة سببها القرب من الرحمن الرحيم، ومنه نعلم أن المعجزة هي هبة من الله، لا مدخل للعبد في اكتسابها.[362]

3- جمع السجايا والخصال في شخص النبي:

ومن لطيف الالتفاتات عند قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ﴾ [الفتح: 29]، جعل جميل آدابه ومحاسن سجاياه معجزة، فسلامة لسانه وصدره، وشجاعته، وسماحته وشكره لله، وفصاحته في البيان، وصدقه وصبره، وصفائه وصيامه، وطهارة جوارحه، وغيرته على شريعته، وحواسه وعقله وعلمه، وعلو همته، وفرط تفقده لفقراء أمته، وقيامه في الليل مع تعبه في النهار، وغيرته على الدين، وقوة قلبه عندما تتفاقم الأهوال، وكرامة نفسه، ولين كلامه، وميله إلى أيسر الوجوه في معاشرته، ووفائه بوعده وعهده، ووقاره وهمته وهدوئه وهيبته، فهذه أخلاقه الحسان من أهم المعجزات التي لم يجمعهن الخالق تبارك وتعالى في غيره من البريات.[363]

4- أُمّية النبي صلى الله عليه وسلم:

---

[360] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، (54/3).

[361] ينظر: المصدر السابق، (272/5).

[362] ينظر: المصدر السابق، (169/1).

[363] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، (118/7).

وفي قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ﴾ [الأعراف: 157]، قال: هو الرسول الأمي الذي أرسله الله تعالى لتبليغ الأحكام الشرعية، الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومنتسب إلى أمة العرب.[364]

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَتۡلُواْ مِن قَبۡلِهِۦ مِن كِتَٰبٖ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَۖ إِذٗا لَّٱرۡتَابَ ٱلۡمُبۡطِلُونَ﴾ [العنكبوت: 48]، شهد العالم لك بأنك لم تكن تقرأ ولا تكتب، ولم تدرس ولم تمارس القراءة والكتابة، ولم يوجد في جزيرة العرب رجل فصيح بليغ يتكلم بكلام عربي مبين يسمع منه فضلاً عن إنسان تصل درجة فصاحته وبلاغته إلى ما يقارب درجة القرآن الكريم.[365]

4.2.5. المطلب الخامس: دفع بعض الشبهات الواردة على الأنبياء:

أورد القرآن العظيم جملة من شبهات المشركين منكري النبوات كالسحر والكهانة وأخبار الماضين وهذا بيان لبعضها عند المفسرَين رحمهما الله تعالى:

أ-السحر والجنون:

السحر لغة: "هو كلُّ ما لَطُفَ مأخذُه ودقَّ".[366]

واصطلاحا: هو"اسم جامع لمعان مختلفة"[367] وهو العقد والرقى والكلام الذي يتكلم به أو يكتبه، يصيب العقل والقلب والبدن، من غير مباشرة له، وهو حقيقة، وله صور يطول حصرها من الإمراض، والقتل، والجمع والتفريق، والحب والكره.[368]

---

[364] ينظر، المصدر السابق، (28/4).

[365] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (190/6).

[366] ابن منظور، لسان العرب، (348/4).

[367] الشافعي، محمد بن إدريس (ت:204هـ)، الأم، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، المنصورة، ط: الأولى، 2001م، (566/2).

[368] ينظر: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد (ت:620هـ)، المغني، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، عالم الكتب، الرياض، السعودية، ط: الثالثة، 1417 هـ - 1997م، (299/12).

وإثبات السحر وأنّ له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، هو مذهب الجماهير من أهل العلم، نقله النووي عن العلامة المازري.[369]

أما الجنون فهو اضطراب العقل واختلاطه، فلا تجري أقواله ولا أفعاله على نهج العقل إلا في النادر.[370]

أو: هو اختلاف القوة المميزة بين الأعمال الحسنة والقبيحة، والمدركة للعواقب، بخروج مزاجه عن حدود الاعتدال بسبب الأخلاط والآفات، وإما باستيلاء الشيطان عليه.[371]

وبطبيعة الحال فالأنبياء الكرام منزهون عن ذلك، وهم عليهم الصلاة والسلام قد نزّههم الله تبارك وتعالى عن كل شيء فيه نقص أو حطٌّ عن مقامهم العالي الشريف، ومن ذلك السحر أو الجنون، وهذا بيانه عند الشيخين:

أولاً: عند السعدي

نزّه الله تبارك وتعالى سيدنا سليمان عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتۡلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَٰنَۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡۚ..﴾ [البقرة: 102]، هذه الآية دليل على حقيقة السحر، وإنه لا يضر إلا بإذن الله تعالى، أي بإرادته تعالى، والإذن هنا نوعان: إذن قدري وهو المتعلق بمشيئته تعالى، وإذن شرعي؛ والله تبارك وتعالى نزّه وبرأ سليمان عليه السلام من السحر بأنه لم يستعمله لقوله ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ﴾ أي: لم يتعلم السحر

---

[369] ينظر: النووي، محيي الدين يحيى بن شرف (ت:676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الثانية، 1392هـ، (174/14).

[370] ينظر: الإستانبولي، إسماعيل حقي بن مصطفى، (ت:1127هـ)، روح البيان، دار الفكر، بيروت، (199/9).

[371] ينظر: الكفوي، أيوب بن موسى (ت:1094هـ)، الكليات، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص (349).

﴿وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ﴾ بذلك. ﴿يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ﴾ إضلالا لهم وشدة حرص على إغواء بني آدم، ولذا أخذ اليهود يتعلمون السحر من الملكين الذين أبتلاهم الله تعالى بتعلم السحر مع إنهم يناصحونهم بأن لا تتعلموا السحر فأنه كفر، وذكر مفاسد السحر منها أنّه يفرق بين المرء وزوجه، مع وجود المحبة بين الزوجين.[372]

قال تعالى حكاية عن فرعون: ﴿وَفِي مُوسَىٰٓ إِذۡ أَرۡسَلۡنَٰهُ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ بِسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٖ ٣٨ فَتَوَلَّىٰ بِرُكۡنِهِۦ وَقَالَ سَٰحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٞ﴾ [الذاريات: 38-39].

أرسل الله تعالى موسى عليه السلام لفرعون وقد أيده بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات، فأعرض فرعون عن الإيمان به، ووصفه زوراً وبهتاناً أنّه لا يخلو من حالين: الحالة الاولى: أن يكون مجنوناً ذاهب العقل، والحالة الثانية: أن يكون ساحراً، وكلام المجنون باطل مردود، والسحر ليس إلا مجرد بهرج وزيف وخداع، وليس له من الحق نصيب،[373] وأجاب عن الشبهة من وجهين عقلي ونقلي وذلك أنهم يعلمون وخاصة فرعون، أن موسى عليه السلام صادق في كلامه، كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗاۚ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ﴾ [النمل:14]، وقال موسى لفرعون: ﴿قَالَ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰفِرۡعَوۡنُ مَثۡبُورٗا﴾ [الإسراء:102].[374]

وقال أيضاً في قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٌ﴾ [الذاريات: 52]، سلّى الله تعالى نبيه محمد ﷺ عن تكذيب المشركين، الذين قالوا فيه أبشع الأقوال،

---

[372] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (61).

[373] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن ص (811).

[374] ينظر: المصدر السابق، ص (811).

وهو منزّه عنها، وهذه الأقوال ما زالت طبيعة مستمرة للمجرمين الظالمين المكذبين بالأنبياء والرسل أنهم يتهمونهم بالسحر والجنون أول ما يقع ذكره من تهمة لهم، وهم منزهون عن ذلك كله.[375]

ثانياً: عند المدرّس:

قال تعالى: ﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتۡلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَٰنَۖ ... ۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 102]، نسب اليهود إلى سيدنا سليمان عليه السلام معرفة فن السحر، ولم ينسبوا له الخوارق الكونية التي أيده الله بها، وأيضاً نسب المشركون الآيات القرآنية إلى السحر حيث أخذت من السابقين وهذا من عجزهم، وكل ما نسب إلى سيدنا سليمان عليه السلام فهو من اختلاقات اليهود اللئام؛ فقوله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ﴾ أي لم يكن مزاولاً لعمل السحر الذي كان من يعمل به. ولكن الشياطين كفروا بتعلمه والعَمَل به، وأما المَلَكان فإنهما أبتلاء للناس، فكل من ابتلي بتعلم السحر والعمل به فقد كفر بالله تعالى.[376]

السحر له حقيقة، وليس خيالاً مجرداً فقط، ومن توهم ذلك فقد أخطأ؛ لأن الأسباب كيف ما كانت فهي واقعة كحبال وعصي السحرة، وتمويهها بالزئبق، فكان نتيجة ذلك أن موسى عليه السلام تخيل أنها تضره فخاف منها، ولهذا نهاه ربه بقوله: ﴿لَا تَخَفۡ﴾ فالسحر إذن هو عبارة عن علوم وأعمال تنتج نتائج كما قال تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾ [البقرة: 102]، غيرَ أن هذا العمل مذموم شرعاً.[377]

والسحر له حقيقة عند الجمهور، قد تؤدي إلى قتل النفوس وازهاقها، والمشي على الماء، وغير ذلك من التصرفات، وما السحر إلا سبب من الأسباب، والفاعل حقيقة هو الله، ولكن من سنته تعالى أنه لم يمكّن السَحرةَ من إحياء الموتى، أو فلق البحر، أو إنطاق العجماء، وغير ذلك من معجزات وآيات الرسل عليهم السلام، ومن خلال ذلك

---

[375] ينظر: المصدر السابق، ص (812).

[376] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (168/1).

[377] ينظر: المصدر السابق، (254/5).

يظهر لنا وجه التفريق بين السحر والمعجزة، فالمعجزة لها درجات سامية لا يظهرها الله إلا على أيدي الأنبياء والرسل ونتيجتها التقرب إلى الله تعالى، والسحر هو عكسه وضده ونتيجته التقرب إلى الشيطان، فخوارق السحرة إنما هو استدراج لهم.[378]

وبيّن العلامة عبد الكريم المدرّس رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٞ كَذَّابٌ﴾ [ص:4]، أن الكذابين على الحقيقة هم المشركون، وأنهم هم المتصفون بذلك، فإن نسبة عمل المعوجّ إلى من لم يدركوا منه إلا الأمانة والاستقامة، ونسبة الكذب إلى من أشتهر بالصادق قبل البعثة والمبالغة فيه، يفيد المبالغة في كذبهم على أنفسهم.[379]

وفي قوله تعالى: ﴿ٱنظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلۡأَمۡثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ سَبِيلٗا﴾ [الإسراء: 48]، يبين أن المشركين كالبهائم لا يعقلون ولا يفهمون فإذا ذكروا لك الأشباه والنظائر فمثلوك بالساحر والشاعر والمجنون والكاهن، ولم يكن عندهم أصناف أخرى وإلا كانوا يمثلونك بها فلا تهتم بهم ولا تلتفت إليهم.[380]

﴿وَفِي مُوسَىٰٓ إِذۡ أَرۡسَلۡنَٰهُ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ بِسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٖ﴾[الذاريات: 38]، "أي بمعجزات غالبة على ما يقابلها من مادة، ومن المعجزات: إنّه ﴿سَٰحِرٌ﴾، أي عاقل لكنه عالم بالسحر وقلب عصاه حية، ويده مضيئة، وغيرها مما أظهره بواسطة ذلك".[381]

﴿فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ قَالُواْ هَٰذَا سِحۡرٞ مُّبِينٞ ۝٦ وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ﴾ [الصف: 6، 7]، أي جاء سيدنا عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بالمعجزات الباهرات البينات، فقالوا هذا سحر واضح، وأنّه يضع الكذب موضع الصدق، فجعل السحر موضع المعجزة، والباطل مكان الحق، ويدعي على معجزات الرسل أنها

---

[378] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (170/1).

[379] ينظر: المصدر السابق، (330/6).

[380] ينظر: المصدر السابق، (135/5).

[381] المصدر السابق، (140/7).

سحر ﴿وَهُوَ يُدۡعَىٰٓ إِلَى ٱلۡإِسۡلَٰمِ﴾ والحال أن ذلك الظلام لم يأتي إلا بما فيه الخير والسعادة في الدارين وهو دين الإسلام.[382]

ب–الشعر

الشعر: هو كلام موزون مقفّى مقصود، وقائله يسمّى شاعراً. ومن أراد معنى معيناً فخرج كلامه موزونا فلا يسمى شعرا وقائله ليس بشاعر، ألا ترى أنّ قوله تعالى: ﴿لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ﴾ [آل عمران: 92]، فهذا يسمى كلاما موزونا مقفّى لكنه لا يصح أن يسمى شعرا،[383] والله سبحانه وتعالى نزّه كتابه أن يكون شعراً، ونزّه نبيه أن يكون شاعراً، وهذا البيان:

أولاً: عند السعدي

ذهب في قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمۡنَٰهُ ٱلشِّعۡرَ وَمَا يَنۢبَغِي لَهُۥٓۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّبِينٞ ٦٩ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّٗا وَيَحِقَّ ٱلۡقَوۡلُ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ [يس: 69–70]، نزّه الله تعالى نبينا محمد ﷺ بما رماه المشركين، فمن المحال أن يكون شاعراً، لأنه الرشد والهداية وصف ملازم له، والشعراء كما وصفهم القرآن غاوون، ويتبعهم الغاوون، والرسول لم يكتب ولم يقرأ، ولم يتعلم الشعر وما ينبغي له، ﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّبِينٞ﴾ أي: إن القرآن ذكر عظيم يهتدي به أصحاب العقول والألباب.[384]

وفي قوله تعالى: ﴿بَلۡ قَالُوٓاْ أَضۡغَٰثُ أَحۡلَٰمِۭ بَلِ ٱفۡتَرَىٰهُ بَلۡ هُوَ شَاعِرٞ فَلۡيَأۡتِنَا بِـَٔايَةٖ كَمَآ أُرۡسِلَ ٱلۡأَوَّلُونَ﴾ [الأنبياء:5]، ذكر الله تعالى ائتفاك وأقاويل المكذبين بمحمد ﷺ ، وبما جاء به، فكل من له معرفة بحال

---

[382] ينظر: المدرّس مواهب الرحمن، (229/7).

[383] ينظر: العجم، رفيق، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ط: الأولى، 1996هـ، (1030/2).

[384] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن ص (698).

الرسول ﷺ ، ونظر فيما جاء به من القرآن، علم يقينا أن القرآن من أعظم الكلام وأجله وأعلاه وأنه من رب العالمين، وليس ثمة أحد من البشر بقادر على الإتيان بمثل ما جاء به.[385]

وبيّن أن كل ما صدر من المشركين بحق الرسول هو عناد ومكابرة، فأمرهم مختلط، ليس لهم ثبات، وليس لهم استقرار، فمرة ساحر ومرة جنون ومرة شاعر ومرة كاهن، وكل هذا من الرأي الفاسد العاطل،[386] قال تعالى: ﴿بَلۡ كَذَّبُواْ بِٱلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡ فَهُمۡ فِيٓ أَمۡرٖ مَّرِيجٍ﴾ [ق: 5]، وتارة ﴿يَقُولُونَ﴾ فيه: إنه ﴿شَاعِرٞ﴾ أي يتكلم بالأشعار، وما أتى به من الشعر، وهو خلاف قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمۡنَٰهُ ٱلشِّعۡرَ وَمَا يَنۢبَغِي لَهُۥٓ﴾ [يس: 69].[387]

ثانياً: عند المدرّس

أجاب الشيخ عبد الكريم المدرّس عن شبهة كون النبي شاعراً، وكون كتابه شعراً، بأنّ الله تبارك وتعالى قال: ﴿وَمَا عَلَّمۡنَٰهُ ٱلشِّعۡرَ وَمَا يَنۢبَغِي لَهُۥٓۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّبِينٞ﴾ [يس: 69].

فقوله: ﴿وَمَا عَلَّمۡنَٰهُ ٱلشِّعۡرَ﴾ لا سليقة ولا اكتسابا ﴿وَمَا يَنۢبَغِي﴾ صياغة الشعر وقراءته وصنعته ﴿لَهُۥٓۚ﴾ لأنّ الشعر يرغب في المدائح والهجاء والشهوات النفسية والخطابات المبالغ فيها، وهو رسول أرسل لتطهير النفوس عن الرذائل، وتحليتها بالفضائل،[388] قال الطبري "وما علمنا محمدا الشعر، وما ينبغي له أن يكون شاعرا"،[389] وأما اتهامه بأنه شاعر وكلامه شعر فردّه الباري تبارك وتعالى بقوله ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلۡغَاوُۥنَ﴾ [الشعراء: 224]،

---

[385] ينظر: المصدر السابق، ص (518).

[386] ينظر: المصدر السابق، ص (803).

[387] ينظر: المصدر السابق، ص (815).

[388] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، (311/6).

[389] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (480/19).

أي أصحاب الغي والضلال، وأنّ محمد ﷺ يتبعه الهادون، الذين اهتدوا بالنور والحق المبين، ويهدون الناس إلى طريق الحق والرشاد، وليسوا من الغاوين.[390]

ونبّه عليه رحمه الله: "ولا يلزم من أنّ القرآن الكريم ليس بشعر وأنّ الرسول ﷺ ليس بشاعر"، كما في سورة يوسف عليه السلام ﴿قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدۡ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيۡنَا وَإِن كُنَّا لَخَٰطِـِٔينَ﴾ [يوسف: 91] وقوله تعالى : ﴿وَأُمۡلِي لَهُمۡۚ إِنَّ كَيۡدِي مَتِينٞ﴾ [القلم:45]، "لأن المقصود من الشعر أن يكون هنا أبيات مرتبة على تفاعيل بحر من البحور العربية في الأدب، وإلا فما من رجل يخطب أو يتكلم إلا وأمكن جعل بعض عباراته شطراً من بيت من بحر من تلك البحور كما هو ظاهر؛ كما لا يلزم من عدم كونه صلى الله عليه وسلم شاعراً أن لا يكون عالما بأيام العرب وشعرائهم وأدبائهم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان كبحر مواج في معرفة الناس وأحوالهم وأخلاقهم وأدبهم ونظمهم ونثرهم وربما مدح بعض بيت من الشعراء".[391]

وأفاد في قوله تعالى: ﴿أَمۡ تَأۡمُرُهُمۡ أَحۡلَٰمُهُم بِهَٰذَآۚ أَمۡ هُمۡ قَوۡمٞ طَاغُونَ﴾ [الطور: 32]، "أي أتأمرهم عقولهم الزائفة بهذا التناقض والتخالف من الكلام فمرة يقولون هو كاهن وما يقوله كهانة، ومرة يقولون هو ساحر وكلامه سحر، ومرة أخرى يقولون هو شاعر وكلامه شعر، ولا ينظرون إلى اختلاف أصناف الناس المختلفة الآداب من الكهنة والسحرة والشعراء ﴿أَمۡ هُمۡ قَوۡمٞ طَاغُونَ﴾ متجاوزون في الحدود فيتكلمون بما يشتهون، ولا ينظرون إلى الحق ولا ينتبهون".[392]

المقارنة بين المنهجين (السعدي والمدرّس) في النبوات:

اتفاق الشيخين على شرط الذكورة في النبوة فلا نبوة للملائكة والنساء، وأيضاً اتفقا على أوصاف الأنبياء كالصدق فهم صادقون فيما يبلغون عن ربهم، والأمانة في التبليغ وأداء الرسالة.

---

[390] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن في تفسير القرآن،(355/6).

[391] المصدر السابق، (125/6).

[392] المدرّس، مواهب الرحمن، (145/7).

واتفقا على وجوب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وطاعتهم فيما يأمرون، وعدم التفريق بين أحد منهم، وأنّ الله تعالى فضل بعض النبيين على بعض.

واتفقا على عصمتهم من الكفر والكبائر، فذهب السعدي في عصمة الأنبياء إلى الإيجاز فلم يفصّل في العصمة قبل النبوة وبعدها، فيرى أنهم معصومون في التبليغ، وعن صدور الخطأ عنهم، وأن الله تعالى عاصمهم عن الناس. أما المدرّس ففصل بالعصمة فيرى أنهم معصومون عن تعمد الكبائر قبل النبوة وبعدها، وعن صدور الصغائر التي تدل على خسة مرتكبها، أما صدور الصغائر عنهم قبل النبوة فجائز.

أما عن معجزات الأنبياء فاتفقوا على ثبوتها وأنها دليل على صدق نبوتهم، ومن معجزاتهم أنهم يخبروا بالأشياء قبل وقوعها، ومن تلك المعجزات أمّية النبي ﷺ واصطفاؤه واختياره ونزول القرآن عليه وتبليغه لقومه مع كونه أمياً ليس بقارئ ولا كاتب.

أما الشبهات الواردة من المشركين بحق الأنبياء، فنزهاهم منها ودفعا عنهم كلّ الشبه، كتنزيه سيدنا سليمان عليه السلام من تعلّم السحر، وتنزيه سيدنا محمد ﷺ من السحر والشعر والجنون.

5. الفصل الثالث: السمعيات وما يتعلق بها في تفسيريّ السعدي والمدرّس:

المبحث الأول: بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر عند الشيخين:

المطلب الأول: إثبات عذاب القبر ونعيمه:

المطلب الثاني: إثبات البعث والنشور.

المبحث الثاني: الحوض والشفاعة عند الشيخين:

المطلب الاول: الحوض

المطلب الثاني: الشفاعة

المبحث الثالث: الميزان والصراط عند الشيخين:

المطلب الاول: الميزان

المطلب الثاني: الصراط

5.1. المبحث الأول: بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر عند الشيخين:

5.1.1. المطلب الأول: عذاب القبر ونعيمه:

1- **القبر لغة:**

"قَبَرَ: القاف والباء والراء أصلٌ صحيح يدلُ على غموض في شيءٍ وتطامن، من ذلك القبرُ: قبرُ الميت. يُقالُ قَبرتُهُ أقبُرُهُ"،[393] ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21]. قال الزّجاج: "معنى أقبره جعل له قَبراً يوارى فيه، يقال أَقْبَرْتُ فُلَاناً، جعلت له قبراً".[394]

2- **القبر اصطلاحاً:**

"هو مدفن الإنسان وجمعه قبور"[395] أو الحفرة التي يوضع بها الميت.[396]

ونعيم القبر وعذابه مما تواترت الأخبار النبوية عنه فيمن كان هو أهلاً له، فوجب الاعتقاد بثبوته والإيمان به، ولا خلاف يذكر فيه بين أهل السنة.[397]

أولاً: عذاب القبر ونعيمه عند السعدي

1- استدلاله على ثبوت عذاب القبر

---

[393] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (47/5).

[394] الزّجاج، إبراهيم بن السري بن سهل (ت:311هـ)، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط: الأولى 1408هـ، 1988م، (285/5).

[395] النووي، يحيى بن شرف (ت:676هـ)، تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي، دار الفكر، بيروت، 1996، ط: الأولى، (258/3).

[396] ينظر: الإسكندراني، أحمد بن محمد (ت:683هـ)، المتواري على تراجم أبواب البخاري، تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد، مكتبة المعلا، الكويت، ص (85).

[397] ينظر: ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (186/12). ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، (578/2).

استدل بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ [طه: 124]، على أنه دليل في عذاب القبر، ففسر المعيشة الضنك بعذاب القبر، وذهب الى أن هذا تفسير السلف لها،[398] قال القرطبي: "قال أبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود: ضنكاً، عذاب القبر".[399]

واستدل بقوله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ﴾ [إبراهيم: 27]، على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، كما تواترت الأحاديث عن النبي ‘، في الفتنة من عذاب القبر ونعيمه.[400]

2- حياة البرزخ

حيث ذهب في قوله تعالى: ﴿ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: 46]، إلى أنه البرزخ فهذه من أشد العقوبات الشنيعة،[401] قال القرطبي: "فهذا عذاب القبر في البرزخ".[402]

كما ذهب في قوله تعالى: ﴿أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ﴾ [التكاثر: 1، 2]، إلى ذات المعنى فسماهم زائرين، ولم يسمهم مقيمين، فعلم من ذلك أن البرزخ دار مؤقتة، تؤدي إلى دار الخلود الأبدي.[403]

واستدل بقوله تعالى: ﴿لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: 100]، على ثبوت البرزخ، فهو الحاجز الذي يكون بين الشيئين، وهذان الشيئان

---

[398] ينظر: السعدي تيسير الكريم الرحمن، ص (515).

[399] القرطبي، محمد بن أحمد (ت:671هـ)، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، تحقيق الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط: الأولى، 1425هـ، ص (388).

[400] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (425).

[401] ينظر: المصدر السابق، ص (738).

[402] القرطبي: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص (388).

[403] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (933).

يقصد بهما الدنيا والآخرة، وفي البرزخ، المؤمنون يكونون منعمين، وأما المكذبون العاصون المتمردون فإنهم ينالهم العذاب من موتهم إلى يوم يبعثون من قبورهم.[404]

وعند قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ﴾ [الطور: 47]، وهذا العذاب شامل في الدنيا، بالقتل والسبي والإخراج من الدور، وكذلك يشمل عذاب البرزخ والقبر.[405]

ثانياً: عذاب القبر ونعيمه عند المدرّس

1- استدلاله على ثبوت عذاب القبر

﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ﴾ [إبراهيم: 27]، فالقول الثابت هو تثبيت من الله تعالى للذين آمنوا مدّة الحياة الدنيا، حتى آخر كلامهم، وفي وقت الدخول إلى حياة البرزخ في القبر، والقبر هو أول منازل الآخرة، والميت يبقى في قبره مدركاً إلى يوم البعث والنشور،[406] قال الإمام الرازي: "المراد من الباء في قوله: بالقول الثابت هو أن الله تعالى إنما ثبتهم في القبر بسبب مواظبتهم في الحياة الدنيا على هذا القول".[407]

واستدل المدرس في تحقيق معنى الآية بحديث أن النبي قال ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ﴾ [إبراهيم: 27] في الآخرة قال: في القبر".[408]

2- حياة البرزخ:

---

[404] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (559).

[405] ينظر: المصدر السابق، ص (818).

[406] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (42/5).

[407] الرازي، مفاتيح الغيب، (94/19).

[408] الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب (ت:360هـ)، المعجم الوسيط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، باب: من أسمه أحمد، برقم: 5574، (366/5).

وذهب في قوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ [التوبة: 101]، سنعذبهم مرتين، أي مرة في الدنيا بأن نفضحهم، ومرة في البرزخ في القبور.[409]

وفي قوله تعالى: ﴿ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: 46]، أي في عالم البرزخ بعد زهق أرواحهم وغرق أشباحهم، فذهب إلى أن جمهور المسلمين يرون تعذيب الروح والجسد معاً في عالم البرزخ الذي يكون ما بين الموت والبعث،[410] وفي قوله تعالى: ﴿وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: 100]، أي يكون بينهم وبين الدنيا حاجز، فيخرجهم هذا الحاجز إلى يوم البعث والنشور،[411] وأهل البرزخ لهم إدراك روحي سواء كانوا مسلمين أو كافرين،[412] قال البغوي: "أي أمامهم وبين أيديهم حاجز، إلى يوم يبعثون، والبرزخ الحاجز بين الشيئين".[413]

﴿وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ﴾ [البقرة: 154]، وأختلف أهل العلم في معنى الحياة هنا: فقال بعضهم: تكون حياتهم بالروح والجسد معاً، وقال بعضهم: بل تكون حياتهم بالروح فقط، فحياة البرزخ لا تدركها العقول المجردة بل العقول المؤيدة.[414]

5.1.2. المطلب الثاني: البعث والنشور.

1- البعث والنشور لغة:

---

[409] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (136/4).

[410] ينظر: المصدر السابق، (17/7).

[411] ينظر: المصدر السابق، (32/6-33).

[412] ينظر: المصدر السابق، (63/1).

[413] البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، (374/3).

[414] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (217/1).

البعث لغة: "بعثته بمعنى أرسلته، وابتعثته، فانبعث، وبَعَثَ الموتى: نَشَرَهُم ليوم البعث".[415]

النشور لغة: "نَشَرَ الميّت يَنشُرُ نُشوراً، أي عاش بعد الموت".[416]

2- البعث والنشور شرعاً:

البعث شرعاً: "هو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة".[417]

النشور شرعاً: الحياة بعد الموت، وأنشرهُ اللهُ أي أحياهُ، ومنه: يومُ البعثِ والنشور.[418]

أولاً: البعث والنشور عند السعدي

في قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: 29]، أي أول مرة، ﴿تَعُودُونَ﴾ للبعث، فالذي قدر على خلقكم أول مرة، قادر أن يعيدكم كما بدأكم، بل الإعادة أسهل وأهون من البداءة.[419]

وفي قوله تعالى: ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [الواقعة: 47]، استنكر المشركون البعث والنشور بعد الموت، وقد بليت الاجساد فكانت تراباً وعظاماً، فاستحالوا ذلك، فأجابهم الله تعالى بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۝ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ [الواقعة: 49-50]، أي جميع الموتى سيبعثهم الله تعالى من متقدمهم إلى متأخرهم، ويجمعهم لوقت معلوم.[420]

وذهب في قوله تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: 7]، أخبر الله تعالى عن عناد الكافرين والمنكرين، وبزعمهم الباطل، وتكذيبهم للبعث بغير

---

[415] الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (273/1). باب- بعث-.

[416] المصدر السابق، (828/2). باب –نشر-.

[417] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (347/5).

[418] ينظر: السفاريني، لوامع الأنوار البهية، (158/2).

[419] ينظر: السعدي مواهب الرحمن، ص (286).

[420] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (834).

العلم، فأمر نبيه ﷺ أن يقسم بخالقه على بعثتهم، وأنه تعالى سيجازيهم على أعمالهم الخبيثة، وتكذيبهم للحق، ولو أجتمع الخلق كلهم على إحياء ميت، ما استطاعوا، وأما الله تعالى فإذا أراد أن يقول للشيء كن فسيكون،[421] قال الإمام البيضاوي: "قل بلى أي بلى تبعثون. وربي لتبعثن قسم أكد به الجواب. ثم لتنبؤن بما عملتم بالمحاسبة والمجازاة. وذلك على الله يسير لقبول المادة وحصول القدرة التامة".[422]

﴿وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 38]، أقسم المشركون بالله كذباً أنّه لا يبعث الأموات، وليس له قدرة على إحيائهم بعد أن صاروا تراباً، فأكذبهم الله بقوله: ﴿بَلَىٰ﴾ أي انكم مبعوثون مجموعون ليوم عظيم لا ريب فيه ولا شك ﴿وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ لا يخلف هذا الوعد، ولا يغيره شيء ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وهذا من جهلهم الفاسد، إنكارهم للبعث والجزاء.[423]

ثانياً: البعث والنشور عند المدرّس

ذهب في قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: 29]، أي أنّ الله تعالى أنشأكم وخلقكم من نطفة متصلة بالوالدين، ثم بعد ذلك أبقاكم في البرزخ في نعيم أو في عذاب حسب أعمالكم، سيبعثكم أينما تكونوا سواء في البر أو البحر، وسواء مجتمعة اعضائكم أو متفرقة، وبعد البعث والنشر والحشر ﴿تَعُودُونَ﴾ إليه سبحانه تعالى،[424] قال الطبري: "كما بدأكم الله خلقا بعد أن لم تكونوا شيئا تعودون بعد فنائكم خلقا مثله، يحشركم إلى يوم القيامة".[425]

---

[421] ينظر: المصدر السابق، ص (866).

[422] البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، (218/5).

[423] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (440).

[424] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (147/3-148).

[425] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (146/10).

وفسر المدرس قوله تعالى: ﴿قَالُوٓاْ أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ﴾ [المؤمنون: 82]، أي يقول المنكرون إذا تمزقت أجسادنا وصارت تراباً يابساً، ﴿أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ﴾، هل سنحيا حياة أخرى ونحاسب على جميع أعمالنا في الحياة الأولى، ﴿لَقَدۡ وُعِدۡنَا نَحۡنُ﴾، فالوعد هو البعث بعد الموت، [426] "يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلى". [427]

وفي قوله تعالى: ﴿زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ﴾ [التغابن: 7]، أي زعم الكفار بأنهم لم يبعثوا بعد موتهم فكلامهم هذا باطل فالأحياء بعد الموت أمر محقق، لأن الله تعالى أقسم بالبعث ﴿وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ﴾ ليجزيهم بأعمالهم، وهذا أيسر وأسهل على الله تعالى. [428]

وفي قوله تعالى ﴿وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ لَا يَبۡعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُۚ بَلَىٰ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: 38]، أي أنهم أقسموا بجهد أيمانهم، أنهم لا يبعثون، ولكن الله تعالى سيبعثهم جميعاً لأنه وعدهم بالبعث. [429]

المقارنة بين المنهجين (السعدي والمدرّس):

إتفق الشيخان على ثبوت عذاب القبر ونعيمه وأن المرء يفتن في قبره، وأثبتا حياة البرزخ، وانفرد العلامة المدرّس بأنّ الروح والجسد تعذبان معاً في عالم البرزخ.

كما اتفقا على ثبوت البعث والنشور للأدلة الواردة من القرآن الكريم.

5.2. المبحث الثاني: الحوض والشفاعة عند الشيخين:

---

[426] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (29/6).

[427] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (425/5).

[428] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (245/7).

[429] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (83/5).

5.2.1. المطلب الأول: الحوض

معنى الحوض لغة وشرعاً:

الحوض لغة: "حاضَ الماءَ وغيره حوضاً وحوَّضه: أي حاطَه وجَمَعَه، والحوضُ: مُجمعُ الماء، والجمعُ أحواض وحِياض وحوضُ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يسقي أمته منه يوم القيامة".[430]

الحوض شرعاً: هو موردٌ عظيم ترده أمة محمد ممن أتبعه واهتدى به ولم يخالفه.[431]

قال ابن عبد البر: "تواتر الآثار عن النبي ﷺ في الحوض، حمل أهل السنة والحق وهم الجماعة على الإيمان به وتصديقه"،[432] منها حديث النبي ﷺ عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي ﷺ ، "حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا".[433]

قال الحافظ ابن حجر: "وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف وأنكرته الخوارج وبعض المعتزلة".[434]

أولاً: الحوض عند السعدي

1-إثبات الحوض: أثبت العلامة السعدي الحوض عند قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ﴾ [الكوثر:1]، مبيناً نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى امتنّ به على نبيه فقال ﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ﴾ أي: أعطيناك الخير الوفير والفضل العظيم، ومن جملة هذا الخير النهر الذي يقال له ﴿ٱلۡكَوۡثَرَ﴾، وهو الحوض،[435]

---

[430] ابن منظور، لسان العرب، (141/7).

[431] ينظر: السالم، يوسف بن عبد الله، شرح اللامية، دار التدمرية، ط: الأولى، 1425هـ، 2004م، ص (106).

[432] ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (309/2).

[433] رواه البخاري في صحيحه، باب: الحوض، برقم: 6579، ((119/8)، ومسلم في صحيحه، باب: إثبات حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، برقم: 2292، (1793/4).

[434] ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، (467/11).

[435] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص (935).

وقد رجح الإمام الطبري بأنه حوض النبي، فقال: "وأولى هذه الأقوالِ بالصوابِ عندي، قولُ من قال: هو اسم النهر الذي أُعطيهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وَصَفهُ الله بِالكثرَةِ، لِعِظَمِ قَدرِهِ".[436]

2- صفة الحوض:

حيث يبلغ طوله وعرضه مسيرة شهر، وطعمه شديد الحلاوة، وماؤه شديد البياض، وأما آنيته مثل نجوم السماء في نورها وعددها.[437]

ثانياً: الحوض عند المدرّس

1- إثبات الحوض:

أثبت العلامة عبد الكريم المدرّس الحوض من حيث الجملة في حديثه عن قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ﴾ [الكوثر:1]، وتحديداً في بيان المراد من الكوثر هل هو نهر من أنهار الجنة أم الحوض المورود أم غير ذلك مما يحتمله معنى الآية، فيقول: "أي بعظمتنا وجلالنا ولشرفك عند العالمين، أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة، وهو الحوض المشهور والمورود الذي يرد عليه المؤمنون قبل الدخول في الجنة، أو الكوثر الخير الكثير من النبوة والرسالة، والقرآن الكريم، والخلق العظيم، وانتشار دينه في الآفاق، ووقوع الرعب منه في قلوب الأعداء مسيرة شهر، وأن أمته خير الأمم، وإجماعهم حجة على مرّ الزمان، وأنهم لا يجتمعون على ضلالة".[438]

5.2.2. المطلب الثاني: الشفاعة

معنى الشفاعة لغة واصطلاحاً:

---

[436] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (685/24).

[437] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (935). السعدي، التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، ص (87).

[438] المدرّس، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، (416/7).

الشفاعة لغة: "شَفَع لي يشفعُ شفاعةً وتَشفَّعَ: طلب، والشّفِيعُ: الشافِعُ، والجمعُ شُفعاء، وأستشفع بفلان على فلان، وتشفَّع له إليه فشَفَّعه فيه".[439]

الشفاعة اصطلاحاً: هي التوسط من وجيه، أو من تكون له وجاهة للغير، لجلب منفعة، أو لإبعاد مضرة،[440] أو "هي طلب الخير من الغير للغير".[441]

وللنبي يوم القيامة شفاعات متعددة وهي:

الأولى: الشفاعة العامة في الفصل بين الخلائق، الثانية: دخول قوم الجنة من دون حساب ولا سابقة عذاب، الثالثة: دخول قوم من أهل التوحيد من أمته حيث استحقوا النار بكثرة بذنوبهم فشفع لهم النبي ﷺ وأنكرت الخوارج والمعتزلة هذه الشفاعة، الرابعة: من دخل النار من أهل الذنوب فيخرجون بشفاعته ﷺ وغيره.[442]

والشفاعة يوم القيامة إما أن تكون مقبولة وإما أن تكون مردودة، ولقبول الشفاعة لابد من تحقق شرطان، فإذا تحققا كانت الشفاعة شرعية، وإذا فقد أحدهما أو كلاهما تكون الشفاعة غير شرعية: الأول: إسلام المشفوع له؛ لأنّ الله تعالى لا يقبل شفاعة غير المسلم ألبتة، كما قال: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ [المدثر: 4]، ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾ [الأنبياء: 28]، مع أنه يقول: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ﴾ [الزمر: 7].

الثاني: أن تكون الشفاعة بإذنه تعالى، فإذا أذن الله تعالى في الشفاعة، وكان المشفوع لهم أهل الإسلام، ستكون الشفاعة مقبولة شرعاً وواقعة، كما دلّ عليها كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ.[443]

---

[439] ابن منظور، لسان العرب، (184/8).

[440] ينظر: ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد (ت:1421هـ)، تفسير الفاتحة والبقرة، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط: الأولى، 1423هـ، (173/1)، عبد الغفار، محمد حسين، شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة، (2/28).

[441] الهرري، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، (279/20).

[442] ينظر: القرطبي، تفسير القرطبي (310/10).

[443] ينظر: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد، (ت:1393هـ)، العَذْبُ النَّمِيرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَّنْقِيطِيّ فِي التَّفْسِيرِ، تحقيق: خالد بن عثمان السبت، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط: الثانية، 1426هـ، (308/1).

أولاً: الشفاعة عند السعدي

تنقسم الشفاعة عنده على قسمين شفاعة دنيوية وشفاعة آخروية.

والشفاعة الدنيوية كما في قوله تعالى: ﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا﴾ [النساء: 85]، أي هي المعاونة على أمر دنيوي، فمن شفع لأحد على أمر خير كأن يكون شفاعة المظلوم ممن ظلمه، كان له نصيب من هذه الشفاعة حسب عمله وسعيه، فلا نقصان لأجر الأصيل، ولا نقصان لأثم من أعان غيره على الشر.[444]

أما الشفاعة الآخروية كما في قوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: 3]، هي التي لا بد أن يتحقق فيها شرطان ذكرهما الله تعالى في كتابه: أولاً: أخذ الإذن من عند الله تعالى، ثانياً: أن يكون مسلماً موحداً، أي ولا يرتضي الشفاعة لأحد إلا أن يكون من أهل التوحيد والإخلاص.[445]

يستفاد من هذا أنّ الشفاعة في الآخرة تكون من قسمين مثبتة ومنفية.

فالشفاعة المثبتة وردت في القرآن العظيم في موارد متعددة منها:

أثبتها الله تعالى في كتابه وأنها لا تكون إلا بإذن منه كما في قوله تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾ [البقرة: 255]، فلا أحد يشفع لأحد عنده إلا بإذنه، فالشفاعة تكون كلها لله تعالى، وإذا أراد تعالى رحمة أحد من عباده أذن لمن شاء من عباده أن يشفع له.[446]

---

[444] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص (190).

[445] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (357). وينظر: ص (513).

[446] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (110).

وذهب في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: 28]، إلى أنّها دليل على ثبوت شفاعة الملائكة عليهم السلام.[447]

وعند قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوْلًا﴾[طه: 109]، أثبت في هذه الآية شفاعة الأنبياء والمرسلين، والصالحين من عباده المؤمنين، ولا يأذن لهم بالشفاعة إلا بتحقق شرطين في المشفوع، الإيمان والإخلاص في القول والعمل.[448]

أما شفاعة النبي فهي شفاعة خاصة:

كما في قوله تعالى ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: 79]، فالمقام المحمود هو من جملة الشفاعة الخاصة بالنبي ﷺ، وهو المقام الذي يحمده ويُثني عليه الخلق من الأولون والآخرون، أي مقام الشفاعة العظمى، وهذا مقام عظيم من مقامات النبي إذ يتوجه أهل المحشر إلى الأنبياء الكرام وخاصة سادات الأنبياء فيعتذرون عنها واحداً بعد الآخر حتى يستشفعوا بسيدنا محمد ﷺ ليكون هو أهلها والقائم بها.[449]

أما الشفاعة المنفية لغير المؤمنين فذكرها الله في كتابه ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾[المدثر: 48]، أي لا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه، والذين أشركوا لا تقبل شفاعتهم، ولا يرضى عن أعمالهم.[450]

وعند قوله تعالى: ﴿لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا﴾[مريم: 87]، وأما المجرمين، فإنهم يساقون إلى جهنم وردا، أي: عطاشا، فأنهم يدعون ولا يستجاب لهم، ويستغيثون ولا يغاثون، ويستشفعون فما لهم

---

[447] ينظر: المصدر السابق، ص (521).

[448] ينظر: المصدر السابق، ص (513). وينظر: ص (770).

[449] ينظر: المصدر السابق، ص (464). وينظر: ص (399).

[450] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (898).

من شفيع، ولهذا قال: ﴿لَّا يَمۡلِكُونَ ٱلشَّفَٰعَةَ﴾ أي: أن الشفاعة لله وحده وليس لهم منا شيء، لقوله تعالى ﴿قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر:44]، حيث أخبر بأنه لم تنفعهم شفاعة الشافين لأنهم لم يعاهدوا الله ورسوله بالإيمان.[451]

ثانياً: الشفاعة عند المدرّس

أفاد رحمه الله في قوله تعالى: ﴿لَّا يَمۡلِكُونَ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَهۡدٗا﴾[مريم: 87] أن الشفاعة لا يملكها أحد من الخلق صالحاً كان أو طالحاً بل هي بيد الله تعالى، ولمن رضيه الله أن يكون شافعا.[452]

إثبات الشفاعة في الآخرة:

الشفاعة ثابتة لقوله تعالى: ﴿يَوۡمَئِذٖ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوۡلٗا﴾ [طه: 109]، "والأدلة متظاهرة ومتواترة على أنَّ الشفاعة ثابتة يوم القيامة".[453]

وفي قوله تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ﴾ [البقرة: 255]، أي لا مجال لأحد أن يشفع لأحد إلا بإذنه ورضاه، ولا يأذن لمن يشرك به.[454]

والشفاعة لمن شهد بالتوحيد لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَمۡلِكُ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ﴾ [الزخرف: 86]، فزعم المشركون أنهم سيشفع لهم يوم القيامة عند الله ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ﴾ أي من شهد بالتوحيد وطاعة الله تعالى فهو ممن يستحق الشفاعة وممن أذن له الله تعالى.[455]

---

[451] ينظر: المصدر السابق، ص (500).

[452] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (239/5).

[453] المصدر السابق، (263/5)، و(42/3).

[454] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (64/2).

[455] ينظر: المصدر السابق، (66/7).

وفي قوله سبحانه وتعالى ﴿يَوۡمَئِذٖ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوۡلٗا﴾ [طه: 109]، ما من شافع إلا المأذون له من الرحمن ﴿وَرَضِيَ لَهُۥ قَوۡلٗا﴾ فلا تنفع الشفاعة أحداً من عصاة الخلق إلا من تحقق فيه الإذن من الله، ورضي قولَ الشافِع لأجلِهِ.[456]

أما شفاعة النبي فهي شفاعة خاصة:

والمقام المحمود في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا﴾ [الإسراء: 79]، فالمشهور من أقوال أهل العلم أنه مقام الشفاعة الذي يحمده كل من عرفه، وإن كان هذا المقام مطلقاً يحتمل كل مقام كرامة[457] وقد جاء في الحديث النبوي: "هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي".[458]

الشفاعة الكبرى هي ثابتة للنبي ﷺ ، بالأدلة المتواترة والبراهين الساطعة، والتي لا يردها إلا من حرم من شفاعته ﷺ يوم القيامة.[459]

أما الشفاعة المنفية لغير المؤمنين:

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 48]، "وأما بالنسبة إلى المؤمنين فالرسول في الحقيقة لا يملك شيئا من النفع إلا إذا أكرمه ربه وخوله الشفاعة لهم، فيشفع؛ فلا تنافي هذه الآية الكريمة نفع الشفاعة التي ثبتت بأدلة جليلة واضحة".[460]

---

[456] ينظر: المصدر السابق، (263/5).

[457] ينظر: المصدر السابق، (149/5).

[458] الآجُرِّيُّ، محمد بن الحسين بن عبد الله، (ت:360هـ)، الشريعة، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن – الرياض، ط: الثانية، 1420 هـ - 1999م، باب: ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، برقم: 1099، (1611/4).

[459] ينظر: المدرس، مواهب الرحمن، (123/6).

[460] المصدر السابق، (123/6).

وعند قوله تعالى ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ [المدثر: 48]، "ويستفاد من حرف الفاء ووقوع ما بعدها من تلك الصفات الذميمة بعدها أن غيرهم من المؤمنين تنفعهم الشفاعة، ولو كانوا عاصين فاسقين".[461]

الموازنة بين المنهجين (السعدي والمدرّس):

1- الحوض:

اتفاق الشيخين على ثبوت الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وانفراد العلامة السعدي في بيان أوصافه.

2- الشفاعة:

اتفاق الشيخين على ثبوت الشفاعة للأنبياء والرسل والملائكة والصالحين في الآخرة، وأنها لا تكون إلا للمؤمنين الذين يشهدون التوحيد، ولا يشفعون إلا بإذن الله تعالى، ونفوا الشفاعة لغير المؤمنين، واتفقا على ثبوت الشفاعة الكبرى والخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم للخلق.

5.3. المبحث الثالث: الميزان والصراط عند الشيخين:

5.3.1. المطلب الأول: الميزان

معنى الميزان لغة وشرعاً

الميزان لغة: "الواو والزاء والنون، بناءٌ يدُلُّ على تعديلٍ واستقامة، ووزنتُ الشيءَ وزناً، والزِّنةُ قدرُ وزنِ الشيء؛ ويقال: قام ميزانُ النهارِ، إذا انتصفَ النهار".[462]

الميزان شرعاً: بأنه ميزان حقيقي توزن به صحائف الأعمال من الحسنات والسيئات، وله لسان وكفتان، والإيمان به واجب.[463]

---

[461] المصدر السابق، (311/7).

[462] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (107/6).

قال ابن جزي: "مذهب أهل السنة أن الميزان يوم القيامة حقيقة، له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال، والخفة والثقل متعلقة بالأجسام، إما صحف الأعمال، أو ما شاء الله"،[464] ومن الفرق التي أنكرت الميزان ووزن الأعمال المعتزلة.[465]

أولاً: الميزان عند السعدي

لم يفصّل العلامة السعدي في بيان الميزان ولم يبين صفته، وتكلم عنه إجمالاً، فعند قوله تعالى: ﴿وَٱلۡوَزۡنُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّۚ فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٨ وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَظۡلِمُونَ﴾ [الأعراف: 8-9]،"أي: يكون الوزن يوم الحساب بالعدل والقسط، ولا يكون فيه ظلم ولا جور ﴿فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ﴾ أي إذا رجحت كفة الحسنات على السيئات ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ أي هم: الناجون من العذاب، والمدركون للمحبوب، والذين ربحوا السعادة الدائمة، ﴿وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ﴾ بأن رجحت سيئاته على حسناته، وصار الحكم لها، ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم﴾، ففاتهم النعيم الدائم والمقيم، ومصيرهم العذاب الأليم ﴿بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَظۡلِمُونَ﴾".[466]

وفي قوله تعالى: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا﴾ [الكهف: 105]، أي فائدة الميزان هو وزن الحسنات والسيئات، وبيان الراجح والمرجوح،[467] قال الطبري: "فلا نجعل لهم ثقلا. وإنما عنى بذلك: أنهم لا تثقل بهم موازينهم، لأن الموازين إنما تثقل بالأعمال الصالحة، وليس لهؤلاء شيء من الأعمال الصالحة فتثقل به

---

[463] ينظر: ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، ص (613/2)، السفاريني، لوامع الأنوار البهية، (184/2).

[464] ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، (23/2).

[465] ينظر: ابن فورك، محمد بن الحسن (ت:406هـ)، تفسير ابن فورك، دراسة وتحقيق: علال عبد القادر بندويش، عاطف بن كامل بن صالح بخاري، وآخرون (رسالة ماجستير)، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ط الأولى: 1430هـ، 2009م، (102/2).

[466] السعدي، تيسير الكريم الرحمن ص (283).

[467] ينظر، المصدر السابق، ص (487).

موازينهم"،[468] وفسر الميزان في قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: 17]، بأنه العدل الذي أنزله الله تعالى، ووضعه بين العباد.[469]

وفي قوله تعالى ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ ۝٦ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ﴾ [القارعة: 6-8]، حيث ينقسم الناس في نصب الموازين إلى قسمين: قسم سعداء وقسم أشقاء، ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ﴾، فرجحت حسناته على سيئاته ﴿فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ في جنات النعيم، ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ﴾، أي حسناته لم تقاوم سيئاته.[470]

ثانياً: الميزان عند المدرّس:

لم يتناول المدرّس في تفسيره الكلام عن الميزان إلا على غاية الاختصار دون بيان لتفاصيله، ومن ذلك كلامه في قوله تعالى: ﴿وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝٨ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: 8-9]، أي لا خلاف في وزن الأعمال،[471] ذكر الماوردي في تفسيره أن الميزان له ثلاث معان: الأول: الوزن بمعنى العدل قاله مجاهد، الثاني: وزن الأعمال بعلامات يراها جميع الناس يوم الحساب، الثالث: وزن الأعمال بميزان له كفتان قاله الحسن وطائفة، واختلف في القول الأخير في الذي يوزن على أقوال ثلاثة: أحدهما: وزن الأعمال بوضع الحسنات بكفة والسيئات بكفة أخرى قاله الحسن والسدي. الثاني: وزن صحائف الأعمال، أما الحسنات والسيئات فهي أعمال، والوزن هو وزن الأجسام، قاله ابن عمر. الثالث: أن الذي يوزن هو الإنسان، قال عبيد بن عمير.[472]

---

[468] الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (429/15).

[469] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (756).

[470] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (933).

[471] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (241/3).

[472] ينظر: الماوردي، علي بن محمد (ت:450هـ)، تفسير الماوردي = النكت والعيون، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ت، (201/2).

وعند قوله تعالى ﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَازِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾ [الأنبياء: 47]؛ فنجده يقول: ﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَازِينَ ٱلۡقِسۡطَ﴾؛ أي نضع الموازين العادلة يوم القيامة وتوزنُ بها صحائف الأعمال ﴿لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾؛ أي فلا نظلم نفس شيئا، ﴿وَإِن كَانَ﴾ الوزن ﴿مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ﴾؛ أي قدر حبة كائنة من نبات خردل وهي الشيء الدقيق ﴿أَتَيۡنَا بِهَاۗ﴾ أي أتينا بها للحساب لكيلا تضيع ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾ فلا يخفى علينا دقيق الأعمال ولا جليلها، فالله لا يغيب عنه شيء صغيراً كان أو كبيراً.[473]

وفسر قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ وَٱلۡمِيزَانَۗ وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٞ﴾ [الشورى: 17]، أي العدل أو الميزان الذي يكون بين الله تعالى وعباده، وبين النبي ﷺ وأمته، وبين ولاة الأمور ومن يأتمرون بأوامرهم،[474] قال سيد قطب رحمه الله "الميزان توزن به القيم، وتوزن به الحقوق، وتوزن به الأعمال والتصرفات".[475]

5.3.2. المطلب الثاني: الصراط

معنى الصراط لغة واصطلاحاً:

الصراط في اللغة: "الطريق".[476]

---

[473] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (286/5).

[474] ينظر: المصدر السابق، (42/7-43).

[475] سيد قطب، إبراهيم حسين الشاربي (ت:1385هـ)، في ظلال القرآن، د ق، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط: السابعة عشر، 1412هـ، (3150/5).

[476] الرازي، محمد بن أبي بكر (ت:666هـ)، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، ط: الخامسة، 1420هـ، 1999م، ص (175).

أمّا شرعا: فهو جسر ممتد على طول جهنم،[477] وإنّ الله تعالى يأمر عباده بالعبور عليه، جاء في وصفه أنه أحدّ من السيف وأدّق من الشعرة، ويمرّ عليه المؤمنون، وكلٌ حسب عمله.[478]

قال الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله: "أجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك".[479]

أولاً: الصراط عند السعدي

أثبت العلامة السعدي نصب الصراط يوم القيامة وتكلم عنه بإيجاز في تفسيره.

وعرف الصراط: "بأنّه الطريق الواضح الموصل إلى الله، وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به".[480]

وتكلّم عن الصراط في قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ [مريم: 71]، فالكل يرد على الصراط وهو منصوب على متن جهنم، فيجتازه الخلق على قدر فضلهم وصلاحهم واستقامتهم فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم كالريح، وكأجاويد الخيل، ومنهم من يسعى ويمشي ويزحف، ومنهم من يخطف فيلقى في نار جهنم، كلٌ حسب إيمانه وتقواه،[481] وعن الحسن وقتادة الورود بمعنى المرور على الصراط وهو جسر ممدود فوق جهنم يمر عليه الناس فيسلم أهل الجنة، ويقذف أهل النار، نسأل الله السلامة.[482]

وفي قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: 27]، أي يوم تسودّ وجوه وتبيض، وتنصب الموازين التي يوزن بها مثاقيل الذرة من خير وشر، وتنشر صحائف أعمال

---

[477] ينظر: ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، (605/2).

[478] ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (42/3).

[479] أبي الحسن الأشعري، علي بن إسماعيل (ت:324هـ)، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر المصري، مكتبة العلوم والحكم، 1409هـ، 1988م، السعودية، لبنان، ص (286).

[480] السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (39).

[481] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (498).

[482] ينظر: النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، (347/2).

الناس، وما فيها من صغير وكبير، وينصب الصراط على متن جهنم وتزلف الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.[483]

وبيّن فضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة، في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم﴾ [الحديد: 12]؛ بأن الله تعالى يجعل نورا للمؤمنين تبدد ظلمة الصراط، فيضيء لهم إيمانهم فيمشون هنالك.[484]

ثانياً: الصراط عند المدرّس:

أختصر عبد الكريم المدرّس الكلام على الصراط اختصاراً شديداً ولم يتناوله في تفسيره إلا من خلال موضعين فقط هما:

مااستدلَ بأثر ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا ۖ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ﴾ [الحديد: 12، 13]، فالمؤمنون يؤتون نورهم على الصراط على قدر أعمالهم، وكذلك في مرورهم على الصراط، كلٌّ منهم بحسب قدر ايمانه وعمله،[485] أي يكون نور المؤمنين والمؤمنات من جهتين من أمامهم ومن يمينهم، ويرى المنافقون والمنافقات نور المؤمنين فيترجونهم أن أنظروا إلينا لعلنا نستفيد من هذا النور ونتجاور الصراط.[486]

---

[483] ينظر: السعدي، تيسير الكريم الرحمن، ص (532).

[484] ينظر: المصدر السابق، ص (839).

[485] ينظر: المدرّس، مواهب الرحمن، (190/7)، وينظر: الحاكم، محمد بن عبد الله (ت:405هـ)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 1411هـ، 1990م، برقم: 3785، (520/2).

[486] ينظر، المدرّس، مواهب الرحمن، (190/7-191).

وعالم المثال الذي يذكره الأولياء والصالحين موجود، سواء كان هو اللوح المحفوظ أو غيره، وفيه صور جميع الخلائق، ما كان وما يكون إلى يوم الحساب، بل وما يجري فيه من صورة البعث، والحشر، والنشر، والحساب، والعبور على الصراط، والجنة والنار، وما ناسبهما.[487]

المقارنة بين المنهجين (السعدي والمدرّس):

1- الميزان

اتفاق الشيخين على ثبوت الميزان، حيث أنّه توزن فيه صحائف الأعمال دون أن يبينوا صفته.

2- الصراط

اتفاق الشيخين على ثبوت الصراط، وانفراد السعدي في بيان صفته، وحال من يمر عليه.

[487] ينظر: المصدر السابق، (245/4).

6.الخاتمة:

بعد جمع ودراسة أبرز القضايا العقدية بين تفسيري العلامتين عبد الرحمن السعدي، وعبد الكريم المدرّس، خرج الباحث بجملة من الاستنتاجات وهي:

– يعدُّ تفسيراهما من أهم التفاسير عند المتأخرين، لأنهما يقومان على عقيدة أهل السنة والجماعة، وفيهما ردّ على الفرق التي خالفت أهل السنة، كالخوارج والمعتزلة وغيرهم.

– امتاز تفسير السعدي بسهولة العبارة ووضوحها دون تعقيد واسهاب أمّا المدرّس فإن تفسيره فيه من المسائل الكثيرة التي تنغلق على عامة الناس لكنها وضعت لطلاب العلم.

– اتفاق الشيخين على حقيقة الإيمان: بأنه التصديق التام والإقرار المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، والأعمال عندهم داخلة في مسمى الإيمان، وبأنه يزيد وينقص، كما اتفقا على تعريف الكبيرة وحدّها.

– الصفات الخبرية عند السعدي يمررها كما جاءت، أما المدرّس يذهب إلى تأويلها.

– صفة الاستواء على العرش: عند السعدي بمعنى علا وارتفع، أما عند المدرّس فقد كان له رأيان في المسألة تأولاً وتوقفاً فالاستواء مؤول عنده بالاستيلاء أي (استولى عليه)، وأيضاً يرى الأليق التوقف عن التأويل رعاية للأدب ولأنه المنقول عن السلف.

– اتفاق الشيخين على القضاء والقدر في معناه الإجمالي، وأن الله تعالى عَلِمَ كل شيء وكتبه، كما اتفقا على كسب أفعال العباد، وأن الأسباب داخلة في قضائه وقدرته تعالى.

– ذكر السعدي أربع مراتب للقدر، وردَّ على المشركين الذين يحتجون على شركهم ومعاصيهم، وردَّ على القدرية والجبرية حول كسب أفعال العباد.

– قسم المدرّس الغيب قسمان: غيب مطلق وغيب مضاف، والقدر عنده هو تقدير الأشياء قبل وقوعها، والقضاء هو وقوعها.

– اتفاق الشيخين على شرط الذكورة في النبوة، فلا نبوة للملائكة والنساء، كما اتفقا على أوصاف الأنبياء كالصدق والأمانة، فهم صادقون فيما يبلغون عن ربهم، وأُمَناءُ على أداء الرسالة، كما اتفقا على عصمة الأنبياء من حيث الجملة، ولم يفصّل السعدي فيها، أي قبل النبوة وبعدها ومن الكبائر والصغائر، فذهب إلى أنهم معصومون في التبليغ، وعن صدور الخطأ عنهم، وأما المدرّس فقد فصل في عصمتهم، فرأى أنّهم معصومون عن تعمد الكبائر قبل النبوة وبعدها، وأما صدور الصغائر عنهم قبل النبوة فهو جائز، واتفقا على ثبوت معجزات الأنبياء، وأنها دليل على صدق ما يدعون، ومن معجزاتهم أنهم يخبرون بالأشياء قبل وقوعها.

– اتفاق الشيخين على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، وعلى حياة البرزخ فيه، وانفراد المدرّس بأن العذاب يشمل الروح والجسد معاً، كما اتفقا على ثبوت الحوض للنبي ‘، وانفراد السعدي في بيان أوصافه وطوله وعرضه ومسيرته ولونه وطعمه وانيته ومشربه.

– اتفاق الشيخين على ثبوت الشفاعة في الآخرة، ولا يستشفع إلا لمن شهد بالتوحيد، ولا تكون الشفاعة إلا بإذنه تعالى، وهما متفقان على الشفاعة العظمى والخاصة للنبي (صلى الله عليه وسلم). كما اتفقا على ثبوت الميزان، وأنه توزن فيه صحائف الأعمال، من دون بيان لصفته، كما اتفقا على ثبوت الصراط، وانفرد السعدي في بيان صفته بأنه جسر ممدودٌ على متن جهنم تمر عليه الناس، وبيّن حال من يمر عليه.

التوصيات:

– ضرورة الاهتمام بمسائل العقيدة في كافة المراحل الدراسية، لاسيما الدراسات في المعاهد والجامعات الاكاديمية، وذلك لصد الشبهات التي تثار حول العقيدة من أهل الأهواء والبدع.

– يوصي الباحث المشرفين على وضع المناهج التربوية في مادة التربية الإسلامية إلى الاهتمام بمسائل العقيدة الإسلامية، لأنها أساس الدين وعلمها من أشرف العلوم.

– يوصي الباحث بدراسة القضايا العقدية في تفسير مواهب الرحمن في تفسير القرآن للعلامة عبد الكريم المدرّس.

- كما يوصي الباحث طلاب العلم إلى المبادرة في تحقيق تفسير مواهب الرحمن في تفسير القرآن الكريم للعلامة عبد الكريم المدرّس.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

ابن الأثير، مجد الدين بن محمد (ت:606هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ، 1979م.

ابن الأمير، محمد بن محمد بن أحمد، (ت:1232هـ)، حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد، د ق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الاولى، 1422 هـ -2001م.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر (ت:751هـ)، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط: السابعة والعشرون، 1415هـ /1994م.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت:751هـ)، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، تحقيق: سيد إبراهيم، ط: الأولى، دار الحديث، القاهرة، 1422هـ، 2001م.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت:751هـ)، تفسير القرآن الكريم، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط: الأولى، 1410هـ.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت:751هـ)، دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، دار الكتب العلمية، بيروت مفتاح.

الدمشقي، أحمد بن عبد الحليم (ت:728هـ)، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ-1995م.

الدمشقي، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، (ت:728هـ)، النبوات، تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان، أضواء السلف، الرياض، ط: الأولى، 1420هـ، 2000م.

ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد (ت:741هـ)، التسهيل لعلوم التنزيل، تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط: الأولى، 1416هـ.

ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر (ت:852هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ.

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد (ت:456هـ)، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة.

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت:808هـ)، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، ط: الثانية، 1408هـ، 1988م.

ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، (ت:463هـ)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387هـ.

ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد (ت:1421هـ)، تفسير الفاتحة والبقرة، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط: الأولى، 1423هـ، (173/1)،

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا (ت:395هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ، 1979م.

ابن فورك، محمد بن الحسن (ت:406هـ)، تفسير ابن فورك، دراسة وتحقيق: علال عبد القادر بندويش، عاطف بن كامل بن صالح بخاري، وآخرون (رسالة ماجستير)، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ط الأولى: 1430هـ، 2009م

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد (ت:620هـ)، المغني، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، عالم الكتب، الرياض، السعودية، ط: الثالثة، 1417 هـ - 1997م.

ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، (ت:620هـ)، لمعة الاعتقاد، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط: الثانية، 142هـ، 2000م.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر (ت:774هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، ط: الأولى،1419هـ.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على (ت:711هـ)، لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، د ط، د ت.

أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى (ت:982هـ)، تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

أبو العز الحنفي، محمد بن علاء الدين (ت:792هـ)، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي، ط: العاشرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1417هـ، 1997م.

أبو جبل، محمد فضل، تفردات الإمام أبي السعود في إرشاده عن الزمخشري في كشافه والنسفي في مدراكه والبيضاوي في أنواره دراسة تطبيقية على تفسيرهم، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، القاهرة، 1425هـ.

أبي الحسن الأشعري، علي بن إسماعيل (ت:324هـ)، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاكر المصري، مكتبة العلوم والحكم، 1409هـ، 1988م، السعودية، لبنان.

الأثري، عبد الله بن عبد الحميد، الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة، مدار الوطن للنشر، الرياض، ط: الأولى، 1424هـ، 2003م.

الآجُرِّيُّ، محمد بن الحسين بن عبد الله، (ت:360هـ)، الشريعة، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن – الرياض، ط: الثانية، 1420 هـ - 1999م.

الأزهري، محمد بن أحمد (ت:370هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط: الأولى، 2001م.

الإستانبولي، إسماعيل حقي بن مصطفى، (ت:1127هـ)، روح البيان، دار الفكر، بيروت، (199/9).

الإسكندراني، أحمد بن محمد (ت:683هـ)، المتواري علي تراجم أبواب البخاري، تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد، مكتبة المعلا، الكويت.

الأعظمي، صباح ياسين، المجمعيون في العراق: 1947. 1997، بإشراف الدكتور مسارع الراوي، وجوامير مجيد، بغداد 1418هـ- 1997م.

آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز، شرح العقيدة الطحاوية، تعليق: ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي . بيروت، ط: الأولى، 1992م.

آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله (ت:1405هـ)، مشاهِير عُلمَاء نجد وغيرهم، حققه وعلق عليه مرة أخرى وأضاف عليه عدة زيادات مؤلفه نفسه، دار اليمامة- الرياض، ط: الثانية، 1394هـ.

آل بسام، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح، (ت:1423هـ)، علماء نجد خلال ثمانية قرون، دار العاصمة- الرياض، ط: الأولى، 1398هـ، 1419هـ.

الألوسي، شهاب الدين محمود (ت:1270هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 1415هـ.

الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد (ت:756هـ)، المواقف، تحقيق، د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط: الأولى، 1997م.

باجو، محمد العيد، جهود الشيخ عبد الكريم المدرّس في التفسير وعلوم القرآن، رسالة ماجستير، جامعة الوادي، الجزائر، 2021م.

الباقلاني، محمد بن الطيب بن محمد، (ت:403هـ)، الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، د ق، مكتبة الأزهرية للتراث، ط: الثانية، 1421 هـ - 2000م.

البخاري، محمد بن اسماعيل، (ت:256هـ)، صحيح البخاري، تحقيق، محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: الأولى، 1422هـ.

البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، دار ابن القيم، الدمام، المملكة العربية السعودية، دار ابن عفان، القاهرة، مصر، ط: الثالثة، 1422هـ،2001م.

البغدادي، عبد القاهر بن طاهر (ت:429هـ)، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: الثانية، 1977م.

البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد (ت:510هـ)، معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الأولى، 1420هـ.

البياضي، القاضي كمال الدين (ت:1097هـ)، إشارات المرام من عبارات الإمام ابي حنيفة النعمان في اصول الدين، د ق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الاولى، 2007م.

البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت:685هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الأولى، 1418هـ.

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي (ت:458هـ)، الأسماء والصفات، تحقيق: أ. د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط: الأولى/ 1417هـ.

البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي (ت:458هـ)، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط: الأولى، 1401م.

الترمذي، محمد بن عيسى (ت:279هـ)، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3)، وإبراهيم عطوة عوض المدرّس في الأزهر الشريف (جـ 4، 5)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط: الثانية، 1395هـ، 1975م.

التفتازاني، سعد الدين مسعود (ت:793هـ)، شرح المقاصد في علم الكلام، د ق، دار المعارف النعمانية، باكستان، 1401 هـ - 1981م.

التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر (ت:793هـ)، شرح العقائد النسفية، تحقيق: أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط: الأولى، 1987م.

التويجري، حمود بن عبد الله، (ت:1413هـ)، الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض - المملكة العربية السعودية، ط: الأولى، 1403 هـ - 1983م.

الثعلبي، أحمد بن محمد (ت:427هـ)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 1422هـ، 2002م.

الجامعي، الدكتور لقمان، حياة العلامة عبد الكريم المدرّس، ماردين، أربيل، ط:1، 2016م.

الجبوري، عبد الجبار عبد الله حسن مُحَمَّد، الشيخ عبد الكريم المدرّس وآراؤه الكلامية في كتابه جواهر الكلام في عقائد اهل الاسلام، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، كلية أصول الدين، العراق، 2008م.

الجرجاني، علي بن محمد بن علي (ت:816هـ)، التعريفات، تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط: الأولى 1403هـ، 1983م.

الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط: الخامسة، 1424هـ/2003م.

جهاد اليمان وحفصة عليلي. المضامين العقدية للأمثال الشعبية في منطقة وادي سوف، (رسالة جامعية)، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، معهد العلوم الإسلامية، الجزائر، 2019م.

الجوهري، إسماعيل بن حماد (ت:393هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط: الرابعة، 1407هـ، 1987م.

الحاكم، محمد بن عبد الله (ت:405هـ)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 1411هـ، 1990م.

الحمد، محمد بن إبراهيم بن أحمد، مصطلحات في كتب العقائد، درا بن خزيمة، ط: الاولى.

الحموي، ياقوت بن عبد الله، (ت:626هـ)، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط: الثانية، 1995م.

الحميضي، د. إبراهيم بن صالح، مناهج المفسرين، دار ابن الجوزي، الرياض، ط: الثانية، 1442هـ -2020م.

الخالدي، عبد اللطيف الدّليشي، من أعلام الفكر الاسلامي في البصرة، (الشيخ محمد أمين الشنقيطي)، وزارة الأوقاف الشؤون الدينية، العراق، ط: الأولى، 1401هـ، 1981م.

الخفاجي، أحمد بن محمد بن عمر(ت:1069هـ)، نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1421هـ-2001م.

الخن، محي الدين، مصطفى سعيد الخن، ومحي الدين ديب مستو، العقيدة الإسلامية أركانها – حقائقها – مفسداتها، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط: 3.

الداوودي، فرهاد أكبر، العلاّمة عبد الكريم المدرّس ومنهجه في تفسير آيات الأحكام- سورة المائدة نموذجا- رسالة ماجستير، جامعة يلوا، بإشراف الدكتور أحمد الآبالق، 2021م.

الدردير: أحمد بن محمد العدوي (ت:1201هـ)، شرح الخريدة البهية في علم التوحيد، تحقيق وتعليق: عبد السلام بن عبد الهادي بن شنّار، د ط، د ت.

الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة (ت:1230هـ)، حاشية الدسوقي على أم البراهين، والحاشية: على شرح الإمام محمد بن يوسف السنوسي لأم البراهين، مطبعة عيسى بابي الحلبي.

الرازي، محمد بن أبي بكر (ت:666هـ)، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، ط: الخامسة، 1420هـ، 1999م.

الرازي، محمد بن عمر بن الحسن (ت:606هـ)، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، بدون تحقيق، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الثالثة، 1420هـ.

الراغب، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت:502هـ)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق بيروت، ط: الأولى، 1412هـ.

رضا، تفسير المنار، محمد رشيد بن علي (ت:1354هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م.

الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية، ط: الأولى 1407هـ- 1986م.

الرومي، فهد بن عبد الرحمن، دراسات في علوم القرآن الكريم، ط: الثانية عشرة، 1424هـ - 2003م.

الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق (ت:1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، د ط، دار الهداية، غزة.

الزّجاج، إبراهيم بن السري بن سهل (ت:311هـ)، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط: الأولى 1408هـ، 1988م.

الزحيلي، د وهبة بن مصطفى، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط: الثانية، 1418هـ.

الزركلي، خير الدين بن محمود (ت:1396هـ)، الأعلام، دار العلم للملايين، ط: الخامسة عشر،2002 م،

الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، (ت:538هـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الثالثة، 1407هـ.

الزهراني، راشد بن عثمان بن أحمد، إتحاف النبلاء بسير العلماء، دار الصميعي – الرياض، ط: الثانية، 1418هـ، 1997م.

السالم، يوسف بن عبد الله، شرح اللامية، دار التدمرية، ط: الأولى، 1425هـ، 2004م.

السامرائي، جاسم داود سلمان، المباحث العقدية في كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي، بإشراف: أ.م. د. عبد الكريم هجيج طعمة، 1431هـ، 2010 م، كلية الإمام الأعظم، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية (تخصص عقيدة).

السامرائي، يونس إبراهيم، تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، 1992م.

السبتي، عياض بن موسى بن عياض، (ت:544هـ)، مشارق الانوار على صحاح الاثار، المكتبة العتيقة ودار التراث.

السعدي: عبد الرحمن بن ناصر (ت:1376هـ)، مختصر في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتنى بها وشرحها شرحاً موجزاً ووثق نقولها: أ. د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، دار المتعلم للنشر والتوزيع.

السعدي، الفواكه الشهية في الخطب المنبرية والخطب المنبرية على المناسبات.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر (ت:1307هـ)، فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، دار ابن الجوزي.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر (ت:1376هـ)، القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، اعتنى به: خالد بن عثمان السبت، دار ابن الجوزي.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله (ت:1376هـ)، التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، بدون تحقيق، ط: الأولى، دار طيبة، الرياض، 1414هـ.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله (ت:1376هـ)، البراهين العقلية على وحدانية الله تعالى ووجوه كماله، قرأها وقدم لها: الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل حفظه الله، تحقيق: باسل بن سعود الرشود، دار ابن الجوزي.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر (ت:1376هـ)، الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، بدون تحقيق، ط: الثانية، دار ابن القيم، 1987م.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر عبد الله (ت:1376هـ)، أصول العقائد الدينية، تقديم: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، دار ابن الجوزي، ط: الأولى، 1424هـ.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، (ت:1376هـ)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى 1420هـ -2000م.

السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم (ت:1188هـ)، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، دمشق، ط: الثانية، 1402هـ، 1982م.

سليم، بقلم د. جوامير مجيد، من أعلام الفكر في العراق، مقال في دورية ((أوراق مجمعية))، العدد الأول، السنة الرابعة، كانون الثاني 2001م.

السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد (ت:373هـ)، بحر العلوم، تحقيق: د. محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، د ت.

السمين الحلبي، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (ت:756هـ)، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1417هـ، 1996م.

السنوسي، محمد بن عثمان (ت:1318هـ)، متن السنوسية.

سيد قطب، إبراهيم حسين الشاربي (ت:1385هـ)، في ظلال القرآن، د ق، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط: السابعة عشر، 1412هـ.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت:911هـ)، الإتقان في علوم القران، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ، 1974م.

الشافعي، محمد بن إدريس (ت:204هـ)، الأم، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، المنصورة، ط: الأولى، 2001 م، (566/2).

شاكر، أحمد محمد، جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر – مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلامية، دار الرياض، ط: الأولى، 1426 هـ – 2005م.

الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، مطبعة: بولاق، القاهرة، 1285هـ.

شمس الدين، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل (ت:709هـ)، المطلع على أبواب المقنع، تحقيق: محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1401 هـ، 1981م.

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد، (ت:1393هـ)، العَذْبُ النَّمِيرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَّنْقِيطِيِّ فِي التَّفْسِيرِ، تحقيق: خالد بن عثمان السبت، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط: الثانية، 1426هـ.

الشنقيطي، محمد الأمين (ت:1393هـ)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1415 هـ – 1995م.

الشيتوي، د. محمد رجب، النصرانية دراسة مقارنة، دار القاهرة للطباعة المحمدية، ط: الأولى، 1410هـ–1989م.

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب (ت:360هـ)، المعجم الوسيط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة.

الطبري، محمد بن جرير (المتوفى: 310هـ)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط: الأولى، 1422هـ، 2001م.

الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله (ت:743هـ)، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)، مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط: الأولى، 1434هـ، 2013م.

عايض، ناصر بن علي، مباحث العقيدة في سورة الزمر، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط: الأولى، 1415هـ، 1995م.

العبَّاد، عبد الرزاق بن عبد المحسن، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة، مكتبة الرشد–الرياض، ط: الأولى، 1411هـ، ط: الثانية: 1414هـ.

عباس، فضل حسن، (ت:1932هـ)، التفسير والمفسرون أساسياته واتجاهاته ومناهجه في العصر الحديث، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط: الأولى، 1437 هـ - 2016م.

عبد الرحمن، أحمد، منهج الشيخ عبد الكريم المدرّس في تفسيره مواهب الرحمن في تفسير القرآن، اشراف: أ.د أحمد فريد، رسالة ماجستير، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الدعوة واصول الدين، قسم التفسير وعلوم القرآن، 2011م.

عبد الفتاح، صلاح، التفسير والتأويل في القرآن، دار النفائس، الأردن، ط: الأولى، 1416 هـ- 1996م.

عبد السميع، عماد علي، التيسير في أصول واتجاهات التفسير، دار الإيمان – الإسكندرية، 2006م.

عبد الغفار، محمد حسين، شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة.

عثمان القاضي، محمد بن عثمان بن صالح، (ت:1351هـ)، روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين، مطبعة الحلبي، الرياض، ط: الثانية، 1403هـ.

العجم، رفيق، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ط: الأولى، 1996هـ، (1030/2).

العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين، (المتوفى: 806هـ)، طرح التثريب في شرح التقريب، تحقيق: عبد القادر محمد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م.

العظمات، حمزة علي عواد، المضامين العقدية في قصار السور، (رسالة جامعية)، جامعة ال البيت، كلية الشريعة، الأردن، السنة:2018م.

عواد، كوركيس، معجم المؤلفين العراقيين في القرنين التاسع عشر والعشرين، 1800- 1969، بغداد، مطبعة الرشاد، 1969م.

الغزالي، محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، الأربعين في أصول الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

الغزالي، محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي، قبرص، ط: الأولى، 1407هـ، 1987م.

الفتوحي، محمد بن أحمد بن عبد العزيز (ت:972هـ)، شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط: الثانية، 1418هـ - 1997م.

الفيروزآبادى، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت:817هـ)، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة.

الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب (المتوفى: 817هـ)، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: الثامنة، 1426هـ، 2005م.

القاسمي، محمد جمال الدين (ت:1332هـ)، محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 1418هـ.

القرطبي، محمد بن أحمد (ت:671هـ)، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، تحقيق الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط: الأولى، 1425هـ.

القرطبي، محمد بن أحمد (ت:671هـ)، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط: الثانية، 1384هـ، 1964م.

كحالة، عمر رضا (ت:1408هـ)؛ معجم المؤلفين، دار إحياء التراث العربي– بيروت.

كردي، د. راجح عبد الحميد، النبوة ضرورة لخلقة الإنسان وتأسيسه المعرفي، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد السادس، العدد الثالث، 1431هـ، 2010م.

الكفوي، أيوب بن موسى (ت:1094هـ)، الكليات، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت.

الكومي، أحمد السيد، القاسم، محمد أحمد يوسف، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ط: الأولى، القاهرة، 1402هـ- 1982م.

الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، (ت:333هـ)، تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 1426هـ، 2005م.

ماهر مقدم، صفات رب العالمين في الكتاب الحكيم وسنة نبيه الأمين، ط: الثانية، بدون دار نشر، 1435هـ، 2014م.

الماوردي، علي بن محمد (ت:450هـ)، تفسير الماوردي = النكت والعيون، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ت.

مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي المكي (ت:104هـ)، تفسير مجاهد، تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر، ط: الأولى، 1410هـ، 1989م.

محمد، مردان مصطفى، الشيخ عبد الكريم المدرّس وآراؤه العقدية من خلال كتابه نور الإيمان، رسالة ماجستير، اشراف د. محمد كسكين، جامعة يوزنجو ييل، معهد العلوم الاجتماعية، تركيا،2016م.

المحمود، د. عبد الرحمن، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس، دار الوطن للنشر، الرياض، 1418هـ.

المدرّس، عبد الكريم بمحمد بن فاتح، (ت:1426هـ)، جَوَاهِر الكلام فِي عقائد أهل الإسْلام، دَار الحرية للطباعة، بَغْدَاد، 1414هـ، 1993م.

المدرّس، عبد الكريم بن محمد بن فتاح، (ت:1426هـ)، علماؤنا في خدمة العلم والدين، عني بنشره محمد علي القره داغي، دار الحرية، بغداد، 1983م.

المدرّس، عبد الكريم محمد بن فاتح، (ت:1426هـ)، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، دار إحياء التراث، بيروت، ط: الأولى، 1435هـ، 1014م.

المرداوي، علي بن سليمان (ت:885هـ)، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، ط: الأولى، 1421هـ - 2000م.

المرزوك، صباح نوري، معجم المؤلفين والكتاب العراقيين، بيت الحكمة، 2002م.

المرنخ، ناصر العبد سليم، منهج الشيخ السعدي في تفسيره، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، بإشراف الدكتور عصام العبد، 2022م.

مسلم، مسلم بن الحجاج، (ت:261هـ)، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ط، د ت.

المشني، د. مصطفى إبراهيم، التفسير المقارن دراسة تأصيلية، طبع مع مجلة الشريعة والقانون العدد السادس والعشرون، ربيع الأول 1427 هـ- 2006م.

المقدسي، مجير الدين بن محمد (ت:927هـ)، فتح الرحمن في تفسير القران، اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب، دار النوادر، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009م.

ناجي، هلال، (ت:2011م)، من أعلام علماء كردستان في القرن العشرين، من منشورات مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، 1426هـ -. 2005م.

النجدي، محمد الحمود، القول المختصر المبين في مناهج المفسرين، دار الإمام الذهبي، الكويت، ط: الأولى، 1412هـ.

النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود، (ت:710هـ)، تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، ط: الأولى، 1419هـ، 1998م.

نور الدين، مظهر، مقدمته على كتاب الأنوار اللماعة في أشراط الساعة.

النووي، محيي الدين يحيى بن شرف (ت:676هـ)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الثانية، 1392هـ، (174/14).

النووي، يحيى بن شرف (ت:676هـ)، تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي، دار الفكر، بيروت، 1996، ط: الأولى، (258/3).

هراس، محمد بن خليل حسن (ت:1395هـ)، شرح القصيدة النونية، ط: الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ.

الهرري، محمد الأمين بن عبد الله، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 1421 هـ - 2001م.

الهوراماني، عبد الدائم معروف، العلامة عبد الكريم ومنهجه في تفسير القرآن وعلومه، ط:1، مكتب التفسير، أربيل، 2010م.

وابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد (ت:1421هـ)، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ط: الثالثة، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1421هـ، 2001م.

الواحدي، علي بن أحمد بن محمد (ت:468هـ)، التفسير البسيط، تحقيق: أصل تحقيقه في (15) رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكهة وتنسيقه، عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.، ط: الأولى، 1430هـ.

الواحدي، علي بن أحمد بن محمد (ت:468هـ)، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 1415 هـ / 1994م.

ÖZGEÇMİŞ

Salim Abdulkareem Hussein Hussein, ilk ve ortaokul eğitimini Baquba şehrinde bir okulda tamamlamıştır. Daha sonra Diyala Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi Usuluddin bölümünde eğitimine devam etmiş ve 2016 yılında "iyi derece" ile mezun olmuştur. Şu anda bir Diyala şehrindeki bir okulda öğretmen olarak çalışmaktadır.

RESUME

Sālim ʻAbd al-Karīm Ḥusayn Ḥusayn, studied primary and secondary school in a school in the city of Baqubah. He completed his university studies in the Department of Islamic Jurisprudence in the College of Islamic Sciences at Diyala University and graduated with a (very good) grade in 2016. Currently, he works as a teacher in one of the schools in the city.

السيرة الذاتية:

درس سالم عبد الكريم حسين حسين المرحلة الابتدائية والثانوية في إحدى مدارس مدينة بعقوبة، أكمل دراسته الجامعية في قسم أصول الدين في كلية العلوم الإسلامية في جامعة ديالى وتخرج منه بتقدير (جيد جدا) عام 2016م. وحاليا يعمل معلماً في إحدى مدارس المدينة.