

آيات العطاء في القرآن الكريم (دراسة تحليلية)

م. د. دينا فلاح احمد

جامعة سامراء / كلية العلوم الإسلامية

Verses of Giving the Holy Quran (An Analytical study)

Asst . Dina Falah Ahmed

Samarra University – College of Islamic Sciences

Dina.f.ahmed@uosamarra

الخلاصة

التفسير التحليلي هو أحد طرق التفسير في العصر الحديث فهو يتناول الآية بالتفصيل بما يعطي للقارئ فكرة متكاملة عن معنى الآية وعلاقتها بالسياق القرآني الذي وردت فيه، ويتحدث هذا البحث عن لفظ "العطاء" الذي ورد عدة مرات في القرآن الكريم وتم إجراء عناصر الدراسة التحليلية عليها وهي: (تحليل الألفاظ لغوياً واصطلاحياً ، سبب النزول - إن وجد - ، الفنون البلاغية في الآية ، الفوائد التفسيرية في الآية ، إعراب الآية ، المعنى العام للآية ، مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها) وتم الاعتماد على كتب تفسير القرآن الكريم مثل: (تفسير ابن كثير، تفسير الرازي، التفسير المنير) كما تم الاعتماد على المعاجم والكتب اللغوية مثل: (لسان العرب ، القاموس المحيط ، المفردات في غريب القرآن).

Abstract

Analytical interpretation is one of the modern methods of interpretation. It examines the verse in detail, giving the reader a comprehensive understanding of its meaning and its relationship to the Quranic context in which it appears. This research examines the term "giving," which appears several times in the Holy Quran. The analytical study was conducted on the following elements: (Linguistic and idiomatic analysis of words, the reason for revelation - if any - the rhetorical arts in the verse, the interpretive benefits in the verse, the parsing of the verse, the general meaning of the verse, the relevance of the verse to what comes before and after it) We relied on books of interpretation of the Holy Qur'an such as: (Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Razi, Tafsir al-Munir) We also relied on dictionaries and linguistic books such as: (Lisan al-Arab, Al-Qamus al-Muhit, Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an).

المقدمة

الحمد لله الذي أنزل القرآن هُدًى ورحمةً للعالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى ليتمم مكارم الأخلاق، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يُعدُّ "العطاء" من أبرز القيم التي حضَّ عليها الإسلام، واهتم بها القرآن الكريم اهتماماً بالغاً، لما له من أثر بالغ في تهذيب النفس، وبناء المجتمعات، وتحقيق التوازن بين أفراد الأمة. وقد تكررت آيات العطاء في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى، تحمل دلالات متنوعة تشمل العطاء المادي والمعنوي، الطوعي والواجب، الفردي والجماعي، مما يعكس شمولية هذه القيمة في المنظومة القرآنية. وانطلاقاً من أهمية هذا المفهوم، جاء هذا البحث بعنوان: "آيات العطاء في القرآن الكريم (دراسة تحليلية)" ليسلط الضوء على الآيات التي تناولت موضوع العطاء، من خلال دراسة تحليلية تهدف إلى استكشاف الأبعاد الدلالية، والمقاصدية، والروحية لهذه الآيات، وتوضيح ما تحمله من معانٍ تربوية واجتماعية واقتصادية. وقد اقتضت طبيعة البحث اتباع المنهج التحليلي الاستنباطي، في قراءة النصوص القرآنية وتحليلها ضمن سياقاتها، مع الاستعانة بما قرره أهل التفسير واللغة والبلاغة، لإبراز ما تضمنته تلك الآيات من تشريعات وأحكام وقيم سامية. قسمت البحث على مبحثين: المبحث الأول: عطاء الله للسعداء ويشمل مطلبين: المطلب الأول: - عطاء الله للسعداء في الجنة وتناولت فيه آية من سورة هود، أما المطلب الثاني فكان بعنوان: الرزق من عطاء الله تفضلاً وتناولت فيه آية من سورة الإسراء.

المبحث الثاني كان بعنوان تنوع عطاء الله الكثير وفيه مطلبان: الأول: عطاء الله لنبيه سليمان (عليه السلام) وتناولت فيه آية من سورة ص والمطلب الثاني بعنوان: منة الله وعطاؤه الكثير وتناولت فيه آية من سورة النبأ. وقد اعتمدت في تفسير الآيات على كتب التفسير القديمة والحديثة ككتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وتفسير النكت والعيون للماوردي والتفسير لوهبة الزحيلي، واعتمدت ايضا على الكتب اللغوية منها المعاجم كمعجم لسان العرب لابن منظور، وكتب غريب القرآن ككتاب المفردات للراغب الأصفهاني وكتب إعراب القرآن والبلاغة.

ومن الدراسات السابقة لهذا الموضوع البحث الموسوم (سياقات العطاء في القرآن الكريم - دراسة تحليلية -) للباحث (م.م. خليل محمود حسين النمشة) المنشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية بجامعة الموصل بعددها الحادي عشر لسنة ٢٠١٢، لكنني وجدت الباحث لم يبرز كل الجوانب التحليلية في الآيات التي ذكرها في بحثه لا سيما الجانب اللغوي والبلاغي، كما انه ذكر ألفاظا أخرى مرادفة للعطاء كالهبة والنفقة والرزق وذكر الآيات التي ورد فيها لفظ العطاء بالفعل (أعطى)، أما في هذا البحث فقد اقتصرت فيه على الآيات التي ذكرت لفظة (العطاء) صراحة. ختاماً أمل أن يسهم هذا الجهد العلمي المتواضع في إبراز جماليات العطاء في القرآن الكريم، ويدفع القارئ إلى تدبر هذه القيمة العظيمة والعمل بها، لما فيها من تحقيق لرضا الله وصلاح للفرد والمجتمع.

المبحث الأول: عطاء الله للسعداء

المطلب الأول :- عطاء الله للسعداء في الجنة

قال تعالى { وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ } عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ [سورة هود: آية ١٠٨]

العطاء لغه:- أصل مادة (عطو) تدل على أخذ ومناولة، فالعطو: تناول باليد، ومنه اشتق الإعطاء، والمعاطاة: المناولة (بن فارس، د.ت، ٣٥٤/٤) والعطاء والعطية: اسم لما يعطى، والجمع عطايا وأعطية، وأعطيات جمع الجمع، والاسم العطاء (ابن منظور، ، ٦٩/١٥) قال الراغب: «والإعطاء: الإنالة، قال تعالى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) [سورة التوبة: آية ٢٩] واختص العطية والعطاء بالصلة (الأصفهاني، ... ، ٥٧٢) قال تعالى: (هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [سورة ص: آية ٣٩] وإما العطاء في الاصطلاح :- «حقيقة العطاء: هي المناولة، وهي في اللغة والاستعمال عبارة عن كل نفع أو ضرر يصل من الغير إلى الغير» (بن الفاطمي، د.ت، ٤ / ٤٠٥) وقال المناوي: «العطاء: تناول، والمعاطاة: المناولة، لكن استعمالها الفقهاء في مناولة خاصة» (المناوي، د.ت، ٢٤٣)

أولاً - سبب نزول قال بعضهم : إن ناساً من أهل التوحيد يعذبون في النار على قدر ذنوبهم وخطاياهم ثم يخرجون منها عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي له عنهما - عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : الاستثناء في الآيتين كليهما لأهل الجنة (السيوطي، د.ت، ٤ / ٤٦٧) يعني الذين يخرجون من النار من أهل التوحيد {إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ} يقول: لم يشقوا شقاء من يخلد في النار وقال في الذين سعدوا إلا ما شاء ربك هم أولئك الذين لم ينالوا من السعادة ما نال أهل الجنة الذين لم يدخلوا النار (ابن منصور، د.ت، ٦ / ١٨٥ - ١٨٦)

ثانياً - تحليل الألفاظ {مَجْدُودٌ} : الإسراع، والقطع المستأصل، كالجذادة، والكسر، والاسم: الجُذاد، مِثْلُهُ. والجَذَادُ بالفتح: فَصْلُ الشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ، كالجذادة، وبالضم: حجارة الدَّهَبِ، والجذادات: القُرَاضَات، والجُذَادُ: حجارة خَشْنَةُ، الواحدة جُذَادَةٌ، جُذَالَةٌ، جَحْمُ جُذَادٍ: لم تُوصَل، وَسِئُ جُذَادٍ: مُتَهَشِّمَةٌ، وما عليه جُذَادَةٌ، بالضم: أي شيء، والجُذَادُ: السُّوق، كالجُذَيْدَةِ. وبِلا لام: جُدُّ، قُرْبُ مَكَّةَ. والتَّجْدُّ: أَنْ تَشَتَّتَ الْقَوْمُ فَلَا يَتِمَّكُنْ أَحَدٌ، وَانْجَدَّ: انْقَطَعَ (الفايروز آبادي، ٢٠٠٨، ٢٥٠)

ثالثاً - النكات البلاغية

- ١- {مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ}:- التشبيه إنما يحسن ويجوز إذا كان حال المشبه به معلوماً مقرراً فيشبهه به غيره تأكيداً لثبوت الحكم في المشبه .
- ٢- {إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ}:- ذكر ابن قتيبة وابن الأنباري والفراء . قالوا هذا استثناء استثناء الله تعالى ولا يفعله البتة ، كقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك مع أن عزيتك تكون على ضربه (التميمي، د.ت، ٢٩٩)
- ٣- {عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ} :- اعلم أنه تعالى لما صرح في هذه الآية أنه ليس المراد من هذا الاستثناء كون هذه الحالة منقطعة ، فلما خص هذا الموضوع بهذا البيان ولم يذكر ذلك في جانب الاشقياء دل ذلك على أن المراد من ذلك الاستثناء هو الانقطاع ، فهذا تمام الكلام في هذه الآية (الرازي، د.ت، ٦٦-٦٩)

رابعاً - النكات التفسيرية

- ١- {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ} فيها خمسة تأويلات

أحدها: دامت سموات الدنيا وأرضها إلا ما شاء ربك من الزيادة عليها في الخلود فيها

الثاني: إلا ما شاء ربك من مدة يوم القيامة

الثالث: إلا ما شاء ربك من مدة مكثهم في النار إل أن يخرجوا منها، قاله الضحاك

الرابع: خالدين فيها يعني أهل التوحيد، إلا ما شاء ربك يعني أهل الشرك، وهو يشبه قول أبي نضرة .

الخامس: خالدين فيها إلا ما شاء ربك أي ما شاء من عطاء غير مجدوذ

٢- {إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ}:- هنا بمعنى الواو كقول الشاعر وكل أخ مفارقة أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان (أي والفرقدان)

٣- {عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ}:- فيه وجهان :

أحدهما : غير مقطوع.

الثاني : غير ممنوع (الماوردي، د.ت، ٥٠٦/٢-٥٠٧)

خامساً - الوجوه الإعرابية {وَأَمَّا الَّذِينَ سَعُوا}: الواو عاطفة . أما: حرف شرط وتفصيل. الذين: اسم موصول مبني على الفعل في محل رفع مبتدأ والجملة الفعلية سعدوا صلة الموصول لا محل لها وهي فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم .. لاتصاله بواو الجماعة. الواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل والألف فارقة. {فَفِي الْجَنَّةِ}: الفاء واقعة في جواب أما . في الجنة: جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: يقيمون في الجنة والجملة الفعلية فيقيمون في الجنة في محل رفع خبر المبتدأ {الَّذِينَ} أو تكون جملة لا يقيمون في الجنة في محل رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم فتكون الجملة الاسمية (فهم يقيمون في الجنة) في محل رفع خبر {الذين} {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ} هذا القول الكريم إعراب في الآية الكريمة السابقة وقوله (إلا ما شاء ربك) ليس الغرض منه هنا الاستثناء من الثواب بدل قوله تعالى : عطاء غير مجدوذ {عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ} مفعول مطلق - مصدر منصوب بفعل محذوف وعلامة نصبه الفتحة المنونة التقدير والمعنى : يعطيهم ربهم عطاء غير مقطوع. غير: صفة - نعت لعطاء منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مجدوذ : مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة المنونة (عبدالواحد، د.ت، ٥٦١/٤-٥٦٢)

سادساً - مناسبة الآية لما قبلها قال تعالى {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ} [سورة هود: آية ١٠٧] الحق الذي لا محيد عنه أن يحمل وما على من لإرادة الوصفية وهي المرحومية، {خَالِدِينَ} حال مقدرة من ضمير الاستقرار أي في النار، والمعنى وأما الذين شقوا في النار مقدرين الخلود إلا المرحوم الذي شاء الله تعالى أن لا يستقر مخلداً فيفيد أن لا يستقر فيها مطلقاً أو يستقر ير مخلد، وأحوال العصاة على هذا النهج كما علم من النصوص، وفي ذلك إيذان بأن إخراجهم بمحض رحمة الله عالي فينطبق عليه قوله سبحانه: {إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ} وتعقب بأنه لا يجري في المقابل لا تأويل الإمام وقد مر ما فيه، أو بجعله من أصل الحكم ويقضي أن لا يدخلوا أصلاً، وإذا أول بمقدرين فلو جعل استثناء من مقدرين لم يتجه، ومن قوله تعالى: {في النار} فلا يكون لهم دخول أصلاً، ودلالة ((ما)) لإهامها إما على التخميم أو التحقير ولا يطابق المقام، وقيل: وقيل، والأوجه أن قال: إن الاستثناء في الموضعين مبني على الفرض والتقدير فمعنى إلا ما شاء أي لو فرض أن الله تعالى شاء إخراجهم من النار أو الجنة في زمان لكان مستتي من مدة خلودهم لكن ذلك لا يقع لدلالة القواطع على عدم وقوعه (الالوسي، د.ت، ٣٣٩/٦)

سابعاً - مناسبة الآية لما بعدها قال تعالى {فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْذُوبُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْذُوبُونَ إِلَّا كَمَا يَعْذُوبُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَإِنَّا لَمُوقِفُهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ} [سورة هود : آية ١٠٩] ذكر أحوال الأشقياء والسعداء، أنذر الله تعالى أعداء النبي لم ن تعذيبهم كما عذب الأمم المهلكة المتقدمة، فقال : {فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ} أي إذا علمت يا محمد كل ما ذكر، وعرفت سنة الله في عباده ، فلا تك في شك في عاقبة ما يعبد المشركون، وفي نهايتهم، فكل ما يعبدون باطل وجهل وضلال، وعذابهم محقق لا شك فيه ، وفي هذا تسلية للنبي ام ية ووعيد لقومه. إنهم يعبدون الأوثان والأصنام مثلما يعبد آبائهم، فهم مثلهم في الجهل، وهم مقلدون هم، فليس هم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات، وسيجزئهم الله على ذلك أتم الجزاء، فيعذبهم عذاباً لا يعذبهم أحداً، أما حسنات أعمالهم في الدنيا فقد وفاهم اله إياها في الدنيا قبل الآخرة تماماً غير منقوص، فإذا كانوا محسنين فيها كبر الوالدين وصلة الأرحام، والإحسان إلى الفقراء، وفعل الخير، فإن الله تعالى يوفيههم جزاءهم عليها في الدنيا بسعة الرزق والصحة ، والسرور، ودفع الضرر، وهو جزاء عاجل زائل، وتمام غير نقص؛ بمقتضى العدل الإلهي، فلا يغترن أحد بما يراه في الكفار أحياناً من نعمة ورخاء في الدنيا، فإن لهم الدنيا فقط ، ويحرمون من نعيم الآخرة، وليس هم فيها إلا العذاب الشديد بسبب كفرهم بالله تعالى (الزحيلي ، د.ت، ١١-١٢ / ٤٧٨)

ثامنا: المعنى العام يقول تعالى : {وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَوْا} وهم أتباع الرسل، {فَفِي الْجَنَّةِ} أي : فمأواهم الجنة، {خَالِدِينَ فِيهَا} أي : ماكثين مقيمين فيها أبداً {مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ} معنى الاستثناء هنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم، ليس أمراً واجباً ذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائماً، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. (بن كثير، ٢٠٠٠، ٩٦٨-٩٦٩)

تاسعا - ما يستتبط من الآية (الأشقر، د.ت، ٣٣٣)

١. جزاء السعداء هو الخلود في الجنة برحمة الله وفضله.

٢. مشيئة الله مطلقة في كل شيء، حتى في الخلود.

٣. نعيم الجنة دائم وغير منقطع، فهو عطاء مستمر لا ينتهي.

المطلب الثاني : الرزق من عطاء الله تفضلاً

قال تعالى {كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا} [سورة الإسراء: آية ٢٠]

أولاً - تحليل الألفاظ {مَحْظُورًا} المحظور مأخوذ من الحظر وهو المنع، والمحظور هو الحرام الذي هو ضد الحلال (ابن منظور، ٣-١٣٦)

ثانياً- النكات البلاغية {كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ} على أن هَؤُلَاءِ وهَؤُلَاءِ إنما ينالون من عطاء الله. سواء منهم من يطلب الدنيا فيعطيه ومن يطلب

الآخرة فيلقاها . {وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا} وعطاء الله لا يحظره أحد ولا يمنعه ، فهو مطلق تتوجه به المشيئة (سيد قطب، ١-٤، ٢٢١٩)

ثالثاً - النكات التفسيرية {كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ} يعني ابر والفاجر من عطاء ربك في الدنيا دون الآخرة {وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ

مَحْظُورًا} فيه تأويلان

أولاً-منقوصاً، قاله قتادة

الثاني - ممنوعاً، قاله ابن عباس (الماوردي، د.ت، ٣/٢٣٧)

رابعاً - الوجوه الإعرابية {كُلًّا نُمِدُّ} : مفعول به منصوب بفعل مضمر يفسره المذكور بعده أي (نمد، كلا) وعلامة نصبه الفتحة المنونة و(نمد)

فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره : نحن وحذف مفعول (نمد) لتقدير : نمدهم بمعنى: نزيدهم من عطائنا (هَؤُلَاءِ

وَهَؤُلَاءِ): ها : للتنبية. أولاء: اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب بدل من ((كُلًّا)) وهَؤُلَاءِ: معطوف بالواو على ((هَؤُلَاءِ))الأول ويعرب

إعرابه {مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ} جار ومجرور متعلق بنمد. ربك: مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والكاف ضمير متصل -

ضمير المخاطب . مبن على الفتح في محل جر مضاف إليه ثانٍ {وَمَا كَانَ عَطَاءُ} الواو استنافية . ما نافية لا عمل لها. كان : فعل ماض ناقص

مبني على الفتح. عطاء : اسم (كان) مرفوع بالضمة بمعنى وما كان عطاء ربك وفضله {رَبِّكَ مَحْظُورًا} أعرب. محظورا: خبر (كان) منصوب

وعلامة نصبه لفتحة المنونة بمعنى : ممنوعاً على طالبه سواء أكان مؤمناً أم كافراً أي سبحانه يرزق الفريقين: المؤمن والكافر (عبدالواحد، د.ت،

٤٩٩-٥٠٠)

خامساً - مناسبة الآية لما قبلها قال تعالى -{وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} [سورة الإسراء: آية ١٩]

من أراد الآخرة وإياها طلب، ولها عمل عملها، الذي هو طاعة الله وما يرضيه عنه ،هو مؤمن مصدق بثواب الله، وعظيم جزائه على سعيه لها،

غير مكذب به تكذيب ن أراد العاجلة، يعني عملهم بطاعة الله وشكر الله إياهم على سعيهم ذلك حُسن جزائه لهم على أعمالهم الصالحة، وتجاوزه

لهم عن سيئها برحمته(الطبري، د.ت، ٥/١٩)

سادساً - مناسبة الآية لما بعدها قال تعالى - {أَنْتَظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا} [سورة الإسراء: آية

٢١] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : انظر يا محمد بعين قلبك إلى هذين الفريقين اللذين هم أحدهما: الدار العاجلة، وإياها

يطلب، ولها يعمل، والآخر: الذي يريد الدار الآخرة، ولها يسعى موقناً بثواب الله على سعيه، كيف ضنا أحد الفريقين على الآخر، بان بصرنا هذا

رشد، وهديناه للسبيل التي هي أقوم، ويسرناه للذي هو أهدى وأرشد، وخذنا هذا الآخر، فأفضلنه عن طريق وأغشيناه بصراً عن سبيل الرشده وفريق

مريد الآخرة أكبر في الدار الآخرة درجات بعضهم على بعض ، تفاوت منازلهم بأعمالهم في الجنة، وأكبر تفضيلاً بتفضيل الله بعضهم على

بعض من هَؤُلَاءِ الفريق لآخرين في الدنيا فيما بسطنا لهم فيها (الطبري، د.ت، ٥/٢٠)

سابعاً - المعنى العام {كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ} ي : المؤمن والكافر يعطى هذا وهذا، أي : لا نحرّم عن العاجلة من أراد الآخرة يخبر أولئك الكفرة

بكفرهم بالآخرة أنه ليس يعطي الدنيا وسععتها لمن يكفر بالآخرة؛ ولكن يعطي من كفر بها ومن آمن بها؛ لئلا يحملهم ذلك على حبهم الدنيا وطلب

العز الشرف فيها - على كفرهم بالآخرة {وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا} أي : [ما كان] رزق ربك وفضله محظورا. أو : محبوبا ممنوعا. أو محظورا : منقوصا، فهو في الآخرة، أي : لا ينقصون في الآخرة من جزائهم (القرطبي، د.ت، ٢٣/١٣)

ثامناً - ما يستنبط من الآية

- ١- سعة عطاء الله تعالى: فالله يرزق الجميع من بَرّه وفضله، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، صالحين أو فاسدين.
 - ٢- العدل في توزيع الرزق الدنيوي: فالرزق الدنيوي ليس دليلاً على رضا الله أو قربه من العبد، إذ قد يُعطى الكافر والمؤمن على حد سواء.
 - ٣- عطاء الله لا يُمنع عن أحد: لا أحد يستطيع أن يمنع ما أعطاه الله، ولا أن يمنح ما منعه، فالأرزاق بيده وحده سبحانه (الطبري، د.ت، ١٩/٥)
- المبحث الثاني: تنوع عطاء الله الكثير**

المطلب الأول :- عطاء الله لنبيه سليمان (عليه السلام)

قال تعالى {وَوَهَبْنَا لِذَاوُودَ سُلَيْمَانَ} نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ {سورة ص / آية ٣٠}

أولاً - سبب النزول لما وهب الله لداود سليمان قال له: يا بني ما أحسن؟ قال: سكينه الله والإيمان. قال: فما أبدع؟ قال: كفر بعد إيمان. قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بين عباده. قال: فما أبرد؟ قال: عفو الله عن الناس، وعفو الناس بعضهم عن بعض. قال داود عليه السلام: فأنت نبي (بن عاشور، ١٩٤٨، ٢٣/٢٥٣-٢٥٤)

ثانياً - تحليل الألفاظ {وَوَهَبْنَا} وهب له، كَوَهَّدَعَهُ، وَهَبًا، وَوَهْبًا، وَوَهِيَّةً، وَلَا تُقْلَ: وَهْمَكَ، أو حكاية أبو عمرو عن أعرابي، وهو واهمٌ. وَهَابٌ، وَوَهَبٌ، وَوَهْبَتْ، وَوَهَابَةٌ، والاسم: المَوْهَبُ والمَوْهُوبُ، وَاتَّهَبَ: قَلَّةً، وَتَوَاهَيُوا: وَهَبَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَوَاهَمَهُ فَوَهَمَ بِهِ، كَذَبَهُ وَبَرَّئَهُ، غَلَبَهُ فِي الْهَيْبَةِ، وَالْمَوْهُوبَةُ: الْعَطِيَّةُ، وَالسَّخَابَةُ تَقَعُ حَيْثُ وَقَعَتْ، وَحِصْنٌ يُصْنَعُ، وَرَجُلٌ، وَغَذِيرٌ مَاءٍ صَغِيرٌ، وَتَكْسِرُ هَاءَهُ. وَهَبِي فَعَلْتُ: أَيِ احْسِنِي، وَاعْذِنِي، كَلِمَةً لِلْأَمْرِ فَقَطْ، وَهَبِي اللَّهُ فِذَاكَ، جَعَلَنِي: أَعْدَ، وَالشَّيْءُ: أَمْكَنَكَ أَنْ تَأْخُذَهُ، لَأَزِمَ مُعْتَدٌ. وَهَبٌ، وَوَهَبٌ، وَفَهَانٌ، وَوَاهِبٌ، وَمَوْهُوبٌ، كَمُقَيَّدٍ، أَسْمَاءٌ. وَوَهِيْنٌ: عُ، وَهَانٌ، بِالْفَتْحِ: ابْنُ بَقِيَّةٍ، مُحَدَّثٌ، وَبِالضَّمِّ: ابْنُ الْقُلُوصِ، شَاعِرٌ. وَأَوْهَبَ الشَّيْءُ لَهُ: دَامَ، وَوَاهِبٌ: جَبَلٌ لِبَنِي سُلَيْمٍ، وَوَهَبَ بَنُ مُنْبِيهِ، قَدْ يُحَرِّكُ الْفَيْرُوزَابَادِي، د.ت، ١٧٨٢-١٧٨٣) {أَوَّابٌ} أَوَّابٌ هو الرجوع. أَب إلى الشيء بمعنى رجع، يَأُوبُ أَوْبًا وَإِيَابًا وَأُوبَةً. أُوْبَةٌ تعني أُنَاهُ على المعاقبة، وَأَيَّةٌ بالكسر (عن اللحياني) تعني رجع. وَأَيَّبَ وَتَأَوَّبَ وَأَبَ كله بمعنى رجع. وَأَبَ التَّائِبُ يَأُوبُ مَابًا إِذَا رَجَعَ، وَيُقَالُ لِسُنْبُلٍ التَّائِبُ: أَوَّابٌ، أَيِ إِيَابُهُ (ابن منظور، د.ت، ١٦٦)

ثالثاً -النكات البلاغية

- {نِعْمَ الْعَبْدُ} في مَوْضِعِ الْحَالِ مِنْ سُلَيْمَانَ وَهِيَ ثَنَاءٌ عَلَيْهِ وَمَدْحٌ لَهُ مِنْ جُمْلَةٍ مَنِ اسْتَحَقُّوا عُنْوَانَ الْعَبْدِ لِلَّهِ، وَهُوَ الْعُنْوَانُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ التَّقَرُّبُ بِالْقَرِينَةِ
- {إِنَّهُ أَوَّابٌ} تَعْلِيلٌ لِلثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِ "نِعْمَ الْعَبْدُ"، وَالْأَوَّابُ: مُبَالِغَةٌ فِي الْإِيْبِ أَيْ كَثِيرِ الْأَوْبِ، أَيِ الرَّجُوعِ إِلَى اللَّهِ بِقَرِينَةٍ أَنَّهُ مَادِحُهُ. وَالْمُرَادُ مِنَ الْأَوْبِ إِلَى اللَّهِ: الْأَوْبُ إِلَى أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ (بن عاشور، ٢٣/٢٥٣-٢٥٤)

رابعاً -النكات التفسيرية {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} ثناء على سليمان، عليه السلام، بأنه كثير لطاعة والعبادة والإنابة إلى الله جل جلاله (ابن كثير، د.ت، ١٦٠٥)

خامساً - الوجوه الإعرابية

- {وَوَهَبْنَا لِذَاوُودَ سُلَيْمَانَ} الواو عاطفة. وهب: فعل ماضي مبني على لسكون لاتصاله بنا وانا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لداود : جار ومجرور في مقام مفعول اوهب الأول وقد تعدى إلى مفعوله باللام. سليمان: مفعول وهب الثاني وقد تعدى هنا إلى مفعوله نفسه وعلامة جر الاسم داود الفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لعجمة ولم ينون اسليمان لأنه اسم علم منته بألف ونون زائدتين
- {نِعْمَ الْعَبْدُ} الجملة الفعلية أو الاسمية على وجهي إعرابها في أسلوب لمدح في محل نصب حال من اسليمان (نعم : فعل ماض مبني على الفتح لإنشاء المدح. العبد: فاعل انعم) مرفوع بالضمة والمخصوص بالمدح محذوف أي نعم العبد سليمان
- {إِنَّهُ أَوَّابٌ} حرف نصب وتوكيد يفيد هنا التعليل وهو مشبه بالفعل والهاء (عبدالواحد، د.ت، ٨/٤٩٠-٤٩١)

سادساً -مناسبة الآية لما قبلها

{كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [سورة ص/ آية ٢٩] جعل التلخيص إلى مناقب سليمان عليه السلام من جهة أنه من الله على داود عليه السلام، فكانت قصة سليمان كالتكملة لقصة داود . ولم يكن لحال سليمان عليه السلام شبه بحال محمد (صلى الله عليه وسلم) ، فلذلك جزمنا بأن لم يكن ذكر قصته هنا مثالا لحال محمد (صلى الله عليه وسلم) وبأنها إتمام لما أنعم الله به على داود إذ أعطاه سليمان

ابنًا بهجة له في حياته وورث ملكه بعد ماته (ابن عاشور، د.ت، ٢٣/٢٥٣) التي بعدها {إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ} [سورة ص/ آية ٣١] تعلق {إِذْ عُرِضَ} بل {أَوَّابٌ} . وتعلق هذا الظرف بد أبواب تعلق عليل لأن الظروف يراد منها التعليل كثيرا لظهور أن ليس المراد أنه أبواب في هذه لقصة فقط لأن صيغة أبواب تقتضي المبالغة (ابن عاشور، د.ت، ٢٣/٢٥٤)

ثامناً - المعنى العام {وَوَهَبْنَا لِذَاوُودَ سُلَيْمَانَ} : يعني أعطينا داود سليمان، وروي عن ابن عباس أنه قال: أولادنا من مواهب الله عز وجل. ثم قرأ: {يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاءً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ} سورة الشورى / آية ٤٩] ، فوهب الله تعالى لداود سليمان. {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} : يعني مقبلاً إلى طاعة الله عز وجل (ابن كثير، د.ت، ١٦٠٥) يقول تعالى ذكره: {وَوَهَبْنَا لِذَاوُودَ سُلَيْمَانَ} ابنه ولدًا. {نِعْمَ الْعَبْدُ} ، يقول: نعم العبد سليمان {إِنَّهُ أَوَّابٌ} ، يقول: إنه رجّاع إلى طاعة الله تَوَّابٌ إليه مما يكرهه منه. وقيل: إنه عني به أنه كثير الذِّكْرِ لله والطاعة (الزحيلي، د.ت، ٢٢٣-٢٢٢/٢-١) ،
تاسعاً - ما يستنبط من الآية

1- من مزيد فضل الله على عبده داود عليه السلام أن وهبه ولدا ورث عنه لملك والنبوة

٢- ومن نعم الله على عبده سليمان عليه السلام أنه أنعم عليه بالخيول لصا فئات الجياد، التي تعد عدة الحرب، وآلة القتال المهمة في مواجهة الأعداء، وكان عددها ألف فرس يجاهد عليها في سبيل الله تعالى (الزحيلي، د.ت، ٢٢٣-٢٢٢/٢-١)

المطلب الثاني :- منة الله وعطاؤه الكثير قال تعالى ﴿جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ [سورة النبأ / آية ٣٦]
أولاً - سبب نزول

قال الحسن: جزاهم بأعمالهم، أي: زادهم على القدر الذي استوجبوا.

وقال بعضهم: أعطاهم عطاء كثيرا حتى قال كل واحد منهم : حسبي، حسبي

وقال بعضهم : جزاء بأعمالهم التي كتبت الحفظة، وأحصتها عليهم، وأعطى عطاء حساباً؛ أي : كثيراً؛ جزاء لما أخفوا من أعمالهم التي لم يطلع عليها ملائكة فأعطاهم عطاء بينا ظاهراً يعرفه الناس. وجائز أن يكون الجزاء عطاء من ربه، لا أنه يستوجب الجزاء؛ لما ذكرنا أنه لا أحد من هذا البشر إلا وقد سبقت له من الله - تعالى - نعم، لو أنفذ جميع عمره في أداء شكره منها، لم يصل إلى كنه ما عليه من الشكر؛ إذ من قام بالشكر، ووفق عليه، زيد له -أيضاً - في النعم؛ لكان الشكر، فإذا وصل إلى جزاء عمله في الدنيا، لم يستوجب به لمزيد؛ فثبت أن الجزاء في الآخرة بحق الإفضال من الله تعالى والإنعام (الماتريدي ، د.ت، ١٠/٣٩٩)

ثانياً- تحليل الألفاظ

● {جَزَاءٌ} الْجَزَاءُ: الْمُكَافَأَةُ عَلَى الشَّيْءِ، كَالْمُجَازَاةِ. جَزَاءُ بِهِ، وَ عَلَيْهِ جَزَاءٌ، وَ جَزَاةٌ مُجَازَاةٌ وَجَزَاءٌ. وَ تُجَازِي دَيْنَهُ، وَ بِدَيْنِهِ: تَقَاصُهُ (الفيروز آبادي، د.ت، ٢٦٨)

● [حِسْبَتُكَ دِرْهَمًا] كَفَاكَ. وَشَيْءٌ حِسَابٌ: كَافٍ وَمِنْهُ: {عَطَاءٌ حِسَابًا} (الفيروز آبادي، د.ت، ٣٦٠)

ثالثاً-النكات البلاغية

● {جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ} أي جزاهم كما تقدم ذكره جزاء ، قال الزجاج : لمعنى جزاهم جزاء أي بمقتضى وعده
● {عَطَاءٌ} أي وأعطاهم عطاء تفضلاً منه ، إذ لا يجب عليه شيء ، وقيل عطاء بدل من جزاء أي بدل كل من كل ، وفي إبداله منه نكتة لطيفة
● {حِسَابًا} قال ابن قتيبة كثيراً، يقال أحسبت فلاناً أي أكثرت له العطاء

رابعاً - النكات التفسيرية أعطى الله هؤلاء المتقين ا وصف في هذه الآيات ابا من ربك بأعمالهم على طاعتهم إياه في الدنيا {عَطَاءٌ} يقول: تفضلاً من الله عليهم بذلك الجزاء، وذلك أنه زاهم بالواحد عشرًا في بعض، وفي بعض بالواحد سبع مئة، فهذه الزيادة وإن كانت جزاء، فعطاء من الله (القنوجي ، د.ت، ١٥/٤٢-٤٣) . {حِسَابًا} يقول : محاسبة لهم بأعمالهم لله في الدنيا

خامساً - الوجوه الإعرابية {جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ} مفعول مطلق - مصدر مؤكد - منصوب وعلامة نصبه الفتحة المنونة والفعل المحذوف تقديره جازي الله المتقين بمغاز جزاء . من ربك: جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة من (جزاء) والكاف ضمير متصل - ضمير المخاطب - مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه بمعنى : وأباً متفضلاً به من ربك (الطبري، د.ت، ٧/٤٦٦) {عَطَاءٌ حِسَابًا} مفعول به منصوب بالمصدر {جَزَاءٌ} بتأويل فعله أي جزاهم عطاء وعلامة نصبه الفتحة المنونة.حساباً: صفة - نعت . لعطاء منصوب مثله بالفتحة المنونة بمعنى: كافياً (عبدالواحد، د.ت، ١٠/٤٧٩)

سادساً - مناسبة الآية لما قبلها قال تعالى {يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا} [سورة النبا / آية ٣٥] وهي مناعم ظاهرها حسي، لتقريبها للتصور البشري. أما حقيقتها مذاقها والمتاع بها، فلا يدركها أهل الأرض وهم مقيدون بمدارك الأرض وتصوراتها.. وإلى جوارها حالة يتذوقها الضمير ويدركها الشعور: {لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً}.. فهي حياة مصونة من اللغو ومن التكاذب الذي يصاحبه الجدل؛ فالحقيقة مكشوفة لا مجال فيها لجدل ولا لتكذيب، كما أنه لا مجال للغو الذي لا خير فيه.. وهي حالة من الرفعة والمتعة تليق بدار الخلود (سيد قطب، د.ت، ٣٨٠٨)

سابعاً - مناسبة الآية لما بعدها قال تعالى {رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا} [سورة النبا / آية ٣٧] ذلك الجزء الذي فصل في المقطع السابق: جزاء الطغاة وجزاء النقاة. هذا الجزء "من ربك"، "رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن".. فهي المناسبة لهذه اللمسة ولهذه الحقيقة الكبيرة. حقيقة الربوبية الواحدة التي تشمل السموات والأرض، وتشمل الدنيا والآخرة، وتجازي على الطغيان والتقوى، وتنتهي إليها الآخرة والأولى. ثم هو "الرحمن". ومن رحمته ذلك الجزاء لهؤلاء وهؤلاء. حتى عذاب الطغاة ينبثق من رحمة الرحمن. ومن الرحمة أن يجد الشر جزاءه، وإلا لتساوى مع الخير في مصيره (سيد قطب، د.ت، ٣٨٠٨)

ثامناً - المعنى العام {جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا}، أي جازاهم جزاءً وأعطاهم عطاءً {حِسَابًا}، أي: كافياً وافياً، يُقال: أحسنت فلاناً، أي أعطيته ما يكفيهِ حتى قال حسيبي. وقال ابن قتيبة: {عطاءٌ حساباً} أي كثيراً. وقيل: هو جزاء بقدر أعمالهم. {جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا} أي جازاهم الله تعالى على إيمانهم وصالح أفعالهم، وأعطاهم ذلك عطاء تفضلاً منه وإحساناً، كافياً وافياً شاملاً كثيراً، حسبما وعدهم به من مضاعفة أجر الحسنات وتكفير السيئات (الزحيلي، د.ت، ٣٨٨/١٥)

تاسعاً - ما يستنبط من الآية

١. الفوز والنجاة والخلاص مما فيه أهل النار
٢. التمتع بالرياض الغناء والحدائق أو البساتين المتنوعة الأشجار الأثمار، وهذا هو الأمن الغذائي (الزحيلي، د.ت، ٣٨٨/١٥)

خاتمة

الحمد لله الذي جعل كتابه العزيز مصدراً للهداية، ومعيناً لا ينضب للمعرفة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي الأمي، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن منَّ الله تعالى عليَّ بإتمام هذا البحث الموسوم بـ "آيات العطاء في القرآن الكريم (دراسة تحليلية)"، أجد من الضروري الوقوف في ختام هذا الجهد المتواضع للتأمل في أبرز ما توصلت إليه من نتائج، واستعراض الأبعاد التي عالجتها الدراسة، والآفاق التي يمكن أن تتفتح لاحقاً أمام الباحثين في هذا الميدان الحيوي. لقد انطلق هذا البحث من إدراك عميق لأهمية "قيمة العطاء" في البناء الأخلاقي والاجتماعي للأمة الإسلامية، لما تمثله من أساس في العلاقات الإنسانية، وأداة فعالة في تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع. وقد تبين من خلال الدراسة أن القرآن الكريم قد عالج هذه القيمة بأساليب متعددة، ومن زوايا متكاملة، تُبرز شمولية التصور القرآني لمفهوم العطاء، وارتباطه الوثيق بمقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى، وبخاصة مقاصد حفظ المال والنفس والدين والعقل والعرض. ومن خلال تتبع الآيات الكريمة التي تناولت موضوع العطاء، تبين أن القرآن لم يُقدم العطاء بوصفه مجرد عمل تطوعي خيري يُثاب عليه الإنسان فحسب، بل قدّمه في كثير من المواضع على أنه واجب شرعي، وحق للآخرين في مال الإنسان، كما في قوله تعالى: {وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم}، وهو ما يؤكد أن العطاء في التصور القرآني ليس منّة ولا تفضلاً، وإنما هو مسؤولية اجتماعية ودينية يُحاسب الإنسان على التقصير فيها. وقد ظهر من خلال التحليل أن العطاء في القرآن يأخذ صوراً متعددة، منها المادي كالزكاة والصدقات والإنفاق في سبيل الله، ومنها المعنوي كالعفو، والصفح، والتعليم، والتوجيه، والإرشاد. وهذا يدل على أن العطاء ليس مقتصرًا على الجانب الاقتصادي، بل هو قيمة شاملة تمس كل مجالات الحياة، وتدل على اكتمال الشخصية المسلمة، ونضجها الإيماني والسلوكي. كما أظهرت الدراسة أن القرآن الكريم ربط العطاء بعدة مفاهيم إيمانية وأخلاقية، من أبرزها التقوى، والإخلاص، والنية الصادقة، والتوكل، والاحتساب. فالعطاء لا يكتمل أثره إلا إذا كان صادرًا عن قلب مؤمن بالله، راغب في ثوابه، غير مئان ولا متبّع لما أعطى أدنى، وقد راعى القرآن أيضًا الجانب النفسي للعطاء، إذ تدرّج في الخطاب مع النفوس البشرية، فبدأ ببيان فضل العطاء وثوابه، ثم حثَّ عليه، ثم أمر به، ثم ذم البخل، وتوعد الممتنعين عن الإنفاق. وهذا الأسلوب التربوي المتكامل يدل على إدراك القرآن لطبيعة النفس الإنسانية، وحاجتها إلى التهينة والإقناع قبل الإلزام والتكليف. إن من أهم ما يمكن استخلاصه من هذا البحث، أن العطاء في القرآن الكريم ليس مسألة ثانوية أو هامشية، بل هو من القيم الجوهرية التي لا يمكن أن تُبنى الأمة المسلمة وتنهض بدونها. فبالعطاء يتحقق التماسك المجتمعي، وتزول الفوارق الطبقيّة، وينتشر الخير، ويعم السلام، ويُعالج الفقر، وتُقوى الروابط بين الناس. وليس غريباً أن يُعدَّ العطاء من أبرز سمات المؤمنين الصادقين، وأن يُقرن في كثير من المواضع بالصلاة. لقد حاول هذا البحث أن يُسهم في الكشف عن جوانب من جماليات الخطاب القرآني في قضية العطاء، من خلال تحليل بنية النصوص،

واستتطاق دلالاتها، وربطها بالواقع المعاش، بما يعمق فهم المسلم لدينه، ويحفزه لتفعيل هذه القيمة في حياته اليومية. ولا شك أن موضوعاً بهذا الاتساع لا يمكن أن يُستوفى في بحث واحد، فثمة الكثير من الزوايا التي لم تُطرق بعد، مثل دراسة علاقة العطاء بالسلم الأهلي، أو أثره في التنمية المجتمعية، أو استحضاره في العمل الدعوي والتربوي. وفي الختام، أقرّ بأن هذا البحث -على تواضعه- قد يكون قد شابه بعض القصور، فالكمال لله وحده، وما كان فيه من صواب فهو بتوفيق الله وتيسيره، وما كان فيه من خطأ أو تقصير فمني ومن الشيطان، وأرجو من أهل العلم والمعرفة أن يسدوا النقص، ويكملوا الطريق، فإنما نحن على سبيل المتعلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، نافعا لطلبة العلم، وأن يكتب له القبول في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع

١. أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين. (د.ت). *مقاييس اللغة* (تحقيق عبد السلام محمد هارون). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
٢. ابن منظور، محمد بن مكرم. (د.ت). *لسان العرب* (تحقيق عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد الشاذلي). [دون دار نشر].
٣. الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد. (2006). *المفردات في غريب القرآن* (تحقيق صفوان عدنان داوودي). دار القلم، بالتعاون مع الدار الشامية.
٤. ابن العربي المالكي، أبو بكر محمد بن عبد الله. (د.ت). *أحكام القرآن* (تحقيق محمد عبد القادر عطا). دار الكتب العلمية.
٥. المناوي، محمد عبد الرؤوف. (د.ت). *التوقيف على مهمات التعاريف*. عالم الكتب.
٦. السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين. (د.ت). *الدر المنثور في التفسير بالمأثور*. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
٧. الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد بن محمود. (د.ت). *تأويلات أهل السنة والجماعة* (تحقيق مجدي باسلوم). دار الكتب العلمية.
٨. الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب. (2008). *القاموس المحيط* (تحقيق أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد). [دون دار نشر].
٩. أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي. (د.ت). *مجاز القرآن* (تحقيق محمد فؤاد سزكين). محمد علي صبيح وأولاده.
١٠. الرازي، محمد بن عمر بن الحسين (الفخر الرازي). (د.ت). *مفاتيح الغيب*. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
١١. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري. (د.ت). *النكت والعيون* (تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم). دار الكتب العلمية.
١٢. عبد الواحد، بهجت. (د.ت). *بلاغة القرآن الكريم في الإعجاز*. مكتبة دنديس.
١٣. الألوسي، شهاب الدين السيد محمود. (د.ت). *روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني* (تحقيق علي عبد الباري عطية). دار الكتب العلمية.
١٤. الزحيلي، وهبة. (د.ت). *تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج*. دار الفكر - دمشق.
١٥. ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. (2000). *تفسير القرآن العظيم*. دار ابن حزم.
١٦. الأشقر، محمد سليمان عبد الله. (د.ت). *زبدة التفسير*. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - إدارة الشؤون الإسلامية، قطر.
١٧. قطب، سيد. (د.ت). *في ظلال القرآن*. دار الشروق.
١٨. الطبري، محمد بن جرير. (د.ت). *تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن* (تحقيق أحمد محمد شاكر). مؤسسة الرسالة.
١٩. ابن عاشور، محمد الطاهر. (1948). *التحرير والتنوير*. الدار التونسية للنشر.
٢٠. صديق حسن خان القنوجي. (د.ت). *فتح البيان في مقاصد القرآن* (تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري). المكتبة العصرية - صيدا، بيروت.