

ملخص البحث

هذا البحث الموسوم بـ (مادة (ب.ء.س) و معانيها في القرآن الكريم) فكرة تنطلق من كلام العرب لدراسة مادة لغوية كثر سيلانها على ألسنتهم وصولاً إلى القرآن الكريم. وهي مادة (ب.ء.س)، و وجد الباحث أنّ هذه المادة استعملت في اللسان العربي بمعانٍ مختلفة كـ (الشدة، والحرب، و العذاب، والفقر، والقوة، والحزن... وغيرها). و كان للتحول الصرفي أثره الفاعل في تغيير الدلالة المعنوية لهذه اللفظة. أما ما يخص مضمار البحث -أعني القرآن الكريم- فاستعمل هذه المادة بالدلالات نفسها التي استعملتها العرب، ولم يضاف عليها شيئاً جديداً. وما جاء من معانٍ لهذه اللفظة في القرآن هي (الدم، والعذاب، والشدة، والقوة، والحرب، والقتال، والفاقة، والحزن، والجائع) وقد لاحظ الباحث أنّ كل هذه المعاني مرتبطة بمعنى (الشدة) التي يعد الأصل لهذه المادة.

مادة (ب.ء.س) ومعانيها في

القرآن الكريم

م.م تيسير حبيب رحيم

المديرة العامة لتربية محافظة المثنى

المقدمة:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجاً، وصل اللهم على خير الناس شرفاً ونسباً، محمد وآله الطيبين الطاهرين أعلام التقى.

ما يزال القرآن الكريم منبعاً ثراً ينتهل منه طلاب العلم مادتهم العلمية بالفروع كافة، العلمية والإنسانية. وهذا بحث تناولت فيه مادة (ب.ء.س) ومعانيها الحقيقية والمجازية في القرآن الكريم. وكان السياق خير متكئ لمعرفة هذا الاستعمال. وقد سبقني إلى مثل هذا غير واحد من الباحثين على مادة قرآنية أخرى^(١).

ويقوم هذا البحث على تمهيد ومبحثين، وخاتمة. أما التمهيد فتناولت فيه مادة (ب.ء.س) في المعجمات العربية، والمعاني التي خرجت إليها حقيقة كانت أو مجازية فيما كان المبحث الأول محطة لذكر الصيغ الصرفية لهذه المادة في القرآن الكريم. أما المبحث الثالث فخصص لدراسة المعاني اللغوية لهذه المادة في القرآن الكريم.

التمهيد:

إنّ المتتبع لأي مادة لغوية في المعجم العربي يجدها قد تعددت معانيها واختلقت مبانها؛ تبعاً لاستعمالها في اللسان العربي. ولم تكن مادتنا التي نحن بصدد البحث عنها بمنأى عن هذا الأمر، إذ إنّها جاءت بمعانٍ متعددة، قد حُمِلت بمبانٍ مختلفة، ومن أشهر هذه المعاني هي: (الشدة، والحرب، والخوف والشجاعة، والمشقة، والضرر، والبليّة). قال الخليل (ت ١٧٠هـ): ((البأس: الحربُ. ورجُلٌ بئسٌ، قد بؤسَ بأسه، أي: شجاع. والبأساء: اسمُ الحرب، والمشقة، والضرر.

Research Summary:

This research is marked by (Article (misery) and their meanings in the Qur'an), the idea runs from the language of the Arabs to study the material for linguistic many Silanha on their tongues down to the Koran Alkarim.ola a substance (b E o), and by venturing into the sea researcher found that this material has been used in the Arab tongue different meanings (k distress, war, and suffering, poverty, and strength, and sorrow ... K.oukd the shift morphological impact actor in changing the moral significance of these Allfezh.oma regards to the field of research among the hur al Qur'an - He used this same article connotations used by the Arabs and has not added them something Agdida.oma came from the meanings of this word in the Quran is the (slander, torment, intensity and power, war and fighting, poverty, grief, and hungry) the researcher noted that all these meanings linked the sense that

(intensity), which is the origin of this article

والجُزْنُ))^(٩)، فالجرب أمر شديد، وكذا الخوف، والفقر، الكره، والشجاعة، والبليّة، والعذاب، والضر، والأسد.... وإذا أمعنا النظر في أصوات (ب.ء.س) نجدها تبدأ بصوتين شديدين هما الباء والمهمزة، والصوت الشديد هو ((حرف اشتد لزومه لموضعه، وقوي فيه حتى منع الصوت أن يجري معه عند اللفظ به))^(١٠) ونحن نعلم أنّ مخارج الأصوات الشديدة تضيق معهما الأوتار الصوتية، فلا يتسع مخرج النفس معها^(١١)، وهذا الأصوات تناسب مع ما في معاني هذه اللفظة من شدة وقوة وضيق ونحوها.

المبحث الأول: الصيغ الصرفية لمادة (ب.ء.س) في القرآن الكريم.

ورد الجذر (ب.ء.س) في القرآن الكريم (اثنتان وسبعون) مرة^(١٢)، وجاء هذا الجذر بصيغ صرفية مختلفة، وتبعاً لهذا الاختلاف حصل اختلاف في المعاني والدلالات، إذ إنّ تغير الصيغة الصرفية للفظه ما له الأثر الكبير والفعال في تغير دلالتها. فالعدول من صيغة صرفية إلى صيغة صرفية أخرى يوظف دلالة لغوية جديدة. فمثلاً صيغة (فعليل)-في الغالب- إذا لحقتها تاء التانيث تتحول دلالتها من الوصفية إلى الاسمية^(١٣) قال الرضي (ت ٦٨٦هـ): ((وكذلك لا يقال فُعَلِي في جميع ما انتقل إلى الاسمية من هذا الباب وهو ما دخلته التاء، كالذبيحة، والأكيلة، والضحية، والنطيحة وإنما قلنا انتقلت إلى الاسمية لأن الذبيحة ليست بمعنى مذبوح فقط الذي يقع على كل مذبوح كالمضروب الذي يقع على كل من يقع عليه الضرب، بل الذبيحة مختص بما يصلح للذبح ويعد له من النعم، وكذلك الأكيلة ليس بمعنى المأكول، إذ لو

والبئس: الرّجلُ النَّازلُ به بليّة، أو عُدْمٌ يُرْحَمُ لما به، قد بؤسٌ يبؤسُ بؤساً وبؤسى، ومنه اشتقاق بئس، وهو نقيض صلح... والمبأسة: اسم للفقر))^(١٤)، ومن معانيها الخوف، قال ابن دريد (ت ٣٢١هـ): ((والبأس: الحرب، ثم كثر حتى قيل: لا بأس عليك، أي لا خوف عليك))^(١٥) والبأس -أيضاً- العذاب، والحاجة، والشدة في الحرب، قال الجوهرى (٣٩٣هـ): ((البأس: العذاب. والبأس: الشدة في الحرب. تقول منه: بؤس الرجل بالبؤس -أيضاً- بؤساً، إذا كان شديد البأس... فهو بئيس، أي شجاع. وعذابٌ بئيسٌ أيضاً، أي شديد. قال: وبئس الرجل يبأسُ بؤساً وبئيساً: اشتدّت حاجته فهو بائس))^(١٦). وتأتي بأس أحياناً بمعنى الحزن، والكره، فعندما نقول: هذا رجل مبتئس. يعني كاره حزين^(١٧).

ومنه قول حسان بن ثابت: {من البسيط}

مَا يَقْسِمُ اللَّهُ أَقْبَلَ غَيْرِ مُبْتَيْسٍ

مِنْهُ وَاقْعُدْ كَرِيماً نَاعِمَ الْبَالِ^(١٨)

والبؤس يعني الضرّ، قال صاحب المصباح: ((البؤس بالضمّ وسكون الهمزة الضّرّ ويَجُورُ التَّخْفِيفُ وَيُقَالُ بئس بالكسر إذا نزل به الضّرّ فهو بَائِسٌ وَبؤس))^(١٩) والبأس، اسم من أسماء الأسد، والبئس الرجل المبتلى والبؤس الداهية^(٢٠)

وإذا أمعنا النظر فيما مضى نجد أنّ أغلب المعاني لهذه اللفظة منحدره من الشدة، وهو الأصل لهذه اللفظة قال بان فارس (ت ٣٩٥هـ): ((الباء والمهمزة والسين أصل واحد، والبئس [ما] ضارعتها. فالبأس الشدة في الحرب. ورجلٌ ذو بئسٍ وبئيسٌ أي شجاع. وقد بأس بأساً فإن نعتته بالبؤس قلت بؤس. والبؤس: الشدة في العيش. والمبتئس المفتعل من الكراهة

١- صيغة (فَعَلَ) ، وجاءت في (خمس وعشرين) آية، موزعة على النحو التالي:

أ- مجرد من الألف واللام والإضافة، وذلك في (ست) آيات هي
١- قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴾ {الإسراء: ٥}.

٢- قوله تعالى: ﴿ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ {النمل: ٣٣}.

٣- قوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلَيَّ قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَنَوَّلُوا كَمَا تَوْلَيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ {الفتح: ١٦}.

٤- قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ {الحديد: ٢٥}.

٥- قوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴾ {النساء: ٨٤}.

٦- قوله تعالى: ﴿ قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴾ {الكهف: ٢}.

ب - معرفة ب (ال) وذلك في آيتين هما:-

١- قوله تعالى: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ {البقرة: ١٧٧}.

٢- قوله تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ {الأحزاب: ١٨}.

كان كذلك لكان يسمى الخبز والبقول أكلة إذا أكل بل الأكلة مختص بالشاة... فهذه هي العلة في خروجها من مذهب الأفعال إلى حيز الأسماء بسبب اختصاصها ببعض ما وقعت عليه في الأصل وغلبت فيه... والدليل عليه أن نحو الذبيحة والأكلة ليست بمعنى اسم المفعول لأن حقيقة اسم المفعول هو ما وقع عليه الفعل، وأما ما لم يقع عليه الفعل فالظاهر أن اسم المفعول فيه مجاز، فالمضروب ظاهر، فيمن وقع عليه الضرب لا فيمن سيضرب أو يصلح للضرب والأكلة ما يعد للأكل وإن لم يؤكل...^(١٤) وهذا ما نص عليه ابن جني (ت ٣٩٢هـ) في باب الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية إذ قال: ((اعلم أن كل واحد من هذه الدلائل معتد مراعى مؤثر إلا أنها في القوة والضعف على ثلاث مراتب: فأقواهن الدلالة اللفظية ثم تليها الصناعية ثم تليها المعنوية. ولنذكر من ذلك ما يصح به الغرض فمنه جميع الأفعال. ففي كل واحد منها الأدلة الثلاثة. ألا ترى إلى قام و (دلالة لفظه على مصدره) ودلالة بنائه على زمانه ودلالة معناه على فاعله. فهذه ثلاث دلائل من لفظه وصيغته ومعناه. وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية.))^(١٥) فهو يعد تغيير الصيغة الصرفية التي سماها ب (الدلالة الصناعية) أقوى من الدلالة المعنوية، معللا ذلك بقوله: ((من قيل أنها وإن لم تكن لفظاً فإنها صورة يحملها اللفظ ويخرج عليها ويستقر على المثال المعتزم بها. فلما كانت كذلك لحقت بحكمه وجرت مجرى اللفظ المنطوق به فدخل بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة))^(١٦). هذا وقد جاءت مادة (ب.ء.س) في القرآن الكريم بصيغ صرفية مختلفة، نذكرها على النحو التالي:

أولاً - الصيغ الاسمية: وبها وردت مادة (ب.ء.س) ب (إحدى وثلاثين) مرة موزعة على أربع أبنية هي:-

د- مضاف إلى الضمير الغائب المفرد، وذلك في آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ {الأنعام: ١٤٧}.

هـ- مضاف إلى الضمير الغائب الجمع، وذلك في آية واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ {الحشر: ١٤}.

و- مضاف إلى الضمير المخاطب الجمع، وذلك في آيتين هما:

١- قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ {النحل: ٨١}.

٢- قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُخَصِّنْكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ {الأنبياء: ٨٠}.

ز- مضاف إلى الاسم الظاهر، وذلك في ثلاث آيات هي:

١- قوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ {غافر: ٢٩}

٢- قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْلَفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّصِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ {النساء: ٨٤}.

٣- قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ﴾ {الأنعام: ٦٥}.

٢- صيغة فعلاء، ووردت بها مادة (ب.ء.س) في (أربع) آيات، هي:

أ- قوله تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ {البقرة: ١٧٧}.

ج- مضاف إلى (نا) المتكلم (الله سبحانه وتعالى)، وذلك في (عشر) آيات كلها بمعنى العذاب (عذاب الله) وهذه الآيات هي:

١- قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ {الأنعام: ٤٣}.

٢- قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ {الأنعام: ١٤٨}.

٣- قوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ {الأعراف: ٤}.

٤- قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ {الأعراف: ٥}.

٥- قوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ {غافر: ٨٥}.

٦- قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ {الأعراف: ٩٧}.

٧- قوله تعالى: ﴿أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ﴾ {الأعراف: ٩٨}.

٨- قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ {يوسف: ١١٠}.

٩- قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحْسَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾ {الأنبياء: ١٢}.

١٠- قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ {غافر: ٨٤}.

ب- قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ {البقرة: ٢١٤}.

ج- قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ {الأنعام: ٤٢}.

د- قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾ {الأعراف: ٩٤}.

٣- صيغة فاعل، وذلك في آية واحدة، هي قوله تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ {الحج: ٢٨}.

٤- صيغة فاعل، وذلك في آية واحدة هي قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ {الأعراف: ١٦٥}.

ثانياً- الصيغ الفعلية: وبها وردت مادة (ب.ء.س) ب (احدى وأربعين) مرة موزعة على أربع أبنية هي:

١- الفعل الثلاثي المجرد (بئس) وبها وردت (ست وثلاثين) مرة منها:

أ- قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بئس الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴾ {هود: ٩٩}.

ب- قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ {المائدة: ٦٢}.

ج- قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ {المائدة: ٦٢}.

د- قوله تعالى: ﴿ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَبئسَ الْمِهَادُ ﴾ {ص: ٥٦}.

٢- الفعل الثلاثي المجرد المتصل ب (ما) (بئسما) وبها وردت في (ثلاث) آيات هي:

أ- قوله تعالى: ﴿ بئسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ {البقرة: ٩٠}.

ب- قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بئسَمَا يَأْمُرُكُمُ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ {البقرة: ٩٣}.

ج- قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأُلُوحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تُشْمِثْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ {الأعراف: ١٥٠}.

٣- الفعل الثلاثي المزيد (تفتعل) وبها وردت (ب.ء.س) في آيتين هما:

أ- قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحِي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ {هود: ٣٦}.

ب- قوله تعالى: ﴿ وَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ {يوسف: ٦٩}.

المبحث الثاني: معاني مادة (ب.ء.س) في القرآن الكريم.

وفي ما يأتي المعاني القرآنية الكريمة لهذه اللفظة مرتبة بحسب الكثرة:

١- الذم، وقد جاء هذا المعنى في (تسعة وثلاثين) آية^(١٧) كلها مقتصرة على صيغة (بئس) إذ تعد هذه الصيغة من أشهر الصيغ الواردة في أسلوب الذم، فهي للذم العام^(١٨)، وهي موضوعة لأعلى مراتب الذم^(١٩) وهذا ما لوحظ في جميع استعمالها القرآني إذ لم يستعملها القرآن في ذم أمراً عادياً، بل هي أينما وجدت كان الذم بها لأعلى مراتب الذم. فالعرب قد استعملتها للذم كما استعملت (نعم) للمدح وأصل (بئس) هو (بئس) بالفتح والكسر. قال سيبويه (ت ١٨٥هـ): ((وأصل نعم وبئس: نعم وبئس، وهما الأصلان اللذان وُضعا في الرذاعة والصلاح، ولا يكون منهما فعلٌ لغير هذا المعنى))^(٢٠)، وأصل (بئس) من البؤس وهو ضد النعمة^(٢١) هذا هو الأصل في الاستعمال عند العرب، ولما أرادوا إنشاء معنى الذم مع المبالغة فيه استعملوا لفظ (بئس) وذلك لوجود علاقة بين الذم والبؤس، فالذي يصيب البؤس منهم يكون موضع ذمّ عندهم في الغالب^(٢٢) وقد نُقل عن الزجاج (ت ٣١١هـ) قوله: ((و(بئس) مستوفية لجميع الذمّ، فإذا قلت: بئس الرجل، دللت على أنه قد استوفى الذمّ الذي يكون في سائر جنسه))^(٢٣). ولكي تؤدي (بئس) معنى الذم فلا بد من أن تتوافر فيها ثلاثة عناصر هي: الفعل، والفاعل، والمخصوص بالذم. فالفعل هو فعل الذم (بئس)، أما الفاعل فهو الاسم المرفوع التالي للفاعل ووظيفته تعيين المعنى أو الصفة التي استحق بها المذموم الذم. وأما المخصوص بالذم فهو الاسم الذي قُصد بالذم^(٢٤). وقد اشترط النحويون في فاعل (بئس) أن يكون معرفاً بـ (ال)، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾

{هود: ٩٩}. فالرفد هو الفاعل وجاء معرف بـ (ال) أو مضافاً لاسم معرف بـ (ال) نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا وَاهُمْ النَّارُ وَيُسَسِّ مَثْوَى الظَّالِمِينَ﴾ {آل عمران: ١٥١}. أو مضافاً لاسم مضاف لمعرفة بها، أو ضميراً مستتراً مفسراً بنكرة نحو قوله تعالى: ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ {الكهف: ٥٠}.^(٢٥) وأجاز بعض النحويين أن يأتي المرفوع بـ (بئس) نكرة مضاف إلى نكرة^(٢٦). وقد اتصل بـ (بئس) (ما) فيقال: (بئسما)، واختلف في (ما) هذه على قولين: الأول: أنها تميز بمعنى شيء، ولآخر: إنها فاعل، وهي حينئذ اسم موصول، أو معرفة تامة بمعنى الشيء^(٢٧). وقد اختلف النحويون في مسألة (بئس) اسم هي أم فعل؟، فذهب البصريون^(٢٨) والكسائي (ت ١٨٩هـ) في قول^(٢٩) وتابعهم بعض المتأخرين كابن عصفور (٦٦٩هـ)^(٣٠)، وابن مالك (ت ٦٧٢هـ)^(٣١) على أنها فعل ماضٍ مبني على الفتح. في حين ذهب سائر الكوفيين^(٣٢) والرضي^(٣٣) من المتأخرين على أنها اسم، و استدل كل فريق بمجموعة من الأدلة يؤيد بها صحة مذهبه^(٣٤). ومن الآيات التي وردت فيها (بئس) للذم ما يأتي:

أ- قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ {آل عمران: ١٢}.

جاءت (بئس) في الآية الكريمة تفيد الذم، والذم الذي أفادته هنا هو ذم فيه مبالغة، بل هو أعلى مراتب الذم، فأى شيء يستحق به الإنسان الذم أعلى من حشره إلى جهنم. والملاحظ في الآية الكريمة أنّ جملة الذم فقدت أحد عناصرها، وهو المخصوص بالذم، لوجود قرينة في الكلام تدل عليه وهي قوله: (جهنم) أي: وبئس المهاد جهنم. جاء في البحر المحيط: ((والمخصوص بالذم محذوف لدلالة ما قبله عليه، التقدير: وبئس المهاد جهنم. وكثيراً ما يحذف لفهم المعنى))^(٣٥) وأفاد الحذف هنا تناسباً للفاصلة القرآنية، قال

لمولا لهم الذين كفروا ، وذلك غير مصرح به في الكلام فهذا من إيجاز الحذف . ولك أن تجعل المراد بسخط الله هو اللعنة التي في قوله : **چ لُعِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ چ** [المائدة : ٧٨] . وكون ذلك ممّا قدّمت لهم أنفسهم معلوم من الكلام السابق .^(٣٨)

ج- قال تعالى: **﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾** {البقرة: ٩٠} .

جاءت (بئس) هنا للذم ، أي : بئس شيئاً^(٣٩) فما قاموا به من جعل أنفسهم هنا بمنزلة المثلث وجعل الكفر بمنزلة الثمن ؛ لأن أنفسهم خبيثة لا تشتري بل تباع وهو على الاستعارة أي إنهم اختاروا الكفر على الإيمان وبدلوا أنفسهم فيه^(٤٠) يستحق أن يذم بهذا الذم ، و { أَنْ يَكْفُرُوا } هو المخصوص بالذم ، وقد عبر عنه بصيغة المضارع لإفادة أنهم مستمرون على كفرهم وهذا هو الموجب للعذاب المهين^(٤١) ويبدو لي أنّ (ما) عندما اتصلت بصيغة الذم أفادت أنّ ما استحقوا به هذا الذم إنّما هو شيء لا قيمة له - وإن كان اقترافه أمراً عظيماً - فهو شيء مهم . مما تقدم يبدو لي أنّ صيغة الذم (بئس) بقيت محتفظة بمعنى الشدة ، إذ إنّ هذا الذم الذي استعملت له هذه الصيغة إنّما هو ذم شديد مبالغ فيه ، وقد منحها تركيبها الصوتي هذا الأمر .

أبو حيان (ت ٧٤٥هـ) : ((حسن حذف المخصوص بالذم هنا كون المهاد وقع فاصلة ، وكثيراً ما حُذِفَ في القرآن لهذا المعنى نحو قوله : **﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ چ چ ولبئس مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾** وجعل ما أعد لهم مهاداً على سبيل الهزء بهم ، إذ المهاد : هو ما يستريح به الإنسان ويوطأ له للنوم^(٣٦) .

ب قوله تعالى: **﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾** {المائدة: ٨٠} .

(بئس) هنا للذم ، والذم فيها ذم عام مبالغ فيه ، إذ إنّ من يسخط عليه الله ، ويخلد إلى العذاب ، يستحق أن يذم بهذا الذم . ويبدو لي أنّ اتصال صيغة (بئس) باللام قد زادها توكيداً ومبالغة في الذم . والملاحظ في الآية المباركة أنّ المخصوص بالذم جاء مصدر مؤول هو قوله: **(أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ)** أي : سُخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وقد أفاد أنّ الله قد غضب عليهم غضباً خاصاً . قال الألويسي (ت ١٢٧٠ هـ) **(﴿أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾** هو المخصوص بالذم على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تنبيهاً على كمال التعلق والارتباط بينهما كأنهما شيء واحد ، ومبالغة في الذم أي بئس ما قدموا لمعادهم موجب سخط الله تعالى عليهم ، وإنما اعتبروا المضاف لأن نفس سخط الله تعالى شأنه باعتبار إضافته إليه سبحانه ليس مذموماً بل المذموم ما أوجبه من الأسباب على أن نفس السخط مما لم يعمل في الدنيا ليرى جزاؤه في العقبى كما لا يخفى^(٣٧)

وذهب ابن عاشور (ت ١٢٨٤ هـ) إلى أنّ : ((والمصدر المأخوذ هو المخصوص بالذم . والتقدير : لبئس ما قدمت بهم أنفسهم سُخِطُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، فسُخِطَ اللَّهُ مذموم . وقد أفاد هذا المخصوص أنّ الله قد غضب عليهم غضباً خاصاً

١- العذاب

وجاء هذا المعنى في ثلاثة عشر موضعاً^(٤٢) كلها مقصورة على عذاب الله تعالى؛ إذ إن لفظة (بأس) جاءت في أغلبها مضافة إما إلى ضمير المتكلم (نا) أو الغائب (الهاء) العائدين لله تعالى، أو إلى اسم الجلالة. وسنقف على أربع منها:
أ- قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ {الأنعام: ١٤٨}.

فمادة (بأس) في الآية المباركة تعني العذاب^(٤٣) وإضافته إلى ضمير المتكلم العائد إلى الله تعالى فيه بيان للتعظيم والتهويل^(٤٤) أي إنهم قد نالوا عذاب الله الذي أنزل عليهم؛ بسبب تكذيبهم^(٤٥) وقد استمر هذا التكذيب حتى نزول العذاب فقوله: (حتى ذاقوا بأسنا) ((غاية لامتداد التكذيب إلى وقت العذاب، لأنه إذا حلّ العذاب لم يبق تكذيب))^(٤٦) والمراد بالعذاب هنا العذاب الدنيوي دون العذاب الأخروي لقوله (ذاقوا) والذوق هو بداية الشيء^(٤٧) وهذا ((فيه على ما قيل إيماء إلى أن لهم عذاباً مدخراً عند الله تعالى لأن الذوق أول إدراك الشيء))^(٤٨).

ب- قوله تعالى: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ١١﴾ فَلَمَّا أَحْسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾ {الأنبياء: ١١-١٢}.

أي أحسوا عذابنا^(٤٩) فالبأس تعني ((شدة الألم والعذاب))^(٥٠) أي: ((فلما فقدوا الرسل وأحسوا بالعذاب أرادوا الرجعة إلى الإيمان وركضوا هاربين من العذاب، فقيل لهم: (لا تركضوا). فعرفوا أنه لا محيص لهم))^(٥١) وذكر الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ) أن هناك رأيين في معنى هذا العذاب الأول يذهب إلى أن هذا العذاب دنيوي والآخر يذهب إلى أنه عذاب أخروي^(٥٢) ويبدو أن المعنى الأول أقوى وذلك

لوجود قرينتين تدلان على ذلك، الأولى قوله (أحسوا) وإحساس ((الإدراك بالحسّ فيكون برؤية ما يزعجهم أو سماع أصوات مؤذنة بالهلاك كالصواعق والرياح))^(٥٣). أي ((لما علموا شدة عذابنا وبطشتنا علم حسّ ومشاهدة، لم يشكّوا فيها، ركضوا من ديارهم))^(٥٤) ويبدو أن هذا الإحساس كان في الدنيا من دون الآخرة. أما القرينة الأخرى التي تؤيد أن هذا العذاب عذاب دنيوي هي قوله تعالى (منها يركضون) فيبدو أن الضمير في منها عائد على القرية. والله أعلم.

ج- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ {الأنعام: ١٤٧}.

فبأسه تعني عذابه^(٥٥) أي ((لا يدفع عذابه بالكلية {عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} فلا تنكروا ما وقع منه تعالى))^(٥٦) والملاحظ في هذه الآية أنّ الرحمة والمغفرة قد قُدِّمَت على العذاب وهذا فيه دلالة على أنّ جانب الرجاء أقوى من جانب الخوف فحسن الظن بربّ العباد مطلوب من العبد على كل حال؛ إذ إنّ الرجاء وعدم القنوط، وحسن الظن يوجبان محبة العبد سيده ومولاه بخلاف الخوف وسوء الظن.^(٥٧)

وهو من باب الترغيب والترهيب. قال ابن كثير (ت ٧٧٤هـ) ((وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة، واتباع رسوله، { وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ } ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن))^(٥٨) فضلاً عن هذا نلاحظ أنّ معمول قُلّ الأول جاء على صيغة الجملة الاسمية، فهو أبلغ في الإخبار من الجملة الفعلية، وهذا ما يتناسب مع الرحمة الإلهية، في حين جاء الثانية فعلية ولم تأت اسمية لئلا يتعادل الإخبار عن الرحمة والعذاب فباب الرحمة واسع^(٥٩) ومما تقدم نستشف أن معنى الشدة المكتسب من تركيبها

الصوتي بقي متعلقاً بلفظة (بأس) فأى شيء أشد من عذاب الله؟! (٦٠)

٢- القوة والشدة: وقد ورد هذا المعنى في تسع آيات (٦٠)

منها:

أ- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أَوْلَىٰ بِأَسِيٍّ شَدِيدٍ﴾ (الإسراء: ٥)

إي: ((ذوي قوة شديدة)) (٦١). وقيل: ((ذوي قوة ويطش في الحرب)) (٦٢) وقد وصف هذا البأس بالشدة إضافة لما فيه من معناها، وهذا من باب المبالغة والتعظيم والتهويل، قال الألوسي: ((وصف البأس بالشديد مبالغة كأنه قيل: ذوي شدة شديدة كظل ظليل ولا بأس فيه، وقيل إنه تجريد وهو صحيح أيضاً)) (٦٣) وقيل إنما وُصف البأس بالشديد لقوته في نوعه كما في قوله: ﴿تَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأَوْلُو بِأَسِيٍّ شَدِيدٍ﴾ (٦٤)

ب- قوله تعالى: ﴿قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأَوْلُو بِأَسِيٍّ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ (النمل: ٣٣).

فقوله تعالى: ﴿وَأَوْلُو بِأَسِيٍّ شَدِيدٍ﴾: أي: أصحاب شدة على العدو في مواقع القتال (٦٥) فالقوة يقصدون بها العدد والعدة، أي: قوة الآلات والأجسام، وهي القوة المادية، أما البأس فهو القوة المعنوية كالشجاعة والنجدة، والثبات في الحرب. فهم قد أظهروا القوة العرضية الجسمية الظاهرية، ثم أظهروا القوة الذاتية. لكي يخبروا ملكة سبأ بأنهم على أعلا أوجه الاستعداد لمواجهة هذه الحرب، ودفع هذا الحادث (٦٦).

ج - قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (الأعراف: ١٦٥).

(فبئيس) هنا معناها الشديد أي: إن هذا العذاب الذي وقع عليهم هو عذاب شديد الضر موجه لا رحمة فيه (٦٧) ف ((أمر {بئيس} شديد. يقال: يؤس يؤس بأساً، إذا اشتد، فهو بئيس.... والمعنى: أن الله تعالى عذبهم أولاً بعذاب شديد، فعتوا بعد ذلك فمسخهم. وقيل: فلما عتوا، تكرير لقوله: {فَلَمَّا نَسُوا})). (٦٨) والملاحظ أن هذا المعنى (الشديد) قد جاء على صيغة (فعليل) التي تفيد المبالغة. قال الدكتور فاضل السامرائي: ((إن هذا البناء منقول من (فعليل) الذي هو من أبنية الصفة المشبهة أيضاً. وبناء (فعليل) في الصفة المشبهة... يبدل على الثبوت فيما هو خلقه أو بمنزلة كطول وقصير وفقبه وخطيب. وهو في المبالغة يدل على معاناة الأمر وتكراره حتى أصبح كأنه خلقه في صاحبه وطبيعة)) (٦٩) وهذا فيه بيان للمبالغة في صفة العذاب الواقع بهم، وهو ما يتناسب من تنكير العذاب الذي يدل على التفخيم والتهويل (٧٠) والملاحظ أن معنى الشدة بقي ملازماً للمعنى الثانوي (العذاب). وهذا ما يناسب البناء الصوتي الشديد للفظ (ب.ء.س).

٤- الفقر والفاقة: ورد هذا المعنى بأربع آيات (٧١). و اقتصر على صيغة (فعلاء)

قال تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٧٧) فالبأساء هنا كالفقر والذل وإيذاء الخلق، أما الضراء فهي كالمرض والزمانة، وقيل البأساء الأهوال، و {الضراء} في الأنفس (٧٢) ((فالبأساء والضراء اسمان على وزن فعلاء

فالبأس جاءت بمعنى القتال^(٧٨) أي ((إن يكلفوا الحضور إلى القتال فلا يحضرون إلا قدر ما يوهمون أنهم معكم، ولا يقاتلون))^(٧٩) وقيل: إن إتيان القتال هنا مراد به إتيان أهل الحرب أو موضعها لا الحرب نفسها. إذ إنهم لم يكونوا جنباء، بل مكراً منهم وخديعة بالمسلمين^(٨٠). فهم وإن حضروا كانت أيديهم مع المسلمين وقلوبهم مع الكافرين^(٨١)، وقيل إن هذا ((ذم لهم على جنبهم وخورهم. أي: إن من صفاتهم الأصيلية أنهم جنباء، ولا يقبلون على الحرب والقتال، إلا إقبالا قليلا. فهم تارة يخرجون مع المؤمنين، لإيهاهم أنهم معهم، أو يخرجون معهم على سبيل الرياء والطمع في غنيمة))^(٨٢) ويلحظ فيما سيق أن معنى الشدة بقي مرافقاً لهذه اللفظة (بأس) وإن أفادت معنى الحرب، فالحرب أمر شديد، بل يكاد يكون من أشد ما يلاقيه الإنسان في حياته. ولا يخفى إن هذه الشدة إنما جاءت من تركيب اللفظة الصوتي.

٦-- الحزن: وذلك في آيتين هما:

أ- قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحِيْ إِلَى نُوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ {هود: ٣٦} فلا تبتئس { أي: لا تحزن ولا تغتم بما كانوا يفعلوا من التكذيب لك والإيذاء^(٨٣) ف ((الابتئاس افتعال من البؤس وهو الهم والحزن... ومعنى الافتعال هنا التأثر بالبؤس الذي أحدثه الخبر المذكور.))^(٨٤) وقيل: إن الابتئاس هو الحزن الممزوج بالاستكانة، وأصله من البؤس^(٨٥)

ب- قوله تعالى: ﴿ وَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ {يوسف: ٦٩} فلا تبتئس معناها: لا تحزن، جاء في التفسير

وليسا وصفين إذ لم يسمع لهما أفعلٌ مذكراً، والبأساء مشتقة من البؤس وهو سوء الحالة من فقر ونحوه من المكروه، ... وقد غلب في الفقر ومنه البئيس الفقير، فالبأساء الشدة في المال، والضراء شدة الحال على الإنسان مشتقة من الضرّ ويقابلها السراء وهي ما يسرّ الإنسان من أحواله))^(٧٣) ومما هو معلوم فإن الفقر أمر شديد؛ لذلك يمكن القول إن معنى الشدة بقي موجوداً هنا.. وقد تشابهت أقوال المفسرين في بقية الآيات فلا داعٍ لذكرها.

٥- الحرب والقتال: وقد ورد هذا المعنى في آيتين، هما:

أ- قوله تعالى: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ {البقرة: ١٧٧} (حين البأس) يعني به وقت القتال والحرب ومجاهدة العدو^(٧٤) و ((سميت الحرب بأساً لما فيها من الخوف))^(٧٥) والملاحظ أن الله تعالى قدم الصبر في البأساء وهو الشدة في المال، والضراء الذي هو الشدة في الحال^(٧٦) على الصبر في الحرب والقتال، وليس هذا إلا ((من باب الترتي في الصبر من الشديد إلى الأشد لأن الصبر على المرض فوق الصبر على الفقر والصبر على القتال فوق الصبر على المرض، وعدى الصبر على الأولين بفي لأنه لا يعد الإنسان من الممدوحين إذا صبر على شيء من ذلك إلا إذا صار الفقر والمرض كالظرف له وأما إذا أصاباه وقتاً ما وصبر فليس فيه مدح كثير إذ أكثر الناس كذلك وأتى بحين في الأخير لأن القتال حالة لا تكاد تدوم في أغلب الأوقات.))^(٧٧)

ب- قوله تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ {الأحزاب: ١٨}.

وصف فقير لوحده لا يكفي لشيوع هذا الوصف و تداوله على الألسن فصار كاللقب غير مشعر بمعنى الحاجة وقد حصل من ذكر الوصفين التأكيد^(٩٢) في حين ذهب أغلب المفسرين إلى أن بينهما فرق من ذلك ما نُقل عن ابن عباس قال: ((البائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه ، والفقير الذي تكون ثيابه نقيّة ووجهه غني)).^(٩٣) وقيل: ((البائس { المضطر الذي عليه البؤس و { الفقير { الضعيف ((٩٤) وذهب الزمخشري إلى أنّ ((البائس { الذي أصابه بؤس أي شدة: و { الفقير { الذي أضعفه الإعسار))^(٩٥) . ويبدو لي أن الصواب في القول الأخير؛ لأن القول بالرأي الأول يذهب بنا إلى القول بوجود الترادف في القرآن وهذا محال. ويبدو كما هو واضح أنّ معنى الشدة بقي متصل بالمعنى الثانوي لهذه اللفظة.

الخاتمة:

قد منّ الله سبحانه وتعالى على الباحث بالتوفيق والعون ، فأتم هذا الجهد المتواضع ومن جملة الأمور التي توصل إليها الباحث وأكدها في بحثه ما يأتي :

- ١- إنّ مادة (ب.ء.س) قد استعملت بدلالات ومعاني مختلفة في اللسان العربي وكل هذه الاستعمالات كانت ذات صلة وشيكة بالمعنى المعجمي الأساس لهذه اللفظة، إذ إنّ معنى الشدة والقوة كان ملاصقاً للمعاني الثانوية الأخرى لهذه اللفظة.
- ٢- إنّ التركيب الصوتي كان له الأثر الفاعل في دلالة هذه اللفظة على الشدة .

الكبير:)) (وأما قوله : جَ فَلَا تَبْتَأْسُ جَ فقال أهل اللغة : تبتأس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة والابتئاس اجتلاب الحزن والبؤس^(٨٦) . فهنا طلب يوسف من أخيه ألا يحزن على ما كان يعمل إخوتهما من حسد وحرص على صرف وجه أبيهم عنهما، فطلب منه ألا يلتفت لأعمالهم المنكرة التي قدموا عليها، وما فعلوه بي^(٨٧) . وقيل: ((لا تحزن بما يعمله فتياي ، ولا تبالي بما تراه في تحيّي في أخذك)).^(٨٨) ويبدو لي أن معنى الشدة هنا واضح جلي.

٧- الجائع: - وقد ورد هذا المعنى في آية واحدة ، و هي قوله تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَاتٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ {الحج: ٢٨}.

ف (البائس) ((هو الذي أصابه البؤس ، أي : ضرر الحاجة ، وقيل : المتعفف ، وقيل : الذي يظهر عليه أثر الجوع))^(٨٩) ، وقد ((أخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قول الله { وأطعموا البائس الفقير } قال : { البائس } الذي لم يجد شيئاً من شدة الحاجة . قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت طرفة وهو يقول: يغشاهم البائس المدقع ... والضعيف وجار مجاور جنب))^(٩٠)

وقد اختلف المفسرون في الفرق بين البائس والفقير ، فمنهم من ذهب إلى أنّ لا فرق بينهما ، قال ابن عاشور: ((والبائس : الذي أصابه البؤس ، وهو ضيق المال ، وهو الفقير ، هذا قول جمع من المفسرين))^(٩١) وعلى هذا الرأي مُنع عطف البائس على الفقير في النص السابق؛ لأن الأخير كان بمثابة البيان للأول، وقد ذُكر البائس مع أن الفقير مغنٍ عنه لترقيق قلوب الناس عليه بتذكيرهم أنه في فقر شديد؛ إذ إنّ

- ٣- وردت مادة (ب.ء.س) في القرآن في اثنين وسبعين موضعاً، وبصيغ صرفية مختلفة.
- ٤- لم ترد كل المعاني التي ذكرت في المعاجم لهذه المادة في القرآن الكريم، وكل ما وردت منها سبعة معانٍ لا غيرها وهي: (الذم، والعذاب، والقوة والشدة، والحرب والقتال، والفقر والفاقة، والحزن، والجوع).
- ٥- قد حافظ القرآن الكريم على المعنى المعجمي لهذه اللفظة في الاستعمالات الثانوية لها، فكان معنى الشدة والقوة مرافق لها أينما وجدت ومهما كانت دلالتها.

الهوامش:

- (^١) ينظر على سبيل المثال: البقرة: ١٧٧، ٢١٤، الأعراف: ٥، ٩٧، ٩٨، الأنعام: ٤٣، ١٤٧، ١٤٨، الأنبياء: ١٢، ٨٠، غافر: ٢٩، ٤٨.
- (^٢) ينظر: أبحاث صرفية، خديجة زبار الحمداني: ٩٩.
- (^٣) شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين الاسترأبادي، ٢: ٢٩٥-٢٩٦.
- (^٤) الخصائص: ابن جني: ٣، ٦٩٧.
- (^٥) المصدر نفسه: ٣: ٦٩٧.
- (^٦) ينظر على سبيل المثال: البقرة: ١٢٦، ١٠٢، ٢٠٦، آل عمران: ١٢، ١٥١، ١٦٢، المائدة: ٦٣، ٦٢، الأنفال: ١٦، التوبة: ٧٣، وهود: ٩٨، ٩٩.
- (^٧) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني: ٣: ٥٤.
- (^٨) ينظر: تركيب المدح والذم من منظور وظيفي، ليلي كادة مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خيضر، العدد: ٢٢: ٣٠٠.
- (^٩) كتاب سيوييه: أبو بشر عمرو بن عثمان، ٢: ١٧٩.
- (^{١٠}) ينظر: لسان العرب، مادة: بأس: ٢٠: ٦.
- (^{١١}) ينظر: أساليب المدح والذم عند النحويين (رسالة ماجستير)، عدنان خلف قليل: ٥.
- (^{١٢}) ينظر: لسان العرب: مادة بأس: ٦: ٢٠.
- (^{١٣}) أساليب المدح والذم عند النحويين: ٨.
- (^{١٤}) ينظر: الكتاب: ٢: ١٧٧-١٧٨، وشرح التسهيل، ابن مالك: ٣: ٨، وشرح الكافية، رضي الدين الاسترأبادي: ٤: ٢٣٩-٢٤٠.
- (^{١٥}) ينظر: معاني القرآن، الفراء: ١: ٥٧، وهمع الهوامع، جلال الدين السيوطي: ٣: ٢٢.
- (^{١٦}) ينظر: همع الهوامع: ٣: ٢٦، معاني النحو، د. فاضل السامرائي: ٤: ٢٦٠.
- (^{١٧}) ينظر شرح المفصل، ابن عيش: ٤: ٣٨٩، وشرح التسهيل، ٣: ٥.
- (^{١٨}) ينظر، شرح المفصل: ٤: ٣٨٩، وشرح التسهيل: ٣: ٥.
- (^{١٩}) ينظر المقرب، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور: ١: ٦٥.
- (^{٢٠}) ينظر شرح التسهيل: ٣: ٥.
- (^{٢١}) ينظر: شرح المفصل: ٤: ٣٨٩، وشرح التسهيل: ٣: ٥.
- (^{٢٢}) ينظر: شرح الكافية: ٤: ٢٣٧.
- (^{٢٣}) ينظر: شرح المفصل: ٤: ٣٨٩، وشرح التسهيل: ٣: ٥.
- (^{٢٤}) البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي: ٢: ٤١٠.
- (^{٢٥}) البحر المحيط: ٢: ١٢٧.

- (^١) ينظر: على سبيل المثال لا الحصر: مادة (ظ هر) ودلالاتها في القرآن الكريم، د. أحمد إبراهيم، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية: م: ٢، عدد: ٤، ومادة (صرف) ومعانيها في القرآن الكريم، حسن غازي السعدي، مجلة جامعة بابل/العلوم الإنسانية: م: ٢٣، عدد: ١.
- (^٢) العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، مادة: (بأس): ٧: ٣١٦.
- (^٣) جهمرة اللغة، ابن دريد، ٣: ٢٠٦.
- (^٤) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، مادة، (بأس): ٣: ٩٠٧.
- (^٥) ينظر: المصدر نفسه: ٣: ٩٠٧.
- (^٦) ديوان حسان بن ثابت، تح: وليد عرفات: ١: ٣١٤.
- (^٧) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي، مادة، ب وس: ١: ٩١.
- (^٨) ينظر: لسان العرب، ابن منظور، ٦: ٢٠.
- (^٩) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ١: ٣٢٨.
- (10) الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، أبو محمد مكي بن أبي طالب: ٩٣.
- (^{١١}) ينظر: جهمرة اللغة: ١: ٨.

- (^{٢٧}) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الألوسي البغدادي: ٦: ٢١٣ .
- (^{٢٨}) التحرير والتنوير: ٦: ٢٩٥ .
- (^{٢٩}) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل، جار الله أبو القاسم الزمخشري: ١: ٢٩٧ .
- (^{٣٠}) ينظر: روح المعاني: ١: ٣٢١ .
- (^{٣١}) ينظر: المصدر نفسه: ١: ٣٢٢ .
- (^{٣٢}) ينظر: الأنعام: ٤٣، والأعراف: ٤، ٥، ٩٧، ٩٨ يوسف: ١١٠، غافر: ٨٥،
- (^{٣٣}) ينظر: الكشاف: ٢: ٤١٠، والبحر المحيط: ٤: ٢٤٨
- (^{٣٤}) التحرير والتنوير: ٨: ١٤٩
- (^{٣٥}) ينظر روح المعاني: ٨: ٥١ .
- (^{٣٦}) البحر المحيط: ٤: ٢٤٨
- (^{٣٧}) ينظر: روح المعاني: ٨: ٥١
- (^{٣٨}) المصدر نفسه: ٨: ٥١
- (^{٣٩}) ينظر: الكشاف: ٤: ١٣١، والدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي: ١٠: ٢٧٤
- (^{٤٠}) التحرير والتنوير: ١٧: ٢٧ .
- (^{٤١}) الدر المنثور: ١٠: ٢٧٤
- (^{٤٢}) ينظر: التبيان في تفسير القرآن: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي: ٢: ٢٢٨
- (^{٤٣}) التحرير والتنوير: ١٧: ٢٧ .
- (^{٤٤}) الكشاف: ٤: ١٣١ .
- (^{٤٥}) ينظر: روح المعاني: ٨: ٤٩، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، الفخر الرازي: ٣: ٢٣٦ .
- (^{٤٦}) روح المعاني: ٨: ٤٩
- (^{٤٧}) ينظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: أبو العباس أحمد بن محمد بن عجيبة: ٢: ١٨٣ .
- (^{٤٨}) تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء ابن كثير: ٣: ٣٥٧
- (^{٤٩}) ينظر: البحر المحيط: ٤: ٢٤٧
- (^{٥٠}) ينظر: النمل: ٣٣، الفتح: ١٦، الحديد: ٢٥ .
- (^{٥١}) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو الحسن بن علي الواحدي: ١: ٦٢٨، وينظر: تفسير القرآن الكريم: ٥: ٤٧
- (^{٥٢}) روح المعاني: ١٥: ١٧
- (^{٥٣}) المصدر نفسه: ١٥: ١٧
- (^{٥٤}) ينظر البحر المحيط: ١٩: ٢٦٤ .
- (^{٥٥}) ينظر البحر المحيط: ٧: ٧٠، والتفسير الكبير: ٢٤: ١٩٥
- (^{٥٦}) التحرير والتنوير: ٩: ١٥٣، وينظر الكشاف: ٢: ٥٢٦، والبحر المحيط: ٤: ٤١٠، وروح المعاني: ٩: ٩٢
- (^{٥٧}) الكشاف: ٢: ٥٢٦
- (^{٥٨}) معاني الأبنية: فاضل السامرائي: ١٠٢-١٠٣ .
- (^{٥٩}) ينظر: روح المعاني: ٩: ٩٢-٩٣
- (^{٦٠}) ينظر: البقرة: ٢١٤، الأنعام: ٤٢، الأعراف: ٩٤ .
- (^{٦١}) ينظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ١: ٢٠٦، وينظر: الدر المنثور: ٢: ١٥١
- (^{٦٢}) التحرير والتنوير: ٢: ١٣٣
- (^{٦٣}) ينظر: البحر المحيط: ٢: ١٠، والتحرير والتنوير: ٢: ١٣٣
- (^{٦٤}) الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري: ٨٩ .
- (^{٦٥}) ينظر: التحرير والتنوير: ٢: ١٣٣
- (^{٦٦}) روح المعاني: ٢: ٤٨ .
- (^{٦٧}) ينظر: التبيان في تفسير القرآن: ٨: ٣١٢، و التفسير الكبير: ٢٥: ٢٠٢، والتحرير والتنوير: ٢١: ٢٩٥ .
- (^{٦٨}) التبيان في تفسير القرآن: ٨: ٣١٢ .
- (^{٦٩}) ينظر: التحرير والتنوير: ٢١: ٢٩٥
- (^{٧٠}) ينظر: الدر المنثور: ١١: ٧٥٦ .
- (^{٧١}) التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، ١١: ١٨٩
- (^{٧٢}) ينظر: الكشاف: ٣: ١٦٩، وروح المعاني: ١٢: ٤٦ .
- (^{٧٣}) التحرير والتنوير: ١٢: ٦٥ .
- (^{٧٤}) ينظر: النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي: ٢: ٤٦٩
- (^{٧٥}) التفسير الكبير: ١٨: ١٨١، وينظر: الكشاف: ٣: ٣٠٧، والتحرير والتنوير: ١٢: ٦٥ .
- (^{٧٦}) ينظر: التفسير الكبير: ١٨: ١٨١
- (^{٧٧}) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ٢: ٦١٤ .

الصوفي (المتوفى: ١٢٢٤هـ)، تح: أحمد عبد الله القرشي
رسلان، ط٢، دار الكتب العلمية - بيروت، ٢٠٠٢ م

التبيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن الحسن
الطوسي (ت ٤٦٠هـ)، تح وتصحيح: أحمد حبيب قصير
العالمي، ط١، الناشر مكتب الإعلام الإسلامي، مطبعة مكتب
الإعلام الإسلامي، ١٤٠٩هـ.

التحرير والتنوير، محمد طاهر بن عاشور، الدار
التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤.

تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير و
مفاتيح الغيب، محمد الرازي المشتهر بخطيب
الري (٦٠٤هـ)، ط١، دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع، لبنان - بيروت، ١٤٠١هـ، ١٩٨١م.

تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء ابن كثير الدمشقي
(ت ٧٧٤هـ)، وضع حواشيه وعلف عليه: محمد حسين شمس
الدين، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٩٩٨م.

التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد
طنطاوي، ط١، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،
الفيحة - القاهرة، ١٩٩٨م.

جمهرة اللغة، محمد بن الحسن ابن دريد الأزدي (ت
٣٢١هـ)، ط١، مطبعة مجلس دائرة المعارف، حيدر
آباد، ١٣٤٤هـ.

حاشية الصبان شرح الأشموني على ألفية ابن
مالك، الصبان (ت ١٢٠٦هـ) ومع شرح الشواهد للعيبي، تح
طه عبد الرؤف سعد، المكتبة التوفيقية، (ت.د).

(٨٩) المصدر نفسه: ٢: ٥٢٩، وينظر: التحرير والتنوير: ١٧: ٢٤٧.

(٩٠) الدر المنثور: ١٠: ٤٧٧، والبيت لطرفة بن العبد. ينظر: ديوان طرفة
بن العبد، شرح الأعلام الشنمري: ١٤٥.

(٩١) التحرير والتنوير: ١٧: ٢٤٧.

(٩٢) ينظر: المصدر السابق: ١٧: ٢٤٨.

(٩٣) التحرير والتنوير: ١٧: ٢٤٨.

(٩٤) الدر المنثور: ١٠: ٤٧٧.

(٩٥) الكشاف: ٤: ١٨٨.

روافد البحث:

أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: الكتب المطبوعة :-

أبحاث صرفية، خديجة زبار الحمداني، دار صفاء
للنشر والتوزيع، عمان، ط١، ٢٠١٠م.

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو
السعود بن محمد العمادي (ت ٩٨٢هـ)، تح: عبد القادر أحمد
عطا، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، مطبعة
السعادة، (د.ت).

البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان
الأندلسي (ت ٧٤٩هـ)، دراسة وتح وتعليق: الشيخ عادل أحمد
عبد الموجود وآخرون، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت -
لبنان، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: أبو العباس
أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسيني الأنجري الفاسي

شرح الرضي على الكافية، رضي الدين
الاستراباذي (ت ٦٨٦هـ)، تصحيح وتعليق: يوسف حسن
عمر، طبعة جديدة ومذيلة بتعليقات مفيدة، مطبعة جامعة
قار يونس، ١٣٩٨هـ، ١٩٧٨م.

شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن
الحسن الاستراباذي (ت ٦٨٦هـ)، تح: محمد نور الحسن
وأخرون، ط ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان د.ت.

كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت
١٨٠هـ)، تح وشرح: عبد السلام محمد هارون، الناشر مكتبة
الخانجي.

كتاب العين، عبد الرحمن الخليل بن أحمد
الفراهيدي (ت ١٧٠هـ)، تح: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم
السامرائي، (د.ت).

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون
الأقاويل في وجوه التأويل، العلامة جار الله أبو القاسم
محمود بن عمر الزمخشري (٥٣٨هـ)، تح وتعليق
ودراسة: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
وأخرون، ط ١، الناشر مكتبة العبيكان، الرياض، ١٤١٨هـ-
١٩٨٨م.

لسان العرب: ابن منظور (ت ٧١١هـ)، طبعة جديدة
مصححة اعتنى بتصحيحها، أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد
صادق العبيدي، ط ٣، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة
التاريخ العربي، بيروت-لبنان، (د.ت).

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين
السيوطي (ت ٩١١هـ)، تح: د. عبد الله بن المحسن
التركي، ط ١، مركز الهجر للبحوث والدراسات العربية
والاسلامية، القاهرة، ٢٠٠٣م.

ديوان طرفة بن العبد، شرح الأعلام الشنتمري وتليه
طائفة من الشعر المنسوب إلى طرفة، تح: درية الخطيب، و
لطفي الصقال، دار الثقافة والفنون، دولة
البحرين، المؤسسة العربية، بيروت-لبنان، ٢٠٠٠م.

ديوان حسان بن ثابت: تح: الدكتور وليد عرفات، دار
صادر، بيروت-لبنان، ٢٠٠٦م.

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة بعلم
مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها وتفسير معانيها
وتعليلها وبيان الحركات التي تلزمها، لأبي محمد مكي بن أبي
طالب القيسي (ت ٤٣٧هـ)، تح: د. أحمد حسن فرحات،
توزيع دار الكتب العربية، د.ط، د.ت.

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع
المثاني، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي
البغدادي (ت ١٢٧٠هـ)، عنيت بنشره وتصحيحه للمرة الثانية
إدارة المطبعة المنيرية، دار إحياء التراث العربي، بيروت -
لبنان، (د.ت).

شرح التسهيل، جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد
الله الطائي الجبالي الأندلسي (ت ٦٧٢هـ)، تح: د. عبد الرحمن
السيد، و د. محمد بدوي المختون، ط ١، هجر للطباعة والنشر
والتوزيع، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م.

شرح محمد عبده، خرج مصادره: حسين الاعلمي، ط ٢، شركة الاعلمي للمطبوعات، بيروت-لبنان، ١٤٣٢هـ-٢٠١١م.

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، تح: أحمد شمس الدين، ط ١، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م.

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: ٤٦٨هـ)، تح: صفوان عدنان داوودي، ط ١، دار القلم، الدار الشامية - دمشق، بيروت، ١٤١٥هـ.

ثالثاً: الرسائل والأطرايح الجامعية :-

أساليب المدح والذم عند النحويين، عدنان خلف قليل، رسالة ماجستير، بإشراف أ.د. أحمد مكي الأنصاري، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، ١٩٨٢.

رابعاً البحوث المنشورة :-

● مادة (ظ.هر) المعجمية ودلالاتها في القرآن الكريم، د. أحمد إبراهيم خضير اللهيبي، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، المجلد الثاني، العدد الرابع.

● تركيب المدح والذم من منظور وظيفي، ليلي كادة مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خيضر، العدد: ٢٢.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرفاعي، أحمد بن محمد (ت نحو ٧٧٠هـ) : ط ٥، المطبعة الأميرية، القاهرة، ١٩٢٢.

معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ)، تحق: عبد السلام محمد هارون، ط ١، دار الفكر، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

معاني الأبنية في العربية، د. فاضل صالح السامرائي، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، ط الثانية، ٢٠٠٧.

معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ٢٠٧هـ)، ج ٣، تح: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، راجعه: الاستاذ علي نجدي ناصف، دار السرور، (د.ت).

معاني النحو، د. فاضل السامرائي، ط ١، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.

المقرب، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت ٦٦٩هـ)، تح: د. أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري، ط ١، ١٣٩٢هـ-١٩٧٢.

النكت والعيون، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ)، تح: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان.

نهج البلاغة، وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام