

حروف المعاني في القرآن الكريم - دراسة في جهود الدكتور فاخر الياسري -

الباحث : **وليد عبد الحسن بشيت البيضاوي**

أ. م. د. ميثاق حسن عبد الواحد

جامعة البصرة - كلية التربية للعلوم الإنسانية - قسم اللغة العربية

ملخص البحث:

لحروف المعاني أهمية كبيرة في تشكيل النظام التواصلي بشكل عام ، وفي القرآن الكريم بشكل خاص ، فهي تؤدي دوراً وظيفية أساسية في تجسيد القيمة المفهومية للخطاب المبارك ، عندما تكون فاعلة في ربط أجزاء الكلام وتماسكها وانسجامها فضلاً عن أثرها في تحول المستويات التعبيرية وخلق حالة من التجاوب بين خصائص المقال ومقتضيات المقام ، ومن حروف المعاني التي تتناولها الدكتور الياسري دلالة حروف النسخ في الأسلوب القرآني ، ودلالة حروف الجر وحروف النفي ، إذ تشكل دلالة الحروف دلالة أساسية في القرآن الكريم ولها معانٌ عدّة وسياقات ، وهذا ما سيحاول الكشف عنه هذا البحث من معاني الحروف عند الاستاذ الدكتور فاخر الياسري .

الكلمات المفتاحية: معاني الحروف ، حروف النسخ ، حروف الجر ، حروف النفي .

**The meaning of Particles in the Holly Quran: A Study in the Efforts
of Dr. Fakher Al-Yasiri**

**Researcher : Waleed Abdul-Hasan Basheet Al Bedhani
Asst. Prof. Dr . Methaq Hasan Abdul-Wahed**

Dept. of Arabic Language, College of Education for Human Sciences,
University of Basrah

Abstract:

The meaning particles have a great importance in forming the communicative system in general, and in the Holy Qur'an in particular. They play essential functional roles in embodying the conceptual value of the blessed speech as they are effective in linking parts of speech, cohesion and harmony, as well as their impact on the transformation of expressive levels and creating a state of response between the characteristics of the article and the requirements of the place. Among the meaning particles addressed by Dr. Fakher Al-Yasiri is the significance of the copiers in the Qur'anic style, and the significance of prepositions and the letters of negation. That's because the connotation of letters constitutes a basic connotation in the Holy Qur'an and has several meanings and contexts. This is what this research will try to reveal from the meanings of the letters by Professor Dr. Fakher Al-Yasiri.

Key words: The meanings of letters, Copiers, Prepositions, Negation letters .

• حروف النسخ

١- دلالة لعل في الأسلوب القرآني:

أشار النحويون واللغويون إلى جملة من المعاني التي تؤديها (لعل) منها: الترجي ، والاستفهام ، والتعليق ، وربما تكون هذه المعاني أو الدلالات مستمدّة من أمثلة ومنتزعة من تصوّر ما ، يقف الدكتور فاخر على بعض دلالاتها القرآنية ، فمن معاني (لعل) في الأسلوب القرآني : الترجي ، والتي يجب أن يفسر معاني الرجاء في ضوء الاعتبارات الدينية المتفق عليها لما لكلام الله تعالى من خصائص ودلائل وإشارات^(١) وفي هذه المسألة اختار الدكتور الياسري رأي سيبويه (ت ١٨٠) وصرّح به من خلال عبارته (وبه نرتضي) القائل : أن الرجاء والاشفاق يتعلق بالمخاطبين وينصرف إليهم^(٢) وقد بث الياسري رأيه : أن الرجاء لا يجوز على الله تعالى ، وإنما الترجي راجع إلى جهة البشر^(٣) ومن معاني هذا النمط ما جاء في قوله تعالى: ﴿ذِلِكُمْ وَصَالِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٤) ، ومعنى (لعل) في هذه الآية الكريمة : لتكون حالهم حال من يرجى منه خوف الله سبحانه وتعالى ، وقوله تعالى: ﴿أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ﴾^(٥) والمعنى ليكون حالهم عند المأساة حال من يرجى تضرّعه وخضوعه وتذلل الله سبحانه وتعالى^(٦) ،

ومن معانيها في الأسلوب القرآني (الإشفاق) حيث فسر الدكتور الياسري معنى (الإشفاق) تفسيراً يتناسب مع قدسيّة النص القرآني ، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخْرُ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا﴾^(٧) فـ (العل) في هذه الآية الكريمة جاءت لإفاده معنى (الإشفاق) ، أي أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك ، وليس المعنى إشفاق الله سبحانه وتعالى على رسوله أن يقتل نفسه حسرة ؛ لأن الله يعلم أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لن يقتل نفسه حسرة^(٨) وفي قوله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾^(٩) يذهب الدكتور الياسري مذهب الكسائي^(١٠) والأخفش^(١١) في إثبات معنى التعليل لـ (العل) بقوله : "يمكن أن ترد لاداء التعليل والسببية" ، فهي عندهم للتعليق بمعنى (لام كي) فالمعنى في ذلك : ليتذكر ، أما عند سيبويه : فإنـ (العل) في هذه الآية الكريمة باقية على معناها من الترجي بقوله : فالعلم قد أتى من وراء ما يكون ، ولكن أذهبا أنتما في رجائكم وطعمكم وبلغكم من العلم ، وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلما^(١٢) ، معناها أذهبا على رجائكم ذلك من فروع^(١٣) ،

ومن معانيها الاستفهام الذي أثبته الكوفيون ، وتبّعهم ابن مالك ، معلّين ذلك بأن علق بها الفعل ، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحِدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾^(١٤) وقوله تعالى : ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَكَّ﴾^(١٥)

ومن دلالات (العل) التي وضحّها الدكتور الياسري من خلال السياق القرآني ، وهذه المعاني أو الدلالات لم ينص عليها أصحاب النظر النحوي ومن تلك الدلالات : (التمني) : وهذه الدلالة تلاحظ في قوله تعالى: ﴿لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا﴾^(١٦) ، يرى الدكتور فاخر أن ورود (العل) في سياق هذه الآية الكريمة لإفاده معنى التمني ، في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلَّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطْلَعَ إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظْنُهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُرْيَنْ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدُّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ﴾^(١٧)

حروف المعاني في القرآن الكريم - دراسة في جهود الدكتور فاخر الياسري - :-

، يرى قد وردت (العل) أيضاً للمعنى. وهو طلب للمكن العسير^(١٨) وتأتي دلالة (العل) على التحقق وذلك ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعُلُوهَا بِضَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرَفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾^(١٩) ، فقد ورد التعبير في هذه الآية الكريمة بأداة التحقق تفاؤلاً لهم بالسلامة^(٢٠) ومن دلالتها (الإرادة) لتدوي معنى الإرادة كما في قوله تعالى : ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾^(٢١) يرى الدكتور الياسري أنّ لعلّ في تعبير هذه الآية الكريمة معنى الإرادة أي : أراد أن تشکروا وهذا ما رأه المفسر الزمخشري (ت ٥٣٨)^(٢٢).

حروف الجر:

أعتقد الدكتور فاخر الياسري بمعاني الحروف ، فكانت له أشارات ذكية وتحفيزات خالفة فيها اللغويين ، استتبطها عند مدارسته للنص القرآني ، لاهتمامه وتشففه بتدوين الدلالات الظاهرة والخفية لبعض هذه الحروف ، والتي تمثل نمطاً من أنماط التعبير اللغوي في النص القرآني منها(الحرف على وبيانه) ، والتي من معانيها الاستعلاء وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَلَفَةٌ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلٌ يَقْتَلَانِ هَذَا مِنْ شَيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ﴾^(٢٣) يلاحظ الدكتور الياسري في تعبير الآية أنّ حين ظرفية زمانية ، والفعل يصل إليه على وجه العادة بحرف الظرفية أو حرف الوعاء وهو (في) ، ولكن جيء بالحرف (على) ليدلّ على أن هذا الدخول كان من فوق ، وهو يشبه شيئاً قد أرتقى مستعيناً منقضاً ، فالحرف (على) أفاد معنى الاستعلاء والفوقيّة ويشعر منه بالمفاجأة والمباغطة ، وكل هذا لا يأتي من حرف الظرفية في سواء ذكر أم لم يذكر^(٢٤) وجاء معبراً عن معنى الاستعلاء في قوله تعالى: ﴿ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾^(٢٥) ، وقد ناسب مدلول هذا الحرف مهمة الرجال الفضلى في القيمة على النساء في الرعاية والأنفاق والحماية والولاية ، فالتعبير بالحرف القرآني جاء ليدلّ تقلّ هذه المسؤولية وعبأها^(٢٦) أي أنّ استعلاء اعتبري معنوياً قيمومياً ، كان من جانب الرجل على المرأة ، ليكون ذلك دافعاً للرجل ليعتنى بها ويكتفى بها مؤنته ، ويكرم مثواها.

وفي قوله تعالى: ﴿ مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذُوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ... ﴾^(٢٧) ، زعم الكوفيون وابن مالك ، أن الحرف (على) في هذه الآية المباركة جاء للصاحبة ، أي مع حبه^(٢٨) ، ويرى الدكتور فاخر الياسري : أن الضمير في (حبه) عائد إلى الله تعالى ، إذ تقدم اسمه جلّ وعلّ في قوله تعالى : ﴿ مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ فيكون المعنى الملابس له أنّ المعطي أعطى المال لوجه الله ، فأستعمل حرف الجر (على) مع قوله (حبه) جاء لمعنى الاستعلاء ، والاستحواذ على قلب المعطي صاحب الإيمان الذي يعطي وهو طيب النفس بإعطائه ، وعليه ما تبلاء محبة الله عليه واستحواذها على قلبه تدفعه إلى العطاء والبذل والعون والمساعدة ، إذ هي المهيمنة واللازم له وبذلك أعطي هذا الحرف دلالته وقيمته التعبيرية وهو الاستعلاء^(٢٩) ويدرك الدكتور الياسري : إلى أن الحرف (على) يستعمل في الأفعال الشاقة وهذا ما استبينه من القول القرآني : ﴿ وَلَكُنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ ﴾^(٣٠) أن تعبير

حروف المعاني في القرآن الكريم - دراسة في جهود الدكتور فاخر الياسري - :-

القرآن الكريم جاء بالفعل (بعد) مقترباً بالحرف (على)؛ ليبين أن من الناس من يتقاعس عن الجهاد ، ولا شك في أنهم المنافقون الذين أرادوا العرض القريب، أي مغنمًا سهل المنال ، والسفر القاصد أي: قاصداً بعرض الدنيا بقصد الغنيمة ، لكنهم تخلفوا وتقاعسوا بسبب المسافة التي تقطع بمشقة الطريق وأهواه واحتلاله وصعوبة مسلكه وعسرة ،لذا جاء الحرف (على) مع الفعل ليبين لنا بعد الدلالي وتحلية قيمته التعبيرية وهي من هذه الصعوبة والمشقة ، والعسرة قد تمكنت من صاحبها حتى غلبتَه ، وجعلته مركباً ذلولاً ، أذن فالحرف (على) في تعبيره اللغوي القرآني ينبغي عن الدلالة الاستعلالية الفوقية زيادة على معنى المشقة والعسرة التي أكتفت معناه أيضاً^(٣١) أي أنَّ الحرف (على) جاء ليتمثل معناه الأصلي وهو الاستعلاء بما فيه من استعمال في الأفعال الشاقة المتشقلة على صاحبها.

وفي قوله تعالى: ﴿وَيَلِّلْمُطْفَفِينَ﴾ الذين إذا اكتالوا على الناس يسْتَوْفُونَ ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾^(٣٢) قيل: إنَّ (على) بمعنى(من) وقيل: بل هو متضمن معنى التسلط على الناس والتحكم : أي تسلطوا عليهم بالاكتيال^(٣٣) يرى الدكتور فاضل السامرائي : أنَّ الحرف (على) فيه معنى التحكم والجور والظلم وهو أبلغ من (من) وليس معنى (من) ولا تفيه من هذا المعنى^(٣٤) ويوافق الدكتور فاخر الياسري هذا الرأي بقوله: إلى أنَّ الحرف(على) يشير دلائلاً إلى التسلط على الناس والتحكم بمصائرهم ، أي تسلطوا عليهم بالاكتيال ، ويعقد مقارنة بين استعمال حرف الاستعلاء (على) وبين استعمال الحرف (من) فأنَّ التعبير القرآني جيء بـ(اكتالوا عليهم) ولم يقلـ(اكتالوا منهم) ؛ لأنَّ الاكتيال بـ(من) لا يفيه معنى الظلم وهضم الحق والمال ، أما الاكتيال بـ(على) فإنه يفيه معنى التسلط والاستعلاء والجور عند المطففين^(٣٥) وقد ألمح إلى لطيفة تعبيرية بعد القول القرآني مفادها التعدية " وإذا كالوهم أو وزنوه " لم يقلـ" كالو لهم أو وزنو لهم " على الرغم من كلام التعبيريين جائز ، ولكن لحذف (اللام) في الفعلين معنى دقيق لا يؤديه عند ذكره فـ(اللام) تقييد معنى الاستحقاق وحذف (اللام) يشير إلى جور هؤلاء المتلاعبين بالميزان واحتيافهم إلى سلبهم حقوق الناس وتعديهم عليهم ببخسهم الكيل والوزن ، وأن حذف (اللام) من الاسم يعني تعدِّي الفعل ، والتعدية تعني جور هؤلاء المطففين المتلاعبين بالميزان وسلبهم حقوق الناس^(٣٦).

الباء

حرف مختص بالاسم ملازم لعمل الحرف ، يأتي لعدد من المعاني ذكر العلماء عدداً منها^(٣٧) ومنها الالصاق وهو معنى رئيس في حرف (الباء) وكل ما ذكر من معانٍ غيره فهي تحمل هذا المعنى^(٣٨) ومن جهة التوسيع يذكر الدكتور فاخر الياسري (مررت به) بمعنى الصقت مروري بقرب منه ، وليس على معنى أنك الصقت نفسك به في مرورك ، قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامِزُونَ﴾^(٣٩) ، والمعنى: مرروا قريباً منهم أو كان مرورهم ملائقاً بمكان يقرب منهم ، و(الباء) تكون مع الذاهب أو المتروك^(٤٠) وفي قوله تعالى: ﴿أَتَسْتَبَدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾^(٤١) فمعنى الالصاق: لأن الذي خير كان منهم فأخذوا مكانه الذي هو أدنى^(٤٢) وفي قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٍ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾^(٤٣) ، لقد عبر بعض العلماء أنَّ (الباء) موافقة لـ

حروف المعاني في القرآن الكريم - دراسة في جهود الدكتور فاخر الياسري - :-

(عن) أو معنى (عن) ^(٤٤) ومنهم ابن سيدة (ت ٤٥٨) "فمهما رأيتَ الباء بعد ما ساءلت أو سألت أو ما تصرفت منها فاعلم أنها موضوعة عن" ^(٤٥) ويرد الدكتور فاخر الياسري على ابن سيدة قائلاً : "قد يتخيل أن كل باء بعد سأل وما تصرف منها بمعنى عن ؛ فـ(الباء) هنا لا تحمل على معنى (عن) ، فيكون المعنى : عن عذاب فإن من خصائص منهج الدكتور الياسري التحرى عن القيمة الدلالية من خلال الموازنة بين (عذاب وعن عذاب) ، إذ يلظ الفرق الدلالي بين (سأل به، وسأل عنه) ، إذ لا يمكن الاستدلال بقوله تعالى : ﴿يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ﴾ ^(٤٦) ، قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ ^(٤٧) فإن المعنى مختلف ، وبذا فإن السائل في قوله: ﴿سَأَلَ سَائِلٍ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ المتجلّى في التعبير لم يسأل عن العذاب وعن موعده ، بمثل ما سأله عن الساعة وعن الابناء ، فالممعن دعا بالعذاب لنفسه وطلبه له ولم يسأل عن العذاب وعن موعده وإنما سأله به" ^(٤٨) .

إن هذا الاختلاف في الاستعمال لابد من أن يتبعه فارق في الدلالة ففي الآية الكريمة ﴿بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ عبر عن الباء الدالة عن الاصلاق؛ لأنَّ المعنى المتجلّى دعا بالعذاب لنفسه والسؤال به ، ولم يسأل عن موعد العذاب ؛ لأنَّ الموقف بحاجة إلى هذا الحرف وهو (الباء)، فالسؤال ربما يكون تفصيلي وهو السؤال بالعذاب لنفسه وطلبه له ولم يسأل عن العذاب وعن موعده فبقاء حرف (الباء) على دلالته لا يحمل معنى (عن) . وتكون الباء بمعنى السببية أو الاستعانة ، منها ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ﴾ ^(٤٩) عبر بعضهم إن الباء تكون موافقة لـ(عن) بعد غير السؤال ، قد بين الدكتور الياسري مضمونية هذا الحرف ودلالاته في تعبير الآية المباركة ، فقد عرض الفارق الدلالي بين قولنا : انشقت الأرض بالنبات، وأنشقت الأرض عن النبات ، فمعنى التعبير الأول أنَّ الله تعالى شقّها بظهوره فانشقّت به أي سببه ، ومعنى التعبير الثاني انشقت عنه ، أي أنَّ التربة ارتفعت عنه عند ظهوره" ^(٥٠) أي أنَّ التربة انكشفت عنه ، وهذا يعني أنه كان تحتها فانشقّ عنها أما الاول فكان عليها فانشقّ بها . ومن هنا يستدلّ الدكتور الياسري على مدلوية حرف الباء في تعبير الآية المباركة وهو: أنَّ الغمام كان عليها ، وأنَّ السماء ممتلئة به محض التشقّق بسببه الغمام ودافعيته ^(٥١). أي جاءت الباء لتدلّ على السبب ، أي بسبب الغمام تشقّقت السماء .

ويذكر الياسري ملحوظ دلالي آخر يشقّه من تعبير الآية الكريمة : وهو لما كان انشقاق السماء بدفع خروج الغمام منها جعل الغمام كالآلة التي يشقّ بها . وهذا ما ألمح إليه الزمخشري بقوله: "شقَّ السُّنَامَ بالشَّفَرَةِ وَانْشَقَّ بِهَا" ^(٥٢) وعليه حرف الباء يلمح منه الاستعانة بالآلة الغمام التي تستعمل للشقّ، وبسبب حرکية الغمام و يجعله آلة للشقّ حصل محض تشقّق السماء ، وهذا من لطف التعبير وحسن براعته ودفنه ^(٥٣) وفي قوله تعالى : ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجَّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ ^(٥٤) ذهب الكوفيون ومن أتبعهم أنَّ (الباء) في هذه الآية الكريمة أنت بمعنى من التبعيض ^(٥٥) وذهب البصريون ومن أتبعهم : إلى أنَّ (الباء) لا تأتي للتبعيض أما أن تكون زائدة ، أو للإلصاق ، أو على التضمن أي يروي عباد الله ^(٥٦).

ويرى الدكتور الياسري : إن نيابة حرف عن حرف أو تضمن فعل معنى فعل آخر في الاستعمال القرآني يعني ضياع رونق التعبير وجماليته وابتعاده عن بلاغته ؛ لأنَّ للاستعمال القرآني خصوصية ينبغي

للباحث الا يخضعه لضوابط أهل اللغة ، بل يجعله مثلاً يحتذى به في نظم الكلام وتأليفه ، فأن حرف (الباء) في الآية الكريمة مقصود لذاته وهو بموضعه ، وأن تعديه الفعل به يؤدي معنى جديداً عن طريق التعبير القرآني ، ويلمح في هذا الحرف الاستعانة والوساطة أي أن العين في تعبير القرآن قد تمثلت كأساً أو أداة يُستعان بها للشراب وهي في الوقت نفسه شراب ^(٥٧) فالقرآن الكريم أراد أن يصور هذه العين انها آلة يشرب بها، وهي شراب يشرب منها في آن واحد ، وهي لصيقة بهم لا يعاني الشارب من تحصيل شربه، فهنئاً لمن كانوا على هذه الصفة .

اللام:

تحدّث عدّة علماء عن معنى (اللام) ، وقد أوصلوا معانيه إلى أحد وعشرون معنى ^(٥٨) يقف الدكتور الياسري مبيناً المعنى لهذا الحرف في لغة النص القرآني ، منها ما جاء في قوله تعالى : ﴿كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُسَمًّى﴾ ^(٥٩) أن هذه (اللام) ، في تعبير الآية المباركة يفيد معنى التعليل والسببية ، فهي على معنى : كل يجري لبلوغ الأجل ، اي لهذه الغاية او النهاية ^(٦٠) وتأتي في التعبير القرآني موافقة فيها ب(الى) وذلك في قوله تعالى ﴿كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى﴾ ^(٦١) وهنا يفيد معنى انتهاء الغاية ^(٦٢) اي : الإدراك غاية تنتهي إليها ، وهي المدة التي قدرها الله لدوام سيرها ^(٦٣) اي لكل سياق خصوصيته التركيبية ، وهذا ما استنتاجه الدكتور الياسري من قياس موارد الاشكال المتماثل الى ان (اللام) تأتي بمعنى (الى) كما يقول انها تقيد معنى انتهاء الغاية وذلك ما جاء في قوله تعالى ﴿كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى﴾ اي لإدراك غاية تنتهي إليها ، وهي المدة التي قدرها الله لدوام سيرها ^(٦٤) وقد بين موضحاً ان تعبير القرآن الكريم قد آثر استعمال حرف (اللام) على غيره من الحروف الأخرى نحو (الى) و (من) وهذا ما لمسه في قوله تعالى : ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْقُونَ أَوْ يَعْقُونَ الَّذِي بِيَدِهِ عَدْدُ النَّكَاحِ وَأَنْ تَعْقُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ^(٦٥) يرى الدكتور الياسري أن تعبير القرآن الكريم عند اختياره حرف (اللام) غير معنى (الى) وغير معنى (من) ، وبذا يكون معنى تعبير الآية الكريمة : العفو اقرب من اجل التقوى ، فهي تدل على علة قرب العفو ^(٦٦) اذن ان اللام في هذه الآية الكريمة تدل على العلية والسببية ، وذلك دلالة بينة على أن التقوى هي المحرك الرئيس والداعي القوي لتصيرفات الإنسان وعمله ، وأن العفو الصادر من ذلك الإنسان حصل بسبب التقوى ومن أجلها ، وهذا ما ألمح إليه حرف (اللام) وما أبدأ عنه السياق ^(٦٧)

في:-

حرف جر له عشر معانٍ^(١٨)، والمعروف في الاستعمال اللغوي أن (في) تفيد الظرفية نحو قوله تعالى : ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحَسَاتٍ﴾^(١٩) فالحرف (في) جاء بمعنى الظرفية تضمن واحتواء ، وقد وضح الدكتور الياسري الفارق الدلالي بين (الباء) التي تفيد الملاصقة والاقتران و (في) التي تفيد معنى التضمن والاحتواء ، قال تعالى : ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾^(٢٠) وقوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾^(٢١) فتبيّن القرآن الكريم تأتي بحرف الباء ؛ لأن الإنفاق مقترن بوقت الليل والنهر وزمانه ، بخلاف تعبير القول القرآني ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّلَّيْلِ﴾^(٢٢) فإنه جاء بالحرف (في) بقصد التضمن والدخول ، إذ جعل النهر ظرفاً ووعاء ، والليل ظرفاً ووعاء للنهار كأنه يتضمنه ويحتويه^(٢٣) وكل حرف من هذه الحروف يعني عن جملة ويوحي معناه بأكثر مما أهل العربية أن يستبدلوه عليه^(٢٤) أو هنالك من حمل (في) على معنى (مع) في قوله تعالى ﴿أَدْخُلُوا فِي أُمَّةٍ﴾^(٢٥) وقد وجّهت على معناها أي : على الظرفية يحذف المضاف أي على معنى ادخلوا في جملة أمم^(٢٦) ويرى الدكتور الياسري : ان الحرف (في) مقصود به معناه ولا يتجاوز غيره : أي يفيد الاحتواء والتضمن ، مستدلاً بذلك من خلال الفارق الدلالي بين القول : دخل معهم ، ودخل فيهم : أنه أصبح من جملتهم ، اي كأساً فيهم منغمر في مجموعتهم له ما لهم وعليه ما عليهم ، ومعنى دخل معهم أنه مصاحب لهم وليس منهم^(٢٧) أي منعزلاً عنهم غير مختلط بهم وكذلك حملت (في) على معنى (على) أو أنها تفيد الاستعلاء^(٢٨) في قوله تعالى ﴿وَلَا أَصْلَبَنَاكُمْ فِي جُنُوْنِ النَّخْلِ﴾^(٢٩) وقد ذكر الدكتور الياسري أن الحرف (في) في هذه الآية المباركة لا تحتمل معنى الاستعلاء أو الفوقية ، وقد نبه على ذلك البayanيون من المعترفين وفي مقدمتهم الزمخشري ، فقال: شبه تمكّن المصلوب يتمكّن الشيء في وعائه فلذلك قيل في جنوح النخل^(٣٠)

حروف النفي :

إن بعض الحروف التي يختارها القرآن الكريم في التعبير قوية القصد ، لما تتضمنه من المعاني المراده ولأهداف المقصودة ، يختار الدكتور فاخر من هذه الحروف على سبيل التمثيل (لن و لا) ، فمن خواص (لن) أنه حرف ينفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي منه ، كامتداد معنى النفي في الحرف (لا) ، وأن امتداد لفظه بما متداد معناه ، اي يحذى القيمة الصوتية أو البعد الصوتي لأصوات المد ، فقد استعمل حرف النفي (لن) في موضع (لا) النافية في موضع آخر وهذا ما لاحظه الدكتور الياسري في قوله تعالى ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾^(٣١) مشيراً إلى معنى الآية المباركة بأن الله سبحانه وتعالى أشعر الرسول الكريم (ص) بأن يقول لهؤلاء المخالفين إن كانت أكينة لكم لا يشاركم في نعيها أحد كما زعمتم فتمنوا الموت ، اي اشتاقوا إلى الموت الذي يوصلكم إلى الجنة وأن الله تعالى يرد عليهم تلك الدعوة الكاذبة : ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ أي لن يتمنوا الموت وعاشوا ،

حروف المعانٰي في القرآن الكريم - دراسة في جهود الدكتور فاخر الياسري - :-

بسبب ما ابترحوه في الذنوب والآثام ، و الملاحظ في تعبير سورة البقرة ان استعمال حرف النفي (لن) هو قصر سعة النفي وقربها ^(٨٢) أما في قوله تعالى : « قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُ أَنَّكُمْ أَوْلَيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِالظَّالِمِينَ » ^(٨٣) هنا الدكتور الياسري يوضح سياق الآيات وملابسات الخطاب ، مشيراً إلى المعنى : أن الله تعالى كذب اليهود في دعوى أنهم أحباب الله فأمر رسوله المصطفى (ص) أن يقول لهم اظهاراً لذنبهم وابطالاً لدعواهم إن زعمتم ذلك فتمنوا الموت من دار البلاء إلى دار الكراهة ، والله الكريم فضحهم وبين ذنبهم بقوله « وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا » أي : لا يتمنون الموت بحال من الأحوال بسبب ما أسلفوه من الكفر والمعاصي ^(٨٤) فإن استعمال حرف النفي (لن) في سورة البقرة يختلف عن عنيته في سورة الجمعة عند استعمال حرف النفي (لا) ، لذا يلحظ الدكتور الياسري : ان النفي ب(لن) لا يمتد ، أي يتمسّك بقيمة الأثر الصوتي الإيحائي ، ويكون توكيداً وتشديداً ، أما النفي ب لا يمتد ويطول ، وهذا يلمح الحكمة في التعبير ب(لن) في قوله « وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا » في سورة الجمعة معللاً ذلك أن ادعاء هؤلاء المخالفين اليهود كان أعظم في سورة البقرة على ما يبدو للنظر ، لذا جاء نفي تمني الموت بالأدلة (لن) التي تفيد التوكيد والتشديد والتي تتفى ما قرب الموت ولا يمتد معنى النفي فيها ولا يطول على الرغم من دلائلها على الزمن المستقبلي فتناسب هذا التعبير بهذه الأدلة ، بخلاف ما جاء بسورة الجمعة وإذا كان ادعاء اليهود انهم اولياء الله واحباؤه من دون الناس وعليه جاء نفي تمني الموت بالأدلة (لا) الدالة على النفي الممتد الذي يطول ^(٨٥)

ما - لم

تدخل (ما) النافية على الجملة الاسمية والفعلية ، ويجمع النهاة على أنّ (ما) تنفي الفعل الذي تدخل عليه ويكثر مجيئ (ما) وبعدها (إلا) كما يمكن أن تكرر (ما) في الجملة ، ولا يجوز حذف (ما) النافية لأنّ التصرف في لا أكثر من التصرف في (ما) ^(٨٦) أما (لم) فهي لنفي الفعل ^(٨٧) ، ووقوعها على المستقبل من أجل أنها عاملة ، وعملها الجزم ولا جزم إلا للمغرب ^(٨٩)

استجلى الدكتور الياسري الفارق الدلالي بين استعمال لم واستعمال ما ، ويحكم المقتضيات السياقية المصاحبة ويوظفها في قراءته البحثية لاستمرار أثر في مزية التوظيف لعوامل النفي المتفاوتة ، وذلك في قوله تعالى : « وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَيَّةٍ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ » ^(٩٠) وفي قوله تعالى : « قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَعْنَاهُ » ^(٩١) يرى : أن الآية الأولى جاء التعبير منها بصيغة الماضي ، ولأنّ الأمر حدث وانقضى وانتهى مرة واحدة وهو خلق السموات والارض ، أما تعبير الآية الثانية فهو في مس الرجال للنساء ، اي هو كنایة عن العلاقة الزوجية المشروعة ، وهو أمر يتكرر ويتجدد حصوله ، فذكرت أنّ ذلك لم يحصل فيما انقضى من عمرها ^(٩٢) إذن فيما كان شأنه التجدد والاستمرار نفاه بـ (لم) مع الفعل المضارع وما حدث مرة واحدة نفاه بـ(لم) مع الفعل الماضي ^(٩٣).

الخاتمة:

توصيل البحث إلى ما يأتي :

- اعتنى الدكتور فاخر الياسري بمعاني الحروف ، إذ وجد أنَّ الحرف الذي اختاره القرآن لذاته وبقصدته من دون أنْ ينوب عنه حرف آخر ، فهو قد خلق في هذا المكان وثبت فلا يسد غيره مكانه في المعنى أو الدلالة

- فرق الدكتور فاخر الياسري بين مستوى الكلام البشري والكلام الآلهي المقدس ، وقد أورد معاني (لعل) في الأسلوب القرآني منها : الترجي ، الإشراق ، والتعليق ، والاستفهام ، وقد ذكر دلالات (لعل) موضحاً إياها من خلال السياق القرآني ، وهذه المعاني والدلالات لم ينص عليها أصحاب النظر النحوي ، ومن تلك الدلالات : التمني والأرادة والتحقق

- وقف على دلالة الحروف ولا سبيل إلى ايضاح الدلالة إلا بالسياق وملحوظة الفروق بين مختلف انواعه

- عالج هذه الظاهرة بشواهد قرآنية بين دلالة تلك الحروف داخل السياق القرآني ، فيرى تلك الحروف على حقيقة معناها دون تأويل ، فهو لا يلمح فيه إلا معناها الحقيقي

- وقد تجلّى الفارق الدلالي بين استعمال (لم) واستعمال (ما) في السياق القرآني ، فإن النفي ب(لم) مع الفعل المضارع كان من شأنه التجدد والاستمرار ، وأنَّ النفي ب(ما) مع الفعل المضارع لا يتجدد ويحدث مرة واحدة فقط

الهوامش

^١ ينظر: خطرات في اللغة العربية : ٨٧

^٢ ينظر: الكتاب : ١ / ٣٣١

^٣ ينظر: خطرات في اللغة العربية : ٨٨

^٤ الانعام: ١٥٣

^٥ الاعراف: ٩٤

^٦ ينظر: خطرات في اللغة العربية : ٨٨

^٧ الكهف: ٦

^٨ ينظر: خطرات في اللغة العربية : ٨٩

^٩ طه: ٤٤

^{١٠} ينظر : الجني الداني : ٥٨٠

^{١١} ينظر: معاني القرآن للأخفش : ٤٤٥ / ٢

^{١٢} ينظر: الكتاب: ١ / ٣٣١

حروف المعاني في القرآن الكريم - دراسة في جهود الدكتور فاخر الياسري - :-

- ^{١٣} ينظر: الجنى الداني: ٥٨٠
- ^{١٤} الطلاق: ١٠
- ^{١٥} عبس: ٣
- ^{١٦} المؤمنون: ١٠٠
- ^{١٧} غافر: ٣٧ - ٣٦
- ^{١٨} خطرات في اللغة القرآنية: ٨٩
- ^{١٩} يوسف: ٦٢
- ^{٢٠} خطرات في اللغة القرآنية: ٨٩
- ^{٢١} البقرة: ٢١ ، ٥٢
- ^{٢٢} ينظر: الكشاف: ٣٨٤ / ١
- ^{٢٣} القصص: ١٥
- ^{٢٤} ينظر: تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني: ١٤
- ^{٢٥} النساء: ٣٤
- ^{٢٦} ينظر: تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني: ١٤
- ^{٢٧} البقرة: ١٧٧
- ^{٢٨} ينظر: ارشاف الضرب: ١٧٣٤
- ^{٢٩} ينظر: تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني: ١٦
- ^{٣٠} التوبية: ٤٢
- ^{٣١} ينظر: تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني: ١٦
- ^{٣٢} المطففين: ١- ٣
- ^{٣٣} ينظر شرح الدمامي على المغني: ١ / ٢٨٩
- ^{٣٤} ينظر: التعبير القرآني: ١٨٨
- ^{٣٥} ينظر: تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني: ١٨ - ١٩
- ^{٣٦} المصدر نفسه
- ^{٣٧} ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني: ٣٦
- ^{٣٨} ينظر: معاني النحو: ٣ / ١٨ - ١٩
- ^{٣٩} المطففين: ٣٠
- ^{٤٠} ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني: ٣٦
- ^{٤١} البقرة: ٦١
- ^{٤٢} ينظر: تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني: ٢٥
- ^{٤٣} المعارج: ١
- ^{٤٤} ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني: ٤١
- ^{٤٥} ينظر: المخصوص لابن سيدة: ٣ / ٣٢٧
- ^{٤٦} الأحزاب: ٢٠

حروف المعانٰي في القرآن الكريم - دراسة في جهود الدكتور فاخر الياسري - :-

- ^{٤٧} النازعات : ٤٢
- ^{٤٨} تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني: ٢٥ - ٢٦
- ^{٤٩} الفرقان: ٢٥
- ^{٥٠} الكشاف: ٨١٢/٤-٣
- ^{٥١} ينظر: تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني: ٢٧
- ^{٥٢} الكشاف : ٨١٢/٤-٣
- ^{٥٣} ينظر: تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني: ٢٧
- ^{٥٤} الإنسان: ٦
- ^{٥٥} ينظر: الجنى الداني : ١٠٦
- ^{٥٦} ينظر: سر صناعة الاعراب : ١٢٣ / ١
- ^{٥٧} ينظر: تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني ٢٧_٢٨:
- ^{٥٨} أولها الاختصاص وهو المعنى الأصلي ، ثم التملك والتحليل ، و التعليل ، و توكيـد النفي ، والصـيرورة ، والقـسم ، والتعـجب ، و التـعـدية ، و التـوكـيد ، و التـبـين ، منهـج السـالـك لـلـأشـمـونـي صـ ٢٩٠
- ^{٥٩} الرعد: ٢
- ^{٦٠} ينظر : تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني: ٢٩:
- ^{٦١} لقمان: ٢٩:
- ^{٦٢} ينظر : تجليات التعبير اللغوي: ٢٩:
- ^{٦٣} ينظر : تفسير أبي السعود: ٣/٥
- ^{٦٤} المصدر السابق
- ^{٦٥} البقرة: ٢٣٧:
- ^{٦٦} التبيان في اعراب القرآن الكريم ١٩٠/١
- ^{٦٧} ينظر : تجليات التعبير اللغوي ٣٢:
- ^{٦٨} ينظر : مغنى الليب: ١٦٨/١:
- ^{٦٩} فصلت: ١٦:
- ^{٧٠} البقرة : ٢٧٤ :
- ^{٧١} الأنعام ٦٠:
- ^{٧٢} الحج : ٦١
- ^{٧٣} ينظر : تجليات التعبير اللغوي: ٣٥_٣٤:
- ^{٧٤} ينظر : معانٰي النحو: ٥٩:
- ^{٧٥} الاعراف: ٣٨:
- ^{٧٦} ينظر : معانٰي النحو: ٥٩:
- ^{٧٧} المصدر السابق: ٥١:
- ^{٧٨} ينظر : مغنى الليب ٣٣٨/١
- ^{٧٩} طه : ٧١

حروف المعاني في القرآن الكريم - دراسة في جهود الدكتور فاخر الياسري - :-

-
- ^{٨٠} ينظر تفسير الكشاف : ١-٢/٧١٢، وينظر : تجليات في التعبير اللغوي ٢٦_٢٧
- ^{٨١} البقرة : ٩٤-٩٥
- ^{٨٢} ينظر : تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني : ٢٧
- ^{٨٣} الجمعة ٦-٧
- ^{٨٤} ينظر : تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني : ٣٧-٣٨
- ^{٨٥} ينظر : المصدر السابق : ٣٩-٤٠
- ينظر : المصدر السابق : ٣٨
- الكتاب : ١/١٦
- المصدر السابق : ٤/١١٦
- المقضب : ١/٥٦
- ق : ٣٨
- مريم : ٢٠
- ينظر : تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني : ٤٠-٤١-٤٢
- معاني النحو : ٤/٥٧٢

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم .

- أرتشاف الضرب من لسان العرب : لأبي حيان الاندلسي (ت ٥٧٤٥)، تحقيق: د. رجب عثمان محمد ، مراجعة: رمضان عبد التواب ،الناشر مكتبة الخانجي ، القاهرة- مصر.(ب ت).
- التبيان في إعراب القرآن ، للعكيري، تحقيق: علي محمد الباجوبي ، دار إحياء الكتب العربية ، عبس البابي الحلبي وشركاه، ١٩٧٦م.
- تجليات التعبير اللغوي في النص القرآني ، د. فاخر هاشم الياسري ، دار الصادق الثقافية ، دار الكتب والوثائق ،طبعة الأولى، بغداد، ٢٠١٧م.
- التعبير القرآني ، د. فاضل السامرائي، مكتبة رشيد الهجري ، الطبعة الأولى، بغداد- العراق، ٢٠١٣م.
- تفسير أبي السعود المسمى(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) لابي السعود العمادي ، دار الفكر ، الطبعة الثانية ، بيروت، لبنان، ٢٠٠٣م.
- الجنى الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم المرادي (ت ٥٧٤٩) تحقيق: فخر الدين قباوة ، والاستاذ محمد نديم فاضل ، دار الكتب العلمية ،طبعة الأولى، بيروت ، لبنان، ١٩٩٢م.

حروف المعاني في القرآن الكريم - دراسة في جهود الدكتور فاخر الياسري - :-

- خطرات في اللغة القرآنية ، د. فاخر هاشم الياسري، طبع في مطبع دار الشؤون الثقافية العامة ، دار الكتب والوثائق ، بغداد، ٢٠٠٨ م.
- سر صناعة الاعراب، ابو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق: لجنة من الاساندة ، مطبعة البابي ، الطبعة الاولى ، ١٩٥٤ م.
- شرح الدماميني على مغني اللبيب ، محمد بن بكر الدماميني (ت ٨٢٨) صححه وعلق عليه: أحمد عزو عناية، الناشر مؤسسة التاريخ العربي ، الطبعة الاولى، بيروت - لبنان ٢٠٠٧ م.
- الكتاب، سيبويه ،ابي بشر عمرو بن عثمان بن قبر(ت ٨٠٥) ، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، الناشر مكتبة الخانجي ، الطبعة الثالثة ، القاهرة، ١٩٨٨ م.
- الكشاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل ، للعلامة جار الله ابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨) ، تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ محمد علي معوض، الطبعة الثالثة ٢٠٠٩ م.
- المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: ٤٥٨هـ) المحقق: خليل إبراهيم جفال الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦ م
- معانى القرآن للأخفش [معترلى] المؤلف: أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، المعروف بالأخفش الأوسط (المتوفى: ٢١٥هـ) تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراءة الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة الطبيعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩٠ م
- معاني النحو : د. فاضل صالح السامرائي، منقحة من قبل شركة العاتق للطباعة والنشر ، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٣ م.
- مغني اللبيب عن كتب الاعاريب لابن هشام الانصاري قدم له ووضع حواشيه وفهارسه : حسن أحمد، وأشرف عليه وراجعه د. افيل بديع، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٩٩٨ م.