

الإعجاز البياني في نفي الخوف والحزن عن المؤمنين
في القرآن الكريم

Ḳur'ân-ı Kerim'de Mü'minlerden Korku ve Üzüntüyü
Nefyetmenin Beyânî İ'câzî

Prof. Dr. Abdalbaki GÜNEŞ¹, Doktora Öğrencisi Abdurrahman ELHACHASAN²

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

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van
· elhachasan@gmail.com · ORCID > 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/June 2024

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. Abdalbaki GÜNEŞ danışmanlığında yürütülen ve 2021'de kabul edilen "el-l'câzu'l-Beyânî fi'l-Âyâtî'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 المقدمة لمعهد العلوم الاجتماعية جامعة وان بوزنجوييل، سنة 2021، وكانت بإشراف أ. د. عبد الباقي كوش.

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 بمظهره إعجازي يدل على أن هذا القرآن وحى 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، وتكتمن أهمية هذه المقالة في كونها تحاول أن تجمع نبذة مما كتبه الأوائل، وتضيف إليها طابعا خاصا، وأسلوبيا 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 نفتت الخوف والحزن عن المؤمنين.

أما منهج الدراسة: فقد كان يتبع الآيات التي نفتت 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 والصبغ المشابهة لها في اللغة؛ ليبين لنا عظمة النظم القرآني وروعته.

أبرز النتائج: أولا: المؤمن عندما يستقيم على شرع الله بحميه الله من أضرار الخوف والحزن. ثانيا: نفي الخوف والحزن عن المؤمنين لا يختص بزمان دون آخر، فهو منفي عن المؤمنين دائما. ثالثا: 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 İ' CÂZİ

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 belâgatle 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.

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 "ḥavf" ve "ḥuzn" kavramlarını analiz ettik ve onlardaki beyânî i'câzı açıkladık. Daha sonra da Kur'ân nazımının 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'ÂN

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 ببقائه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء، وتاج الأصفياء، وإمام المرسلين، أفصح الخلق لساناً، وأبلغهم بياناً، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

لقد أخذت قضية إعجاز القرآن الكريم حيزاً واسعاً 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 تصوح الرومي (ت: 996م)، 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 يمازي، 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 مرادفهما، ومدى تأثير ذلك على الاضطرابات النفسية، ثم ركزت المقالة على بعض الجوانب البلاغية، والأسرار البيانية، وربطت بين ترتيب الآيات وصفات المؤمنين بنظاً جميلاً، 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 ولها صلة وثيقة بموضوع دراستنا.

تميزت دراستنا هذه عن الدراسات التي ذكرناها سابقاً 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 اختلفت 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؛ فالتصريح 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 أيضاً بين صيغة النفي الواردة للمخاطب والغائب؛ ووصلنا إلى عدة نتائج مهمة مسطرة في موضعها. كما تميزت الدراسة بأسلوبها البياني السهل؛ بعيداً 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 يُعْجِزُ عُجْزًا، فهو عاجز، أي ضعيف، ويقال عُجِزَ فلان، إذا عُجِزَ عن طلبه وإدراكه".² وهذا الفعل ثلاثي لازم غير متعد. وأما الإعجاز فهو مصدر الفعل الرياضي أعجز، وهو متعد لغيره، قال ابن منظور (ت: 1311/711): معنى الإعجاز القُوَّةُ والسُّقْيُ؛ يقال: أعجزني فلان أي قاتني، أو إذا عُجِزْتُ عن طلبه وإدراكه".³ فعلى هذا يكون معنى الإعجاز هو إثبات العجز، وعدم القدرة.

وأما البيان فيدور معناه حول إظهار المعنى المراد، فهو يعبر عنًا بمتلج في النفس ويدور في الفكر، فقد ورد في "الصحاح" قوله: "البيان هو الفصاحة والسَّنن. وفلان أبن 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 ويحتملنا 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 ضيق 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 والغاء أصل واحد، يدل على الذعر والغزع، يقال خفت الشيء خوفاً وخيفة".⁶ وذكر في "المفردات" أن الخوف هو توقع مكروه عن أمانة مطمونة، أو معلومة، وبضاد الخوف الأمان، ويستعمل ذلك في الأمور الدينية والأخرى.⁷

أما مفهوم الخوف فيمكن أن نعر عنه بقول الشريف الجرجاني (ت: 1413/816) بأنه: "توقع حلول مكروه، أو قوات محبوب".⁸ فالخوف عنده ناتج من توقع حصول ما يكرهه الإنسان. كما يمكن أن نعر عنه بأنه: كل ما يفكر فيه الفرد من عواقب وجوده في الموقف المعين، أو اتصاله بذلك الشيء، ما 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 النقي، د. ت)، 171/4.

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

3 محمد بن مكرم بن علي بن منظور الإفريقي، لسان العرب (بيروت: دار صادر، 1414م)، 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 الرافعي الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن (دمشق: دار القلم، 1412م)، 303/1.

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

9 عبد الباقى دفع الله أحمد-عادة 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 معومة عن الصعوبات والشدائد، يقول الراجب: "الحزن والحزن: خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيه من العَمِّ"¹⁰، إذن فكلمة الحزن تعبر عن الشدة النفسية التي يتعرض لها الإنسان عندما يتذكر مكروها أصابه، أو محبوبا فارقه. أما مفهوم الحزن فيمكن أن نعر عنه بأنه: "ألم ومشاعر شاقة يجدها الإنسان في قلبه لفقد شيء أو نحوه"¹¹. فهو حالة من الكآبة تحصل للإنسان بسبب الصعوبات التي يتعرض له. كما يمكن أن نعر عنه بأنه: "استجابة لا إرادية، مبالغ فيها، وتتم بوصفها نتيجة منطقية لجموع 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 خفاف وخشونة تحالط باطن الشيء، أو تمتد فيه فيغلظ ويخشن، كالجمال العالط، والأرض المرتفعة، وليس مقيدا بقوات شيء في الماضي، ويدل على ذلك قول الله -عز-: ﴿لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى﴾¹³، أي لا يشقن عليك ما نحن فيه، وهذا هو المعنى المحرر 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 موضعا في القرآن الكريم، وذلك على صيغتين، الأولى جاءت بصيغة المحاطب في موضعين، قال تعالى: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزِنُونَ﴾¹⁵، وقوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزِنُونَ﴾¹⁶، والثانية بصيغة الغائب، ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزِنُونَ﴾¹⁷، وقد تكررت في اثني عشر موضعا. وستكلم عن الإعجاز البياني في صيغة النفي الواردة، وسندكر أولا صيغة الغائب وما فيها من المسلمات البيانية، ثم نقارن بينها وبين صيغة الخطاب.

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

وردت قرأتان في قوله تعالى: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزِنُونَ﴾¹⁸ فقد قرأ يعقوب (ت: 820/205)، "لا خوف" بفتح الفاء في كل القرآن الكريم، وقرأ باقي العشرة "لا خوف" 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 مسؤعا لجواز الابتداء بها، و"عليهم" الجار والمجرور متعلقان بحرف محذوف، فيكون تقدير الآية "لا خوف حاصل عليهم"، و"ولا" معطوفة على الأولى، و"هم" مبتدأ، وجملة "يخزون" في محل رفع خبر المبتدأ "هم". ويجوز أن تكون "لا" الأولى عاملة عمل ليس، ويكون "خوف" اسمها، و"عليهم" متعلق بحرفها، و"لا" الثانية عاملة عمل ليس، و"هم" اسمها، وجملة "يخزون" في محل نصب خبر لا.²⁰ وإعمال "لا" عمل ليس هو لغة الحجازيين، ومن شروط عملها عندهم أن يكون اسمها وخبرها نكرين، ولا يأتي اسمها

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

10 الراجب، المفردات، 1/231.

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

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

13 التوبة 9/40.

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

15 الأعراف 7/49.

16 الزخرف 43/68.

17 البقرة 2/274.

18 البقرة 2/274.

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

20 محي الدين بن أحمد مصطفى درويش، إعراب القرآن وبيانه، (مخص: دار الإرشاد للشؤون الجامعية 1415هـ)، 1/88.

معرفة إلا نادراً، وأما باقي العرب فيهمولوها.²¹

والأولى هنا أن تكون مهملة، ويكون ما بعدها مرفوعاً بالابتداء في الموضوعين، لأن إعمال لا عمل ليس قليل جداً،²² وخصوصاً مع المعرفة فقد نازح فيه أكثر النساء،²³ وإذا أهملت "لا" فالأفضل 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 بجر "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 بقينا، ونفي الجنس هنا واحتمالاً، وإنما أفادت نفي الجنس احتمالاً، لكونها نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولذلك فإنه يحسن عند إرادة نفي الوحدة فقط أن تأتي بما ينيل اللبس، فنقول مثلاً "لا رجلٌ مسافراً بل رجلان"، فإذا لم تأت بما ينيل اللبس ترجح كون النفي للجنس. ويكون معنى الآية "لا خَوْفٌ" أن خوفاً واحداً منفي بقينا، وأما جنس الخوف فهو منفي احتمالاً، 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 توهم نفي الفرد هنا، بل نفي الجنس قطعاً.²⁷

وأما "لا" التي لنفي الجنس فهي تفيد نفي الخبر عن كل فرد من أفراد اسمها نفياً قطعياً لا يحتمل التأويل، كقولنا: لا رجلٌ 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 المقرد بعدها مبني على الفتح، فهي قد عملت فيه وبني معها كبناء خمسة عشر.²⁹ ويشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين، وإذا كررت، جاز أن يكون الثاني مرفوعاً، وتحمل عليه قراءة يعقوب،³⁰ فيكون معنى "لا خَوْفٌ" على قراءة يعقوب، أن جنس الخوف والحزن منفي عنهم، فلا يخافون ولا يحزنون مطلقاً، ويكون التقدير "لا خوفٌ عليهم ولا حزنٌ" فيكون جميع أفراد الخوف والحزن منفية عن المذكورين بقينا على قراءة يعقوب، وترجيحاً على قراءة الجمهور، ويمكن أن يكون النفي يقينا أيضاً على قراءة الجمهور، وذلك باعتبار أن الخوف من المعاني المحضة التي لا تقبل الوحدة.

2. 3. المعنى الذي تفيدته الآية

إن نفي الخوف والحزن عن المؤمنين، يقتضي بمفهومه العام نفي جميع أنواع المكاء، وإتيات السرور الدائم لهم، وذلك لأن الخوف عَمٌّ يلحق الإنسان لأمر متوقع الحدوث، والحزن عَمٌّ يلحقه لأمر واقع أو ماضٍ، فالخوف للمستقبل، والحزن للماضي؛ وقد يكون للحال، فإذا انتفى العَمُّ في جميع الأمانة حصل ضده وهو الأمن والسرور.

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

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

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

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

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

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

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

27 محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور التونسي، التحرير والتنوير تحريم المعنى السديد وتكوير النقل الجندب من تفسير الكتاب المجدد، (تونس: الدار التونسية، 1984م)، 3/78.

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

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

30 السبزي، أبو سعيد، شرح كتاب سيبويه، 3/363.

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

2. 4. أقوال العلماء في معنى الآية

اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على أكثر من ثلاثين قولاً،³² ومعظم تلك الأقوال تقيد الآية، فكل قول يحدد نوعاً من الخوف والحزن وبنوع 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 بالأخرة والقيامة أم أنه شامل لجميع الأزمنة؟ وهل يلحق المؤمنين خوف في الدنيا أم لا؟

يمكن أن ترجع 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 رحمه الله (ت: 922/310) لم ينقل في تفسيره قولاً غيره، فقد قال عند تفسير هذه الآية: "لا خوفٌ عليهم"، يعني فهم آمنون في أهوال القيامة من عقاب الله، غير خائفين عذابه، بما أطاقوا الله في الدنيا واتباعوا أمره وهداه وسبيله، ولا هم يحزنون يومئذ على ما خلفوا بعد وفاتهم في الدنيا".³³ وقد ذكر الفخر الرازي (ت: 1209/606) أقوالاً 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 حل 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 ينهيهما الله عنهم فكأنهم ما خافوا ولا حزنا، فالمقصود النفي بعد دخول الجنة. وهذا القول نسيه الفخر الرازي لبعض المتكلمين، ثم ضحَّفه، لكن أبا حيان استحسنه واستدل له بنبذة لطيفة، وهي أن الله لما نفي الخوف عن المؤمنين قال "لا خوف عليهم" فمر عن نفي الخوف بعلى، وهي تفيد الاستعلاء والتمسك، 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 يتألمهم، وليس الاستعلاء الحقيقي.³⁷

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

القول الرابع: إبقاء النص على عموميه، 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 بطريقتين، الطريقة الأولى: معنى "لا خوف عليهم"، أي لا يعتريهم ما يوجب الخوف والحزن، يقول أبو السعود (ت: 1574/982): "فلا خوف عليهم في الدارين من حقوق مكروه، ولا هم يحزنون من قوآت مطلوب، أي لا يعتريهم ما يوجب ذلك، لا أنه يعتريهم ذلك لكنهم لا يخافون ولا يحزنون، ولا أنه لا يعتريهم نفس الخوف والحزن أصلاً، بل يستمرون على السور والنشاط، والمراد بيان دوام استغفارهما لا بيان انتفاء دوامهما".³⁹ والطريقة الثانية: 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 يخاف عليهم، فالخوف مسند إلى غيرهم لا لهم، ذكر هذا القول الألويسي (ت: 1854/1270) عن بعض المفسرين ورجحه.⁴⁰

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

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

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

35 أبو حيان، البحر المحيط، 1/275.

36 أبو حيان، البحر المحيط، 1/274.

37 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 8/110.

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

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

40 الألويسي، روح المعاني، 6/139.

ونرى أن الأقرب للصواب هو القول بأن النفي عام يشمل الدارين، وذلك لعموم لفظ الآية وعدم تقييدها بزمان أو مكان. ويمكن عندها أن نعمل معنى "لا خوف عليهم"، على معنيين؛ الأول: لا يعترهم ما يوجب الخوف والحزن، لأن المؤمن يعلم يقيناً أن الدنيا عارية مستردة، وأن ما فيها مصيره الزوال والفناء، فهو يفتحي منها ما هو ضروري فقط، فإن أخذ الله منه شيئاً صر ولم يحزن، لأنه يعلم أن الدنيا لا تدوم لأحد، وإن أعطاه الله شيئاً 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 -عز وجل-: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ يَقْتُلُوا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ قَتْلَ آبَائِهِمْ وَأَوْلِيَاءِ هُمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْرُ وَهُمْ يُحْتَدُونَ﴾،⁴² فمن اهتدى فقد حصن نفسه بالأمن والرضا، ومن أعطاه الله الأمان فمن أي شيء سيخاف ويحزن؟!⁴³

الطائي: تقول معنى "لا خوف عليهم" أنهم لا يخاف عليهم خائف، أي هم بمأمن من أن يصيبهم مكروه، فحالهم حال من لا ينبغي أن يخاف، ولذلك لا يخاف عليهم أوبائهم، لأنهم يأمنون عليهم من عاقبة ما يتوجسون منه خيفة، فالخوف في الآية مصدر يقدر مضافاً إلى فاعله وهو "غيرهم"، أي "لا خوف يخافه أحد عليهم"، وهم أنفسهم إذا اعترهم الخوف لا يلبث أن يتفصح عنهم وتعمل السكينة محلّه، ولهذا المعنى تغير الأسلوب في قوله: "ولا هم يحزنون" فابتدأ بالضمير أولاً، ثم بالفعل المضارع الدال على التصدد والاستمرار، فهم يحزنون، ولكن حزمهم بمقتضى الطبيعة البشرية، وسرعان ما يتفصح وتعمل الطمأنينة مكانه، فلا يلحقهم حزن دائم، ولا خوف متمكن ثابت فيهم، فالكلام يقيد أن الله ضمن لهم أن لا يحصل ما يخافونه، وأن لا يجل بهم ما يحزنهم. ولما كان ما يخاف منه من شأنه أن يحزن صاحبه، كان نفي الحزن عنهم مؤيداً لمعنى نفي الخوف،⁴⁴ فهم لما سلكوا طريق الهدى واستقاموا على شريع الله، أصبحوا بحيث لا يخاف عليهم من الهلاك أو الضلال، لأن الله ضمن لهم ذلك فقال: ﴿فَمَنْ أَتَّبِعْ لَهْدَىٰ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْغَىٰ﴾،⁴⁵ فهم في أمن من الضلال والزيغ والشقاء، وليس المقصود أنهم لا يخافون، ولو كان مقصوداً لقال "لا يخافون"، وإنما المقصود نفي الخوف عنهم، 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 خائفاً وقد لا يكون، فالهم 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: ﴿وَلِيُخَيِّطَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ خُلُوفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ سَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾⁴⁶ فأوصياء النجاة أمروا أن يخشوا الله ويخافوا على من في حوزتهم من النجاة،⁴⁷ فهذا الخوف لا يدل على أن النجاة يخافون، وإنما المراد غيرهم من الأوصياء، ولذلك فإن معنى "لا خوف عليهم" أن نفي الخوف واقع على غيرهم، وأهم بحالة من يجب أن لا يخاف.⁴⁸

إن المؤمن يخاف من أهوال يوم القيامة، ومن سوء الحاققة، 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 خافي في الدنيا أمنت يوم القيامة وإذا أمني في الدنيا أخفته يوم القيامة»⁴⁹ فظلاً ما العبد خائف من الله في الدنيا، فلا خوف عليه، لأنه في الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة، وبناء على ذلك فني 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، وتبشروهم بما أعد الله لهم من النعيم، وتثبت أقدتهم، ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا فَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْجُرُوا بِالْحَدِيثِ الَّذِي نُسُخْتُمْ فَتَرْجَمُونَ﴾.⁵⁰ فتطمئن قلوبهم عندئذ لوعده الله، وينزل ما بهم من خوف وحزن.

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

42 الأندلس، 6/82.

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

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

45 له 20/123.

46 (النساء، 4/9).

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

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

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 مقروناً بالخوف

منه جل وعاد، 640.

50 فصلت 30/41.

3. الإعجاز البياني في الصيغة الواردة في النفي

3.1. تقديم خوف على الحزن

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

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

الثاني: إن الخوف قد يؤدي إلى الحزن، فالخائف إن تمكن منه الخوف تمكننا قويا فإنه يفقد قيمة الشعور بالحياة، فيصاب باليأس والقفوظ، لعدم استطاعته العيش بشكل طبيعي، أما الحزن فهو لا يؤدي إلى الخوف، بل على العكس تماماً، فالحزن إن تمكن من الإنسان قد يجره إلى الانتصار والقاء نفسه في محاط عديدة، وذلك بسبب يأسه من الحياة.⁵¹

الثالث: انتفاء الخوف مما يأتي أكد من انتفاء الحزن على ما فات، ولذلك جاءت جملة الخوف مضمرة بالكرة التي هي أوغل في باب النفي، وأبرزت الثانية مضمرة بالمعرفة في قوله: "ولا هم يجزون".⁵²

الرابع: الخوف أشد من الحزن، فهو يزداد تعاطفاً بمرور الزمان وقربه، وقوعه، أما الحزن فكلما تقدم الزمان فإنه يخف ويتلاشى.⁵³

الخامس: إن العناية القصوى في رعاية المصالح هي دفع المضار أولاً 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 موجوداً 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 يفهم معرفة 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 الأمانة.⁵⁵

3.2. سبب نفي خوف بالاسم والخزن 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 للدلالة 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 مقدم على سببه في الزمن، فجعل الخوف ثابتاً واقفاً، فأتى فيه بلفظ الاسم المقتضى للثبوت، وسبب الحزن ماضي، فالحزن حاصل بسبب ما وقع في الماضي، لذا فالحزن متأخر عن سببه في الزمن، فجعل مستقبله، لتأخره عن سببه.

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

52 أبو حيان، البحر المحيط، 1/274.

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

54 الرازي، مفتاح الغيب، 27/561.

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

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

57 الألوسي، روح المعاني، 6/291.

الثاني: إن الحزن متعلق بالأمر الماضي، والخوف متعلق بالأمر المستقبلية، والأمر المستقبلية أكثر من الأمور الماضية، فأصبحت غير المتناهي، فالؤمن يخاف من عذاب الدنيا والآخرة، وعذاب الآخرة غير متناه، أما الماضي فمتناه، فناسب الإتيان فيما لا يتناهي بالاسم التكررة في سياق النفي، ليفيد العموم، وهو أبلغ في النفي.

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

الرابع: عمر القرآن عن الخوف بالاسم، لأن سبب الخوف مستقبل، فلا يعقل فيه تجدد، لأنه لم يقع، أما الحزن فهو يتجدد بالذكر.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 التكررة في سياق النفي تفيد العموم بالإجماع، وأما الفعل في سياق النفي فمختلف فيه هل يفيد العموم أم لا؟ فلذا نفي الخوف بلفظ الاسم الدال على العموم بإجماع، ونفي الحزن بالفعل المحتمل للعموم، وعدمه.⁶⁰
وقد أكد الله نفي الحزن (وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) بثلاثة أشياء، أولاً: بتكرار كلمة "لا" النافية، فإنها مؤكدة لنفي المذكور في "لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ"، ثانياً: أكدته بذكر الضمير "هُمْ". ثالثاً: التعبير بصيغة المضارع، أي أنهم لا يداخلهم الحزن، لأن قلوبهم مطمئنة، والاطمئنان يطرد الحزن كقوله -﴿...﴾: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾،⁶¹ والقلب المطمئن هو الذي لا يعتريه خوف أو قلق أو حزن، لأنه اطمأن لوعده 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، يحزونه وقوعه لا محالة، ولذلك فإن نفي الحزن والمؤكدات على نفيه، تعبر مؤكدة لنفي الخوف عن المؤمنين.⁶³

3. 4. سبب تقديم ضمير الرفع على الفعل

ورد في "الرهان" قوله: "تصدير الجملة بضمير مبتدأ يفيد التأكيد وهذا قيل بإفادة المحصر" ثم نسب القول بإفادة المحصر إلى أهل المعاني، واستدل عليه بما ذكره الزمخشري (ت: 1143/538)، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُحْيَوْنَ﴾،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 المحصر، وإنما ينظر في سياق كل جملة، ثم تفسر على حسبه. ولو نظرنا في قوله تعالى: (وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) لوجدنا إمكانية إفادتها للمحصر أي حصر عدم الحزن بالمؤمنين فقط، لأن غيرهم سيطول حزنهم يوم القيامة. وفي هذه الصيغة تعرض أيضاً بأن غيرهم يحزن، لذلك قال الزمخشري عند قوله -﴿...﴾: ﴿وَالْآخِرَةُ هُمْ يُحْيَوْنَ﴾،⁶⁷ "تقديم هم"، تعرض بأهل الكتاب وبما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته، وأن 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 الباقى دفع الله أحمد، عايدة عبد الرحمن الأنصاري، الدلالات النسبية والنغوية لمفهوم الخوف والحزن في القرآن الكريم، 292.

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

61 الزمخشري، 28/13.

62 أبو زرعة، إعراب المفاسد، 7/3604.

63 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 6/218.

64 شمل 27/3.

65 ليعرف: الزمخشري، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، 3/347.

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

67 البقرة 4/2.

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

ولذلك فإن قوله -ع-: ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أفاد أمرين، الأول: اختصاص المذكورين بعدم الحزن. والثاني: التعرض بغيرهم بأنهم يحزنون، فلو أن الضمير لم يكن موجوداً، وعطف الفعل على الخوف، لأفاد انتفاء الحزن فقط، دون التعرض 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 ياد من باطن تفكيرهم في فاءهم، بينما جاء نفي الخوف منزلاً عن فعلهم لأنه من خوف ياد عليهم من غيرهم، منفصل عنهم.⁶⁹

3. 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 يحتملها الكلام من الصيغ الأخرى لنرى سر البلاغة في اختيار هذه الصيغة على ما سواها.

الصيغة الأولى: "لا خوف عليهم ولا حزن" لقد نفي 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 يند اختصاصهم بالنفي، ولا التعرض بغيرهم بأنهم يحزنون، ثم إن الفعل المضارع فيه معنى التجدد والاستمرار، وهو يفيد أن غيرهم يتجدد حزهم دائماً، فكلما تذكر الكفار عدم إيمانهم بالأنبياء والرسل تجددت أحزانهم، وغرقوا في بحار الندم.⁷⁰

الصيغة الثانية: "لا يخافون ولا يحزنون"، لقد نفي الله الحزن بالفعل، والمناسب أن ينفي الخوف بالفعل أيضاً 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 فاسداً، وذلك لأن المعنى يكون أنهم لا يخافون أبداً، 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 عباده، ويخافون من أهوال يوم القيامة وغير ذلك، فلماذا نفي الخوف عنهم، وأنهم في حالة توجب عدم خوفهم، وليس المراد أنهم لا يخافون مطلقاً.⁷¹

الصيغة الثالثة: "لا يخافون ولا حزن عليهم"، أي يعكس ما ورد في الآية، وقد رأينا لماذا لا يصح نفي الخوف بالفعل، أما لو قال "لا حزن عليهم" لانتضى ذلك ذماً لا مدحاً، 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 مراداً، 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 يكفروا في خطر وتهلكة، 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 أيضاً؟، إن الآية نفت عن المؤمنين أن يخاف عليهم لأنهم على الطريق المستقيم، والنجية البيضاء، ولو أنه قدم الضمير "عليهم" لأفاد أن الخوف حاصل على غيرهم، وهذا المعنى غير مراد، بل غير صحيح، لأن غير المؤمنين ليسوا معينين بأن يخاف 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" لنفي الحزن عنهم ولم يبينه لغيرهم، فليس في هذا التركيب تخصيص ولا تعريض، ولو قال "ولا لهم حزن"، لانتفى التخصيص على الجنس، لأن "لا" تكون نافية مهيمنة عندئذ، وليست نافية للجنس أو عاملة عمل ليس، لوجود الفاصل بينها وبين اسمها، وينتفي أيضاً التجدد الموجود في الفعل، وتقصد بالتجدد أمرين، الأول نفي تجدد الحزن للمؤمنين ودوامه. والثاني هو التعرض بغير المؤمنين بأنهم في حزن دائم، يتجدد باستمرار، وهذا الأمران أفادها الفعل المضارع.⁷⁴

69 البقاعي، نعم الدرر، 300/1.

70 لينظر: عبد الباقى دفع الله أحمد عبادة عبد الرحمن الأصباري، الدلالات النفسية واللغوية لمفهوم الخوف والحزن في القرآن الكريم، 292-293، الزحبي، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل،

42/1.

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

72 لينظر: محمد بن محمد بن عرفة الأوزاعي التونسي، تفسير ابن عرفة (بعوت، دار الكتب العلمية، 2008م)، 106/1، البسلي، التقييد الكبير في تفسير كتاب الله العجيب، 261-262.

73 لينظر: الأوسي، روح المعاني، 6/138-139.

74 لينظر: السامرائي، معاني النبو، 1/363، الزحبي، الكشف 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 أولاً، ثم هناك ملحوظ آخر، وهو مجيء الفعل المضارع المفيد للتجدد والاستمرار، ليضيف معنى آخر، وهو أن وقت الحزن طويل قد يستغرق أياماً عديدة.⁷⁵

3. 6. نفي الخوف والحزن بصيغة اقطاب

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

ورد نفي الخوف والحزن بصيغة الخطاب في سورة الأعراف، قال الله -عز وجل-: ﴿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 نلخص هنا أشهرها، وهما قولان، الأول: أن أصحاب الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيمحصون 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 تكريماً لهم.⁷⁸ والذي نراه أقرب للصواب أن أهل الأعراف هم خيار المؤمنين وأفاضلهم، وإنما أحر الله إحقاقهم الجنة، ليطلعوا على أحوال أهل الجنة والنار، فيزداد تعيمهم واغتنابهم بوعده 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 -عز وجل-: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحْسِنُونَ أَنْ يَقُولُوا ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾⁷⁹ فالصيغة والسياق يدلان على مدح أصحاب الأعراف، ومعلوم أنهم لو كانوا أصحاب السيئات لما حسن مدحهم.⁸⁰ الثاني: ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يُجَلِّسُهُمُ اللَّهُ تَعْمُّ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، وَيُنْخِشُ وَجْهَهُمُ النَّورَ حَتَّى يُنْفِخَ مِنْ جَسَابِ الْحُلَاثِيِّ"⁸¹ وقد تعددت الأحاديث في بيان صفات هؤلاء، فمرة ورد أنهم المقسطون، ومرة للمتحابين 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 -عز وجل-: ﴿يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾⁸² وهذه الآية وردت في سياق الكلام عن المتقين يوم القيامة، قال تعالى: ﴿الْأَجَلُ أَيَّامٌ يَوْفَىٰ يَوْمَئِذٍ يُغْضَبُ لِنَفْسٍ عَدُوًّا لِأَلْمَنِيعِينَ﴾⁸³ والأخلاء، جمع خليل، وهو الصاحب الملازم، وهو مشتق من التخلل، لأنه كالتخلل لصاحبه والمتمتع به.⁸⁴

75 عبد الباقى دفع الله أحمد، عائدة عبد الرحمن الأضاري، الدلالات النفسية والتفوية لمفهوم الخوف والحزن في القرآن الكريم، 293.

76 الأعراف/7، 49.

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

78 أبو حيان، البحر المحيط، 60/5.

79 التوبة/9، 108.

80 الفريزي، الجامع لأحكام القرآن، 211/7.

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

82 الزخرف/43، 68.

83 الزخرف/43، 67.

84 ابن عاشر، التفسير والتعبير، 252/25.

في هذا الخطاب الإلهي لأهل التقوى أنواع كثيرة مما يوجب الفرح والسرور، فهو أولاً 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 أَسْرَى 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 جاء في قوله -ﷻ-: "ولا أتم تحزون" بالضمير مقديماً، وأخبر عنه بالفعل، لإفادة التقوي في نفي الحزن عنهم، وهذا التقوي أفاد تقوي النفي، لا نفي قوة الحزن، أي أنهم لا يحزنون مطلقاً، لا أنهم يحزنون قليلاً، فالمراد تقوية نفي الحزن.⁸⁶

3.7. مقارنة بين أسلوب النفي

يمكن لنا أن نستنتج بعض الفوائد من خلال المقارنة بين أسلوب النفي في حالي الخطاب والغيبة. أولاً: إن صيغة النفي لم تتغير في الحالتين، ولذلك فإن خواص الصيغة ثابتة في الأسلوبين، فكل ما ذكر من الإعجاز البياني في صيغة النفي للعائب يثبت لصيغة المخاطب. ثانياً: المقصود بالنفي في الحالتين هم خيار المؤمنين، فالذين نفي الله عنهم الخوف والحزن بصيغة العائب، هم ذاتهم الذين خاطبهم الله تعالى بنفي الخوف والحزن عنهم.

ثالثاً: إن الذي اختلف في الحالتين إنما هو الزمان والمكان، ففي صيغة العائب كان النفي متوجهاً لقوم مازالوا على قيد الحياة، وأما في صيغة الخطاب فالمخاطب متوجه للمؤمنين في أرض المحشر قبل دخول الجنة.

رابعاً: يمكن القول إن الصيغتين مكملتان لبعضهما من حيث استمرار النفي وتأكيد، فإن الله -ﷻ- لما نفي الخوف والحزن عنهم في الدنيا، كان النفي بصيغة العائب لأن المقصود ليس شخصاً بعينه وإنما المقصود هم أصحاب تلك الصفات الحميدة التي خولتهم تلك المرتبة، فلما استمر هؤلاء القوم على تلك الصفات حتى وقفوا بين يدي الله -ﷻ-، خاطبهم الله باستمرار النفي عنهم، وأنهم في أمان لا يشوبه خوف ولا حزن أو كدر. خامساً: نلاحظ عظيم فضل الله ومثته على من أطاعه واتفاه، 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 العرائز التي فطر الله الناس عليها. والخوف من الله في الدنيا هو من أهم الأسباب الموصلة إلى الأمان يوم القيامة.

- إن الصيغة التي وردت في نفي الخوف والحزن عن المؤمنين، هي صيغة عائنة 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 ينفي الخوف عنهم وإنما نفي الخوف عنهم. وللمنى أن هؤلاء المؤمنين على الهدى والاستقامة فينبغي على من يعرف ذلك أن لا يخاف عليهم لأنهم على الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة. وللمؤمن قد يخاف في بعض الأحيان، وهذا ليس متعارفاً مع الآية، لأن الآية لم تقل إن المؤمن لا يخاف، ولم تنفي عنه الخوف أصلاً.

- بعد تحليل الصيغة الواردة في نفي الخوف والحزن ومقارنتها مع الصيغ المشابهة لها تبين أن فيها أسراراً بيانية رائعة، لا تقوم مقامها أية صيغة أخرى، ومن الإعجاز البياني في هذه الصيغة ورود الخوف تكرة في سياق النفي؛ وهذا يفيد العموم، وورود الحزن بلفظ المضارع مسبوقة 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 حزهم، واستمرار معاناتهم.

85 الإسراء 1/17.

86 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 25/254.

التوصيات:

- من الضروري لكل باحث في الإعجاز البياني للقرآن الكريم أن يعمل بجد واجتهاد ليصل إلى مستوى إدراك الخطاب الإلهي، وفهم دلالاته البيانية، وكلما كان حوضه 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 "الأثار النفسية والجسدية التي يسببها الخوف والحزن، دراسة تحليلية"، كما يمكن أيضاً أن تنظر لهذا الموضوع من الناحية الفقهية، فهناك كثير من الأحكام الفقهية المترتبة على الأثار 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 - وصحابه الكرام، مع مقارنتها بأحوال الكفار والمناقضين، ثم استخلاص نتائج إسقاطها على الواقع، لتكون شعلة تضيء الطريق للأجيال القادمة.

المصادر والمراجع

- ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف. النشر في القراءات العشر. جلدان. تحقيق: علي محمد الصياغ. القاهرة: المطبعة التجارية الكبرى، د. ت.
- ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي. للمع في العربية. تحقيق: فائق فارس، الكويت: دار الكتب العلمية، د. ت.
- ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد. الإحسان في ترميز صحيح ابن حبان. 18 مجلدات. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1988م.
- ابن عثيمين، محمد الطاهر بن محمد التونسي. التمهيد والتبويب لمعنى السديد وتبويب المفرد الجديد من تفسير الكتاب المجيد. 30 مجلدات. تونس: الدار التونسية، 1984م.
- ابن عرفة، محمد بن محمد الوهمي التونسي. تفسير ابن عرفة. 4 مجلدات. تحقيق: جلال الأسويطي. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٨م.
- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. جلدان. بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت.
- ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الإفريقي. لسان العرب. 15 مجلدات. بيروت: دار صادر، الطبعة 3، 1414هـ.
- أبو السعود، محمد بن مصطفى العمادي. تفسير أبي السعود لإرشاد 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 حبان الأندلسي. البحر المحيط في التفسير. 10 مجلدات. تحقيق: صديق محمد حجيل، بيروت: دار الفكر، 1420هـ.
- أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى. زهرة التفاسير. 10 مجلدات. القاهرة: دار الفكر العربي، د. ت.
- الأوسمي، شهاب الدين محمود. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 16 مجلدات. تحقيق: علي عبد الباري عطية. بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ.
- السبيلي، أحمد بن محمد بن أحمد التونسي. التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد. الرياض: جامعة محمد بن سعود، د. ت.
- القباضي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. 22 مجلدات. 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 للندن، 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. جلدان. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1941م.
- الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن. مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. 32 مجلدات. بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة 3، 1420 هـ.
- الراغب، الحسين بن محمد الأصفهاني. الفهرات 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 بسيوي. طنطا: جامعة طنطا، 1999م.
- الراغب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة 8، 2005م.
- الزركشي، محمد بن عبد الله بن حماد. الموهان في علوم القرآن. 4 مجلدات. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1957م.
- الزحمرشي، محمود بن عمر بن محمد. الكشف عن حقائق غوامض التنزيل. 4 مجلدات. بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة 3، 1407هـ.
- السامرائي، فاضل بن صالح. معاني النجوم. 4 مجلدات. عتقان: دار الفكر، 2000م.
- السبكي، أحمد بن علي بن عبد الكافي. عروس الأفراس في شرح تلخيص المفتاح. جلدان. تحقيق: عبد الحميد هندواي. بيروت: المكتبة العصرية، 2003م.
- السيدي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان. شرح كتاب سيوي. 5 مجلدات. تحقيق: أحمد حسن مهدي- علي سيد علي. بيروت: دار الكتب العلمية، 2008م.
- السيدي، أبو محمد يوسف بن الحسن بن عبد الله بن المرزبان. شرح أبيات سيوي. جلدان. تحقيق: محمد علي الربح هاشم. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1974م.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. معترك الأفران في إعجاز القرآن. 3 مجلدات. بيروت: دار الكتب العلمية، 1988م.
- الشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين. المعريفات. تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر. بيروت: دار الكتب العلمية، 1983م.
- الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي. المعجم الكبير. 25 مجلدات. تحقيق: حمدي بن عبد الحميد السلفي. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، الطبعة 2، د. ت.
- الطبراني، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد. جامع البيان في تأويل القرآن. 24 مجلدات. تحقيق: أحمد محمد شاكر. مكة: دار الترية والتراجم، د. ت.
- أحمد، عبد الباقي. دفع الله-الأصعاري، عائشة عبد الرحمن. اللغات النفسية واللغوية لمفهوم الخوف والحزن في القرآن الكريم، دراسات إسلامية 5 (2013)، 285-310.
- الغلايبي، مصطفى بن محمد سليم. جامع الدروس العربية. 3 مجلدات. بيروت: المكتبة العصرية، الطبعة 28، 1993م.
- القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج. الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي. 20 مجلدات. تحقيق: أحمد الربيدي- إبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب المصرية، الطبعة 2، 1964م.

- الغلايبي، مصطفى بن محمد سليم. جامع المدرس العربية. 3 مجلدات. بيروت: المكتبة العصرية، الطبعة 28، 1993م.
- القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج. الجامع الأحكام القرآن تفسير القرطبي. 20 مجلدا. تحقيق: أحمد الجديوي - إبراهيم أخطيش. القاهرة: دار الكتب المصرية، الطبعة 2، 1964م.
- الزويني، 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 جيل، المعجم الاشتقائي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، مكتبة الآداب، القاهرة، 2010م.
- المزدي، حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المصري المالكي. الحجى اللداني في حروف المطاين. تحقيق: فخر الدين قباوة - محمد تدم 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-Delâlatu'n-nefsiyye ve'l-luğaviyye li mefhumeyi'l-havfi ve'l-hüzn fi'l-Ḳur'âni'l-Kerîm*. Dirâsâtun İslâmiyye, 5. Basım (2013), 285/310.
- el-Âlûsî, Şehâbuddin Mahmûd. *Rûhu'l-me'ânî fi tefsîri'l-Ḳur'âni'l-'Azîm ve's-seb'i'l-meşânî*. 16 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1415/1994/.
- el-Bikâî, İbrâhîm b. Ömer b. Hasen er-Rubât b. Ali. *Naẓmü'd-dürer fi tenâsübi'l-âyât ve's-süver*. 22 Cilt. Kahire: Dârü'l-Kitâbi'l-İslâmî, ts.
- el-Buseylî, Ahmed b. Muhammed b. Ahmed et-Tûnisî. *et-Takyîdü'l-kebir fi tefsîri Kitâbi'llâhi'l-Mecîd*. Riyâd: Câmî'atü Muhammed b. Su'ûd, ts.
- Cebel, Muhammed Hasan. *el-Mu'cemu'l-iştikâkî el-mu'sîl li-elfazî'l-Ḳur'âni'l-Kerîm*. 4 Cilt. Kahire: Mektebetü'l-Âdâb, 1431/2010.
- el-Cevherî, İsmâîl b. Hammâd el-Fârâbî. *es-Şihâhtâcu'l-luğa ve şihâhu'l-'Arabîyye*. 6 Cilt.thk. Ahmed Abdulgafûr 'Attâr. Beyrut: Dârü'l-İlm li'l-Melâyîn, 4. Basım, 1408/1987.
- el-Cürçânî, Abdülkâhîr b. Abdîrrahmân b. Muhammed. *Delâ'ilü'l-i'câz*. thk. Mahmûd Muhammed Şâkir, Kahire: Matbaatü'l-Medenî, 3. Basım, 1413/1992.
- Ebü Hayyân, Muhammed b. Yusuf b. Ali. *el-Bahrü'l-muhîfti'l-tefsîr*, 10 Cilt. thk. Sıdkî Muhammed Cemil. Beyrut: Dâru'l-Fîkr, 1421/2000.
- Ebü Zehre, Muhammed b. Ahmed b. Mustafâ. *Zehretü'l-tefâsîr*. 10 Cilt. Kahire: Dârü'l-Kitâbi'l-'Arabî, ts.
- Ebüssuûd, Muhammed b. Mustafael-'İmâdî. *İrşâdü'l-'akli's-selîm ilâ mezâya'l-Kitâbi'l-Kerîm*. 9 Cilt. Beyrut: Dâru'l-İhyâi't-Türâsî'l-'Arabî, ts.
- el-Gâlâyînî, Mustafâ b. Muhammed Selîm. *Câmî'u'd-dürüsü'l-'Arabîyye*. 3 Cilt. Beyrut: el-Mektebetü'l-'Asriyye, 28. Basım, 1414/1993.
- İbn 'Arafe, Muhammed b. Muhammed el-Vergammî et-Tûnisî. *Tefsîru İbn 'Arafe*. 4 Cilt. thk. Celâl el-Asyûfî. Beyrut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1429/2008.
- İbn 'Âşûr, Muhammed et-Tâhîr b. Muhammed et-Tûnisî. *et-Tahrîr ve'l-tenvîr tahrîrü'l-ma'ne's-sedîd ve'tenvîrü'l-'akli'l-cedîd min tefsîri'l-kitâbi'l-mecîd*. 30 Cilt. Tunus: ed-Dârü't-Tûnisîyye, 1404/1984.

- İbn Balabân, el-Emîr Alâüddîn Ali. *el-İhsân fî takrîbi Şahîhi İbn Hıbbân*. 18 Cilt. thk. Şuayb el-Arna'ut. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1408/1988.
- İbnü'l-Cezerî, Muhammed b. Muhammed b. Yûsuf. *en-Neşr fî'l-kırâati'l-'aşr*. 2 Cilt. thk. Ali Muhammed ed-Dabbâ'. Kahire: el-Matbaatü't-Ticariyyetü'l-Kübra, ts.
- İbn Cinnî, Ebü'l-Feth Os mân el-Mevsilî el-Bağdâdî. *el-Lüma' fî'l-'Arabîyye*. thk. Fâiz Fâris. el-Kuveyt: Dârü'l-Kütübi's-Sakafîyye, ts.
- İbn Kayyim el-Cevziyye, Muhammed b. Ebî Bekr b. Eyyüb. *Miftâhu dâri's-sa'ade ve menşûru velâyeti'l-'ilmi ve'l-irâde*. 2 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, ts.
- İbn Manzûr, Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrrem b. Aliel-İfrikî. *Lisânü'l-'Arab*. 15 Cilt. Beyrut: Dâru Sâdir, 3. Basım, 1414/1993.
- el-Kazvinî, Ahmed b. Fâris b. Zekeriyâ. *Mu'cemu mekâyısı'l-luğa*. 6 Cilt. thk. Abdusselam Muhammed Hârun. Dimaşk: Dâru'l-Fikir, 1399/1979.
- el-Kurtubî, Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh. *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Şur'an*. 20 Cilt. thk. Ahmed el-Berdûni-İbrahim Ettafeyyîş. Kahire: Dâru'l-Kütübi'l-Mısrîyye, 2. Basım, 1384/1964.
- el-Murâdî, Hasen b. Kâsım b. Abdillâh b. Ali el-Mısrî el-Mâlikî. *el-Cene'd-dâni fî hurûfi'l-me'ânî*. thk. Fahreddin Kabâve- Muhammed Nedîm Fâzil. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1413/1992.
- er-Râfî'î, Mustafâ Sâdk b. Abdirrezzâk b. Sa'id. *l'câzü'l-Şur'an*. Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-'Arabî, 8. Basım, 1426/2005.
- er-Râgıb, Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed el-İşfahânî. *el-Müfredât fî garibi'l-Şur'an*. thk. Safvân Adnan ed-Dâvûdî, Dimeşk: Dâru'l-Kalem, 1412/1991.
- er-Râgıb, Ebü'l-Kâsım Hüseyin 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. Hüseyin. *Mefâtihu'l-ğayb (et-Tefsîru'l-kebir)*. 32 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâşî'l-'Arabî, 3. Basım, 1420/1999.
- Kehhâle, Ömer Rızâ. *Mu'cemu'l-mü'ellifin*. 15 Cilt. Beyrut: Mektebetü'l- Müsennâ, ts.
- Sâmerrâi, Fâzil b. Sâlih. *Me'âni'n-nahv*. 4 Cilt. Amman: Dârü'l-Fikr, 1421/2000.
- es-Sîrâfî, Ebü Sa'id el-Hasen b. Abdillâh b. Merzûbân. *Şerhu ebyâti Sibeveyhi*. 2 Cilt. thk. M. Ali er-Rih Hâşim. Kahire: Mektebetü'l-Külliyâtü'l-Ezheriyye, 1394/1974.
- es-Sîrâfî, Ebü Sa'id el-Hasen b. Abdillâh b. Merzûbân. *Şerhu Kitâbi Sibeveyhi*. 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-Mısrî. *'Arûsü'l-efrâh fî şerhi telhîşî'l-miftâh*. 2 Cilt. thk. Abdülhamîd Hindâvî. Beyrut: el-Mektebetü'l-'Asriyye, 1424/2003.
- es-Süyûtî, Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr. *Mu'terekü'l-akrân fî i'câzi'l-Şur'an*. 3 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1409/1988.
- eş-Şerîf el-Cürcânî, Ali b. Muhammed b. Ali ez-Zeyn. *et-Ta'rifât*. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-'İlmiyye, 1403/1983.
- et-Taberânî, Süleymân b. Ahmed b. Eyyüb eş-Şâmî. *el-Mu'cemu'l-kebir*. 25 Cilt. thk. Hamdî b. Abdilmeccid es-Selefî. Kahire: Mektebetü İbni Teymiyye, 2. Basım, ts.
- et-Taberî, Ebü Ca'fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd. *Câmi'u'l-beyân 'an te'vili'l-Şur'an*. 24 Cilt. thk. Ahmed Muahmmmed Şâkir. Mekke: Dârü't-Terbiyye ve't-Türâş, 1421/2000.
- ez-Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer b. Muhammed. *el-Keşşâf 'an hakâ'iki gavâmîdi't-tenzil*. 4 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Kitâbi'l-'Arabî, 3. Basım, 1407/1986.
- ez-Zerkeşî, Muhammed b. Abdillâh b. Bahâdır. *el-Burhân fî 'ulûmi'l-Şur'an*. 4 Cilt. thk. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrâhim. Kahire: Dâru İhyâi'l-Kütübi'l-'Arabîyye, 1377/1957.