

ҚҰРАН КӘРІМДЕГІ АДАМ (АЛЕЙҒИС САЛАМ) ҚИССАСЫНДАҒЫ ИЛАҒИ ЗАҢДАР

Док. Ноха Камал Селим

Ислам істері жөніндегі жоғарғы кеңес мүшесі, Египет

السُّنَنُ الْإِلَهِيَّةُ فِي قِصَّةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

د. نهى كمال سليم
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر

DIVINE LAWS IN THE STORY OF ADAM (PEACE BE UPON HIM) IN THE HOLY QUR'AN

Dr. Noha Kamal Selim

Supreme Council for Islamic Affairs, Egypt

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ В ИСТОРИИ АДАМА (МИР ЕМУ), В СВЯЩЕННОМ КОРАНЕ

Док. Ноха Камаль Селим

Член Верховного совета по делам ислама, Египет

Аңдатпа: Қасиетті Құрандағы тарих кездейсоқ пайда болмайды және оның даму қозғалысы кездейсоқ қозғалыс емес, керісінше жаратылғаннан бастап қиямет күніне дейін заңдар мен қағидаларға бағынады.

Құран Кәрімдегі тарихи илаһи заңдар өзінің тұрақтылығымен және өзгермейтіндігімен сипатталады, олар ғарыштық құрылымның негізінде және адам мен әлем арасындағы қарым-қатынастың негізінде жатыр. Алайда бұл заңдылықтар мен дәстүрлер адамды тарихи рөлінен айырмайды, қайта оны тарихи іс-әрекеттің нәтижесіне жауапты етеді, өйткені Алла оны парасаттылық пен еркіндікпен ерекшелеген. Қасиетті Құрандағы тарих – өткен, бүгін және болашақ байланысқан біртұтас уақыт бірлігі.

Осы тарихта ұлттар мен ұлыстар көтеріліп, құлдырайды, Құран Кәрім бұл көтерілу мен құлдыраудың негізін түсіндірді. Тәңірдің қолы үнемі алға-артқа қозғалып, жаңа халықтарды жарыққа шығарып, басқаларды қараңғылықта жойып жіберетін заңы бар... Прогресс пен өркендеудің шыңына көтерілген ұлттар өз бойында ерекше қасиеттерді

дамытқаннан кейін ғана көтерілсе, ықпалды өмір сүру шеңберінен шығып кеткен басқа ұлттар осы жолды ұстанды; Өйткені оның қоғамының құрылымын, өміршеңдігін жойған осал тұстары бар.

Адам (әлейһиссаламның) хикаясы арқылы Құран Кәрімнің тарихына қатысты сүнниттік түсінікке жарық түсіретін бұл зерттеудің маңыздылығы да осыдан.

Түйін сөздер: илаһи заңдар - тарих - пайғамбарлар қиссалары - тарих қозғалысы - Адам

(оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын).

الملخص: التاريخ في القرآن الكريم لا يجري اعتباطاً، كما أن حركة تطوره ليست حركة عشوائية، وإنما هي محكومة بسنن وقوانين منذ بداية الخلق وحتى يوم القيامة. فالسنن الإلهية التاريخية في القرآن الكريم تتسم بثباتها وعدم تبدلها، إنها موجودة في صميم التركيب الكوني وفي قلب العلاقات المتبادلة بين الإنسان والعالم؛ ومع هذا فإن هذه السنن والقوانين لا تمنع الإنسان من دوره التاريخي، وإنما تجعله مسؤولاً عن نتائج الفعل التاريخي لأن الله ميزه بالعقل والحرية. والتاريخ في القرآن الكريم وحدة زمنية واحدة يرتبط فيها الماضي والحاضر والمستقبل. وعبر ذلك التاريخ تصعد الأمم والشعوب وتنهار، وقد بين القرآن الكريم أسس ذلك الصعود والهبوط. فإن هناك قانوناً تتحرك بمقتضاه يد الله حركة دائمة إلى الأمام وإلى الخلف فتخرج إلى النور الأمم الجديدة وتطمس الأخرى في الظلمات... فإن الأمم التي ترتفع فتبلغ أوج التقدم والرفاهية إنما ترتفع بعد أن تتمي في أنفسها صفات خاصة بينما الأمم الأخرى، زحزحت عن مجال الوجود المؤثر، إنما أصابت هذا الخط؛ لأن فيها مواضع ضعف نخرت بنيان مجتمعاتها وقوى الحياة فيها. ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في إلقاء الضوء على الفهم السُنّني للتاريخ في القرآن الكريم من خلال قصة آدم عليه السلام.

الكلمات المفتاحية: السنن الإلهية، التاريخ، قصص الأنبياء، حركة التاريخ، آدم عليه السلام.

Abstract. History in the Holy Qur'an does not occur by chance, and the movement of its development is not a random movement, but rather is subject to laws and laws from the beginning of creation to the Day of Resurrection.

Historical divine laws in the Holy Quran are characterized by their stability and immutability; they are present at the basis of the cosmic structure and at the basis of the relationship between man and the world. However, these laws and traditions do not deprive man of his historical role, but make him responsible for the results of historical action, since God has distinguished him with reason and freedom. History in the Holy Qur'an is a single unit of time in which the past, present and future are connected.

Throughout this history, nations and peoples have risen and fallen, and the Holy Quran has explained the basis of this rise and fall. There is a law by which the hand of God moves in constant motion back and forth, bringing new nations into the light and destroying others in darkness... Nations that rise to the pinnacle of progress and prosperity rise only after developing in themselves special qualities, while other nations, withdrawn from the sphere of influential existence, have followed this line; Because they have weaknesses that have destroyed the structure of his society and his vitality.

Hence the importance of this study as it sheds light on the Sunni understanding of the history of the Holy Qur'an through the story of Adam, peace be upon him.

Key words: Divine laws - history - stories of the prophets - movement of history - Adam, peace be upon him.

Аннотация. История в Священном Коране происходит не случайно, и движение ее

развития не является случайным процессом, а скорее подчиняется законам и законам от начала творения до Дня Воскресения. Исторические божественные законы в Священном Коране характеризуются своей устойчивостью и неизменностью, они присутствуют в основе космического устройства и в основе взаимоотношений человека и мира. Однако эти законы и традиции не лишают человека его исторической роли, а возлагают на него ответственность за результаты исторического действия, поскольку Бог отличил его разумом и свободой. История в Священном Коране – это единая единица времени, в которой связаны прошлое, настоящее и будущее. На протяжении всей этой истории нации и народы поднимались и падали, и Священный Коран объяснил основы этого взлета и падения. Существует закон, по которому «рука Божья» движется в постоянном движении вперед и назад, выводя новые народы на свет и уничтожая другие во тьме. Нации, поднимающиеся к вершине прогресса и процветания, поднимаются только после развития в себе особых качеств, в то время как другие нации, отошедшие от сферы влиятельного существования, следовали этой линии; Потому что у них есть слабости, которые разрушили структуру его общества и его жизненные силы.

Отсюда важность этого исследования, поскольку оно проливает свет на суннитское понимание истории Священного Корана через историю Адама, мир ему.

Ключевые слова: Божественные законы, история, рассказы пророков, движение истории, Адам, мир ему.

المقدمة

ويهدف القرآن من وراء الإشارات المتعددة للأمم الخالية وتجاربهم التكريس للحراك والتغيير نحو الأفضل، يقول جودت سعيد: إن «أهم شيء يبحث عليه القرآن ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل هو تغيير المجتمعات فلماذا كان الإلحاح في القرآن لينظر الناس إلى سنن الذين خلوا من قبل، والسنن هي التي على أساسها ترتفع وتنخفض المجتمعات وعلى أساسها يكافئ الله ويعاقب». (3) فإن أهمية فكرة التاريخ في القرآن الكريم، على نحو ما توضحه آيات القرآن الكريم ذات المضمون التاريخي، تنبع من تجسيدها للتصور الإسلامي لرسالة الإنسان في الحياة؛ فالإنسان حسب المفهوم الإسلامي، خليفة الله في الأرض، وقد تحمل أمانة إعمار هذه الأرض وبناء الحضارة ونشر الحق والعدل في ربوعها وفق سنة الله؛ ولكي يستطيع الإنسان أن يقوم بدوره هذا ينبغي أن يتعرف على سنن الله في التاريخ كما وصفها القرآن الكريم مع أحوال الأمم السابقة. (4)

يعد البحث في حركة التاريخ وعوامل نهضة الأمم والحضارات وعوامل نكوصها وانهارها من أهم المباحث الفلسفية وأكثرها إلحاحًا خاصة في وضع تدهور الأمة الحالي وتآزم واقعها؛ فهو ضرورة حضارية ودينية في الوقت ذاته، ولهذا فقد لفت القرآن الكريم نظر المسلمين إلى ضرورة دراسة التاريخ أو بتعبير القرآن (أيام الله) (1) يقول تعالى: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ» (إبراهيم: 5) فالتاريخ هو أحد أهم مصادر المعرفة الإنسانية وفق القرآن الكريم «فمن أهم أصول التعاليم التي جاء بها القرآن أن الأمم تحاسب بمجموعها، وأن العذاب يعجل لها في الحياة الدنيا بما اكتسبت من سيئات، ولكي يؤكد القرآن هذا المعنى فإنه دائب الإشارة إلى الأمم الخالية، داعيًا إلى الاعتبار بتجارب البشر في ماضيهم وفي حاضرهم». (2)

1 (محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، ت: عباس محمود، دار الهداية للطباعة والنشر - القاهرة، 1421 هـ - 2000م، ص 165 .

2 (محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، ص 165 .

3 (جودت سعيد ، حتى يغيروا ما بأنفسهم ، تقديم : مالك بن نبي ، دار الفكر - دمشق ، 1989 ، ص 42 .

4 (انظر: د. قاسم عبده قاسم، تطور منهج البحث في الدراسات التاريخية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية

البشرية -عبر قرون طويلة -لأحداث التاريخ بحسب تطور البشرية واختلاف حضاراتهم وقيمهم؛ فجاءت بعض التفسيرات أسطورية كالتفسيرات البابلية والمصرية القديمة، وجاءت بعضها دينية كالتفسيرات اليهودية والمسيحية والإسلامية، وجاءت بعضها مادية تركز على دور الطبيعة والإنسان وتستبعد أي دور إلهي.

ولهذا فإن من الضروري أن نعرض بإيجاز إلى مناهج تفسير التاريخ اللادينية، وهي:

التفسير الدوري للتاريخ:

سادت فكرة «التعاقب الدوري» للأحداث وللحضارة لدى معظم الشعوب القديمة؛ المصرية والبابلية والآشورية واليونانية، وذلك لأنهم اعتبروا الإنسان خاضعا للطبيعة، والطبيعة ينطبق عليها التعاقب الدوري، مثل: تعاقب الليل والنهار، وتعاقب الفصول الأربعة؛ ولذا فإن التاريخ الإنساني كذلك يدور مع الدورات الطبيعية ميلادًا وفناءً، ازدهارًا وضمحلًا، حيث نظروا إلى «التاريخ على أنه يتمتع بزمان مؤلف من دورات ذات مدد متزايدة تتطابق مع تناوب الكون والفساد ومع عودة الظواهر الطقسية والفلكية». (6)

«وافترض كون الزمان دوريًا يجعل المستقبل تكرارًا للماضي بهذا القدر أو ذاك، أما بالنسبة للحاضر فلكي يحدد موضعه فإنه لا بد من معرفة أي طور من الدورة نحن بصدها، فالزمان في طور صاعد تقدمي، وفي طور آخر هابط تراجع» (7).

ف نجد في الفكر الهندي مثلًا أن سفر «المهابهاراتا» (8) يحوي إشارة إلى فكرة دورانية عامة في التاريخ، وفي كل دورة أربع «يوجات»،

وقد وضع القرآن الكريم قاعدتين أساسيتين لتناول التاريخ:

1 - وحدة الأصل الإنساني؛ قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ) (الأنعام: 98).

2 - إدراك حقيقة الزمان إدراكًا دقيقًا، وتصور الوجود حركة مستمرة في الزمان (5).

ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في إلقاء الضوء على الفهم السنني للتاريخ في القرآن الكريم من خلال قصة آدم عليه السلام.

وتأتي أهمية هذه القصة تحديدًا نظرًا لارتباطها بمهمة الاستخلاف الإلهي للإنسان على الأرض، وكذا تعلقها بقضية الخير والشر ووجودهما في العالم وغيرها من الأفكار العقدية الهامة. وقد قسمت البحث إلى ثلاث مباحث رئيسية ومقدمة وخاتمة:

المبحث الأول: مناهج التفسير اللا دينية للتاريخ.

المبحث الثاني: مناهج التفسير الدينية للتاريخ
المبحث الثالث: السنن الإلهية في قصة آدم عليه السلام.

المبحث الأول: مناهج التفسير اللا دينية للتاريخ.

يعد الوعي بالتاريخ وبأهميته قديمًا قدم الحضارات؛ حيث بدأ الإنسان يعي أهمية تسجيل الأحداث التاريخية الكبرى منذ فجر الحضارات القديمة كالحضارة الفرعونية والحضارة البابلية والآشورية والحضارة اليونانية والرومانية؛ فقد تجاوزوا التسجيل إلى محاولة الإجابة عن التساؤلات حول مغزى الأحداث، والعلل القريبة والبعيدة التي حكمت سير التاريخ.

وقد تنوعت التفسيرات التي قدمتها عقول

والاجتماعية، ط 1، 2000م، ص 122.

(5) محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام، ص 168.

(6) كريستوف بوميان، نظام الزمان، ت: دبدر الدين عردوكي، مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت، 2009، ص 76

(7) المرجع نفسه، ص 77.

(8) المهابهاراتا: ملحمة الهند الكبرى، تشبه الإلياذة والأوديسة عند اليونان وهي من الكتب الهندية القليلة التي يُعرف مؤلفها أن اسمه (وياس) وهو ابن العارف الكبير (برسرا). وقد وقعت هذه الملحمة الكبرى حوالي سنة 950 ق. م. وهي تصف حربًا بين أمراء أسرة ملكية واحدة، ولكن جميع ملوك الهند اشتركوا فيها مع هذا الجانب أو ذاك بل

وقد ظهرت النظرية الدورية للتاريخ بشكل واضح لدى أفلاطون «ففي محاوراة السياسي يتحدث أفلاطون عن الدورات المتعاقبة للكون، والتي كانت تخضع في البداية للإشراف الإلهي وتتم برعاية الإله ثم أصبحت تتم برباطة معنادة يمارسها الكون بنفسه دون سلطة أخرى تشرف عليه مما تطلب في نهاية الأمر أن يعود التدخل الإلهي مرة أخرى لينظم الوجود ويصحح الأخطاء ويهب العالم الحياة الدائمة».⁽¹³⁾

وقد وضع أفلاطون ذلك في كتابه «الجمهورية» والذي رسم فيه ملامح مدينته المثالية، وأشار إلى أنها رغم النظام الدقيق الذي تسير عليه إلا أنها حتمًا ستخضع للدورات التاريخية والكون والفساد؛ حيث ستتحول الحكومة المثالية إلى صور متتالية لحكومات فاسدة هي على التوالي؛ الأرستقراطية الحربية، الأوليجاركية، الديموقراطية، وحكومة الطغيان⁽¹⁴⁾

وقد ربط أفلاطون بين الرؤية الدورية للتاريخ وبين العناية الإلهية⁽¹⁵⁾، كما سار الرواقيون في المسار نفسه؛ حيث اعتبروا أن التاريخ الإنساني جزء لا يتجزأ من مجمل النظام الطبيعي وكلاهما يسير على نحو دوري متكرر في دورات متعاقبة من الولادة والنمو والفناء، كما اتفقوا مع أفلاطون في أن هذا التاريخ الإنساني بدوراته المتعاقبة إنما يجري وفق قانون إلهي يضمن تحقيق العدالة النهائية في التاريخ⁽¹⁶⁾.

وهكذا فقد «شاعت نظرية دورات العالم على

أي: عصور؛ فالعصر الأول عصر «الكريتا» أو العصر الذهبي، كل شيء فيه بالغ حد الكمال. أما الثاني فهو عصر «التريتا» فتصاب فيه الفضيلة بالانحطاط. على حين تنتشر في الثالث وهو «الدفابارا» الأمراض والخطايا، وتزداد المراسم الظاهرية، وتصاغ القوانين. وفي الرابع وهو «الكالي» أي أسفل درك في الدورة، فتتسلط فيه الآلام ويهمل الدين؛ وعند نهايته يجري امتصاص كل شيء في البرهمي، وتبدأ الدورة سيرتها الأولى مرة ثانية، وهكذا دواليك إلى الأبد»⁽⁹⁾.

وكان هيراقليطس وبارميندس وأنبادوقليس والرواقيون من أبرز من أشار إلى الرؤية الدورية للكون والتاريخ من فلاسفة اليونان⁽¹⁰⁾.

فجد أنبادوقليس يصور العالم وجودًا وفناءً من خلال مبدأي المحبة والكراهية في تأثيرهما على الوجود، فإنهما كما كانا موجودين من قبل فإنهما سوف يوجدان ولن يخلو منهما الزمان الأزلي، فالعالم والأشياء والكائنات بما فيها البشر تتكون عنده من العناصر الأربعة إذا ما تألفت وساد بينها المحبة، كما أنها تقنى إذا تنافرت العناصر وساد بينها الكراهية...إنها تظل دائمًا دائرة مع دوران الوجود.⁽¹¹⁾

وكان أنصار هذه النظرية يرون بشكل عام أن كل دور يعيد مجرى أحداث الدور السابق بأدق التفاصيل؛ فالأدوار تتكرر إلى مالا نهاية له ومجرى التاريخ العالمي سيحتوى بلا شك على ما لانهاية له من الأدوار المتكررة.⁽¹²⁾

اتخذ الآلهة دورًا في المعركة. (انظر: د.أحمد شلبي، أديان الهند الكبرى، مكتبة النهضة المصرية – القاهرة، 1983م، ص 75.

9 (ألبان ج.ويدجيري، التاريخ وكيف يفسرونه، ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد، الهيئة العامة للكتاب، ط2، 1996 م، ص 70.

10 (انظر: أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1996 م، ص 160.

11 (انظر: ألبان، التاريخ وكيف يفسرونه، ص 103.

12 (انظر: مصطفى النشار، من التاريخ إلى فلسفة التاريخ قراءة في الفكر التاريخي عند اليونان، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة 1998م، ص 85- 86.

13 (مصطفى النشار، من التاريخ إلى فلسفة التاريخ، ص 90.

14 (المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

15 (المصدر السابق، ص 91.

16 (السابق، ص 93. وانظر أيضًا: التاريخ وكيف يفسرونه، ص 120.

2 – عصر الأبطال: وكانوا يحكمون فيه بكل مكان في حكومات أرستقراطية، بناء على ضرب من التفوق والامتياز في طبيعتهم، كانوا يعتقدون أنها تميزهم على العامة.

3 – عصر الإنسان: وهو الذي عرف فيه الناس أنهم جميعاً متساوون في الطبيعة البشرية، وبناء على هذا تأسست أولاً الجمهوريات الشعبية ثم الملكيات. وقد مرت جميع الشعوب بهذه المراحل ثم انزلوا إلى حال من البربرية. وعندئذ تتكرر العملية بأكملها، وقد اعتبر فيكون أن الطبيعة البشرية المشتركة هي المسؤولة عن تكرر وتعاقب تلك الدورات.⁽²¹⁾

«والحركة الدائرية بين هذه الأدوار لا تعني أن مسار التاريخ كعجلة تدور حول ذاتها ولكنها حركة حلزونية؛ لأن التاريخ لا يُعاد على النمط نفسه، ولكنه يأتي بصور جديدة في شكل مخالف لما مضى، فبربرية العصور الوسطى تخالف بربرية اليونان القديم»⁽²²⁾. والنظرية الدورية للتاريخ لدى فيكون تدور في فلك العناية الإلهية تماماً كما هي لدى أفلاطون والأبيقوريين.

التفسير الفلسفي للتاريخ:

رغم أن مصطلح فلسفة التاريخ مصطلح حديث نسبياً؛ حيث ظهر لأول مرة مع فولتير (ت: 1778م) في القرن الثامن عشر، «في بداية كتابه «مقال في أخلاق وروح الأمم»⁽²³⁾؛ و» استخدم فولتير مصطلح فلسفة التاريخ بمعنيين؛ الأول:

نطاق واسع، بحيث يكاد يستطاع وصفها بالنظرية التقليدية للزمان الكوني عند اليونانيين»⁽¹⁷⁾.

وقد تطورت نظرية التعاقب الدوري – فيما بعد – مع ابن خلدون؛ حيث أشار ابن خلدون إلى أن الأمم تتعاقب عليها أطوار ثلاثة:

1 – طور البداوة: كمعيشة البدو في الصحاري، والبربر في الجبال، والتتار في السهول، وهؤلاء جميعاً لا يخضعون لقوانين مدنية، ولا تحكمهم سوى حاجاتهم وعاداتهم.

2 – طور التحضر: حيث تأسس الدولة عقب الغزو والفتح، ثم الاستقرار في المدن.

3 – طور التدهور: نتيجة الانغماس في الترف والنعيم.

وتنتقل الدول والحضارات عبر تلك الأطوار من خلال ديناميكية معينة⁽¹⁸⁾، ويجعل ابن خلدون للدول أعماراً طبيعية كالشجر، فتمر الدول ثلاثة أجيال؛ جيلٌ أولٌ مازال في خلق البداوة وخشونتها، مرهوب الجانب، والناس له مغلوبون، وجيلٌ ثانٍ قد انتقل من البداوة إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف، وجيلٌ أخير لم يبق إلا حياة الترف⁽¹⁹⁾.

كما ظهرت الفكرة الدورية لتعاقب التاريخ في القرن السابع عشر مع فيكون⁽²⁰⁾، حيث أشار فيكون إلى أن التاريخ الإنساني مر بثلاثة عصور:

1 – عصر الآلهة: اعتقدت فيه الأمم أنهم يعيشون في ظل حكومة إلهية، وكان كل شيء فيه تصدر عنه أوامر بطريق الوحي والفال، وهما أقدم شيء في التاريخ الدنيوي.

17 (ج.ب.بيوري، فكرة التقدم، ت: د. أحمد حمدي محمود، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 1982م، ص36.

18 (انظر: د.أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 143 .

19 (المرجع نفسه، ص 149.

20 (جامباتيستا فيكون: مؤرخ وفيلسوف إيطالي ولد عام 1668م، التحق في سن مبكرة بمدرسة الآباء اليسوعيين وفيها درس اللغات القديمة، وخاصة اللاتينية واليونانية، كما درس الآداب والبلاغة والفلسفة والمنطق واللاهوت، وتولى منصب كرسي البلاغة بجامعة نابولي من عام 1696 – 1741 م، ومن أهم مؤلفاته: القانون العالمي، والعلم الجديد. وتوفي فيكون 1744م. انظر: د.عطيات أبو السعود، فلسفة التاريخ عند فيكون، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1997 م، ص 25 - 30.

21 (انظر: آلبان، التاريخ وكيف يفسرونه، 27/2 .

22 (انظر: أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 160.

23 (Jermo Roslenthal , Voltair's philosophy of history , Journal of the history of ideas (16, p151 , vol.16,

رابط بينها، ومن ثم يطلب الوحدة العضوية بين هذه الأجزاء؛ لأن فلسفة التاريخ لا تقف عند عصر معين، ولا تكتفي بمجتمع خاص، وإنما تضم العالم كله في إطار واحد من الماضي السحيق حتى اللحظة التي يدون فيها الفيلسوف نظريته.

ثانيًا: مقولة العلية؛ حيث يلجأ الفيلسوف إلى اختصار العلل (الأسباب) الجزئية للأحداث التاريخية إلى علة واحدة أو علتين على أكثر تقدير يفسر في ضوءها التاريخ العالمي». (26)

وتقترب رؤية هيجل (ت: 1831 م) لفلسفة التاريخ من هذا المعنى؛ فهو يفسر عمل فيلسوف التاريخ عبر مرحلتين: مرحلة التحليل ثم مرحلة التركيب «فهو يجعل من فلسفة التاريخ دراسة لمناهج البحث، أعني للطرق التي يمكن أن يكتب بها التاريخ وكيفية التحقق من صحة الوقائع التاريخية، والكشف عن مدى صدق الوقائع ومناقشة فكرة الموضوعية في التاريخ وهذا ما يسمى بالنشاط التحليلي للفلسفة. والمنظور الآخر: النشاط التركيبي؛ وفيه لا تكون دراسة مناهج البحث في التاريخ من اهتمامات الفيلسوف؛ وإنما يُقدم وجهة نظر عن مسار التاريخ ككل». (27)

ولقد لعبت فلسفة هيجل التاريخية دورًا جوهريًا في القرن التاسع عشر، وأثرت تأثيرًا كبيرًا في فلاسفة التاريخ الذين أتوا بعده، وتتلخص فلسفة التاريخ الهيجلية في أن «التاريخ هو تطور الروح المطلق؛ فالروح منذ البداية تحمل إمكانات كثيرة

فحص حقيقة الأحداث التاريخية الموثقة والرؤى الموجودة في المؤلفات التاريخية التراثية (التقليدية) عن تاريخ الحياة الإنسانية في الماضي، والثاني: إعادة قراءة القيم الأخلاقية والجمالية والرؤى الدينية، والعادات والممارسات التي كانت سائدة في الحضارات القديمة». (24)

إلا أن تمييز فكرة فلسفة التاريخ وظهور معناها كان مع العلامة ابن خلدون (ت: 1406 م)، والذي وصف فلسفة التاريخ من خلال التمييز بينها وبين «التاريخ» بقوله: «إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول، والسوابق من القرون الأولى، تنمو فيها الأقوال، وتضرب فيها الأمثال، وتطرف بها الأندية إذا غصّها الاحتفال، وتؤدي لنا شأن الخليفة كيف تقلّبت بها الأحوال، واتّسع للدول فيها النطاق والمجال، وعمرّوا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وحن منهم الزوال، وفي باطنه نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئ دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعدّ في علومها وخليق» (25).

حيث تظهر المقولتان الرئيستان لفلسفة التاريخ في كلام ابن خلدون السابق، وهما: الكلية والعية. **أولاً: مقولة الكلية؛** يقول أحمد محمود صبحي: «إن نقطة البداية في فلسفة التاريخ هي التكمّل بين الأجزاء والترابط بين الوقائع؛ إذ تبدو الأحداث التاريخية أمام نظر الفيلسوف أجزاء لا

24 (انظر : Voltair, Essai sur les Moeurs Et L'Esprit Des Nations , édition électronique: 2002, p8 -9 :www.bibliotheque.quebec.ca.htm

25 (ابن خلدون (ت: 808هـ)، المقدمة، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م ، 6/1.

26 (أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص220.

وتشير د. زينب الخضيرى إلى أن ابن خلدون أشار إلى تأسيسه لهذا العلم «فلسفة التاريخ» -الذي لم يظهر في أوروبا إلا بعد ذلك بعدة قرون، بقوله: «أنشأت في التاريخ كتابًا.. أبيت فيه لأولية الدول والعمران عللاً وأسباباً.. واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب النزعة غزير الفائدة أعرّ عليه البحث وأدى إليه الغوص وليس من علم الخطابة.. ولا هو من علم السياسة المدنية.. فقد خالف موضوعه هذين الفنين اللذين ربما يشبهانه، وكأنه علم مستنبط النشأة، ولعمري لم أقف على الكلام في مناهج لأحد من الخليفة». (انظر: د. زينب محمود الخضيرى، فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، مكتبة الأنجلو المصرية 1995م - ص 53. وانظر: ابن خلدون، التاريخ، 49/1.

27 (هيجل، العقل في التاريخ، ت: د. إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر - بيروت، ط3، 2007م، ص 31

فقد اعتبر ماركس «أن التاريخ تتحكم فيه دائماً قوانين داخلية مستترة، هذه القوانين اقتصادية في النهاية»⁽³³⁾، وقد استبعدت الماركسية أي فاعلية إلهية في التاريخ، ورفضت مفهوم العناية الإلهية في التاريخ، واعتبرت تلك المفاهيم وسائل تبنتها الأقلية لتستغل الأغلبية بتحويل التفات الغالبية إلى ما في الحياة الآخرة من سعادة وحسن الجزاء، لتستولي على مقاليد السلطة الأرضية».⁽³⁴⁾

ومن أبرز التفسيرات الفلسفية للتاريخ في العصر الحديث «نظرية التحدي والاستجابة» لتوينبي (ت: 1975 م)، والتي حاول توينبي من خلالها أن يقف موقفاً معتدلاً من كل التراث الفلسفي التاريخي السابق؛ حيث رفض فكرة المصادفة وعشية التاريخ، واعتبر أن عجلة التاريخ ليست آلة شيطانية تبثلي الناس بعذاب سرمدي، ولكن هناك إيقاع أساسي يتمثل في التحدي والاستجابة، كما رفض مثالية هيغل التي جعلت الروح المطلق يتمثل في مجرى التاريخ الأمر الذي أدى إلى تفديس المجتمع مثلاً في الدولة، كما رفض النظرية اللاهوتية التي تختزل العالم في مقابل الآخرة.⁽³⁵⁾

واعتبر «التقدم المادي مسلك خداع لاستجابة ناجحة، وأكد على أنه من الضروري أن يصاحبه الإبداع الروحي والفكري؛ فالارتقاء الحقيقي للحضارة إنما يتمثل في الارتقاء الروحي».⁽³⁶⁾ حاول توينبي النفاذ عبر دراسته لجوهر كل حضارة من الحضارات، ووجد أن كل الحضارات مرت بأطوار متشابهة في النمو واستمرار التقدم وزيادة القوة، ثم تعقب ذلك مرحلة من المصاعب الداخلية والخارجية، يليها تصدع العناصر التي قامت عليها

تفصلها في مراحل التاريخ المختلفة مكتسبة معرفة ووعياً بما هي عليه في ذاتها»⁽²⁸⁾.

ومن هنا اقتضى التحقق الكامل للروح أن تنمو المجتمعات لكي تعبر تعبيراً كاملاً عن العقل وتجسده مادامت الروح تحقق نفسها في الزمان... والروح في كل مرحلة من مراحل التاريخ تتجسد فيما يسميه هيغل بروح الشعب الذي يمثل الثقافة والحضارة التاريخية منظوراً إليها على أنها تجسيد للروح في مرحلة معينة من تحققها الفعلي ومن معرفتها بذاتها».⁽²⁹⁾

والروح تسعى عبر هذا التطور في التاريخ نحو غاية، وهي: «تجسيد الخطة الإلهية للعالم غير أن هذه الغاية لا تكون واضحة في البداية بل هي ضمنية، أشبه بالبذرة التي تحمل في جوفها طبيعة الشجرة».⁽³⁰⁾

ونظراً لهذه الطبيعة الغائية لفلسفة هيغل التاريخية فقد اعتبرها الكثيرون أقرب إلى التفسير اللاهوتي للتاريخ، يقول شوتويل ((لا يمكننا أن نتخيل فلسفة تاريخ أكثر لا تاريخية من فلسفة هيغل للتاريخ. لقد كانت فلسفة هيغل من نوعية فلسفة أوغسطين للتاريخ، تتبع فيها تطور مملكة الروح عبر التاريخ حيث ما زالت مدينة الله في مركز تفسيره للتاريخ)).⁽³¹⁾

وفي مقابل فلسفة هيغل المثالية قدم ماركس (ت: 1883 م) أحد تلامذة هيغل تفسيراً مادياً للتاريخ «حيث تحول الكشف الفعلي عن مسار الروح في التاريخ كما قال به هيغل سعياً إلى فك إسرار الإنسان من غربته عن ذاته الناتجة عن تحكم الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية»⁽³²⁾،

28 (ألبان، التاريخ وكيف يفسرونه ، 2 / 72.

29 (هيغل، العالم الشرقي، ت: إمام عبد الفتاح إمام ، دار التنوير – بيروت، 3 ط، 2007 م، ص 7 – 8.

30 (هيغل، العالم الشرقي، ص 10 .

J. T. Shotwell, The Interpretation of History , The American Historical Review, (31 . Vol. 18, No. 4 (Jul., 1913), Published by: Oxford University Press. P207

32 (صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 223.

33 (ألبان، التاريخ وكيف يفسرونه، ص 105.

34 (انظر، المرجع السابق، ص 106.

35 (انظر: صبحي ، في فلسفة التاريخ ، ص 264.

36 (المرجع السابق، ص 872.

وقد قام الأبيقوريون بإعادة بعث الاتجاه الذري في تفسير العالم، وطوروه فيما يتعلق بتفسير التاريخ؛ فلقد «تطورت الحياة البشرية في نظر الأبيقوريين من الحالة الأقدم التي كانت تشبه حالة الحيوانات وكانت حالة بدائية بائسة إلى حياة حضارية بلغوها بجهدهم وعلومهم وليس بإرشاد من الخارج أو كنتيجة لخطة أولية. إن حياة الإنسان قد تطورت عن طريق ممارسة الذكاء الإنساني عبر فترة طويلة من الزمن.

وقد تم هذا التحسن التدريجي في الحياة البشرية منذ اكتشاف النار واستعمال المعادن واختراع اللغة والحياكة ونمو الفنون والصناعات والملاحة وتطور الحياة الأسرية وإقامة النظام الاجتماعي بواسطة الملوك والقضاة والقوانين وتأسيس المدن». (42) ولقد تطورت الرؤية التقدمية للتاريخ مع جان بودان ثم مع فولتير وكوندريسيه في عصر التنوير. وقد قسم بودان التاريخ إلى ثلاثة عصور كبرى؛ الأول: يناهز الألفي عام، وفيه سادت شعوب الجنوب الشرقي. أما الثاني: فقد دام نفس المدة، فاتخذت فيه الصدارة الشعوب التي سماها شعوب الوسط (البحر المتوسط). وفي الأخير: تزعمت الحضارة شعوب الشمال بعد تغلبها على روما.

وقد اتسم كل عصر بالطابع السيكولوجي الذي تتميز به الأجناس الثلاثة: فالطابع الديني يغلب على العصر الأول، والحكمة العملية تغلب على العصر الثاني، والميل للحرب والاختراع على الثالث الأخير» (43).

المبحث الثاني: مناهج التفسير الدينية للتاريخ

قوة هذه الحضارة، وربما انتهى الأمر بتفككها أو تصدعها، ويعقب ذلك تحولها إلى دولة عالمية؛ أي أن عناصر قوتها تتفرق في الشعوب التي كانت تتكون منها.

إن توينبي لا يرى ضيقاً أو شراً في اضمحلال الحضارات، لأن تجاربها لا تذهب سدى، بل تنتقل عناصرها إلى أمم أخرى. (37)

التفسير التقدمي للتاريخ:

هو ذلك التفسير الذي ينظر إلى الزمان على أنه خطي تقدمي، يقدم نحو كمال مستقبلي (38) «فهي نظرية تتضمن تركيباً للماضي ونبوءة عن المستقبل وتقوم على تفسير للتاريخ يعتبر البشر يتقدمون ببطء في اتجاه محدد ومرغوب فيه، وأن هذا التقدم سيتم إلى أمد غير محدد وأن وضعاً من السعادة العامة سيتم التمتع به في نهاية الأمر». (39) لقد ظهر هذا التفسير للتاريخ في الفكر اليوناني منذ القدم على نحو مواز للتفسير الدوري، وقد جاء امتداداً طبيعياً للفكر الذري المادي لدى الذريين اليونان. (40)

ونجد هذا الاتجاه في تفسير أحداث العالم لدى بورتاجوراس وأبيقور وسينكا؛ فنجد بورتاجوراس الذي جعل الإنسان هو معيار الأشياء جميعاً يشير إلى أن الإنسان قد صنع تقدمه بنفسه وانتقل من البدائية إلى مرحلة تكوين مجتمع إنساني في إطار من القيم والقوانين التي وضعها بنفسه دون أي تدخل من أي قوى خارجة عن الإطار الإنساني؛ فقد استبعد بورتاجوراس «الفعل الإلهي أو العناية الإلهية من حياة الإنسان وتاريخه، واعتبر أن تطور الحياة البشرية إنما يقوم على نوع من الالتحام بين العلم والعمل» (41).

(37) انظر: د.حسين مؤنس، التاريخ والمؤرخون، دار المعارف- القاهرة، 1981 م، ص 179 - 180.
 (38) كريستوف بوميان، نظام الزمان، ت: د.بدر الدين عردوكي، مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت، 9002م، ص 76.

(39) د.مصطفى النشار، من التاريخ...، ص 71.

(40) المرجع السابق، ص 76.

(41) د.مصطفى النشار، من التاريخ...، ص 75.

(42) د.مصطفى النشار، من التاريخ، ص 77.

(43) بيوري، فكرة التقدم، ص 56.

إلى الإتيان بشيء جديد هو العمل الدائب على حفظ الماضي وإضافة شيء إليه»⁽⁴⁷⁾.

والتفسير الديني للتاريخ نجده في الديانات الوضعية القديمة، بالإضافة إلى ديانات الوحي؛ فعلى سبيل المثال نجد لدى **الفكر الهندي القديم** أن الإيمان بالسيطرة الإلهية في التاريخ أحد الركائز الأساسية في «بهاجافادجيتا»⁽⁴⁸⁾.

ونجد في **الكتابات المصرية القديمة** ما يشير إلى إيمان المصري القديم بال العناية الإلهية في التاريخ؛ حيث يظهر أنه قد اعتبر التاريخ تجلياً لفعاليات الإله في الزمن، وأن الإنسان محكوم بصراع كوني بين قوة الخير وقوة الشر، وعلى الفرد أن يختار الوقوف إلى جانب إحدى هاتين القوتين، ويعبر من خلال سلوكه في الحياة عن خياره وموقفه. يقول فراس السواح: «وبما أن الإله الذي استهل تاريخ الإنسان ووضع الملامح العامة لأصول الحضارة البشرية، هو نفسه الإله الذي تحول إلى حاكم في العالم الأسفل وقاض يحاسب الموتى على ما قدموه في الحياة الدنيا، ويقرر مصيرهم بين النعيم والجحيم، فإن التاريخ بأكمله يغدو مجالاً لامتحان البشر في عالم الصراع الكوني هذا. ويغدو الخلق والتكوين وصيرورة الزمن مجرد مقدمة للوقفة الأخيرة التي يقفها الميت أمام الميزان المنصوب في قاعة أوزوريس المدعوة بقاعة العدالة»⁽⁴⁹⁾.

وعند اليونان يرى أفلاطون أن العناية الإلهية هي مبدأ يتحكم في دورات التاريخ «فإن الأحداث التاريخية لا تجري إلا في إطار قانون سماوي إلهي يوفر الشروط اللازمة للتكوين كما يهيئ الشروط المحققة للفناء»⁽⁵⁰⁾.

وكان أفلاطون يميل إلى اعتبار أن خيرية

التفسير الديني للتاريخ؛ هو تفسير التاريخ من منطلق الإيمان بوجود عناية إلهية تشمل الكون والتاريخ وتُسِر الأحداث وفق غايات نهائية كبرى⁽⁴⁴⁾، وتتعلق من منطلق الإيمان بخالق الكون وعلاقته بالحياة الإنسانية⁽⁴⁵⁾، وتعتبر أن وقائع التاريخ تخضع للمشيئة الإلهية التي شكلتها على نحو ماهي عليه، وأنه لولا هذا التدخل الإلهي لأصبح التاريخ كومة مضطربة من عصور متراكمة في عبث»⁽⁴⁶⁾.

فالتاريخ وفق الرؤية الدينية يجري نحو غاية نهائية، وأحداث العالم ليست عبثية بل تتطوي على غايات جزئية تسعى نحو غاية كلية.

ويأتي مصطلح التفسير الديني للتاريخ في مقابل التفسير المادي للتاريخ الذي يقتصر على عوامل الطبيعة والعوامل الاجتماعية والمادية المؤثرة في التاريخ؛ والذي يستبعد تماماً المفاهيم الدينية الرئيسية مثل: العناية الإلهية والغائية، ويرى أن: ((سلسلة أحداث العالم

أو حركة الكون في الزمن مجردة من الغاية حتماً إذا عنيينا بالغاية هدفاً معروفاً من قبل. إن اعتبار أحداث العالم ذات غاية بهذا المعنى معناه أننا نسلبها أصلها أو صفتها الخلقة؛ إذ ليس في التاريخ ما يسوغ الزعم بأن عقلاً ذكياً سامياً خارقاً يستخدم الإنسانية الساذجة ليحقق ما يريد؛ فهذا الكون كيان لم ينته صنعه، فهو دائماً في توسع وامتداد. وبذلك يكون مجالاً محفزاً لنشاط الإنسان نشاطاً حراً خلاقاً يستطيع به أن يسيطر على العالم المادي من جهة ويبلغ بقواه الفردية درجة الكمال، إن الكون ذو غاية بمعنى واحد فقط هو المعنى الذي يدل على أنه انتخابي بطبيعته، وأن طريقه

44 (انظر: آلبان، التاريخ وكيف يفسرونه، ص 78 .

45 (انظر: د.زينب الخضير، لاهوت التاريخ عند القديس أوغسطين، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، 1997م. ص 81.

46 (د.أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 166.

47 (عبد الحميد صديقي، تفسير التاريخ، ترجمة: د.كاظم الجوادي، دار القلم – الكويت 1979م، ص 15.

48 (انظر: آلبان، التاريخ وكيف يفسرونه، ص 78 .

49 (فراس السواح، الأسطورة والمعنى دراسة في الميثولوجيا والديانات الشرقية، دار علاء الدين، ط2، 2001 م، ص 100.

50 (مصطفى النشار، من التأريخ إلى فلسفة التاريخ، ص 90.

الإلهية بعداً عنصرياً، بتأثير من المعتقدات الدينية الخاصة لبني إسرائيل، يقول كوهلر: ((إن تاريخ بني إسرائيل كاملاً، الذي يبدأ بالخروج من مصر، وفقاً لتصوير الكتاب المقدس العبري، هي عناية إلهية مستمرة وممتدة لبني إسرائيل كاملاً، تماماً كما لو كانت عناية خاصة بأفراد رُسم الطريق من أجلهم. حتى معاناة الشعب وآلامه كانت تسير وفق عناية إلهية غامضة كما يتضح من الفقرات (القضاة 2: 11-23)).⁽⁵⁵⁾

«فالتاريخ هو تاريخ العهد والاختيار الإلهي لبني إسرائيل، لذلك فقد قام مؤلفو العهد القديم بالتركيز على الأحداث التاريخية التي يتدخل فيها الرب إله إسرائيل لنجدتهم أو حتى لمعاقتهم أحياناً مع الإبقاء بشكل مستمر على موقعهم المميز لدى الإله»⁽⁵⁶⁾.

أي أن مؤرخي العهد القديم «لم يكن هدفهم الكتابة التاريخية الموضوعية، ولكن استخدام المادة التاريخية لتحقيق غرض ديني معين... هو تبيان عمل يهوه في الطبيعة والتاريخ»⁽⁵⁷⁾.

وتشير الموسوعة اليهودية إلى أن «العناية الإلهية تظهر واضحة في حياة أبطال الكتاب المقدس (سفر التكوين 14: 7) وإسرائيل هي المتمتعة بشكل واضح بالعناية الإلهية ويتضح ذلك من الشواهد الكتابية كما في (التثنية 32) فالعناية الإلهية تتحكم وتسيطر على علاقات الشعوب وصراعاتها مع بني إسرائيل. وقد كانت النزعة التفاؤلية لدى مؤلفي الكتاب المقدس نتيجة لازمة عن الإيمان بالعناية الإلهية. فالشر إما أنه بسبب الإنسان، الذي لديه

الإله هي علة التكوين وسبب النظام، وأن الفوضى وارتباك الشؤون البشرية إنما يُرد إلى خضوع البشر لنوازع نفوسهم وتحقيق رغباتهم الشهوانية»⁽⁵¹⁾.

ومن أبرز من أشار إلى دور العناية الإلهية في التاريخ أيضاً أحد الرواقين الكبار؛ هو ماركوس أورليوس (121 - 180 م)؛ حيث اعتبر أن «كل شيء باستثناء ما يعود إلى حرية الإنسان يرتكن إلى عناية شغوفة رحيمة حسنة»⁽⁵²⁾.

وإذا انتقلنا إلى ديانات الوحي، فإننا نجد أن ديانات الوحي الثلاث يشغل تفسير التاريخ جانباً مهماً من مكوناتها العقدية، يقول محمد خليفة حسن: «إن الصفة التاريخية صفة ملازمة لكل الديانات التي تعتمد على الوحي؛ فعلماء الأديان يصنفون اليهودية والمسيحية والإسلام على أنها ديانات تاريخية»⁽⁵³⁾؛ فاليهودية من خلال كتابها المقدس «العهد القديم» قد كرست لتفسير تاريخ العالم من خلال مفهوم العناية الإلهية، يقول أحمد محمود صبحي: إن «مؤلفي العهد القديم قد اعتبروا الطبيعة مظهاً لقدرة الله، بينما عالم الإنسان مظهاً لعنايته الإلهية، ولكن تلك العناية مقصورة على شعب الله المختار»⁽⁵⁴⁾، وهو ما يظهر في الفقرات من 21 - 22 من الإصحاح الثاني من سفر دانيال: «لِيَكُنْ اسْمُ اللَّهِ مُبَارَكًا مِنَ الْأَزَلِ وَإِلَى الْأَبَدِ، لِأَنَّ لَهُ الْحِكْمَةَ وَالْجَبَرُوتَ. وَهُوَ يُغَيِّرُ الْأَوْقَاتِ وَالْأَزْمَنَةَ. يَعْزِلُ مَلُوكًا وَيُنْصِبُ مَلُوكًا. يُعْطِي الْحُكْمَاءَ حِكْمَةً، وَيُعَلِّمُ الْعَارِفِينَ فَهْمًا. هُوَ يَكْثِفُ الْعَمَائِقَ وَالْأَسْرَارَ. يَعْلَمُ مَا هُوَ فِي الظُّلُمَةِ، وَعِنْدَهُ يَسْكُنُ النُّورُ».

وقد اكتسب تفسير التاريخ من منظور العناية

51 (المرجع السابق، ص 95.

52 (آلبان، التاريخ وكيف يفسرونه، ص 129.

53 (محمد خليفة حسن، التفكير التاريخي والحضاري عند الشعوب العربية السامية القديمة، دار الثقافة العربية - القاهرة 2000 م، ص 213.

54 (انظر: د. أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 167.

55 (انظر: p . 1918, The Macmillan Company, New York, Jewish Theology , Kohler . 160 - 161 .

56 (انظر: د. أحمد محمود هويدي، سفر أخبار الأيام الأول والثاني، دراسة في مضامين وأسلوب الكتابة التاريخية الإسرائيلية، إشراف: د. زكية محمد رشدي، كلية الآداب - قسم اللغات الشرقية، جامعة القاهرة، 1984 م، ص 126

57 (أ. د. محمد خليفة حسن، التفكير التاريخي والحضاري عند الشعوب العربية السامية القديمة، دار الثقافة العربية - القاهرة 2000 م، ص 213.

بلورة عدد من المبادئ الأساسية في حركة التاريخ البشرى التى تبدو في نظام الكون المحكم وفي الأمم والمجتمعات البشرية والتي تسري على حركة التاريخ أيضاً»⁽⁶³⁾.

والتاريخ في القرآن الكريم وحدة زمنية واحدة يرتبط فيها الماضي والحاضر والمستقبل.. فتغدو حركة التاريخ حركة واحدة تبدأ يوم خلق الله السماء والأرض وتتجه نحو يوم الحساب⁽⁶⁴⁾.

وعبر ذلك التاريخ تصعد الأمم والشعوب وتنهار، وقد بين القرآن الكريم أسس ذلك الصعود والهبوط «فإن هناك قانوناً نتحرك بمقتضاه يد الله حركة دائمة إلى الأمام وإلى الخلف فتخرج إلى النور الأمم الجديدة وتطمس الأخرى في الظلمات... فإن الأمم التى ترتفع فتبلغ أوج التقدم والرفاهية إنما ترتفع بعد أن تنمى في أنفسها صفات خاصة بينما الأمم الأخرى التى زحزحت عن مجال الوجود المؤثر، إنما أصابت هذا الخط؛ لأن فيها مواضع ضعف نخرت بنيان مجتمعتها وقوى الحياة فيها»⁽⁶⁵⁾.

وقد امتازت الرؤية القرآنية للتاريخ بسمه الواقعية دون تبرير أو تحوير؛ فهو ينطلق في حديثه عن الأحداث التاريخية من أرض الواقع إلى أهدافه ومثالياته وأفاقه، ويشير إلى السنن الحاكمة لتلك الأحداث⁽⁶⁶⁾.

ولم تتوقف التفسيرات الدينية للتاريخ عند أديان الوحي، بل امتد تأثيرها على المفكرين وفلاسفة التاريخ حتى العصر الحديث.

ففي عصر النهضة نجد فيكو (ت: 1744م) يشير إلى أن العناية الإلهية تسيطر على حياة الناس بواسطة ما لهم من غايات خاصة؛ فإن الغايات

حرية الاختيار وإما أنه تأديبي أو عقابي، وفي أحيان أخرى فإنه يخدم الغاية النهائية من العناية»⁽⁵⁸⁾.

أما في النصرانية فإن تفسير التاريخ وفق مفهوم العناية الإلهية يملأ العهد الجديد، كما في رسالة رومية: «13 : 2-» «لتخضع كل نفس للسلطين الفارقة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله»⁽⁵⁹⁾. «حيث تهتم العناية الإلهية في العهد الجديد بأعمال وأحداث الحياة والطريقة التي تتحقق بها الغاية الإلهية النهائية عن طريق البشر»⁽⁶⁰⁾.

وقد قام القديس أوغسطين (ت: 430 م) بتأسيس التفسير الديني للتاريخ في النصرانية حيث يقول فيما يشبه القانون: «إن الله في حقيقة الأمر هو الذي يوجه ويتحكم في كل شيء؛ وإن الخطة الإلهية لكل ما يحدث في الكون -ومنه التاريخ الإنساني- خطة أزلية وإن تجلت للبشر في الزمان والمكان.. خطة الله خطة أزلية بما تتضمنه من تصنيف للبشر إلى المصطفين الذين سيحفظون بالطف الإلهي وإلى الهالكين المغضوب عليهم. كل شيء في التاريخ قد حدده الله سلفاً حتى هدفه قد تحدد أيضاً؛ وهو اكتمال مدينة الله»⁽⁶¹⁾.

أما التفسير الديني للتاريخ في الإسلام، فقد اكتسب بعداً واقعياً أخلاقياً مع القرآن الكريم، وركز على مفاهيم السنن الإلهية الحاكمة للتاريخ»⁽⁶²⁾.

حيث قدم نماذج عديدة للمعطيات التاريخية وحدثنا عن الماضي في جل مساحاته وسعى لإظهار الحكمة من وراء هذه العروض، وإلى

(58) انظر: Jewish Encyclopedia, 10 / 232 – 234.

(59) Hastings, Encyclopedia of Religion & Ethics, 10/ 417.

OP.CIT (60)

(61) د. زينب الخضيرى، لاهوت التاريخ، ص 98.

(62) انظر: د. عماد الدين خليل، التفسير الإسلامى للتاريخ، دار العلم للملايين، 1975 م، ص 8.

(63) د. زينب عطية، أصول العلوم الإنسانية من القرآن الكريم، دار الوفاء، 2000 م، ص 23.

(64) انظر: عماد الدين خليل، التفسير الإسلامى للتاريخ، ص 14.

(65) عبد الحميد صديقي، تفسير التاريخ، ص 140.

(66) عماد الدين خليل، التفسير الإسلامى، ص 12.

يحق من خلالها التخطيط الإلهي أهدافه في التاريخ» (70)؛ «فالإنسان اجتماعي بطبعه يتميز برغبة جامحة في مقاومة الآخرين ليحقق لنفسه نوعاً من التسلط والتملك ومع ذلك فبفضل هذه الروح العدائية من الإنسان لأخيه الإنسان انتقلت الإنسانية من طور البداوة إلى طور الحضارة» (71)؛ كما أن التدافع بين البشر يسعى نحو غاية أسمى وهي تقدم البشرية ككل وهي الغاية التي تسعى إليها العناية الإلهية (72).

المبحث الثالث: السنن الإلهية في قصة آدم عليه السلام.

التاريخ في القرآن الكريم لا يجري اعتباراً، كما أن حركة تطوره ليست حركة عشوائية، وإنما هي محكومة بسنن وقوانين منذ بداية الخلق وحتى يوم القيامة، قال تعالى: «سَنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا» (الفتح: 23)، وقال سبحانه: «فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا» (فاطر: 43 – 44).

«فالسَّنن الإلهية التاريخية في القرآن الكريم تتسم بثباتها وعدم تبدلها، إنها موجودة في صميم التركيب الكوني وفي قلب العلاقات المتبادلة بين الإنسان والعالم» (73)؛ ومع هذا فإن هذه السنن والقوانين «لا تمنع الإنسان من دوره التاريخي، وإنما تجعله مسئولاً عن نتائج الفعل التاريخي لأن الله ميزه بالعقل والحرية» (74).

وفكرة مسؤولية الإنسان تظهر واضحة تماماً

الخاصة التي قدرها الناس لأنفسهم، وهي غايات ضيقة، استخدمتها العناية على الدوام لحفظ الجنس البشري على الأرض (67).

وجاء التفسير الديني للتاريخ لدى فيكو متأثراً بشكل واضح بالعهد القديم، حيث اتسم بالعنصرية الشديدة للجنس اليهودي؛ فجد فيكو مثلاً يقسم الجنس البشري إلى نوعين: أممين وعبرانيين ويرجع الاختلاف بينهما إلى «أن تربية الأولين حيوانية والآخرين – أي: العبرانيين – إنسانية ومن ثم فإن أصل العبرانيين يختلف عن أصل غيرهم من الأممين» (68).

ولذا فقد كان عرضه للتاريخ بعيداً تماماً عن الموضوعية فقد ظلت مركزية التاريخ اليهودي مسيطرة على فيكو ولذا حاول بكل وسيلة أن يبخر من شأن الحضارات القديمة المصرية والبابلية والصينية وليس ذلك من الناحية الدينية وحسب بل وحتى المظاهر الحضارية الأخرى كالفنون والآداب، فإن أقدم الأمم لديه هم العبرانيون حتى لو ذكرت كتب التاريخ غير ذلك، وتصطبغ رؤيته للعناية الإلهية في التاريخ بهذه الصبغة أيضاً حيث يشير إلى أن العناية الإلهية قد تكفلت بمنع الدنس عن الشعب المختار باختلاطه بالأممين (69).

ورغم القطيعة مع الدين التي شهدتها نهايات عصر النهضة وبدايات العصر الحديث مع سطوة الروى النقدية للكتب المقدسة والأديان؛ إلا أن التفسير الديني للتاريخ ظل مسيطراً وبشكل مضمحل لدى فلاسفة كبار مثل كانط (ت: 1804 م)؛ فنجد محاولة الجمع بين حرية الفعل الإنساني والعناية الإلهية؛ «حيث جعل كانط أفعال الإنسان وسيلة

67 (آلبان، التاريخ وكيف يفسرونه، ص 28).

68 (أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 163).

69 (المرجع نفسه، ص 161). وقد تعرض فيكو لانتقادات المؤرخين المنصفين فيما بعد، خاصة مع ممثلي التيار التقدمي أمثال: فولتير وغيره. انظر: د. أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 162.

70 (المرجع السابق، ص 202).

71 (المرجع نفسه، ص 201).

72 (انظر: لانجلو واسينبوس، النقد التاريخي، ت: عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات- الكويت، 1981م، ص 297).

73 (عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ، ص 109).

74 (قاسم عبده قاسم، تطور منهج البحث في الدراسات التاريخية، ص 124).

الله تعالى الأسماء كلها، وأعلم آدم الملائكة بأسمائهم فأدرك الملائكة الحكمة الإلهية في اختيار الإنسان لهذه المهمة، وقد اشتمل الأمر الإلهي بالسجود لآدم - الذي هو تعبير عن التكريم والإجلال وليس العبادة بطبيعة الحال (78) - صنفاً آخر من الملائكة الأعلى وهو إبليس الذي لم يكن من جنس الملائكة، وإنما

من جنس الجان (79) ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ (80) (الكهف: 50)، والذي عصى الأمر الإلهي ورفض السجود، وحينما سأله الله تعالى عن سبب عصيانه، قال بأنه لأفضلية خلقته على خلقه آدم: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾. قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (سورة ص: 75 - 76)، وتعرض إبليس (الشیطان) للجنة الإلهية عقاباً له على تحديه وعصيانه، وطلب الشيطان من الخالق أن يمهله حتى يوم البعث؛ ليغوي آدم وذريته الذي كان السبب في فتنته وطرده الرحمن له من رحمته: ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِي لِأَفْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (الأعراف: 14 - 18).

وأمر الله تعالى آدم وزوجه بأن يمكثا في الجنة يأكلان منها حيث شاءا وحذرهما من الأكل من شجرة بعينها، كما حذرهما من الشيطان؛ لأنه عدو لهما، فقال تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: 53)، ﴿فَقُلْنَا

مع الحادثة الأولى التي أستهل بها التاريخ البشري وهي حادثة خلق أول البشر آدم عليه السلام «، حيث تعتبر حادثة خلق آدم حجر الزاوية في الوجود البشري، وبالتالي حجر الزاوية في التاريخ البشري» (75).

1 - خلق آدم عليه السلام (أول البشر):

وتتلخص قصة خلق آدم في القرآن الكريم والتي وردت في مواضع متفرقة من القرآن الكريم (76) أن الله تعالى أعلم مخلوقات الملائكة الأعلى التي سبقت آدم إلى الوجود (77) بأمرين متلازمين، وهما:

1 - أنه سيخلق بشراً من صلصالٍ من حمإٍ مسنونٍ وينفخ فيه من روحه، وأن عليهم السجود له، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾. (سورة الحجر: 28 - 29)

2 - أنه سبحانه وتعالى سيجعل في الأرض خليفة، وأن هذا الخليفة هو آدم عليه السلام، وحينما جادل الملائكة حول أنه من المحتمل أن يفسد هذا المخلوق البشري في الأرض، فأخبرهم سبحانه أنه يعلم ما لا يعلمون: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 30). وعلى هذا فإن خلق الإنسان الأول (آدم عليه السلام) وجعله خليفة في الأرض هما أمران متلازمان، ولا يوجد أسبقية لأي من الأمرين على الآخر.

وقد أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم بعد خلقه وتقدير جعله خليفة على الأرض، وبعد أن علمه

(75) انظر: عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ، ص 180.

(76) (سورة البقرة: 30 - 37)، سورة الأعراف: 11 - 26، سورة طه: 115 - 123، سورة الحجر: 28 - 42، سورة ص: 71 - 85، سورة الإسراء: 61 - 65).

(77) وهم الملائكة - بالإضافة إلى أسبقية خلق الجان أيضاً على الإنسان وذلك وفق قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ* وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ (سورة الحجر: 26 - 27).

(78) انظر: الزمخشري، الكشاف، دار الكتاب العربي - بيروت، ط3، 1407 هـ، 1 / 126 - 127.

(79) انظر: ابن كثير، ت: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420 هـ - 1999 م، 81/7.

(80) ويُفهم من الآيات أن طبيعة خلقه إبليس النارية كانت لها دخل في تمرده على الأمر الإلهي.

للإنسان على الأرض من جهة أخرى. وقد ارتبط اسم آدم عليه السلام بالمادة التي خلق منها، حيث يشير اللغويون أن اسم آدم مستقى من أديم الأرض «وأديم كل شيء: ظاهر جلده، وأدمة الأرض: وجهها، وقيل: سمي آدم- عليه السلام- لأنه خلق من أدمة الأرض»⁽⁸³⁾

ويؤكد القرآن الكريم أن خلق الإنسان كان من العدم، قال تعالى: «أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا» (مریم: 67).

وأنه تم على مراحل فالمبدأ من التراب والماء فأصبح طيناً، ثم حمأ مسنون، أي: التراب المرطوب القديم (المتنن)، ثم مرحلة الصلصلة، حيث تحول الطين المرطوب إلى طين يابس مع وجود رطوبة، وهذه مراحل التسوية (الهيئة المادية للجسم)، والتي أعقبتها نفخ الروح الإلهي فيه، والتي اكتمل بها الخلق الإلهي للإنسان، فليس هناك أدنى تعارض بين الآيات حول خلق الانسان من تراب أو من طين أو من ماء، بل هي مراحل خلقه تدريجياً⁽⁸⁴⁾، يقول الزمخشري: «فإن قلت: قد اختلف التنزيل في هذا، وذلك قوله عز وجل مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، «من تراب». قلت: هو متفق في

بَا أَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى (119)» (طه: 117 – 119)، والنهي عن شجرة بعينها من شجر الجنة، هو «نَهْيُ ابْتِلَاءٍ، جَعَلَ اللَّهُ شَجَرَةً مُسْتَنَآةً مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ مِنَ الْإِذْنِ بِالْأَكْلِ مِنْهَا تَهْيِئَةً لِلتَّكْلِيفِ بِمَقَاوِمَةِ الشَّهْوَةِ لِامْتِنَالِ النَّهْيِ»⁽⁸¹⁾

ونسى آدم التحذير الإلهي واستمع إلى غواية الشيطان وأكل من الشجرة المحرمة وشاركته زوجه في ذلك «فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى» (طه: 120)، «فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ» (20 – 21)، فوقع المحذور وبدت لهما سوءاتهما وأخذتا يغطيان أنفسهما من ورق الجنة⁽⁸²⁾، واستغفر آدم وزوجه من ذنبيهما، وتاب الله على آدم واجتنباه، وهبط آدم والشيطان إلى الأرض وفق الأمر الإلهي لهما ليبدأ مسيرة تاريخية طويلة يحكمها الصراع بين الخير والشر من جهة، كما يحكمها إعمار الإنسان للأرض وتحقيق أمر الخلافة الإلهية

(81) انظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، م، 8 - ب / 55.
 (82) واختلف المفسرون حول المقصود بالسوء فمنهم من فسرها تفسيراً حسياً، واعتبر المقصود بها العورة، ومنهم من اعتبرها ما يسوء من النقائص، والواضح من الآيات أن الأكل من الشجرة لم يبرز شيئاً لم يكن موجوداً، وإنما هو أظهر ما كان مستترا ومتوارياً عن آدم وزوجه، فعلى وجه الإجمال يكون المقصود هنا أن اللباس الذي نزع الشيطان ليس لباساً مادياً إنما هو شعور سائر، قد يكون هو شعور البراءة والطهارة والصلة بالله، فقد سبق وحذر الله تعالى آدم من أن يخرج الشيطان من الجنة التي لا يظلم فيها ولا يشعر بالحر ولا يعرى ليستدفى فما حدث عقب عصيان آدم وأكله من الشجرة أن إبليس نزع بغوايته لهما عنهما لباسهما الروحي فهبطا من خصائص الروح المتعالية إلى خصائص الجسد المتدنية. (انظر: الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1 / 430 – 431، وانظر: السمرقندي، بحر العلوم، تحقيق: الشيخ علي معوض، الشيخ عادل عبد الموجود، زكريا النوتي، دار الكتب العلمية – بيروت، دت، 1 / 508. وانظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق – بيروت-القاهرة، ط 17، 1412 هـ. 4 / 2354، وانظر: محمد أبو القاسم حاج حمد، جدلية الغيب والانسان والطبيعة، دار الهادي للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2004 م. 83).

(83) انظر: الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار الهلال – القاهرة، دت، 8 / 88. وانظر: الرازي، مقاييس اللغة، ت: عبد السلام هارون، دار الفكر-دمشق، 1979 م، 1 / 71. ويشير عبد الصبور شاهين إلى أن تراب الأرض هو من اكتسب تسميته من آدم (انظر: عبد الصبور شاهين، أبي آدم، دار أخبار اليوم، قطاع الثقافة، دت. ص 174).

(84) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 1 / 259، 488.

وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (9) (السجدة 8 - 9) .

فالسمع والبصر والفؤاد» هي من ثمار هذه النفخة الروحية... وبهذه المواهب ينقل الإنسان من نشأة إلى نشأة ومن المستوى المادي إلى مستوى آخر أكثر سموًا وارتقاءً، فالروح لا يجوز عليها ما يجوز على النفس الإنسانية من الفناء والموت والتدني فهي مبدأ شريف متعال منسوب دومًا لله تعالى بخلاف النفس التي وصفت في القرآن الكريم بأنها قابلة للتزقي والتدني». (88) قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (الشمس: 7 - 10) وقد ساوى بعض القماء بين الروح والنفس، وخطوا بينهما وجعلوا الروح مجالاً لحدوث مختلف الأحوال كالموت والفناء؛ فهي التي تخرج من البدن عند الموت، وجعلوها في مقابل البدن أو الجسد (89)، وجعلوا الفرق بين الروح والنفس «فرق بالصفات لا فرق بالذات» (90)، فهما شيء واحد في نظرهم والخلاف بينهما لفظي لا أكثر، وإنما أطلق على النفس روح في رأيهم-

«لحصول الحياة بها، وسميت نفساً إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفها، وإما من تنفس الشيء إذا خرج فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سميت نفساً» (91).

وفي مقابل ذلك فإن هناك فريقاً آخر فرق بين الروح والنفس، وذهبوا إلى أن «النفس صورة العبد والهوى والشهوة والبلاء... فالنفس لا تريد إلا

المعنى، ومفيد أنه خلقه من تراب: جعله طينًا، ثم حمًا مسنونًا، ثم صلصالًا». (85)

وهكذا أصبح خلق الإنسان الأول (آدم عليه السلام) قائمًا على أصلين: أصل مادي ينتمي إلى الأرض أي إلى العالم المحسوس عالم الشهادة، وأصل روحي نابع من النفخة الإلهية تنتمي إلى عالم الغيب. (86)

وقد حاول المفكرون الاقتراب من فكرة نفخة الروح التي ارتبطت منذ الخلق الأول للإنسان بتهيئته لمسؤوليته الأولى الأصيلة كخليفة لله على الأرض، فالروح في القرآن الكريم تذكر دائماً بدرجة عالية من التقديس والتتزيه والتشريف، ولا يذكر لها أحوال من عذاب أو هوى أو شهوة أو شوق أو تطهر أو تدنس أو رفعة أو هبوط أو ضجر أو ملل ولا يذكر أنها تخرج من الجسد أو أنها تنفث الموت ولا تنسب إلى الإنسان وإنما تأتي دائماً منسوبة إلى الله. (87) ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (الحجر: 29)، ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ (الأنبياء: 91) .

فالروح كما أشار القرآن الكريم تنتمي لعالم الأمر الإلهي الغيبي، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (الإسراء: 85)، والنفخة الإلهية بالروح مستمرة في نسل آدم كما أشار الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ

(85) انظر: الزمخشري، الكشاف، 4 / 544.

(86) انظر: محمد رشاد خليل، المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره، دار التوزيع والنشر الإسلامية- القاهرة، 1991م، ص 104، وانظر: أمانة نصير، إنسانية الإنسان في الإسلام، دار الشروق - القاهرة، ط1، 1989م، ص 21.

(87) مصطفى محمود، القرآن كائن حي، دار العودة- بيروت، 1999م، ص 40. وانظر: عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1981م، ص 46.

(88) انظر: المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، التحقيق في كلمات القرآن، مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، ط1، طهران، 1385 هـ، 4 / 273 - 277، 12 / 218 - 220، وانظر: أمانة نصير، إنسانية الإنسان في القرآن، ص 24، د. مصطفى محمود، القرآن كائن حي، ص 42.

(89) انظر: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 34/1.

(90) انظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، الروح، دار الكتب العلمية-بيروت، ص 218.

(91) ابن القيم، الروح، 219.

ثَلَاثَةً انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ (النساء: 171) .

وبناء على ما سبق فإن النفس لفظ جامع لجانبين الترابي المادي والروحي المتعالي، فحينما تترقى فإنها تقترب من الروح وحينما تتدنى فإنها تقترب من الجانب المادي ((والنفس طوال الحياة في حركة وتذبذب واستقطاب بين القطب الروحي وبين القطب الجسدي... مرة تطغى عليها ناريتها وطينتها ومرة تغلبها شفافيتها وطهارتها. والجسد والروح هما مجال الامتحان والابتلاء، فتبتلى النفس وتمتحن بهاتين القوتين الجاذبتين إلى أسفل وإلى أعلى لتخرج سرها وتفسح عن حقيقتها ورتبتها وليظهر خيرها وشرها)). (95)

ومن النفس الأولى خلقت زوجها في القرآن الكريم ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ (النساء: 1)، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (الأعراف: 189)، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾، وتحددت مسؤوليتهما المشتركة بالتحذير الإلهي لهما من أن يغويهما ويغريهما بعصيان الأمر الإلهي ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ (البقرة: 35 - 37) . وهو ما يُعد تقنيًا للرؤية اليهودية السلبية للمرأة باعتبارها شريكة في غواية آدم .

بل إن آيات القرآن الكريم تشير في أكثر من موضع إلى مسؤولية آدم عن هذه المعصية: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (طه: 115)، وأشار القرآن الكريم أن توبة آدم من الذنب شاركتها فيها امرأته أيضًا: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الأعراف: 23) .

وقد أشرنا سابقًا أن الخلق الأول لآدم مرتبط

الدنيا، ولا تحب إلا إياها، والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرها» (92).

والموقف الأخير هو الأقرب من الرؤية القرآنية، فالقرآن الكريم فرق بينهما (93) فإن ما يخرج عند الموت هو النفس وليست الروح (94)؛ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (الأنبياء: 35)، ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ (الزمر: 42) . والنفس هي التي تقنى وتتدنى وتأمّر بالسوء، وليست الروح ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ (يوسف: 53)، وهي اللوامة ﴿وَلَا أَقْسَمُ بِالنَّفْسِ الْوَلَامَةِ﴾ (القيامة: 2) وهي المطمئنة ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ (الفجر: 27 - 28)، أي أن النفس تتعرض للتغييرات والتقلبات خلافا للروح.

أما الروح فهي بعيدة عن ذلك كل البعد فهي قريبة من المطلق الإلهي؛ وهي ذلك الجانب الذي يعود إليه الاتصال بالعالم الإلهي الغيبي من جهة، والعالم الإنساني من جهة أخرى، ولذا فقد أطلقت لفظة الروح في القرآن الكريم على جبريل عليه السلام واسطة الوحي ﴿وَإِنه لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ (الشعراء: 192-194)، ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (النحل: 102) كما أطلقت على الوحي الإلهي ﴿يَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (النحل: 2)، وعلى القرآن الكريم ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ (الشورى: 52)، وعلى عيسى عليه السلام الذي اختلف طبيعته عن سائر الرسل والأنبياء في أنه حضر إلى الوجود عبر نفحة الروح إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا

92 (المرجع نفسه، ص 219.

93 (المرجع نفسه، ص 219.

94 (انظر: المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، 4 / 274.

95 (انظر: مصطفى محمود، القرآن كائن حي، ص 45.

الإلهي للإنسان في الأرض تتباعد تمامًا عن علاقات التملك والتسلط، وإنما هي مسؤولية واستئمان، فهي علاقة أمانة استؤمن عليها الإنسان⁽⁹⁸⁾ «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ» (الأحزاب: 72).

فلم يجعل الله الإنسان متسلطًا على سائر الكائنات كما في الرؤية اليهودية للتاريخ، بل إن الله تعالى استخلفه، وسخر له الكون لينتفع به، قال تعالى: «وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (النحل: 14)، وقال سبحانه: «اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ». وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ» (الجن: 12 – 13).

فالتسخير في القرآن الكريم يجعل من الطبيعة والكون مجالًا للانتفاع الإنسان لا مجال فيه للصراع «فالاستخلاف على الأرض يعني نفي علاقة الصراع بين الإنسان والطبيعة، وكما يطلب الإسلام من الإنسان الحركة العقائدية على الكون كله فكذلك يطلب أن تكون حركته العقلية في نطاق الكون كله، فالأرض جزء من الكون، والناموس الذي يحكم الأرض هو نفسه الذي يحكم الكون.»⁽⁹⁹⁾، كما أن الاستخلاف يجعل طبيعة العلاقة التي تنشأ بين الإنسان وأخيه الإنسان علاقة تراحم وتفاعل إيجابي، وليست علاقة سيادة أو ألوهية أو ملكية.⁽¹⁰⁰⁾

وعلاقة الصراع والعداوة الحقيقية التي

ومتلازم بوظيفته المناط بها التي ارتبطت به منذ اللحظات الأولى لوجوده وهي الاستخلاف في الأرض؛ فإن إشارة القرآن الكريم إلى استخلاف الإنسان في الأرض تجعل منه العنصر الأساسي في صناعة التاريخ فهو عاقل حر مريد يساعده الوحي السماوي على اجتياز الاختيار عبر التاريخ، وقد تبدى ذلك في التحذير الإلهي الأول للإنسان من الاستماع للغواية؛ فالهداية الإلهية موجودة منذ اللحظة الأولى، ولكنها لا تأتي في سياق الإجبار والاضطرار بل إنها تأتي في سياق الحرية والاختيار.⁽⁹⁶⁾

ويعتبر العلم الذي ميز الله به آدم عليه السلام دليلاً على استحقاقه لتلك المهمة الاستخلافية في الأرض، يقول ابن عاشور: «فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى عِلْمَ آدَمَ بِالْأَسْمَاءِ وَعَجَزَ الْمَلَانِكَةَ عَنْ ذَلِكَ عَلَامَةً عَلَى أَهْلِيَّةِ النَّوْعِ الْبَشَرِيِّ لِخِلَافَتِهِ فِي الْأَرْضِ دُونَ الْمَلَانِكَةِ لِأَنَّ الْخِلَافَةَ فِي الْأَرْضِ هِيَ خِلَافَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقِيَامِ بِمَا أَرَادَهُ مِنَ الْغُفْرَانِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَشُعْبِهِ بِمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَاطِقٌ بِالنَّوْعِ الْبَشَرِيِّ إِنْشَاءً مُرَادِهِ مِنَ الْعَالَمِ؛ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْخِلَافَةَ لَا تَقُومُ إِلَّا بِالْعِلْمِ أَغْنَى كُنُوسَ الْمَجْهُولِ مِنَ الْمَعْلُومِ وَتَحْقِيقَ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ وَمَوَاقِعِهَا وَمَقَارِنَاتِهَا وَهُوَ الْعِلْمُ الْإِكْتِسَابِيُّ الَّذِي يَذْكُرُ بِهِ الْإِنْسَانُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ وَيَسْتَطِيعُ بِهِ فِعْلَ الْخَيْرِ وَفِعْلَ الشَّرِّ كُلِّ فِي مَوْضِعِهِ.»⁽⁹⁷⁾

ومفهوم الاستخلاف كمستهل للتاريخ الإنساني على الأرض يفترض علاقة ذات أربعة أطراف: المُستخَلَف وهو الله سبحانه وتعالى، والمُستخَلَف وهو الإنسان وأخيه الإنسان، والمُستخلف عليه هو الأرض وما عليها ومن عليها، وفكرة الاستخلاف

(96) انظر: عبد الحليم عويس، فلسفة التاريخ، ص 191 – 192.

(97) الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، 1 / 418 – 419. ولا تقتضي هذه الأهمية لآدم بالخلافة تفضيل الإنسان على الملائكة، وهو الرأي الأغلب للمفسرين. انظر بهذا الصدد: الرازي، مفاتيح الغيب، 2 / 434. الزمخشري، الكشاف، 2 / 94. وانظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، 1 / 419. وانظر: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي – القاهرة، دبت، 5 / 15 – 17.

(98) انظر: محمد باقر الصدر، السنن التاريخية في القرآن، دار التعارف للمطبوعات- دمشق، 9891 م، ص 99-100.

(99) عبد الحليم عويس، فلسفة التاريخ، ص 197.

(100) انظر: محمد باقر الصدر، السنن التاريخية في القرآن، ص 100.

«فالشيطان ليس مبدأ كونياً للشر – كما في الثنوية – وليس حاكماً على مملكة للشر، وليس متصرفاً بشؤون العالم؛ فالخير والشر احتمالان مجردان وخياران أخلاقيان سيرهما الله لبني البشر ليكونا موضوعاً للحرية التي وهبها الله لهم تكريماً لهم على سائر المخلوقات»⁽¹⁰³⁾ (وَنَبَلُّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (الأنبياء: 35)

فالخير والشر الأخلاقي في القرآن نازعان موجودان في النفس الإنسانية، ولا يأتيها من خارجها⁽¹⁰⁴⁾ (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) (الشمس: 7 – 10).

ولذا فإن الشيطان في غوايته لأدم لم يكن عليه سلطان سوى أن أغواه وزين له عصيان الأمر الإلهي وأغراه بأن الله لم ينهه عن هذه الشجرة إلا ليمنعه من الخلود أو يكون من الملائكة: (وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ) (الأعراف: 20)، أو أن ينال ملكاً لا يبلى: (فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى) (طه: 120).

ظهرت في قصة الخلق الأولى هي علاقة الصراع مع الشيطان الذي بدأ منذ لحظة خلق آدم، وكُتِبَ لها الاستمرار طوال مسيرة التاريخ البشري.

والشيطان في قصة الخلق الأولى في القرآن هو إبليس⁽¹⁰¹⁾ الذي رفض إطاعة الأمر الإلهي بالسجود لأدم، وقد أثارت قصة غواية إبليس لأدم بالأكل من الشجرة المحرمة فكرة وجود الشر في العالم، ودور الشيطان في ذلك.

والشيطان في القرآن شخصية مخلوقة من قبل الله تعالى وخاضع لسلطانه، وذلك في مقابل الرؤية الثنوية⁽¹⁰²⁾ التي تجعل من الشيطان نداً للإله؛ فإنه لا يتمتع بالسلطة للتدخل في مظاهر خلق الله (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي) (إبراهيم: 22)؛ ولا يملك سوى الغواية للإنسان (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ) (الحجر: 24)، (إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ) (النحل: 99 – 100).

101 (وإبليس: على وزن فعيل مشتق من أبلس الرجل إذا انقطع ولم تكن له حجة، ويُقال هو من ينس. فالمبلس اليائس من النجاة والقنوط، وهو أيضاً المنقطع الحجة. ويُقال المبلس: الحزين النادم، وقد أبلس الرجل إبلاساً، أي: حزن، وفي قوله تعالى: (يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ)؛ أي: يتندمون، ويكابون وييأسون. والإبلاس: الحزن المعترض من شدة اليأس، يقال: أْبْلَسَ، ومنه اشتق إبليس وكل هذه المعاني قد جاءت في الإبلاس، وهي قريبة بعضها من بعض فكان إبليس هو مأخوذ من ذلك؛ لأنه افتضح بعصيانه، فينس من رحمة الله وحزن وندم؛ فصار مخذولاً متروكاً، ذليلاً منقطع الحجة. وقد ورد هذا المسمى للشيطان في القرآن أكثر من 11 مرة، وقد ذكر القرآن الكريم أن لإبليس ذرية: (فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا) (الكهف: 50). وينتمي إبليس إلى خليفة الجان وهي طبيعة نارية: (وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ) (الرحمن: 15)، ويرى عبد الصبور شاهين أن هذه المعاني التي أوردها اللغويون لمسمى إبليس ما هي إلا اشتقاق من الاسم الأول إبليس، وليس العكس.

(انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، المفردات في غريب القرآن، ت: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة الأولى - 1412 هـ. ص 143. وانظر: الخليل بن أحمد، العين، 7 / 262 – 263، وانظر: عبد الصبور شاهين، أبي آدم، ص 177.

102 (الثنوية: المذهب الذي يفسر الكون بوجود إلهين اثنين: إله الخير، وإله الشر، قالوا إنا نجد في العالم خيراً وشرّاً، والواحد لا يكون خيراً وشرّاً بالضرورة، وفاعل الخير هو النور، وفاعل الشر هو الظلمة. (انظر: جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني- بيروت، 1982 م، 1 / 379.

103 (فراس السواح، الرحمن والشيطان الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ في الديانات الشرقية، دار علاء الدين -دمشق، 2000 م، ص 278.

104 (انظر: محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، تعريب: عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة -بيروت، ط10، 1998 م، ص 202.

نحو المعاصي والشروع، وإنما يتحدث عن خلافة آدم على الأرض، التي هي مهمته المناط بها منذ البداية: ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (طه : 123)، فالشقاء ليس محتوماً، والعناية الإلهية مستمرة في التاريخ عبر الهداية الإلهية التي تأتي استجابة لميل الإنسان نحو الخير. والحقيقة أن علاقة العداء والصراع بين الإنسان والشیطان «تمثل تحدياً واستفزازاً لآدم منهما لتحريك الإنسان فرداً وجماعة صوب الأحسن والأفضل، وصقل طاقتهما لكي يكونا أكثر مقدرة على المقاومة والصراع، وبالتالي أقدر على مواصلة الصعود في الطريق الموصول بالسماء بدءاً ومنتهاً؛ إن الصراع بين الشيطان والإنسان شامل واسع معقد متشابك، إنه تقابل بين الخير والشر، تقابل لآدم منه إذا ما أريد للحياة البشرية أن تتجاوز الكسل إلى النشاط، والفتور إلى التمسك والسكون إلى الحركة. إنه ابتلاء فعال لن يأخذ تاريخ البشرية بدونه شكله الإيجابي ولا يمضي إلى غاياته المرسومة منذ هبوط آدم».⁽¹⁰⁵⁾

2 - اصطفاة آدم عليه السلام:

بعد انتهاء المرحلة الغيبية في قصة آدم عليه السلام والتي شملت خلقه واختباره الأول، بدأت مرحلة وجوده في عالم الشهادة، واستخلافه في الأرض كنبي مصطفى من الله تعالى، ومكلف بأداء رسالته الوجودية كأول خليفة لله في الأرض. فهناك اعتباران للنظر إلى آدم عليه السلام في القرآن الكريم؛ فأدم أول البشر، وبه استهل التاريخ الوجودي للإنسان في ظرفه الدنيوي، ثم كان الهبوط وملابساته أول درس سنني يتلقاه البشر، وكان من بعده؛ آدم النبي حينما اصطفاه ربه واجتباؤه، وبه استهل التاريخ الحضاري للإنسان؛ إذ تلقى آدم من ربه كلمات كانت أبجدية الدين الذي به يتواصل عالما الغيب والشهادة في مستوى التكليف»⁽¹⁰⁶⁾.

وعلى هذا فإن الشر والخير الأخلاقيين كما وضحت قصة آدم في القرآن الكريم هو مسؤولية إنسانية، فالإنسان لم يُجبر على الطاعة أو العصيان؛ وإنما توفرت له الهداية عبر الأمر الإلهي بالطاعة والتحذير من غواية الشيطان، وتوضيحاً إلهياً لسبب التحذير من الشيطان، وهو أنه قد اتخذ مبدأ عادياً من الإنسان الذي كان سبباً في غوايته، ومستوجباً للطرده من الرحمة الإلهية، قال تعالى: ﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾ (طه: 117 – 119).

والحقيقة أن عصيان آدم كما وضع القرآن الكريم لم يكن من جنس الاستكبار الشيطاني والمعارضة الصارخة للأمر الإلهي كما في حالة إبليس بل كانت كما وصفها القرآن الكريم نوعاً من النسيان للأمر الإلهي ونقصاً في العزم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَسَى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾، فإن آدم بعد إدراكه للمعصية سارع إلى الاستغفار والتوبة، وليس الاستكبار والمكابرة كالشيطان، قال تعالى في وصف حال آدم وزوجته عقب إدراكهما لارتكابهما المعصية: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورة الأعراف : 23)؛ واستغفار آدم عليه السلام تلاه تلقي كلمات من الله تعالى تاب بها عليه ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (سورة البقرة : 37)، وعقب ذلك اجتباء من الله تعالى لآدم عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى . ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ (طه: 121 – 122).

ولهذا، يمكننا أن نقول: إن القرآن الكريم بهذا التوضيح يُمكننا من تصحيح الرؤية اليهودية لتلك الأحداث وفق المعيار القرآني؛ فمعصية آدم لم تكن خطيئة استوجبت لعنة الأرض، وعقاب آدم وزوجه بسقوطهما إلى الأرض والحياة في شقاء دائم وقلق؛ فالقرآن لا يتحدث عن سقوط يوحى بالانحدار

105 (عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ، ص 235 – 236.

106 (انظر: على عكام، السنن الإلهية وأثرها في حركة التاريخ من منظور إسلامي، رسالة دكتوراه بإشراف: محمد السيد الجليند، مصطفى حلمي، كلية دار العلوم -جامعة القاهرة، 2008 م، ص 112.

والاستعلاء، والترفع عن الجسمانيات والشهوات، فإذا كانت الروح في غاية الصفاء والشرف، وكان البدن في غاية النقاء والطهارة كانت هذه القوى المحركة والمدركة في غاية الكمال لأنها جارية مجرى أنوار فائضة من جوهر الروح واصله إلى البدن، ومنى كان الفاعل والقابل في غاية الكمال كانت الآثار في غاية القوة والشرف والصفاء»⁽¹¹⁰⁾. فالاصطفاء الإلهي مرتبط بمهمة الاستخلاف؛ فهو بمثابة «إيجاد قاعدة بشرية لبث الكلمة الإلهية في الأرض خارج أي تركيز ذاتي أو استعلاء»⁽¹¹¹⁾.

الخاتمة

تبين لنا عبر البحث السابق كيف أن التسلسل التاريخي لقصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم قد حكمته فكرة السنن الإلهية في التاريخ، خاصة سنتي الاستخلاف والاصطفاء.

فالتسخير في القرآن الكريم يجعل من الطبيعة والكون مجالاً لانتفاع الإنسان لا مجال فيه للصراع فالاستخلاف على الأرض يعني نفي علاقة الصراع بين الإنسان والطبيعة.

فان غاية عملية الخلق، كما يشير القرآن الكريم في قصة خلق آدم عليه السلام لا مجال فيها للعبثية، قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (المؤمنون: 115)، وهناك غايتان لخلق الإنسان؛ غاية قصدية، وأخرى مقصودة لذاتها، فالغاية الأولى موصلة إلى الغاية النهائية.

1 - **الغاية الأولى:** هي إعمار الأرض وهي الوسيلة القصدية للغاية المقصودة لذاتها، قال تعالى:

والاصطفاء هي المرحلة التي أعقبت الاجتباء، فالاصطفاء يشمل معنى الاختيار والاجتباء معاً، فالاجتباء لغةً يعني جمع ما كان متفرقاً واستكمال ما كان ناقصاً، واستخراج أفضل ما في ذات المُجتَبَى⁽¹⁰⁷⁾، ولذا فقد أتى في القرآن الكريم دوماً معطوفاً على كيفية توضيح استكمال الهداية، قال تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ (طه: 121 - 122)، وقال: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُمَتِّعُكَ عَلَيْهِ﴾ (يوسف: 6)، وقال أيضاً: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (القلم: 48 - 50).

ثم يأتي الاصطفاء الرباني الذي «يدل على خلوص من كل شوب، فهو نقاء وصفاء من حيث الذات»⁽¹⁰⁸⁾ ولذا فقد جاء مطلقاً دون تعقيب فهو المرحلة الأخيرة من التهيئة الربانية للنبي المصطفى من قبله تعالى لأداء رسالته على الأرض، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: 33)، ﴿وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (البقرة: 130) يقول الرازي في معنى الاصطفاء الإلهي لأنبيائه «أي صفاهم من الصفات الذميمة، وزينهم بالخصال الحميدة»⁽¹⁰⁹⁾.

إذن، فالاصطفاء هو ما يعقب الاجتباء لاستكمال تمام صفات النبوة، والاصطفاء يعني وصول النبي إلى مرحلة تكون فيها «النفس القدسية النبوية مخالفة بماهيتها لسائر النفوس، ومن لوازم تلك النفس الكمال في الذكاء، والفطنة، والحرية،

(107) انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 186، وانظر: أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، ت: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - بيروت، الطبعة: الخامسة، 1420 هـ / 1999 م، ص 99.

(108) انظر: أبو البقاء الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ت: عدنان درويش- محمد المصري، مؤسسة الرسالة - بيروت، د.ت، ص 130، والمصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، 3/ 174 - 177.

(109) الرازي، مفاتيح الغيب، 8 / 198 - 199.

(110) انظر: أبو عبد الله الخليلي، المنهاج في شعب الإيمان، ت: حلمي محمد فودة، دار الفكر، ط 1، 1399 هـ - 1979 م، 1 / 245.

(111) أبو القاسم حاج حمد، جدلية الانسان والغيب والشهادة، ص 88.

بالله، إنه تجربة حياة كاملة يتوازن فيها الأخذ والعطاء، وتغدو أشبه بالبرنامج الشامل الذي ينظم فاعليات الجماعة البشرية في الأرض، ويمنحها معنى، ويسير بها إلى هدف واضح.. والتي هي في جوهرها تذكر للوجود الإلهي في الكون، وإدراك لأبعاده الشاملة، واتصال دائم بالله سبحانه في كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال ظاهرة مرئية، أو إرادات لم تتشكل بعد.

وتُعد سنة الاصطفاء الإلهي لأدم عليه السلام كأول البشر وأول الأنبياء مكملًا لمهمة الاستخلاف الإلهي له بأداء الدورين البشري بإعمار الأرض والنبوي بهداية البشر.

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: 61) فدور الإنسان كخليفة الله في الأرض إنما جاء لإعمار الأرض التي أنزل إليها وهو يحمل العدة لهذا العمل، ويمتلك الشروط الأساسية لمجابهة العالم وتحويله وتغييره وتطويره، سواء بما رغب الله في ذاته من عقل وروح وإرادة وتكييف جسدي فذ، وبما هياه الله في الأرض وما حولها من إمكانيات التعامل الحيوي معها، والاستمرار في أطرافها.

2 – الغاية النهائية القصوى مصداق قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56) «وليس مفهوم العبادة هنا مساحة ضيقة لا تتجاوز دائرة الشعائرية والاتصال الروحي