PAPER DETAILS

TITLE: ??? ?????? ???????? ??? ????????: ?????? ?????? ?????

AUTHORS: Faruk Gün

PAGES: 451-474

ORIGINAL PDF URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3735987

Amasya İlahiyat Dergisi – Amasya Theology Journal

e-ISSN 2667-6710
Haziran / June 2024, 22: 451-474

بعض مشكلات السمعيات عند الزمخشري: وكتابه الكشاف مثالاً

Faruk Gün
Dr. Öğretim Üyesi, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
KelâmAnabilim Dalı
Assistant Proffesor, Pamukkale University, Faculty of Theology,
Department of Kalâm
fgun@pau.edu.tr
orcid.org/0009-0007-1921-8375

Makale Bilgisi / Article Information
Makale Türü / Article Types: Araştırma Makalesi /Research Article
Geliş Tarihi / Received: 17 Şubat / January 2024
Kabul Tarihi / Accepted: 24 Mayıs / May 2024
Yayın Tarihi / Published: 30 Haziran / June 2024
Yayın Sezonu / Pub. Date Season: Haziran / June
Sayı / Issue: 22 **Sayfa /Page:** 451-474.
Atıf / Cite as: Gün, Faruk. "بعض مشكلات السمعيات عند الزمخشري: وكتابه الكشاف مثالاً / Zemahşerî'de Bazı Semi'yyât Problemleri: *el-Keşşaf* Örneği [Some Sem'iyyât Issues in al-Zamakhshari: The Example of *al-Kashshaf*]". *Amasya İlahiyat Dergisi-Amasya Theology Journal* 22 (June 2024): 451-474.
https://doi.org/10.18498/amailad.1438730
İntihal / Plagiarism: Bu makale, en az iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi. / This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.
Telif Hakkı ve Lisans / Copyright & License: Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları CC BY-NC 4.0 lisansı altında yayımlanmaktadır. / Authors publishing with the journal retain the copyright to their work licensed under the CC BY-NC 4.0.

Some Sem'iyyât Issues in al-Zamakhshari: The Example of *al-Kashshaf*

Abstract

In Islamic theology, the matters of "sem'iyat" hold significant importance and are considered crucial subjects in the science of kalam, particularly when examined from the perspectives of Mu'tazilah and Ahl al-Sunnah. Sem'iyat are defined in the science of kalam as issues that cannot be comprehended through reason alone and are known through revelation. These topics typically include concepts such as life after death, the hereafter, heaven, hell, and the Sirat (the bridge over Hellfire). They hold special importance within Islamic sciences because they constitute the fundamental elements of faith and shape the Muslim understanding of the world and the hereafter. While the Mu'tazilah is known for its approach based on reason and logic, this sect tends to interpret the matters of sem'iyat in the light of reason. This approach is particularly notable for its efforts to strengthen the rational foundations of Islam by questioning issues related to sem'iyat. On the other hand, scholars of Ahl al-Sunnah approach sem'iyat with interpretations supported by both transmission (revelation) and reason. Thus, they preserve the faith-based aspect of these matters while adopting an interpretation that does not contradict reason. The aim of this study is to comparatively analyze the approaches to sem'iyat issues between the Mu'tazilah and Ahl al-Sunnah through the work of al-Zamakhshari, "al-Kashshaf." The research aims to reveal how al-Zamakhshari's Mu'tazilite thought structure differs and to identify the similarities or differences with Ahl al-Sunnah regarding sem'iyat issues. The research shows that al-Zamakhshari's approach to sem'iyat topics significantly diverges from the traditional Mu'tazilite understanding. The study documents that he occupies an independent position within Islamic theology, leaning towards Ahl al-Sunnah thought, while still providing interpretations unique to his own sect. These findings allow us to better understand al-Zamakhshari's place in the history of Islamic thought and offer a distinct structure that fills an important gap in the literature of Islamic theology, differentiating it from previous studies.

Keywords: Kalâm, Mu'tazilism, al-Zamakhshari, Sem'iyyât, Resurrection.

Zemahşerî'de Bazı Semi'yyât Problemleri: *el-Keşşaf* Örneği

Öz

İslam teolojisinde önemli bir yer tutan sem'iyat meseleleri ve bu konuların Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet perspektifinden ele alınışı kelam ilmi açısından ele alınan önemli konulardandır. Sem'iyat, kelam ilminde, akıl yoluyla ulaşılamayan ve vahiy aracılığıyla bilgi sahibi olunan meseleler olarak tanımlanır. Bu konular genellikle ölüm sonrası yaşam, ahiret, cennet, cehennem, sırat gibi kavramları içerir ve İslami bilimler içinde özel bir öneme sahiptir çünkü imanın temel unsurlarını oluşturur ve Müslümanların dünya ve ahiret anlayışını şekillendirir. Mu'tezile, akıl ve mantığı esas alan yaklaşımıyla bilinirken, bu mezhep sem'iyat konularını da aklın ışığında yorumlama eğilimindedir. Bu yaklaşım, özellikle İslam'ın rasyonel temellerini güçlendirme çabası içerisinde sem'iyat meselelerini sorgulamalarıyla dikkat çeker. Öte yandan, Ehl-i Sünnet alimleri, sem'iyyâtı hem nakil (vahiy) hem de akıl ile desteklenen yorumlarla ele alır, böylece bu konuların imani yönünü korurken, akılla çelişmeyen bir tevil yolunu benimserler. Bu çalışmanın amacı, el-Zemahşerî'nin eseri *el-Keşşâf* aracılığıyla, Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet arasındaki sem'iyat meselelerine dair yaklaşımları karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Araştırma, el-Zemahşerînin Mu'tezili düşünce yapısından nasıl bir farklılık gösterdiğini ve sem'iyat konularında Ehl-i Sünnet ile olan benzerliklerini veya farklılıklarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Yapılan araştırma el-Zemahşerînin sem'iyat konularını ele alış biçiminin, geleneksel Mu'tezilî anlayıştan önemli ölçüde ayrıldığını göstermektedir. Araştırma, onun İslami teoloji içerisinde bağımsız bir konumda olduğunu ve Ehl-i Sünnet düşüncesine yakın durduğunu, ancak kendi mezhebine özgü yorumlar sunduğunu belgelemektedir. Bu tespitler, el-Zemahşerî'nin İslam düşünce tarihindeki yerini daha iyi anlamamıza olanak tanımakta ve İslam ilahiyatı literatüründe önemli bir boşluğu doldurarak önceki çalışmalardan farklılaşan bir yapı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kelâm, Mu'tezile, Zemahşerî, Sem'iyyât, Haşr.

بعض مشكلات السمعيات عند الزمخشري: وكتابه الكشاف مثالاً

المخلص

تعتبر موضوع السمعيات من الموضوعات المهمة في علم الكلام، وينظر إليها من وجهة نظر المتكلمين المعتزلة وأهل السنة على حد سواء. يقصد بالسمعيات في علم الكلام المسائل التي لا يمكن الوصول إليها بالعقل وحده وبل لا بدا من معرفتها عن طريق الخبر – أي الوحي–، أما الموضوعات التي يتم تناولها في قسم السمعيات فهي تشمل عادة الحياة بعد الموت، الآخرة، الجنة، الجحيم،

الصراط، والميزان، والحساب، ومسألة رؤية الله تعالى في الآخرة، وغيرها من المفاهيم، ولها أهمية خاصة في العلوم الإسلامية لأنها تشكل العناصر الأساسية للإيمان وتصور المسلمين للدنيا والآخرة. والمعتزلة، الذين اشتهروا بمنهجهم العقلاني في الاحتجاج يميلون إلى تفسير قضايا السمعيات في ضوء العقل. ويبرز منهجهم هذا بشكل خاص في محاولاتهم لتعزيز الأسس العقلانية للإسلام أثناء تناولهم لمسائل السمعيات. وفي الطرف الآخر يحاول علماء أهل السنة والجماعة الاحتجاج بالنقل (أي الوحي) في موضوع السمعيات، وذلك من خلال تفسيراتهم لآيات التي تتحدث عن الغيبيات بتفسيرات يدعمها النقل أولاً ثم العقل، وهدفهم أن يحافظوا على الجانب الإيماني لهذه الموضوعات مع اعتمادهم على منهجٍ تأويلٍ لا يتعارض مع العقل. والهدف من هذه الدراسة هو تحليل الآراء التي يقدمها الزمخشري في كتابه *الكشاف* ومقارنتها بآراء أهل السنة. وتسعى الدراسة للكشف عن الفروقات التي يمكن أن يظهرها الزمخشري في فكر المعتزلة ومدى التشابه أو الاختلاف مع أهل السنة في الموضوعات نفسها. وقد أظهرت الدراسة أن طريقة تعامل الزمخشري مع موضوعات السمعيات تختلف بشكل كبير عن الفهم المعتزلي التقليدي. كما أثبتت الدراسة أن الزمخشري يحتل مكانة مستقلة في الفكر العقدي الإسلامي، وأنه قريب من فكر أهل السنة، وهي تقدم تفسيرات خاصة بمذهبه. كما تهدف الدراسة إلى تقديم رؤية جديدة تساعد على فهم الزمخشري وطريقة تناوله لمسائل العقائد، ومعرفة مكانته في تاريخ الفكر الإسلامي، وتقدم لبنية متميزة تسد ثغرة مهمة في موضوع السمعيات في الفكر الإسلامي، وكما تظهر الاختلافات الواضحة عن الدراسات السابقة.

الكلمات الافتتاحية: الكلام، المعتزلة، الزمخشري، السمعيات، الحشر.

التمهيد

يحتل موضوع العقيدة مكانة هامة ضمن موضوعات الغيبيات، ولها دور بارز في كتاب *الكشاف* للزمخشري ففيه يحاول المؤلف أن يفرق بين أراء المعتزلة وآراء أهل السنة والجماعة، وتحليل تلك الآراء تساهم بشكل كبير في فهم هذه الموضوعات بشكل أفضل. إن تمثيل الزمخشري للفكر المعتزلي وتفسيراته المستقلة والأصلية في علم الكلام الإسلامي، بالإضافة إلى نهجه العقلاني ومكانته البارزة بين علماء الإسلام في العصور الأولى، يجعل أفكاره ذات أهمية كبيرة، ولأنه اتبع طريقة مميزة أثناء تناول لموضوع الغيبيات في كتابه *الكشاف*، وهي طريقة خاصةً أنه لم يسبق لها مثيل في معالجة مثل هذا المواضيع، وهي معالجة مستقلة، وهي التي دفعت بالباحث وشجعته على هذا البحث. وتهدف الدراسة إلى تحليل موقف الزمخشري العقدي، وإظهار ما اتفق فيه المعتزلة وأهل السنة والجماعة وما اختلفوا فيه، ولأن تفسيراته فريدة في نوعها. وتكمن أهمية الدراسة في فهم مكانة موضوع السمعيات في الفكر الإسلامي وكيفية تناولها من قبل المذاهب الإسلامية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك فإنها تظهر مكانة كتابات الزمخشري، وخاصة كتابه *الكشاف*، وعلاقته بفهم أهل السنة، وهناك موضوع آخر يثير الفضول، ويدفع إلى التركيز عليه في البحث، وهو أن البحث يهدف إلى إبراز مدى تأثير الزمخشري على علم الكلام من خلال كتابه *الكشاف*، وقد تم تحليل أعمال الزمخشري بشكل دقيق، وقد استعان الباحث بالأبحاث السابقة ومصادر متنوعة لتسليط الضوء على تأثيرات فهم السمعيات على علم الكلام.

هذه الدراسة تستعرض الاختلافات والتشابهات بين المعتزلة وأهل السنة في موضوعات اللاهوت الإسلامي من خلال عمل الزمخشري *الكشاف*. تبرز الأفكار المعتزلية والتعليقات المستقلة للزمخشري بين علماء الإسلام في العصور الأولى. تتناول هذه الدراسة بالتفصيل المنهج العقلاني للمؤلف ومكانته في تاريخ الفكر الإسلامي، مع التركيز بشكل خاص على منهجيته الفريدة في عمله *الكشاف*. يُعتبر الزمخشري شخصية مهمة في تفسير النصوص الدينية بناءً على النقل في علم الكلام، حيث يتم تحليل طرقه وأفكاره في مقاربتها لفهم أهل السنة واختلافاتها مع المعتزلة.

طُرق البحث في هذه الدراسة مقتصرة على مثال *الكشاف* ولم تكن هناك فرصة لإجراء مسح أدبي أوسع. ومع ذلك، لتحسين فهم الموضوع، تم ذكر المصادر الأخرى المهمة في الحواشي. تركز هذه الدراسة على عمل الزمخشري *الكشاف* أكثر من الأعمال التقليدية في علم الكلام، بهدف إلقاء الضوء على الاختلافات المنهجية والعقائدية بين المعتزلة وأهل السنة. تهدف الدراسة إلى المساهمة في أدبيات الكلام من خلال تحليل مكانة أفكار الزمخشري بين علماء الإسلام في العصور الأولى وموقعه ضمن المعتزلة ومسافته عن أهل السنة. الطبيعة الفريدة لهذه الدراسة

العقل والمنطق يحتم على الإنسان العاقل أن لا يخوض في الغيبيات؛ لأن الحديث عن الغيب من الأمور التي تتعلق بما لا يعلمه إلا الله تعالى، لأن البشرية لا بد أن تنتهي إلى الزوال، والعالم الذي نعيش فيه قد اختلفت فيه الآراء والتصورات، وانحرفت فيه الحقائق والعقائد والكثيرون لا يعترفون بالقضاء والقدر، بل ينكرون الجنة والنار، وقد لا أكون مبالغاً إذا قلت: المسلمون فقط هم الذين يملكون عقيدة سليمة حيال هذه الغيبيات؛ لأن الله –عز وجل– تفضل عليهم بكتاب بيَّنَ فيه مصير الإنسان، وتعهد بحفظه؛ فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظه من الانحراف والضياع والتلاعب بأحكامه، كما تفضّل عليهم بأن هيأ وسخَّر للأمة من يحفظ سنة رسولهم –صلى الله عليه وسلم– ويدونها لهم؛ لأنها جاءت مبينة وشارحة لكتابهم، فهما مصدران أصليان للإجابة عن كل ما يتعلق بموضوع الغيبيات، ومصير الناس بعد الموت، وقد قال الله في محكم كتابه: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ). [سورة الأنعام 6/61-62]. وأكد على أن الناس فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير، فقال: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ). [سورة الشورى 42/7]. ثم جاء من العلماء من حاول أن يوضح تلك الغيبيات، ويعددها، ثم يشرحها، ويبين كيفيتها، وقبل الخوض والبحث فيها لا بدَّ من معرفة معنى السمعيات وموضوعها.

1. معنى السمعيات لغةً واصطلاحاً

لغةً :كلمة تعود في أصلها إلى السمع من سمع يسمع سمعاً، وقال ابن منظور: "السمع: حِسُ الأذن، وفي التنزيل: أو ألقى السمع وهو شهيد؛ وقال ثعلب: معناه خلا له فلم يشتغل بغيره؛ وقَدْ سَمِعَه سَمْعاً وسِمْعاً وسَماعاً وسَماعةً وسَماعِيةً. قال اللحياني: وقال بعضهم السَّمْعُ الْمَصْدَرُ، والسِّمع: الِاسْمُ. والسَّمْعُ أَيضاً: الأُذن، وَالْجَمْعُ أَسْماعٌ ".[1]

أقول: ذكر ابن منظور آلة الاستماع وأراد به المسموعات؛ فالأذن آلة يسمع الإنسان بواسطتها الأصوات والحركات، واستخدم هنا مجازاً.

اصطلاحاً: ولكون هذا المصطلح يستخدمه علماء الكلام فبالعودة إلى كتب بعضهم يجد الباحث أنهم يعرفونها باسم الغيبيات أيضاً، وقد عرّفها –محمد سعيد رمضان البوطي– عند الحديث عن الأمور التي تتعلق بما بعد الموت، وأحداث يوم القيامة بقوله:" نقول: المقصود بالغيبيات هنا كل ما لا سبيل إلى الإيمان به إلا عن طريق الخبر اليقيني".[2] وحُقَّ له أن يسميها بالغيبيات؛ لأننا لا نعرف عنها شيئاً، ولكن إيماننا بما يأتينا من عند الله تعالى ورسوله لكونهما من

---

[1] ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى، *لسان العرب*، لليازجي وجماعة من اللغويين، (بيروت، دار صادر ،1414)، 162/8.

[2] البوطي، محمد سعيد رمضان البوطي، *كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق* (دمشق: دار الفكر، 1434هـ - 2013م)، 301.التهانوي، محمد علاء بن علي التهانوي، *كشاف اصطلاحات الفنون*، إسطنبول: دار الكتب العلمية، 2013. ج2، ص 1547-1548،

المصادر الأخبار اليقينية جعلنا نصدّق ونوقن ونؤمن بوجودها رغم غيابها عن حواسنا. أما الشيخ نور الدين الصابوني فقد استخدم كلمة السمع بشكل صريح في كتابه البداية من الكفاية بقوله: "القول فيما وجب الإيمان به بالسمع. نقول: ما يتصور في العقل وجوده إذا ورد السمع به يجب قبوله والإيمان به. فمن ذلك السؤال بعد الموت، والعذاب في القبر ثابت عندنا خلافاً للمعتزلة، وذلك ممكن بإعادة الحياة إلى الجسد".[3]

فالمقصد بالسمعيات: هي الأمور الغيبية التي لم نشاهدها بالحواس، ولكن آمنَّا بها، ووصلت إلينا عن طريق السمع، وبالخبر اليقين من الله عز وجل ومن رسوله.

2. موضوع السمعيات

لقد اختلف العلماء في طريقة طرحهم لهذا الباب فمنهم من اقتصر على ذكر بعض منها تحت باب الإيمان باليوم الآخر، في حين ذكر بعضهم الآخر بطريقة أخرى تحت باب الغيبيات أو تحت باب السمعيات كما فعل الإمام الجويني، والشيخ البوطي، ولكنهم جميعاً تحدثوا عن كل ما سيأتي بعد الموت، فمثلاً الإمام الجويني قام بتقسيم المعلومات التي تصل إلينا إلى العقليات والسمعيات، ثم ذكر من السمعيات إعادة الخلق، وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير، والجنة والنار والصراط والميزان، والشفاعة، والآجال، والأرزاق.[4]

في حين نجد الإمام البيهقي (ت. 458هـ) جمع بين السمعيات والإيمان بأركان الإيمان الأخرى التي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "باب الإيمان بما أخبر عنه رسول الله –صلى الله عليه وسلم– في ملائكة الله وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار؛ ولأنهما مخلوقتان معدتان لأهلها وبما أخبر عنه من حوضه ومن أشراط الساعة قبل قيامها".[5]

أما الباحث عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني وضع السمعيات ضمن المواضيع التي تتعلق باليوم الآخر، وذكر أنها من مقدمات اليوم الآخر، فقال: "إن الحديث عن اليوم الآخر يستدعي الكلام على أمور تجري قبل هذا اليوم مقدمات له، وأمارات على الساعة التي تنتهي فيها ظروف هذه الحياة الدنيا".[6]

فموضوع السمعيات هي إذن: جميع الأحداث التي سوف تتعرض لها البشرية قبل زوال الدنيا، وبعدها بدءاً من الإيمان بالغيبيات من الرسل والأنبياء، إلى الإيمان باليوم الآخر، وسؤال منكر ونكير وعذاب القبر والبعث والحشر والنشر والحساب وصحائف الأعمال، والصراط، والجنة، والنار.. إلخ. تلك الأحداث التي أخبرنا بها الشارع الجليل –عز وجل–

---

[3] الصابوني، نور الدين البخاري، البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين، تح: فتح الله خليف (مصر: دار المعارف، الاسكندرية،1969)، 158.

[4] ينظر إمام الحرمين الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، *العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية*، ت: محمد زاهد الكوثري (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، 1413هـ/1992م)، 76–93. الأشعري، على ابن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، *اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع*، تح: عبد العزيز عز الدين السيروان، بيروت: ص 81–161.

Bk. Mustafa Akman, "Kelâm Perspektifinden Kıyâmet Alâmetlerini Mahiyeti". *İslâmî Araştırmalar* 32/1 (2021), 190-214.

[5] البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، الاعتقاد *والهداية إلى سبيل الرشاد*، ت: إبراهيم أبو العينين (المنصورة: دار الفضلية ودار الهدى،1427هـ–2006م)، 239.

[6] حبنكة، عبد الرحمن حسن الميداني، *العقيدة الإسلامية وأسسها* (دمشق: دار القلم، 2012م– 1433هـ)، 541.

ورسوله الكريم –عليه الصلاة والسلام– قال النووي: "ونؤمن بجميع ما أخبرنا به على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كالملائكة والكتب السماوية والسؤال والبعث والحشر وهول الموقف والحشر وهول الموقف وأخذ الصحف والوزن والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار".[7]

3. لسمعيات عند الزمخشري

في الحقيقة كان من الأجدر أن يكون الحديث في هذه الحيثية من البحث عن السمعيات عند المعتزلة عموماً والزمخشري بشكل خاص، لكن خوفاً من الإطالة تم تبديل المخطط إلى تناول الموضوع عند الزمخشري فقط مباشرةً؛ ولأن الكتاب الذي يتم البحث حوله ليس كتاب عقيدة وكلام، بل كتاب تفسير ولغة وبيان، فلن نجد جزئيات مسألة السمعيات مذكورة في كتابه تباعاً بعضها لبعض؛ لذا يحتاج البحث إلى الكثير من النظر في الآيات التي تتناول موضوع السمعيات، ولأن الآيات في هذا الباب أيضاً كثيرة؛ لذا يمكن أن نذكر لكل عنصر منها آيتين أو ثلاثة فقط، كما يحتاج الباحث إلى الكثير من الدقة في عبارته التي تعمَّد الزمخشري أن يجعلها مبهمة حتى لا يتسنى لكل أحد أن يكشف أهدافه ومراميه من وراء تفسيره لكتاب الله تعالى، كما يحتاج الكثير من النظر فيها كيفية تناولها، وهل هو يقول كما يقول عامة المعتزلة أم أنه يقترب من أهل السنة والجماعة من الأشعرية والماتريدية في بعض آرائه كما اشتهر عنه هذا الرأي؟

نظرًا لتعدد وتنوع مسائل العقيدة الإسلامية، فإننا نركز هنا على قضايا محددة: سؤال القبر وعذابه، البعث وحشر الأجساد، صحائف الأعمال، الصراط، الجنة والنار، ورؤية الله تعالى يوم القيامة.

و يطلق عليه عند أهل السنة والجماعة بسؤال الملكين أيضاً، أو سؤال منكر ونكير، بل يستخدم بعض العلماء في كتبهم الخاصة بالعقيدة أو علم الكلام عبارة: "القول بالثواب وعذاب القبر".[8] وقد تجد عند البعض الآخر تسميته بحياة البرزخ، وجاء عن الشيخ التفتازاني أنه قال: "وسؤال منكر ونكير، وهما ملكان يدخلان القبر، فيسألان العبد عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه ...كل من هذه الأمور ثابت بالدلائل السمعية؛ لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق على ما نطقت به النصوص"[9] وذكر من النصوص الحديث الذي أمر النبي –صلى الله عليه وسلم– فيه المسلمين بالتنزُّه عن البول؛ لأن عامة عذاب القبر منه. وصحيح أن أهل السنة يعتمدون في استدلالهم على إثبات هذه المسألة على بعض الآيات والأحاديث إلا أن أصل المسألة قائمة على الأحاديث.[10]

وقد شرح محمد سعيد رمضان البوطي هذه الفقرة بشيء من التفصيل فقال –رحمه الله:" فإذا مات الإنسان أرسل الله إليه ملكين بشكل مفزع مخيف، فسألاه عن الدِّين الذي عاش عليه، وعن علمه بهذا الرجل الذي سمع عنه، وهو محمد –عليه الصلاة والسلام–، فمن كان قد ثبته الله –عز وجل–بالقول الثابت، ومات على الحق وختم له بالحسنى، ألهمه الله الجواب على سؤال الملكين، دون أن يعْرُوه شيء من مظهرهما المخيف، ومن لم يكن معتصماً بحبل الإيمان في حياته الدنيا،

---

7 الديبو، إبراهيم أحمد، *آراء الإمام النووي في مسائل العقيدة* (دمشق: دار المقتبس، 2018م– 1439هـ)، 395.

Bk. Mustafa Akman, "İbnu's-Semmâk (ö. 183/799 *İslam'ın Akılcıları Mu'tezilî Öncüler*, Editör: Mehmet Azimli- Özden Kanter (İstanbul: İlim yurdu Yayıncılık, 2021), 69-72.

8 التلمساني، شرف الدين بن التلمساني، *شرح معالم أصول الدين للإمام الفخر الرازي*، ت: نزار حمادي (بيروت: دار مكتبة المعارف، 1432هـ-2011م)، 526.

9 التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، شرح العقائد النسفية، ت: محمد مصعب بدرالدين كلثوم (اسطنبول: دار الهاشمية، 1443 هـ-2021م)

10 Bk. Mustafa Ünverdi, *Ahirete İman: Kabir Hayatı ve Kıyamet*, *İslam İnanç Esasları*, Ed. İbrahim Aslan-Orhan Şener Koloğlu (Ankara: Nobel, 2022), 219-221.

ومات على ما عاش عليه من لهو وعصيان وإدبار عن الحق، ملأ الله قلبه فزعاً منهما، فغاب عن فكره الجواب المطلوب ولم يحر جواباً على ما يقولان"[11] ويعتبر هذا الكلام من الغيبيات والحقائق التي نؤمن بها وإن لم نلمسها بأيدينا؛ لوجود الكثير من الآيات والأحاديث الصحيحة الدالة عليها، بل أكد البوطي–رحمه الله تعالى– على أنها تجاوزت حد التواتر، وتم إجماع المسلمين على الإيمان بها وفقاً لما دل عليه الخبر اليقيني المتواتر. وقال الشيخ الغزالي أيضاً:

"وأما عذاب القبر فقد دلت عليه قواطع الشرع إذ تواتر عن النبي –صلى الله عليه وسلم– وعن الصحابة –رضي الله عنهم– بالاستعاذة منه في الأدعية، واشتهر قوله عند المرور بقبرين: إنهما ليعذبان ودل عليه قوله تعالى: (وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا) [سورة غافر 46/40]. وهو ممكن، فيجب التصديق به. ووجه إمكانه ظاهر، وإنما تنكره المعتزلة من حيث يقولون إنا نرى شخص الميت مشاهدة وهو غير معذب، وإن الميت ربما تفترسه السباع وتأكله".[12]

يناقش القاضي عبد الجبار، من علماء المعتزلة، مسألة عذاب القبر بتفصيل، موضحًا أن هناك اتفاقًا عامًا في الأمة على ثبوت عذاب القبر، مستثنيًا بعض الآراء المخالفة كضرار ابن عمرو. يستدل بآية من سورة نوح تتحدث عن آل فرعون لإثبات عذاب القبر، لكنه يحصر تطبيقها في آل فرعون فقط، ولا يعممها على جميع المكلفين. يشير إلى الحديث'' إنهما ليعذبان''لتأكيد وجود عذاب القبر، لكنه ينكر مدة البرزخ، معتبرًا أن العذاب يحدث فقط بين النفختين. يؤكد عبد الجبار على أن العقل لا يستطيع الوصول إلى معرفة تفاصيل عذاب القبر بمفرده، وأن الاعتماد يجب أن يكون على النقل والأحاديث النبوية لفهم هذه المسألة.[13] كما تلاعب بالألفاظ مرة أخرى عندما قال: إذا أراد الله أن يعذبهم فإنه لا بد من أن يحييهم ؛ لأن تعذيب الجماد محال في رأيه، وهذا إنكار لتعذيب الروح؛ لذا أكد على أنه لا بد من إحيائهم ليصح التعذيب، لأن عدم وجود الحياة يعني عدم وجود العقل، وعدم وجود العقل لا يحسن التعذيب، وهو وصل أخيراً ليقول وأهل النار لا بد أن يكونوا عقلاء، ثم قال: وهذا هو الذي نعلمه من جهة العقل.

وأقول: هذه الآراء وأمثالها هي التي دفعت الأشاعرة ومن معهم إلى أن يقولوا: إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر بشكل عام؛ لأنهم حقيقة ينكرون كيفيته، والوقت الذي يقع فيه، وكما ينكرون فائدة عذاب القبر، ويستخدمون الكثير من المغالطات، ويتلاعبون بالألفاظ ويتهربون من الحقائق والدلائل السمعية، ويحتجون بالعقل فقط.

أما الشيخ الزمخشري فقد خالف أصحابه في هذه الحيثية من البحث وأثبت عذاب القبر ونعيمه، ومخالفته هذه دفعت بابن المنير أن يقول عنه:

"هذا كما ترى صريح في اعتقاده ـ أي الزمخشري المعتزلي ـ حصول بعضها قبل يوم القيامة وهو المراد بما يكون في القبر من نعيم وعذاب، ولقد أحسن الزمخشري في مخالفة أصحابه في هذه العقيدة، فإنهم يجحدون عذاب القبر، وها هو قد اعترف به، والله الموفق". [14]

---

[11] البوطي، *كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق*،308- 309.

[12] الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، *الاقتصاد في الاعتقاد*، ت: عبد الله محمد الخليلي (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م)، 117.

[13] القاضي، شرح الأصول الخمسة، 718-719.

[14] ابن المنير، أحمد ابن المنير الإسكندري، *الانتصاف من الكشاف* (القاهرة: دار الريان، القاهرة، 1407هـ- 1987م)، 449/1.

أقول: وهذا الكلام من صاحب كتاب الانتصاف تصريح بما يذهب إليه عامة المعتزلة من إنكار لعذاب القبر ثم يستثني منهم الزمخشري. وسيتبين في البحث رأي الشيخ الزمخشري عند الحديث عن تفسيره للآيات الدالة على عذاب القبر.

الآية الأولى: مثل قوله تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ) [سورة الأنعام 93/6]. فالآية توضح أن الملائكة تقبض أرواح الكفار، ثم يقال لهم بعد موتهم (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ)، وهو دليل على أن العذاب يكون قبل يوم القيامة، وهو دليل صريح على عذاب القبر، لأنه لو صح أن يكون المراد بالعذاب يوم القيامة لم يصح أن الله تعالى يقول: (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ) يعني الآن ولما تقوم القيامة بعد، وقد فسر الإمام البيضاوي الآية قريباً من هذا المعنى فقال: "الْيَوْمَ يريدون وقت الإماتة، أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له".[15] أي مقصود البيضاوي عذاب القبر.

وأما في *الكشاف* فبالعودة إلى تفسيره نجده يفسر الآية على الشكل التالي فيقول: "الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ يجوز أن يريدوا وقت الإماتة وما يعذبون به من شدة النزع، وأن يريدوا الوقت الممتدّ المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب في البرزخ والقيامة".[16] فالزمخشري هنا لا يخرج عن قول علماء أهل السنة والجماعة فهو أيضاً يفسر الآية بالعذاب في ساعة الموت، أو بالوقت الذي يمكث فيه الكافر في قبره إلى قيام الساعة، وقد عبّر عن ذلك بالوقت الممتّد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب، ثم أكد عليه بقوله في البرزخ والقيامة بعد الموت.

والآية الثانية: (وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ) [سورة التوبة 101/9]. وقد فسرها الإمام الطبري بقوله: "وقوله: (سنعذبهم مرتين)، يقول: سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين، إحداهما في الدنيا، والأخرى في القبر".[17] وقد شرح الباحث محمد علي الصلابي هذه الآية بقوله: "أي سنعذبهم مرتين المرة الأولى في الدنيا من المصائب في النفس، أو المال، أو الولد، أو غير ذلك، وأما المرة الثانية ففي القبر".[18] أما الشيخ الزمخشري قد فسّر الآية بقوله:'' سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ قيل: هما القتل وعذاب القبر. وقيل الفضيحة وعذاب القبر.'' فهنا أيضاً نجده يفسر عذاب المرتين إحداهما إما بالقتل وإما بالفضيحة في الدنيا، والثانية فسرها بعذابٍ في القبر. ورأيه هذا أيضاً ليس فيه شذوذ عن قول أهل السنة والجماعة.

الآية الثالثة: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) [سورة غافر 46/40]. وهذه إحدى الآيات الصريحة الدالة على عذاب القبر عند أهل السنة والجماعة، وقد فسرها الشيخ الزمخشري بنفس التفسير فقال:" ويستدل بهذه الآية على إثبات عذاب القبر".[19]

---

[15] البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي (بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٤١٨)، 173/2.

[16] الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، الكشاف *عن حقائق غوامض التنزيل*، (مع الكتاب حاشية (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندري، وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعي)، (بيروت، دار الكتاب العربي، ١٤٠٧ هـ) 46/2.

[17] الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن* (مكة المكرمة، دار التربية والتراث، بد، ت)، 441/14.

[18] الصلّابي، علي محمد محمد، *الإيمان باليوم الآخر فقه القدوم على الله* (بيروت: دار المعرفة، 1431هـ- 2010م)، 62-63.

[19] الزمخشري، *الكشاف*، *4*/ 170.

وفي ختام هذه المسألة أرى أن أنقل طريقة استدلال الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة على عذاب القبر ونعيمه بأية واحدة تدل على الاثنين، فقد استشهد بآية من الجاثية وهي قوله تعالى:(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) [سورة الجاثية21/45]. فقال الشيخ:

" فهذه الآية تدل على نفي التسوية بين الفريقين المذكورين في الممات، ومدّة الممات هي مدة البرزخ التي نحن بصدد الحديث عنها، وإذا لم يكن الفريقان مستويين في الممات، فلابد أن يكون مجترحو السيئات معذبين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات منعَّمين، وهذا هو نعيم القبر وعذابه".[20]

فعذاب القبر ونعيمه حسب الآيات السابقة حقيقتان ويعيشهما الآن من مات سابقاً وهذا هو رأي أهل السنة والجماعة ورأي الشيخ الزمخشري، والله أعلم.

3.1. البعث وحشر الأجساد

أو ما يسمى بالبعث وهو إعادة المخلوقات بعد موتها وفناء أجسادها للجزاء والحساب، في يوم القيامة، عن الشر وعن الخير، وقد ذكر الله تعالى في كتابه أمثلة استدل بها على قدرته على الإحياء بعد الموت، والحشر[21] منها قصة عزير، كما أخبر رسول الله في أحاديث كثيرة عن وقوع البعث والحشر؛ لذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى وجوب الإيمان بذلك.

الآيات الدالة على البعث وحشر الأجساد

الأولى: قوله تعالى: (وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) [سورة الحج 22/5-6]، هذه أية صريحة في البعث بعد الموت من القبور للحساب و الجزاء، ويستدل بها أهل السنة والجماعة على الحشر والبعث، أما الزمخشري المعتزلي فيقول أيضاً بالبعث ويفسرها على أن ما أكده سابقاً على قدرة الله عز وجل على خلق آدم وإنبات الأرض واخضرارها بعد يبسها وصفارها، وأكد على أن له في كل ذلك الكثير من الحكم والعظاة والعبر أي: ما ذكرناه عن خلق الإنسان وإنعاش الأرض، بجانب ما يتضمنه ذلك من مختلف الأحكام والدقائق، يتحقق بسبب هذا الأمر، وهو العلة لوقوعه. وبدونه لا يمكن تصور وجوده. وذلك لأن الله هو الحق، أي، وهو قادر على إعادة الحياة للموتى وعلى كل شيء ممكن، وهو حكيم لا ينقض وعده. وقد وعد بقيام الساعة والبعث، فمن الضروري أن يوفي بوعده.[22]

الآية الثانية: قوله تعالى: (ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا) [سورة الإسراء 17/98-99]. وقد فسر الإمام الرازي هذه الآية بقوله:

"اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات منكري النبوة عاد إلى حكاية شبهة منكري الحشر والنشر ليجيب عنها وتلك الشبهة هي أن الإنسان بعد أن يصير رفاتا ورميما يبعد أن يعود هو بعينه، وأجاب الله تعالى عنه: بأن من قدر على خلق السماوات والأرض لم يبعد أن يقدر على إعادتهم بأعيانهم".[23]

---

[20] حبنكة الميداني، *العقيدة الإسلامية وأسسها*، 550.

[21] Bk. Mustafa Ünverdi, *Ahirete İman, Diriliş ve Ahiret Avhali*, 242-245.

[22] ينظر الزمخشري، *الكشاف*، 3/ 145.

[23] الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٢٠ هـ)، 412/21.

أما الشيخ الزمخشري فقد فسرها على الشكل التالي: "ليزيد ذلك في تحسرهم على تكذيبهم البعث، ولأنه أدخل في الانتقام من الجاحد".[24] وهذا اعتراف منه بالبعث والحساب، ولكنه استدل بالآية على أن العقل هو الذي دلهم عليه فقال: "فإن قلتَ: علام عطف قوله وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا؟ قلتُ: على قوله أَوَلَمْ يَرَوْا؛ لأن المعنى قد علموا بدليل العقل أنّ من قدر على خلق السماوات والأرض فهو قادر على خلق أمثالهم من الإنس، لأنهم ليسوا بأشد خلقا منهن".[25] وفي هذه الآية رجع إلى مذهبه الاعتزالي حيث استند في كلامه على دليل العقل.

الآية الثالثة: قوله تعالى: (يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ) [سورة ق 44/50]. وقد أكد الشيخ الرازي أن يوم القيامة تتشقق الأرض عن الناس فيخرجون مسرعين، فتتجمع الأرواح مع الأشباح أي يجمع بين كل روح وجسدها، وهو عمل سهل على الله تعالى.[26] أما الشيخ الزمخشري فأكد أن ذلك اليوم هو يوم البعث فقال: "والمراد به البعث والحشر للجزاء، يعني: لا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الذات الذي لا يشغله شأن عن شأن."[27]

ومن الممكن أن نقول أن الزمخشري في تفسره للآيات السابقة التي ذكرناها أكَّد على البعث وحشر الأجساد، ولكنه قدم الدليل على ذلك بأن دليل العقل هو الذي يفرض ذلك، وقد يكون مراده أن الكفار علموا بالدليل العقلي أن الذي خلق السماوات والأرض أول مرة ليس بعاجز عن الإعادة في المرة الثانية، ورغم هذا فيمكن القول أنه قريب جداً من رأي أهل السنة والجماعة في هذه الحيثية من البحث أيضاً.

3.2. صحائف الأعمال أو الحساب

وبعبارة أخرى كتب الأعمال، ويمكن أن يسمى باسم الحساب أيضاً، حيث يُطلع الله عباده على ما عملوا من أعمال في حياتهم الدنيا، إقرارهم بها، والحساب أمر ثابت بالإجماع والقرآن الكريم والسنة المطهرة. ودليله قوله تعالى: (إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ) [سورة الغاشية 88/ 25-26]. وقوله تعالى: (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ). [سورة الحاقة 19/69-27].

ومن أعظم الأدلة الدالة على هذا الكلام قوله تعالى في سورة الجاثية عندما يقول: (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ). [سورة الجاثية 45/ 26-29]. وقد جعلها الله من وسائل الإثبات لإدانة أصحابها، فتلك الكتب تشهد على المكلف، كما تشهد الملائكةُ الكرام الكاتبون؛ الذين أدّوا وظيفتهم بتسجيلها في الدنيا، وكتاب الإنسان الذي يستلمه يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحصاها بتمامها وكمالها. كما يشهد على الإنسان في ذلك اليوم أعضاؤه، فإذا حاول الكذب ختم على فمه ولسانه، واستُنطِقت جوارحه، فتنطق بحول الله وقوته وبإذنه جل جلاله، قال تعالى: (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). [سورة النور 24/24].

---

[24] الزمخشري، *الكشاف*، 2/ 695.

[25] الزمخشري، *الكشاف*، 2/ 696.

[26] الرازي، مفاتيح الغيب، 152/28.

[27] الزمخشري، *الكشاف*، 4/ 392.

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صحائف الأعمال، "وإن كثرة الآيات القرآنية التي تدل على صحف الأعمال، ومجيئها بشكل متكرر دليل على أن الإنسان سوف يسأل عن جميع أعماله، ولن تضيع منه شيء."[28] أما عقيدة المعتزلة فيمكن لنا معرفتها من خلال كتاب الشيخ الزمخشري عندما يحاول أن يفسر الآيات التي تتعلق بهذا الموضوع، فهو مثلاً يفسر آية الجاثية السابقة بصحائف أعمال الناس، كما يجعلها أيضاً شاهدة عليهم، بل فسرها بأنها لابسة لهم، أي ملابسة لهم؛ فلأن أعمالهم مثبتة فيها، وتشهد عليهم بما عملوا بالحق دون نقصان أو زيادة؛ لأن الله عز وجل هو الذي أمر الملائكة بكتابتها واستنساخها.[29] أما آية سورة النور فقد فسرها بأجمل العبارات، وأدق التفاصيل ليبرئ السيدة عائشة من تهمة الإفك التي قالوا عنها، فقال: "حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا، وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأنّ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا".[30]

بعد هذه المنقولات من تفسيره لم نجده يخالف أهل السنة والجماعة في هذه الحيثية من البحث أيضاً، فهو يؤمن بصحائف الأعمال وأنها تعرض على الخلائق يوم القيامة وتشهد على أصحابها، خاصة صحائف أهل الكفر والغدر والخيانة، وهذا لعمري نفس رأي أهل السنة والجماعة من الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث.

3.3. الصراط

ذهب جمهور علماء العقائد والتفسير إلى تعريفه بأنه: جسر ممدود على ظهر ومتن جهنم يَرِدُه الجميع؛ الأولون والآخرون، صفاته أدق من الشعر، وأحد من السيف، يعبره أهل الجنة بسلام، وتزل فيه أقدام أهل النار بقدر أعمالهم. وقد اختلفت آراء العلماء في بعض صفاته، كما اختلفوا فمن يمرون عليه، و ادعى بعضهم أنه طريقان يمنى ويسرى، وقال آخرون أنه يدق ويتسع حسب نور الإنسان أو ضيقه، وأنكر آخرون أن يكون أدق من الشعر، وأحد من السيف وقالوا معنى ذلك راجع إلى يسره وعسره حسب الطاعات والمعاصي،[31] كما أوّله بعضهم بالغامض الخفي دقَّةً جريا على العادة بضرب المثال، أو لإسراع الملائكة بتنفيذ أمر الله تعالى واجتيازهم عليه، وقال بعضهم إن معنى أحد وأدق كناية عن شدة المشقة، وحدد بعضهم طوله بثلاثة آلاف سنة، وعلى حافتيه كلاليب مثل شوك السعدان، فتَخطف بعضهم وهم الكفار والمنافقون، ومنهم من يتجاوزه كطرف العين، ومنهم كالبرق الخاطف، وبعضهم يحبو، كل بحسب إعراضه أو إقباله على أوامر الله تعالى والبعد عن محرماته.[32] وقد أكد الإمام الأشعري ذلك بقوله:" واختلفوا في الصراط: فقال قائلون هو

---

[28] Bk. Veysi Ünverdi- Mustafa Ünverdi, *Mead ve Ahiret Ahvali, Sistematik Kelam*. Ed. İ. Aslan-O. Demir. S. Öğe (İstanbul: Fikir, 2024), 255; Orhan Şener Kologlu, *Cübbailer'in Kelam Sistemi* (İstanbul: İSAM. Yayınları, 2017), 535.

[29] ينظر: الزمخشري، *الكشاف*، 4/ 293.

[30] الزمخشري، *الكشاف*، 3/ 323.

[31] الديبو، إبراهيم أحمد، أصول العقيدة الإسلامية، *أدلتها وآثارها* (اسطنبول، دار النداء، 2023)، 269-270.

[32] ينظر: البيجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي، *تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد* (بيروت: دار الكتب العلمية،2013-1434هـ)، 197-198. والجنابي، مراد عبد الله برع مهدي، *الحوض والصراط والميزان* (بيروت: دار الكتب العلمية، 2007م/ 1428هـ)، 158. والبوطي، *كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق*، 353. والحبنكة الميداني، *العقيدة الإسلامية وأسسها*، 566.

الطريق إلى الجنة وإلى النار، ووصفوه فقالوا: هو أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال قائلون: هو الطريق وليس كما وصفوه بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر ولو كان كذلك لاستحال المشي عليه".[33]

أقول: أما القائلون الأوائل فهم من أهل السنة والجماعة وعلى الخصوص الأشعرية، وأما القائلون بالقول الثاني فهم المعتزلة؛ لأن المعتزلة ذهبوا إلى الإقرار والاعتقاد بالصراط، ولكنهم قالوا: إنه الطريق بين الجنة والنار، يضيق على أهل النار، ويتسع على أهل الجنة، إذا راموا المرور عليه، وهذا رأي القاضي عبد الجبار الذي قال في كتابه شرح الأصول الخمسة: "فلسنا نقول في الصراط ما يقوله الحشوية، من أن ذلك أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن المكلفين يكلفون اجتيازه والمرور به، فمن اجتازه فهو أهل الجنة، ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النار".[34] وقد علل سبب إنكاره صفات الصراط بأن تلك الدار ليست بدار تكليف، حتى يصح تكليف المؤمنين وتعرضهم للإيذاء والإيلام، أو تكليفهم بالمرور على ما هذا سبيله في الحدة والدقة، كما رفض رأي بعض مشايخه الذين قالوا بأن المراد به الأدلة الدالة على الطاعات، والأدلة الدالة على المعاصي؛ لأن فيه حملاً لكلام الله –عز وجل– على ما ليس يقتضيه ظاهره، كما ذهب إلى أن الحكمة من كل هذا؛ لكي يعجل به للمؤمنين مسرة وللكافرين غماً، وليظهر لطف الله بعباده المؤمنين في هذا الموقف.

أما الشيخ الزمخشري فبالعودة إلى كشافه والنظر في تفسير الآيات التي تتناول الصراط مثل قوله– تعالى–: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا) [سورة مريم 71/18]. فيجد الباحث أنه يفسر قوله تعالى: " وَإِنْ مِنْكُمْ التفات إلى الإنسان، يعضده قراءة ابن عباس وعكرمة –رضى الله عنهما–، وإن منهم. أو خطاب للناس، من غير التفات إلى المذكور، فإن أريد الجنس كله فمعنى الورود دخولهم فيها وهي جامدة– أي النار جامدة–، فيعبرها المؤمنون وتنهار بغيرهم– أي الصراط–."[35]

أقول: عند التأمل في تفسيره يجد الباحث أنه فسرَّ كلمةَ الورود هنا بورود النار وليس الورود على الصراط، ثم أكد على أن كلمة –منكم– تحتمل معنين إذا كان مراد الله جنس الإنسان كله أي مؤمنه وكافره، فالمؤمنون أيضاً يوردون النار، ولكن النار تكون جامدة، ويدخلونها وهي عليهم برداً وسلاماً، وفسرها أيضاً باحتمال أن يكون المراد منها الحمى التي تصيب الإنسان في الدنيا، ثم أخيراً أورد الرأي الذي يحتمل أن يكون المقصود بالورود هو الصراط فقال: "هو الجواز على الصراط، لأنّ الصراط ممدود عليها".[36] وأكد على أن هذا الرأي هو رأي ابن مسعود والحسن وقتادة رضي الله عنهم جميعاً. ورأيه هذا لا يخالف رأي أهل السنة والجماعة.

الآية الثانية: قوله تعالى: (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ) [سورة الحديد 12/57]. وقد فسَّر علماء أهل السنة والجماعة معنى النور هنا بنور وجوه المؤمنين وهم على الصراط، والشيخ الزمخشري لم يخالفهم في هذا الرأي في تفسيره *الكشاف* بل فسرها بكلامه التالي: "وإنما قال بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ لأنّ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين، كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ومن وراء ظهورهم، فجعل النور

---

[33] الأشعري، علي بن إسماعيل أبو الحسن، مقالات *الإسلاميين واختلاف المصلين*، ت: أحمد جاد (القاهرة: دار الحديث، 1430هـ-2009م)، 269.

[34] القاضي، شرح الأصول الخمسة، 725-726.

[35] الزمخشري، *الكشاف*، 3/ 34.

[36] الزمخشري، *الكشاف*، 3/ 35.

في الجهتين شعاراً لهم وآية، لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا وبصحائفهم البيض أفلحوا، فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومروا على الصراط يسعون: سعى بسعيهم ذلك النور جنيبا لهم ومتقدما".[37]

الآية الثالثة: قوله تعالى: (يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ) [سورة التحريم 8/66]. ولا يخزي: "تعريض بمن أخزاهم الله من أهل الكفر والفسوق، واستحماد إلى المؤمنين على أنه عصمهم من مثل حالهم يَسْعى نُورُهُمْ على الصراط أَتْمِمْ لَنا نُورَنا".[38] وهذه أيضاً فسرها بالصراط وأكد على أن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وهم على الصراط وهذا هو ما يقوله الأشاعرة من أهل السنة والجماعة.

فإذاً يمكن القول هنا أيضاً بأن ما يقوله بعض الباحثين من أن الشيخ الزمخشري يقترب من أهل السنة والجماعة في آرائه حول السمعيات كلام صحيح ولا غبار عليه.

3.4. الجنة والنار

هما داران أعدهما الله تعالى لعباده، الدار الأولى للنعيم سماها الله باسم الجنة، وهي دار مقام للمؤمنين والمسلمين، ولها مراتب ودرجات، تتناسب مع مستوى أصحاب الإيمان من الرسل والأنبياء، وأصحابهم وأتباعهم من الأولياء والشهداء والصالحين، ثم عامة المسلمين، والدار الثانية للشقاء، وسماها الله بجهنم- أي النار-، وهي مثوى للكافرين والناكرين لوجود الله تعالى، وللجاحدين والمستكبرين عن طاعته وأوامره وعبادته، لهذه الدار أيضاً دركات ومنازل تتناسب مع إجرام المجرمين ومعصية العاصين، وأعدهما الله للثواب وللعقاب.

وعقيدة أهل السنة والجماعة في العصاة من المؤمنين أنهم إذا لم تشملهم رحمة الله وعفوه فإنهم يدخلون النار، ويعذبون فيها على قدر معاصيهم، ثم يتفضل الله عليهم ويخرجهم منها ثم يدخلهم الجنة على ما كان في قلوبهم من الإيمان في دار الدنيا، أي أنهم لا يخلدون في النار، والدليل على أنهم إذا دخلوا الجنة لا يخرجون منها أبداً قوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ). [سورة الحجر 48/15]. ذكر الله تعالى ورسوله الكريم العديد من الآيات والأحاديث التي تبين وجود الجنة والنار وصفاتهما، مؤكدين على أنهما حقيقتان ماديتان يتلقاهما الجسد والروح معًا. هذه الحقائق الغيبية تعد جزءًا أساسيًا من الإيمان الذي يجب على كل مؤمن التصديق به. وفقًا لأهل السنة والجماعة، الجنة والنار مخلوقتان حاليًا ودائمتان. بينما يعتقد بعض المعتزلة والجهمية بأنهما لم يخلقا بعد، وهو ما أشار إليه الشيخ النسفي في بحر *الكلام*.[39]

أما مسألة فنائهما فلم يقل بها إلا الجهمية، وقال الشيخ سعد الدين التفتازاني: "وذهب الجهمية إلى أنهما يفنيان ويفنى أهلها، وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع، ليس عليه شبهة فضلاً عن الحجة".[40] إذا لم يقل بفنائهما المعتزلة؛ لذا سيكون البحث حول ما خالف فيه المعتزلة أهل السنة والجماعة فقط، وهو أنهما ليستا مخلوقتين الآن، وسيكون البحث أيضاً حول هل الشيخ الزمخشري من هؤلاء الذين يقولون بعدم خلقهما الآن أم لا يقول مثلهم؟

---

[37] الزمخشري، *الكشاف*، 4/ 474.

[38] الزمخشري، *الكشاف*، 4/ 474.

[39] Ebu Yüsr Muhammed Pezdevî, *Ehl-i Sünnet Akaidi*, cev. Şerafeddin Gölcük (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1988), 239

[40] التفتازاني، *شرح العقائد النسفية*، 170.

الآيات الدالة على ذلك:

وقد استدل علماء أهل السنة والجماعة بمجموعة من الآيات والأحاديث الدالة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن،[41] وأن آل فرعون يعذبون في النار منها:

قوله تعالى: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ)، [سورة غافر 46/40]. لقد استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، ويعذب آل فرعون الآن في النار، وينعم الشهداء في الجنة، وقد فسر الزمخشري الآية فقال: "وتقديره: يدخلون النار يعرضون عليها. ويجوز أن ينتصب على الاختصاص غُدُوًّا وَعَشِيًّا في هذين الوقتين يعذبون بالنار، وفيما بين ذلك الله أعلم بحالهم، فإمّا أن يعذبوا بجنس آخر من العذاب، أو ينفس عنهم .وأشار أيضًا إلى أن "غدوًا وعشيًا" قد يُفهم كدلالة على الاستمرارية والدوام، وهذا يستمر حتى قيام الساعة، حيث يُأمر بإدخال آل فرعون إلى أشد عذاب جهنم. ومن خلال تفسيره، يبين الزمخشري أنه لا ينفي وجود النار في الوقت الحالي، بل يقر بذلك، مؤكدًا على أن عذاب آل فرعون يحدث الآن، خلال حياتنا الدنيوية، في نار جهنم". [42] فكلامه هذا يدل على أنه –رحمه الله– لا ينكر وجود النار الآن، بل يعترف بوجودها عندما قال: هذا ما دامت الدنيا. فما دامت الدنيا يعني الآن ونحن في حياة الدنيا يعذب فرعون وآله في نار جهنم.

وقوله تعالى: (وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ) [سورة الزخرف 77/43]. الآية تفيد البقاء في جهنم وإلى الأبد، وتدل على الخلود الذي لا نهاية له، وقد فسر الشيخ الزمخشري الآية أيضاً بالخلود فقال: "ماكِثُونَ لابثون. وفيه استهزاء. والمراد: خالدون.." [43] وهذا الرأي يوافق رأي أهل السنة والجماعة.

وقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا) [سورة الكهف 108/18]. وهذه الآية من الآيات التي يستدل بها الأشاعرة ومن معهم على خلود أهل الجنة في الجنة، وأن نعيمها باقٍ خالدٌ لا نهاية له. والشيخ الزمخشري أكد على الخلود لأهل الجنة بعد دخولهم إليها حتى لا مطمع عندهم بالزيادة عما عندهم، ولا هم يريدون ما هو أرفع مما عندهم، وهو غاية الوصف فقال في تفسيره لهذه الآية: "ويجوز أن يراد نفى التحوّل وتأكيد الخلود."[44]

وقوله تعالى:(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) [سورة الزخرف 74/43–75]. وهذه الآية أيضاً يستدل بها الأشاعرة ومن معهم على خلود أهل النار في النار، والزمخشري أيضاً يذهب إلى هذا الرأي فيقول:" لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ لا يخفف ولا ينقص، من قولهم: فترت عنه الحمى إذا سكنت عنه قليلا ونقص حرّها. والمبلس: اليائس الساكت سكوت يأس من فرج. وعن الضحاك: يجعل المجرم في تابوت من نار ثم يردم عليه فيبقى فيه خالدا".[45] وهذا أيضاً رأي صريح منه رحمه الله– بخلود أهل النار في النار، وحتى يصل بهم اليأس من الخروج منها إلى درجة السكوت واليأس من الفرج.

وقوله تعالى: (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ

---

41 الدبيو، *آراء الإمام النووي في مسائل العقيدة*، 409.

42 ينظر الزمخشري، *الكشاف*، 4/ 170.

43 الزمخشري، *الكشاف*، 4/ 264.

44 الزمخشري، *الكشاف*، 2/ 750.

45 الزمخشري، *الكشاف*، 4/ 264.

رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ) [سورة هود 107/11–108]. وقد استدل أهل العلم بهذه الآية على دوام نعيم أهل الجنة، ودوام شقاء أهل النار. والشيخ الزمخشري أيضاً فسرها بالدوام غير المنقطع فقال: "غَيْرَ مَجْذُوذٍ غير مقطوع، ولكنه ممتدّ إلى غير نهاية، كقوله لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ."[46] ومعلوم أن معنى ممتد إلى غير نهاية يعني الخلود الأبدي.

فيمكن القول: إن الزمخشري يوافق أهل السنة والجماعة في رأيهم في أهل الجنة والنار كونهم خالدون فيهما، وأنهما حسيتان وموجودتان الآن، ولم ينكرهما مثل بعض المعتزلة من أمثال أبو الهذيل الذي يزعم انقطاع حركات أهل الجنة والنار، وأنهم يسكنون سكوناً دائماً.[47] فالخلود في النار معلوم في حق الكافرين بمختلف فئاتهم وأضرابهم، من الملاحدة والمشركين وأهل الكتاب ممن لم يؤمنوا بنبوة ورسالة الرسل أجمعين، أما العصاة من المؤمنين الذين دخلوا النار سيخرجون منها بعد أن يعذبوا بالنار بمقدار سيئاتهم التي لم تغتفر، ولن يخلدوا في النار مهما طال عليهم العذاب.

3.5. رؤية الله تعالى في الآخرة

مسألة رؤية الله تعالى من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والمعتزلة بين مجيز ومنكر لها، فأجازها أهل السنة والجماعة في الدنيا والآخرة، ولكن بلا كيف، وأنكرتها المعتزلة " فقالت المعتزلة: لا تجوز الرؤية على الباري بالأبصار".[48] وقد استدل كل فريق على موقفه بالآيات والأحاديث والعقل والمنطق،[49] فاستدلَّ أهل السنة بآية سورة القيامة وهي قوله تعالى

الآية الأولى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) [سورة القيامة 75/22–23]. ولكن –الجبائي– من المعتزلة حمل النظر في الآية على الانتظار، [50]كمل جعل (إلى) اسماً بمعنى النعمة، أي أن المعنى عنده: منتظرة نعمة ربها، وأما الشيخ الزمخشري فقد ذهب في تفسيره للآية السابقة إلى رأي عامة المعتزلة حيث فسر ناظرة بمعنى نظارة، أي منتظرة لما يفعل بها ويمكن تلخيص كلامه على الشكل التالي: النص الذي قدمه الزمخشري يتناول مفهوماً دقيقاً في اللغة العربية والتفسير الإسلامي، يتعلق بالتقديم والتأخير في الجملة للدلالة على الاختصاص والتخصيص، وكيف يمكن أن يشير هذا الاستخدام إلى معاني عميقة في النصوص الدينية. يُظهر النص كيف يمكن للتركيب اللغوي أن يعكس معاني خاصة ومفاهيم معينة، خاصة في سياق النظر إلى الله والتوقع والرجاء في الآخرة .في اللغة العربية، يُعد التقديم والتأخير أداة بلاغية تُستخدم للتأكيد على أهمية عنصر معين في الجملة أو لتخصيص معنى معين له. في النصوص الدينية، يُستخدم هذا الأسلوب للدلالة على الاختصاص والتفرد، كما في الآيات التي تُشير إلى النظر إلى الله أو التوكل عليه .المعنى الذي يُشير إليه النص هو أن المؤمنين في يوم القيامة سيكون لهم شرف خاص بالنظر إلى الله، وهو ما يُعد من أعظم النعيم. هذا النظر

---

46 الزمخشري، *الكشاف*، 2/ 431.

47 ينظر: الأشعري، *مقالات الإسلاميين*، 271.

48 Bk. Mehmet Şaşa, "Arapça Dil Dinamiğinin Kelâmî İhtilâflara Etkisi (Rü'yetullâh Örneği)", *Temel İslam Bilimleri Araştırmaları -I-*, ed. Alparslan Kartal (Ankara: Sonçağ Yayınları, 2019), 82-120; Nesefî, *Bahru'l-Kelâm*, 125.

49 الدبيو، إبراهيم أحمد، *أصول مسائل العقيدة عند المتكلمين في ضوء كتب الحديث التسعة* (دمشق: دار طيبة، 2014م– 1435هـ)، 383–368.

50 Bk. Veysi Ünverdi, "Kadı Abdülcebbar'ın Rüyetullahın Reddine İlişkin Dayanakları", *Bilimname*, 28/1, 2015, 226-227; Orhan Şener Koloğlu, *Mu'tezile'nin Felsefe Eleştirisi Harezmli Mu'tezilî İbnü'l-Melâhimî'nin Felsefeye Reddiyesi* (Bursa: Emin Yayınları 2010), 297 – 331.

ليس بالمعنى الحسي البسيط، بل هو نظر معنوي يدل على الرضا والقرب من الله. يُعبر عن هذا المعنى بأسلوب التقديم في الجملة للدلالة على الاختصاص والتفرد بالنظر إلى الله، مما يُعطي بُعداً روحياً ومعنوياً عميقاً .هذا التحليل يُظهر كيف يمكن للغة أن تُستخدم للتعبير عن مفاهيم روحية ودينية بطرق معقدة ودقيقة، وكيف يمكن للتراكيب اللغوية أن تحمل في طياتها معاني تتجاوز الكلمات المستخدمة لتصل إلى أعماق الفهم الروحي والإيماني.[51]

أقول: لقد حاول الزمخشري تلاعباً بالألفاظ في تفسير لهذه الآية حتى لا يظهر مخالفته لمذهبه، ففسر "ناظرة" بـ"الانتظار". ولكن ردّ عليه صاحب "الانتصاف على *الكشاف* بقوله:

"ما أقصر لسانه عند هذه الآية! يدندن ويطبل في جحد الرؤية، وعندما تأتي آية تفغر فاه، يصادمها بالاستدلال. لو كان المراد الرؤية، لما انحصرت بتقديم المفعول، فالمتمتع برؤية جمال وجه الله لا يصرف طرفه، ولا يعدل به منظوراً سواه. نشاهد العاشق لا يصرف لحظه عن محبوبه، فكيف بالمحب لله إذا أحظاه النظر إلى وجهه الكريم؟ نسأل الله ألا يصرف عنا وجهه، وأن يعيذنا من مزالق البدعة ومزلات الشبهة".[52]

بل كان يستطيع أن يحمل تقديم المفعول في هذه الآية للاهتمام بذكر المنظور إليه، لأن من أدام النظر إليه نتج عنه نضارة وجوه الناظرين، لا أن يجعلها للاختصاص.

الآية الثانية: قوله تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) [سورة يونس 26/10]. فمعنى الحسنى هنا يعني الجنة، ومعنى كلمة الزيادة: هي النظر لوجهه الكريم كما ذهب إليه أغلب علماء التفسير في تفاسيرهم المعروفة والمشهورة، أما الشيخ الزمخشري فقد ذهب في نهاية ذكره للأوجه التي يحتملها تفسير كلمة الزيادة برأي أصحابه المعتزلة؛ فقد فسرها بعدة أوجه منها: بغرفة من لؤلؤ، وفسرها بعشر أمثالها، وفسرها بزيادة المغفرة من الله والرضوان، وبالسحابة من المطر، وبعد كل هذه الأوجه عاد إلى طريقته في التلاعب بالكلمات والألفاظ، فقال: "وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى."[53] وهو معلوم بأنه يقصد بالمشبهة والمجبرة أهل السنة والجماعة، وهذا منه دليل على أنه ينكر رؤية الله تعالى في الآخرة كما ينكرها عامة المعتزلة من قبله مثل القاضي عبد الجبار الذي قال: "ومما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية."[54] والذي يزعم أن الخلاف بينهم وبين الأشعرية لا يمكن أن يأتي بفائدة؛ لأن الأشعرية لا يكيفون الرؤية؛ لذا عدّ الكلام معهم في هذه المسألة لغو لا فائدة فيه. أما الشيخ أحمد صاحب الانتصاف على *الكشاف* فرد عليه بقوله:

"وإن في قوله تعالى على أثر ذلك (وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ) مصداقا لصحة هذا التفسير،–أي تفسرها برؤية الله تعالى– فإن فيه تنبيها على إكرام وجوههم–يعني أهل السنة– بالنظر إلى وجه الله تعالى فجدير بهم أن لا يرهق وجوههم قتر البعد ولا ذلة الحجاب، عكس المحرومين المحجوبين–يعني المعتزلة– فان وجوههم مرهقة بقتر الطرد وذلة البعد. نسأله الله الكفاية. فأولئك يغشى وجوههم أنوار المشاهدة، وهؤلاء يغشى وجوههم كقطع الليل المظلم، منهم شقي وسعيد". [55]

---

[51] ينظر الزمخشري، *الكشاف*، 4/ 662.

[52] أحمد، *الانتصاف على الكشاف*، 4/ 662.

[53] الزمخشري، *الكشاف*، 2/ 342.

[54] القاضي، *شرح الأصول الخمسة*، 224.

[55] أحمد، الانتصاف على *الكشاف*، 2/ 342.

وهذا من الحق فمن أجاز رؤية وجه الله للمؤمنين حُقَّ له أن يترسم على وجهه وأصحابه أنوار مشاهدته –جل جلاله– ومن نفى عن المؤمنين رؤيتهم لوجهه الكريم حري أن يحرم هو وكل من على شاكلته من تلك الأنوار ويقابل بالظلمة والعتمة والعياذ بالله تعالى.

الآية الثالثة: قوله تعالى: (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي) [سورة الأعراف 143/7]، وهذه الآية من الآيات التي يحتج بها المعتزلة على نفي الرؤية؛ لأنهم فسروا (لن) للتأبيد،[56] وقد قال الزمخشري بها أيضاً وفسرها بقوله: "فإن قلت: ما معنى لَنْ؟ قلت: تأكيد النفي الذي تعطيه «لا»، وذلك أن «لا» تنفي المستقبل. تقول: لا أفعل غداً، فإذا أكدت نفيها قلت: لن أفعل غداً. والمعنى: أنّ فعله ينافي حالي."

أقول: من يراجع تفسير الزمخشري لهذه الآية سوف يجده كيف أنه يحاول بكل الطرق والوسائل أن يقحم مذهبه الكلامي الاعتزالي في تفسيره، وأن يطعن في أهل السنة والجماعة خاصة الأشعرية منهم، وقد سلك مسلك المعتزلة فأنكر رؤية الله في الدنيا وفي الآخرة أيضاً. وقد رد أهل السنة على المعتزلة في هذه المسألة بأن موسى عليه السلام طلب الرؤية في الدنيا، ومعلوم أن أهل السنة أيضاً ينفون رؤية وجه الله تعالى في الدنيا، ولكنهم يثبتونها في الآخرة كما في قوله تعالى :(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا ناظرة) [سورة القيامة 75/22–23].

الآية الرابعة: وهي قوله تعالى: (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الأنعام 103/6] ،ومذهب أهل السنة في تفسيرهم لهذا الآية أن بعض الأبصار لا ترى الله تعالى وهم الكفار، أما المؤمنون بالله تعالى فهم يرونه، ودليلهم قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وأما المعتزلة فجعلوا هذا الآية والآيات الأخرى الدالة على رؤية الله تعالى من المتشابهات؛[57] وكأني بهم ينكرون الاعتراف بالرؤية ضمناً لا تصريحاً، وقد فسرها الزمخشري بالإحاطة، أي لا يحيطون بالله تعالى، وفسرها بالجهة فقال: "البصر: هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله في حاسة النظر، به تدرك المبصرات. فالمعنى أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه، لأنه متعال أن يكون مبصراً في ذاته، لأن الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهة أصلا أو تابعا."[58] أي لا يمكن رؤية الله تعالى؛ لأنه لا يمكن أن يكون في جهة معينة، ولا يمكن جعله في حيّزٍ، أو يفهم منه أن الرائي إذا أراد أن يرى الله تعالى فسوف يكون في مقابلة المرئي، وهذا منهي في حق الله تعالى، لكن الأشعرية قالوا: هذه دعوى باطلة؛ لأن "الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه لا يشترط فيها مقابلة المرئي، ولا كونه في جهة وحيّز ولا غير ذلك."[59]

يتضح أن الشيخ الزمخشري لم يتوافق مع أهل السنة والجماعة حول إمكانية رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة، متبنيًا موقف مذهبه الاعتزالي بنفي هذه الإمكانية، مستندًا إلى حجج ضعيفة لا تسهم في النقاش العلمي. رغم ذلك، يُعتبر قريبًا من أهل السنة في مسائل السمعيات والغيبيات، مع عدم تطابقه التام معهم في جميع المواقف، مما يعكس تعقيد العلاقة بين المذاهب الإسلامية وتفسيراتها..

---

56 الديبو، أصول *مسائل العقيدة عند المتكلمين في ضوء كتب الحديث التسعة*، 381.

57 Bk. Orhan Şener Koloğlu, "Mu'tezile'nin Temel Öğretileri". *İslami İlimler Dergisi* 12/2 (Aralık 2017), 43-80; Mehmet Şaşa, Kelâm'da Müteşâbihler: Haberî Sıfatlar Ekseninde Mukâyeseli Bir İnceleme (Ankara: Sonçağ Yayınları, 2022), 19-139. Veysi Bk. Veysi Ünverdi, "Kelami Bir Problem Olarak Rüyetullah Meselesi", *IV Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi*, (2018).518-530.

58 الزمخشري، *الكشاف*، ج2/ 52.

59 الباجوري، *تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد*، ص129.

الخاتمة وأهم النتائج

فإن البحث حول مواقف الزمخشري من بعض المسائل العقدية قد أسفر عن نتائج مهمة تبرز موقعه الفكري بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة. وقد نتج البحث على عدة نتائج مهمة ومنها:

أولاً: يتضح أن الزمخشري لم يتبنَ موقف المعتزلة فيما يخص عذاب القبر وسؤاله، ما يعكس استقلالية فكره وتمسكه بما يرى من الأدلة العقلية والنقلية الصحيحة. من جهة أخرى، يؤكد الزمخشري على مواقف تتوافق مع أهل السنة والجماعة، مثل الإيمان بنشر صحائف الأعمال والحساب يوم القيامة، والقول بالبعث وحشر الأجساد، معتمداً في ذلك على الدليل العقلي كأساس للإيمان.

ثانياً: فيما يتعلق بالصراط، لم ينكر الزمخشري وجوده أو صفاته، بل قدم تأويلاً رمزياً للورود عليه بما يتوافق مع منهجه في التأويل. هذه المواقف تعكس محاولة الزمخشري للجمع بين النصوص الدينية والدليل العقلي

ثالثاً: يشترك الزمخشري مع أهل السنة والجماعة في الإيمان بخلود أهل الجنة والنار ووجودهما الحسي الآن، مخالفاً بذلك بعض مواقف المعتزلة. ومع ذلك، يتفق مع المعتزلة في إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة بالأبصار، مما يدل على تعقيد وتنوع مواقفه العقدية. إن القول بأن الزمخشري قريب من أهل السنة والجماعة في بعض المسائل
العقدية لا ينفي استقلاليته الفكرية ومحاولته لتقديم تفسيرات تجمع بين العقل والنقل بطريقة متوازنة.

يبرز عمل الزمخشري في كتابه *الكشاف* في بيان كيفية تناوله لقضايا السمعيات في العقيدة الإسلامية، حيث يمكن تقييم منهج الزمخشري وطريقته في السمعيات ضمن إطار فكر المعتزلة بشكل خاص. فهو يولي اهتمامًا كبيرًا للحجج العقلانية والمنطقية التي يستخدمها لمعتزلة، وفي الوقت نفسه يهتم أيضًا بالتفسيرات المبنية على النقل أي الوحي الخاصة بأهل السنة والجماعة. وهذا المنهج الثنائي يجعل طريقته في تناول موضوعات السمعيات طريقة فريدة من نوعها.

وأحد أهم السمات البارزة في منهجية الزمخشري في السمعيات هو تحليله العميق للغة وسياق آيات القرآن. في كتابه *الكشاف*، حيث يقوم بتحليل لغوي وبلاغي للآيات، مع مراعاة العناصر الأساسية للآيات. وهذه التحليلات في حقيقتها تثري تفسيره للقرآن وتساعد في إظهار معاني أكثر عمقاً. على سبيل المثال، عندما يتناول الزمخشري مواضيع مثل حياة الآخرة، والجنة والنار، لا يقتصر على النظرة الإيمانية فقط، بل يناقش هذه الموضوعات ضمن إطار عقلي وفلسفي أيضًا. هذا يظهر تبنيه لمبدأ "التوافق بين العقل والنقل" الذي يستخدمه المعتزلة كشعار لها. خصوصًا في تفسير الآيات المتعلقة بالآخرة، يتجاوز الفهم التقليدي ليدعم هذه الموضوعات بالاستدلال العقلي والاستنتاجات المنطقية.

ونقطة أخرى يُشدد عليها الزمخشري في منهجيته هي السياقية في التفسير. يأخذ بعين الاعتبار أسباب نزول الآيات والخلفية التاريخية، موضحًا مكانة وأهمية كل آية ضمن سياق الوحي. هذه الطريقة تجعل منهج الزمخشري في معالجة موضوعات السمعيات أكثر شمولية؛ لأنه لا يتناول معاني الآيات فحسب، بل يبحث أيضًا في أسباب النزول وكيفيتها.

ويُعتبر منهج الزمخشري في السمعيات منهجاً رائدًا في الدراسات الإسلامية. وهو ظاهر بشكل واضح في كتابه *الكشاف* والذي يعبُّر عن وجهات نظر المعتزلة بشكل خاص.

المصادر

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي. *وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان*. تحقيق: إحسان عباس. 7 مجلدات. بيروت: دار صادر، 1994.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى. *لسان العرب*. الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين.10 مجادات. بيروت: دار صادر، 1414.

الأشعري، علي بن إسماعيل أبو الحسن. *مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين*. تحقيق: أحمد جاد. 2مجلد. القاهرة: دار الحديث، 2000.

البيجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي. *تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد*. بيروت: دار الكتب العلمية، 2013.

البيهقي، أحمد بن المحسين بن علي بن موسى البيهقي. *الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد*. تحقيق: إبراهيم أبو العينين. المنصورة: دار الفضيلة ودار الهدى، 2006.

التلمساني، شرف الدين بن التلمساني. *شرح معالم أصول الدين للإمام الفخر الرازي*، تحقيق: نزار حمادي. بيروت: دار مكتبة المعارف، 2011.

التهانوي، محمد علاء بن علي، *كشاف اصطلاحات الفنون*، إسطنبول: دار الكتب العلمية، 2013.

الجنابي، مراد عبد الله برع مهدي. *الحوض والصراط والميزان*. بيروت: دار الكتب العلمية، 2007.

الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري. مفاتيح الغيب التفسير الكبير، 32 مجلد، بيروت: دار إحياء التراث العربي،1981..

الصلّابي، علي محمد محمد، *الإيمان باليوم الآخر فقه القدوم على الله*، بيروت: دار المعرفة، بيروت، 2010.

القاضي، عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدي أبادي. *شرح الأصول الخمسة*، تحقيق: عبد الكريم عثمان، القاهرة: مكتبة وهبة، 2010.

حبنكة، عبد الرحمن حسن الميداني، *العقيدة الإسلامية وأسسها*، دمشق: دار القلم، 2012.

ابن المنير، أحمد ابن المنير الإسكندري. *الانتصاف من الكشاف*، القاهرة: دار الريان، القاهرة، 1987.

ابن خلدون، ولي الدين بن عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. *مقدمة ابن خلدون*، تحقيق: عبد الله محمد بن الدرويش، 2 مجلد. دار يعرب، 1425.

البوطي، محمد سعيد رمضان البوطي. *كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق*، دمشق: دار الفكر، 2013.

البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي. *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، 5 مجلدات. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤١٨.

التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، *شرح العقائد النسفية*، تحقيق: محمد مصعب بدرالدين كلثوم. اسطنبول: دار الهاشمية، 2021م.

الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. *معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب*، تحقيق: إحسان عباس. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1993.

الديبو، إبراهيم أحمد الديبو. *آراء الإمام النووي في مسائل العقيدة*. دمشق: دار المقتبس، 2018.

– الديبو، إبراهيم أحمد الديبو. *أصول مسائل العقيدة عند المتكلمين في ضوء كتب الحديث التسعة*. دمشق: دار طيبة، 2014.

–الديبو، إبراهيم أحمد الديبو. *أصول العقيدة الإسلامية أدلتها وآثارها*. اسطنبول: دار النداء، 2023.

الديبو، إبراهيم أحمد الديبو، *أثر تدريس الأسس الاعتقادية في السلوك والأخلاق*، مجلة أرتقلو أكاديمي، العدد 1/2 لعام 2014.

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي. *الأعلام*، دار العلم للملايين، ٢٠٠٢.

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله. *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*، (مع الكتاب حاشية (الانتصاف فيما تضمنه *الكشاف*) لابن المنير الإسكندري، وتخريج أحاديث *الكشاف* للإمام الزيلعى، بيروت: دار الكتاب العربي،١٤٠٧.

السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، *معيد النعم ومبيد النقم*، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ١٩٨٦.

الأشعري، على ابن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، *اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع*، تحقيق: عبد العزيز عز الدين، السيروان، بيروت: 1987.

الصابوني، نور الدين البخاري، البداية *من الكفاية في الهداية في أصول الدين*، تحقيق: فتح الله خليف، الاسكندرية: دار المعارف، 1969.

الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري، *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*، مكة المكرمة: دار التربية والتراث.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي. *الاقتصاد في الاعتقاد*، تحقيق: عبد الله محمد الخليلي، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٤ م.

الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين. *العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية*، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث،1992.

Kaynakça

Akman, Mustafa. "İbnu's-Semmâk (öl. 799)", *İslam'ın Akılcıları Mu'tezilî Öncüler.* Ed. Mehmet Azimli- Özden Kanter. İstanbul: İlim Yurdu Yayıncılık, 2021.

Akman, Mustafa. "Kelâm Perspektifinden Kıyâmet Alâmetlerinin Mahiyeti". *İslâmî Araştırmalar* 32/1 (2021), 190-214. https://dergipark.org.tr/tr/pub/@makman.6491.

Beycuri, İbrahim b. Muhammed b. Ahmed eş-Şafii. *Tehfetü'l-Murid Şerh Cevheretü't-Tevhid.* 6. Baskı. Beyrut: Darü'l-Kitabi'l-İlmiyye, 1434/2013.

Beydâvî Nâsıruddîn Ebû Saîd Abdullah b. Ömer, *Envâru't-Tenzîl ve Esrâru't-Te'vil I-V*. thk. Muhammed Abdurrahmân el-Mar'aşlî. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l- 'Arabî, 1418.

Beyhâkî, Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali b. Musa. *İ'tikad ve el-Hidaye ila Sabil er-Reşad*. çev. İbrahim Ebu'l Aynayn. 2. Baskı. Mısır: Dar el-Fazila ve Darü'l-Huda, 1427-2006.

Butî, Muhammed Said Ramazan. *Evrensel Kesin Bilgilerin En Büyüğü Yaratıcı'nın Varlığı ve Yaratılmışın Görevi*. 33. Baskı. Şam: Darü'l-Fikr, 1434/2013.

Cenabî, Murat Abdullâh. *Mehdi, Havz ve Sırat ve Mizan*. Beyrut: Darü'l-Kitabi'l-İlmiyye, 1428/2007.

Dibevî, İbrahim Ahmed. *Hadis Kitapları Işığında Kelamcıların Akide Meselelerinin Temelleri*. Şam: Daru'l Tayba, 1435/2014.

Dibevî, İbrahim Ahmed. *İmam Nevevî'nin Akîde Meselelerindeki Görüşleri*. Şam: Darü'l-Muktabas, 1439/2018.

Dibevî, İbrahim Ahmed. *İslami Akidenin Temelleri Delilleri ve Etkileri*. İstanbul: Darü'n-Nida, 2023.

Eş'arî, Ali b. İsmail, Ebu'l Hasan. *Müslümanların Makaleleri ve Namaz Kılanların İhtilafları*, çev. Ahmed Cad. Kahire: Darü'l-Hadis, 1430/2009.

Habenka, Abdurahmân Hasan el-Meydanî. *İslami Âkide ve Temelleri*. 16. Baskı. Şam: Darü'l-Kalem, 1433/2012.

Hamavî, Şihabeddin Ebu Abdullah Yakut b. Abdullah er-Rumi. *Edebiyatçılar Sözlüğü Erib'in Edebiyatçıyı Tanıma Yolculuğu*. çev. İhsan Abbâs. Beyrut: Darü'l-Garbi'l-İslamî, 1414- 1993.

İbn Haldun, Ebû Zeyd Abdurrahman b. Muhammed b. Muhammed. *Mukaddime*. çev. Abdullah b. Muhammed ed-Derviş. Şam: b.y. 1425.

İbn Hallikân, Ebu'l Abbas Şemseddin Ahmed b. Muhammed b. İbrahim b. Ebu Bekir İbn Halkan el-Bermeki. *Vefayat el-A'yan ve Enba' Abna' ez-Zaman*. çev. İhsan Abbas. Beyrut: Darü'l-Sadr, 1994.

İbn Manzûr, Muhammed b. Mekrim b. Ali, Ebu'l Fazl, Cemalüddin. *Lisanü'l Arab*, 3. baskı, Beyrut: Darü's-Sadr, 1414.

Kâdî, Abdulcabbâr b. Ahmed b. Abdulcabbâr el-Hemedani el-Esedî Ebadî. *Beş Temel Prensibin Şerhi*, çev. Abdulkerim Osman. Kahire: Mektebetü Vehbe, 2010.

Koloğlu, Orhan Şener. "Mu'tezile'nin Temel Öğretileri". *İslami İlimler Dergisi* 12/2 (Aralık 2017), 43-80.

Koloğlu, Orhan Şener. *Cübbailer'in Kelam Sistemi*. İstanbul: İSAM Yayınları, 2017.

Koloğlu, Orhan Şener. *Mu'tezile'nin Felsefe Eleştirisi Harezmli Mu'tezilî İbnü'l-Melâhimî'nin Felsefeye Reddiyesi*. Bursa: Emin Yayınları 2010.

Murad, Shavish. "The Jurisprudential Rooting Of Imam Al-Zamakhshari, Bütün Yönleriyle Zemahşerî". *Cumhuriyet Üniversitesi*. ed. Ömer

Aslan ve Hasan Özal. (Sivas: 2023), 2/223- 233. https://www.scribd.com/document/683263462/Zemahşerî-Feri-Sempozyumu-Ozet-Kitapcığı.

Osman, Abdulbari Aziz. "The Jurisprudential Rooting Of Imam Al-Zamakhshari, Bütün Yönleriyle Zemahşerî". *Sivas Cumhuriyet Üniversitesi*. ed. Ömer Aslan ve Hasan Özal. Sivas: 2023, 2/193- 200. https://www.scribd.com/document/683263462/Zemahşerî-Feri-Sempozyumu-Ozet-Kitapcığı.

Pezdevî, Ebu Yüsr Muhammed. *Ehl-i Sünnet Akaidi*. cev. Şerafeddin Gölcük. İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1988.

Râzî, Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer b. el-Hüseyin et-Teymi Fahreddîn. *Mefâtihü'l-Gayb Tefsirü'l-Kebîr*. 3. Baskı. Beyrut: Darü'l-İhya, 1420.

Sallabî, Ali Muhammed Muhammed. *Ahirete İman Allah'a Kavuşmanın Fıkhı.* 1. Baskı. Beyrut: Darü'l-Maarife, 1431/2010.

Şaşa, Mehmet. "Arapça Dil Dinamiğinin Kelâmî İhtilâflara Etkisi (Rü'yetullâh Örneği)", Temel İslam Bilimleri Araştırmaları -I-, ed. Alparslan Kartal. Ankara: Sonçağ Yayınları, 2019.

Şaşa, Mehmet. Kelâm'da Müteşâbihler: Haberî Sıfatlar Ekseninde Mukâyeseli Bir İnceleme. Ankara: Sonçağ Yayınları, 2022.

Şenyayla, Gencal. "The Jurisprudential Rooting Of Imam Al-Zamakhshari, Bütün Yönleriyle Zemahşerî". Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. ed. Ömer Aslan ve Hasan Özal. Sivas: 2023, 288- 296. https://www.scribd.com/document/683263462/Zemahşerî-Feri-Sempozyumu-Ozet-Kitapcığı.

Telmesanî, Şerefeddin. *İmam Fakhr er-Razi'nin Usulüddin'in İşaretleri Şerhi.* çev. Nizar Hamadî, 1. Baskı. Beyrut- Lübnan: Darü'l-Maarif, 1432/2011.

Ünverdi, Mustafa. *Ahirete İman: Kabir Hayatı ve Kıyamet, İslam İnanç Esasları*. ed. İbrahim Aslan-Orhan Şener Koloğlu. Ankara: Nobel, 2022.

Ünverdi, Veysi- Ünverdi, Mustafa. *Mead ve Ahiret Ahvali, Sistematik Kelam*. Ed. İshak Aslan - Osman Demir - S. Öğe, İstanbul: Fikir Yayınları, 2024.

Ünverdi, Veysi. *Kelami Bir Problem Olarak Rüyetullah Meselesi*. IV Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kong. Mardin 2018, 518-530. https://isamveri.org/pdfdrg/G00419/2018/2018.

Ünverdi, Veysi. "Kadı Abdülcebbar'ın Rüyetullahın Reddine İlişkin Dayanakları". *Bilimname*. 28/1, 2015. 201-245. https://oaji.net/articles/2015/1607-1430351458.