مجلة العلوم الإنسانية العربية
المجلد (٦) العدد (٢)
الإصدار العشرون
٢٠٢٥ (٨-١)

الفرق بين التفكر والتدبر والتعقل في القرآن الكريم

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

م. د. أمنة بادع كريم
المديرية العامة لتربية ذي قار

نشر إلكترونياً بتاريخ: ١٥ أبريل ٢٠٢٥م

الملخص

تناول هذه البحث الفرق بين التفكر والتدبر والتعقل في القرآن الكريم، لمعرفة الفروق الدقيقة بين هذه المفاهيم الثلاثة في ضوء آيات القرآن الكريم وآراء العلماء، موضحاً أثر كل منها في بناء وعي الإنسان وتعزيز إيمانه.

Abstract

Study of the differences between thinking, reasoning and contemplation in the Holy Quran, to know the subtle differences between these three concepts according to the Holy Quran and the opinions of the Scientist, Explaining the effects of each of them in building human-awareness and strengthening his faith

Keyword: I thinking, reasoning, Contemplation, Holy Quran.

*** المقدمة**

الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس، وبين فيه الآيات لتكون نبراساً للعقول، وسراجاً للأفهام، وأفضل الصلاة وازكى التسليم على حبيب إله العالمين محمد الأمين، وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين.

إن القرآن الكريم كتاب هداية وإعجاز، لم يترل ليتلى فقط، بل ليكون منهج حياة يفهم ويتدبر ويُعمل به. وقد وردت في القرآن الكريم العديد من الأوامر الداعية إلى إعمال الفكر والنظر، ومنها مصطلحات التفكّر، والتدبر، والتعقل، التي تحمل في طياتها معاني عظيمة ترتبط بتفاعل الإنسان مع آيات الله في الكون والوحي.

وعلى الرغم من أن هذه المفاهيم تتقاطع في كونها تدعو الإنسان إلى التأمل في خلق الله، إلا أن لكل منها دلالاته الخاصة التي تميزه عن غيره. فالتفكر يعنى بإعمال العقل في آيات الله الكونية

والتدبر يشير إلى التأمل العميق في معاني القرآن لاستخلاص العبر، أما التعقل فهو استخدام المنطق والفهم السليم للوصول إلى الحقائق.

ومن أجل ذلك وقع اختياري على دراسة الفروق الدقيقة بين هذه المصطلحات، فجاء البحث بعنوان

(الفرق بين التفكر والتدبر والتعقل في القرآن الكريم)، وقد انتظم البحث من مقدمة، ومبحثين وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع.

واختص المبحث الأول بدراسة المعنى اللغوي والاصطلاحي للألفاظ التفكر والتدبر والتعقل، وجاء المبحث الثاني لدراسة اراء العلماء في الفروق الدقيقة بين تلك المصطلحات، وانتهى البحث بالخاتمة التي لخص فيها أهم ما توصل إليه البحث، سائلين المولى. العلي القدير أن يتقبل منا هذا القليل، وأن يأخذ بأيدينا لم فيه الخير والصلاح.

*** المعنى اللغوي**

التفكر لغةً: ((الفاء والكاف والراء أصلٌ واحد يدلُّ على تردُّد القلب في الشيء، يقال تفكر إذا ردَّد قلبه معتبراً، ولفظ التفكر مصدر، وفكر مصدرها التفكير، والفكر هو التأمل وإعمال الخاطر في الشيء، فالتفكر هو تعرف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب))[1]

والفكر: ((إعمال الخاطر في الشيء، وقيل: هو قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم))[2]

*** المعنى الاصطلاحي**

التفكر اصطلاحاً: ((الفكرةُ قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم، والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظرِ العقل وذلك للإنسان دون الحيوانِ، ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب ولهذا روى (تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في الله، إذ كان اللهُ منزهاً أن يوصف بصورة)[3]

والفكّر: (ترتب أمور معلومة للتأدى إلى مجهول)[4]

القرآن الكريم كثيراً ما دعا إلى التفكر في مخلوقات الله وأحوال الكون، باعتباره وسيلةً للوصول إلى الإيمان بالله وتقدير عظمته.

*** ومن الآيات التي ورد فيها لفظ التفكر ومشتقاته**

قوله تعالى: (إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون خلق السماوات والارض) [آل عمران: ١٩٠-١٩١]، يشير إلى التفكّر في خلق الله كوسيلة للإيمان العميق.

وقول تعالى: (كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) [البقرة: ٢١٩]، يبين الله آياته للناس ليعلموا عقولهم فيها ويدركوا حكمته.

وقوله تعالى: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) [الذاريات:٢١] وفيه دعوة للتأمل في تعقيد خلق الإنسان ودقة أعضائه، مما يدل على عظمة الله.

وفي قوله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) [يوسف:١٩]، وفيه دعوة للتأمل في التاريخ وأخذ العبرة من الاقوام السابقة الذين كذبوا رسلهم.

فالتفكر في القرآن لا يعني مجرد التفكير السطحي، بل هو عملية عقلية تؤدي إلى زيادة الإيمان بالله واستخلاص العبر، وتوجيه الإنسان نحو الحق. فهو أداة للبحث عن الحقيقة، وليس مجرد تأمل فارغ.

---

(١) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ٤٤٦/٤.
(٢) لسان العرب، ابن منظور: ٥/ ٣٤٥١.
(٣) المفردات في غريب القرآن، الراغب الاصفهاني: ٤٩٧/٢
(٤) التعريفات، محمد الشريف الجرجاني: ١٨٢

*** المعنى اللغوي**

١- التدبّر لغةً: (الدال والباء والراء أصل واحد يدل على آخر الشيء وخلفه)[٥]

٢- والتدبُّر: (النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه)[٦]

*** المعنى الاصطلاحي**

التدبر اصطلاحاً: (النظر في عواقب الأمور وهو قريب من التفكّر إلا أن التفكّر تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبّر تصرفه بالنظر في العواقب)[٧].

ومصطلح التدبر ليس المقصود به هو مجرد قراءة آيات القرآن، وتلاوة حروفه، وحفظ كلماته، بل الأمر يتعدى ذلك، يقول أبو بكر آجري (وتدبر آياته: اتباعه والعمل بعلمه، أما والله هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفاً، وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل)[٨]

أي أنه ليست العبرة بالقراءة النظرية المجردة، وإنما الواجب أن يظهر إثر هذه القراءة في العبادة والأخلاق والمعاملات والتصرفات المختلفة.

جاءت كلمة التدبر في القرآن في عدة مواضع تدعو إلى التأمل العميق في معانيه، ومنها قوله تعالى:(افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) [النساء: ٨٢]، والمعنى: تدبر القرآن يكشف عن انسجامه التام وخلوه من التناقض، مما يدل على أنه من عند الله.

ومنها قوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها) [محمد:٢٤]، والمعنى: عدم تدبر القرآن ناتج عن الغفلة وقسوة القلب، مما يجعل الإنسان غير منتفع به)

ومنها قوله تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب) [ص:٤٩].

والمعنى: التدبر في القرآن هو وسيلة لفهم معانيه واستخلاص العبر، وهو مفتاح الهداية.

فالتدبر في القرآن يزيد الإيمان من خلال إدراك المعاني العميقة لآيات الله، ويؤدي إلى العمل الصالح، لأن التدبر الحقيقي ينتج عنه أتباع الأوامر واجتناب النواهي، ويبعد عن الغفلة، فالقراءة بلا تدبر قد لا تحقق التأثير المطلوب في القلب والسلوك.

*** المعنى اللغوي**

التعقل لغة: (العقلُ: هو مصدرُ عقَلَ، يعقلُ عقلاً فهو معقولٌ وعاقلٌ، وأصل معنى العقل: هو المنع والامساك، ويقال فيه أيضاً عقل الدواء بطنه، أي امسكهُ، وعقل البعيرَ: إذا شُدَّ الساق إلى بقية الذراع بحبل واحد لمنعه من الهرب)[٩]

وعرف العقل: بأنه العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها، وكمالها ونقصانها، أو هو العلم بخير الخيرين وشر الشَّرّينَ، أَو مُطلق الأمور أو لقوّةٍ بها يكون التميز بين القبح والحسنِ[١٠].

---

(٥) معجم مقايس اللغة: ٢٦٣/٢
(٦) لسان العرب: ٢٧٣/٤، الفروق اللغوية، السكري ٥٨٠
(٧) التعريفات: ٥٤
(٨) أخلاق اهل القرآن: ٥٠
(٩) لسان العرب: ٤٥٨/١١
(١٠) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس: مرتضى الزبيدي: ٨/٣

التعقل اصطلاحاً: يُقصد به (جوهر بسيط مدُرك للأشياء بحقائها)[١١]، والقول بجوهرية العقل يقتضي القيام بذاته[١٢]، والاستقلال بنفسه، أي أن يصح وجود العقل من غير محلٍّ يقوم به، وعلى هذا فالعقل لا يعتبر قوى من قوى النفس الإنسانية[١٣]: لأنه مفارقٌ لجسمه غير مخالطٍ لبدنه[١٤]

قال الراغب: (العقلُ يُقال للقوة المتهيئة لقبول العلم، ويقال للذي يستنبطه الإنسانُ بتلك القوة عقلٌ)

التعقل في القرآن الكريم يشير إلى إعمال العقل والفهم والتدبر في آيات الله وأوامره ونواهيه، والتفكر في مخلوقاته ودلائل قدرته، وهو من الصفات التي دعا إليها الإسلام مراراً، حيث وردت كلمة (يعقلون) ومشتقاتها في عدة مواضع، وكلها تحث الإنسان على استخدام العقل في إدراك الحقائق، ومنها قوله تعالى: (كذلك يبينُ الله لكم آياته لعلكم تعقلون) [البقرة: ٢٤٢]، أي أن الله يوضح لكم أحكامه وأوامره لكي تفهموها وتعقلوها جيداً.

ومنها قوله تعالى: (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) [الملك: ١٠]، أي أن أهل النار يعترفون بأنهم لم يكونوا يستعملون عقولهم في الدنيا لفهم الحق، ومنها قوله تعالى: (وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يعقلون) [الحشر: ٢١]، أي أن الله يضرب الأمثال حتى تتفكر الناس في معانيها بعقولهم.

فالتعقل في القرآن يعني استخدام العقل في التفكير الصحيح، والتأمل في دلائل الإيمان، وفهم الأحكام الإلهية والعمل بها، وقد مدح الله أصحاب العقول الذين يتفكرون في خلقه ويتدبرون أوامره، وذم الذين يعطلون عقولهم عن الحق.

*** آراء العلماء حول الفروقات بين التفكر والتدبر والتعقل في القرآن الكريم**

تناول العلماء المسلمون عبر العصور هذه المفاهيم الثلاثة (التفكر، التدبر، التعقل)، وبينوا الفروق الدقيقة بينها من خلال التفسير اللغوي، والقرآني، والفلسفي وفيما يلي عرض لا هم آرائهم: –

اولاً: التفكر عند العلماء

يفرق ابن القيم بين التفكر والتدبر فيرى أن التفكر هو مبدأ العلم والعمل، وهو الذي يورث تصورات صحيحة تقود إلى الإيمان بالله والتوحيد

قال: (التفكر مفتاح الأنوار، ومبدأ الاستبصار، وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم)[١٥]

كما أشار إلى أن التفكر يكون في دلائل التوحيد والكون، وليس في ذات الله، لأن التفكير في ذات الله يؤدي الى الحيرة والضلال.

ويرى الرازي أن التفكر هو عملية عقلية يقصد بها استحضار صورة الشيء في الذهن، ثم الانتقال منه إلى معرفة آثاره ونتائجه.

فالتفكر عنده يكون في خلق السماوات والأرض، والحكمة الإلهية في الموجودات، مسشهداً بالآية

---

(١١) رسائل الكندي الفلسفية، إسحاق الكندي: ١١٣
(١٢) ينظر: الاتجاه الإشراقي في فلسفة ابن سيناء د. مرفت عزت بالى: ١٣٠
(١٣) ينظر: تلخيص كتاب النفس، أبو وليد ابن رشد: ١٢٥
(١٤) المفردات في غريب القرآن: ٢/٥٧٧-٥٧٨.
(١٥) مدارج السالكين: ١/١٧٧

(إِنَّ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم وتيفكرون في خلق السماوات والأرض) [ال عمران: ١٩-١٩١][١٦]

وبرى الغزالي إن الله تعالى قد حث في كتابه الكريم على التفكر والتدبر والاعتبار والنظر، فقال: (التفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم)[١٧].

ويروى عن النبي (ص):(أنه خرج على قوم ذات يوم وهم يتفكرون فقال: (مالكم لا تتكلمون ؟؟، فقالوا نتفكر في خلق الله عز وجل فقال:(فكذلك فافعلوا تفكروا في خلقه ولا تتفكروا فيه فإنَّ بهذا المغرب أرضاً بيضاء، نورها بياضها وبياها نورها مسيرة الشمس أربعين يوماً بها خلق من خلق الله عز وجل لم يعصوا الله طرفة عين) قالوا: يا رسول الله، فأين الشيطان فيهم؟ قال: (ما يدرون خلق الشيطان أم لا) قالوا: ومن ولد آدم؟ قال: (لا يدرون خلق آدم أم لا)[١٨]

واما الشعرواي فيرى إن التفكّر هو التأمل في الكون لمعرفة الله، قال في تفسيره لقوله تعالى: (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب) [ال عمران: ١٩]، (أي سبحانه يريد أن يبني التصور الايماني على جذور ثابتة في النفس البشرية، لأن الإنسان الذي يفاجأ بهذا الكون، وفيه سماء بهذا الشكل: بلا عمد، وتحتها الكواكب أرض مستقرة، بالله ألا يفكر فيمن صنع هذا، ولو أن واحد استيقظ من نومه ووجد سرادقا قد نصب في الميدان ليلا لوقف يسأل: ما الحكاية فما بالنا بواحد فتح عينيه فوجد هذا الكون المنتظم الذي يعطيه أسباب الحياة ؟ [١٩]

ثانياً: التدبر عند العلماء

يرى الطبري أن التدبر هو النظر في عواقب الأمور، اي أن القارئ للقرآن ينبغي أن يتأمل الآيات ويستخرج منها الحكم والمقاصد.[٢٠]

يقول في تفسيره لقوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن) [محمد: ٢٤] أي (أفلا تتفكرون في معانيه، فيعلموا حجة الله عليهم ويفهموا أوامره ونواهيه)[٢١]

وأما ابن القيم فالتدبر عنده هو (التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر)[٢٢]

وقال ابن كثير: التدبر هو: (تفهم معاني ألفاظه، والتفكر فيما تدل عليه آياته مطابقةً، وما دخل في ضمنها، وما لا يتم تلك المعاني إلا به، مما لم يعرج اللفظ على ذكره عن الإشارات والتنبيهات، وانتقاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه، وخضوعه لا وامره وأخذ العبرة منه)[٢٣]

---

(١٦) ينظر: مفاتيح الغيب: ٤٥٩/٩
(١٧) إحياء علوم الدين: ١٧٩٨
(١٨) إحياء علوم الدين: ١٧٩٩
(١٩) ينظر: تفسير الشعراوي: ١٩٤٦ ـ ١٩٤٧
(٢٠) ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن: ٣٦/٢
(٢١) المصدر نفسه: ٣٧/٢
(٢٢) مدارج السالكين: ٤٤٩/ ١
(٢٣) تفسير القرآن العظيم: ١ /٨

قال ابن عاشور في تفسير: (التدبير هو التأمل في الآيات لاستخراج الهدايات والمراد الإلهي، وليس مجرد التلاوة أو الحفظ)[٢٤].

وقد أجاد أبو هلال العسكري حسين جعل جوهر الفرق بين اللفظين التدبر والتفكر يرجع إلى مقصد كل منهما(العواقب، والدلائل)، فقال: (الفرق بين التدبر والتفكر، أن التدبر: تصرف القلب بالنظر في العواقب، والتفكر: تصرُّف القلب بالنظر في الدلائل)[٢٥]

ثالثاً: التعقل عند العلماء

يرى الغزالي أن التعقل هو أعلى درجات التفكير، إذ يعتمد على إدراك الأمور بأسبابها الحقيقية وليس مجرد التأمل العابر.

ويقول: (العقل هو نور يميز بين الحق والباطل، ولا يكون التعقل نافعاً إلا إذا اقترن بالتقوى والعمل الصالح)[٢٦]

ويرى الرازي أن التعقل مرتبط بالتمييز المنطقي، وأنه يتطلب النظر في الأدلة والبراهين للوصول إلى الحقيقة، قال في تفسيره لقوله تعالى: (لعلكم تعقلون) [البقرة: ٢٤٢]، أي: لكي تستخدموا عقولكم في تدبر الأدلة فلا تقفوا عند ظواهر الامور فقط)[٢٧]

ويرى الشعراوي أن العقل وسيلة لفهم الدين والدنيا، لكن لا بد أن يكون خاضعاً للوحي.

يقول: (العقل يقود الإنسان إلى الحقائق، لكنه لا يستطيع إدراك الغيب، لذلك لابد له من نور الوحي)[٢٨]

قال في تفسيره لقوله تعالى: (أفلا تعقلون....) [المؤمنون: ٨٠] وقوله تعالى: (أفلا تتذكرون) [السجدة: ٤]، فالله سبحانه وتعالى يحرض الإنسان على أن يتذكر ويتفكر، ويعتبر. ولو كان القرآن يريد أن يخدع الإنسان، لما أثار انتباهه إلى ضرورة التذكر والتفكر والتدبر والاعتبار، وأضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى.

هب أنك ذهبت إلى محل للصوف لتشتري قماشاً متميزاً، فتجد البائع يفرد أمامك القماش، ويشده بيديه ليبين لك متانته، ثم يأخذ منه خيطاً ويحرقه ليبن لك أنه صوت خالص نقي، إن هذا البائع يحاول أن يشرح لك خبايا صناعة الصوف، لأنه واثق من جودة ما يبيع.

هذا ما يحدث فيما بين البشر، فما بالنا حين يعرض خالق الكون على مخلوقاته اسرار الكون ويدعوهم عبر منهجه إلى التذكُّر والتعقُّل والتفكُّر والتدبُّر والاعتبار.

والحق سبحانه يطلب منا ذلك ثقة في أن الإنسان منا، إن فعل ذلك، فسيصل إلى مراد الحق من الخلق.[٢٩]

*** الخاتمة**

ختاماً، يمكن القول إن التفكر والتدبر والتعقل، مفاهيم قرآنية مترابطة، تشكل معا منظومة متكاملة تدعو الإنسان إلى التعمق في فهم آيات الله الكونية والوحي الإلهي، كل وفق منهجيته واهدافه، فالتفكر هو عملية تأمل عقلية حرة تستهدف كشف الحقائق الكونية واستنباط العبر، بينما التدبر يعنى بالنظر في عواقب الأمور والغوص في معاني النصوص

(٢٤) التحرير والتنوير: ١٤٨/٢٣
(٢٥) الفروق اللغوية: ١٢١/١
(٢٦) إحياء علوم الدين: ٩٨
(٢٧) مفاتيح الغيب: ٤٩٧/٦
(٢٨) تفسير الشعراوي: ١٠٢٩/٢
(٢٩) ينظر: تفسير الشعراوي : ١٠٣٠/٢

القرآنية بغية استلهام الهداية منها، أما التعقل فيمثل أرقى درجات الإدراك العقلي، حيث يمكن الإنسان من اتخاذ القرارات الصائبة بناء على معايير الحكمة والبصيرة.

وقد أبرزت النصوص القرآنية أهمية كل من هذه العمليات الذهنية، مؤكدة دورها في توجيه الإنسان نحو الصواب، ومنحه القدرة على التميز بين الحق والباطل، وتعزيز وعيه يسنن الله في الكون، فالمؤمن الذي يمارس التفكر يدرك عظمة الخالق من خلال التأمل في مخلوقاته، والذي يتدبر القرآن ينفذ إلى جوهر تعاليمه، أما من يعمل عقله فإنه يطبق تلك التعاليم في حياته بطريقة عقلانية رشيدة.

وفي النهاية لا بد من التأكيد على أن القرآن الكريم يحث الإنسان باستمرار على استعمال عقله والتأمل في آياته وعدم الانقياد الأعمى وراء العادات والتقاليد دون وعي – وهذا يدل على أن الإسلام دين يدعو إلى الفكر المستنير، ويؤمن بأهمية العقل كوسيلة رئيسية لفهم الدين والكون، وهو ما يجعل التفكر والتدبر والتعقل من أعظم العبادات الفكرية التي يمكن للإنسان ممارستها للوصول إلى اليمين والطمأنينة الإيمانية.

*** المراجع**

القرآن الكريم

إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، دار ابن حزم، بيروت –لبنان، ط١، ٢٠٠٥م.

أخلاق أهل القرآن: أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (ت ٣٦٠ه)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ٣،٢٠٠٣ م.

الاتجاه الإشراقي في فلسفة ابن سينا: د. ميرفت عزّت بالي، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٤م.

تاج العروس من جواهر القاموس: السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت ١٠٢٥ ه)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، (د–ت).

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور (ت ١٣٩٣ه)، الدار التونسية، تونس، ١٩٨٤م.

التعريفات: علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت ٨١٦ هـ) مكتبة لبنان بيروت، ١٩٨٥م

تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي (ت ١٤١٨ هـ)، مطابع أخبار اليوم، ١٩٩٧م.

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرا (ت ٧٧٤ ه)، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، ط١، ١٩٩٩م.

تلخيص كتاب النفس: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ)، مكتبة طريق العلم، (د–ت).

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري: ابو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)، تحقيق، عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجرة القاهرة، ط١، ٢٠٠١ م.

رسائل الكندي الفلسفية: ابو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (٨٧٣ه)، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٥٣ه.

الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري (ت ٤٠٠ ه) تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة القاهرة (د-ت).

لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت٧١١ه)، دار صادر، بيروت، ط ٣، ١٤١٤ هـ

مدارج السالكين: ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ه) تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط٧، ٢٠٠٣م.

معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥ه)، اعتنى به. د. محمد عوض مرعب، وفاطمة محمد اصلان، دار إحياء التراث العربي، بيروت — لبنان، ط١، ٢٠٠١ م.

مفاتيح الغيب: أبو عبد الله محمد بن الحسين الرازي الملقب بفخر الدين الرازي (ت ٦٠٦ه) دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٣، ١٤٢م.

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الاصفهاني (ت ٥٠٢ ه)

مكتبة نزار مصطفى الباز (د.ت).