PAPER DETAILS

TITLE: ??????? ??????? ?? ??? ????? ?????? ?? ???????? ?? ?????? ??????

AUTHORS: Abdulbaki Günes,Abdurrahman Elhachasan

PAGES: 23-38

ORIGINAL PDF URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3729378

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Ondokuz Mayıs University Review of the Faculty of Divinity

e-ISSN: 2587-1854, OMUİFD Haziran 2024, 56: 23-38

الإعجاز البياني في نفي الخوف والحزن عن المؤمنين في القرآن الكريم

Kur'ân-ı Kerim'de Mü'minlerden Korku ve Üzüntüyü Nefyetmenin Beyânî İ'câzı

Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ[1], Doktora Öğrencisi Abdurrahman ELHACHASAN[2]

[1]Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Van
· **abdulbakigunes@hotmail.com** · ORCİD > 0000-0001-5573-670X

[2]Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van
· **elhachasan@gmail.com** · ORCİD > 0009-0008-7893-1637

Makale Bilgisi/Article Information

Makale Türü/Article Types: Araştırma Makalesi/Research Article
Geliş Tarihi/Received: 14 Şubat/February 2024
Kabul Tarihi/Accepted: 24 Haziran/June2024
Yıl/Year: 2024 | **Sayı – Issue:** 56 | **Sayfa/Pages:** 23-38
Atıf/Cite as: Güneş, A., Elhachasan, A. "الإعجاز البياني في نفي الخوف والحزن عن المؤمنين في القرآن الكريم"
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 56, Haziran 2024: 23-38

Sorumlu Yazar/Corresponding Author: Doktora Öğrencisi Abdurrahman ELHACHASAN

Yazar Notu/ Author Note: "Bu makale, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ danışmanlığında yürütülen ve 2021'de kabul edilen "el-İ'câzu'l-Beyânî fi'l-Âyâti'lleti Veradet fihâ Kelimetâ el-Havfi ve'l-Hüzni" başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

هذه المقالة أنتجت من رسالة ماجستير بعنوان "الإعجاز البياني في الآيات التي وردت فيها كلمتا الخوف والحزن" للطالب عبد الرحمن الحاج حسن المقدّمة لمعهد العلوم الاجتماعية جامعة وان يوزنجوبيل، سنة 2021، وكانت بإشراف أ. د. عبد الباقي كونش.

https://doi.org/10.17120/omuifd.1437139

الإعجاز البياني في نفي الخوف والحزن عن المؤمنين في القرآن الكريم

ملخص البحث

إن الإعجاز البياني للقرآن الكريم هو الدقة في اختيار كلماته، بحيث تكون كل كلمة في مكانها المناسب، ولا يمكن لأي كلمة أخرى أن تقوم مقامها ولا أن تؤدي تلك المعاني الرائعة والصور البديعة التي تؤديها تلك الكلمة، فيظهر عندها البيان القرآني بمظهرٍ إعجازي يدل على أن هذا القرآن وحي من عند الله سبحانه لا شبهة في ذلك ولا ريب.

لقد انصبت جهود العلماء قديما وحديثا حول إظهار بعض مزايا القرآن الكريم، من ناحية دقة التعبير، وجزالة النظم، وروعة الأسلوب، وتكمن أهمية هذه المقالة في كونها تحاول أن تجمع نبذة مما كتبه الأوائل، وتضيف إليها طابعا خاصا، وأسلوبا متميزا، يجمع بين سهولة العبارة، وإظهار جمال التعبير القرآني، كما تحاول هذه الدراسة توضيح طرف من الإعجاز البياني للقرآن الكريم؛ وتعنى بإبراز جمالية النظم القرآني من خلال عرض بعض الدلالات البيانية في الآيات التي نفت الخوف والحزن عن المؤمنين.

أما منهج الدراسة: فقد كان بتتبع الآيات التي نفت الخوف والحزن عن المؤمنين، ثم دراستها دراسة بيانية؛ بهدف إظهار إعجاز القرآن البياني في تلك الآيات؛ ثم تحليل الصيغة الواردة في نفي الخوف والحزن عن المؤمنين وتوضيح ما فيها من إعجاز بياني؛ ثم قارنا بين تلك الصيغة الواردة والصيغ المشابهة لها في اللغة؛ ليتبين لنا عظمة النظم القرآني وروعته.

أبرز النتائج: أولًا: المؤمن عندما يستقيم على شرع الله يحميه الله من أضرار الخوف والحزن. ثانيًا: نفي الخوف والحزن عن المؤمنين لا يختص بزمان دون آخر، فهو منفي عن المؤمنين دائما. ثالثًا: كل كلمة في صيغة النفي التي وردت في القرآن الكريم جاءت ملائمة لمكانها، ولا يمكن لأي كلمة أو حرف أن يقوم مقامها، وهذا هو مفهوم الإعجاز البياني.

الكلمات المفتاحية: الإعجاز، البيان، الخوف، الحزن، الأمان.

ḲUR'ÂN-I KERİM'DE MÜ'MİNLERDEN KORKU VE ÜZÜNTÜYÜ NEFYETMENİN BEYÂNÎ İʿCÂZI

ÖZ

Beyânî İ'câz daha çok Ḳur'ân'ın dil ve üslup yönünü inceleyen, onun Allah tarafından olduğunu ispatlayan ve bir insan tarafından yazılmasının imkânsızlığını ortaya koymaya çalışan bir ilimdir. İ'câzu'l-Ḳur'ân hakkında ilk olarak hicri ikinci asrın sonu ve üçüncü asrın başında konuşulmaya başlanmıştır. Bu olgunun gündeme gelmesi de Arap olmayan toplulukların İslâm'a girmesi, Arapçanın canlılığının zayıflaması, Ḳur'ân-ı Kerim'e dil uzatan bozuk fikirlerin İslâm dünyasına girip yaygınlık kazanması gibi sebeplerden dolayı olduğu söylenebilir. Böyle olunca birtakım iddialara cevap vermek için âlimler, Ḳur'ân'ın belagatle ilgili yönlerini ortaya çıkarma ihtiyacı duymuşlardır. Eski ve yeni âlimlerin çabaları; Kur'ân-ı Kerim'in anlatım inceliği, muhteşem belâgati ve üstün üslubu açısından bazı meziyetlerini göstermeye odaklanmıştır. Bu makale de; önceki âlimlerin yazdıklarının bir özetini toplamaya çalışması ve buna özel bir karakter ve farklı bir üslup katması, anlatım kolaylığını ve Kur'ân'ın anlatımının güzelliğini ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca bu çalışmada Kur'ân'ın beyânî i'câzı açıklığa kavuşturulmaya çalışılmış ve mü'minlerden korku ve üzüntüyü kaldıran âyetlerdeki belâgat güzelliğinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.

https://doi.org/10.17120/omuifd.1437139

Çalışmamızda, mü'minlerden korku ve üzüntüyü nefyeden âyetleri ele alıp onları belâgat açısından inceledik ve bu âyetlerdeki Kur'ân'ın beyânî i'câzını göstermeye çalıştık. Sonra söz konusu âyetlerde geçen "ẖavf" ve "ḥuzn" kavramlarını analiz ettik ve onlardaki beyânî i'câzı açıkladık. Daha sonra da Kur'ân nazmının büyüklük ve yüceliğini göstermek için bu kavramlarla lügatteki benzer ifadeler arasında karşılaştırmalar yaptık.

En önemli sonuçlar: Birincisi: Mü'min Allah'ın şeriatına uyduğunda, Allah onu korku ve üzüntünün zararlarından korur. İkincisi: Mü'minlerden korku ve üzüntüyü gidermek, belirli bir zamana özgü değildir, her zaman mü'minlerden uzaklaştırılır. Üçüncüsü: Kur'ân-ı Kerim'de geçen her kelime bulunduğu yere uyumludur ve başka hiçbir kelime veya harf orada bulunan kelime ve harflerin yerine geçemez. İşte bu da beyânî i'câzın anlamıdır.

Anahtar Kelimeler: İ'câz, Beyân, Korku, Hüzün, Güven.

❋❋❋

THE DECLARATION OF THE ABSENCE BANISHMENT OF FEAR AND SADNESS FROM BELIEVERS IN THE HOLY KUR'ĀN

ABSTRACT

The rhetorical miraculousness clearly shows the magnificence of the Holy Quran. The inability of people to come up with a surah parable from its surahs is proven by visible and concrete evidence or a few verses of its verses. There is no wonder in that, for it is the words of Allah that the falsehood does not come from its hands nor from behind it, the download of the Mighty and the Hamid, and this distinguishes the rhetorical interpretation from other interpretations.

It proves, with evidence and examples, that it is not possible to replace one word with another even if we search in all the Arabic dictionaries. The efforts of old and new scholars have been focused on showing some of the advantages of the Holy Quran, in terms of accuracy of expression, eloquence of systems, and excellence of sentence. The importance of this article lies in that it tries to collect a summary of what the early scholars wrote, and adds to it a special character and a distinctive sentence, that combines ease of expression and showing the beauty of Quranic expression.

The article also tries to clarify a part of the rhetorical miracle of the Holy Quran, and it is concerned with highlighting the beauty of the Quranic systems by presenting some of the rhetorical indications in the verses that deny fear and sadness from the believers.

As for the methodology of the study: It was by following the verses that denied fear and sadness from the believers, then studying them in rhetorical research; to show the miracle of the Quranic rhetoric in those verses; and then analyzing the formula that came in denying fear and sadness from the believers and clarifying what is in it of a rhetorical miracle; then we compared between that formula and the similar ones in the language; to show us the greatness and beauty of the Quranic system.

The most important results are: Firstly, the believer, when he adheres to the law of Allah, Allah protects him from the harms of fear and sadness. Secondly denying fear and sadness from the believers is not specific to a time without another, for it is denied by the believers always. Thirdly every word in the negation formula that came in the Quran came appropriate for its place and no word or letter can take its place, and this is the concept of rhetorical miracle.

Keywords: I'djāz, Statement, Fear, Sadness, Safety.

❁❁❁

المقدمة

الحمد لله ولي المؤمنين، وناصر المتقين، الذي لا أمان إلا في حماه، ولا سعادة إلا بتقواه، ولا عز إلا بطاعته، ولا هداية إلا بنوره، ولا راحة إلا بلقائه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء، وتاج الأصفياء، وإمام المرسلين، أفصح الخلق لسانا، وأبلغهم بيانا، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

لقد أخذت قضية إعجاز القرآن الكريم حيزا واسعا من تاريخ هذه الأمة، ونالت مكانة مرموقة بين كافة القضايا الأخرى، فالقرآن هو المعجزة الخالدة التي اختص الله بها هذه الأمة، أما معجزات الأنبياء فكانت مرتبطة بذات النبي المرسل إليهم، فإذا حضر النبي وجدت المعجزة، وإذا غاب أفلت، أما هذه المعجزة فباقية إلى قيام الساعة، شاهدة على صدق النبي -ﷺ-، يرى ذلك كل منصف، ويقر به كل عاقل.

أول من فطن إلى جمع الآيات التي ورد فيها نفي الخوف والحزن، هو عبد المجيد بن نصوح الرومي (ت: 996هـ)، فجمعها في رسالة صغيرة؛ سماها "رسالة الخوف والحزن"[1] وهي لا تتجاوز العشرين صفحة، شرح فيها الكلمات الغريبة، وذكر بعض التعليقات المفيدة؛ دون الاهتمام بالنواحي اللغوية.

الدراسة الثانية كانت تحت عنوان، "هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"، تتبع مؤلفها الآيات والأحاديث النبوية الواردة في هذا الموضوع، ثم تكلم عن صفات أصحابها فقط، ولم يعتنِ بالجوانب البلاغية، ولم يفصل القول في الخوف والحزن، واقتصر على سرد الآيات والأحاديث الواردة، وتقسيمها على حسب تلك الصفات، وضمنها أقوال المفسرين والمحدثين، وقد جاءت هذه الرسالة في ست وخمسين صحيفة، وهي من تأليف الدكتور محمد يماني، الدار البيضاء، المغرب، 2017.

الدراسة الثالثة جاءت تحت مسمى: "الدلالات النفسية واللغوية لمفهومي الخوف والحزن في القرآن الكريم"، وهي دراسة قيمة، ومقالة مفيدة، وقد عنيت بشرح الخوف والحزن، والتطرق لبعض مرادفاتهما، ومدى تأثير ذلك على الاضطرابات النفسية، ثم ركزت المقالة على بعض الجوانب البلاغية، والأسرار البيانية، وربطت بين ترتيب الآيات وصفات المؤمنين ربطا جميلا، ولكنها اهتمت بالجوانب النفسية للخوف والحزن أكثر من الجوانب البيانية، ولم تحلل الصيغة الواردة في نفي الخوف والحزن عن المؤمنين، وهي مقالة ضمن ثمانية وعشرين صحيفة، وقد جاءت مشتركة بين الأستاذ الدكتور: عبد الباقي دفع الله أحمد، والدكتورة: عائدة عبد الرحمن الأنصاري، جامعة الخرطوم، السودان، 2013. هذه أهم الدراسات التي اطلعنا عليها وهي صلة وثيقة بموضوع دراستنا.

https://doi.org/10.17120/omuifd.1437139

تميزت دراستنا هذه عن الدراسات التي ذكرناها سابقا بعدة أمور؛ وهي تختلف في كثير من النواحي عن دراسة "الدلالات النفسية واللغوية لمفهومي الخوف والحزن في القرآن الكريم" التي لها تشابه في الاسم مع مقالتنا. ومن الأمور التي اختصت بها مقالتنا: الجمع والتحليل، فقد جمعنا وحللنا كل الآيات التي لها صلة بموضوع نفي الخوف والحزن عن المؤمنين، دون أن نتعرض للجوانب الفرعية التي يمكن إثارتها من خلال البحث؛ فاقتصرنا على صلب الموضوع فقط. ومنها: المقارنة والاستنتاج، فقد قارنا بين صيغة النفي الواردة في القرآن الكريم وبين الصيغ التي تجوز في العربية؛ وكانت النتيجة أن الصيغة الواردة في القرآن وصلت إلى مرحلة الإعجاز البياني، كما قارنا أيضا بين صيغة النفي الواردة للمخاطب والغائب؛ ووصلنا إلى عدة نتائج مهمة مسطرة في موضعها. كما تميزت الدراسة بأسلوبها البياني السهل؛ بعيدًا عن التعقيد اللفظي.

1. الإعجاز البياني في نفي الخوف والحزن عن المؤمنين

1. 1. الإعجاز البياني

كلمة "إعجاز" مشتقة من العجز، ومعناها يدور حول الضعف وعدم القدرة على الفعل، قال ابن فارس (ت: 1005/395): "عجز عن الشيء يَعْجِز عَجْزًا، فهو عاجز، أي ضعيف، ويقال أَعجَزَني فلان، إذا عجزت عن طلبه وإدراكه".[2] وهذا الفعل ثلاثيٌّ لازمٌ غيرُ متعد. وأما الإعجاز فهو مصدر الفعل الرباعي أعجز، وهو متعد لغيره، قال ابن منظور (ت: 1311/711): معنى الإعجاز القُوّت والسَّبق، يقال: أعجَزني فلان أي فاتني، أو إذا عَجَزْت عن طلبه وإدراكه".[3] فعلى هذا يكون معنى الإعجاز هو إثبات العجز، وعدم القدرة.

وأما البيان فيدور معناه حول إظهار المعنى المراد، فهو يعبر عمَّا يختلج في النفس ويدور في الفكر، فقد ورد في "الصحاح" قوله: "البيان هو الفصاحة واللَّسَن. وفلان أبين من فلان، أي أفصح منه، وأوضح كلاماً".[4]

وأما مصطلح الإعجاز البياني فهو: "دقة القرآن الكريم في اختيار الكلمات المناسبة في السياق المناسب لها، بحيث لو أننا نزعنا تلك الكلمة من سياقها وبحثنا عن كلمة أخرى تناسب السياق لوصلنا إلى مرحلة العجز، فلا يمكن الوصول إلى مثل بيان القرآن وبلاغته".[5]

1. 2. الخوف

الخوف في اللغة: هو شعور نفسي بالقلق والاضطراب، ينتج عنه ضيقٌ في الصدر، وانقباض في النفس، وهو من الأحاسيس التي يشترك فيها كل الكائنات الحية، وأصل الكلمة في اللغة يدل على الذعر، قال ابن فارس: "الخاء والواو والفاء أصل واحد، يدل على الذعر والفزع، يقال خفت الشيء خوفا وخيفة".[6] وذكر في "المفردات" أن الخوف هو توقّع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومة، ويضادّ الخوف الأمن، ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية.[7]

أما مفهوم الخوف فيمكن أن نعبر عنه بقول الشريف الجرجاني (ت: 1413/816) بأنه: "توقع حلول مكروه، أو فوات محبوب".[8] فالخوف عنده ناتج من توقع حصول ما يكرهه الإنسان. كما يمكن أن نعبر عنه بأنه: كل ما يفكر فيه الفرد من عواقب وجوده في الموقف المعين، أو اتصاله بذلك الشيء، مما يعمل على شل قدرته على التفكير المنطقي والموضوعي، وبالتالي عدم قدرته على التعامل بإيجابية مع المحيط الذي يعيش فيه.[9]

---

1 مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1941م)، 863/1؛ عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين (بيروت: مكتبة المثنى، د. ت)، 171/4.

2 أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، معجم مقاييس اللغة (دمشق: دار الفكر، 1979م)، 232/4-233.

3 محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الإفريقي، لسان العرب (بيروت: دار صادر، 1414هـ)، 370/5.

4 إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (بيروت: دار العلم للملايين، 1987م)، 2082/5.

5 مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (بيروت: دار الكتاب العربي، 2005)، 146/1.

6 ابن فارس، مقاييس اللغة، 230/2.

7 الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن (دمشق: دار القلم، 1412هـ)، 303/1.

8 علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، التعريفات (بيروت: دار الكتب العلمية، 1983م)، 101/1.

9 عبد الباقي دفع الله أحمد- عائدة عبد الرحمن الأنصاري، "الدلالات النفسية واللغوية لمفهومي الخوف والحزن في القرآن الكريم" دراسات إسلامية 5 (2013م)، 290.

1. 3. الحزن

الحزن في اللغة: إن حروف كلمة "حزن" جاءت معبرة عن الصعوبات والشدائد، يقول الراغب: "الحُزْن والحَزْن: خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغمّ".[10] إذن فكلمة الحزن تعبر عن الشدة النفسية التي يتعرض لها الإنسان عندما يتذكر مكروها أصابه، أو محبوبا فارقه.

أما مفهوم الحزن فيمكن أن نعبر عنه بأنه: "ألم ومشاعر شاقة يجدها الإنسان في قلبه لفقد شيء أو نحوه".[11] فهو حالة من الكآبة تحصل للإنسان بسبب الصعوبات التي تعرض له. كما يمكن أن نعبر عنه بأنه: "استجابة لا إرادية، مبالغ فيها، وتتم بوصفها نتيجة منطقية لمجموع التصورات أو الإدراكات السلبية للذات، أو للموقف الخارجي، أو للمستقبل، أو للعناصر الثلاثة مجتمعة".[12] وهذا المفهوم لا يقيد الحزن بزمان معين، بل يرجع سببه إلى التصورات السلبية الموجودة في ذهن الإنسان، وهذه التصورات السلبية هي التي تسبب حزن الإنسان.

إن الحزن يدور معناه حول جفاف وخشونة تخالط باطن الشيء، أو تمتد فيه فيغلظ ويخشن، كالجبال الغلاظ، والأرض المرتفعة، وليس مقيدا بفوات شيء في الماضي، ويدل على ذلك قول الله -ﷻ-: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾،[13] أي لا يشقّن عليك ما نحن فيه، وهذا هو المعنى المحرّر للحزن، وهو الشعور بقسوة الأمر وشدته وخشونته، وهذا الشعور قد يكون بسبب شيء في الحال أو في الماضي.[14]

2. مفهوم نفي الخوف والحزن

اجتمع نفي الخوف والحزن عن المؤمنين في أربعة عشر موضعًا في القرآن الكريم، وذلك على صيغتين، الأولى جاءت بصيغة المخاطب في موضعين، قال تعالى: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾،[15] وقوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾،[16] والثانية بصيغة الغائب، ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾،[17] وقد تكررت في اثني عشر موضعًا. وسنتكلم عن الإعجاز البياني في صيغة النفي الواردة، وسنذكر أولا صيغة الغائب وما فيها من اللمسات البيانية، ثم نقارن بينها وبين صيغة الخطاب.

2. 1. إعراب قوله تعالى: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

وردت قراءتان في قوله تعالى: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾،[18] فقد قرأ يعقوب (ت: 820/205)، "لا خوفَ" بفتح الفاء في كل القرآن الكريم، وقرأ باقي العشرة "لَا خَوْفٌ" بالضم والتنوين.[19] أما على قراءة الضم والتنوين فتكون "لا" نافية لا عمل لها، و"خوف" مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وإنما جاز إعرابه مبتدأ مع كونه نكرة، لأن النكرة إن سبقها نفي اكتسبت العموم، فكان مسوّغا لجواز الابتداء بها، و"عليهم" الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف، فيكون تقدير الآية "لا خوف حاصل عليهم"، "ولا" معطوفة على الأولى، و"هم" مبتدأ، وجملة "يحزنون" في محل رفع خبر المبتدأ "هم". ويجوز أن تكون "لا" الأولى عاملة عمل ليس، ويكون "خوف" اسمها، و"عليهم" متعلق بخبرها، و"لا" الثانية عاملة عمل ليس، و"هم" اسمها، وجملة "يحزنون" في محل نصب خبر لا.[20] وإعمال "لا" عمل ليس هو لغة الحجازيين، ومن شروط عملها عندهم أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، ولا يأتي اسمها

---

9 عبد الباقي دفع الله أحمد- عائدة عبد الرحمن الأنصاري، *الدلالات النفسية واللغوية لمفهومي الخوف والحزن في القرآن الكريم* دراسات إسلامية 5 (2013م)، 290.

10 الراغب، المفردات، 231/1.

11 محمد حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (القاهرة: مكتبة الآداب، 2010م)، 422/1.

12 عبد الباقي دفع الله أحمد، عائدة عبد الرحمن الأنصاري، الدلالات النفسية واللغوية لمفهومي الخوف والحزن في القرآن الكريم، 291.

13 التوبة 40/9.

14 جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، 422/1-423.

15 الأعراف 49/7.

16 الزخرف 68/43.

17 البقرة 274/2.

18 البقرة 274/2.

19 محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، (القاهرة: المطبعة التجارية الكبرى، د. ت)، 211/2.

20 محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش، إعراب القرآن وبيانه، (حمص: دار الإرشاد للشئون الجامعية 1415هـ)، 88/1.

معرفة إلا نادرا، وأما باقي العرب فيهملونها.[21]

والأولى هنا أن تكون مهملة، ويكون ما بعدها مرفوعا بالابتداء في الموضعين، لأن إعمال لا عمل ليس قليل جدا،[22] وخصوصا مع المعرفة فقد نازع فيه أكثر النحاة،[23] وإذا أهملت "لا" فالأفصل أن تكرر، كما في هذه الآية.[24] وأما على قراءة يعقوب، فتكون "لا" نافية للجنس، ويكون "خوف" اسمها مبني على الفتح، و"عليهم" الجار والمجرور متعلقان بخبر "لا" المحذوف، ويكون "ولاهم" معطوف على محل "لا خوف" لأن محل لا مع اسمها هو الابتداء، فلذلك جاز عطف ضمير الرفع على المحل.[25]

2. 2. اختلاف المعنى البياني باختلاف القراءة للآية

يختلف المعنى البياني للآية بسبب اختلاف القراءتين، والفرق بين قراءة الجمهور برفع "خوف" وقراءة يعقوب بالبناء على الفتح، يرجع إلى "لا"، فعلى قراءة الجمهور تكون نافية، أو عاملة عمل ليس، وأما على قراءة يعقوب فتكون نافية للجنس لا غير. ومن المعلوم أن "لا" العاملة عمل ليس، تفيد نفي الوحدة يقينا، ونفي الجنس ظنا واحتمالا، وإنما أفادت نفي الجنس احتمالا، لكونها نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، ولذلك فإنه يحسن عند إرادة نفي الوحدة فقط أن تأتي بما يزيل اللبس، فنقول مثلا "لا رجلٌ مسافرا بل رجلان"، فإذا لم تأت بما يزيل اللبس ترجح كون النفي للجنس. ويكون معنى الآية "لا خَوْفٌ" أن خوفا واحدا منفي يقينا، وأما جنس الخوف فهو منفي احتمالا، وقد رجح هذا الاحتمال لأنه لم يذكر في الكلام ما يدل على إرادة نفي الوحدة فقط.[26] ويمكن أن يقال هنا: إن الخوف هو من المعاني المحضة التي لا أفراد لها، فلا يتوهم نفي الفرد هنا، بل نفي الجنس قطعا.[27]

وأما "لا" التي لنفي الجنس فهي تفيد نفي الحر عن كل فرد من أفراد اسمها نفيا قطعيا لا يحتمل التأويل، كقولنا: لا رجلَ في الدار، فقد نفت الوجود في الدار عن كل رجل، فلا يصح أن نقول بعدها بل رجلان، لأن النفي هنا استغرق جميع الأفراد.[28] ويكون الاسم المفرد بعدها مبنيا على الفتحة، فهي قد عملت فيه وبني معها كبناء خمسة عشر.[29] ويشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين، وإذا كررت، جاز أن يكون الثاني مرفوعا، وتحمل عليه قراءة يعقوب،[30] فيكون معنى "لَا خَوْفَ" على قراءة يعقوب، أن جنس الخوف والحزن منفي عنهم، فلا يخافون ولا يحزنون مطلقا، ويكون التقدير "لا خوفَ عليهم ولا حزنَ" فيكون جميع أفراد الخوف والحزن منفية عن المذكورين يقينا على قراءة يعقوب، وترجيحا على قراءة الجمهور، ويمكن أن يكون النفي يقينا أيضا على قراءة الجمهور، وذلك باعتبار أن الخوف من المعاني المحضة التي لا تقبل الوحدة.

2. 3. المعنى الذي تفيده الآية

إن نفي الخوف والحزن عن المؤمنين، يقتضي بمفهومه العام نفي جميع أنواع المكاره، وإثبات السرور الدائم لهم، وذلك لأن الخوف غمٌّ يلحق الإنسان لأمر متوقع الحدوث، والحزن غمٌّ يلحقه لأمر واقع أو ماض، فالخوف للمستقبل، والحزن للماضي؛ وقد يكون للحال، فإذا انتفى الغمُّ في جميع الأزمنة حصل ضده وهو الأمن والسرور.

يمكننا أن نفهم من قوله -ﷺ-: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، أن نفي الخوف كناية عن نفي العقاب، ونفي الحزن كناية عن حصول الثواب، ويكون المعنى "لا خوف عليهم" فضلا عن أن يحل بهم مكروه، ولا يفوتهم محبوب فيحزنوا عليه، فالمنفي عنهم، هو خوف حلول المكروه والحزن، وفيه إشارة إلى أنه سيدخلهم الجنة التي هي دار السرور والأمن.[31]

---

21 مصطفى بن محمد سليم الغلاييني، جامع الدروس العربية، (بيروت: المكتبة العصرية، 1993م)، 294/2.

22 أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، (بيروت: دار الفكر، 1420م)، 274/1.

23 أجاز ذلك ابن جني ووافقه ابن مالك. ينظر: حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1992م)، 293/1.

24 أبو سعيد، الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، شرح كتاب سيبويه، (بيروت: دار الكتب العلمية، 2008م)، 326/1.

25 أبو محمد، يوسف بن الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، شرح أبيات سيبويه، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1974م)، 332/331/1.

26 أبو حيان، البحر المحيط، 274/1؛ الغلاييني، جامع الدروس العربية، 332/2.

27 محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور التونسي، التحرير والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، (تونس: الدار التونسية، 1984م)، 78/3.

28 فاضل بن صالح السامرائي، معاني النحو، (عمّان: دار الفكر، 2000م)، 363/1.

29 ابن جني، أبو الفتح، عثمان الموصلي، اللمع في العربية، (الكويت: دار الكتب الثقافية، د. ت)، 44/1.

30 السيرافي، أبو سعيد، شرح كتاب سيبويه، 38/3.

31 شهاب الدين، محمود بن عبد الله الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1415م)، 240/1.

2. 4. أقوال العلماء في معنى الآية

اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على أكثر من ثلاثين قولا،[32] ومعظم تلك الأقوال تقيد الآية، فكل قول يحدد نوعا من الخوف والحزن وينفيه، بينما نجد النفي في الآية قد جاء بصيغة النكرة المسبوقة بلا النافية، وهذا الأسلوب يفيد التوغل في النفي، واستغراق جميع الأفراد، ولذلك لا يقيّد بنوع أو صفة. ولا أريد هنا أن أذكر تلك الأقوال أو الرد عليها، وإنما أريد أن أسلط الضوء على جانب آخر، وهو توقيت نفي الخوف والحزن، بمعنى أن هذه الآيات نفت الخوف والحزن عن المؤمنين دون أن تحدد هذا النفي بزمان معين، فهل النفي مقيد بالآخرة والقيامة أم أنه شامل لجميع الأزمنة؟ وهل يلحق المؤمنين خوف في الدنيا أم لا؟

يمكن أن نرجع مذاهب العلماء في هذه المسألة إلى أربعة أقوال، **القول الأول**: إن نفي الخوف والحزن حاصل في الآخرة لا في الدنيا، وهذا قول جمهور المفسرين، حتى أن شيخ المفسرين الطبري ـرحمه اللهـ (ت: 922/310) لم ينقل في تفسيره قولا غيره، فقد قال عند تفسير هذه الآية: "لا خوفٌ عليهم"، يعني فهم آمنون في أهوال القيامة من عقاب الله، غير خائفين عذابه، بما أطاعوا الله في الدنيا واتبعوا أمْرَه وهُداه وسبيله، ولا هم يحزنون يومئذ على ما خلّفوا بعد وفاتهم في الدنيا".[33] وقد ذكر الفخر الرازي (ت: 1209/606) أقوالا ثم رجح هذا القول.[34] قال أبو حيان (ت: 1344/745): "وظاهر الآية عموم نفي الخوف والحزن عنهم، لكن يخص بما بعد الدنيا، لأنه في دار الدنيا قد يلحق المؤمن الخوف والحزن، فلا يمكن حمل الآية على ظاهرها من العموم لذلك".[35]

القول الثاني: أن الخوف والحزن في الآخرة حاصلان للمؤمنين، ولكن الله يخففهما عنهم، فينتابهم خوف وحزن لا كغيرهم من المشركين، ثم إذا دخلوا الجنة يذهبهما الله عنهم فكأنهم ما خافوا ولا حزنوا، فالمقصود النفي بعد دخول الجنة. وهذا القول نسبه الفخر الرازي لبعض المتكلمين، ثم ضعّفه، لكن أبا حيان استحسنه واستدل له بنكتة لطيفة، وهي أن الله لما نفى الخوف عن المؤمنين قال "لا خوف عليهم" فعبر عن نفي الخوف بعلى، وهي تفيد الاستعلاء والتمكن، وهذا لا ينفي الخوف القليل، فهم يخافون ولكن ليس مثل خوف غيرهم.[36] ويمكن أن نقول إن المقصود من قوله: "لا خوف عليهم" الاستعلاء المجازي، وهو المقارنة والملازمة، أي لا خوف يناظم، وليس الاستعلاء الحقيقي.[37]

القول الثالث: حصول الخوف والحزن في الدنيا والآخرة، فالمؤمن يخاف ولكن لا يلحقه خوفه، ولا يقع الشيء الذي يخافه، ذهب إلى ذلك ابن القيم (ت: 1350/751)، حيث قال: "أتى في نفي الخوف بالاسم الدال على نفي الثبوت واللزوم، فإن أهل الجنة لا بد لهم من الخوف في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة، حيث يقول آدم وغيره من الأنبياء نفسي نفسي، فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوف عليهم، أي لا يلحقهم الخوف الذي خافوا منه".[38]

القول الرابع: إبقاء النص على عمومه، وعدم تخصيصه بحالة دون أخرى، فالنفي عام في جميع الأوقات، وهو شامل للدنيا والبرزخ والآخرة، وإلى هذا القول ذهب جماعة من المفسرين. وأصحاب هذا القول يفسرون النفي بطريقين، الطريق الأول: معنى "لا خوف عليهم"، أي لا يعتريهم ما يوجب الخوف والحزن، يقول أبو السعود (ت: 1574/982): "فلا خوف عليهم في الدارين من لحوق مكروه، ولا هم يحزنون من فوات مطلوب، أي لا يعتريهم ما يوجب ذلك، لا أنه يعتريهم ذلك لكنهم لا يخافون ولا يحزنون، ولا أنه لا يعتريهم نفس الخوف والحزن أصلا، بل يستمرون على السرور والنشاط، والمراد بيان دوام انتفائهما لا بيان انتفاء دوامها".[39] والطريق الثاني: معنى لا خوف عليهم، أي أن غيرهم لا يخاف عليهم، ولا يلزم من ذلك أنهم لا يخافون، بل هو كناية عن حسن حالهم، فهم بحالة لا يُخاف عليهم، فالخوف مسند إلى غيرهم لا لهم، ذكر هذا القول الألوسي (ت: 1854/1270) عن بعض المفسرين ورجحه.[40]

---

32 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1988م)، 483/2.

33 أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، (مكة: دار التربية والتراث، د. ت)، 551/1.

34 فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1420هـ)، 537/3.

35 أبو حيان، البحر المحيط، 275/1.

36 أبو حيان، البحر المحيط، 274/1.

37 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 110/8.

38 ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، (بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت)، 34/1.

39 أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت)، 93/1.

40 الألوسي، روح المعاني، 139/6.

وترى أن الأقرب للصواب هو القول بأن النفي عام يشمل الدارين، وذلك لعموم لفظ الآية وعدم تقييدها بزمان أو مكان. ويمكن عندها أن تحمل معنى "لا خوف عليهم"، على معنيين؛ **الأول**: لا يعتريهم ما يوجب الخوف والحزن، لأن المؤمن يعلم يقينا أن الدنيا عارية مستردة، وأن ما فيها مصيره الزوال والفناء، فهو يقتني منها ما هو ضروري فقط، فإن أخذ الله منه شيئا صبر ولم يحزن، لأنه يعلم أن الدنيا لا تدوم لأحد، وإن أعطاه الله شيئا شكر، ومن كانت هذه حاله فلا يخاف من زوال الدنيا عنه ولا يحزن لذلك،[41] لأن نفسه مطمئنة بإيمانها، راضية بقضاء الله وقدره، فحق فيه قول الباري -ﷻ-: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾،[42] فمن اهتدى فقد حصن نفسه بالأمن والرضا، ومن أعطاه الله الأمان فمن أي شيء سيخاف ويحزن!؟.[43]

الثاني: تؤول معنى "لا خوف عليهم" أنهم لا يخاف عليهم خائف، أي هم بمأمن من أن يصيبهم مكروه، فحالهم حال من لا ينبغي أن يُخاف، ولذلك لا يخاف عليهم أولياؤهم، لأنهم يأمنون عليهم من عاقبة ما يتوجسون منه خيفة، فالخوف في الآية مصدر يقدر مضافا إلى فاعله وهو "غيرهم"، أي "لا خوف يخافه أحد عليهم"، وهم أنفسهم إذا اعتراهم الخوف لا يلبث أن ينقشع عنهم وتحل السكينة محله، ولهذا المعنى تغير الأسلوب في قوله: "ولا هم يحزنون" فابتدأ بالضمير أولا، ثم بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار، فهم يحزنون، ولكن حزنهم بمقتضى الطبيعة البشرية، وسرعان ما ينقشع وتحل الطمأنينة مكانه، فلا يلحقهم حزن دائم، ولا خوف متمكن ثابت فيهم، فالكلام يفيد أن الله ضمن لهم أن لا يحصل ما يخافونه، وأن لا يحل بهم ما يحزنهم. ولما كان ما يُخاف منه من شأنه أن يحزن صاحبه، كان نفي الحزن عنهم مؤكِّدا لمعنى نفي الخوف،[44] فهم لما سلكوا طريق الهدى واستقاموا على شرع الله، أصبحوا بحيث لا يُخاف عليهم من الهلاك أو الضلال، لأن الله ضمن لهم ذلك فقال: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ﴾،[45] فهم في أمن من الضلال والزيغ والشقاء، وليس المقصود أنهم لا يخافون، ولو كان مقصودا لقال "لا يخافون"، وإنما المقصود نفي الخوف عليهم، كما نقول لمن حفظ دروسه واجتهد، لا خوف عليك من الامتحان، أي أننا مطمئنون عليه بأنه سينجح، لأنه سلك سبيل النجاح، وهذا لا يعني عدم خوفه، فقد يكون خائفا وقد لا يكون، فالمهم هو أن لا يكون في موضع خطر، وليس المهم أن يخاف أو لا يخاف، يدلنا على هذا المعنى أن الخوف يتعدى بنفسه في حق الخائف، فنقول خفت الشيء، فإذا تعدى بحرف الجر "على" أفاد الخوف في حق غيره لا في حق نفسه، قال تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾[46] فأوصياء اليتامى أمروا أن يخشوا الله ويخافوا على من في حجورهم من اليتامى،[47] فهذا الخوف لا يدل على أن اليتامى يخافون، وإنما المراد غيرهم من الأوصياء، ولذلك فإن معنى "لا خوف عليهم" أن نفي الخوف واقع على غيرهم، وأنهم بحالة من يجب أن لا يخاف.[48]

إن المؤمن يخاف من أهوال يوم القيامة، ومن سوء الخاتمة، ومن عذاب الله، وهو خوف طبيعي يدل على قوة الإيمان، وهذا الخوف هو سر أمان المؤمن، كما في الحديث القدسي «وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة»،[49] فطالما أن العبد خائف من الله في الدنيا، فلا خوف عليه، لأنه في الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة، وبناء على ذلك فنفي الخوف شامل لكل الأوقات في الدنيا والآخرة. وأما الخوف من مصائب الدنيا وما تكرهه النفس، فيحصل لهم بالطبيعة البشرية التي جبلهم الله عليها، ولكنه عندما يحصل تتنزل عليهم الملائكة فتنهاهم عنه، وتبشرهم بما أعد الله لهم من النعيم، وتثبت أفئدتهم، ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾.[50] فتطمئن قلوبهم عندئذ لوعد الله، ويزول ما بهم من خوف وحزن.

---

41 الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، تفسير الراغب الأصفهاني، (مصر: جامعة طنطا، 1999م)، 165/1.

42 الأنعام 82/6.

43 أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى، زهرة التفاسير، (القاهرة: دار الفكر العربي، د. ت)، 2827/6.

44 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 217/9- 218.

45 طه 123/20.

46 النساء، 9/4.

47 محمود بن عمر بن محمد الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ)، 478/1.

48 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 216/11- 218.

49 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1988م)، باب ذكر البيان بأن حسن الظن الذي وصفناه يجب أن يكون مقرونا بالخوف منه جل وعلا، 640.

50 فصلت 30/41.

3. الإعجاز البياني في الصيغة الواردة في النفي

3. 1. تقديم الخوف على الحزن

كلما اقترن الحزن والخوف في القرآن الكريم أتى الخوف أولا ثم الحزن، وقد ذكر العلماء لهذا التقديم بعض الأسباب البيانية، والحكم البلاغية، نجملها على الشكل الآتي:

الأول: الآثار والنتائج السلبية التي يحدثها الخوف في النفس البشرية أكبر من التي يحدثها الحزن، فالخوف سبب لكثير من الأمراض النفسية، وإذا استحكم الخوف في الإنسان فإن حياته تنقلب جحيما لا يطاق، هذا بالإضافة إلى الأمراض الجسدية التي يسببها الخوف، ولا شك أن للحزن آثارا سلبية أيضا، ولكن آثار الخوف أشد وأكثر.

الثاني: إن الخوف قد يؤدي إلى الحزن، فالخائف إن تمكن منه الخوف تمكنا قويا فإنه يفقد قيمة الشعور بالحياة، فيصاب باليأس والقنوط، لعدم استطاعته العيش بشكل طبيعي، أما الحزن فهو لا يؤدي إلى الخوف، بل على العكس تماما، فالحزن إن تمكن من الإنسان قد يجره إلى الانتحار وإلقاء نفسه في مخاطر عديدة، وذلك بسبب يأسه من الحياة.[51]

الثالث: انتفاء الخوف مما يأتي آكد من انتفاء الحزن على ما فات، ولذلك جاءت جملة الخوف مصدَّرة بالنكرة التي هي أوغل في باب النفي، وأبرزت الثانية مصدَّرة بالمعرفة في قوله: "ولا هم يحزنون".[52]

الرابع: الخوف أشد من الحزن، فهو يزداد تعاظما بمرور الزمان وقرب وقوعه، أما الحزن فكلما تقدم الزمان فإنه يخفّ ويتلاشى.[53]

الخامس: إن الغاية القصوى في رعاية المصالح هي دفع المضار أولا ثم يأتي جلب المصالح إذ معلوم أن دفع المضرة أولى بالرعاية من جلب المصلحة، والمضرة إما أن تكون حاصلة في المستقبل أو في الحال أو في الماضي، والمضار التي يتوقع حصولها في المستقبل أولى بالدفع من المضار الماضية، والخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع حصول مضرة في المستقبل، والغم عبارة عن تألم القلب بسبب فوات نفع كان موجودا في الماضي، وإذا كان كذلك فدفع الخوف أولى من دفع الحزن الحاصل بسبب الغم.[54]

السادس: قدم الخوف لأنه يكون من المستقبل، بينما الحزن يكون على شيء مضى أو يعيشه الإنسان في نفس اللحظة، والمستقبل مجهول بينما الماضي معلوم، والإنسان يهتم بمعرفة المستقبل أكثر من الماضي، لذلك جاء ذكر الخوف أولاً ليطمئن المؤمن على مستقبله، ثم جاء ذكر الحزن ليطمئن المؤمن على ماضيه وحاضره وبالتالي شمل جميع الأزمنة.[55]

3. 2. سبب نفي الخوف بالاسم والحزن بالفعل

يؤتى بالجملة الاسمية لإفادة الثبوت والاستقرار، بينما يؤتى بالجملة الفعلية للتجدد والحدوث.[56] والجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية في الدلالة، فالاسم أبلغ من الفعل، وذلك لدلالة الاسم على الثبوت والاستقرار، بخلاف الفعل فهو دال على التجدد، ومع ذلك فاستخدام كل واحد في مكانه هو عين البلاغة، وغاية الإعجاز.[57]

فإن قيل لم نفي الخوف بلفظ الاسم، والحزن بلفظ الفعل في قوله تعالى: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾؟ مع أن الخوف هو التألم بسبب أمر يتوقع حدوثه، فينبغي في الخوف التجدد، أما الحزن فهو التألم بسبب أمر وقع وانتهى، فكان المناسب باعتبار الفهم أن يكون نفي الخوف بالفعل، لما فيه من التجدد، ونفي الحزن بالاسم لما فيه من الثبوت. والجواب على ذلك من وجوه بيانية كثيرة:

الأول: لقد راعى القرآن الكريم السبب في حدوثهما، فسبب الخوف مستقبل، والخوف متقدم على سببه في الزمن، فجعل الخوف ثابتًا واقعًا، فأتى فيه بلفظ الاسم المقتضي للثبوت، وسبب الحزن ماضٍ، فالحزن حاصل بسبب ما وقع في الماضي، لذا فالحزن متأخر عن سببه في الزمن، فجعل مستقبلاً، لتأخره عن سببه.

---

51 عبد الباقي دفع الله أحمد، عائدة عبد الرحمن الأنصاري، الدلالات النفسية واللغوية لمفهومي الخوف والحزن في القرآن الكريم، 303.

52 أبو حيان، البحر المحيط، 274/1.

53 إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د. ت)، 299/1.

54 الرازي، مفاتيح الغيب، 561/27.

55 عبد الباقي دفع الله أحمد، عائدة عبد الرحمن الأنصاري، الدلالات النفسية واللغوية لمفهومي الخوف والحزن في القرآن الكريم، 293.

56 أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، (بيروت: المكتبة العصرية 2003م)، 367/1.

57 الألوسي، روح المعاني، 291/6.

الثاني: إن الحزن متعلق بالأمور الماضية، والخوف متعلق بالأمور المستقبلة، والأمور المستقبلة أكثر من الأمور الماضية، فأشبهت غير المتناهي، فالمؤمن يخاف من عذاب الدنيا والآخرة، وعذاب الآخرة غير متناه، أما الماضي فمتناه، فناسب الإتيان فيما لا يتناهى بالاسم النكرة في سياق النفي، ليفيد العموم، وهو أبلغ في النفي.

الثالث: الإنسان يمكنه دفع أسباب الخوف، والابتعاد عنها، لأن متعلق الخوف مستقبل، أما أسباب الحزن فلا يمكن أن يتحرز منها، لأنها وقعت وانتهت، فورد الخوف بلفظ الاسم ليفيد الثبوت والاستقرار.

الرابع: عبر القرآن عن الخوف بالاسم، لأن سبب الخوف مستقبل، فلا يعقل فيه تجدُّد، لأنه لم يقع، أما الحزن فهو يتجدد بالتذكر.[58]

الخامس: إن الخوف أمر لا شعوري فهو ليس في تحكم الإنسان، فجميع الكائنات الحية تخاف فلذلك جاء بصيغة المصدر "خوف"، بينما الحزن هو تصرف شعوري وإرادي، ويمكن لإنسان أن يحزن وآخر ألا يحزن في نفس الوقت، وعند نفس الظروف، ولذلك جاء بصيغة الفعل "يحزنون" مسندا للضمير.[59]

السادس: أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم بالإجماع، وأما الفعل في سياق النفي فمختلف فيه هل يفيد العموم أم لا؟ قلنا نفى الخوف بلفظ الاسم الدال على العموم بإجماع، ونفى الحزن بالفعل المحتمل للعموم، وعدمه.[60]

وقد أكد الله نفي الحزن (وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) بثلاثة أشياء، أولا: بتكرار كلمة "لا" النافية، فإنها مؤكدة للنفي المذكور في "لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ"، ثانيا: أكده بذكر الضمير "هُمْ". ثالثا: التعبير بصيغة المضارع، أي أنهم لا يداخلهم الحزن، لأن قلوبهم مطمئنة، والاطمئنان يطرد الحزن كقوله -ﷻ-: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾،[61] والقلب المطمئن هو الذي لا يعتريه خوف أو قلق أو حزن، لأنه اطمأن لوعد الله سبحانه.[62] ويمكن أن نقول: إن كل هذه التأكيدات على نفي الحزن، هي في الحقيقة مؤكدات لنفي الخوف، لأن الشيء الذي يخاف منه الإنسان، يحزنه وقوعه لا محالة، ولذلك فإن نفي الحزن والمؤكدات على نفيه، تعتبر مؤكدة لنفي الخوف عن المؤمنين.[63]

3. 4. سبب تقديم ضمير الرفع على الفعل

ورد في "البرهان" قوله: "تصدير الجملة بضمير مبتدأ يفيد التأكيد وهذا قيل بإفادة الحصر" ثم نسب القول بإفادة الحصر إلى أهل المعاني، واستدل عليه بما ذكره الزمخشري (ت: 538/1143)، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾،[64] بأن معناها: وما يوقن بالآخرة إلا هم،[65] ثم ذكر أدلة على هذا القول.[66] ولا يخفى أن هذا القول ليس على إطلاقه، فليس كل تقديم لضمير مبتدأ يفيد الحصر، وإنما ينظر في سياق كل جملة، ثم تفسر على حسبه. ولو نظرنا في قوله تعالى: (وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) لوجدنا إمكانية إفادتها للحصر أي حصر عدم الحزن بالمؤمنين فقط، لأن غيرهم سيطول حزنهم يوم القيامة. وفي هذه الصيغة تعريض أيضا بأن غيرهم يحزن، لذلك قال الزمخشري عند قوله -ﷻ-: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾،[67] "تقديم "هم"، تعريض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته، وأنّ قولهم ليس بصادر عن إيقان، وأن اليقين ما عليه من آمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك".[68]

---

58 أحمد بن محمد بن أحمد التونسي البسيلي، التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد، (الرياض: جامعة محمد بن سعود، د. ت)، 1/261-262.

59 عبد الباقي دفع الله أحمد، عائدة عبد الرحمن الأنصاري، الدلالات النفسية واللغوية لمفهومي الخوف والحزن في القرآن الكريم، 292.

60 البسيلي، التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد، 1/355.

61 الرعد 28/13.

62 أبو زهرة، زهرة التفاسير، 3604/7.

63 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 218/6.

64 النمل 3/27.

65 ينظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 347/3.

66 محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1957م)، 2/412-414.

67 البقرة 4/2.

68 الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 42/1.

ولذلك فإن قوله -ﷺ-: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أفاد أمرين، الأول: اختصاص المذكورين بعدم الحزن. والثاني: التعريض بغيرهم بأنهم يحزنون، فلو أن الضمير لم يكن موجودا، وعطف الفعل على الخوف، لأفاد انتفاء الحزن فقط، دون التعريض بغيرهم، ودون اختصاصهم بنفي الحزن. والمناسبة بين "هم" وبين "يحزنون" أن الحزن مستقر في أعماق النفس البشرية فلذلك قدم الضمير، ثم جاء في الحزن بلفظ الفعل، لأنه يأد من باطن تفكيرهم في فاءتهم، بينما جاء نفي الخوف منعزلاً عن فعلهم لأنه من خوف باد عليهم من غيرهم، منفصل عنهم.[69]

3. 5. الإعجاز البياني في اختيار صيغة نفي الخوف والحزن

من خلال فهمنا لما سبق من أقوال العلماء في خصائص الصيغة التي اختارها الله لنفي الخوف والحزن عن المؤمنين، يمكننا أن نقوم بمقارنة بيانية بين الصيغة القرآنية وبين ما يحتمله الكلام من الصيغ الأخرى لنرى سر البلاغة في اختيار هذه الصيغة على ما سواها.

الصيغة الأولى: "لا خوف عليهم ولا حزن" لقد نفى الله الخوف بصيغة الاسم، وكان المناسب أن يكون نفي الحزن بصيغة الاسم كذلك، ولكن الله اختار صيغة أخرى، وذلك لأنه لو قال "ولا حزن" لأفاد نفي الحزن عنهم فقط، ولم يفد اختصاصهم بالنفي، ولا التعريض بغيرهم بأنهم يحزنون، ثم إن الفعل المضارع فيه معنى التجدد والاستمرار، وهو يفيد أن غيرهم يتجدد حزنهم دائما، فكلما تذكر الكفار عدم إيمانهم بالأنبياء والرسل تجددت أحزانهم، وغرقوا في بحار الندم.[70]

الصيغة الثانية: "لا يخافون ولا يحزنون"، لقد نفى الله الحزن بالفعل، والمناسب أن ينفي الخوف بالفعل أيضا للتناسب، فلماذا عدل عن الفعل إلى الاسم؟، لقد جاء نفي الخوف بصيغة الاسم ليفيد نفي الثبوت والاستقرار، وجاء بلفظ المصدر ليشمل كل أنواع الخوف، فلو أنه جاء بالفعل لما أفاد ذلك، بالإضافة إلى أن المعنى يكون فاسدا، وذلك لأن المعنى يكون أنهم لا يخافون أبدا، وهذا المعنى -كما رأينا- غير مراد، بل المراد أن غيرهم لا يخاف عليهم، لا أنهم لا يخافون، لأنهم يخافون من أمور عدة، فهم يخافون من الله، ويخافون من عذابه، ويخافون من أهوال يوم القيامة وغير ذلك، فالمراد نفي الخوف عنهم، وأنهم في حالة توجب عدم خوفهم، وليس المراد أنهم لا يخافون مطلقا.[71]

الصيغة الثالثة: "لا يخافون ولا حزن عليهم"، أي بعكس ما ورد في الآية، وقد رأينا لماذا لا يصح نفي الخوف بالفعل، أما لو قال "لا حزن عليهم" لاقتضى ذلك ذما لا مدحا، لأن المعنى يكون عندئذ "مهما يحصل لهم من شيء فلا أحد يحزن عليهم"، أي أنهم لا يستحقون أن يحزن عليهم أحد، وهذا بلا شك ليس مرادا، لأن المهم أن لا يصيبهم الحزن، وليس المهم أن يحزن عليهم أحد أو لا يحزن، وهذا بخلاف الخوف، لأن المهم في الخوف هو أن لا يكونوا في خطر وهلكة، بحيث يخاف عليهم.[72]

الصيغة الرابعة: "لا عليهم خوف ولا هم يحزنون"، أي أنه عندما قدم الضمير في نفي الحزن لماذا لم يقدمه في نفي الخوف أيضا؟، إن الآية نفت عن المؤمنين أن يُخاف عليهم لأنهم على الطريق المستقيم، والمحجة البيضاء، ولو أنه قدم الضمير "عليهم" لأفاد أن الخوف حاصل على غيرهم، وهذا المعنى غير مراد، بل غير صحيح، لأن غير المؤمنين ليسوا معنيين بأن يُخاف عليهم أو لا.[73]

الصيغة الخامسة: "لا خوف عليهم ولا حزن لهم" أو "لا لهم حزن"، لماذا لم يأت التعبير القرآني بهذه الألفاظ؟، لأنه لو قال "لا حزن لهم" لنفى الحزن عنهم ولم يثبته لغيرهم، فليس في هذا التركيب تخصيص ولا تعريض، ولو قال "ولا لهم حزن"، لانتفى التخصيص على الجنس، لأن "لا" تكون نافية مهملة عندئذ، وليست نافية للجنس أو عاملة عمل ليس، لوجود الفاصل بينها وبين اسمها، وينتفي أيضا التجدد الموجود في الفعل، ونقصد بالتجدد أمرين، الأول نفي تجدد الحزن للمؤمنين ودوامه. والثاني هو التعريض بغير المؤمنين بأنهم في حزن دائم، يتجدد باستمرار، وهذان الأمران أفادهما الفعل المضارع.[74]

---

69 البقاعي، نظم الدرر، 300/1.

70 ينظر: عبد الباقي دفع الله أحمد، عائدة عبد الرحمن الأنصاري، الدلالات النفسية واللغوية لمفهومي الخوف والحزن في القرآن الكريم، 292-293؛ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 42/1.

71 ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 217/11.

72 ينظر: محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي. تفسير ابن عرفة. (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٨م)، 106/1؛ المسيلي، التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد، 261/1-262.

73 ينظر: الألوسي، روح المعاني، 138/6-139.

74 ينظر: السامرائي، معاني النحو، 363/1؛ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 42/1؛ عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني. دلائل الإعجاز في علم المعاني. (القاهرة: مطبعة المدني، الطبعة 3، 1992م)، 124-127.

كل هذه الصيغ صحيحة في اللغة، ولكن هذه الجملة ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، وصلت إلى حد الإعجاز. وإذا تأملنا كلمة "خوف" التي جاءت قبل "عليهم" وجدنا فيها إشارة إلى مجيء الخوف دون سابق إنذار؛ وهذا موافق للواقع، أما كلمة "عليهم" فهي دالة على أن مصدر الخوف هو المحيط الخارجي للإنسان. وإذا تأملنا الأسلوب الثاني، وهو تقديم الضمير "هم" على الفعل "يحزنون" لوجدنا فيه إشارة إلى أن الإنسان هو الذي يقوم بالحزن من داخله، فالضمير "هم" يشير إلى أعماق الإنسان وباطنه، وليس الحزن كالخوف، فالحزن قرار الإنسان، ولذلك تقدم الضمير أولا، ثم هناك ملحظ آخر، وهو مجيء الفعل المضارع المفيد للتجدد والاستمرار، ليضيف معنى آخر، وهو أن وقت الحزن طويل قد يستغرق أياما عديدة.[75]

3. 6. نفي الخوف والحزن بصيغة الخطاب

3. 6. 1. نفي الخوف والحزن عن أصحاب الأعراف

ورد نفي الخوف والحزن بصيغة الخطاب في سورة الأعراف، قال الله –ﷻ–: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾،[76] وهذا الكلام ورد في سياق قصة أهل الأعراف، وقد اختلف المفسرون في شأنهم وحقيقتهم على عشرة أقوال، يمكن أن نذكر هنا أشهرها، وهما قولان، الأول: أن أصحاب الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيحجزون على الأعراف بين الجنة والنار، ثم يأذن الله لهم بدخول الجنة فيدخلونها، والأعراف جمع عرف وهو المكان المرتفع، مأخوذ من عرف الفرس وعرف الديك.[77] والقول الثاني أنهم أشراف المؤمنين من كل أمة، وإنما يجلسون في تلك الأماكن المرتفعة تكريما لهم.[78]

والذي نراه أقرب للصواب أن أهل الأعراف هم خيار المؤمنين وأفاضلهم، وإنما أخر الله إدخالهم الجنة، ليطلعوا على أحوال أهل الجنة والنار، فيزداد نعيمهم واغتباطهم بوعد الله، ثم إن الله ينقلهم إلى الدرجات العالية في الجنة، ويمكن أن نستدل لصحة هذا الرأي بدليلين، الأول: أن الكلام عن أهل الأعراف خرج مخرج المدح، وذلك كقوله –ﷻ–: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾،[79] فالصيغة والسياق يدلان على مدح أصحاب الأعراف، ومعلوم أنهم لو كانوا أصحاب السيئات لما حسن مدحهم.[80] الثاني: ورد عن النبي –ﷺ– أنه قال: "إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يُجَلِّسُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، وَيُكْسَى وُجُوهَهُمُ النُّورُ حَتَّى يَفْزَعَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ"[81] وقد تعددت الأحاديث في بيان صفات هؤلاء، فمرة ورد أنهم المقسطون، ومرة المتحابون في الله، ومرة أولياء الله، مما يدل على أن هؤلاء من خيار المؤمنين وأفاضلهم، وإذا أمكن الربط بين آيات أصحاب الأعراف –وهي الأماكن المرتفعة– وبين الأحاديث التي تقول إن الله يجلس خيار المؤمنين على المنابر يوم القيامة، لوصلنا إلى أن أصحاب الأعراف هم أفاضل المؤمنين، وهذا القول ذهب إليه جمع من المفسرين، ولكنهم اختلفوا في تحديدهم، فبعضهم قال أنهم أنبياء، وبعضهم قال أنهم الشهداء، ولا يخفى أن كلمة خيار المؤمنين تعم الجميع، والله أعلم.

3. 6. 2. نفي الخوف والحزن عن المتقين

الآية الثانية التي ورد النفي فيها بصيغة الخطاب هي قوله –ﷻ–: ﴿يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾،[82] وهذه الآية وردت في سياق الكلام عن المتقين يوم القيامة، قال تعالى: ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾،[83] والأخلاء، جمع خليل، وهو الصاحب الملازم، وهو مشتق من التخلل، لأنه كالمتخلل لصاحبه والممتزج به.[84]

---

75 عبد الباقي دفع الله أحمد، عائدة عبد الرحمن الأنصاري، الدلالات النفسية واللغوية لمفهومي الخوف والحزن في القرآن الكريم، 293.

76 الأعراف 49/7.

77 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن، (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1964م)، 211/7.

78 أبو حيان، البحر المحيط، 60/5.

79 التوبة 108/9.

80 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 211/7.

81 سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، المعجم الكبير، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د. ت)، باب محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، 7527.

82 الزخرف 68/43.

83 الزخرف 67/43.

84 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 252/25.

في هذا الخطاب الإلهي لأهل التقوى أنواع كثيرة مما يوجب الفرح والسرور، فهو أولا يكون بلا واسطة، ثم إن الله –ﷻ– يناديهم بصفة العبدية، وهي أرفع أنواع المراتب الدينية، وهي التي مدح الله بها رسوله –ﷺ– لما أسرى به فقال –ﷻ–: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾،[85] ثم إنه سبحانه يضيفهم إلى ذاته، وهذا تشريف عظيم لهم، وإنما خصهم من بين الخلائق بالإضافة إليه، لأنهم خصوه بالعبادة دون من سواه، ثم إنه سبحانه ينفي عنهم الخوف والحزن. وإنما جيء في قوله –ﷻ–: "ولا أنتم تحزنون" بالضمير مقدما، وأخر عنه بالفعل، لإفادة التقوّي في نفي الحزن عنهم، وهذا التقوي أفاد تقوي النفي، لا نفي قوة الحزن، أي أنهم لا يحزنون مطلقا، لا أنهم يحزنون قليلا، فالمراد تقوية نفي الحزن.[86]

3. 7. مقارنة بين أسلوبي النفي

يمكن لنا أن نستنتج بعض الفوائد من خلال المقارنة بين أسلوب النفي في حالتي الخطاب والغيبة.

أولا: إن صيغة النفي لم تتغير في الحالتين، ولذلك فإن خواص الصيغة ثابتة في الأسلوبين، فكل ما ذكر من الإعجاز البياني في صيغة النفي للغائب يثبت لصيغة المخاطب.

ثانيا: المقصود بالنفي في الحالتين هم خيار المؤمنين، فالذين نفى الله عنهم الخوف والحزن بصيغة الغائب، هم ذاتهم الذين خاطبهم الله تعالى بنفي الخوف والحزن عنهم.

ثالثا: إن الذي اختلف في الحالتين إنما هو الزمان والمكان، ففي صيغة الغائب كان النفي متوجها لقوم مازالوا على قيد الحياة، وأما في صيغة الخطاب فالخطاب متوجه للمؤمنين في أرض المحشر قبل دخول الجنة.

رابعا: يمكن القول إن الصيغتين مكملتان لبعضهما من حيث استمرار النفي وتأكيده، فإن الله –ﷻ– لما نفى الخوف والحزن عنهم في الدنيا، كان النفي بصيغة الغائب لأن المقصود ليس شخصا بعينه وإنما المقصود هم أصحاب تلك الصفات الحميدة التي خولتهم تلك المرتبة، فلما استمر هؤلاء القوم على تلك الصفات حق وقفوا بين يدي الله –ﷻ–، خاطبهم الله باستمرار النفي عنهم، وأنهم في أمان لا يشوبه خوف ولا حزن أو كدر.

خامسا: نلاحظ عظيم فضل الله ومنّه على من أطاعه واتقاه، وأنه سبحانه ينفي عنهم الخوف والحزن في الدنيا والآخرة، ويدخلهم جنة الخلد التي وعدهم، وفي هذا حث واضح لكل الخلق على أن يكونوا مثل أولئك المتقين، ويسلكوا سبيل رضى الله –ﷻ–، لينالوا تلك الدرجة الرفيعة.

خاتمة

– إن الخوف والحزن من طبائع النفوس، ومن الغرائز التي فطر الله الناس عليها. والخوف من الله في الدنيا هو من أهم الأسباب الموصلة إلى الأمن يوم القيامة.

– إن الصيغة التي وردت في نفي الخوف والحزن عن المؤمنين، هي صيغة عائمة في النفي، غير مخصصة بزمان معين، فقد نفت الخوف والحزن في كل الأوقات، ولم يرد تحديدها بزمان أو مكان، وعلى هذا يكون معنى "لا خوف عليهم" أنهم بحالة لا ينبغي لهم فيها أن يخافوا، أو نقول إن الله لم ينفِ الخوف عنهم وإنما نفى الخوف عليهم. والمعنى أن هؤلاء المؤمنين على الهدى والاستقامة فينبغي على من يعرف ذلك أن لا يخاف عليهم لأنهم على الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة. والمؤمن قد يخاف في بعض الأحيان، وهذا ليس متعارضا مع الآية، لأن الآية لم تقل إن المؤمن لا يخاف، ولم تنفِ عنه الخوف أصلا.

– بعد تحليل الصيغة الواردة في نفي الخوف والحزن ومقارنتها مع الصيغ المشابهة لها تبين أن فيها أسرارًا بيانية رائعة، لا تقوم مقامها أية صيغة أخرى، ومن الإعجاز البياني في هذه الصيغة ورود الخوف نكرة في سياق النفي؛ وهذا يفيد العموم، وورود الحزن بلفظ المضارع مسبوقا بالضمير مع تقدم النفي؛ وهذا يفيد نفي الاستمرار والتجدد. وتقدم الضمير "هم" على الفعل "يحزنون" يفيد اختصاص المؤمنين بنفي الحزن، والتعريض بغيرهم من الكفار والمنافقين بدوام حزنهم، واستمرار معاناتهم.

---

85 الإسراء 17/1.

86 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 254/25.

https://doi.org/10.17120/omuifd.1437139

التوصيات:

– من الضروري لكل باحث في الإعجاز البياني للقرآن الكريم أن يعمل بجد واجتهاد ليصل إلى مستوى إدراك الخطاب الإلهي، وفهم دلالته البيانية، وكلما كان خوضه أعمق وفكره أدق، وصل إلى جواهر البيان القرآني أكثر. وأما من ناحية البحث فهناك جوانب أخرى في هذا الموضوع يمكن دراستها دراسة بيانية، مثل "الخوف والحزن ومرادفاتهما في القرآن الكريم"، فقد ورد الخوف والحزن منفصلين في آيات كثيرة.

– نرى أن من الأهمية بمكان أن يتعرض الباحثون لموضوع "الآثار النفسية والجسدية التي يسببها الخوف والحزن، دراسة تحليلية"، كما يمكن أيضا أن تنظر هذا الموضوع من الناحية الفقهية، فهناك كثير من الأحكام الفقهية المترتبة على الآثار الناتجة من الخوف والحزن، كتغيير هيئة الصلاة في حال الخوف، والتلفظ ببعض كلمات الكفر في حال الإكراه، والحداد على الميت، وهذا من آثار الحزن، إلى غير ذلك.

– نوصي بالنظر في سياق الآيات التي ورد فيها الخوف أو الحزن في حق الأنبياء _عليهم السلام_، ودراسة ردود أفعالهم، أو ما ورد في حق النبي –ﷺ– وصحابته الكرام، مع مقارنتها بأحوال الكفار والمنافقين، ثم استخلاص نتائج وإسقاطها على الواقع، لتكون شعلة تضيء الطريق للأجيال القادمة.

المصادر والمراجع

ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف. *النشر في القراءات العشر*. مجلدان. تحقيق: علي محمد الضباع. القاهرة: المطبعة التجارية الكبرى، د. ت.

ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي. *اللمع في العربية*. تحقيق: فائز فارس.، الكويت: دار الكتب الثقافية، د. ت.

ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد. *الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان*.18 مجلدا. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1988م.

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد التونسي. *التحرير والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد*.30 مجلدا. تونس: الدار التونسية، 1984م.

ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي التونسي. *تفسير ابن عرفة*. 4 مجلدات. تحقيق: جلال الأسيوطي. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٨م.

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب. *مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة*. مجلدان. بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت.

ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الإفريقي. *لسان العرب*.15 مجلدا. بيروت: دار صادر، الطبعة 3، 1414هـ.

أبو السعود، محمد بن مصطفى العمادي. *تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم*. 9 مجلدات. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت.

أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي. *البحر المحيط في التفسير*. 10مجلدات. تحقيق: صدقي محمد جميل.، بيروت: دار الفكر، 1420هـ.

أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى. *زهرة التفاسير*. 10 مجلدات. القاهرة: دار الفكر العربي، د. ت.

الآلوسي، شهاب الدين محمود. *روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني*. 16 مجلدا. تحقيق: علي عبد الباري عطية. بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ.

البسيلي، أحمد بن محمد بن أحمد التونسي. *التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد*. الرياض: جامعة محمد بن سعود، د. ت.

البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي. *نظم الدرر في تناسب الآيات والسور*. 22 مجلدا. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د. ت.

الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد. *دلائل الإعجاز في علم المعاني*. تحقيق: محمود محمد شاكر. القاهرة: مطبعة المدني، الطبعة 3، 1992م.

الجوهري، إسماعيل بن حماد الفارابي. *الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية*. 6 مجلدات. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة 4، 1987م.

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله. *كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون*. مجلدان. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1941م.

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن. *مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير*. 32 مجلدا. بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة 3، 1420 هـ.

الراغب، الحسين بن محمد الأصفهاني. *المفردات في غريب القرآن*. تحقيق: صفوان عدنان الداودي. دمشق: دار القلم، 1412هـ.

الراغب، الحسين بن محمد الأصفهاني. *تفسير الراغب الأصفهاني*. 5 مجلدات. تحقيق: محمد عبد العزيز بسيوني. طنطا: جامعة طنطا، 1999م.

الرافعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد. *إعجاز القرآن والبلاغة النبوية*. بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة 8، 2005م.

الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر. *البرهان في علوم القرآن*. 4 مجلدات. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1957م.

الزمخشري، محمود بن عمر بن محمد. *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل*. 4 مجلدات. بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة 3، 1407هـ.

السامرائي، فاضل بن صالح. *معاني النحو*. 4 مجلدات. عمّان: دار الفكر، 2000م.

السبكي، أحمد بن علي بن عبد الكافي. *عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح*. مجلدان. تحقيق: عبد الحميد هنداوي. بيروت: المكتبة العصرية، 2003م.

السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان. *شرح كتاب سيبويه*. 5 مجلدات. تحقيق: أحمد حسن مهدلي– علي سيد علي. بيروت: دار الكتب العلمية، 2008م.

السيرافي، أبو محمد يوسف بن الحسن بن عبد الله بن المرزبان. *شرح أبيات سيبويه*. مجلدان. تحقيق: محمد علي الريح هاشم. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1974م.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. *معترك الأقران في إعجاز القرآن*. 3مجلدات. بيروت: دار الكتب العلمية، 1988م.

الشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين. *التعريفات*. تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر. بيروت: دار الكتب العلمية، 1983م.

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي. *المعجم الكبير*. 25 مجلدا. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، الطبعة 2، د. ت.

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد. *جامع البيان في تأويل القرآن*. 24 مجلدا. تحقيق: أحمد محمد شاكر. مكة: دار التربية والتراث، د. ت.

أحمد، عبد الباقي دفع الله–الأنصاري، عائدة عبد الرحمن. "*الدلالات النفسية واللغوية لمفهومي الخوف والحزن في القرآن الكريم*"، دراسات إسلامية 5 (2013)، 285–310.

الغلاييني، مصطفى بن محمد سليم. *جامع الدروس العربية*. 3 مجلدات. بيروت: المكتبة العصرية، الطبعة 28، 1993م.

القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح. *الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي*. 20 مجلدا. تحقيق: أحمد البردوني– إبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب المصرية، الطبعة 2، 1964م.

الغلاييني، مصطفى بن محمد سليم. جامع الدروس العربية. 3 مجلدات. بيروت: المكتبة العصرية، الطبعة 28، 1993م.
القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح. الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي. 20 مجلدا. تحقيق: أحمد البردوني- إبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب المصرية، الطبعة 2، 1964م.
القزويني، أحمد بن فارس بن زكرياء. معجم مقاييس اللغة. 6 مجلدات. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دمشق: دار الفكر، 1979م.
كحالة، عمر رضا. معجم المؤلفين. 15 مجلدا. بيروت: مكتبة المثنى، د. ت.
محمد حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، مكتبة الآداب، القاهرة، 2010م.
المرادي، حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المصري المالكي. الجنى الداني في حروف المعاني. تحقيق: فخر الدين قباوة- محمد نديم فاضل. بيروت: دار الكتب العلمية، 1992م.

Yazar Katkı Oranları

Çalışmanın Tasarlanması (Design of Study): AE(%50), AG(%50)

Veri Toplanması (Data Acquisition):AE(%50), AG(%50)

Veri Analizi (Data Analysis): AE(%50), AG(%50)

Makalenin Yazımı (Writing Up): AE(%50), AG(%50)

Makalenin Gönderimi ve Revizyonu (Submission and Revision): AE(%50), AG(%50)

KAYNAKÇA

Ahmed, Abdülbâkî Def'ullah - el-Ensârî,'Âide Abdurrahman. *ed-Delâlâtu'n-nefsiyye ve'l-luġaviyye li meſhumeyi'l-ḥavfî ve'l-ḥüzn fi'l-Ḳur'âni'l-Kerîm*. Dirâsâtun İslâmiyye, 5. Basım (2013), 285/310.
el-Âlûsî, Şehâbuddin Mahmûd. *Rûḥu'l-me'ânî fî tefsîri'l-Ḳur'âni'l-'Aẓîm ve's-seb'i'l-meṣânî.* 16 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 14151994/.
el-Bikâî, İbrâhîm b. Ömer b. Hasen er-Rubât b. Ali. *Naẓmü'd-dürer fî tenâsübi'l-âyât ve's-süver.* 22 Cilt. Kahire: Dârü'l-Kitabi'l-İslâmî, ts.
el-Buseylî, Ahmed b. Muhammed b. Ahmed et-Tûnisî. *et-Takyîdü'l-kebîr fî tefsiri Kitâbi'llâhi'l-Mecîd.* Riyad: Câmi'atü Muhammed b. Su'ûd, ts.
Cebel, Muhammed Hasan. *el-Mu'cemu'l-iştiḳâḳî el-mu'ṣil li-elfazı'l-Ḳur'âni'l-Kerîm.* 4 Cilt. Kahire: Mektebetu'l-Âdâb, 1431/2010.
el-Cevherî, İsmâîl b. Ḥammâd el-Fârâbî. *es-Ṣıḥâḥtâcu'l-luġa ve ṣıḥâḥu'l-'Arabiyye.* 6 Cilt.thk. Ahmed Abdulgafûr 'Attâr. Beyrut: *Dârü'l-'İlm li'l-Melâyîn*, 4. Basım, 1408/1987.
el-Cürcânî, Abdülkāhir b. Abdirrahmân b. Muhammed. *Delâ'ilü'l-i'câz.* thk. Mahmûd Muhammed Şâkir, Kahire: Matbaatü'l-Medeni, 3. Basım, 1413/1992.
Ebû Hayyân, Muhammed b. Yusuf b. Ali. *el-Bahrü'l-muḥîtfî't-tefsîr,* 10 Cilt. thk. Sıdkî Muhammed Cemil. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1421/2000.
Ebû Zehre, Muhammed b. Ahmed b. Mustafâ. *Zehretü't-tefâsîr*. 10 Cilt. Kahire: Dârü'l-Kitabi'l-'Arabî, ts.
Ebüssuûd, Muhammed b. Mustafael-'İmâdî. *İrşâdü'l-'aḳli's-selîm ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm*. 9 Cilt. Beyrut: Dârü İhyâi't-Türâṣi'l-'Arabî, ts.
el-Ġalâyînî, Mustafâ b. Muhammed Selîm.*Câmi'u'd-dürûsi'l-'Arabiyye.* 3 Cilt. Beyrut: el-Mektebetü'l-'Asriyye, 28. Basım, 1414/1993.
İbn 'Arafe, Muhammed b. Muhammed el-Vergammî et-Tûnisî. *Tefsîru İbn 'Arafe.* 4 Cild. thk. Celâl el-Asyûtî. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1429/2008.
İbn 'Âşûr, Muhammed et-Tâhir b. Muhammed et-Tûnisî. *et-Taḥrîr ve't-tenvîr taḥrîrü'l-ma'ne's-sedîd ve tenvîrü'l-'aḳli'l-cedîd min tefsîri'l-kitâbi'l-mecîd*. 30 Cilt. Tunus: ed-Dârü't-Tûnisiyye, 1404/1984.

İbn Balabân, el-Emîr Alâüddîn Ali. *el-İḥsân fî taḳrîbi Ṣaḥîḥi İbn Ḥibbân*. 18 Cilt. thk. Şuayb el-Arna'ut. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1408/1988.
İbnü'l-Cezerî, Muhammed b. Muhammed b. Yûsuf. *en-Neşr fi'l-ḳırâati'l-ʿaşr.* 2 Cilt. thk.Ali Muhammed ed-Dabbâ'. Kahire: el-Matbaatü't-Ticariyyetü'l-Kübra, ts.
İbn Cinnî, Ebü'l-Feth Osmân el-Mevsılî el-Bağdâdî. *el-Lüma' fi'l-ʿArabiyye*. thk. Fâiz Fâris. el-Kuveyt: Dârü'l-Kütübi's-Sakafiyye, ts.
İbn Kayyim el-Cevziyye, Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyûb. *Miftâḥu dâri's-saʿâde ve menşûru velâyeti'l-ʿilmi ve'l-irâde*. 2 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, ts.
İbn Manzûr, Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Aliel-İfrikî. *Lisânü'l-ʿArab.* 15 Cilt. Beyrut: Dâru Sâdır, 3. Basım, 1414/1993.
el-Kazvînî, Ahmed b. Fârıs b. Zekeriyâ. *Muʿcemu meḳâyısı'l-luġa.* 6 Cilt.thk. Abdusselam Muhammed Hârun. Dimaşk: Dâru'l-Fikir, 1399/1979.
el-Kurtubî, Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh. *el-Câmiʿ li-aḥkâmi'l-Ḳur'ân*. 20 Cilt. thk. Ahmed el-Berdûnî-İbrahim Ettafeyyiş. Kahire: Dâru'l-Kütübi'l-Mışriyye, 2. Basım, 1384/1964.
el-Murâdî, Hasen b. Kâsım b. Abdillâh b. Ali el-Mışrî el-Mâlikî. *el-Cene'd-dânî fî ḥurûfi'l-meʿânî*. thk. Fahreddin Kabâve– Muhammed Nedîm Fâzıl. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1413/1992.
er-Râfi'î, Mustafâ Sâdık b. Abdirrezzâk b. Sa'îd. *İ'câzü'l-Ḳur'ân.* Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-'Arabî, 8. Basım, 1426/2005.
er-Râgıb, Ebü'l-Kâsım Hüseyn b. Muhammed el-İşfahânî. *el-Müfredât fî ġarîbi'l-Ḳur'ân.* thk. Safvân Adnan ed-Dâvûdî, Dimeşk: Dâru'l-Kalem, 14121991/.
er-Râgıb, Ebü'l-Kâsım Hüseyn b. Muhammed el-İşfahânî. *Tefsîru'r-Ragıb el-İşfahânî.* 5 Cilt. thk. Muhammed Abdulaziz Besyûnî, Tanta, Câmi'atü Tanta, 1420/1999.
er-Râzî, Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn. *Mefâtîḥu'l-ġayb (et-Tefsîrü'l-kebîr)*. 32 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâşi'l-'Arabî, 3. Basım, 14201999/.
Kehhâle, Ömer Rızâ. Mu'cemu'l-müʾellifîn. 15 Cilt. Beyrut: Mektebetü'l- Müsennâ, ts.
Sâmerrâî, Fâzıl b. Sâlih. *Me'âni'n-naḥv*. 4 Cilt. Amman: Dârü'l-Fikr, 1421/2000.
es-Sîrâfî, Ebû Sa'îd el-Hasen b. Abdillâh b. Merzübân. *Şerḥu ebyâti Sîbeveyhi*. 2 Cilt. thk. M. Ali er-Rîh Hâşim. Kahire: Mektebetü'l-Külliyyâti'l-Ezheriyye, 1394/1974.
es-Sîrâfî, Ebû Sa'îd el-Hasen b. Abdillâh b. Merzübân. *Şerḥu Kitâbi Sîbeveyhi*. 5 Cilt. thk. Ahmed Hasan Mehdelî- Ali Seyyid Ali. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1429/2008.
es-Sübkî, Bahâüddîn Ahmed b. Ali b. Abdilkâfî el-Mışrî. *ʿArûsü'l-efrâḥ fî şerḥi telhîşi'l-miftâḥ.* 2 Cilt. thk. Abdülhamîd Hindâvî. Beyrut: el-Mektebetü'l-'Asriyye, 1424/2003.
es-Süyûtî, Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr. *Muʿterekü'l-aḳrân fî iʿcâzi'l-Ḳur'ân.* 3 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1409/1988.
eş-Şerîf el-Cürcânî, Ali b. Muhammed b. Ali ez-Zeyn. *et-Ta'rîfât.* Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1403/1983.
et-Taberânî, Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb eş-Şâmî. *el-Muʿcemu'l-kebîr.* 25 Cilt.thk. Hamdî b. Abdilmecîd es-Selefî. Kahire: Mektebetü İbni Teymiyye, 2. Basım, ts.
et-Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd. *Câmiʿu'l-beyân ʿan teʾvîli'l-Ḳur'ân.* 24 Cilt. thk. Ahmed Muahmmed Şâkir. Mekke: Dârü't-Terbiyeti ve"t-Türâş, 1421/2000.
ez-Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer b. Muhammed. *el-Keşşâf ʿan ḥaḳâ'iḳı ġavâmiḍi't-tenzîl*. 4 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-'Arabî, 3. Basım, 14071986/.
ez-Zerkeşî, Muhammed b. Abdillâhb. Bahâdır. *el-Burhân fî ʿulûmi'l-Ḳur'ân.* 4 Cilt. thk. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrâhim. Kahire: Dâru İhyâi'l-Kütübi'l-'Arabîyye, 1377/1957.