



## الإنسان في القرآن الكريم، حقيقته والغاية من خلقه دراسة قرآنية

م.د. جاسم حسن هاشم الموسوي

جامعة المصطفى الأمين الأهلية/ كلية الفقه.

[jasim.hasan@mau.edu.iq](mailto:jasim.hasan@mau.edu.iq)

المستخلص:

اهتم القرآن الكريم بالإنسان اهتماماً بالغاً باعتباره المقصود الأول بوجي السماء الذي تكامل في الرسالة الخاتمة التي بعث بها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، والمتأمل في آيات القرآن الكريم يدرك تمام الإدراك أن الإنسانية في الإنسان ليست ببناء جسده، ولا بحجمه، وشكله، ولكن الإنسانية فيه هي بقدرته على فهم رسالته في هذه الحياة، وعلى القيام بها على الوجه الذي يرتضيه الله تعالى، وعلى حمل أمانة التكليف التي عرضها عليه الله تعالى وقبل حملها.

Human In The Noble Qur'an, His Reality And The Purpose Of His Creation  
Quranic Study

Jasim Hasan Hashim Al- Musawi

مجلة العلوم الأساسية وطرائق التدريس للعلوم الإنسانية

### Abstract

Take care Qur'an paid great attention to the human being, as it is the first intended purpose of the revelation of heaven, which was integrated in the final message sent by the Prophet (may God bless him and his family and grant them peace). The humanity in him is his ability to comprehend his message in this life, and to carry out it in a manner that is acceptable to God Almighty, and to carry the trust assignment that God Almighty offered him and before he carried it.



## المقدمة:

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبده المصطفى " محمد " وعلى آل بيته الطاهرين. وبعد ، فإن الإنسان في الرؤية القرآنية ، يشكل المحور الأساسي في الخطابات القرآنية ، بل غاية نزول القرآن لهداية الإنسان وتكامله، وقد أحاط الله عز وجل الإنسان بعنايته ، وأغدق عليه من نعمه، وسنَّ له من التشريعات ما ينسجم مع تكوينه المادي والمعنوي ، فلم يهمل جانباً من جوانب تكوينه وخلقه ، ولم يُغلب جانباً على آخر ، كل ذلك من أجل ضمان تكامله ، والتخلق باخلاق خالقه وبارئه. من هنا جاء البحث لمعرفة حقيقة الإنسان في القرآن الكريم ، والتعرف على الغاية من خلقه. تكمن مشكلة البحث في حل التعارض الحاصل في القرآن الكريم في تحديد الغاية من خلق الإنسان. إذ لم يقتصر القرآن الكريم على بيان غاية محددة لخلق الإنسان ، بل يظهر من خلال استقراء الآيات القرآنية وجود غايات متعددة لخلق الإنسان ، يلزم من ظاهرها ، وجود التناقض أو التدافع بين الغايات المتعددة. فجاء البحث عبارة عن أربع مطالب ، المطلب الأول في بيان حقيقة الإنسان في القرآن الكريم. والمطلب الثاني في تسخير الكون للإنسان. والمطلب الثالث في حرية الإرادة الإنسانية. والمطلب الرابع في الغاية من خلق الإنسان ، ومن الله العون والتوفيق.

### المطلب الأول: حقيقة الإنسان في القرآن الكريم

الإنسان في القرآن الكريم ذو بعدين، يمتلك جسماً مادياً، ونفساً مجردة، والقرآن الكريم يشير إلى ذلك بوضوح ، فهناك آيات تشير إلى مادية الإنسان ، وإخرى تشير إلى الجنبية الروحية في الإنسان.

### أولاً: البعد المادي للإنسان

آيات قرآنية تثبت الجنبية المادية للإنسان، وتبين أن أصل المادة التي خلق منها الإنسان هو التراب (أو الطين).

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴾ (سورة الروم، آية ٢٠)

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ﴾ (سورة الانعام، آية ٢)

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴾ (سورة ص، آية ٧١)

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصُلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾ (سورة الحجر، آية ٢٨)



﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴾ (سورة الصافات ، آية ١١)

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن صَلْصَلٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴾ (سورة الحجر ، آية ٢٦)

الصلصال وتعني الطين الجاف فأصل الصلصال : تردد الصوت من الشيء اليابس،  
ومنه قيل : صل المسمار، وسمي الطين الجاف صلصالاً (الأصفهاني، ١٩٩٦، صفحة  
٤٨٨)

ثم يشير القرآن إلى تكون الإنسان من صور مختلفة ومتنوعة في مسيرته نحو التطور  
الجسماني

﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ  
لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ (سورة الحج، آية ٥)

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ  
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ  
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ (سورة المؤمنون ، آية ١٢-١٤) .

**العقّة:** من مادة (عَلَق) وهي في الأصل بمعنى العلاقة ، والارتباط بشيء، وجاءت بمعنى  
" الدم المتخثر " وقد سميت " العقلة " بهذا الاسم لأنها إحدى مراحل تكوين الجنين في رحم  
الأم : فهي تشبه قطعة الدم المتخثرة. (الأصفهاني، ١٩٩٦، صفحة ٥٨٠)

قال ابن فارس: " علق: العين واللام والقاف أصل كبير صحيح يرجع إلى معنى واحد ، وهو  
أن يناط الشيء بالشيء العالي، ثم يتسع الكلام فيه ". (فارس، ٢٠٠٨، صفحة ٦٧٠)

**المضغّة:** من مادة (مَضَغ) بمعنى مضغ الطعام ، والمضغّة : قطعة اللحم . وإطلاق هذا  
المصطلح على إحدى مراحل الجنين التي تأتي بعد مرحلة " العقلة " جاء من باب تشابهها  
مع مثل هذا اللحم، ففي ذلك الحين يصبح الجنين بشكل قطعة حمراء فيها الكثير من  
العروق ذات اللون الأخضر. (فارس، ٢٠٠٨، صفحة ٩٥١) (الطريحي، ٢٠٠٨، صفحة  
١١)

يستفاد من مجموع الآيات اعلاه أنّ الإنسان كان تراباً في البداية، وقد امتزج هذا  
التراب بالماء واستحال إلى الطين، وقد أخذ هذا الطين بعد مضي مدة شكل الوحل، ثم  
استخلصت من عصارته المادة الأصلية لأدم ثم جففت ، وباجتيازها المراحل المهمة يَكُون  
أدم. (الشيرازي، ١٤٢٦، صفحة ٤٧)



وهناك آيات قرآنية تشير الى آلية استمرار النوع الإنساني، وخلق الإنسان في المراحل والأجيال اللاحقة.

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴾ (سورة الطارق، آية ٥-٦)

﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ (سورة العلق، آية ١-٢)

﴿ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴾ (سورة المرسلات، آية ٢٠)

وغيرها من الآيات القرآنية الكريمة التي تثبت مادية الإنسان .

### ثانياً: البعد الروحي للإنسان:

هناك آيات قرآنية تؤكد أن للإنسان بعداً آخر غير البعد المادي ، وهو البعد الروحي وبهذا البعد تتحقق إنسانية الإنسان فيه، وليس الجسد إلا أداة لنشاط الروح ، ومركباً لحركتها وانفعالها في هذه الدنيا، منها:

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ . (سورة المؤمنون، آية ١٢-١٤)

ذكر المفسرون تفسيرات متنوعة في المراد من العبارة الغامضة : ( الخلق الآخر).

قال الألوسي: " ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ " مابيننا للخلق الأول مباينة ما أبعداها حيث جعل حيواناً ناطقاً سميعاً بصيراً، وأودع كل عضو منه، وكل جزء عجائب، وغرائب لا تدرك بوصف، ولا تبلغ بشرح. وذكر أقوالاً منها: الخلق الآخر بمعنى النفس الناطقة. والمعنى أنشأنا له أو فيه خلقاً آخر، والمتبادر من إنشاء الروح خلقها، وظاهر العطف بأداة "ثم" ، يقتضي حدوثها بعد حدوث البدن. وقيل : الخلق الآخر القوى الحساسة. (الألوسي،

١٩٩٩، صفحة ٢٩٦) (الرازي، ٢٠٠٤، صفحة ٧٥)

قال الطباطبائي: " أن تغيير السياق من الخلق إلى الإنشاء، للدلالة على حدوث أمر حديث ما كان يتضمنه، ولا يقارنه ما تقدمه من مادة، فإن العلقه مثلاً، وإن خالفت النطفة في أوصافها وخواصها من لون وطعم وغير ذلك إلا أن في النطفة مكان كل من هذه الأوصاف، والخواص ما يجانسها، وإن لم يماثلها كالبياض مكان الحمرة، وهما جميعاً لون بخلاف ما أنشأه الله أخيراً، وهو الإنسان الذي له حياة ، وعلم، وقدرة، فإن ما له من



جوهر الذات وهو الذي نحكي عنه بأنا لم يسبق من سنخه في المراحل السابقة .... من الخواص والأوصاف، كالحياة، والقدرة، والعلم". (الطباطبائي، ٢٠٠٩، صفحة ١٨) وجاء في الحديث المروي عن الإمام الباقر (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: ﴿ تَمَّ أَنْشَأْتُهُ خَلْقًا آخَرَ ﴾ قوله: " هو نفخ الروح فيه". (القمي، ١٩٩١، صفحة ٦٦) وقد بين الله تعالى الخلق الآخر بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سُجُودًا ﴾ (سورة ص، آية ٧٢). ثم بين حقيقة الروح أنها من أمره سبحانه وتعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾. (سورة الإسراء، آية ٨٥)

إن مفردة " الروح" تعني في الأصل التنفس والنفخ، وبالرجوع إلى علماء اللغة نجد أنهم يعتقدون باشتقاق مفردة الروح من " الريح" بمعنى الهواء والنسيم والرياح (منظور، ٢٠٠٦، صفحة ٣٤٣). وبما أن روح الإنسان أي ذلك الجوهر المستقل المجرد، ومصدر الحياة والتفكير هي جوهر لطيف تشبه من حيث تحركها ومنحها للحياة التنفس والنسيم، فقد استعملت هذه المفردة للتعبير عنها، فضلاً عن أن علاقة الروح بالجسم لها ارتباط وثيق بالتنفس، لهذا استعملت هذه الكلمة في خصوص روح الإنسان. وقوله تعالى: " قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ". إشارة عميقة إلى مدى غموض ومجهولية هذه الظاهرة الكبيرة في عالم الوجود. وقوله تعالى: " وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ". دليل على عظمة وأهمية الروح الإنسانية؛ لأضافتها إلى الله عز وجل. وهذا من قبيل الإضافة التشريفية حسب المصطلح، مثال " بيت الله" و" شهر الله" التي تشير إلى أهمية الكعبة وعظمة شهر رمضان المبارك.

وقد جمع القرآن كلا البعدين (المادي والروحي) بقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (سورة السجدة ، آية ٦-٩)

مما تقدم يتضح أن النظرة القرآنية للإنسان أنه حقيقة ذو بعدين، روحي، ومادي، أو عنصرين، ملائكي، وأرضي، أو قل أنه كائن ملكوتي، وفلكي ، انه كائن علوي وسفلي . وقد أشار الحديث لذلك " عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام). فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم ؟ . فقال : قال أمير المؤمنين



علي ابن أبي طالب ( ع ) : ان الله عز وجل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة ، وركب في البهائم شهوة بلا عقل . وركب في بني آدم كليهما ، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم". (الريشهري، صفحة ٣٠١)

وآيات الخلق المتقدمة تشير الى الخلق التدريجي للإنسان ، من تراب ، ثم الى سائل "ماء" مهين، ثم الى نطفة، ثم يتحول بعدها الى أمشاج، وبعد ذلك تخلق له العظام، وتكسى باللحم حتى تنتهي هذه العملية بادخال الروح له، وهذه العملية المتمثلة " ثم انشأه خلقا آخر" جعلت الانسان متميزا في وجوده واستحق وصف أحسن الخالقين. وعملية الخلق المعقدة هذه حولت الانسان الى آية من آيات الله عز وجل. ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (سورة الجاثية، آية ٤)

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴾ (سورة الروم، آية ٢٠)

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (سورة فصلت، آية ٥٣)

﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (سورة الذاريات، آية ٢٠-٢١)

فالإنسان أثر من آثار الله ، وآية من آيات خلقه ، ودليل ومرشد إلى وجود الله وحكمته ، إن طبيعة الإنسان ذات البعدين المادي والروحي، اقتضت التدرج، والتكامل، والتغيير، والتزاحم، ولذا لم يتركه الله سدى ﴿ أَيْحَسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴾، (سورة القيامة، آية ٣٦) فقد زوده الله بكل المواهب، والطاقات، والأدوات التي تعينه على تحقيق آماله، وغاياته، والتي تسمى بالفطرة الانسانية، التي تعتبر من أهم عوامل تكامل الانسان، إذ أنها تدفعه إلى حب الكمال، وتشده نحو القيم الانسانية السامية، وهي مشتركة بين جميع افراد الإنسان، ثابتة في كل مكان، وزمان ، لا يطرأ عليها التحول ولا التغيير. ﴿ فَطَرَتِ اللَّهُ اللَّاتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ (سورة الروم، آية ٣٠) (اليزدي، ٢٠٠٤، صفحة ٥٨) إن القرآن قرر في عبارة صريحة أن النفوس كلها قد طبعت على أساس أن الله قد ألهمها فجورها، وتقواها: ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ (سورة الشمس، آية ٧-٨)، فالهام التقوى هو تعبير عن الهداية الفطرية نفسها الدالة على معرفة طريق الخير، كما أن الهام الفجور هو بنفسه تعبير عن معرفة الشر، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على نحو يستطيع معه أن يميز الخير والشر، والتقوى والفجور. وأنه على نفسه بصير ، لقد غرس الله في الإنسان



بصيرة أخلاقية غريزية، تساعده على جلب ما ينفعه، ودفع ما يضره، يستطيع أن يميز بين الخير والشر، والحسن والقبيح، ويصدر احكاما تُقيم نوع السلوك الإنساني، ويؤكد القرآن على الشعور العام، والإحساس الذاتي القادر على التمييز بين انماط السلوك المختلفة، ومعرفة الخير والشر، كما اعتبره أساساً في إقامة النظام الخلقي للفرد والجماعة.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل، آية ٩٠)

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَإِثْمَ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾. (سورة الاعراف، آية ٣٣)

فلم يكتف الله بالجانب الفطري المودع في النفس البشرية، بل أرسل رسله، وبعث أنبياءه، وأنزل كتبه لبيان ما غمض، وتفصيل ما أجمل في الفطرة، وأزال عنه كل علة يحتج بها على الله. فكثير ما ينفع الإنسان أو يضره لا علم للإنسان بتفصيله إلا عن طريق الوحي والأنبياء.

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (سورة آل عمران، آية ١٦٤)

### المطلب الثاني: تسخير الكون للإنسان

أشار القرآن الكريم الى المكانة المتميزة التي يحتلها الإنسان في هذا العالم، ولعل أبرز الآيات التي تشير الى مكانته، وموقعيته، هي آية الخلافة لله في الأرض.

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ﴾ (سورة البقرة، آية ٣٠)

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْقًا مِّنَ الْأَرْضِ﴾، (سورة الانعام، آية ١٦٥) فهي تُبين وبشكل واضح تميّز الإنسان وأفضليته على جميع المخلوقات الأخرى، ولا شك في أنّ الخلافة الإلهية الممنوحة للإنسان، مشروطة بتحقيق نفسه واكتمالها. فالإنسان في نظر القرآن موجود مصطفى من قبل الله، فضله على كثير ممن خلق.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾. (سورة الإسراء، آية ٧٠)



وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً ﴾ (سورة لقمان، آية ٢٠)

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (سورة الحج ، آية ٦٥)

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (سورة الجاثية، آية ١٢-١٣)

هذه الآيات تدل على أن الله سخر العالم لمصلحة الإنسان؛ ليقوم بمهمته على أكمل وجه، وتسخير الطبيعة للإنسان ليس أمراً جزافياً، بل تترتب عليه آثار مهمة تتجلى في التعقل والتفكير، والشكر، والتذكر. وبشكل عام فالقران الكريم يحاول التذكير بمكانة الانسان، ويبين مسؤولية الإنسان وأنه قادر بما زوده الله من امكانيات واستعدادات وملكات على تحمل الامانة وعماراة الارض.

إنَّ الله أراد من الإنسان أن يساهم ويكون له تأثير في هذه الحياة ، من عماراة الأرض وعدم إتلافها، أو الإسراف والتبذير بها حتى تظهر وتبرز النعم الإلهية بشكل أكثر وأفضل. قال تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرْوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾. (سورة هود، آية ٦١)

الإنسان في القرآن هو أكمل الموجودات بما منحه الله من كمالات، واستعدادات لتحمل المسؤولية ومن أبرز النعم الإلهية للإنسان نعمة العقل، الذي يُعدُّ أساس الإنسان ، ومعيار لقيمته ودرجات كماله ، وملاك تتمين قيمة الأعمال ، وميزان للجزاء ، وحنة الله الباطنة.فهو(العقل) أئمن منحة إلهية وهبت للإنسان، وأهم ركائز الحياة الأساسية في الإنسان في المجال العقائدي والأخلاقي والسلوك . وجات الخطابات القرآنية زاخرة بالمفردات الداعية إلى التفكير، والتعقل والتدبير، والقرآن يرى أن السبيل الوحيد للتكامل المادي والروحي ، وإعمار الدنيا والآخرة، يكمن في استثمار نعمة العقل ، والتفكير السليم . (الريشهري م.، ١٤٢٥، صفحة ١٥٧)





قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (سورة النحل، آية ٧٨)

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (سورة المؤمنون، آية ٧٨)  
﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (سورة السجدة، آية ٩)

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (سورة الملك، آية ٢٣)

وبالعقل صار الإنسان محلاً لتحمل المسؤولية ، وتحمل التكاليف الإلهية التي جاءت منسجمة مع طبيعته الإنسانية ، وفطرته ، فلم يكلفه بما هو خارج عن طاقته وامكانيته ورفع عنه السهو والنسيان .

قال تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ ﴾ (سورة البقرة، آية ٢٨٦) . ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ . (سورة الطلاق، آية ٧)

### المطلب الثالث : حرية الإرادة الإنسانية

يتخلص المنظور القرآني في أن الإنسان حر فيما شاء وأراد ، و تصرح الآيات القرآنية باختياريية الإنسان، وأنه فاعل مختار مسؤول عن عمله، فحرية الإرادة الإنسانية تمثل أساس خلق الإنسان ، ودعوة جميع الأنبياء ، ولا يستطيع الإنسان بدونها أن يخطو ولو خطوة واحدة في مسير التكامل " التكامل الإنساني المعنوي " ، وقد أكدت على ذلك آيات عدة على أن الله لو شاء أن يهدي الناس بإجباره لهم جميعا لفعّل ، لكنه لم يشأ .

قال تعالى : ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (سورة يونس، آية ٩٩)

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (سورة النحل، آية ٩)

وقد أبطل الله تعالى عقيدة من يعتقد أن الله أجبر الناس على ارتكاب الظلم ، والفحشاء .

بقوله تعالى : ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة الاعراف، آية ٢٨)، فصدر الآية يعكس



عقيدة المشركين، وأنه لولا أمر الله ومشيتته لما كنا مشركين ، وآخر الآية رد على المشركين ببيان أن الشرك ظلم وقبيح، والله لا يفعل ولا يأمر بهما ، وبالتالي لا تتعلق مشيتته بهما .

من خلال الرجوع للقرآن الكريم نجد إثبات حرية الإرادة الإنسانية من الواضحات .

### أولاً: آيات صريحة في الاختيار وإضافة الفعل إلى العبد

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (سورة الانسان ، آية ٣)

﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ (سورة سبأ، آية ٢٠)، الآية تنسب الضلالة إلى نفس الإنسان، والهداية إلى وحيه سبحانه إليه، مع أن الهداية والضلالة كليهما من الله سبحانه، وما هذا إلا لأنه سبحانه قد هتأ كافة وسائل الهداية للإنسان منذ أن خلق إلى أن يُدرج في أكفانه، وهي عبارة عن تزويده بفطرة التوحيد وتعزيزها ببعث الأنبياء والمرسلين، والعقل السليم، إلى غير ذلك من أدوات الهداية، فمن انتفع بها فقد اهتدى، فصح أن يقال: إن الهداية من الله لأنه زود الإنسان بوسائلها، و من لم ينتفع بها فقد ضلّ فصح أن يقال "إن ضللت فإتأ أضلّ على نفسي" (سبحاني، صفحة ٤٢) . وبهذا المضمون قوله سبحانه: ﴿مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (سورة الاسراء، آية ١٥).

وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي

لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ (سورة يونس، آية ١٠٨)

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ (سورة الكهف، آية ٢٩)

﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾

(سورة الانعام ، آية ١٠٤)

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (سورة الانفال، آية

٤٢)

﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهين﴾ (سورة الطور ، آية ٢١)

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ﴾ (سورة المدثر ، آية ٣٨)

﴿وَمَا تُحْزِنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورة الصافات، آية ٣٩)



إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنّ الإنسان فاعل مسؤول عن أعماله، حرّ في إرادته مختار فيما يكتسب مالكا لمشيئته ومعينا لمسيره في مصيره

### ثانيا: القصة القرآني واثبات حرية الإنسان:

﴿وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمُ الْعَذَابُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾  
(سورة فصلت، آية ١٧)

فقد هداهم الله ببعث الانبياء إليهم ، لكنهم بسبب غرورهم وتكبرهم استحبوا العمى على الهدى باختيارهم وإرادتهم ، وهذا دليل على مبدأ حرية الإرادة الإنسانية وعدم الجبر  
ثالثا: آيات المجازاة بالثواب أو العقاب فرع المسؤولية وحرية الإرادة الإنسانية:

﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (سورة يونس، آية ٥٢)

﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورة النمل ، آية ٩٠)

﴿فَالْيَوْمَ لَا تُلْظَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورة يس ، آية ٥٤)

﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورة الصافات، آية ٣٩)

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾. (سورة آل عمران، آية ٣٠)

إنّ المجازاة بالثواب والعقاب مبدأ عقلائي سار عليه العقلاء ، وإنهما ( الثواب والعقاب ) لا يتعلقان إلا بالفعل الاختياري، فلو أنه أُجبر عباده على فعل الطاعة أو فعل المعصية لم يكن جزاء المطيع بالجنة والعاصي بالنار إلا جزافاً في مورد المطيع ، وظلماً في مورد العاصي، والجزاف والظلم قبيحان عند العقلاء . إنّ الأدلة القرآنية على حرية الإرادة الإنسانية من الكثرة ما تجعل المسألة من المسلمات الواضحة ، والرؤية القرآنية في نفس الوقت ترفض القول بالجبر يشتى صوره ، كذلك ترفض التقويض المطلق للإنسان ، فإذا جمعنا مع الآيات المتقدمة التي تثبت أن الإنسان مسؤول عن أعماله مع الآيات القرآنية التي تعمم مشيئة الله ، وخلق الله ، نخرج برؤية قرآنية تثبت عدم خروج الإنسان عن محيط الله، وأنه محتاج إلى لطفه، وعنايته، وتوفيقه في كل آن ، وهذا من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى.



قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (سورة الانسان، آية ٣٠)  
 ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة التكوير، آية ٢٩)  
 ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ (سورة الاعراف، آية ١٨٨)  
 ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (سورة البقرة، آية ١٠٢)  
 ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (سورة يونس، آية ١٠٠)  
 ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (سورة البقرة، آية ٢٥١)

إنَّ العبد يقوم بكل فعل، وترك، باختيار، وحرية، ولكن بإقدارٍ وتمكينٍ منه سبحانه، فليس للعبد في غنى عنه سبحانه في فعله وتركه، فهو يعمل في ظل عنايته وتوفيقاته، وهذا المعنى أكدته الرويات المروية عن أهل البيت.

- عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " ذكر عنده الجبر والتفويض فقال: ألا أعطيك في هذا أصلا لا تختلفون فيه، ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه، قلنا: إن رأيت ذلك. فقال: إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، ولم يعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه. وهو المالك لما ملكهم، والقادر على ما أقدروا عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته، لم يكن الله عنها صادًا، ولا منها مانعًا، وإن ائتمروا بمعصية فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه، ثم قال (عليه السلام): من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه" (الصدوق، صفحة ٤٥١).

- عن الحسن بن علي الوشاء، " عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته فقلت له: الله فوض الأمر إلى العباد؟ قال: الله أعز من ذلك، قلت: فأجبرهم على المعاصي؟ قال: الله أعدل وأحكم من ذلك، ثم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك" (الصدوق، صفحة ٤٥٢)

### المطلب الرابع: الغاية من خلق الإنسان

وردت في القرآن الكريم تعابير كثيرة مختلفة في شأن الغاية من خلق الإنسان منها:

#### أولاً: العبادة.

قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (سورة الذاريات، آية ٥٦)



قال الطوسي: " هذا اخبار من الله تعالى أنه لم يخلق الجن والأنس إلا لعبادته، فإذا عبده استحقوا الثواب ، واللام لام الغرض، ولا يجوز أن يكون لام العاقبة لحصول العلم بأن كثيرا من الخلق لا يعبدون الله. " (الطوسي، ١٤٠٩، صفحة ٣٩٨). فالعبودية هي الغرض الإلهي من خلق الانسان، فالله سبحانه إنما يرضى عن نفس عبده إذا كان مثالا للعبودية ، أي أن يكون نفسه نفس عبد الله الذي هو رب كل شئ ، فلا يرى نفسه ولا شيئا غيره إلا مملوكا لله ، خاضعا لربوبيته ، لا يؤوب إلا إلى ربه ، ولا يرجع إلا إليه ، كما قال تعالى في سليمان وأيوب : ﴿وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ (سورة ص ، آية ٣٠)، ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ (سورة ص ، آية ٤٤)، وهذا هو الرضى عنه . وهذا من مقامات العبودية ، ولازمه طهارة النفس عن الكفر بمراتبه وعن الاتصاف بالفسق ، كما قال تعالى : ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴾ (سورة الزمر ، آية ٧) ، وقال تعالى : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (سورة التوبة ، آية ٩٦). ومن آثار هذا المقام أن العبودية إذا تمكنت من نفس العبد ورأى ما يقع عليه بصره وتبلغه بصيرته مملوكا لله خاضعا لامره فإنه يرضى عن الله فإنه يجد أن كل ما آتاه الله فإنه آتاه من فضله من غير أن يتحتم عليه فهو جود ونعمة ، وأن ما منعه فإنه منعه عن حكمة. فالعبادة منهج لتربية الإنسان في الأبعاد المختلفة... العبادة بمعناها الشمولي التي هي التسليم لأمر الله ستهب روح الإنسان تكاملا في الأبعاد المختلفة. وهي تتمثل في أمرين رئيسيين :

**الأول:** هو استقرار معنى العبودية لله في النفس . أي استقرار الشعور على أن هناك عبداً ورباً. عبداً يعبد، ورباً يُعبد. وأن ليس وراء ذلك شيء؛ وأن ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار. ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود؛ وإلا رب واحد والكل له عبيد.

**الثاني:** هو التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير ، وكل حركة في الجوارح ، وكل حركة في الحياة. التوجه بها إلى الله خاصة ، والتجرد من كل شعور آخر ؛ ومن كل معنى غير التعبد لله.

وبهذا يتحقق معنى العبادة ؛ ويصبح العمل كالشعائر، والشعائر كعمارة الأرض ، وعمارة الأرض كالجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله كالصبر على الشدائد والرضى بقدر الله... كلها عبادة. (قطب، ٢٠٠٤، صفحة ٣٣٨٧)

**ثانيا: معرفة الله**



﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (سورة الطلاق ، آية ١٢)

يشير الله تعالى إلى الهدف من وراء هذا الخلق العظيم هو تعريف الإنسان بصفات الله في علمه وقدرته، وهما صفتان كافيتان لتربية الإنسان. أن معرفة الله هي الوسيلة لتكامل الخلق، أي أن الله أحب أن يستوعب فيض رحمته كل مكان ، فلذلك خلق الخلق وعلمهم طريقة وسبيل معرفته ليسيروا نحو التكامل والكمال؛ لأن معرفة الله رمز تكاملهم. أن ذات الله هي منبع جميع الكمالات ، ويستترفوا لأنفسهم من كمالاته ، ويستلهموا منه في وجودهم؛ ليشرق في وجودهم ومض من صفات كماله وجلاله، فالتكامل والقرب من الله لا يتحققان إلا عن طريق التخلق بأخلاقه، وهذا التخلق فرع معرفته .

عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال: " خرج الحسين بن علي (عليها السلام ) فقال: " أيها الناس ، إن الله جل ذكره خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبده، فإذا عبده استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه" (الصدوق، ٢٠٠٤، صفحة ٥٦). فالإمام يؤكد على أن فلسفة الخلق تكمن في معرفة الله، فالإنسانية لا تستطيع الترتقي في سلم التكامل إلا من خلال العبودية الحقيقية المحضة لله عز وجل فهي كفيلة بضمان الحاجات المادية والمعنوية اللازمة لتكامل الإنسان وهذا يأتي عن طريق معرفة الله وتحري صفاته والتخلق بها. (الريشهري م.، القيادة في الاسلام، صفحة ١١٤)

### ثالثاً: الغاية من الخلق الحياة الآخرة:

يثبت القرآن الكريم أن الحياة الآخورية هي الغاية من خلق الإنسان، وأنها لولاها لصارت الحياة منحصرة بالحياة الدنيا ، ولأصبح إيجاده وخلقه عبثاً وباطلاً، والله منزها عنهما (السبحاني، ٢٠٠٩، صفحة ٣٩٨)، قال سبحانه وتعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (سورة المؤمنون ، آية ١١٥). إن الإنسان خلق للآخرة لا للدنيا ، لحياة طيبة لا مشاكل فيها ولا تعقيد. ولكن شاءت حكمة الله أن يربط بين الحياة الطيبة والآخرة التي خلق الإنسان من أجلها وبين صدق الأيمان بالحق والأخلاص له ، كما قضت حكمته تعالى أن من لا يؤمن بهذا الارتباط ، أو يؤمن نظرياً ولا يعمل له أن يحاسب حساباً عسيراً، ويعذبه عذاباً أليماً ؛ لأنه جهل أو تجاهل الغاية التي من أجلها



خلقه، وتتكب الطريق السوي بسوء اختياره، إن حياة الإنسان بواقعها باقية ببقاء خالقها، وإنما وضع الله الدنيا مؤقتا وإلى حين ، ثم ينتقل إلى دار القرار، وأمره أن يعمل للدارين معا ، ويحتاط ما لما يمكن أن يقع له في الدار الأولى ، ولما هو واقع لا محالة في الدار الثانية، فإن امتثل وأطاع فقد اختار لنفسه الأمن والفلاح ، ومن أعرض وتوانى فقد اختار لها شر العواقب. (مغنية، ١٤٢٤، صفحة ١٧٢)

والآيات التي تدل على أن الغاية من خلق الانسان الحياة الآخروية كثيرة منها:

قوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطْمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾. (سورة العنكبوت ، آية ٦٤)

وقوله تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة الحديد ، آية ٢٠)

ومنها الآيات الدالة على على خلود من آمن وأحسن في الجنة، وخلود من كفر وأساء في النار . قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسٰؤُا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنٰى﴾ (سورة النجم ، آية ٣١). وبما أن هذا الجزاء لم يتحقق في الدنيا فتعين أن يكون في اليوم الآخر ، وإلا كان وعد الله تهويلا .. تعالى الله عما يقول الجاهلون .

وقد أشار إلى ذلك الإمام علي (عليه السلام): "فان الغاية امامكم ، وإن ورائكم الساعة تحذوكم ، تحفّفو تلحقو ، فأنما ينتظر بأولكم آخركم" (الرضي، ٢٠٠٤، صفحة ٤٦).أورد عليه السلام هذه الخطبة لبيان الغاية من خلق الانسان وإن سيره إلى القيامة فقال عليه السلام مشيرا إلى امر الاول فإن الغاية امامكم والى الثاني وإن ورائكم الساعة تحذوكم. (التقوي، صفحة ٥٥٢)

#### رابعا: الامتحان وحسن العمل :

قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (سورة الكهف، آية ٧).



تبين هذه الآية الكريمة أنّ أحد الأهداف الرئيسة من خلق الإنسان هو ابتلاؤه واختباره في هذه الحياة الدنيا؛ وذلك ليتيح لكل إنسان الفرصة كاملة لإثبات استحقاقه؛ وليكشف الستار عن دخيلته وحقيقته (النجار، ٢٠٠٨، صفحة ٢٠)، وتظهر أفعاله التي يستحق بها الثواب والعقاب في الآخرة. ومعنى ابتلاء الله الناس بزينة الأرض أن تظهر بسببها وتبرز إلى الوجود أفعالهم وأعمالهم التي يستحقون بها الثواب والعقاب ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ﴾ (سورة الملك، آية ٢)

قال العلامة الطباطبائي: " (ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) اللام للغاية، والبلاء الامتحان والاختبار ، وقوله تعالى : ( أيكم أحسن عملا ) بيان للاختبار، والامتحان في صورة الاستفهام والمراد أنه تعالى خلق السماوات والأرض على ما خلق لغاية امتحانكم وتمييز المحسنين منكم من المسيئين.ومن المعلوم أنّ البلاء والامتحان أمر مقصود لغيره وهو تمييز الجيد من الردي والحسن من السيئ". (الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ٢٠٠٩، صفحة ١٢٣)

#### خامسا: الرحمة

قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أُمَّةَ اللَّهِ حَتَّى يُخْرِجَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ رَسُولًا وَلَا تَتَّبِعُوا الْأُمَّةَ الْغَافِقَةَ﴾ (سورة القصص، آية ٨)

اختلف المفسرون في تحديد الهدف من الخلق في هذه الآية ، ومنشا الاختلاف في مرجع " لذلك " . فمن قال : أنها ترجع إلى الاختلاف وهو المروي عن ابن عباس والحسن وعطاء ومالك، و أنّ اللام لام العاقبة ، والتقدير أنه خلقهم وعلم أن عاقبتهم. تؤل إلى الاختلاف المذموم ، كما قال ﴿ فَأَلْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ (سورة القصص، آية ٨)

و من أسباب ترجيح هذا القول ، أنّ الكناية عن الرحمة لا تكون بلفظه ذلك، ولو أرادها لقال ولتلك خلقهم، فلما قال ولذلك خلقهم كان رجوعه إلى الاختلاف أولى (المرتضى، ١٣٨٤، صفحة ٩٤)، فهو الهدف من خلق الناس، أي لما كان الإنسان مخلوقا يختار طريقة بحريته فإن لازم ذلك الاختلاف ، فيختار بعضهم طريق الخير ، ويسلك آخرون طريق الشر ، ولما كان اختياره الحر في صياغة مصيره مستلزما لوجود الاختلاف فإنه يمكن القول بأن الإنسان قد خلق للاختلاف.

وذهب السيد المرتضى إلى أنّ " ذلك" ترجع إلى الرحمة ، وحمل " ذلك" على الرحمة أولى من حملها على الاختلاف ، بدليلين . الأول: دليل العقل ، وذلك أن الله تعالى كره





الاختلاف والذهاب عن الدين، ونهى عنه وتوعد عليه، فكيف يجوز أن يكون شائيا له ومخبرا بخلق العباد عليه . . والثاني: شهادة اللفظ فلأن الرحمة أقرب إلى هذه الكناية من الاختلاف وحمل اللفظ على أقرب المذكورين إليها أولى في لسان العرب . والقول بأن الرحمة مؤنثة ولا يجوز الكناية عنها بالمذكر بمفردة "ذلك"، فباطل؛ لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي، وإذا كنى عنها بلفظة التذكير كانت الكناية على المعنى لأن معناها هو الفضل والانعام، كما قالوا سرني كلمتك يريدون سرني كلامك، وقال تعالى: ﴿هُذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي﴾ . ولم يقل هذه وإنما أراد هذا فضل من ربي. ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ (سورة الأعراف، آية ٥٦). واختاره الطبرسي، وعبر عنه بالصحيح، وقال: "أن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ كما يدل على الرحمة، يدل أيضا على أن يرحم، فلا يمتنع أن يكون المراد: لأن يرحموا خلقهم" (الحسن، ٢٠٠٥، صفحة ٣٥٠). فالهدف من خلق الإنسان هو الرحمة، أي أنه نتيجة لأعماله الاختيارية يصبح مؤهلا لرحمة الله بعباده الصالحين، فيكون الهدف من خلقه هو وصوله إلى أرفع درجات الرحمة الممكنة للمخلوقات. (اليزدي، معارف القرآن، ١٤٢٦، صفحة ٢٤٦)

وهذا المعنى تؤكد بعض الروايات المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام). عن أبي بصير، عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ (سورة هود، آية ١١٨-١١٩) قال: خلقهم ليفعلوا ما يستوجبوا به رحمته فيرحمهم (الصدوق، ١، ٢٠٠٩، صفحة ٤٨٨).

كل ما تقدم يشير إلى بعد من أبعاد الغاية من الخلق، وهي تربية الناس وهدايتهم وتقدمهم وتكاملهم، وكل ذلك يُعدُّ الهدف النهائي للخلق. فلا تضاد، ولا تعارض، ولا اختلاف بين هذه الآيات، ففي الحقيقة بعضها هدف مقدمي، وبعضها هدف متوسط، وبعضها هدف نهائي، وبعضها نتيجة، فالعلم، والمعرفة، مقدمة للعبودية، والعبادة هي الأخرى مقدمة للامتحان وتكامل الإنسان وهذا مقدمة للاستفادة من رحمة الله، فالهدف الأصلي هو "العبودية"، أما المعرفة، والامتحان، وأمثالهما، فهي أهداف ضمن مسير العبودية لله، وهكذا يتضح أننا خلقنا لعبادة الله، والعبودية هي قمة التكامل والتي تعني الطاعة بلا قيد، ولا شرط، والإمتثال للأوامر الإلهية في جميع المجالات.



### أهم النتائج

أولاً: يُبين القرآن الكريم أنّ الإنسان جسد وروح لا انفصام بينهما، وأنّ الإنسان مخلوق مكرم ، خلقه الله تعالى بقدرته، ونفخ فيه من روحه ، وعلمه الأسماء كلها ، وسخر له ما السموات والأرض، واستخلفه في الأرض لعمارتها ، وإقامة العدل.

ثانياً: إنّ الله لم يترك الإنسان سدى ، بل زوده بكل ما ينتفع به في صالح دينه ودنياه ، من معارف فطرية، وحمله المسؤولية ، بأن جعله حراً مسؤولاً عن تصرفاته، وبعث إليه الأنبياء والرسل ، وأنزل الكتب ، وسنّ له القوانين والتشريعات ، كل ذلك من أجل تكامل الإنسان ، الذي يتجلى، بصفة العبودية لله وحده.

ثالثاً: لم يحصر القرآن الكريم الغاية من خلق الإنسان في أمرٍ واحدٍ ، بل هناك أكثر من مورد لبيان الغاية من خلق الإنسان كلها تنصب في خانة التكامل للإنسان الذي يريده الله عز وجلّ للإنسان. وأنه لا تناقض ولا تضاد بين هذه الغايات، فبعضها تمثل هدفاً قريباً ، وبعضها تمثل هدفاً متوسطاً ، والبعض الآخر يمثل هدفاً بعيداً، أو نتيجة للخلق .

### المصادر

#### القرآن الكريم

١. ابن فارس، ابو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢٠٠٨
٢. ابن منظور، ابو الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صبيح، بيروت، ٢٠٠٦
٣. الألوسي ، شهاب الدين محمود، روح المعاني، تحقيق: محمد أحمد الأمد، عمر عبد السلم السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٩
٤. الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط٢، ٢٠٠٤
٥. الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم ، دمشق، ١٩٩٦
٦. الريشهري، محمد ، القيادة في الإسلام ، دار الحديث ، قم، بلا
٧. الريشهري، محمد ، ميزان الحكمة، ، دار الحديث، قم ، ٢٠٠١م.
٨. السبحاني، جعفر ، محاضرات في الإلهيات، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ٢٠٠٩م
٩. السبحاني، جعفر ، مفاهيم القرآن ، مؤسسة الصادق، قم ، ١٤٢٠هـ
١٠. الشريف الرضي، نهج البلاغة، مؤسسة أنصاريان، قم ، ط٢، ٢٠٠٤م
١١. الشريف المرتضى ، الأمالي، منشورات مكتبة المرعشي النجفي، قم ، ١٩٠٧



١٢. الشيرازي ، ناصر مكارم، تفسير الأمتل، الأعلمي ، بيروت، ٢٠٠٧.
١٣. الشيرازي ، ناصر مكارم، نفحات القرآن، مدرسة الامام علي بن أبي طالب، قم ، ١٤٢٦ هـ ((  
سورة ا
١٤. الصدوق ، ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، علل الشرائع، دار الكتاب  
الاسلامي، قم ، ٢٠٠٤م
١٥. الصدوق ، ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، التوحيد ، دار ومكتبة الهلال  
، بيروت، ٢٠٠٩م.
١٦. الطباطبائي، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن، دار الكتاب العربي ، بغداد، ٢٠٠٩.
١٧. الطبرسي، أبو علي الفضل الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي،  
بيروت، ٢، ٢٠٠٥م
١٨. الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ٢، ٢٠٠٨
١٩. القمي، أبو الحسن علي بن ابراهيم ، تفسير القمي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ١٩٩١م
٢٠. مغنية، محمد جواد ، التفسير الكاشف، دار لكتاب الاسلامي، قم ، ١٤٢٤ هـ
٢١. النجار ، زغلول راغب محمد، من آيات الاعجاز العلمي، الانسان من الميلاد الى البعث ، دار  
المعرفة ، بيروت، ٢٠٠٨م
٢٢. النقوي، محمد تقي، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ، بلا
٢٣. اليزدي ، محمد تقي مصباح، معارف القرآن ، ذوي القربى، قم، ١٤٢٦ هـ

# JOBS



مجلة العلوم الأساسية  
Journal of Basic Science



ISSN 2306-5249

العدد الثالث

٢٠٢١م / ١٤٤٣هـ



مجلة العلوم الأساسية  
للعلوم التربوية والنفسية وطرائق التدريس للعلوم الأساسية