T.C.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

TEZİN ADI

İbn Kesirin Tefsirinde Adalet ve Zulüm (Analitik Çalışma)

العدالة و الظلم في تفسير ابن كثير (دراسة تحليلية)

Hazırlayan

ADAM HAMAD ALI

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

Danışman

Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

TOKAT - 2024

BİLİMSEL ETİK SAYFASI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü tez yazım kılavuzuna göre, **Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMIR** danışmanlığında hazırlamış olduğum **"İbn Kesir Tefsirinde Adalet ve Zulüm (Analitik Çalışma)"**Adlı Yüksek Lisans tezimin bilimsel etik değerlere ve kurallara uygun, özgün bir çalışma olduğunu, aksinin tespit edilmesi halinde her türlü yasal yaptırımı kabul edeceğimi beyan ederim.

29/01 / 2024

ADAM HAMAD ALI

İmza.....

JÜRİ KABUL VE ONAY

(**ADAM HAMAD ALI**) tarafından **İbn Kesir Tefsirinde Adalet ve Zulüm (Analitik Çalışma(دراسة تحليلية) العدالة و الظلم في تفسير ابن كثير**) adlı tez çalışmasının savunma sınavı 29.01.2024 tarihinde yapılmış olup aşağıda verilen Jüri tarafından Oy Birliği ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

Jüri Üyeleri (Unvanı, Adı Soyadı) İmzası

Üye (Başkan): Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMIR [redacted]

Üye: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim İBRAHİMOĞLU [redacted]

Üye Dr. Öğr. Üyesi Kutaiba FARHAT [redacted]

ONAY

...../...../.....

Doç. Dr. Yusuf TEMÜR

Enstitü Müdürü

الإهداء

- إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، وأرجو من الله أن يمد في عمره ليرى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار: أبي العزيز الذي يحثني دائماً على طلب العلم... أدامك الله سنداً لي.
- إلى التي سهرت الأيام والليالي، إلى التي تجف الأقلام في مدحها، وتعجز الكلمات عن شكرها، إلى من كان دعاؤها سرَّ نجاحي: أمي الغالية التي تتمنى لي دائماً المراتب العليا... أطال الله في عمرها، وحفظ صحتها.
- والديَّ الكريمين أطال الله في عمرهما، وأمدهما بدوام الصحة والعافية، ورعاهما ورزقني رضاهما وبرهما.
- إلى كل أفراد عائلتي صغاراً وكباراً.
- والشكر موصولٌ لأساتذتي الأجلاء وزملائي الأعزاء في جامعة غازي عثمان باشا بتوكات.
- وأخيراً أرجو الله عز وجل أن يجعل عملي هذا نافعاً يفيد منه جميع الطلبة الباحثين.

آدم حمد علي

شكر وتقدير

الحمد لله الذي أرشدنا إلى الصراط المستقيم، إلى صاحب الخلق العظيم. والنبي المرسل الصادق الوعد الأمين: محمد صلى الله عليه وسلم، و في هذا المقام أتقدم بخالص شكري وتقديري لأستاذي الفاضل الدكتور (**أحمد أوزدمير**)، الذي أعطاني من علمه ووسعني بقلبه وجَّهني خير توجيه، أسأل الله له العفو والعافية في الأولى والآخرة، وأسأله تعالى أن يجزل له في عطائه، ويرفعُ درجته عنده سبحانه.

وأشكر كلَّ من ساندني وساعدني في جمع المعلومات، أو أرشدني إلى بعض المصادر والمراجع الخاصة في موضوع الدِّراسة.

الباحث

ملخص الرسالة

العدالة والظلم في تفسير ابن كثير (دراسة تحليلية)

آدم حمد علي

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في موضوع العدالة والظلم في تفسير ابن كثير (ت. 774هـ)؛ أحد مفسري القرآن في القرن الثامن الهجري، وقد سمَّى كتابه: "**تفسير القرآن العظيم**"، وتكتسب هذه الدراسة من كونها تبحث في أصح التفاسير وأجمعها، حيث جمع فيه ابن كثير آراء المفسرين ورجح بينها، كذلك تنتمي هذه الدراسة إلى ميدان الدراسات الموضوعية في النص القرآني، ومن أهمية موضوع العدل والظلم في حياة الأفراد والمجتمعات، خاصة مع الأحداث العالمية الجارية، وظهور الحاجة إلى تتبع النظرية القرآنية الاجتماعية والقانونية الخاصة بضبط ميزان العدالة بين الناس، ولتحقيق أهداف الدراسة تمَّ اتباع المنهج الوصفي التَّاريخي، وذلك عند البحث في ترجمة الإمام ابن كثير، والمنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي، وذلك عند استقراء معاني العدل والظلم وتتبع نصوص القرآن في تفسير ابن كثير، بغية استخلاص فهمه للمنهج الرباني في تقرير العدل بين عباده، وقد خلصت الدِّراسة إلى نتائج من أهمها: القيمة العلمية الكبيرة لتفسير ابن كثير، كونه أصح التفاسير وأجمعها، وقد نهج فيه مؤلفه المنهج المقارن، وهذا يضفي عليه أهمية خاصة، ويجعله أرضاً خصبة للدراسات القرآنية، وتكرر العدل في القرآن ثمان وعشرين مرة، على معنيين متضادين: أحدهما يدل على الاستواء، والآخر يدل على الاعوجاج، ولكن أكثرها تدل على الاستواء، والعدل في القرآن هو التوسط بلا أثر من الخارج يؤثر عليه يعدله عن الحق، وقد أمر الله به جميع رسله، وأنها الطريق المقرب إلى الله، وأن مقصد العدل مقصد محيط، في التشريع القرآني، بأحكام العلاقات الإنسانية كافة، ومن مجالاته: القضاء، والبيوع، والعلاقات الاجتماعية، والحكم، أما أغراضه فهي تدور حول تحقيق التنمية والإخاء والاستخلاف الحقيقي وعمران الأرض، وأعظم آثاره –حسب الآيات القرآنية– أن فاعله يحبه الله، وحب الله عباده أعلى مراتب الثواب. أما الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إما بنقصان أو بزيادة؛ وإما بعدول عن وقته أو مكانه.وله مرادفات كثيرة، وهو بكل أشكاله محرم عند الله، وتتنوع أشكاله بتنوع اختصاصه، منها ما يخص الأمور الاجتماعية، ومنها ما يخص الأمور الجنائية والقانونية، والأمور السياسية، وغيرها من شؤون الحياة، وقد شرح ابن كثير في تفسيره الكثير من مجالات العدالة، وسلط الضوء على معاني العدل في مقابل الظلم، وأن العدل يتضمن مساواة الناس في منح حقوقهم وتحديد مسؤولياتهم، مما يمكنهم من الاستفادة من حقوقهم بمساواة وإنصاف، ولم يغفل ابن كثير عن شرح وتفسير أشكال الظلم الواردة في القرآن الكريم: ظلم النفس، وظلم الآخر، وأن أقبح أشكاله الشرك بالله، فهو الظلم العظيم، وأن من عواقب الظلم فقدان الأمن بالإضافة إلى نشر الخوف والذعر في المجتمعات، وتهديد وجود الإنسان وكيانه، وانتشار الفوضى والهلع في المجتمع، وبالتالي توقف عملية التنمية والإصلاح، وحينها تصبح الحياة الإنسانية مهددة بالزوال والانهيار.

الكلمات المفتاحية: تفسير، ابن كثير، العدل، الظلم، تحليل.

Özet

İbn Kesir Tefsirinde Adalet ve Zulüm (Analitik Çalışma)

ADAM HAMAD ALI

Bu araştırma, hicri 8. asır müfessirlerinden İbn Kesîr'in (ö. 744) *Tefsîru Kur'âni'l-Azîm* isimli tefsirinde adalet ve zulüm kavramlarını incelemeyi hedeflemektedir. Araştırmanın önemi en önemli tefsirlerden kabul edilen bir eserle ilgili olmasından ileri gelmektedir. İbn Kesir, kendinden önce yaşayan müfessirlerin görüşlerini nakletmiş, aralarında tercih yapmıştır. Ayrıca bu çalışmanın Kur'ân nassıyla ilgili yapılan konulu araştırmalardan olduğu da söylenebilir. Özellikle güncel küresel olaylarla birlikte adalet ve zulmün birey ve toplumların hayatındaki öneminin artması ve insanlar arasındaki adalet dengesinin kontrol edilmesi için Kur'an'ın ve hukuk sistemlerinin teorilerini takip etme ihtiyacının ortaya çıktığı şu dönemler de konunun önemi daha da artmaktadır. Araştırmanın hedeflerini gerçekleştirmek için İbn Kesîr'in hayatı hakkında bilgi verilirken betimleyici tarihsel metot kullanılmıştır. Kullar arasında adaleti belirlemede ilahi yöntem anlayışını tesis etmek için adalet ve zulüm kavramlarının anlamlarını tespit ederken ve İbn Kesir'in tefsirindeki konuyla ilgili Kuran naslarını bir araya getirirken betimleyici tümevarım yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan neticelerden önemlileri şunlardır: İbn Kesir tefsiri en sahîh ve kapsamlı tefsirlerden kabul edildiği için esere büyük bir önem verilmiştir. Müfessir eserinde karşılaştırmalı bir metot uygulamıştır. Bu durum esere ayrı bir önem vermekte ve Kur'an çalışmaları için verimli bir zemin oluşturmaktadır. Adl kavramı iki zıt manaya delalet edecek şekilde Kur'ân'da yirmi defa zikredilmiştir. Bu zıt manalardan biri doğruluğa, diğeri ise çarpıklığa işaret eder. Fakat çoğu doğruluğa delalet etmektedir. Kuran'da adalet, dışarıdan etki altında kalmaksızın ve onu hakikatten uzaklaştırmaksızın tabi olunan orta bir yoldur. Adalet, Allah'ın bütün peygamberlerine emrettiği Allah'a yakınlaştıran bir yoldur. Kur'ân teşriinde adaletin hedefi, insan ilişkilerinin tamamını kapsar. Yargı, alışveriş, toplumsal ilişkiler ve hüküm konuları bu alanlara dahildir. Adaletin amaçları ise, kalkınma, kardeşlik ve Dünya'nın imarına ulaşmak etrafında dönerler. Kur'an ayetlerine göre adaletin etkilerinin en büyüğü, âdil olanın Allah tarafından sevilmesidir. Bilindiği gibi Allah sevgisi, verilecek karşılıkların en büyüğüdür. Zulüm ise bir şeyi layık olmadığı bir yere koymaktadır. Layık olmayan yere koyma, artırma, eksiltme şeklinde de yapılabildiği gibi yerini ve zamanını ihmal etme şeklinde de olabilir. Zulmün birçok müradifi bulunmaktadır. Zulüm bütün şekilleriyle haramdır. Biçimleri, ihtisas alanlarına göre farklılık gösterebilir. Bir kısmı cezai ve hukuki meseleler, bir kısmı siyasi meseleler ve diğer yaşam meseleleriyle ilgilidir. İbn Kesir adaleti birçok yönüyle ele almış, adaletin manaları üzerinde durmuştur. Sorumlulukları sınırlandırmak, hakları vermek konusunda adalet, eşitlik manasındadır. Bu yapılırken eşitlik ve insaf ölçülerine göre haklardan aynı miktarda yararlanma sağlanmalıdır. İbn Kesir, Kur'ân'da geçen zulüm kavramlarını açıklamayı ihmal etmemiştir. Nefsin zulmü, başkalarının zulmü ve en büyük zulüm olan şirk bunlardandır. Zulmün sonuçlarından biri, toplumlarda korku ve panik yaymadır. Toplumda kaos ve paniğin yayılması ve böylece gelişme ve reform sürecinin durdurulması ve ardından insan yaşamının ölüm ve çöküşle tehdit edilmesi de zulmün olumsuz sonuçları arasında sayılabilir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir. İbn Kesîr, Adalet. Zulüm. Analitik.

ABSTRACT

JUSTICE AND INJUSTICE IN THE INTERPRETATION OF IBN KATHIR (AN ANALYTICAL STUDY)

Adam Hamad ALI

This study aimed to investigate the issue of justice and injustice in the interpretation of Ibn Kathir (d. 774 AH); One of the interpreters of the Qur'an in the eighth century AH, and he named his book: "*Tefsie Al-Quran Al-Adheem*", This study gains its importance from the fact that it examines the most correct and comprehensive interpretations, in which Ibn Kathir collected the opinions of the commentators and weighed among them. This study also belongs to the field of objective studies in the Qur'anic text, and from the importance of the topic of justice and injustice in the lives of individuals and societies, especially with the current global events, The need to follow the Quranic social and legal theory of controlling the balance of justice among people emerged. To achieve the objectives of the study, the historical descriptive method was followed, when researching the translation of Imam Ibn Katheer, and the descriptive, inductive and analytical method, when extrapolating the meanings of justice and injustice and following the texts of the Qur'an in the interpretation of Ibn Kathir, in order to extract his understanding of the divine approach in determining justice among His servants. The study concluded with results, the most important of which are: the great scientific value of Ibn Kathir's interpretation, as it is the most correct and comprehensive of interpretations, and its author followed the comparative approach, and this gives it special importance and makes it fertile ground for Quranic studies. Justice is repeated in the Qur'an twenty-eight times, with two opposing meanings: One of them indicates straightness, and the other indicates crookedness, but most of them indicate straightness, and justice in the Qur'an is mediation without any influence from the outside that influences it and deviates it from the truth. God has commanded all of His messengers to do it, and it is the path closest to God. The goal of justice is a goal that includes - in Qur'anic legislation - the provisions of all human relations, and its areas include: judiciary, sales, social relations, governance. The justice's objectives revolve around achieving development, brotherhood, true succession, and the construction of the earth, and Its greatest effect - according to Quranic verses - is that the one who does it is loved by God, and God's love for His servants is the highest level of reward. As for injustice, it is placing something in a place other than its proper place, either by a decrease or an increase. Or by going beyond its time or place. It has many synonyms, and it is in all its forms forbidden by God, and its forms vary according to the diversity of its specialization, some of which pertain to social matters, some of which pertain to criminal and legal matters, political matters, and other matters of life, and Ibn Katheer explained in his interpretation Many areas of justice, and he highlighted the meanings of justice versus injustice, and that justice includes equality for people in granting their rights and defining their responsibilities, which enables them to benefit from their rights with equality and fairness. Ibn Kathir did not neglect explaining and interpreting the forms of injustice mentioned in the Holy Qur'an: injustice to the soul, injustice to others and the ugliest form of it is polytheism to God, is the greatest injustice. One of the consequences of injustice is the loss of security in addition to spreading fear and panic in societies, threatening the existence and entity of man, and the spread of chaos and panic in society, thus halting the process of development and reform, then human life becomes threatened by disappearing and collapsing.

Keywords: Interpretation(tefsir). Ibn Kathir. Justice. Injustice. Analysis.

فهرس المحتوى

I ..... **BİLİMSEL ETİK SAYFASI**

II ..... **JÜRİ KABUL VE ONAY**

III ..... **الإهداء**

IV ..... **شكر وتقدير**

V ..... **ملخص الرسالة**

VI ..... **ÖZET**

VII ..... **ABSTRACT**

VIII ..... **فهرس المحتوى**

XI ..... **الاختصارات**

1 ..... **المقدمة**

2 ..... **سبب اختيار الموضوع وأهمية الدِّراسة**

منهج الدراسة **2**

الدراسات السابقة **3**

خطة الدِّراسة **4**

1. الفصل الأول: التعريف بالإمام ابن كثير ومنهجه في تفسيره **5**

1.1. المبحث الأول: التعريف بعصر ابن كثير **5**

1.1.1. الناحية السياسية 5

1.1.2. الناحية الاجتماعية 10

1.1.3. الناحية العلمية 10

1.2. التعريف بالسيرة الذاتية والعلمية لابن كثير 11

1.2.1. اسمه، ونسبه وولادته ونشأته 11

1.2.2. شيوخه وتلاميذه 13

1.2.3. أعماله ونشاطه العلمي 14

1.2.4. ثناء العلماء عليه 16

1.2.5. عقيدته ومذهبه الفقهي 17

1.2.6. وفاته 18

1.3. المبحث الثاني: منهجه في التفسير **19**

2. الفصل الثاني: العدالة والظلم (معانيها، مرادفاتها) **26**

2.1. المبحث الأوّل: العدالة (مفهومها، مرادفاتها، أنواعها) **26**

2.1.1. مفهوم العدالة 26

2.1.2. مرادفات العدالة 27
2.1.3. أنواع العدالة 30

2.2. المبحث الثّاني: الظلم (مفهومه ومرادفاته وأنواعه)..... 31

2.2.1. مفهوم الظلم 31

2.2.2. مرادفات الظلم..... 32

3. الفصل الثالث: العدالة والظلم في تفسير ابن كثير 38

3.1. المبحث الأوّل: العدالة في تفسير ابن كثير 38
3.1.1. مجالات العدالة..... 38
3.1.2. آثار العدالة..... 44

3.2. المبحث الثاني: الظلم في تفسير ابن كثير 49

3.2.1. أشكال الظلم في تفسير ابن كثير 49
3.2.2. عاقبة الظلم..... 62

الخاتمة..... 70

المصادر والمراجع 74

السِّيرة الذَّاتية..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

الاختصارات

بدون تاريخ الطبعة: د.ت.

بدون الناشر (بدون دار نشر): د.ن.

بدون مكان الطباعة (مدينة المطبعة): د.م.

طبعة: ط.

جلد: مج.

تحقيق: مح.

هجري: هـ.

ميلادي: م.

المقدمة

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الحمد لله الذي سمى نفسه العدل، وحرَّم الظلم على نفسه وهو القدير، وجعله محرماً على عباده، حيث قال: ﴿**إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا**﴾[1] والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

فإن من عظمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل بين أيدينا كتاباً رسم فيه طريق الخير والهداية، ووصف فيه طريق الشر والضلال لنتجنبه، وجعل لنا في طريق الخير هاديات نهتدي بها في ظلمات ليل الجهل، والنَّاظر المتأمل في القرآن الكريم يجد أنه ضمَّ كنوزاً من العلم والمعرفة، وإن مما تفخر به هذه الأمة كثرة عناية علمائها وبذلهم الجهد في فهم وتفسير القرآن بحثاً وتفصيلاً وتنقيباً عن قوانين تستقيم بها الحياة، ويرتفع بها الظلم عن عباده، كانت كل تلك التفاسير والمخطوطات والمصنفات القيِّمة الفريدة، ومنها: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ت.774هـ) رحمه الله، الذي يعتبر تفسيره من أصحّ كتب التفسير، الذي جمع فيه علوماً شتى، كما امتازت عباراته بالسهولة، والعرض البسيط القريب من أفهام الناس، حيث لا يُعقّد تفسير المسألة، بل يذكر معناها الإجمالي، ويُكثر من النقولات عن العلماء، مما جعله مادة خصبة للدِّراسات القرآنية عامة والموضوعية منها خاصة.

---

[1] النساء، 58/4.

سبب اختيار الموضوع وأهمية الدِّراسة

من أسباب اختيار موضوع الدراسة أهمية وحساسية ثنائية العدل والظلم بين البشر، وخاصة مع ما يمر به العالم اليوم من أحداث، وما تعايشه الشعوب من غصب الحقوق، يجعل من المهم جداً إعادة تسليط الضوء على ما تركه علماء الأمة من فهم للقانون القرآني الساعي لتحقيق العدل ورفع الظلم بين العباد، كذلك تعتبر هذه الدِّراسة من الدراسات الموضوعية في القرآن الكريم، حيث تقوم على أساس دراسة موضوعات معينة تعرض لها القرآن الكريم في مواضع متعددة أو في موضع واحد، وذلك من أجل تحديد النظرية القرآنية بملامحها وحدودها في ذلك الموضوع المعين، وهو هنا أحكام القرآن التي تدور حول العدل وتحارب الظلم والعدوان، وبما أن تفسير ابن كثير يعد من أصح تفاسير مدرسة المأثور وأشملها لأقوال العلماء، كما أن له تعليقات فقهية قيمة قد اتجهت هذه الدراسة إلى تحليل النظرية القرآنية حول العدل والظلم في تفسير ابن كثير.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بتفسير ابن كثير المسمى"تفسير القرآن العظيم"، ومنهجه ومصادره في تفسيره، وتحديد مفهومي العدل والظلم في اللغة والاصطلاح، ورصد مجالاتهما وأشكالهما، والآثار المترتبة على شيوع كل منهما كما ظهر في كتابه.

منهج الدراسة

تمَّ اتباع المنهج الوصفي التَّاريخي، وذلك عند البحث في ترجمة الإمام ابن كثير، والمنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي، وذلك عند استقراء معاني كل من العدل والظلم ومجالاتهما وأشكالهما، بغية استخلاص النظرة القرآنية للعدالة والظلم كما قررها ابن كثير في تفسيره.

الدراسات السابقة

يمكن تقسيم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة إلى محورين:

1) الدراسات الموضوعية التي تناولت تفسير ابن كثير

- دراسة غالب الرميثة (2017) بعنوان" آيات الأحكام الواردة في الأسرة من خلال تفسير ابن كثير: دراسة وصفية تحليلية"، رسالة علمية مقدمة إلى جامعة أم درمان في السودان.
- دراسة محمد مهدي الرفاعي (2004) بعنوان "الأسرة في كتب التفسير: الكشاف، وابن كثير نموذجاً"، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة حلب في سوريا، بإشراف: مصطفى عثمان.
- دراسة نور عزة الاكمي (2015) بعنوان " معنى الخوف والرجاء في القرآن الكريم عند تفسير ابن كثير: دراسة موضوعية " دراسة مقدمة إلى كلية أصول الدين بجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية برياو إندونيسيا.
- دراسة تيا مفيدة (2020) بعنوان "قصة أصحاب السبت في تفسير القرآن العظيم لابن كثير : دراسة تفسيرية موضوعية"، وهي دراسة مقدمة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا.

2) الدراسات التي تناولت العدل والظلم في القرآن الكريم

- دراسة خالدة جاسم، ونعمان الراوي (2023) بعنوان" العدل في القرآن الكريم دراسة تطبيقية فقهية"، وهي رسالة ماجستير بجامعة الفلوجة في العراق، كلية الدراسات الإسلامية.
- بحث عباس محمود رشيد (2019) بعنوان "العدل وعدم الظلم في القران (دراسة موضوعية)"، وهو بحث منشور في مجلة العلوم الاجتماعية ببغداد.

- مقالة محمد سليم العوَّا (2016) بعنوان" مقصد العدل في القرآن الكريم" على موقع مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن.
- مقالة محمد سليم العوَّا (2016) بعنوان" العدل في النص القرآني" على موقع مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن.

أفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة بما يخص ترجمة ابن كثير، والاطلاع على منهجه، وكذلك من الدراسات الموضوعية في كيفية تحليل النصوص القرآنية بحسب مدار البحث، ومن دراسات العدل في تقسيم محاور الدراسة وفق ثنائية العدل والظلم.

أما الجديد الذي تضيفه هذه الدراسة كون الدراسات التي تناولت العدل في القرآن كانت تضم جميع كتب التفاسير دون تخصيص، أما هذه الدراسة تخص آراء ابن كثير وترجيحاته في كل ما يتعلق بالعدل والظلم من أحكام وآداب.

خطة الدِّراسة

تمَّ تقسيم الدراسة إلى مقدمة، وثلاثة صول، وخاتمة تضمنت نتائج البحث وتوصيته، في المقدمة ذُكرت أسباب اختيار الموضوع، وأهداف الدراسة والدراسات السابقة لها، في الفصل الأول تمَّ التعريف بالمفسر الإمام ابن كثير، وأعماله، ومؤلفاته، والتعريف بكتابه تفسير القرآن العظيم، ومنهجه يه، ومصادره. في الفصل الثاني تمَّ تحديد مفهوم العدل والظلم، في اللغة والاصطلاح، والوقوف على مرادفاتهما وأنواعهما. أما الفصل الثالث كان عن العدالة والظلم كما في تفسير ابن كثير، وعاقبة كل منهما على مستوى الفرد والجماعة، وختمت الدراسة بالخاتمة والنتائج، وقائمة المصادر والمراجع التي رجع إليها الباحث.

1. الفصل الأول: التعريف بالإمام ابن كثير ومنهجه في تفسيره

1.1. المبحث الأول: التعريف بعصر ابن كثير

1.1.1. الناحية السياسية

عاش الإمام ابن كثير (701 هـ- 774هـ) في ظل دولة المماليك البحرية ، الذين حكموا في مصر، والشام، والحجاز، بعد الدولة الأيوبية، وأصبح بأيديهم تسيير شؤون الدولة الداخلية والخارجية، بعد أن غدت الخلافة العباسية أمراً رمزياً: إذ ليس في يد الخليفة شيء من السلطة، منذ أن سلب الحكم من أيديهم في بغداد، على يد هولاكو. ولقد اتسم عصر المماليك بالفتن والقلاقل وعدم الاستقرار والاضطرابات الداخلية والخارجية، وكثرة الانقلابات، لاسيما بعد وفاة الملك الناصر محمد قلاوون (ت.741هـ) حيث كثر النزاع بين السلاطين وكثر عزل النواب عن نياباتهم، ناهيك عن الفتن التي كان يرسم لها الفرنجة، وثورات العربان من أطراف البادية، إلى أن آل الأمر أن يحتدم النزاع بين المماليك أنفسهم، وتمخض عن استلام الجراكسة منهم حكم مصر والشام سنة (784هـ) ، وانتهاء حكم المماليك البحرية .

ولا أدل على ذلك من معاصرة المؤلف في حياته التي تزيد على السبعين بأربعة أعوام فقط لأحد عشر سلطاناً، أولهم الملك الناصر محمد بن قلاوون، وآخرهم الملك الأشرف زين الدين أبو المعالي، المقتول سنة (778هـ) [1].

---

[1] ابن حجر العسقلاني، *إنباء الغمر*، (حيدر أباد: د.د، 1387)،42/5؛ محمد عبد الرحمن السخاوي، الضوء اللامع، (بيروت: دار الحياة، د.ت)، 100/6؛ محمود شاكر، التاريخ الإسلامي في العصر المملوكي، (بيروت: المكتب الإسلامي، د.ت)، 12 وما بعده، سعيد عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1976)، 312.

بما تخلل ذلك من عزل وإعادة تولية. علما أنه لم يكن ابن كثير ممن له ممارسة ملحوظة للشؤون السياسية، إلا أنه في أواخر حياته كان على اتصال بحكام دمشق، الذين قربوه لمكانته العلمية والاجتماعية، فكانوا يطلبونه للمشورة في معضلات الأمور الفض النزاع بين علماء عصره "[1].

وهناك بعض الفتاوى والمواقف التي تبرز العدالة ورفض الظلم في مواقف ابن كثير وأقواله مع ولاة عصره آنذاك يشير الباحث إلى نماذج منها:

النموذج الأول: لم يكن ابن كثير من الذين ينخدعون بما يلقى عليهم من فتوى القصد منها أغراض شخصية أو سياسية، حتى لو كان السائل أميراً أو صاحب سلطة ونفوذ، ومن ذلك ما نقله ابن كثير في حوادث سنة (762هـ) : "وجاءتني فتيا صورتها : ما تقول السادة العلماء في ملك اشترى غلاما فأحسن إليه وأعطاه وقدمه . ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه ؟ وتصرف في المملكة ، وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه ليقتله : فهل له الامتناع منه ، وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتى يُقتل يكون شهيدًا ؟ وهل يُثاب الساعي في خلاص حق ورثة الملك المقتول من القصاص والمال ؟ أفتونا مأجورين ؟ فقلت للذي جاءني بها من جهة الأمير : إن كان مراده خلاص ذمته فيما بينه وبين الله تعالى – فهو أعلم بنيته في الذي يقصده ! ولا يسعى في تحصيل حق معين إذا ترتب على ذلك مفسدة راجحة في ذلك ،

---

[1] ابن كثير، *البداية والنهاية*، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، 66/14، ابن شاكر الكتبي، *فوات الوفيات*، (القاهرة: مطبعة السعادة، د.ت)،711/1؛ ابن كثير، الأحكام الكبرى، تح. طرفة الغامدي، رسالة ماجستير، (مكة: جامعة أم القرى، 2008.

فيؤخر الطلب إلى وقت إمكانه بطريقه ! وإن كان مراده بهذا الاستفتاء أن يتقوى بها في جمع الدولة ، والأمراء عليه – فلا بد أن يكتب عليها كبار القضاة والمشايخ أولاً ، ثم بعد ذلك بقية المفتين بطريقه".[1]

فهذا استفتاء صيغ في صورة توحي بالجواب . وباطنه أن ذاك الأمير السائل يريد أن يمتنع على الملك الذي دعاه للحضور عنده ، ويريد أن يثير فتنةً وقتالا على صاحب الأمر ، لعله يصل إلى ما وصل إليه ذاك من الملك ، كعادة الأمراء من المماليك في ذلك العهد، ولكن ابن كثير يجيبه جواباً حكيما يكشف عن بعض مقصده ، ويُضمن جوابه النصيحة الواجبة في مثل هذه الحال.[2]

النموذج الثاني: وكان الإفرنج قد غدروا بمدينة الإسكندرية ، وأشاعوا فيها الرعب ، وارتكبوا الفظائع غدرًا . وذلك : أنهم وصلوا إليها من البحر يوم الأربعاء 22 محرم سنة 767هـ ، فلم يجدوا بها نائباً ولا جيشاً ، ولا حافظاً للبحر ولا ناصرا . فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهار، بعدما حرقوا أبوابا كثيرة منها . وعاثوا في أهلها فسادًا؛ يقتلون الرجال، ويأخذون الأموال، ويأسرون النساء والأطفال، وأقاموا يوم الجمعة والسبت والأحد والإثنين والثلاثاء، فلما كان صبيحة الأربعاء قدم الشاليش المصري، فأقلعت الفرنج عنها ، وقد أسروا خلقاً كثيراً يقاربون الأربعة آلاف، وأخذوا من الأموال ذهباً وحريراً وبهاراً وغير ذلك ، ما لا يُحدّ ولا يُوصف وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغا ظهر يومئذ وقد تفارط الحال، وتحولت الغنائم كلها إلى الشوائن بالبحر، فسمع للأسارى من العويل والبكاء والشكوى والجار إلى الله ، والاستغاثة به وبالمسلمين ما قطع الأكباد،

---

[1] ابن كثير، *البداية والنهاية*، طبعة هجر، 631/18؛ ابن كثير، *الكامل في التاريخ*، 14/ 281 وما بعدها.

[2] ابن كثير، *فضائل القرآن*، بتحقيق أبو إسحاق الأثري، (القاهرة: مكتبة ابن كثير، 1416)، 13.

وذرفت له العيون وأصم الأسماع. ولما بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شق عليهم ذلك جداً، وذكر ذلك الخطيب يوم الجمعة على المنبر ، فتباكي الناس كثيراً.[1]

ولكن الحافظ ابن كثير يلزم جانب الحق والعدل، ولا يرضى بالظلم ، ولو كان ظاهره الانتقام والثأر للمسلمين ، فيقول : "وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية ، إلى نائب السلطنة ، يمسك النصارى من الشام جملة واحدة ، وأن يأخذ منهم ربع أموالهم، لعمارة ما حرب من الإسكندرية، والعمارة مراكب تغزو الإفرنج . فأهانوا النصارى ، وطلبوا من بيوتهم بعنف. وخافوا أن يُقتلوا، ولم يفهموا ما يُراد بهم، فهربوا كل مهرب" ولم تكن هذه الحركة شرعية ولا يجوز اعتمادها شرعًا، وقد طُلبت يوم السبت السادس عشر من صفر [أي سنة 767] إلى الميدان الأخضر ، للاجتماع بنائب السلطنة ، وكان اجتماعنا بعد العصر يومئذٍ، بعد الفراغ من لعب الكرة، فرأيت منه أنساً كبيراً، ورأيته كامل الفهم، حسن العبارة كريم المجالسة " فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده في النصارى ـ يعني المرسوم بالمصادرة ـ ، فقال : إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك ! فقلت : له " هذا مما لا يسوغ شرعًا ، ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا. ومتى كانوا باقين على الذمة يؤدون إلينا الجزية ملتزمين بالذلة والصغار، وأحكام الملة قائمة – لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد فوق ما يبذلونه من الجزية. ومثل هذا لا يخفى على الأمير!. فقال : كيف أصنع وقد ورد المرسوم بذلك ؟ ولا يمكنني أن أخالفه ؟! . ثم ذكر أن نائب السلطنة كتب بذلك إلى الديار المصرية. ولكن هذا النائب لم يكن عند قوله، فنفذ المرسوم ، وطلب النصارى الذين اجتمعوا في كنيستهم إلى بين يديه، وهم قريب من أربعمائة ، فحلفهم : كم أموالكم ؟ وألزمهم بأداء الربع من أموالهم.

---

[1] ابن كثير، *فضائل القرآن*، بتحقيق أبو إسحاق الأثري، 14.

وكانت هذا المصادرة الظالمة في شهر ربيع الأول سنة 767 . ثم قال الحافظ – في حوادث شهر ربيع الآخر : وفي أوائل هذا الشهر ورد المرسوم الشريف السلطاني ، بالرد على نساء النصارى ما كان أخذ منهن مع الجباية التي كان تقدم أخذها منهم " وإن كان الجمع ظلماً ، ولكن الأخذ من النساء أفحش وأبلغ في الظلم[1].

لقد حاز ابن كثير منزلة عند الناس كبيرة بين الناس . يثق به أنصاره وغير أنصاره ، وموافقوه ومخالفوه . بل جعله موضع الثقة والاستشارة عند الذميين ، حتى ليستشيره بعض رؤسائهم ، في أخص شئونهم الكنيسية ، فإنه يذكر قصة طريفة ، في استشارة أحد البتاركة إياه في ذلك ، يحسن أن نذكرها بعبارته بحروفها : فقال – في حوادث سنة 767 : "وحضر عندي يوم الثلاثاء تاسع شوال البترك بشارة ، الملقب بميخائيل ، وأخبرني أن المطارنة بالشام بايعوه على أن جعلوه بتركا بدمشق، عوضاً عن البترك بأنطاكية. فذكرت له أن هذا أمر مبتدع في دينهم ، فإنه لا تكون البتاركة إلا أربعة : بالإسكندرية ، وبالقدس ، وبأنطاكية ، وبرومية. فنقل رومية إلى إسطنبول، وهي القسطنطينية، وقد أنكر عليهم كثير منهم إذ ذاك، فهذا الذي ابتدعوه في هذا الوقت أعظم من ذلك لكن اعتذر بأنه في الحقيقة هو عن أنطاكية، وإنما أذن له في المقام بالشام الشريف، لأجل أنه أمره نائب السلطنة أن يكتب عنه وعن أهل ملتهم إلى صاحب قبرص، يذكر له ما حل بهم من الخزي والنكال والجناية؛ بسبب عدوان صاحب قبرص على مدينة الإسكندرية ، وأحضر لي الكتب إليه وإلى ملك إسطنبول ، وقرأها على من لفظه .!! وقد تكلمت معه في دينهم ، ونصوص ما يعتقده كل من الطوائف الثلاثة ، وهم : الملكية ، واليعقوبية – ومنهم الإفرنج والقبط – والنسطورية ، فإذا هو يفهم بعض الشيء .[2]

---

[1] ابن كثير، *البداية والنهاية*، 706/12، ابن كثير، *فضائل القرآن*، بتحقيق أبو إسحاق الأثري، 14.

[2] ابن كثير، *البداية والنهاية*، طبعة هجر، 716/18.

فالذي يظهر أن ابن كثير أعلم بعقائد طوائف النصارى من أحد بتاركتهم، وأوسع العلماء اطلاعاً على أقوال أهل الملل والنحل، وخاصة مذاهب المسيحيين ، كما يدل عليه كلامه في مواضع كثيرة في التفسير والتاريخ .

1.1.2. الناحية الاجتماعية

لا شك أن الاضطرابات السياسية كان لها أثر بالغ في تردي الأوضاع الاجتماعية، فعدم استتباب الأمن، وتفشي الظلم، وضعف النشاط التجاري والزراعي والصناعي، وانتشار الفقر، كل ذلك من السمات البارزة لذلك العصر. كما أنه قد ساد المجتمع النظام الطبقي، إلا أن طبقة العلماء والفقهاء والمثقفين كانت تحظى باحترام السلاطين مما كان له أثر حسن في تهيئة الجو المناسب مواصلة ابن كثير تعليمه، وبذل جهده لمزيد من العطاء.[1]

1.1.3. الناحية العلمية

بلغ النشاط العلمي في عصر ابن كثير ذروته – على الرغم من تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية – وأصبحت دمشق انذاك محط رحال الكثيرين من العلماء وطلبة العلم، حيث اهتم السلاطين أنفسهم بإثراء الحركة العلمية، فأنشئت الكثير من المدارس وزودت بمكتبات ضخمة، تضم أهم المراجع في مختلف العلوم.

---

[1] ابن حجر العسقلاني، *إنباء الغمر*، (حيدر أباد: د.د، 1387)،42/5؛ محمد عبد الرحمن السخاوي، الضوء اللامع، (بيروت: دار الحياة، د.ت)، 100/6؛ محمود شاكر، التاريخ الإسلامي في العصر المملوكي، (بيروت: المكتب الإسلامي، د.ت)، 12 وما بعده، سعيد عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1976)، 312.

وكثرت المساجد التي لم يقتصر دورها على إقامة الشعائر التعبدية، بل تعدى ذلك إلى إلقاء دروس العلم وإقامة حلقات تحفيظ القرآن، إلى جانب دور الكتّاب الذي يقوم بتعليم الصبيان كتاب الله، وحبس الأوقاف عليها، والعناية بالعلوم الدينية، كالتفسير والحديث والفقه والعقائد، حيث كانت هذه السمة البارزة لهذا العصر، لما للدين من منزلة في النفوس، ولحاجة المسلمين إليها بعد نكبة بغداد التي راح ضحيتها كثير من العلماء، وآلاف مؤلفة من الكتب القيمة. كل ذلك أدى إلى بروز علماء أفذاذ نشطت على أيديهم حركة التأليف، كان نتيجته هذا التراث الهائل الذي تزخر به المكتبة الإسلامية، مما الفه علماء الشام في تلك الحقبة من الزمن .[1]

1.2. التعريف بالسيرة الذاتية والعلمية لابن كثير

1.2.1. اسمه، ونسبه وولادته ونشأته

"هو العلامة المحدث المفسر المؤرخ الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الحافظ عماد الدين أبو الفداء القرشي الدمشقي".[2] هو واحد من العلماء المميزين في منطقة بلاد الشام، ولد في مدينة بصرى وانتقل بعد

---

[1] ابن خلدون، المقدمة، (د.م: دار الهلال، د.ت)، 345؛ عبد القادر النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، (دمشق: مطبعة التراقي، 1370)، 17/1/ 102؛ محمود شاكر، التاريخ الإسلامي، 16، سعيد عاشور، العصر المماليكي، 338.

[2] محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي، *طبقات المفسرين للداودي*، (بيروت: دار الكتب العلمية، لبنان1983م)،110/1.

ذلك إلى مدينة دمشق. ولد ابن كثير رحمه الله في مُجِيْدِلِ الْقَرْيَةِ مِنْ عَمَلِ بُصْرَى[1]" سنة (701هـ).[2]نشأ ابن كثير في أسرة متميزة من حيث العلم والفضل. والدُه، الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير، كان من بين العلماء المشهورين في ميدان الفقه والخطبة. ولد– كما قال ابنه – في حدود سنة (640 هـ) قرأ في البداية مذهب أبي حنيفة،كان يهتم بالنحو واللغة العربية وحفظ أشعار العرب، تبنى المذهب الشافعي في الفقه، واستفاد من تعليمات العلماء المشهورين مثل: "النواوي والشيخ تقي الدين الفزاري". كان معروفًا بمهارته في الخطبة، وله كلمات مؤثرة ومقنعة تجعل الناس يحترمونه ويقدرونه بسبب دينه، وفصاحته، وحلاوة كلامه، وقد كان حفظ القرآن تحت إشراف والده من عمره عند شيخه شمس الدين البعلبكي(730هـ).[3] ، وقام بقراءة مقدمة في النحو، وحفظ كتاب "التنبيه" للشيرازي، وحصل على المنتخب في أصول الفقه.[4]، و كان متفرغًا لسماع الحديث الشريف من أئمة الحفاظ في عصره، وكان يهتم بالتعلم والاستفادة من مصادر متعددة، قام بسماع صحيح مسلم في تسع مجالس مختلفة على يد الشيخ نجم الدين ابن العسقلاني[5]،وسمع

---

[1] هكذا ضبطت الكلمة عند ابن كثير، *البداية والنهاية*، (القاهرة: مطبعة السعادة، د.ت)،32/14. ومجيدل هكذا بالتصغير في بعض المصادر، وفي البعض الآخر: مجدل، هي قرية صغيرة تقع في منتصف الطريق بين دمشق ودرعا، وتتبع الآن منطقة الصنمين، وكانت سابقاً تابعة لبصرى. عبد القادر بن محمد النعيمي، *الدارس في تاريخ المدارس*، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1990)، 227/1؛ محمد الزحيلي، *ابن كثير الدمشقي الحافظ المفسر*، (دمشق: دار القلم، دمشق 1995م)، ص57.

[2] إسماعيل بن عمر بن كثير، *البداية والنهاية*، (بيروت: مكتبة المعارف، 1990م)، 22/14؛ 14/ 33.

[3] ابن كثير، *البداية والنهاية*، 14/ 150.

[4] ابن كثير، *البداية والنهاية*، 14/ 34.

[5] ابن كثير، *البداية والنهاية*، 149/14.

من شيخه ابن الشحنة (730هـ)بدار الحديث الأشرفية نحواً من خمسمائة جزء بالإجازات والسماع ".[1]

كما حفظ المتون المتنوعة في العلوم الشرعية، كما حفظ مختصر ابن الحاجب في الأصول. [2]

"تزوج بابنة محدث الديار الشامية في عصره المزي (742 هـ). ولزمه وتزوج من ابنته، وكانت مع أمها من حفظة كتاب الله " .[3]، رزقه الله من زوجته (زينب) عددًا من البنين، كان أكبرهم الشيخ الفقيه عمر بن إسماعيل ابن كثير (783هـ).[4]، وزين الدين عبدالرحمن بن إسماعيل (792هـ)[5]؛ وأبو البقاء محمد بن إسماعيل (803هـ)[6]،و تاج الدين عبد الوهاب بن إسماعيل (840هـ)، [7]وشهاب الدين أحمد بن إسماعيل[8].

1.2.2. شيوخه وتلاميذه

تلقى ابن كثير العلم عن أكابر علماء عصره، ومن أبرز شيوخه:

---

[1] ابن كثير، *البداية والنهاية*، 14/ 150.

[2] عبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي، *شذرات الذهب*، (بيروت: دار ابن كثير، 1986م)،231/6؛ أبو بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، (بيروت: عالم الكتب، 1407هـ)، 237/2 ؛ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، طبقات المفسرين العشرين، (القاهرة: مكتبة وهبة، 1396هـ)، 111/1؛ محمد بن علي الشوكاني، البدر الطالع، (بيروت: دار المعرفة، د.ت)، 209/2.

[3] ابن كثير، *البداية والنهاية*، 192/14.

[4] أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، *إنباء الغمر*، (مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية–لجنة إحياء التراث الإسلامي، 1969م) 75/3.

[5] محمد بن محمد بن محمد ابن فهد الهاشمي، *لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ*، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م)، 178 .

[6] ابن العماد ، *شذرات الذهب*، 35/7.

[7] محمد بن عبد الرحمن السخاوي، *الضوء اللامع*، (بيروت: دار مكتبة الحياة، د.ت)، 98/5.

[8] السخاوي، *الضوء اللامع*، 12/6.

الحافظ المزي ()،ابن الزملكاني (727هـ)، وشمس الدين محمد البعلبكي الحنبلي (730هـ)، والحجار ابن الشحنة (730هـ)، وعيسى المطعم (719هـ)، والقاسم بن عساكر (723هـ)، وشمس الدين الشيرازي (723هـ)، وضياء الدين الزربندي (723هـ)، ومحيي الدين الشيباني (724هـ)، وإسحق بن يحي الآمدي (725هـ)، وابن قاضي شهبة (726هـ)، ومحمد بن أحمد الزراد (726هـ)، وابن تيمية (728هـ)، ابن الفركاح (729هـ)، وعبد الله بن محمد المقدسي (737هـ)، والقاسم بن محمد البرزالي (739هـ)، الحافظ المزي (742هـ)، وشمس الدين أبو عبد الله الذهبي (748هـ)، وشمس الدين الحسيني (765هـ)، وابن سند (792هـ)، وبدر الدين الزركشي (794هـ)، وابن الملقن (804هـ)، وسعد الدين النووي (805هـ).[1]

أما تلاميذه: قد قد أشار العديد من المؤرخين إلى أن تلامذتة كانوا كثراً، ومنهم: الشيخ السنوسي (المتوفى في 761 هـ)، والشيخ البلباني (المتوفى في 749 هـ)، والشيخ البغدادي (المتوفى في 770 هـ)، والشيخ السرغاني (المتوفى في 771 هـ)، والشيخ السبكي (المتوفى في 771 هـ)، والإمام النواوي (ت. 805هـ)[2]، والشهاب ابن السعدي(ت. 816هـ)، والزركشي ابن بهادر(ت.794هـ)، وأبو المحاسن الحسيني(ت. 765هـ)، والإمام ابن الجزري (ت.833هـ)"[3].

1.2.3. أعماله ونشاطه العلمي

تنوعت أعماله نظرًا لموسوعيته ومكانته العلمية الرفيعة، ومن بين الأعمال التي اشتهر بها: الإقراء في مجال القراءات وعلوم القرآن الكريم، وقد ولي مشيخة القراء بمدرسة (أم الصالح) وكان ابن كثير يعتمد قراءة

---

[1] ابن كثير، *البداية والنهاية*،138/14.

[2] عبد القادر بن محمد النعيمي، *الدارس في تاريخ المدارس*، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1990م)، 320/11.

[3] محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، *مفتاح دار السعادة*، (جدة: مجمع الفقه الإسلامي، 1432هـ)، 55/2.

نافع والموافقين له، كما أنه أوضح الوجوه الأخرى للقراءات في تفسيره[1]. كما برع في التحديث والإجازة : " في الحديث وعلومه وأفاد وحدث وأسمع الأحاديث وأجاز جميع من أدركه كما نقل ذلك ابن حجر".[2] وقعد الحافظ ابن كثير للتدريس في المدرسة النجيبية المخصصة للمذهب الشافعي بدمشق منذ قدومه إليها، سنة 736 هـ. ودرس التفسير والفقه، كما درس التفسير في الجامع الأموي بدمشق سنة 767 هـ، بحضور الأمير سيف الدين،[3] وقام الأمير سيف الدين بتخصيص منحة للطلاب الذين حضروا الدرس، وهذا يظهر مدى تشجيع أولي الأمر للعلم والعلماء وطلبة العلم وراغبيه في الدولة وقتها. وقد تولى الحافظ ابن كثير مشيخة العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية، ومن ذلك : مدرسة (أم الصالح): بدمشق[4]،والمدرسة الأشرفية: بدمشق[5]، ومشيخة التنكزية بعد شيخه الذهبي[6].و قد كان له دور كبير في امتحان الطلاب واختبار معارفهم.[7] كما مارس الإفتاء، وكان رحمه الله إمامًا من أئمة المذهب الشافعي، وصفه شيخه الذهبي بأنه "الفقيه المفتي". وبرع في التأليف وترك إرثًا عظيمًا في خدمة الدين والأمة الإسلامية، ووصفها الحسيني بأنها مفيدة[8]، وكذلك

---

[1] النعيمي الدمشقي، *الدارس في تاريخ المدارس*،326/1.

[2] ابن كثير، *البداية والنهاية*، 14/ 295-295؛ ابن حجر، *إنباء الغمر*، 40/1.

[3] ابن كثير، *البداية والنهاية*، 321/14.

[4] ابن كثير، *البداية والنهاية*، 225/14 ؛ النعيمي، *الدارس في تاريخ المدارس*، 36/1.

[5] النعيمي، *الدارس في تاريخ المدارس*، 36/1.

[6] أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني، *ذيل تذكرة الحفاظ*، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م)، 85 .

[7] ابن كثير، *البداية والنهاية*،14، ص. 220 .

[8] الحسيني، *ذيل تذكرة الحفاظ*، 58.

قال ابن حجر العسقلاني وأشار إلى أن تصانيفه انتشرت في مختلف المناطق أثناء حياته، واستفاد الناس منها بعد وفاته".[1]

1.2.4. ثناء العلماء عليه

ومما امتاز به ابن كثير من الصفات: قوة الحفظ، وقد أشاد تلميذه (ابن حجي) بذلك[2]، لقد كانت له مهارة فائقة في حفظ متون الأحاديث ومعرفة رجالها ودرجة الأحاديث وصحتها وسقامتها، اعترف بذلك معاصروه ومن عاينه[3]،إلى جانب كثرة الاستحضار وندرة النسيان. وكذلك جودة الفهم، فكان ذا ذهن صحيح، وقدرة على الاجتهاد والدقة العلمية وآراء واجتهادات وترجيحات في الحديث وغيره. كما امتاز بخفة الروح، وكانت هذه السمة غالبة عليه في دروسه،حسن المفاكهة".[4] إلى جانب "القوة في الحق، وورد في ترجمته أن لديه اهتماماً خاصاً بأفكار ابن تيمية وكان يدعمها ويتبعه في العديد من الآراء، وكان يُجيب برأيه الشخصي في مسألة الطلاق، وقد تعرض للاختبار والاضطهاد بسبب ذلك."[5] ومن أقوال العلماء في الثناء عليه: قول الذهبي بقوله الفقيه المحدث".[6] ووصفه الحسيني أبو المحاسن بالإمام الشيخ المفيد الحافظ البارع."[7]، وقال فيه

---

[1] أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ، *الدرر الكامنة*، (الهند: دائرة المعارف العثمانية، 1972م)، 400/1؛ ابن حجر، إنباء الغمر، 39/1.

[2] هو شهاب الدين ابن حجي، وسيأتي ذكره عند ذكر تلامذة ابن كثير.

[3] الداوودي، *طبقات المفسرين*، 110/1.

[4] ابن حجر، *إنباء الغمر*، 39/1؛ الداوودي، *طبقات المفسرين*،111/1؛ ابن قاضي شهبة، *طبقات الشافعية*،238/2.

[5] ابن حجر العسقلاني، *الدرر الكامنة*، 400/1.

[6] الحسيني، *تذكرة الحفاظ*، 1508/4.

[7] الحسيني، *تذكرة الحفاظ*، 58.

ابن ناصر الدين الدمشقي : "الإمام العلامة الحافظثقة المحدثين، عمدة المؤرخين، علم المفسرين ، أبو الفداء..."[1]، وذكر ابن حجر العسقلاني:" أن تصانيفه سارت في البلاد، وانتفع بها الناس بعد وفاته"[2].

وذكر ابن تغري بردي: " انتهى إليهم علم الحديث والتفسير والتاريخ".[3] ووصفه الداودي:" بقدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل الألفاظ والمعان" [4]. وذكر تلميذه ابن حجي:" أنه كان متفوقاً في التفسير والتاريخ، واللغة العربية، وأنه تعلم منه الكثير".[5] وقال السيوطي رحمه الله: " له التفسير الذي لم يؤلف على نمط مثله"[6]. وذكر ابن حبيب: "أنه كان قائدًا لأهل التأويل والتفسير، متمكناً في الحديث واحتل مكانة مرموقة في مجالات العلم، ولاسيما في التفسير والتاريخ والحديث"[7].

فهذه بعض الأقوال يما يتعلق بالإمام – رحمه الله –، قد قيلت في حقه الكثير من الأقوال النيرة. إنها شهادات عالية تعكس تفوقه وتقدمه في مجالات العمل والجهاد والعلم.

1.2.5. عقيدته ومذهبه الفقهي

وكان ابن كثير ملتزمًا بعقيدة أهل السنة والجماعة وسائر على منهجهم في تقرير مسائل العقيدة، وهذا يظهر في مؤلفاته وأقواله، ينظر على سبيل المثال، رسالته في مسائل العقائد التي رسخ فيها عقيدة السلف

---

[1] محمد بن عبد الله ابن ناصر الدين الدمشقي، *الرد الوافر*، (بيروت: المكتب الإسلامي، 1393هـ)، 92.

[2] ابن حجر العسقلاني، *الدرر الكامنة*، 400/1.

[3] يوسف بن تغري بردي، *النجوم الزاهرة*، (مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، 1963م)،123/11.

[4] الداوودي، *طبقات المفسرين*، 110/1.

[5] النعيمي، *الدارس*،28/1.

[6] الذهبي، *التفسير والمفسرون*، (347/1).

[7] ابن العماد، *شذرات الذهب*، 8/ 397.

في تنزيه الله عن التشبيه بالمخلوقين.[1] وكذلك في تفسيره الشهير الذي بناه على منهج السلف في تفسير آيات الصفات، وذكر أنه على منهج الشافعي ومالك وفقهاء أهل السنه في مسألة الاستواء مثلاً[2].

وقد أشار إلى انتماء الحافظ ابن كثير لمدرسة السلف في عقيدته معظم المترجمين لأعماله من القدماء والمحدثين. أما مذهبه الفقهي : "قد ذكر أنه حفظ كتاب في صغره كتاب التنبيه" أحد مختصرات الفقه الشافعي،[3] وأثبت كثيرون من المترجمين له نسبته إلى المذهب الشافعي [4]،.[5] لكنه لم يكن متعصباً لمذهبه التقليد والتعصب المذهبي، بل كان يعتمد على الأدلة في استنباط الأحكام الفقهية، حتى وإن لم يتفق مع المذاهب الأربعة.

1.2.6. وفاته

"وكان قد أضر في آخر عمره ثم مات سنة (774 هـ) عن بدمشق[6]، وكانت جنازته حضوراً كبيراً ومشهداً معروفاً. ودفن في مقبرة الصوفية خارج بوابة النصر في مدينة دمشق".[7]

---

[1] ابن كثير، العقائد، نقلا عن كتاب (علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين) ، لرضا نعسان معطيص.51.

[2] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم* ، 422/3.

[3] ابن حجر، *إنباء الغمر*، 39/1؛ ابن العماد، *شذرات الذهب*، *231/6*؛ الحسيني، ذيل تذكرة الحفاظ،57.

[4] المصادر السابقة.

[5] ابن قاضي شهبة، *طبقات الشافعية*، 337/2.

[6] الداوودي، *طبقات المفسرين*، 111/1؛ ابن تغري، *النجوم الزاهرة*، 123/11؛ أحمد بن مصطفى طاشكبري زاده، *مفتاح السعادة*، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1985م)، 252/1.

[7] ابن ناصر الدين الدمشقي، *الرد الوافر*، 92.

1.3. منهجه في التفسير

يعد تفسير ابن كثير من أشهر كتب التفسير بالمأثور، وكما هو معروف فإن "كتب التفسير بالمأثور تحتل مكانة بارزة بين كتب التفسير، لاعتمادها على مصادر دينية موثوقة وغير متنازع عليها، منها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة اللذان لا يُشكك في صحتهما. إضافة إلى تفسير الصحابة، الذين شاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشوا أحداث نزول القرآن، شهدوا وقائعه وعملوا بتوجيهاته، ثم يأتي بعد ذلك تفسير التابعين، الذين استمدوا معظم تفسيراتهم من الصحابة، وأقوالهم أقرب إلى الحق، نظراً لقربهم من الزمن النبوي المبارك. وعلى الرغم من القيمة الكبيرة لتفسير الصحابة والتابعين، إلا أن هناك بعض العوامل أثرت وشككت في تفسيراتهم، كنسبتها للوضع والكذب بسبب ما دخلها من الإسرائيليات وحذف الأسانيد.[1]

وقد اعتمد الحافظ ابن كثير هذا المنهج التفسيري في كتابه، ففسر القرآن بالقرآن أولًا، ثم بالسنة النبوية، ثم أقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين والمجتهدين من الأمة. كما أولى اهتمامًا خاصًا بالأخبار التاريخية لتفسير القرآن، واعتمد على اللغة اعتماداً رئيسياً في فهم معاني القرآن، وفيما يأتي عرض لبعض الأمثلة لمنهج ابن كثير في تفسيره:

1.3.1. **"تفسير القرآن بالقرآن** :وقد أظهر الحافظ ابن كثير اعتماداً كبيراً على هذه الطريقة في تفسيره، ومثاله ما فسر به قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾، بعد أن ذكر أقوال المفسرين في معنى الصلصال، قال: والظاهر أنه كقوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ وخَلَقَ الجَانَّ مِن مارج من نار ﴾ ، وتفسير الآية بالآية

[1] الذهبي، *التفسير والمفسرون*، 156/1.

أولى."[1]إنه يجمع الآيات التي تشير إلى المعنى المقصود من الآية المعنية أو يقويها أويعززها، وهذه الآيات غالباً تتعلق بنفس الموضوع وتدور حوله، وقد تكون متشابهة أو متصلة ببعضها البعض، وبهذه الطريقة يقوم بتوثيق تفسيره للقرآن بالآيات الأخرى التي لها علاقة أو تشابه مع الآية التي يفسرها.

وقد اعتبرت هذه الطريقة هي الميزة الأبرز التي اتسم بها "تفسير ابن كثير" والتي جعلته مميزًا عن التفاسير السابقة. وقد أفاد من هذه الطريقة العديد من المفسرين الذين جاؤوا بعده. كما فعل القاسمي في كتابه "محاسن التأويل"، والشنقيطي في كتابه "أضواء البيان"، وغيرهما من المفسرين.

قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمة كتابه "عمدة التفسير": حافظت على الميزة الأبرز في تفسير ابن كثير، وهي تفسير القرآن بالقرآن، وجمع الآيات التي تلقي الضوء على المعنى المقصود من الآية وتعززه وتؤكده"[2]. في تفسير الحافظ ابن كثير – رحمه الله –، يمكن للقارئ أن يجد أوجهاً متعددة من تفسير القرآن بالقرآن، ومن الصعب استقصاء جميع هذه الأوجه التي وردت في تفسيره، حيث يمكن أن تجد علاقات ومناسبات وشبه بين الآيات المختلفة.

1.3.2. **تفسير القرآن بالسنة:** السنة هي المصدر التشريعي الثاني، وقد أولاها ابن كثير أهمية كبيرة في كتابه واعتمد عليها في تفسيره اعتماداً كثيراً، والمتأمل في طريقة عرضه للأحاديث والاستدلال بها والحكم، يدرك مدى تمكنه في علم الحديث وعلله وطرقه وأسانيده، ومن أمثلة استدلاله بالسنة ما أورده في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ﴾ فقال: أخرج مسلم في

---

[1] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 550/2.

[2] محمد الزحيلي، *ابن كثير الدمشقي*،230.

صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف مَلَك يجرونها[1]".[2]

1.3.3. تفسير القرآن بأسباب النزول

معرفة أسباب النزول لها أهمية كبيرة في فهم معاني آيات القرآن الكريم. ففهم الكثير من الآيات متوقف على معرفة سبب نزولها، يقول الواحدي في مقدمة كتابه "أسباب النزول": 'إنها من أوجب ما يجب الوقوف عليه وأولى ما ينبغي التحقق منه، إنه من الصعب فهم تفسير الآية والتوجه نحو فهمها دون الوقوف على قصة نزولها وبيان سبب نزولها".[3] وقال ابن دقيق العيد:"بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن"[4].[5]

ولمعرفة أسباب النزول، فوائد كثيرة، من أهمها ما ذكره الزركشي[6]: معرفة وجه الحكمة الذي دفع إلى تشريع الحكم، ومن ضمن هذه الفوائد تخصيص الحكم، وأيضاً فهم المعنى الحقيقي للنص، وكذلك إمكانية أن يكون اللفظ عامًا في النص ويتم التخصيص عبر دليل آخر، وإزالة الارتباك في الفهم والتفسير، وغير ذلك من الفوائد الهامة. ومن الأمثلة على استعانة ابن كثير بأسباب النزول في تفسير الآيات ما أورده في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ قال:"وذلك أن حيَّيْنِ من العرب اقتتلوا في

---

[1] مسلم بن الحجاج القشيري، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت)، الجنة وصفة نعيمها وأهلها، 2842.

[2] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 399/8.

[3] علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، *الوسيط في تفسير القرآن المجيد*، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2016)، 10.

[4] عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، *الإتقان*، (بيروت: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974م)،28/1.

[5] ابن تيمية، *مقدمة في أصول التفسير*، 47.

[6] محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، *البرهان*، (بيروت: دار إحياء الكتب العربية،1957م)، 22/1.

الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات، حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزلت فيهم".[1]

1.3.4. تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين

تأتي أهمية تفسير الصحابة للقرآن من كونهم أكثر الناس قرباً للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم فهماً للقرآن، وأعلمهم بمعانيه وألفاظه ومراميه، إذ تلقوا عنه مباشرة، وهذا ما يجعل تفسيرهم لهذا الكتاب ذو أهمية خاصة، قال ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير: "فإذا واجهت موضوعًا لم تجد في القرآن ولا في السنة تفسيرًا واضحًا له، فيجب الرجوع إلى أقوال الصحابة. إنهم أكثر الناس إدراكًا للموضوع بناءً على ما رؤوه من الدلائل والأمثلة العملية التي شهدوا بها، ولديهم فهم شامل ومعرفة دقيقة".[2]

ومن أشهر من اشتهر من الصحابة بالتفسير عشرة، وهم: الخلفاء الأربعة، وابن مسعود وابن عباس، وأبي ابن كعب، وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبدالله بن الزبير، وأكثر هؤلاء العشرة رواية عبدالله بن عباس، ثم عبدالله بن مسعود، ثم علي بن أبي طالب، ثم أبي بن كعب. وهؤلاء الأربعة هم أعلام التفسير بين الصحابة ثم يأتي بقية العشرة على اختلاف بينهم قلة وكثرة، وهذا لا يعني أن بقية الصحابة ليس لهم حظ في التفسير، قد جاء في تفسير القرآن أشياء عن أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة، وكذلك عن أبي هريرة، وسلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمرو بن

---

[1] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 489/1.

[2] ابن تيمية، *مقدمة في أصول التفسير*، 95

العاص وأبي سلمة وأبي أيوب الأنصاري وسمرة بن جندب وأبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.

وممن اشتهر من التابعين بالتفسير: مجاهد بن جبر، وقتادة بن دعامة السدوسي، وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس، والضحاك ابن مزاحم، والحسن البصري، وعطاء الخراساني، ومسروق الأجدع، وسعيد بن المسيب، وأبو العالية والربيع بن أنس، وعطية العوفي، وزيد بن أسلم، وابنه عبدالرحمن ومرة الهمداني، وأبو مالك وغيرهم .

وقد عني الحافظ ابن كثير في كتابه بتفسير الصحابة والتابعين وأولاه عناية كبيرة، وذلك بالنظر إلى المكانة البارزة التي يحتلها تفسيرهم بين مصادر التفسير بشكل عام، فيعمد ابن كثير عندما يتعذر عليه تفسير آية من القرآن أو السنة إلى التفسير بأقوال الصحابة ثم التابعين. فيسوق تفسيراتهم لكل آية من القرآن، ويسعى جاهدًا لذكر أكبر عدد من الأقوال التي ترد عنهم في تفسير تلك الآية، حتى وإن كانت هذه الأقوال متقاربة أو متشابهة في المعنى، ومثال ذلك ما أورده عند تفسير قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ فقد ساق عدة أقوال للمفسرين من الصحابة والتابعين في الآية، فقال: "عن ابن عباس أنه فسرها بالفتوحات الإسلامية للرسول ﷺ ، وفي رواية عنه : أولم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية. وقال مجاهد وعكرمة : المراد خرابها. وقال الحسن والضحاك : هو ظهور المسلمين على المشركين. وفي رواية عن ابن عباس أيضًا: نقصان أهلها وبركتها، وعن مجاهد أيضاً نقصان الأنفس والثمرات.

وقال عكرمة: هو الموت، وفي رواية عن ابن عباس أيضاً : خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها، وكذا قال مجاهد أيضاً : هو موت العلماء".[1]

والكتاب زاخر بالأمثلة على استشهاد ابن كثير بأقوال الصحابة والتابعين في تفسير الآيات لمن أراد الاستزادة والتوسع.

1.3.5. تفسير القرآن بأقوال علماء اللغة

تُعتبر اللغة العربية واحدة من أهم مصادر تفسير القرآن الكريم، لأنها اللغة التي نزل بها القرآن، ولا يتم فهم النص القرآني إلا وفقاً للسياق التفسيري والأصول اللغوية التي نزل وفقها. وقد أولى الحافظ ابن كثير اللغة العربية مكانة كبيرة في تفسيره واعتمد عليها اعتماداً رئيسياً في تفسيره، واستعان بالدلالات اللغوية والنحوية والصرفية في تفسيره للآيات؛ ما أكسب تفسيره قيمة علمية مرموقة بين كتب التفاسير الأخرى التي عنيت باللغة عناية خاصة. لقد أكثر في تفسيره من الاستشهاد بكلام العرب شعرا ونثرا، وذكر أقوال علماء اللغة في الاستدلال لما أورده من معان، ومن أمثلته ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: "﴿ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ يهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾" حيث أورد قول النابغة في معرض الكلام على معنى كلمة التقوى، وأنها تعني: التوقّي مما يُكرَه؛ لأنَّ أصلَها وَقْوَى ، قال النابغة:

سَـقَطَ النَّصِـيفُ وَلَمْ تُرِدْ إسْـقَاطَه فَتَنَـاوَلَتْـهُ وَاتَّقَتْنَـا بِالْيَـدِ[2]

---

[1] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 2/520-521.

[2] البيت للنابغة الذبياني، *ديوان النابغة الذبياني*، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف، ط ٢، 1985)، 93 ؛ الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، *الأغاني*، (دمشق: دار القلم، الدار الشامية، 1412 ه)،810. والنصيف هو اللثام.

هذه بعض الأمثلة المختصرة على منهج ابن كثير في كتابه في استدلاله بالقرآن والسنة وأسباب النزول وأقوال الصحابة والتابعين وأهل اللغة في تفسير الآيات والاستشهاد بها. والناظر في الكتاب يدرك الصنعة التفسيرية واللغوية التي تمتع بها في تأليفه؛ مما استحق شهادة معاصريه بالإمامة والصدارة.

2. الفصل الثاني: العدالة والظلم (معانيها، مرادفاتها)

2.1. المبحث الأوّل: العدالة (مفهومها، مرادفاتها، أنواعها)

2.1.1. مفهوم العدالة

في اللغة: العدل هو خلاف الجور، وعندما نقول 'عدلت الشيء'، نعني أننا قمنا بتقويمه وتحسينه، ويمكن أن يُقال أيضاً إننا جعلناه يستقيم.[1] و"رجل عدل أي من تمتع بالنزاهة والعدالة".[2] وهو مصطلح مشابه للعدالة والعَدُولة والمعدِلة والمعدَلة".[3] فالعدالة في اللغة: الاستقامة، والعدل الذي لم تظهر منه ريبة.[4]

وفي الاصطلاح: تكرر العدل في القرآن ثمان وعشرين مرة، على معنيين متضادين: أحدهما يدل على الاستواء، والآخر يدل على الاعوجاج، ولكن أكثرها تدل على الاستواء، والعدل في القرآن هو التوسط بلا أثر من الخارج يؤثر عليه يعدله عن الحق، وقد تنوعت عبارات العلماء من محدثين وأصوليين وفقهاء في تعريفها، فعرفها الخطيب بقوله: "العدل هو من يُعرف بأداء فرائضه والتزام ما أمر به، وتجنب ما نهي عنه".[5]

وعرفها الغزالي بقوله: العدالة هي استقامة في السيرة والدين، تدعو الإنسان إلى الالتزام بالتقوى والمروءة على حد سواء".[6] ويرى ابن الحاجب: أن العدالة هي محافظة دينية تلزم بملازمة التقوى والمروءة.

---

[1] إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، *الصحاح تاج اللغة*، (بيروت: دار العلم للملايين، 1987م)، 1760/5.

[2] محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري، *لسان العرب*، (بيروت: دار صادر، 1414هـ)، 430/11 .

[3] محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، *القاموس المحيط*، (بيروت: مؤسسة الرسالة ،2005)،4/ 13.

[4] ابن منظور، *لسان العرب*،431/11.

[5] أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، *الكفاية*، (حيدر آباد: جمعية دائرة المعارف العثمانية ،1375هـ)،102، 103.

[6] محمد بن محمد الغزالي، *المستصفى*، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1993م)، 157/1.

وتتجسد في تجنب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر والامتناع عن بعض المباحات، مثل اللعب بالحمام ومصاحبة الفسقة، والانخراف عن الأمور الدنيوية التي لا تليق بالمروءة ولا تتطلبها الضرورة.[1] والعدالة عند الفلاسة إحدى الفضائل الأربعة التي توصل إليها الفلاسفة القدماء، وهي: الحكمة، والشجاعة، والعدالة، والعفة.[2] وبالنظر في التعاريف الاصطلاحية للعدالة يتضح أنها صفة تحمل صاحبها على الالتزام بأوامر الشرع في الابتعاد عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، والامتناع عن بعض المباحات، كمصاحبة الفسقة.

2.1.2. مرادفات العدالة

إن العَدْل: هو مفهوم يُشير إلى المعيار أو المبدأ الذي يسعى من خلاله الفرد أو المجتمع إلى تحقيق المساواة والمعاملة العادلة للجميع دون تمييز أو تحيز، ويتعامل مفهوم العدل مع فكرة توزيع الحقوق والموارد بشكل عادل ومنصف وفقاً للمعايير المتعارف عليها. وقد وردت ألفاظ كثير مرادفة للفظ العدالة وتؤدي معناها، من ذلك:

2.1.2.1. الحَقّ: "الْحَقُّ خِلَافُ الْبَاطِلِ وَهُوَ مَصْدَرُ حَقَّ الشَّيْءُ، ويقال: حَقَّتْ الْحَاجَةُ إذَا نَزَلَتْ وَاشْتَدَّتْ، وَحَقَقْتُ الْأَمْرَ أَحُقُّهُ إذَا تَيَقَّنْتُهُ أَوْ جَعَلْتُهُ ثَابِتًا لَازِماً"[3].وقد فسر ابن كثير الحق بالعدل الذي لا شبهة فيه، فقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴾ أي: وعده ووعيده وحسابه هو العدل، الذي لا جور فيه[4].

---

[1] عضد الدين عبد الرحمن الإيجي، *مختصر منتهى الأصول*، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2004م)،63/2؛ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، *نزهة النظر شرح نخبة الفكر*، (دمشق: مطبعة الصباح،2000م)،29.

[2] نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، *المعجم الوسيط*، (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،2004م)، 588/4.

[3] الفيومي، *المصباح المنير*، مادة: حقق، 143/1.

[4] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 6/ 34.

والحق هو مفهوم يُشير إلى الامتياز أو الاستحقاق القانوني أو الأخلاقي الذي يتيح للفرد القيام بشيء معين أو الاستفادة من شيء معين دون قيود غير مبررة. والحقوق تعبر عن المطالب التي يمكن للأفراد أو المجتمعات أن تتوقعها وتطالب بها استنادًا إلى الأنظمة القانونية، أو القيم الأخلاقية، أو الاتفاقيات الاجتماعية.

2.1.2.2. القِسْط: "والقِسْطُ بالكسر: العَدْلُ. تقول منه: أقْسَطَ الرجلُ فهو مُقْسِطٌ"[1]. وقد فسر ابن كثير القسط بمعنى العدل في تفسيره لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ...الآية ﴾ فقال: "يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل، وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ ... إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضل"[2].

وكلمة "قِسْط" تشير في اللغة إلى مفهوم العدالة والتكافؤ في التعامل والتوزيع. يُستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى المعاملة العادلة والمساواة في منح الحقوق والفرص للأفراد أو المجتمعات بدون تمييز غير مبرر. ويعبر مفهوم القِسْط عن الرغبة في تحقيق التوازن والعدالة في جميع الجوانب من الحياة، سواء في القانون أو الأخلاق أو التوزيع الاقتصادي.

2.1.2.3. الاسْتِقامَة: "الاستقامة الاستمرار على سنن واحد، ونقيضها الاعوجاج وطريق مستقيم لا اعوجاج فيه"[3]. وكذلك فسرها ابن كثير في تفسيره عند تفسيره لقوله تعالى:﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾، فقال: أي: طريقاً واضحاً قَصْداً قَوَاماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وهذه صفة المؤمنين في الدنيا

---

[1] الجوهري، *الصحاح في اللغة والعلوم*، 4153.

[2] ابن كثير، *تفسير ابن كثير*، 4/ 595.

[3] العسكري، *الفروق اللغوية*، 51.

والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم"[1] . فالاستقامة تشير إلى الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية دون الانحراف عنها، ويُعتبر الشخص الذي يتحلى بالاستقامة أنه ملتزم بالأخلاق والقيم الصادقة ويتجنب الغش والفساد والسلوك غير الأخلاقي.

2.1.2.4. الصِدْق: "الصِّدْقُ ضِدُّ الْكَذِبِ" وَقَدْ (صَدَقَ) فِي الْحَدِيثِ، يَصْدُقُ بِالضَّمِّ صِدْقًا"[2]، وهو مفهوم يُشير إلى جودة أو صفة كون الشخص صادقًا وصريحًا في التعبير والتصرف. إنه يعبر عن صدق النية والأقوال والأفعال دون اللجوء إلى الكذب أو التضليل. يعد الصدق قيمة أخلاقية هامة تعكس النزاهة والأمانة والشفافية في التعامل مع الآخرين. ويعتبر الصدق جوهريًا في العديد من الثقافات والأديان كقيمة أخلاقية أساسية، وقيمة عظمى يحسن من الأفراد أن يتحلوا به في تفاعلاتهم اليومية مع الآخرين.

2.1.2.5. الإنصاف: وهو في اللغة مشتق من الفعل "أَنْصَفَ"، والنَّصَفُ والنَّصَفَةُ: الاسم من الإنْصَافِ، والإنْصَافُ: العدل، يقال: أنْصَفَه من نفسه، والإنْصافُ إعطاءُ الحَقُّ"[3]. ويُفهم الإنصاف للمظلوم على أنه حقه في الحصول على ما يستحق، وهذا يشمل إزالة الظلم عنه.[4] ويمكن تفسير الإنصاف على أنه العدالة والتوازن، ويُفهم ببلوغ النصف. وهو مفهوم يشير إلى المعاملة العادلة والتكافؤ في التعامل مع الأفراد أو المجموعات، حيث يُمنح للجميع حقوقهم وفرصهم بدون تمييز أو تحيز. يتعامل مبدأ الانصاف مع العدالة

---

[1] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 481/2.

[2] الرازي، *مختار الصحاح*، 174.

[3] ابن عباد، *المحيط في اللغة*، 56/8؛ ابن سيده، *المحكم والمحط الأعظم*، 340/5.

[4] الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، بيروت، دار العلم للملايين، 1987, 545/5

والمساواة ومنع التمييز بناءً على معايير محددة مثل العرق، الجنس، الدين، الطبقة الاجتماعية، أو أي سمة شخصية أخرى.

وبناءً على ما سبق يمكن القول: إن المعاني السابقة كلها من إنصاف وحق وقسط واستقامة وصدق تفيد الابتعاد عن الظلم والجور، وإن كانت تختص كل واحدة بمعنىً مستقل، كالحق الذي يعني موافقة الواقع وكالقسط الذي يعني العدل الظاهري ،كعدم التطفيف في الميزان، وبقية القيم أخرى من صدق واستقامة التي تتفق كلها في وجوب تحري العدل والابتعاد عن الجور.

2.1.3. أنواع العدالة

تتنوع العدالة بتنوع اختصاصها ، منها ما يخص الأمور الاجتماعية، ومنها ما يخص الأمور الجنائية والقضائية، والأمور الدينية، والأمور الاقتصادية وغيرها، وسيشير الباحث باختصار إليها في هذا المبحث، ويفصل فيها عند الكلام على مجالات العدالة.

2.1.3.1. العدالة الاجتماعية، وتعني: توزيع الموارد والفرص والثروة في المجتمع، وتهدف إلى:

- تحقيق المساواة بين الأفراد والتخفيف من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.
- ضمان فرص متساوية للجميع والحفاظ على حقوق الأفراد في الحياة اللائقة.

2.1.3.2العدالة الجنائية: وتتعلق بالنظام القانوني وكيفية معاملة المجرمين وتوزيع العقوبات، وتهدف:

- إلى ضمان تقديم العقوبات والعدالة للمجرمين وضمان حقوق المتهمين، والتركز على مبدأ "العقوبة تتناسب مع الجريمة".

2.1.3.3 .العدالة الدينية: وتعتمد على المبادئ والقيم الدينية والمعتقدات في تحقيق العدالة، ويمكن أن تختلف من دين إلى آخر، وتشمل مفاهيم، مثل الرحمة، والإنصاف، والتسامح.

2.1.3.4 .العدالة الدولية: وتتعلق بعلاقات الدول مع بعضها البعض وكيفية معاملة الدول بعضها البعض، وتشمل قوانين الحرب وتحقيق العدالة الدولية لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

2.1.3.5. العدالة الاقتصادية: وتتعامل مع توزيع الثروة والفرص في النظام الاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الطبقات الاجتماعية وضمان حماية الفقراء والضعفاء.

2.1.3.6. العدالة التربوية: وترتكز على توفير رص تعليم متساوية للجميع، وتهدف إلى تقديم التعليم بشكل عادل وتوفير فرص للتعلم لجميع الأفراد بغض النظر عن خلفياتهم.

2.1.3.7. العدالة البيئية:وتتعامل مع قضايا البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية بشكل عادل، وتهدف إلى توزيع فوائد وأعباء حماية البيئة بشكل عادل بين الأجيال الحالية والمستقبلية.[1]

هذه هي بعض الأنواع الشائعة للعدالة، وكل نوع من هذه العدالة يستهدف تحقيق مبادئ العدالة في مجال معين وفي سياقات مختلفة.

2.2. المبحث الثّاني: الظلم (مفهومه ومرادفاته وأنواعه)

2.2.1. مفهوم الظلم

الظلم لغة هو:الجَورُ ومُجاوزةُ الحَدِّ والميلُ عن القَصدِ، وأخذُ حَقِّ الغَيرِ، يُقالُ: ظَلمه يَظلِمُه ظلْماً وظُلماً، ومَظلَمةً.[2] واصطلاحاً: وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ إما بنقصان أو بزيادة؛ وإما بعدول

---

[1] *محمد حميد الله الحيدر أبادي، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة، مطبعة القاهرة، مصر ص 56 بدون تاريخ.*

[2] الخليل بن أحمد الفراهيدي، *العين*، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2003م)، 154؛ أحمد بن محمد بن علي الفيومي، *المصباح المنير في غريب الشرح الكبير*، (بيروت: المكتبة العلمية، د.ت)، 146.

عن وقته أو مكانه.[1]وقيل: هو عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجور. وقيل: هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد.[2]

2.2.2. مرادفات الظلم

وردت في معنى الظلم عدة ألفاظ، منها:

2.2.2.1. الجَوْر: "وهو نقيضُ العَدْلِ جارَ يَجُورُ جَوْراً، وقوم جَوَرَةٌ وجارَةٌ، أَي: ظَلَمَةٌ. وكل ما مال فقد جارَ، وجارَ عن الطريق عَدَلَ، والجَوْرُ المَيْلُ عن القصدِ"[3]. وكذلك فسره ابن كثير، فقال في تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ﴾ "أي: كونوا قوامين بالحق لله، عز وجل، لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ أي: بالعدل لا بالجور"[4]. والجور بالمعنى المعاصر مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الظلم والاعتداء و الاستبداد، وهو عبارة عن معاملة غير عادلة أو ظلم تسبب في إلحاق الأذى بالآخرين. ويُمكن أن يشمل الجَوْر مجموعة متنوعة من الأفعال الظالمة، مثل الاعتداء الجسدي أو اللفظي، والتمييز على أساس العرق أو الديانة أو الجنس أو الجنسانية، والاستغلال الاقتصادي، وغيرها من التصرفات التي تسبب الأذى للأفراد أو المجتمعات.

---

[1] الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، *مفردات ألفاظ القرآن*، (بيروت: الدار الشامية، 1412هـ)، 537.

[2] علي بن محمد الشريف الجرجاني، *التعريفات*، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1983م)،186؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، *معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم*، (القاهرة: مكتبة الآداب،2004م)،207؛ الراغب الأصفهاني، *المفردات في غريب القرآن*، 537.

[3] ابن منظور، *لسان العرب*، 4:153.

[4] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 62/3.

2.2.2.2. الحَيْف: "الحَيْفُ المَيْلُ في الحُكم والجَوْرُ والظُّلم، حافَ عليه في حُكْمِه يَحِيفُ حَيفاً: مالَ وجارَ"،[1] واستخدم ابن كثير الحيف في معنى الظلم في تفسيره لقوله تعالى: ﴿بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ فقال: هم الظالمون الفاجرون، والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور، تعالى الله ورسوله عن ذلك"[2].وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الشعور بالاستياء أو الحرج أو الخجل الذي يمكن أن يشعر به الشخص عندما يتعرض لموقف محرج أو يشعر بعدم الراحة أو الانزعاج من شيء ما. الحَيْف قد يكون ناجمًا عن الوضعيات الاجتماعية، أو الكلام، أو السلوك، أو الظروف التي تجعل الشخص يشعر بالاضطراب أو التوتر.

2.2.2.3. الطُغْيان: "أصله: طَغِيَ، كَرَضِيَ، طَغْياً وطُغْياناً، بالضم والكسر: جاوَزَ القَدْرَ، وارْتَفَعَ، وغَلا في الكُفْرِ، وأسْرَفَ في المعاصِي والظُّلْمِ"[3]. وفسره أيضاً ابن كثير بذا المعنى، الذي يشير إلى تجاوز الحد وهو البغي، فقال في تفسير قوله تعالى ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا﴾: "يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان، وهو البغي"[4]. والطغيان بالمعنى المعاصر يُستخدم لوصف السيطرة أو الحكم الاستبدادي والقمع والاستغلال السلطوي. ويتعامل مصطلح الطُغْيان عادة مع الحكومات أو الأنظمة التي تسيطر على السلطة بشكل تعسفي وتستخدمها للسيطرة على الشعب دون موافقتهم أو مشاركتهم في عملية اتخاذ القرار.

---

[1] ابن منظور، *لسان العرب*، 60/9.

[2] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 74/6.

[3] ابن سيده، *المحكم والمحيط الأعظم*، 8/6؛ ابن منظور، *لسان العرب*، 15/7.

[4]

2.2.2.4. الجَنَف: " هو العدول عن الحق"،[1] وفسر ابن كثير الجنف بمعنى الخطأ الذي يقع فيه الموصي في الوصية سواءً أكان عامداً أم متعمداً، فقال : ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ﴾ قال ابن عباس، وأبو العالية، ومجاهد، والضحاك، والربيع بن أنس، والسدي: الجَنَف: الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها".[2]

2.2.2.5. الإِجْحاف: "وأصله: جحف، وجْحَفَ به، أي ذهب به. وأَجْحَفَ به أيضاً، أي قاربَهُ ودنا منه. وجاحَفَهُ، أي زاحَمَه وداناه. ويقال: مَرَّ الشيء مُضِراً ومُجْحِفاً، أي مقارباً"[3]. وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى العدم المنصف والظلم والتمييز الذي يتعرض له الأفراد أو المجموعات بشكل غير عادل. يتمثل الإجحاف في معاملة الأشخاص بطريقة تختلف عن المعاملة العادلة والمنصفة التي يستحقونها.

2.2.2.6. الإِضْرار: "أصله ضرر، والضَّرّ ضد النفع"[4]، ومصطلح يُستخدم للإشارة إلى الضرر أو الأذى الناتج عن سلوك معين أو حدث أو حادث. يمكن أن تشمل الإِضْرار مجموعة متنوعة من الضرر، سواء كان ذلك ضررًا جسديًا أو ماديًا أو نفسيًا.

2.2.2.7. الاضْطِهَاد: "أصله ضهد، وضَهَدَه يَضْهَدُه ضَهْداً واضْطَهَدَه: ظَلَمه وقَهرَه، وأَضْهَدَ به جارَ عليه، ورجلٌ مَضْهُودٌ ومُضْطَهَد مَقْهُور ذليل مضطر، وفي حديث شريح :"كان لا يُجيزُ الاضْطِهادَ" هو الظلمُ والقَهْرُ"[5]، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى السلوك أو الأفعال التي تستهدف أو تضر بشكل مباشر أو غير مباشر مجموعة أو ردًا أو مجتمعًا بناءً على عوامل معينة مثل العرق، أو الدين، أو الجنس، أو

---

[1] العسكري، *الوجوه والنظائر*، 100.

[2] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 495/1.

[3] الجوهري، *الصحاح*، 134/4.

[4] ابن منظور، *لسان العرب*، مادة (ضرر)، 482/4.

[5] ابن منظور، *لسان العرب*، مادة (ضهد)، 266/3.

الانتماء السياسي، أو الثقافة، أو العقيدة. ويتمثل الإِضْطِهَاد في معاملة غير عادلة وظالمة تعمد إلى التمييز وإلحاق الأذى بالأفراد أو المجموعات استنادًا إلى هذه العوامل.

2.2.2.8. البَغْي: "والبَغْيُ" التَّعَدِّي، وبَغَى الرجلُ علينا بَغْياً عَدَل عن الحق"،[1] وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى السلوك الغير قانوني وغير أخلاقي الذي يتضمن العدوان أو الانتهاكات ضد الآخرين. يمكن أن يشمل بَغْي مجموعة متنوعة من الأفعال غير المقبولة من الناحية القانونية، مثل العنف الجسدي، والسرقة، والاحتيال، والاعتداءات الجنسية، والتمييز العنصري.

2.2.2.9. التَسَلُّط: "أصله سلط ، والسَّلاطةُ القَهْرُ وقد سَلَّطَه اللهُ فتَسَلَّطَ عليهم"[2]، هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى السيطرة أو الهيمنة على الآخرين بشكل مستبد أو غير مشروع. ويشمل تَسَلُّط استخدام السلطة أو النفوذ لفرض الإرادة الخاصة دون مراعاة لحقوق الأفراد أو آرائهم.

2.2.2.10. التَعَسُّف : من الفعل عسفَ، وعسَف فلان فلاناً عَسْفاً ظلَمه، وعسَف السلطانُ يَعْسِفُ واعْتَسَف وتعَسَّفَ ظلَم وهو من ذلك، وفي الحديث: "لا تبلُغ شفاعتي إماماً عَسُوفاً"، أَي: جائراً ظلُوماً[3]. وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى استخدام السلطة أو القوة بشكل تعسفي وبدون مبرر أو منطق. يتضمن التَعَسُّف اتخاذ قرارات أو إجراءات دون النظر في العدالة أو الحقيقة أو القوانين.

2.2.2.11. القَهْر: مصطلح يُستخدم للدلالة على الغضب الشديد والاستياء العميق الذي يشعر به الشخص عندما يتعرض للظلم أو الظروف الصعبة أو الاستهانة بحقوقه. إنها ردة فعل شديدة، والاستياء تجاه موقف أو حادثة يعتبر غير عادلة أو غير مقبولة.

---

[1] ابن منظور، *لسان العرب*، مادة (بغا)، 75/14.

[2] ابن منظور، *لسان العرب*، مادة (سلط)، 320/7.

[3] ابن منظور، *لسان العرب*، 245/9.

2.2.3. أنواع الظلم

يتنوع الظلم بتنوع اختصاصه ، منه ما يخص الأمور الاجتماعية، ومنه ما يخص الأمور الجنائية والقانونية، والأمور السياسية، وغير ذلك ا، وسيشير الباحث باختصار إليه في هذا المبحث إل أنواعه، ويفصل فيه عند الكلام على مجالات الظلم .

2.2.3.1. الظلم الاجتماعي: يشير إلى التمييز و الاستبداد الاجتماعي بناءً على العرق، أو الدين، أو الجنس، أو الطبقة الاجتماعية. ويمكن أن يشمل هذا النوع من الظلم التمييز في فرص الوظائف والتعليم والسكن وغيرها.

2.2.3.2. الظلم الاقتصادي: يشمل التمييز يما يتعلق بالفرص الاقتصادية والتنمية الاقتصادية. ويمكن أن يشمل هذا النوع من الظلم توزيع غير عادل للثروة والدخل والموارد.

2.2.3.3. الظلم السياسي: يشمل التعدي على حقوق المشاركة السياسية والمشاركة في اتخاذ القرارات الحكومية. يمكن أن يشمل هذا النوع من الظلم تقييدات على الحريات السياسية واستبداد السلطة.

2.2.3.4. الظلم القانوني: يحدث عندما تكون القوانين أو الأنظمة غير عادلة أو تمييزية. يشمل ذلك قوانين تمييزية أو عقوبات قاسية بدون مراعاة للعدالة.

2.2.3.5. الظلم الجنائي: يشمل التمييز في نظام العدالة الجنائية، حيث يتعرض الأفراد للمعاملة بشكل غير عادل أو تُفرض عليهم عقوبات غير متناسبة.

2.2.3.6. الظلم الشخصي: يحدث عندما يقوم رد بمعاملة شخص آخر بطريقة غير عادلة أو تسبب له في الضرر بطريقة غير مبررة. يشمل ذلك التمييز والتنمر والاعتداء الشخصي.[1]

تلك هي بعض الأنواع الشائعة للظلم، ويمكن أن تكون هناك تداخلات بين هذه الأنواع في الواقع. إن الجهود الرامية إلى مكافحة الظلم تسعى إلى تعزيز العدالة وحقوق الإنسان ومعالجة هذه الأشكال المختلفة من الظلم.

[1] انظر: بهجة المجالس 362/1، والمجموع شرح المهذب، 502/1، ومجموع فتاوى ابن تيمية، 14/1، والذريعة إلى مكارم الشريعة، ص 357، وجامع العلوم والحكم 35/2

3. الفصل الثالث: العدالة والظلم في تفسير ابن كثير

3.1. المبحث الأوّل: العدالة في تفسير ابن كثير

3.1.1. مجالات العدالة

تتوعت أشكال العدالة في القرآن الكريم، منها ما يتعلق بالقضاء والفصل بين الناس، ومنها ما يتعلق بالمعاملات المالية، ومنها ما يتعلق بالحقوق الشخصية، ومنها ما يتعلق بالمواريث وغير ذلك من أنواع أخرى سيشير الباحث إلى أهمها باختصار في تفسير ابن كثير أولاً ثم غيره من المفسرين.

3.1.1.1. العدالة القضائية

وردت آيات كثيرة في كتاب الله تنص على ضرورة توخي العدالة فيمن يلي شيئاً من أمور المسلمين كقضاء أو ما يقوم مقامه عند إصدار الأحكام بين الناس ووجوب مراعاة حقوقهم من دون إجحاف وإعطاء كل ذي حق حقه، كقوله تعالى: " ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا"﴾[1].

يذكر ابن كثير أن في الآية يأمر الله تعالى بأهمية تسليم الأمانات إلى أصحابها وبالحكم بالعدل عند فصل النزاعات بين الناس وفي الحديث: "إن الله مع الحاكم ما لم يَجُرْ، إذا جار وكله إلى نفسه"[2] وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. " [3]. والعدل يتضمن مساواة الناس في منح حقوقهم وتحديد مسؤولياتهم، مما يمكنهم من الاستفادة من حقوقهم بمساواة وإنصاف. وقال ابن الجوزي: " نزلت الآية عامة

---

[1] النساء، 58/4.

[2] محمد بن عيسى الترمذي، *الجامع الصحيح*، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت)، 4، وقال الترمذي: حسن غريب.

[3] ابن كثير، *تفسير ابن كثير*، 2/ 338.

وهو مروي عن أبي بن كعب وابن عباس والحسن وقتادة واختاره القاضي أبو يعلى، واعلم أن نزولها على سبب لا يمنع عموم حكمها، انها عامة في الودائع وغيرها من الأمانات"[1]. ومن آيات العدالة أيضاً قوله تعالى: "﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾" قال ابن كثير: "يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل، وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان والفضل"[2].وقوله تعالى: "﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾" [3]قال ابن كثير: أي: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، إن العدل واجب على كل أحد، في كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملتَ من عصى الله يك بمثل أن تطيع الله يه، والعدل به قامت السموات والأرض"[4].

هذا الأمر موجه بشكل خاص للقضاة والحكام الذين يتولون مسؤولية الفصل بين المتنازعين، سواء كانوا قضاة أو محكمين أو غيرهم. والعدالة لا تقتصر على الحكم فقط، بل تشمل جميع جوانب الحياة، وهي قيمة أساسية في الإسلام تعزز من استقرار وسلام المجتمع. والابتعاد عن هذا المبدأ، حتى وإن كان جزئياً قد يؤدي إلى الفساد والانحراف في المجتمع. والذي يفهم من كلام ابن كثير وغيره من العلماء أن العدالة شرط أساسي في مقام القضاء بين الناس، وبدون هذا الشرط تضيع حقوق الناس وتسود الفوضى في المجتمع ويختل ميزان العدالة.

---

[1] عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، *زاد المسير في علم التفسير*، (بيروت: المكتب الإسلامي، 1404)،114/2.

[2] ابن كثير، *تفسير ابن كثير*، 595/4.

[3] المائدة، 5/ 8.

[4] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم* ، 12/2.

3.1.1.2. العدالة في التعاملات المادية

التعاملات المالية بين الناس وضبط ما يجري بينهم من تبادلات تجارية أو نقدية، مما أمر الشرع بتقيده وتسجيله ووجوب الإشهاد عليه، كيلا تضيع الحقوق ويقع التنازع والاختلاف بين الناس وحتى تسود الثقة والطمأنينة بين أفراد المجتمع، وقد أشار القرآن صراحة إلى وجوب الإشهاد والكتابة في آية المداينة، قال تعالى: ﴿"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى اكْتُبُوهُ...﴾ " [1] يذكر ابن كثير أن الآية إرشاد من الله للمؤمنين أن يوثقوا معاملاتهم المؤجلة، في هذا الإجراء حفظ وضمان لمقدارها ووقتها ويقطع الشك في نفوس الشهود والحاضرين ويحقق العدالة للجميع ".[2]ويعلل الثعلبي سبب الكتابة، لئلا يحصل جحود وإنكار أو نسيان أو خصومة وتقاتل[3]. واستنبط الرازي من الآية: أن المقصود حصول الكتابة من أي فرد كان، وأن يكتب بشرط عدم الزيادة أو النقصان، وأن يصلح لأن يكون دليلاً وقت الحاجة، وأن يتحرى العدالة في عدم التحيز لأحدهما بحيث يأمن كلا الطرفين من عدم ذهاب حقه، وأن يبتعد عن الألفاظ المحتملة التي يقع النزاع في المقصود منها، وهذه الشروط المذكورة لا يدركها، إلا إذا كان الذي يكتب من الفقهاء العارفين بمذاهب العلماء أو من الأدباء المميزين للألفاظ المحتملة[4]. وكذلك تعد العدالة شرطاً في الشهادة وتسجيل الديون، واشترط القرآن وجود شاهدين عدلين عند توثيق الديون، وفي مسألة الوصية حالة الموت، قال تعالى: " ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ...الآية﴾ "[5] اشترطت الآية صراحة العدالة في الشهود. ويذكر ابن كثير أن الآية نزلت في وصية الميت وأنه يستشهد

---

[1] البقرة،2/ 282.

[2] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم* ، 722/1.

[3] أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، الكشف والبيان، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2002 م)،291/2.

[4] الرزاي، *مفاتيح الغيب*، 50/4.

[5] المائدة، 5/ 106.

من المسلمين رجلين يذكر ماله من الحقوق وما عليه[1]. فالملاحظ من كلام ابن كثير وباقي العلماء وجوب التثبت والاحتياط في مسألة الأمور المالية ووجوب توثيقها والإشهاد عليها، سداً لباب التنازع والخصام بين الناس، لأنها من أكثر القضايا التي يقع يها الاختلاف والتناحر في المجتمع.

3.1.1.3. العدالة في الإصلاح بين فئات المسلمين

الاقتتال بين المسلمين أمر عظيم يحرمه الشرع ويحذر منه ويتوعد من يقدم على هذا الفعل الشنيع بنار جهنم؛ لذا جاءت الأوامر الإلهية بوجوب الإصلاح بين الفئات المتصارعة كيلا يستفحل الداء ويحصل التقاتل المنهي عنه، ويجب مراعاة موازين العدالة فيمن يقوم بمهمة الإصلاح بين الفئات المتقاتلة، فإن لم يتم الإصلاح، وجب وقتها مقاتلة الفئة الباغية، قال تعالى: "﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى قَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ إِنْ اءَتْ أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"﴾. [2] يأمر الله تعالى بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض: "﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾" سماهم مؤمنين مع الاقتتال، أي: حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعه، أي: اعدلوا بينهم بما كان أصاب بعضهم لبعض، بالقسط، وهو العدل. [3] قال القرطبي: "وكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم وسعى في الأرض فساداً بانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان والامتناع من حكمه يقتل "[4].ويقول تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾ أي احملوهما على الإنصاف. ﴿وَأَقْسِطُوا﴾ أيها الناس لا تقتتلوا. وقيل : أقسطوا أي اعدلوا. ﴿إِنَّ

---

[1] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم* ، 220/3.

[2] الحجرات، 49/ 9.

[3] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم* ، 374/7.

[4] القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن* (7/ 133)

اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ أي العادلين المحقين"[1]. ثم قال أبو الليث السمرقندي: " إن فاءت " يعني رجعت إلى الصلح " أصلحوا بينهما بالعدل " يعني بالحق " وأقسطوا " يعني اعدلوا بين الفريقين ولا تميلوا " إن الله يحب المقسطين " يعني العادلين"[2]. وبالنظر فيما قاله ابن كثير والعلماء، فإن العدالة هنا تعني وجوب الحكمة في الإصلاح بين الفئات المسملة المتناحرة والتزام العدل في ذلك، إلا في حال إصرار الفئة الخارجة على مخالفة الحق والصواب، فحينذٍ يجب قتالها حتى تعود إلى صوابها وسداً لباب الفتنة بين المسلمين.

3.1.3.5. العدالة في التعامل مع الوالدين والأقارب

الإنسان مأمور بتطبيق العدالة مع أقرب الناس إليه حتى مع والديه وأقاربه ذلك مما يرضي ربه تعالى ويظهر فيه قوة إيمانه والتزامه بالأوامر الإلهية ولو على نفسه أو من يقربه، قال تعالى: " ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ"﴾[3]. يذكر ابن كثير أن الله تعالى أمر عباده بالعدل وعدم الحيد عنه أبداً، وليشهد الإنسان بالحق ولو على نفسه أو والديه او أقاربه، لأن الحق يقدم على كل من كان، القريب منهم والبعيد"[4]. وما ذكره ابن كثير هو رأي غيره من المفسرين ممن سبقه، ويزيد القرطبي أن شهادة الإنسان على أهله وأقربائه فيه تهمة التعصب والمودة، ورغم ذلك شهادة الإنسان في أبويه صحيحة وهذا لا يتعارض مع برهما، لأنه بشهادته عليهما ينقذهما من الزور والباطل، والآيه فيها حقوق الخلق المالية [5]. والمتأمل في كلام العلماء يجد أن الشرع الإسلامي لا يدانيه أي شرع أو قانون آخر، وفيه

---

[1] القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن* (16/ 316)

[2] نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، *بحر العلوم*، (بيروت: دار الفكر، د.ت)، 310/3.

[3] النساء،4/ 135.

[4] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 2/ 433؛3/ 365.

[5] القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، 410/5.

من النزاهة والعدالة ما يكفي لأن يعيش المجتمع آمناً مستقراً مادام الناس يطبقون الأوامر على أهليهم وذويهم، رائدهم في ذلك الحق والعدل.

3.1.1.4. العدالة في القسم بين الزوجات

القسم بين الزوجات واجب وأمر إلهي، حتى لا ينتشر بينهم الحسد والبغض والتنافر فتضطرب الأسر ويعيش المجمتع في حالة تنافر وبغض، والآية صريحة في ذلك، يقول تعالى: "﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى انْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَاحِدَةً"﴾[1]. قال ابن كثير: "أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، ليعدل إلى ما سواها من النساء، إنهن كثير، ولم يضيق الله عليه... وقوله: ﴿ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [2]أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء أربعاً"[3]. وقال تعالى في آية أخرى: "﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾"[4]، لا يظن أن هناك تعارض بين الآيتين، المراد بالآية هنا هو الميل القلبي والمشاعر والعواطف، هذا الشيء مما لا يتحكم به الإنسان، وإن كان مأموراً في الظاهر بإظهار العدالة، قال ابن كثير: " لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، إنه وإن حصل القسْم الصوري: ليلة وليلة، لا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس، وعُبَيْدة السَّلْمَاني، ومجاهد، والحسن البصري، والضحاك بن مزاحم"[5]. يقول الزحيلي: "العدل في المعاملة يشمل أموراً مادية وغير مادية، أما المادية هي

---

[1] النساء،4/ 3.

[2] فاطر، 1/35.

[3] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم* ، 208/2.

[4] النساء،4/ 129.

[5] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم* ، 430/2.

كالمبيت والنفقة والكسوة، وأما غير المادية هي كالحب والميل وغير ذلك مما يرجع إلى الشعور النفسي، وأحاسيس النفس يصعب كبحها. فكلف الله ما يستطيعه الرجال وهو العدل المادي، ورفع عنهم الحرج بما لا يستطيعونه من الحب والاشتهاء وأحوال الجبلّة البشرية، كما هو الشأن في سائر التكاليف"[1]. فالحاصل أن العدالة في القسم بين الزوجات تكون فيما يطيقه الإنسان وهو القسم المادي من المبيت والنفقة، أما المعنوي يعدل قدر الإمكان وقدر المستطاع.

هذه هي أبرز مجالات العدالة، وهناك مجالات أخرى وردت في الشريعة الإسلامية، كالعدل في قسمة المواريث والعدل الاجتماعي وأنواع أخرى، أشار إليها القرآن الكريم، وأفاض المفسرون والفقهاء في بيانها والتعليق عليها، من أراد الاستزادة ليراجع المطولات في هذا الموضوع ففيها شرح وافٍ وشافٍ.

3.1.2. آثار العدالة

3.1.2.1. تسود المساواة ويقل الظلم

إذا انتشر العدل وساد قلَّ الظلم وانزوى؛فاضت الخيرات والأموال، وعم الرخاء والنماء، فهذه سنة من سنن الله في كونه، كما قال تعالى: "﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا أَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ " .[2] قال ابن كثير: في تأويل الآية: أي آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل، وصدقت به واتبعته، واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أي: قطر السماء ونبات الأرض، ولكن كذبوا رسلهم، عاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم

---

[1] الزحيلي، *التفسير المنير*، 5/ 297.

[2] الأعراف،7/ 96.

والمحارم"[1].والسنة تصدق ما أخبر به القرآن، وتشير إلى فيض الخيرات والبركات، كما أخبر النبي ﷺ بذلك، قال ﷺ:«والذي نفسي بيده ، ليوشكنَّ أَنْ ينزلَ يكم ابنُ مريم حَكَما مُقْسِطا ، يكسرُ الصليبَ، ويقتلُ الخنزير ، ويضعُ الجزية ، ويَفيضُ المال حتى لا يقبلَه أحد ». [(2)] قال ابن حجر : " وسبب كثرته : نزول البركات ، وتوالي الخيرات ، بسبب العدل ، وعدم الظلم ، وحينئذ تخرج الأرض كنوزها وتقل الرغبات في اقتناء المال ، لعلمهم بقرب الساعة " [(3)]. فالنبي يخبر الصحابة بأنه عندما يقام ميزان العدل في الأرض ويجتنب الظلم، فالنتيجة الحتمية هي فيض الخيرات.وقد وصل المسلمون إلى هذه الحال وبلغوا الذروة في عصر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله.

3.1.2.2. غرس الثقة في نفوس الناس

تطبيق العدالة والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات والعقوبات يغرس الثقة في نفوسهم والطمأنينة ؛مما ينعكس بالإيجاب على استقرار المجتمع وتقدمه. فإذا تمت العدالة سيتحقق التمكين للأمة، وستنمو وتزدهر وتتقدم، وإذا تخلفت العدالة وبرز الظلم، لن تقوم للمجتمع قائمة أبداً.ومن الآيات التي تشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: " ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"﴾ [4].يقول ابن كثير: " وفي شَرْع القصاص لكم –وهو قتل القاتل –حكمة عظيمة لكم، وهي بقاء المهَج وصَوْنها؛ لأنه إذا علم القاتلُ أنه يقتل انكفّ عن صنيعه، كان في ذلك حياة النفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتلُ أنفى للقتل. جاءت هذه

---

[1] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 451/3.

[2] البخاري، البيوع، 39؛ مسلم، الإيمان، 155.

[3] أحمد بن علي ابن حجر، *فتح الباري شرح صحيح*، (دار المعرفة ،بيروت، د.ت)، 492/6.

[4] البقرة،179/2.

العبارة في القرآن أفصح، وأبلغ، وأوجز"[1].قال القرطبي: "إن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قتل آخر ، مخافة أن يقتص منه، حييا بذلك معا. وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حمي قبيلاهما وتقاتلوا، وكان ذلك داعيا إلى قتل العدد الكثير ، لما شرع الله القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال ، فلهم في ذلك حياة"[2]. إن إقامة القصاص أحد أسمى مظاهر تطبيق العدالة في الشرع الإسلامي، تتجلى يه روح المساواة التي تشمل كل أفراد المجتمع: القوي والضعيف، الغني والفقير، يقول السيد سابق : " إن إقامة الحق والعدل هي التي تشيع الطمأنينة، وتنشر الأمن ، وتشد علاقات الأفراد بعضهم ببعض ، وتقوي الثقة بين الحاكم والمحكوم ، وتنمي الثروة ، وتزيد في الرخاء ، وتدعم الأوضاع ، لا تتعرض لخلخلة أو اضطراب ، ويمضي كل من الحاكم والمحكوم إلى غايته في العمل والإنتاج وخدمة البلاد ، دون أن يقف في طريقه ما يعطل نشاطه أو يعوقه عن النهوض " [(3)] . ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان: "تطبيقُ القانونِ على الجميعِ وبالسوية وبدون محاباةٍ، يبعثُ الطمأنينةَ في النفوسِ ، ويجعلُ الضعيفَ المحِقَّ يوقنُ بأنَّه في مأمن من ظلم القوي ؛ لأن الدولة معه، مُمَثَّلةً بقانونِها الذي تطبقه محاكمُها بعدل وبجدية وعلى الجميع وبدون محاباةٍ لأحدٍ ، ومن كانت معه الدولةُ وقانونُها فهو أقوى من غيرِه، مهما كان هذا الغيرُ ذا نفوذ وجاه وسلطان. وإذا اختل هذا الوضعُ ، ولم يُطَبَّق القانونُ على الجميعِ وأخذت المحاباةُ تفعلُ فعلها، وهي التي يأخذُ بها الحاكمُ :كان ذلك من الظلمِ الذي تُباشرُه الدولةُ أو تعينُ على وقوعه أو تسكتُ عنه لا تمنعُه ، تتلبسُ الدولةُ بالظلمِ وتغشاها ظلمته، يقومُ فيها سببُ الهلاك . " [(4)] ويقول الصلابي : " إن من أهداف إقامة المجتمع المسلم ، الذي يسود

---

[1] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 492/1.

[2] القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*،2/ 256.

[3] السيد سابق، *عناصر القوة في الإسلام* ، (القاهرة: دار الفتح للإعلام العربي ، 2001م)،147 .

[4] مجدي عاشور، *السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم*، (القاهرة: دار السلام ،القاهرة ، 2006 م)،123.

فيه العدل بين الناس ، ولا بد من إقامة القضاء المستقل في الدولة المسلمة، بحيث لا يتعرض القضاة لأي ضغوط كانت ، وتصبح لهم الحرية في إصدار أحكامهم العادلة بما يعرض عليهم من قضايا في حرية تامة، ولا تأخذهم في إقامة العدل لومة لائم، القوي والضعيف ، الحاكم والمحكوم ، المسلم والذمي ، الراعي والمرعي ، الأمير والحقير ،كل أمام القضاء سواء " [1] . إما إذا غابت العدالة ؛ وحل محلها الظلم ، سادت المجتمع روح التباغض والكره ، فالمجتمع الذي لا ينصف المظلومين تجاه من ظلمهم ، تسوده البغضاء والكراهية؛ مما يكون سبباً رئيساً في تأخر المجتمع وتفككه وانهياره. يقول الشيخ محمود شلتوت :"إنّ أهم دعائم السعادة التي يسعى إليها البشر أن يطمئن الناس على حقوقهم، وأن يستقر العدل بما بينهم ،وإنَّا لا نكادُ نعرف شيئاً أبعث للشقاء والفتن، وأنفى للهدوء والاطمئنان بين الأفراد والجماعات، من سلب الحقوق واغتيال الأقوياء حقوق الضعفاء، وتسلط الجبارين على الآمنين المسالمين، وليس من ريب في أن هذه الظاهر ـ التي ينحرف بها أهلها عن سنن الله ونظامه في كونه ـ أشد ما يقطع الصلات ويغرس الأحقاد ويثير أعاصير الكيد والانتقام ،ويهدد المجتمع بالأخطار التي تحمل الناس ما لا طاقة لهم باحتماله من آثار الخصومات والضغائن والأحقاد "[2]. ويقول عبد الرحمن عبد الحميد البر:" أفيمكن لمجتمع بهذه الصورة أن يحفظ نفسه من السقوط والانهيار، وعناصره متنافرة، لا يلتئم لها شمل، ولا يجمع بينها هدف، ولا تحمل في قلوبها إلا التباغض والتحاسد، ولا تنطوي نفوس الظالمين فيه إلا على الظلم ، ولا يبيت المحرومون فيه إلا بضمائر الحقد والكراهية ؟ " [3] .

---

[1] علي محمد الصلابي، *تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم*، (الإسكندرية: دار الإيمان، د.ت)،560.

[2] محمود شلتوت، *الإسلام عقيدة وشريعة*، (بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت)، ص444.

[3] عبد الرحمن عبد الحميد البر، *عوامل الهدم والبناء في المجتمع الإسلامي*، (المنصورة: دار نور الإسلام للنشر والتوزيع، 1994 م)، 18 – 20 .

والنماذج العملية على تطبيق العدالة كثيرة في العصر النبوي وكذلك طبقها الصحابة الكرام في حياتهم في أروع صورها كما رسمها لهم صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام ،يقول الشيخ محمد الغزالي :" ولقد كان الصحابة من بعده في عهد أبي بكر وعهد عمر وعثمان يطبقون ذلك النوع من العدالة أكمل تطبيق،حتى إن عمر يصيح في وسط الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقول : " القوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف قوي، حتى آخذ الحق له. وقد نفذ ذلك القول تنفيذا دقيقاً، وكان يخشى أن يستطيل بنوه وقرابته على الناس لصلتهم به، كان إذا أمر أمراً، أو نهى عن أمرٍ، أحضر بنيه وقال لهم :"لقد أمرت الناس اليوم بكذا ،والله لا أوتى بمخالف منكم إلا ضاعفت له العقاب".[1]

ويروى عنه في معاملة الناس جميعاً بالمساواة القانونية : "أن أميراً من أمراء الغساسنة كان يطوف بالبيت فوطئ إزاره شاب من فزاره ،فلطمه الأمير فجدع أنفه ،فذهب الفزاري إلى عمر ،وشكا الأمير إليه، فقال عمر :له القصاص أو يعفو عنك .فقال :كيف وأنا أمير وهو سوقة،فقال عمر: لقد سوى بينكما الإسلام لا تفضله إلا بالتقوى والعافية، أخذ الأمير يسترضي الشاب الأعرابي، فلم يرض إلا بلطم الأمير كما لطمه ،وعلم أن عمر لا محالة سيكمن الأعرابي من القصاص، ففر إلى الروم ،وارتد عن الإسلام [2]،وما أهمَّ عمر ذلك ، إنه خير للإسلام أن يخرج منه ألوف لم يعمر الإيمان قلوبهم من أن يقر ظلماً، أو يأخذ بالهوادة ظالماً، فالظلم ينفر أهل الحق، والعدل يقرب ذوي القلوب الطاهرة التي تتجه إلى الحق تبتغيه، وهؤلاء مهما

---

[1] لم أقف على تخريج هذا الأثر لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

[2] عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، *المنتظم في تاريخ الملوك والأمم* ، (بيروت: دار صادر، 1358)، 5 / 258، ابن منظور، *مختصر تاريخ دمشق*، 253/2؛ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، *البداية والنهاية*،(بيروت: مكتبة المعارف، د.ت)، 8/ 64.

قلَّ عددهم أوفر خيراً وأعظم أثراً "[1]. فالخلاصة أن العدل أساس الحكم ؛لما يبعثه فيها من طمأنينة وراحة، فالأمة الآمنة المطمئنة أمة منتجة، تعم فيها النعم،و تكثر فيها الخيرات ، والأمة التي يكثر فيها الظلم ،أمة يسيطر عليها الخوف والقلق ؛ما يجعلها أمة متخلفة متأخرة عن ركب الحضارة والمدنية.

3.2. المبحث الثاني: الظلم في تفسير ابن كثير

3.2.1. أشكال الظلم في تفسير ابن كثير

3.2.1.1. ظلم النفس

ويشير إلى إساءة الإنسان إلى نفسه عندما يتجاوز حدود الشرع أو الأخلاق بأقواله أو أفعاله، ويُعد هذا النوع من الظلم نتيجة للسلوك الخاطئ الذي يؤدي إلى تدهور وضياع الإنسان. إن ممارسة المعاصي والذنوب وتجاوز الحدود الشرعية هي خير مثال على ظلم النفس. فإذا كان التعدي على مصالح وحقوق الآخرين يُعد ظلمًا، فإن تعدي الإنسان على نفسه أيضًا بتوريطها في المعاصي يُعتبر ظلمًا لنفسه أيضاً. يشير إلى ذلك قوله تعالى: " وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ "[2] قال الواحدي في تفسير الآية: "ما نَقصُونا شَيئاً بما فعلوا ولكن نقضوا أنفسهم"[3].

---

[1] محمد أبو زهرة، *تنظيم الإسلام للمجتمع*، القاهرة: دار الفكر العربي، 32؛ عمر بن الخطاب الخليفة الراشدي العظيم (365ومابعدها) فقد ساق المؤلف نماذج كثيرة لعدالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه (مع نفسه، ومع أسرته،ومع خصومه، ومع ولاته والمسلمين).

[2] البقرة، 2/ 57.

[3] الواحدي، *التفسير البسيط*، 389/2.

قال ابن كثير: "لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم، شرع يذكرهم -أيضاً-بما أسبغ عليهم من النعم" ، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم، هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات، وخوارق العادات"[1]. والأمثلة على ظلم النفس كثيرة في القرآن الكريم، من ذلك:

1.3.2.1.1. ما فعله قوم موسى (عليه السلام) بظلمهم أنفسهم وعبادتهم العجل: لقد ضل بنو إسرائيل عندما اتخذوا العجل كآلهة بينما كان النبي موسى (عليه السلام) مبلغاً لتعاليم التوراة من الله. لقد انحرفوا عن الطريق الصحيح وظلموا أنفسهم بالعبادة الخاطئة للعجل، فلم يضروا إلا أنفسهم، ولم ينالوا من ذلك أي خير، قال تعالى: " ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ ". [2] لقدُ عبّر القرآن الكريم عن هذا النوع من الظلم في هذه الآية عندما قال: " (وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ) "، أي أنتم ترتكبون الظلم بحق أنفسكم، وذلك من خلال انحرافهم عن الدين الحق والعبادة الصحيحة، وهو نوع آخر من ظلم النفس الذي يؤثر فيها بشكل أساسي.

إن الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الخطأ ارتكبوه في غيبة موسى (عليه السلام)، وهذا ما أكده النبي موسى عندما عاد من ميقاته. أكد أن ما قاموا به كان ظلمًا لأنفسهم، وذلك من خلال كلامه بعد عودته، حيث أشار إلى أنهم انحرفوا عن السبيل الصحيح وقاموا بارتكاب الظلم لأنفسهم باتخاذ العجل كآلهة، معبوداً لهم من دون الله، وهو ذلك العجل الذي صنعه السامري بصنع تمثال من الذهب والحلي بشكل عجل مجسد لهم ليعبدوه، قال الله تعالى: "﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ تُوبُوا إِلَى

---

[1] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، (1/ 273)

[2] البقرة، 2/ 51.

بَارِئِكُمْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ تَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾"[1] . وقال الله تعالى: "﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾" [2] قال ابن كثير: "يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل، الذي اتخذه لهم السامري"[3]، قال: وفي قوله: ﴿إِلَى بَارِئِكُمْ ﴾ تنبيه على عظم جرمهم، أي: فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره[4]. قال ابن عادل: " وكانوا ظالمين لأنفسهم حيثُ أعرضوا عن عبادة الله واشتغلوا بعبادة العجل".[5] قال الشنقطي: "إن من اتخذ من لا يكلمه ولا يهديه سبيلاً إلهاً أنه من أظلم الظالمين"[6]. هذا النوع من الظلم، الذي قام به بنو إسرائيل عبر عبادتهم لتمثال العجل الذهبي، يؤكد على أنهم قاموا بظلم أنفسهم دون أن يظلموا أحدًا غيرهم. إن هذا النوع من الظلم يُؤذي فقط صاحبه دون أن يؤثر على الآخرين، ويقوده إلى الهلاك والخسران.

2.3.2.1.1. ظلم قوم موسى لأنفسهم باستبدال طعامهم: أشار لذلك القرآن الكريم، قال تعالى: "﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾" [7] يوضح القرآن الكريم أن بنو إسرائيل كانوا قومًا ظالمين لأنفسهم. على الرغم من أن الله أظهر لهم علامات من عظمته، مثل سقوط الغمام ونزول المن والسلوى، وقدم لهم طعاماً لذيذاً وغنياً،

---

[1] البقرة، 54/2.

[2] الأعراف، 7/ 148.

[3] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 3/ 475.

[4] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 1/ 261.

[5] ابن عادل، *اللباب في علوم الكتاب*، 9/ 317.

[6] الشنقيطي، *أضواء البيان*، 84/4.

[7] البقرة، 57/2.

إلا أنهم استبدلوه بأمور أقل قيمة، وطلبوا من النبي موسى عليه السلام أن يدعو الله ليخرج لهم نباتات الأرض التي كانوا يأكلونها في مصر. هذا الاستبدال الذي قاموا به يظهر أنهم أظهروا الظلم لأنفسهم بتفضيل الأمور الدنيوية على الخير الروحي والرحمة التي منحها الله لهم، وجاء في قول الله تعالى: "﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً إِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ﴾"[1]. قال ابن كثير: " لما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه، لم يجابوا إليه"[2]إن رفض بني إسرائيل نعمة الله عليهم من خلال تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى، واستبدالهم الطعام الذي هو أدنى في قيمته بالذي هو خير، يشكل أكبر دليل على أنهم قد أضروا بأنفسهم وحدهم، ولم يظلموا غيرهم. إن تلك الأعمال التي ارتكبوها تعبر عن عدم الامتنان والتقدير لنعم الله، وهو نوع آخر من ظلم النفس الذي لا يؤثر إلا على الشخص نفسه، لذلك عبر القرآن بعبارة: "﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾".[3]

3.2.1.1.3. ومن الأمثلة على ظلم النفس أيضاً: من يمسك بامرأته بعد طلاقها للإضرار بها: وهذا مثال آخر يشير إليه القرآن الكريم، حيث يُحذر الأزواج من ارتكاب ظلم ضد زوجاتهم، عندما يمسك الرجل بزوجته بعد طلاقها، ويستمر في إيذائها وإهانتها بغرض الإلحاق الأذى بها وإذلالها، إنه في تلك الحالة يكون هو الظالم لنفسه. هذه الحالة تُظهر الظلم الواقع على النفس في سياق العلاقات الزوجية وكيف يمكن

---

[1] البقرة، 61/2.

[2] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 1/ 282.

[3] البقرة، 57/2.

للإنسان أن يضر نفسه بتصرفاته الظالمة، يؤكدها تعالى في قوله: "﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ قَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾" [1].

قال ابن كثير: "كان الرجل يطلق المرأة، فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا، لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك، وتوعدهم عليه فقال: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ أي: بمخالفته أمر الله تعالى"[2]. وقال أبو الليث السمرقندي: "ومن يفعل ذلك " يعني الإضرار " فقد ظلم بنفسه " يقول أضر نفسه بمعصيته في الإضرار وقال الزجاج " فقد ظلم نفسه " يعني عرض نفسه للعذاب لأن إتيان ما نهى الله عنه تعريض لعذاب الله لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير محله"[3]

3.2.1.1.4. ومن الأمثلة على ظلم النفس: الذين ينفقون أموالهم بلا فائدة دون أن ينالوا أجراً أو ثواباً : يقدم القرآن الكريم مثالًا رابعًا عن الظالمين لأنفسهم، وهؤلاء هم الذين ينفقون أموالهم هباءً دون أن ينالوا من الله أجرًا أو مكافأة، إنهم يقدمون صدقاتهم بسخاء، ثم يبطلون ذلك بالمن والأذى عن طريق الفخر والتباهي أو بمجرد تكديس الأموال دون توجيهها إلى الأغراض الصالحة. هؤلاء الأشخاص يظهرون ظلمًا لأنفسهم عندما يضيعون فرصة للأجر والثواب بسبب سوء استغلالهم للمال والصدقات، قال الله تعالى: "﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ أَصَابَهُ وَابِلٌ تَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

---

[1] البقرة، 231/2.

[2] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 1/ 629.

[3] السمرقندي، *بحر العلوم*، 1/ 178.

الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾"[1]، وقال تعالى: "﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾"[2].

قال ابن كثير في تصوير حالة الكفار: "فكذلك الكفار يمحق الله ثوابَ أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرةَ هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بَنَوْهَا على غير أصْل وعلى غير أساس"[3]

قال القرطبي في تفسير الآية:" وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ بذلك، ولكنهم ظلموا أتفسهم بالكفر والمعصية ومنع حق الله تعالى"[4]. تظهر الآيات ما يؤول إليه جهد الظالمين من خسارة، وتبين كيفية تحول ما ينفقونه في الحياة الدنيا إلى هباء منثور، مثل الرياح الضارة التي تلحق الضرر بحقل وتُدمره. فهذا مثال عن ظلم النفس لأولئك الذين ينفقون أموالهم في الحياة الدنيا ومن ثم يبطلونها بالتبذير وإلحاق الأذى ويفقدون الأجر الذي كانوا يستحقونه. قال جل جلاله : "﴿كَمَثَلِ رِيحٍ يهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَهْلَكَتْه﴾"[5]، لقد ظلموا أنفسهم في الأموال التي أنفقوها، فأبطلوا ثوابها بأفعالهم، وأصبحت هباءً بلا آجر ولا ثواب.

3.2.1.1.5. آيات أخرى تتحدث عن ظلم النفس: هناك آيات كثيرة وردت في القرآن الكريم تتحدث عن ظلم النفس جاءت على لسان الكثير من الرسل، كقوله تعالى على لسان آدم وزوجه: "﴿قَالَا

---

[1] البقرة، 2/ 264.

[2] آل عمران، 7/ 117.

[3] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 2/ 106.

[4] القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، 4/ 178.

[5] آل عمران، 117/3.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ﴾" [1]. قال الثعلبي: "ضررناها بالمعصية"[2]. وقال القرطبي في معنى الآية:" إذ كانا السبب في وضعهما أنفسهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه"[3].

وقال تعالى على لسان سليمان عليه السلام موجهاً الخطاب إلى بلقيس ملكة سبأ: "﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ لَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾" .[4] قال ابن كثير: في قوله" ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ أي: بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله"[5]. وعندما رأت بلقيس الآيات أذعنت وأسلمت وأقرت على نفسها بالظلم. وقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: "﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [6] . قال ابن كثير: "وهي قتل موسى للرجل القبطي، عندما وجد فرصة، وغفلة من الناس، وكزه، فمات"[7]. ثم ندم موسى عليه السلام على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس، فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه. وقوله تعالى:" ﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾"[8] قال ابن كثير: "ذلك أنهم بَطروا هذه النعمة وأحبوا مفاوز يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحَرُور

---

[1] الأعراف، 23/7.

[2] الثعلبي، *الكشف والبيان*، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2002)، 255/4.

[3] القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، 11/ 334.

[4] النمل، 27/ 44.

[5] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 6/ 197.

[6] القصص، 28/ 16.

[7] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 6/ 225.

[8] سبأ، 34/ 19.

والمخاوف، كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض، من بقلها وقثائها، مع أنهم كانوا في عيش رغيد في مَنّ وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب"[1].

توضح الآية كيف قام قوم سبأ بظلم أنفسهم بسبب رغبتهم في الابتعاد بين أسفارهم. إن سلوك قوم سبأ كان غريبًا، قد جعل الله بينهم وبين القرى التي بارك الله فيها قرى ومستوطنات وسهل لتسهيل رحلاتهم وتوفير الراحة لهم. ومع ذلك، طلبوا التعقيد والمشاكل، وتركوا الراحة، وأرادوا الرحيل والتجوال الطويل، وأصبحوا يعانون ويعملون بجد بعدما كانوا يتمتعون بالرفاهية والنعمة من قبل، وبمجرد أن كفروا بنعمة الله وظلموا أنفسهم، شتتهم وفتقهم إلى جوانب مختلفة. وقوله تعالى: "﴿ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴾"[2] وفسر ابن كثير هنا الظالمين أنفسهم بالمكذبين، فقال: " قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم، ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر، ولم يكن فيما أوقعنا بهم مزدجر لكم"[3]. والمراد هنا: في بلاد ثمود ونحوها، فينبههم الله: فهلا اعتبرتم بمساكنهم، بعد ما تبين لكم ما فعلنا بهم، وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في القرآن . وقوله تعالى:"﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا أُنظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾"[4] وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً، أي: تيقنوا أنها من عند الله وأنها ليست سحراً ، ولكنهم كفروا بها وتكبروا أن يؤمنوا بموسى، قال ابن كثير:" هم قوم موسى جحدوا بالآيات، وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له"[5].فظلموا أنفسهم بتعريضها للعقاب والحساب.

---

[1] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 6/ 509.

[2] إبراهيم، 45/14.

[3] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 4/ 516.

[4] النمل، 27/ 14.

[5] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 6/ 179.

وقوله تعالى: "﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ[1]﴾" يذكر ابن كثير أن من تجاوز شريعة الله في أمور الطلاق وما سنه من أحكام فقد ظلم نفسه بهذا التجاوز.[2] وتلبس بالذنب والمعصية. ووجه القرآن الكريم المؤمن في حال ظلمه لنفسه وتلبسه بالذنب أن يستغفر، وأن يتوجه إلى الله بالدعاء ويبتغي منه الرحمة والمغفرة، قال تعالى: " ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾"[3]

قال ابن كثير في تفسير الآية: "إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار"[4].قال الرازي: " ندب تعالى في الآية الإحسان إلى النفس، فان المذنب العاصي إذا تاب كانت تلك التوبة إحساناً منه إلى نفسه"[5]. وقال تعالى: "﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾" أي لوجدوا الله تواباً رحيماً قابلاً لتوبتهم.

قال ابن كثير: "يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده، ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم".[6]قال أبو السعود: "استغفروا الله بالتوبة والإخلاص وبالغوا في التضرع إليك حتى انتصبت شفيعاً

---

[1] الطلاق، 1/65.

[2] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 8/ 144.

[3] آل عمران، 65/ 135.

[4] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 2/ 123.

[5] الرازي، *مفاتيح الغيب*، 9/ 9.

[6] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 2/ 347.

لهم إلى الله تعالى واستغفرت لهم"[1]. فالحاصل أن المتلبس بظلم نفسه الواقع في الذنب ما عليه سوى الاستغفار والإنابة إلى الله تعالى، فالله يقبل التوبة عن عباده.

2.1.2.2. ظلم الغير

ومن أنواع الظلم أن يظلم الإنسان غيره، فهذا عقابه وخيم ولا تكفي فيه التوبة في الدنيا، بل يجب على من وقع في هذا الذنب أن ينال عفو من ظلمه في الدنيا أولاً قبل الآخرة، والأمثلة على ظلم الآخرين كثيرة، كالتعدي على أعراض الناس أو أموالهم أو أي حق من حقوقهم، وأسوق مثلاً لذلك، كالآكل مال اليتيم ظلماً وعدواناً، يقول الله تعالى في بيان عاقبته: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾[2] قال ابن كثير:" أي: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب، فإنما يأكلون ناراً تَأَجَّج في بطونهم يوم القيامة، وفي الصحيح: "اجْتَنبوا السَّبْعَ الموبقات" ... وأكل مال اليتيم".[3]فالذي يتعد ويظلم ويتجاوز ما خطه الله له من الحلال، فيظلم غيره ويأخذ ماليس له بغير وجه حق سيحاسبه الله آجلاً أم عاجلاً.

3.2.1.3. الشرك بالله تعالى

الشرك بالله هو أعلى درجات الظلم، وهذا النوع من الظلم الذي يبغضه الله، ولا يغفر لصاحبه حتى لو فعل ما فعل من الاستغفار، قال تعالى: "﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

---

[1] أبو السعود، *إرشاد العقل السليم*، 2/ 197.

[2] النساء، 4/ 10.

[3] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 2/ 222.

يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾".[1] قال ابن كثير: " حكم الله هاهنا بأنه لا يغفر الشرك، وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء، وإن لم يتب صاحبه".[2] قال ابن عجيبة في الآية: "فقد ارتكب ما تستحقر دونه الآثام . وهو إشارة إلى المعنى الفارق بينه وبين سائر الذنوب"[3]. وهذا الشرك هو الظلم العظيم، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في سورة لقمان، حيث يأمر لقمان ابنه بعدم الشرك بالله، في أول موعظة يعظه إياها، مؤكداً أن الشرك بالله هو أعلى درجات الظلم على الإطلاق، قال تعالى: "﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾"[4] قال ابن كثير: "وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره"[5]. وقال ابن عجيبة: "لأن الظلم: وضع الشيء في غير محله ، ومن جعل المخلوق شريكاً لخالقه فقد ظلم ظلماً عظيماً"[6].فالذي يفهم مما سبق أن وقوع الإنسان في الشرك والعياذ بالله أشد أنواع الظلم للنفس، وهو الذنب الذي لا كفارة له أبداً ويخلد صاحبه في النار.

وقال تعالى: "﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾" [7] قال ابن كثير في الآية: "كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، أي: بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاءوا به، فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك".[8] وقال القرطبي: "هذا راجع

---

[1] النساء،48/4.

[2] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 2/ 331.

[3] أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة، *البحر المديد*،(الناشر:حسن عباس زكي، القاهرة، ط/ 1419هـ)، 511/1.

[4] لقمان، 31/ 13.

[5] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 4/ 418.

[6] ابن عجيبة، *البحر المديد*، 85/4.

[7] النحل، 16/ 33.

[8] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 4/ 569.

إلى الكفار ، أي ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهم، والقوم لم ينتظروا هذه الأشياء لأنهم ما آمنوا بها ، ولكن امتناعهم عن الإيمان أوجب عليهم العذاب، وما ظلمهم الله بتعذيبهم وإهلاكهم، ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك"[1]. والذي يشرك بالله ليس له في الآخرة معين ونصير، قال الله عزّ وجل: "﴿ إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار﴾"[2] وقال الله تعالى":﴿ ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير"﴾[3].ففي ذلك اليوم، سيقف أهل الظلم أمام الله الواحد القهار، وسيشهدون العذاب بأعينهم، وسيدركون في ذلك اللحظة أن القوة والسلطان لله وحده، سينفصل قادة الظلم عن أتباعهم، وتنقطع الأواصر بينهم، ويكون كل شخص مشغولاً بنفسه، لن يكون لزعماء الظلم القدرة على حماية أنفسهم، أو حماية أتباعهم. ستظهر الحقيقة وسيعاينون العذاب: "﴿ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب﴾"[4].

وهناك العديد من الأمثلة على ظلم الغير التي نراها في حياتنا اليومية، سواء بين الأصدقاء والجيران والأقارب، أو بين الأخوة والأخوات، وبين الآباء والأبناء، يضيق المقام عن حصرها وسردها جميعها.

4.3.2.1. أنواع أخرى للظلم

أشار القرآن صراحة إلى أنواع أخرى للظلم منها ما يتعلق بمنع إقامة شعائر الله تعالى، ومنها كتم الشهادة بغير حق، ومنها افتراء الكذب على الله تعالى، وغير ذلك من الصور الأخرى.

---

[1] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 10/ 102.

[2] المائدة، 72/5.

[3] الحج، 22/ 71.

[4] البقرة، 165/2.

3.2.1.4.1. منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله والسعي في تخريبها: قال الله تعالى: "﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾"[1]. رجح ابن كثير في تفسيره أن المراد بالآية هم المشركون، الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة، ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام، واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، إنه أكبر انواع الظلم، وهو ظلم كبير لا يقل أهمية عن الشرك بالله".[2]

ورجح ابن جرير أنهم النصارى والمسجد بيت المقدس، لأنهم سعوا في خراب بيت المقدس وأعانوا بختنصر على ذلك، ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده، واحتج لذلك بدلالة سياق الآيات وأن ما قبل هذه الآيات حديث عن اليهود والنصارى، وما بعدها حديث عن النصارى، وكذلك احتج بأن المشركين لم يسعوا في تخريب البيت الحرام، بل كانوا يفخرون بعمارته.[3]

وذهب ابن عاشور إلى ما ذهب إليه ابن كثير، وأن الراجح في الآية أنها عامة لكل من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة، لأن اللفظ عام، وورد بصيغة الجمع، كما ذكر ذلك القرطبي[4]. وقال ابن سعدي: وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية، والنصارى حين خربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها ، محادة الله

---

[1] البقرة، 2/ 114.

[2] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، (1/ 388)

[3] الطبري، *جامع البيان*، 498/1.

[4] القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، 77/2؛ ابن عاشور، *التحرير والتنوير*، 679/1.

ومشاقة[1] . والراجح والله أعلم هو القول بالعموم الذي يشمل جميع الأقوال السابقة، مما ذهب إليه االبن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين.

3.2.1.4.2. كتم الشهادة: قال تعالى: "﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾" [2]أي: لايوجد ظلم أكبر ممن كتم الشهادة. ونقل ابن كثير في معنى الآية عن الحسن البصري أنها في النصارى أنهم كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم: أن الدين عند الله الإسلامُ، وأن محمداً رسول الله، وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية، فشهِد الله بذلك، وأقروا به على أنفسهم لله، فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك".[3]

3.2.1.4.3. افتراء الكذب على الله والتكذيب بآياته: قال تعالى: "﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾" [4]، وقال تعالى: "﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُوْلَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾" [5] قال ابن كثير: " لا أظلم ممن كذب بآيات الله وحججه وبراهينه ودلالاته، فلن يفلح المفتري ولا المكذب".[6]

3.2.2. عاقبة الظلم

3.2.2.1. فقدان الأمن والاستقرار

---

[1] السعدي، *تيسير الكريم الرحمن*، 127/1.

[2] البقرة، 2/ 140.

[3] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، (1/ 451)

[4] الأنعام،6/ 21.

[5] (الأعراف: الآية 37).

[6] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، (3/ 245)

توعد الله شبحانه وتعالى الظالمين المفسدين في الأرض بسلبهم نعمة الاستقراء والأمان، الذي بدونه تضيع جميع المصالح الأخرى وتختل قوانين الحياة، ومن هذه الآيات: قوله تعالى: "﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ"﴾[1] قال ابن كثير: " هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك، له، ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة ".[2]فالذي يفهم من الآية أن المؤمنين الموقنين بالله تعالى المبتعدين عن المعاصي هم في مأمن من العذاب ومن أصحاب الهداية، وعكسهم الذين يقترفون المعاصي ويظلمون أنفسهم وغيرهم سلبهم الله نعمة الأمن والاستقرار.

وقوله تعالى:"﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ كَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ أَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ [3]"﴾، قال ابن كثير في الآية الأخيرة:"هذا مثل أريد به أهل مكة، إنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يُتخطَّف الناس من حولها، ومن دخلها آمن لا يخاف، كما قال تعالى:" ﴿ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا "﴾[4]، ويأتيهم الرزق هنيئاً سهلاً، ثم لما جحدت آلاء الله عليها، أذاقها اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بعد أن كان يُجبى إليهم ثمرات كل شيء، ويأتيها رزقها رغدًا من كل مكان، وكذلك بُدِّلوا بأمنهم خوفًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حين هاجروا إلى المدينة، من سطوة سراياه وجُيوشه، وجعلوا كل ما لهم في سَفَال ودمار، حتى فتحها الله عليهم، وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم

---

[1] الأنعام، 6/ 82.

[2] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، (3/ 294)

[3] النحل، 16/ 112.

[4] القصص، 28/ 57

الرسول الذي بعثه الله منهم"[1]. وكما فسر ابن كثير الآية وافقه غيره من المفسرين، يقول القرطبي في قوله تعالى: ﴿"فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ"﴾: "وأصل الذوق بالفم ثم يستعار يوضع موضع الابتلاء. وضرب مكة مثلاً لغيرها من البلاد ؛ أي أنها مع جوار بيت الله وعمارة مسجده لما كفر أهلها أصابهم القحط كيف بغيرها من القرى"[2]. والذي يفهم من كلام العلماء وغيرهم ومن سنن الله في كونه أن الظلم عاقبته وخيمة، ينشر القلق والخوف والذعر في المجتمعات ويهدد وجود الإنسان وكيانه وينشر الفوضى والهلع في المجمتع تتوقف مسيرة التنمية والإصلاح ويصبح مهدداً بالزوال والانهيار في أي وقت.

3.2.2.2. انتشار الأمراض والأوجاع والجدب والقحط : من الآثار الوخيمة أيضاً التي يبتلي بها الله المجتمع الظالم أن الله يبتليه بالأسقام والأمراض والأوجاع وينتشر في الجدب وتقل الخيرات شيئاً شيئاً، وفي القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تشير إلى ذلك صراحة، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿"وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾"

وقوله تعالى: ﴿"وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم﴾". وقوله تعالى: "﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾"[3].

قَالَ تَعَالَى فِي أَوَّلِ قِصَّةِ مُوسَى مِنْ سُورَةِ الشُّعَرَاءِ : "(وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ﴾" "(وَقَالَ فِي سُورَةِ الدُّخَانِ: وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ " إِلَخْ.

---

[1] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 608/4.

[2] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 194/10.

[3] الطور: 47/52.

يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: "(وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ ... لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ)": لأنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء، على ما هي عليه، من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل، لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم؛ إن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتمًا لا محالة. (ولأكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) من كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض".ولأرسل عليهم مدرارًا، ولأخرجت الأرض بركاتها.وقال بعضهم: لأكَلُوا من غير كَد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء"[1]. قال الرازي في تفسير قوله تعالى:(ولو أنهم أقاموا...الآية): "إنَّ اليهود لما أصَرُّوا على تَكْذِيب سيّدنا محمَّدٍ – صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم – أصابَهُمُ القَحْطُ والشِّدَّةُ، وبين أنَّهم لو تركوا ذَلِك الكُفْر لانْقَلَب الأمر وحصل الخَصْبُ والسَّعَة"[2].

يقول محمد رشيد رضا: "وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ عَامَّةَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ يَنَالُهُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَخْذِ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ الثَّمَرَاتِ مَا لَا يَنَالُ فِرْعَوْنَ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَخَاصَّةً مَلَئِهِ، الْمُرَادُ بِآلِهِ قَوْمُهُ، وَهُمْ أَهْلُ مِصْرَ فِي عَهْدِهِ، وَهُمْ مُؤَاخَذُونَ بِظُلْمِهِ وَطُغْيَانِهِ؛ لِأَنَّ قُوَّتَهُ الْمَالِيَّةَ وَالْجُنْدِيَّةَ مِنْهُمْ، وَقَدْ خَلَقَهُمُ اللهُ أَحْرَارًا وَكَرَّمَهُمْ بِالْعَقْلِ وَالْفِطْرَةِ الَّتِي تَكْرَهُ الظُّلْمَ وَالطُّغْيَانَ بِالْغَرِيزَةِ، كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ أَلَّا يَقْبَلُوا اسْتِعْبَادَهُ لَهُمْ، وَجَعْلَهُمْ آلَةً لِطُغْيَانِهِ وَإِرْضَاءِ كِبْرِيَائِهِ وَشَهَوَاتِهِ، وَلَا سِيَّمَا بَعْدَ بِعْثَةِ مُوسَى وَوُصُولِ دَعْوَتِهِ إِلَيْهِمْ وَرُؤْيَتِهِمْ، لَمَّا أَيَّدَهُ اللهُ بِهِ مِنَ الْآيَاتِ"[3].

---

[1] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 3/ 147.

[2] فخر الدين محمد بن عمر الرازي، *مفاتيح الغيب*، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2000)، 40/12؛ عمر بن علي ابن عادل الدمشقي، *اللباب في علوم الكتاب*، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1998)، 435/7.

[3] محمد رشيد بن علي رضا، *تفسير المنار*، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة ، 1990)، 67/9.

فالذي يفهم من كلام ابن كثير وغيره أن الالتزام بالأوامر الإلهية وما بعث به الرسل والكف عن الظلم والفساد هو سبب من أسباب إغداق الخيرات وبركات السموات والأرض وحصول جميع المنافع، أما التلبس بالظلم والوقوع في المعصية سبب الغضب الإلهي وارتفاع النعم والبركات.

3.2.2.3. سبب الهلاك والمحق والاستئصال

الظلم أحد أسباب الغضب الإلهي، وقد يصل إلى حد الإهلاك والاستبدال، كما وقع في الأمم السابقة، والأمثلة على ذلك كثيرة، كم من أمة طغت وعتت وظلمت أهلكها الله واستبدل بها آخرين، ومن هذه الآيات: قوله تعالى: "﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾"[1] .وقوله تعالى: "﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ * لَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ * لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ يهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * مَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خامدين﴾"[2].

وقوله تعالى: "﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُون * أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾" [3]وقال: "﴿ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ مَا هُمْ بِمُعْجِزِين * أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾"[4]. وقوله: "﴿ مَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾"[5]وقال تعالى:

---

[1] الحج، 22/ 48 .

[2] الأنبياء، 21/ 11-15.

[3] الأعراف، 7/ 97، 98.

[4] النحل، 16/ 45-47 .

[5] الأعراف، 7/ 5.

"﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا تِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلا قَلِيلا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴾"[1]. وقوله: "﴿ جَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾". والآيات في هذا الباب كثيرة يفيض بها كتاب الله، كلها تدل دلالة واضحة على عذاب الله تعالى الشديد الملحق بالظلمة المفسدين الذي يصل إلى مستوى الإهلاك العام. قال ابن كثير: "يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم وأمثالهم، ﴿ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾، وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليُملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يُفلته"[2].[3]

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: "﴿ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ ﴾" أي: استمروا على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات، ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك، حتى جَأهم العذابُ، ﴿ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾، ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها، ولم يأت قرية بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين، كما قال تعالى: "﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾" [4]وقال "﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾" [5]

قال ابن عادل: "إنَّ تلك القرى بعضها بقي منه شيء وبعضها هلك وما بقي منه أثر البتَّة، ، والذي نزل بهم سببه الكفر والمعصية، والذي نزل بالقوم ليس بظلم من الله ، بل هو عدلٌ وحكمةٌ ؛ لأنَّ القوم ظلموا أنفسهم بإقدامهم على الكفر والمعاصي، استوجبوا بتلك الأعمالِ من الله العذاب"[6]. قال الزمخشري: "وهذا

---

[1] القصص، 28/ 58.

[2] البخاري، التفسير، 68.

[3] ابن كثير، *تفسير القرآن العظيم*، 349/4.

[4] هود، 11/ 101.

[5] فصلت، 41/ 46.

[6] ابن عادل، *اللباب في علوم الكتاب*، 10/ 560.

تحذير من وخامة عاقبه الظلم لكل أهل قرية ظالمة من كفار مكة وغيرها ، بل لكل من ظلم غيره أو نفسه بذنب يقترفه. وعلى كل من أذنب أن يحذر أخذ ربه الأليم الشديد ، ويبادر إلى التوبة ولا يغتر بالإمهال"[1].

قال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: "﴿ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾" فيه إشارة إلى أن في الظلم خراب العمران، فمتى ظلم الإنسان خرب قلبه وجر ذلك إلى خراب بدنه وهلاكه بالعذاب "[2]. "فكانت الآيات تنذر بهلاك الظالمين،إذ لا يُمَكِّنُ الله الإنسانَ في الأرضِ إلّا للقيام بالصلاح والاستصلاح ،فإذا انتكس الإنسان وانحرف وبطش وفسق وظلم ،فإن الله تعالى لا يدعه حتى يأخذه أخذاً أليماً شديداً "[3]. قال رشيد رضا: " إِنَّ أَخْذَ اللهِ الْقُرَى الظَّالِمَةَ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِمْ لَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ سَيَكُونُ عَلَى نَحْوِ أَخْذِهِ لَهَا فِي الْمَاضِي، أَلِيمًا شَدِيدًا لَا هَوَادَةَ وَلَا رَحْمَةَ وَلَا مُحَابَاةَ"[4].

وقال المناوي : " هذا تحذير من وخامة عاقبة الظلم ، لكل من ظلم غيره ، أو نفسه ، بذنب يقترفه ، وقد تطابقت الملل والنحل على تقبيح الظلم ، ومن أحسن ما قيل :

"إذا ظالم استحسن الظلم مذهبا	ولج عتوا في قبيح اكتسابه"
"فكله إلى ريب الزمان إنه	ستبدي له ما لم يكن في حسابه"
"فكم قد رأينا ظالما متجبرا	يرى النجم تيها تحت ظل ركابه"
"فلما تمادى واستطال بظلمه	أناخت صروف الحادثات ببابه"
"وعوقب بالظلم الذي كان يقتفي	وصب عليه الله سوط عذابه"

---

[1] محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، الكشاف، (القاهرة: دار الريان للتراث بالقاهرة، 1987)، 427/2.

[2] الآلوسي، *روح المعاني*، 400/12.

[3] ريان، *مستقبل الإسلام*، 281.

[4] محمد رشيد رضا، *تفسير المنار*، 142/8.

ويكفي في ذمه قوله سبحانه: "﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾[1]" [2]

وفي الخلاصة: إن الظلم عاقبته وخيمه وآثاره سيئة على الأفراد والمجتمعات ،ويعتبر معوقاً أمام تقدم الأمة ،وعقبة في وجه التنمية والازدهار المادي؛ لما يحدثه من عدم استقرار في المجتمع، حيث تسوده روح البغضاء والكره ،وتكون الغلبة فيه للظلمة، الذين يتحكمون في موارد المجتمع ومقدراته، ولا يسمحون بانتشار العدالة ويضعون العراقيل أمامها، حتى تسلم لهم مغانمهم .

فعندما يصل المجتمع إلى هذا الحد من الضعف والتفكك، من المحتم أنَّه سيبقى متأخراً متخلفاً عن ركب الحضارة، وكم أطاح الظلم بحضاراتٍ وأممٍ خلت، والقرآن سرد ذلك في أكثر من موضع. والخلاصة أن عذاب الله تعالى وسنته في إهلاك الظالمين لا تتخلف، وللناس عبرة بمن سبقهم من الأمم الخالية، وما نشهده في هذا العصر من زلازل وآفات تهدد البشرية خير مثال على أن الله عذاب قريب يستأصل به الظالمين متى يشاء.

---

[1] طه، 20/ 111.

[2] المناوي، *فيض القدير*، 366/2.

الخاتمة

بعد رحلة البحث في معاني العدل والظلم في نصوص القرآن كما عرضها ابن كثير تجدر الإشارة إلى بعض النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة:

- يعتبر تفسير ابن كثير تفسيراً جامعاً لكثير من الأقوال، والآراء والمسائل، حيث نهج فيه ابن كثير منهجاً مقارناً وذلك بعرض الآراء والمقارنة بينها للوقوف على أصحها، ولذلك يعتبر تفسيره: " تفسير القرآن العظيم" أرضاً خصبة للدراسات الموضوعية في القرآن الكريم، هو من أصح التفاسير.
- تكررت العدالة في القرآن على ثمان وعشرين مرة، ومعناها لغة لها معنيان أصليان لكنهما متقابلان ومتضدان: أحدهما يدل على الاستواء، والآخر يدل على الاعوجاج، ولكن أكثرها تدل على الاستواء، ومن الناحية القرآنية هو التوسط بلا أثر من الخارج الذي يستطيع أن يجعل أحداً يعدل عن الحق مثل الهوى.
- العدالة واجبة في كل أمر من الأمور بأدلة كثيرة، منها: الآيات الآمرة بالعدل لجميع الرسل والحكام والناس أجمعين مع خلق الله الناس عدولاً، ومن ناحية أخرى أن العدالة هي الطريق الذي يقربنا من الله.
- مجالات العدالة كثيرة كما أشار إليها ابن كثير في تفسيره وغيره من العلماء، منها: العدالة في القضاء ليكون بين الناس الصلاح والأمن، والسلامة والعدالة مع الوالدين والأقارب لأن أكثر الناس عادتهم يتساهلون في هذا مع ذويهم، والعدالة في المعاملات: مثل الكتابة حفظاً للأموال بين المتعاقدين، والعدالة بين المتنازعتين بإزالة الشبهة بالحجة النيرة والبراهين القاطعة،

والعدالة بين الزوجات التى تشمل أموراً مادية وغير مادية، ولكن الواجب على الزوج هو العدالة في المادية كالمبيت والنفقة والكسوة ونحوها.

- أغراض العدالة هي تطبيق ميزان الله في الأرض بما وضعه للخلق ونصبه للحق قواماً للدين والدنيا، وسبباً لصلاح الخلق، وميزان الله يوم القيامة بأن لا يُظلم في الحساب أحداً من خلقه يوم القيامة مثقال ذرة ولا حبة خردل، بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة، وقواعد الدنيا بعدل الإنسان في نفسه ثم بعدله في غيره، وأنه أساس الملك والجاه وأساس العلاقات الاجتماعية حيث إنها من أهم أسس تحقيق التنمية والإخاء والاستخلاف الحقيقي وعمران الأرض بما فيها ومن عليها. وأما آثار العدالة حسب الآيات القرآنية بينت أن فاعله يحبه الله وحب الله عباده أعلى مراتب الثواب، وقد أشار لكل هذه المعاني ابن كثير في كتابه.
- العدالة الاجتماعية هي إعطاء كل فرد ما يستحقه وتوزيع المنافع المادية في المجتمع، وتوفير متساو للاحتياجات الأساسية. حتى انتشار آثارها وهي المساواة والمحبة والتكافل باسترجاع ما علمه لنا الإسلام ورسوله حتى يتم إعادة البناء القوي للمجتمعات الإسلامية.
- العدالة إما متعلقة بالأخلاق والأفعال أو قسمة الأموال أو بالمعاملات والمعاوضات أو بالأحكام والسياسات، والعادل في كل واحد من هذه الأمور: ما يحدث التساوي فيه برد الإفراط والتفريط إلى الوسط، ولا ريب أنه مشروط بالعلم بطبيعة الوسط حتى يمكن رد الطرفين إليه، ولا يتيسر إلا بالرجوع إلى ميزان معرف للأوساط في جميع الأشياء، وما هو إلا ميزان الشريعة الإلهية الصادرة عن منبع الوحدة الحقة الحقيقية إنها هي المعرِّفة للأوساط في جميع الأشياء على ما ينبغي، والمتضمنة لبيان تفاصيل جميع مراتب الحكمة العملية.

- أن مقصد العدل مقصد محيط، في التشريع القرآني، بأحكام العلاقات الإنسانية كافة. ولينظر من شاء في أحكام الزواج والطلاق والميراث والوصية، والبيع والشراء، والحدود والقصاص إنه يجد مدار الأمر فيها على العدل ومناط النهي فيها هو الظلم. وهذا قاطع في اعتبار العدل مقصدًا قرآنيًا يُتحرى ويُتبع ويُؤمر به ويُنهى عن ضده، وهو الظلم، في أي نوع من أنواع العلاقات الإنسانية.
- أصلُ الظُّلمِ: "وَضعُ الشَّيءِ في غَيرِ مَوضِعِه، ومن مرادفاته: الإجحاف، الإساءة، الاستبداد، الاستطالة ، الإضرار ، الاضطهاد، البغي، التجاسر، التسلط، التعدي، والتعسف، والتفرد، والأذى، والجور، والحيف، وكثير كثير من المترادفات التي تلتقي في المعنى مع الظلم.
- الظلم بكل أشكاله محرم عند الله، وتتنوع أشكاله بتنوع اختصاصه، منه ما يخص الأمور الاجتماعية، ومنها ما يخص الأمور الجنائية والقانونية، والأمور السياسية، وغير ذلك من أمور الحياة.
- شرح ابن كثير في تفسيره الكثير من مجالات العدالة، وسلط الضوء على معاني العدل في مقابل الظلم، وأن العدل يتضمن مساواة الناس في منح حقوقهم وتحديد مسؤولياتهم، مما يمكنهم من الاستفادة من حقوقهم بمساواة وإنصاف، وهنا تكون العاقبة بحسب ابن كثير عاقبة حميدة، إذا انتشر العدل وساد قلَّ الظلم وانزوى؛ وفاضت الخيرات والأموال، وعمَّ الرخاء والنماء، وأن هذه العاقبة سنة من سنن الله في كونه.
- لم يغفل ابن كثير عن شرح وتفسير أشكال الظلم التي وردت في القرآن الكريم، من ظلم للنفس أولاً، ثم ظلم الآخر، وأن أقبح أشكاله الشرك بالله، فهو الظلم العظيم، وأن من

عواقب الظلم أن الأمن والأمان يرتفعان من أرض عمَّ فيها الظلم، بالإضافة إلى نشر الخوف والذعر في المجتمعات، وتهديد وجود الإنسان وكيانه وانتشار الفوضى والهلع في المجمتع، فتتوقف مسيرة التنمية والإصلاح، ويصبح المجتمع مهدداً بالزوال والانهيار في أي وقت.

توصيات الدِّراسة

أوصي طلاب التفسير بالاستمرار في الدراسات الموضوعية، وتحليل نصوص القرآن، لاستخراج مكنوناته ودرره العظيمة، كما أؤكد على ضرورة إجراء الكثير من الدراسات العلمية حول تفسير ابن كثير، هذا السفر الذي حوى فوائد عظيمة في التفسير واللغة والتاريخ، ليفيد منها الطلبة في المجالات الشرعية والاجتماعية والتاريخية. وختاماً أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والإخلاص، وأن يرفع الظلم بين المسلمين، ويرزقهم الثبات على الحق، وتحقيق العدل بكل أشكاله في أقوالهم وأفعالهم، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد. *المنتظم في تاريخ الملوك والأمم*. بيروت: دار صادر، ط1، 1358هـ.
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. *زاد المسير في علم التفسير*، بيروت: المكتب الإسلامي، 1404.
- ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي. *شذرات الذهب في أخبار من ذهب*. بيروت: دار ابن كثير، 1986م.
- ابن بهادر، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي. *البرهان*. مصر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، 1957م.
- ابن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي. *النجوم الزاهرة*. مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 1963م.
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. *مقدمة في أصول التفسير*.
- ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد. *إنباء الغمر*. مصر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية–لجنة إحياء التراث الإسلامي، 1398 هـ/1969م.
- ابن حجر العسقلاني. *فتح الباري*. تح. محب الدين الخطيب، بيروت: دار المعرفة، د.ت.
- ابن حجر العسقلاني. *نزهة النظر شرح نخبة الفكر*. دمشق: مطبعة الصباح، 2000م.
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن بن محمد. *الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة*. حيدرأباد–الهند: دائرة المعارف العثمانية، 1972م.

- ابن عادل، عمر بن علي ابن عادل الدمشقي. *اللباب في علوم الكتاب*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1998.
- ابن فهد، تقي الدين أبو الفضل، محمد بن محمد بن محمد الهاشمي. *لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م.
- ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي. *طبقات الشافعية*. بيروت: عالم الكتب، 1407هـ.
- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين. *مفتاح دار السعادة*. جدة: مجمع الفقه الإسلامي، 1432هـ .
- ابن كثير. *الباعث الحثيث*. بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.
- ابن كثير. *السيرة النبوية*.
- ابن كثير. *فضائل القرآن*. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 1416هـ.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل. *تفسير القرآن العظيم*.د.م، دار طيبة للنشر، 1990.
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي. *البداية والنهاية*. بيروت: مكتبة المعارف، 1990م.
- ابن كثير، *البداية والنهاية*. القاهرة: مطبعة السعادة، د.ت.
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي. *لسان العرب*. بيروت: دار صادر، 1414هـ.
- ابن ناصر الدين الدمشقي، محمد بن عبد الله أبي بكر القيسي الدمشقي الشافعي. *الرد الوافر*. بيروت: المكتب الإسلامي، 1393هـ.
- أبو الليث السمرقندي، نصر بن محمد بن إبراهيم. *بحر العلوم*. بيروت: دار الفكر، د.ت.

- أبو زهرة، محمد. *تنظيم الإسلام للمجتمع*. القاهرة: دار الفكر العربي، د.ت.
- الألوسي، شهاب الدين. *روح المعاني*.
- الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن. *مختصر منتهى الأصول مع شرح القاضي عضد الملة والدين*. بيروت: دار الكتب العلمية، 2004م.
- محمد بن إسماعيل البخري، الجامع الصحيح، بيروت: دار ابن كثير، 1987.
- البر، عبد الرحمن عبد الحميد. *عوامل الهدم والبناء في المجتمع الإسلامي*. مصر: دار نور الإسلام للنشر والتوزيع، ط1، 1994.
- الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري. *الكشف والبيان*. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1422 هـ - 2002 م.
- الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. *الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية*. بيروت: دار العلم للملايين، 1987م.
- حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله.*كشف الظنون*. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1999م.
- الحسيني، شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن. *ذيل تذكرة الحفاظ*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م.
- الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي. *الكفاية*. حيدرأباد: جمعية دائرة المعارف العثمانية، 1375هـ.
- الداووي، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين. *طبقات المفسرين للداودي*، لبنان: دار الكتب العلمية، 1983م.
- الذهبي، محمد السيد حسين. *التفسير والمفسرون*. القاهرة: مكتبة وهبة، 2000م.

- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي. *مفاتيح الغيب*. بيروت: دار الكتب العلمية، 2000.
- الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد. *المفردات*. دمشق: دار القلم، الدار الشامية، 1412 هـ
- الرزاي. مفاتيح الغيب.
- الزحيلي، محمد. *ابن كثير الدمشقي الحافظ المفسر*. دمشق: دار القلم، دمشق 1995م.
- الزحيلي، وهبة. *التفسير المنير*.
- الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد. *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل*. القاهرة-بيروت: دار الريان للتراث بالقاهرة - دار الكتاب العربي، ط3، 1407هـ.
- سابق، السيد. *عناصر القوة في الإسلام*. القاهرة: دار الفتح للإعلام العربي، ط10، 2001م. رة
- السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد. *الضوء اللامع لأهل القرن التاسع*. بيروت: دار مكتبة الحياة، د.ت.
- السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر. *ذيل طبقات الحفاظ*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1998م.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. *الإتقان في علوم القرآن*. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974م.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. *طبقات المفسرين العشرين*. القاهرة: مكتبة وهبة، 1396هـ.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. *معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم*. القاهرة: مكتبة الآداب، 2004م.

- الشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين. *التعريفات*. بيروت: دار الكتب العلمية 1983م.
- شلتوت، محمد. *الإسلام عقيدة وشريعة*. بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت.
- الشنقيطي، *أضواء البيان*.
- الصلابي، علي محمد. *تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم*. مصر: دار الإيمان، د.ت.
- طاش كبري زاده، أحمد بن مصطفى بن خليل. *مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1985م.
- عاشور، مجدي. *السنن الإلهية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم*. القاهرة: دار السلام، ط1، 2006 م .
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. *المستصفى*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1993م.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم. *كتاب العين*. بيروت: دار الكتب العلمية، 2003م.
- الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. *القاموس المحيط*. بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 2005.
- الفيومي، أحمد بن محمد بن علي. *المصباح المنير في غريب الشرح الكبير*. بيروت: المكتبة العلمية، د.ت.
- القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر. *الجامع لأحكام القرآن*. الرياض: دار عالم الكتب، د.ت.
- قطب، سيد. مستقبل الإسلام.
- محمد رشيد بن علي رضا. *تفسير المنار*. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990.
- مسلم بن الحجاج، *صحيح مسلم*، بيروت: دار إحيء التراث العربي، د.ت.

- النابغة الذبياني. *الديوان*. تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار المعارف، ط2، 1985.
- نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. *المعجم الوسيط*. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2004م.
- النعيمي، عبد القادر بن محمد. *الدارس في تاريخ المدارس*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1990.
- الواحدي، علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. *الوسيط في تفسير القرآن المجيد*. بيروت: دار الكتب العلمية، 2016.