Journal of Contemporary Quranic Studies
Fourth Year, Twelfth Issue, Summer 2025
Pages: 8–35

جامعة المصطفى العالمية
Al-Mustafa International University
مجمع القرآن والحديث

The Knowledge of God Almighty and Its Role in Creating and Strengthening Man's Sense of Poverty and Need for Him: A Qur'anic Perspective

Khadijeh Ziaii [1] and **Sayyid Mahmoud Husayni Kaviani** [2] and **Tahereh Mahrozadeh** [3]

1. Corresponding author, Assistant Professor, Al-Mustafa International University, Qom, Iran. E-mail: kziaii@yahoo.com
2. Faculty Member, Al-Mustafa International University, Qom, Iran E-mail: MahoudKaviani@gmail.com
3. Faculty Member, Al-Mustafa International University, Qom, Iran. Email: Mahrozadeh@gmail.com

Article Info

Article type:
Research Article

Article history:
Received:
5 February 2025
Received in revised:
1 July 2025
Accepted:
19 July 2025
Available online:
20 September 2025

Keywords:
Knowledge of God,
Existential Sense of Poverty,
Knowledge of God in the Qur'an,
Burhān al-Ṣiddīqīn,
Verses of Maʿiyyah.

ABSTRACT

The present study, using a descriptive–analytical method and relying on the Qur'anic verses and credible religious sources, examines the "role of theology in explaining the sense of necessity and human need for God as the Creator and the ultimate cause of existence," within the framework of Islamic teachings. The findings indicate that theology is rooted both in the innate nature of the human being and in religious teachings. Via many verses and credible religious sources, the recognition of the Divine Essence, attributes, and acts, as well as the human sense of need before God is inevitable and intrinsic. This stage represents the innate dimension of feeling neediness toward God. Thus, when the human being engages in profound reflection upon existence, he comes to the realization that all that he possesses finds its origin in God. Through the employment of rational demonstration and authoritative religious sources regarding human dependency—such as the Burhan al-Ṣiddiqin (the Argument of the Truthful), which asserts that the existence of God requires no intermediary proof, and the verses of neediness or innate experiential awareness of human need for divine proximity—the believer discerns that he possesses nothing independently of himself. Rather, God alone is the ultimate refuge, and His omnipotence constitutes the sole and enduring source of strength. This recognition serves to fortify faith and deepen the consciousness of radical dependency upon God. The results demonstrate that the feeling of necessity and need toward God strengthens faith, deepens the spiritual bond between humans and God, and ultimately leads to a pure and wholesome life.

Cite this article: Ziaei, K., Hosseini-Kaviani, M., & Mahrouzadeh, T. (2025). Knowledge of God Almighty and its role in creating and strengthening the human sense of poverty and need for God Almighty from the perspective of the Qur'an. *Al-Dirasat al-Qur'aniyyah al-Mu'asirah* (Contemporary Qur'anic Studies), 4 (12), 8-35

© The Author(s).

Publisher: Al-Mustafa International University

Statement of the Problem:

The knowledge of God (Glorious and Exalted be He) is one of the fundamental topics that has always been, and continues to be, the focus of human attention throughout history. This interest is due to two main factors: first, that it is an innate knowledge embedded in the human conscience; second, the affirmation in the texts of revelation of the essential, attributive, and active qualities of the Creator—Majestic and Sublime—which call for deep reflection on this matter. On the one hand, man—the contingent and needy being—finds his most important connection with God, the Exalted, in the realization of his existential poverty and the limitation of this existence inseparable from Him, the Exalted. By this acknowledgment, he strengthens within himself the sense of poverty. Therefore, this research seeks to answer the following question: What is the role of the knowledge of God, the Creator and the Cause of existence, in creating and strengthening in man the feeling of poverty and need for Him?

Research Methodology:

The present research is based on the descriptive-analytical method, founded on study and reading, and relies on the illuminating verses of the Holy Qur'an and on rich and authoritative religious references. It also examines the role of the knowledge of God in clarifying the sense of poverty and need for Him, the Exalted, within the framework of Islamic teachings.

Research Objective:

This study aims to examine the knowledge of God—Glorious and Exalted be He—as one of the most important fundamental themes in the Holy Qur'an. This knowledge can be attained through the path of innate human nature as well as through the perception of the Divine Essence,

Attributes, and Acts. Among the most significant consequences of this knowledge is the realization of the Absolute Richness of the Creator (Exalted be He), and man's existential poverty before Him. This is manifested in the Qur'anic verses that highlight man's limitation and weakness and his dependence upon God, Exalted be He. Such verses instill in man a sense of poverty in his being, driving him to strengthen his bond with God (Exalted be He), and to intensify the sense of need for Him in order to confront these limitations and satisfy his various needs. Meanwhile, this weak creature perceives his poverty in relation to the transcendent and All-Rich Existence, and thereby experiences tranquility, reliance upon the All-Rich, and the sweetness of connection with Him. This motivates him to nurture the sense of poverty within his being in every possible way. The strengthening of the sense of poverty and need can be achieved through different means, one of which—apart from the Proof of the Truthful *(Burhān al-Ṣiddīqīn)*—is a rational argument of Qur'anic origin. It demonstrates knowledge of God, Glorious and Exalted be He, through His very Essence: that every human being initially perceives the concept of "Lord" (*Rabb*), recognizes it, and upon the slightest reflection realizes that this being known to him is indeed *God*, Blessed and Exalted. Moreover, the Verses of Divine Accompaniment (*āyāt al-maʿiyyah*) are also considered a transmitted proof of knowing God, Blessed and Exalted, through His direct connection with man. This knowledge is possible for the human being who believes in His accompaniment, in the encompassing nature of His mercy for him and for all his deeds in their entirety. Thus, man perceives his own inherently needy station and the station of the Sacred Essence, the Absolute Rich, within this relationship.

Results:

The results indicate that the knowledge of God, Glorious and Exalted be He, is innately deposited in the human being, and that all people perceive, to some extent, their Creator innately at every stage of their

existence. Likewise, religious teachings—such as the Qur'anic verses related to the knowledge of the Divine Essence, Attributes, and Acts—have not neglected in any way to guide mankind and acquaint it with its true Creator. In any case, at this stage, man, through his knowledge of his Creator—the Absolute Rich—will stand upon his own absolute poverty, limitation, and inseparability from the Creator of this existence. Thus, from the beginning of existence, when man reflects on what surrounds him, he realizes that he possesses nothing, and that the true refuge and the source of power lie in his connection with their source, namely God, Exalted be He. This strengthens the sense of poverty within him, as confirmed by both sound, rational, and decisive transmitted proofs.

Recommendations:

The findings of this research indicate that human nature and Qur'anic verses unveil the truth of the absolute richness of God (Exalted be He), and the pure poverty of His creatures—through the knowledge of the Divine Essence, Attributes, and Acts. This serves as a prelude and fundamental impetus to generate even the inner sense of poverty and need for God (Blessed and Exalted), along with the recognition of man's human limitations, deficiencies, and unbroken connection with the Cause of his existence. Both this sense of poverty and of need create another delight, namely the divine closeness and the perception of His presence in life. In light of this, man turns to a single reality: that all beings and essences other than God are destined for annihilation, and that He alone is the true existence. This realization drives man to accept the reality of his complete connection with God, Blessed and Exalted, and strengthens his conviction in it. Rational and transmitted proofs affirm God's accompaniment of man and His absolute encompassment of all his states and deeds. The awareness of this truth reminds man of his real station in this life and prompts him to strengthen his connection with the Bestower of existence.

جامعة المصطفى العالمية
Al-Mustafa International University
مجمع القرآن والحديث

الدراسات القرآنية المعاصرة
العدد الثاني عشر، الصيف ١٤٤٧هـ
الصفحات: ٨-٣٥

معرفة الله تعالى ودورها في خلق وتعزيز شعور الإنسان بالفقر والحاجة لله تعالى من منظور القرآن الكريم*

خديجة ضيائي[١] و محمود كاوياني[٢] و طاهره ماهروزاده[٣]

الملخص

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي-التحليلي، مستندةً إلى الدراسات المكتبية ومستشهدة بآيات القرآن الكريم والمصادر الدينية الموثوقة، لتتناول "دور المعرفة بالله عز وجل في تفسيرفقر وحاجة الإنسان لله تعالى كخالق وعلة غائية للوجود" وذلك ضمن إطار المعارف الإسلامية. تظهر النتائج أن المعرفة بالله تعالى موجودة في الإنسان بشكل فطري وكذلك في التعاليم الدينية مثل الآيات، حيث يمكن التعرف على الذات، الصفات، والأفعال الإلهية وكذلك حاجة الإنسان لله تعالى. هذه المرحلة تلعب دورًا في خلق شعور الفقر والحاجة لله تعالى. بعد هذه المرحلة، يتأمل الإنسان بشكل أعمق في كل شيء، لدرجة أنه من خلال الأدلة العقلية والنقلية الواضحة مثل برهان الصديقيين وآيات المعية، يعززفي نفسه هذا الشعور و هوأنه لا يملك شيئًا من نفسه وأن الله تعالى وحده هو الملجأ الحقيقي ومصدر قوته. تظهر النتائج أن شعور الفقر والحاجة لله يؤدي إلى تقوية الإيمان والارتباط المعنوي مع الله وفي النهاية الوصول إلى الحياة الطيبة.

الكلمات الرئيسة: معرفة الله، شعور الفقر الوجودي، معرفة الله في القرآن، برهان الصديقيين، آيات المعية.

---

*. تاريخ الاستلام: ٦ شعبان؛١٤٤٦ هـ تاريخ القبول: ٢٣ محرم ١٤٤٧هـ

١. أستاذ مساعد فى جامعه المصطفى العالمية، قم، ايران (الباحث المباشر) Email: kziaii@yahoo.com
٢. عضو هيئة تدريس، جامعة المصطفى العالمية، قم، إيران. Email: MahoudKaviani@Gmail.com
٣. عضو هيئة تدريس، جامعة المصطفى العالمية، قم، إيران. Email: mahrozadeh@gmail.com

المقدّمة

تعدّ مسألة معرفة الله تعالى واحدة من القضايا الأساسية التي شغلت اهتمام الأديان والمذاهب والمفكرين عبر تاريخ البشرية. ينبع هذا الاهتمام من عاملين رئيسيين:

١ .الأول هو كون هذه المعرفة فطرية في وجود الإنسان.

٢ .الثاني هو تأكيد النصوص الوحيانية على خصائص الذات الإلهية وصفاتها وأفعالها و التي تدعو الإنسان للتأمل العميق في هذا المجال.

العلاقة بين الإنسان والله:

يجد الإنسان في الفقر الوجودي علاقته الأهم بالله تعالى، باعتباره موجودا ممكنا و محتاجا حيث يعترف بمحدوديته واعتماده على الخالق، مما يوجد ويقوي إحساس الحاجة إليه تبارك وتعالى.

هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى : دراسة معرفة الله كخالق وعلة للوجود، ودور هذه المعرفة في إيجاد وتقوية إحساس الفقر والحاجة لدى الإنسان ،تنمية لإيمانه وتقوية لعلاقته المعنوية مع الله الغني، بمحورية الآيات القرآنية، وبالاستفادة من التحليل العقلي وآراء العلماء وبمناقشة النصوص الدينية.

أعمال قيّمة في هذا المجال:

تناولت أبحاث قيّمة مسألة (معرفة الله تعالى) و (فقر الإنسان وحاجته إليه) ،بتأصيل قرأني و روائي،وذلك بالاستفادة من تعاليم أهل البيت عليهم السلام ،من قبيل:

١. كتاب "الإشارات والتنبيهات" لابن سينا(١٤١٢ق): يناقش وجود الواجب والممكن ويؤكد على تبعية المخوقات لخالقها.

٢. الفلسفة الصدرائية(١٤٠٨ق): يطرح الحكيم الفيلسوف الملا صدرا مفهوم "صدر المتأخر" كمصدر لكل الكمالات والوجود، ويتناول العلاقة بين المخلوقات والخالق وشعورهم بالحاجة إليه بالتفصيل.

٣. مقال "الفقر الوجودي للإنسان في القرآن" لمحمد جواد رودگر(١٣٨٤ش): يوضح نظرية الفقر الوجودي وتبعية جميع المخلوقات لله سبحانه وتعالى من منظور قرآني وفلسفي-عرفاني، كما ويشرح هذه النظرية من منظور وحياني وتأثيرها على تكامل الإنسان.

من جوانب الابتكار في هذا البحث التركيز المباشر على القرآن، والدراسة المقارنة للآراء، والمنهج التعددي، ودراسة الأمثلة والمصاديق، والرد على التحديات المعاصرة. في حين تم دراسة "معرفة الله تعالى" و "الشعور بالفقر والحاجة إلى الله تعالى" في الأبحاث الأخرى بشكل أكبر من منظور فلسفي ووجودي.

١- معرفة الله:

معرفة الله تعالى تعني إدراك "الله" كعلة وخالق للوجود وفهم تبعية كل المخلوقات له "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الحميد" (فاطر، ١٥). التدبر في الأيات الإلهية وإزالة الحجب القلبية أمران ضروريان للوصول إلى معرفة عميقة بالله عزّ وجلّ، وليكون كلُّ ما سواه غير ذي أهمية عند الإنسان.

والآن سنستعرض أهم الطرق لمعرفة الله سبحانه وتعالى من منظور قرآني.

١-١ معرفة الله في القرآن و إيجاد إحساس الإنسان بالفقر و الحاجة لله تعالى:

تدّعي بعض الآيات أن جميع البشريتمتعون في كل مرتبة من مراتب وجودهم بنوع ما من المعرفة الفطرية بالخالق: "فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا..." (الروم، ٣٠).

بينما تنحى مجموعة أخرى من الآيات لإلزام الإنسان بوجوب الوصول لقَدْرٍ من الإدراك و المعرفة بخالقه وعلة وجوده: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ" (فاطر، ١٥).

إنّ معرفة الله سبحانه و تعالى بأيّ صورة كانت ،تتطلب مقدمات لم تغضْ الآيات القرآنية الطرف عن الهدلية إليها: " وَ في الأرض آياتٌ للموقنين* وفي أنفسكم أفلا تبصرون" (للذاريات ٢٠و٢١) تخبرنا هذه الآية المباركة ومثيلاتها عن وجود صفات لله سبحانه و تعالى يمكن عبرها التوصل لحقيقة معرفته.

١-١-١ الآيات المرتبطة بمعرفة الذات الإلهية المقدسة:

كلمة "غني" في الآية المباركة: "وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" (آل عمران، ٩٧) تشير إلى غنى الذات المقدسة من جهة، وإلى عدم تأثرها بفقرسائر المخلوقات من جهة أخرى، هذه الصفة مختصة بالذات الإلهية المقدسة، ومن أركان التوحيد الأساسية في الإسلام، أيّ لايوجد شيء يستطيع التأثير في غنى الذات زيادة أو نقصاناً. تعبير "و مَنْ كَفَرَ...." يعني به الكفر في فروع الدين، فإنّ كل من يتركه فلن يضُرَّ اللهَ شيئاً لغناه تعالى، و فائدة إطاعة الأوامرتعود على الإنسان نفسه: " فإنَّ اللهَ غَنيٌّعن العالَمينَ". (قرائتي، ١٣٨٣ش، ج١، ص٥٦٩)

١-١-٢ الآيات المرتبطة بمعرفة الصفات الكمالية لله سبحانه و تعالى:

تبين مجموعة من الآيات القرآنية المباركة الغنى المطلق لله تعالى في سياق بيان الصفات الكمالية "هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ" (الحشر، ٢٣). عبارة " هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ" إشارةٌ للتوحيد، أيّ أنّه لايوجد موجود مستقلٌ في غناه سوى الله تعالى. مفردة " المَلِكُ" تعني أن الله تعالى هو الحاكم المقتدر المطلق صاحب الإرادة والسلطة على جميع المخلوقات، وفي ذلك إشارة إلى غناه تعالى. مُفْرَدَة " القُدُّوسُ" تشير إلى كمال ذاته وصفاته وعدم نقصهما وذلك عين الغنى. " السَّلام" تعني أنه ولا أحدَ سواه مصدر الغنى والأمان والطمأنينة الحقيقية ، ولايمكن أن يصله أيُّ سوء. "المؤمن" أيضاً تعني أنه منبع الإيمان والحقيقة والواهب للطمأنينة لعباده. " المهيمن" تشير إلى سلطته ونظارته على جميع الأمور وألا تخفى عليه خافية. " العزيز" تعني أنه صاحب القدرة التي لايقف في وجهها أيّ شيء وأيٌّ كان. " الجبّارُ" إشارة لقدرته وسلطته على جميع المخلوقات. "المُتَكَبِّر" وتعني العظيم الذي لايُقاس بعظمته شيء. لذلك تبين الآية المباركة بشكل واضح الصفات الكمالية له تعالى وغناه الذاتي. (طباطبائي، ١٣٩٥ق،ج١٩، ص٢٢٩)

١-١-٣ الصفات المرتبطة بمعرفة أفعال الله تعالى:

إن أفعال الله تعالى مثل "الخالق" و"الرازق" التي تشير إلى غنى الله تعالى، تذكّر الإنسان بضرورة الاعتماد على خالقه وطلب الرزق منه وحده، لأنه هو القادر الوحيد على تلبية حاجاته.

قوله تعالى: « هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ » إلى آخر الآية، الخالق هو الموجد للأشياء عن تقدير، والبارئ المنشئ للأشياء ممتازاً بعضها من بعض، والمصور المعطي لها صوراً يمتاز بها بعضها من بعض، والأسماء الثلاثة تتضمن معنى الإيجاد باعتبارات مختلفة، وبينها ترتب فالتصوير فرع البرء والبرء فرع الخلق وهو ظاهر.

وإنما صدر الآيتين السابقتين بقوله: « الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ » فوصف به « اللهُ » وعقبه بالأسماء بخلاف هذه الآية إذ قال: « هُوَ اللهُ الْخالِقُ » إلخ.

لأن الأسماء الكريمة المذكورة في الآيتين السابقتين وهي أحد عشر اسماً من لوازم الربوبية ومالكية التدبير التي تتفرع عليها الألوهية والمعبودية بالحق وهي على نحو الأصالة والاستقلال لله سبحانه وحده لا شريك له في ذلك فاتصافه تعالى وحده بها يستوجب اختصاص الألوهية واستحقاق المعبودية به تعالى.

فالأسماء الكريمة بمنزلة التعليل لاختصاص الألوهية به تعالى كأنه قيل لا إله إلا هو لأنه عالم

الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، ولذا أيضاً ذيل هذه الأسماء بقوله ثناء عليه: « سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ » رداً على القول بالشركاء كما يقوله المشركون.

وأما قوله: « هُوَ اللهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ » فالمذكور فيه من الأسماء يفيد معنى الخلق والإيجاد واختصاص ذلك به تعالى لا يستوجب اختصاص الألوهية به كما يدل عليه أن الوثنيين قائلون باختصاص الخلق والإيجاد به تعالى وهم مع ذلك يدعون من دونه أرباباً وآلهة ويثبتون له شركاء.

وأما وقوع اسم الجلالة في صدر الآيات الثلاث جميعاً فهو علم للذات المستجمع لجميع صفات الكمال يرتبط به ويجري عليه جميع الأسماء وفي التكرار مزيد تأكيد وتثبيت للمطلوب.

وقوله: « لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى » إشارة إلى بقية الأسماء الحسنى عن آخرها لكون الأسماء جمعا محلى باللام وهو يفيد العموم.

وقوله: « يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ » أي جميع ما في العالم من المخلوقات حتى نفس السماوات والأرض وقد تقدم توضيح معنى الجملة مراراً.

ثم ختم الآيات بقوله: « وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » أي الغالب غير المغلوب الذي فعله متقن لا مجازفة فيه فلا يعجزه فيما شرعه ودعا إليه معصية العاصين ولا مشاقة المعاندين ولا يضيع عنده طاعة المطيعين وأجر المحسنين.

والعناية إلى ختم الكلام بالاسمين والإشارة بذلك إلى كون القرآن النازل من عنده كلام عزيز حكيم هو الذي دعا إلى تكرار اسمه العزيز وذكره مع الحكيم مع تقدم ذكره بين الأسماء.

وقد وصف القرآن أيضاً بالعزة والحكمة كما قال: « وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ »حم السجدة : ١ ، وقال: « وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ » يس: ٢. (طباطبايى، ١٣٩٣ق، ج١٩، ص٣٨٢)

كما أن فعل "الرَّازِق" الذي هو المصدر الرئيسي للنعمة، فإننا نجد في الآية الكريمة «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ»(الذاريات، ٢٢)، دلالة على غنى الله تعالى؛ أي أن الله كرازق، يقوم بمفرده بتلبية جميع احتياجات المخلوقات من خلال الرزق والنعم التي يمنحها لهم، وله إحاطة كاملة بها.

وفي الاعتقاد بأن رزق الإنسان يأتي من السماء والأرض، وبيد الذات الإلهية المقدسة، يقول آية الله جوادي آملي:

(إذا كان المقصود من وعود الله تعالى ووعيده التي تأتي من السماء هي المطر وما شابهه، فيكون المقصود من السماء هو الفضاء "يَا مَنْ لَهُ الْهَوَاءُ وَالْفَضَاء" ومضمونه جاء في دعاء الجوشن الكبير: «يَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مُلْكُهُ»(قمى، ١٣٨٥ش، دعاى جوشن كبير، فراز ٢٢، ص٤١٢)، إن السماء التي يوجد بها رزق الإنسان: «وَإِنْ مِنْ شَيءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» (الحجر، ٢١)،

تعني أن كل شيء له عدة مخازن وأن نزوله من هذه المخازن هو تجلٍّ وليس تَجَافِي. بمعنى أنه ليس إذا أُعطيتم من المخزن، فالمخزن يصبح خالياً. فأنت عندما تُعلّم شيئاً من معرفتك، فإنه لا ينقص ما في مخزون عقلك، ولا يفرغّ في مخزون المتلقي بحيث يصبح المخزن لديك خالياً.

هناك أشياء تأتي من الأعلى للأسفل كقطرات المطر، التي إذا كانت في الأعلى فهي غير موجودة في الأسفل، وإذا كانت في الأسفل فهي غير موجودة في الأعلى ويُقال لهذه الحالة التجافي، إخلاء المكان.

وهناك أشياء موجودة في الأعلى وفي الوقت ذاته لها مرتبة أدنى في الوسط ومرتبة أضعف في الأسفل.

ورزقنا الذي في السماء ليس كما لو أنه عندما يُعطَى إلينا لا يبقى في السماء، لأن الله تعالى قال: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ» (الحجر، ٢١). وفي سورة «النحل» ذكر أن ما عند الله تعالى دائم: «مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ» (النحل، ٩٦). لذا فإن ما يصلنا من المخزن الإلهي يأتي كتجلي، وليس كتجافي بحيث يكون في مرحلة نزوله وصوله إلينا.

وما قاله تعالى من أن ما عند الله تعالى لا ينقص هو من هذا القبيل، قال تعالى: «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ»، (الذاريات، ٢٢)، سواء كان المقصود الهواء والفضاء أو المطر أو المخزن الإلهي. قال: رزقكم في السماء كما هو في الأرض.) (جوادى آملى، ١٣٨٩ش، ج٢، ص٣٩١)

الخلاصة: في القرآن، معرفة الله تعالى من المواضيع الأساسية التي يمكن الوصول إليها من خلال الفطرة (الروم، ٣٠) أو من خلال فهم ذات وصفات وأفعال الله تعالى. من أبرز نتائج هذه المعرفة إدراك غنى الله تعالى (فاطر، ١٥) وبالتالي إدراك الفقر الوجودي للإنسان بالنسبة لله تعالى.

٢- الفقر

تعريف الفقر:

(فَقَرَ) الْفَاءُ وَالْقَافُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى انْفِرَاجٍ فِي شَيْءٍ، مِنْ عُضْوٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. مِنْ ذَلِكَ: الْفَقَارُ لِلظَّهْرِ، الْوَاحِدَةُ فَقَارَةٌ، سُمِّيَتْ لِلْحُزُوزِ وَالْفُصُولُ الَّتِي بَيْنَهَا. وَالْفَقِيرُ: الْمَكْسُورُ فَقَارِ الظَّهْرِ. وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: مِنْهُ اشْتُقَّ اسْمُ الْفَقِيرِ، وَكَأَنَّهُ مَكْسُورُ فَقَارِ الظَّهْرِ، مِنْ ذِلَّتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ. (ابن فارس، ١٤٠٤ق، ج٤، ص٤٤٣)

في المصطلح الفلسفي، يشير "الفقر" إلى الإمكان الوجودي[١] التي تُعنى بدراسة ماهية الإنسان وظروف وجوده. (سجادي، ١٣٦٢ش، ج٢، ص١٣٨) وفي المصطلح العرفاني، حقيقة "الفقر" هي الحاجة؛ مما يعني أن الإنسان دائماً بحاجة إلى الله تعالى. قال البعض: "الفقر يعني الفناء في الله تعالى وإتحاد القطرة مع البحر"، وهذا يُعَد نهاية السير والسلوك ومرتبة الكُمَّل، " الفقر سواد الوجه فى الدارين" (ري شهري، ١٣٨٣ش، ج٩، ص٦٨) خلال هذا السير يصبح السالك بالكامل فانياً في الله تعالى من دون أن يبقى منه شيء، وعارفاً أن كل ما نُسِب إليه إنما هو من عند الله تعالى وليس له شيء بذاته. (ابن عربي، ١٣٦٥ق، ص٩٨)

الفقر الوجودي ودوره في إحساس الإنسان بالفقر والحاجة إلى الله تعالى:

تعتبر العلاقة الأكثر أهمية وشمولية بين الإنسان والله تعالى هي "الفقر الوجودي"، حيث تُظهِر هذه العلاقة أن وجود الإنسان متصل بالذات الإلهية، قال الله تعالى: "وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه" (البقرة، ١١٥). في معرفة الإنسان (المعرفية والسلوكية) يعتبر القرآن الكريم وجود الإنسان "فقراً محضاً": "يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميد" (فاطر، ١٥).

عندما يدرك الإنسان من خلال فهم الآيات القرآنية أن الكون والبشر لا يتعلقان إلا بأصل الوجود والحاجة إليه، «فَسُبْحانَ الَّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»؛ (يس، ٨٣) يصبح بمقدور "الإنسان الكامل" رؤية الملكوت (رودگر، ١٣٨٤ش، ص١٤٠) قال تعالى: "وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ..." (الأنعام، ٧٥). وسوف يصل إلى مرتبة "الإنسان الكامل" من خلال المعرفة «أَوَلَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّماواتِ...». (الاعراف، ١٨٥) ووفق رأي العلامة الطباطبائي: « وجعل الملكوت بيده تعالى للدلالة على أنه متسلط عليها...»، (طباطبايى، ١٤١٧ق، ج ١٧، ص ١١٦) فإذا كان الإنسان من أهل المعرفة والسلوك أو اليقظة الباطنية والتحرر من الذات، فإن لديه القدرة على رؤية الله عز وجل في باطن الكون ونفسه.

ولذلك فإن نظرية "الفقر الوجودي" في القرآن الكريم، التي تعتبر أساس الحكمة المتعالية للملا صدرا، تجعل ربط المعلول بالعلة، والممكن بالواجب وتأسيس نظريتي "الوجود والظهور" و "وحدة الوجود" في العرفان الإسلامي الأصيل، وتجعلها ممكنة ومنطقية من الناحية العقلية والسلوكية.

لذلك يجب أن نعلم أن علم الفلسفة والعرفان مَدين لمعارف الوحي«وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» (البقره، ١٥١) و «يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّه»، (فاطر، ١٥)

[١] الحاجة والاعتماد الوجودي للمعلول على العلة سجادي، ١٣٦٢ش، ص٦٧

الغنى المطلق لله سبحانه وتعالى يظهر في ارتباط الإنسان بالله تعالى، ارتباط "الحاجة" بـ "المستغني" و"الفقر" بـ "الغنى المطلق".(مكارم شيرازى، ١٣٧٣ش، ج١،ص ٢٤١).

فيما يلي نشير إلى الآيات التي يتجلى فيها فقر وحاجة الإنسان إلى الله تعالى.

الآيات المتعلقة بفهم محدودية وضعف الإنسان

يذكر القرآن الكريم ضعف الإنسان في العديد من الآيات، مثل: "خُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً" (النساء، ٢٨) و "إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا" (المعارج، ١٩ و٢٨) .

لكن هذا الضعف ليس دليلاً على العجز الكامل بل هو بداية لإدراك الإنسان لقدراته الحقيقية وتمجيده: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" (الإسراء، ٧٠). يوضح هذا التكريم مكانة الإنسان العالية ولكنه يظل في حاجة دائمة إلى الله تعالى.

تتناول هذه الآية مكانة الإنسان وفي نفس الوقت، تظهر فقره وحاجته أمام خالق الكون. فالإنسان، رغم كل هذه الكرامات والتفوق، أمام العظمة والقوة الإلهية اللامتناهية، هو كائن مليء بالحاجة والاتكال.

فهو في جميع أبعاد وجوده، من العلم والقوة إلى الحياة والرزق، يعتمد على الله تعالى ويحتاج إلى هدايته ورحمته المستمرة، وبدونها يكون معرضاً للضلال والهلاك. هذا الوعي بالفقر والحاجة لا يقلل من قيمة الإنسان ومكانته، بل يدفعه نحو التواضع والخشوع والشكر والامتنان المتزايد لربه الغني، ويبعده عن الغرور والكبرياء والتكبر والأنانية التي هي مصدر الكفران والجحود.(طباطبايى، ١٣٩٣ق، ج١٣، ص١٥٤)

الآيات المتعلقة باعتماد الإنسان على الله تعالى:

تشير الآية «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (البقرة، ٢٨) إلى الأصول الثلاثة المهمة: المبدأ والمعاد والنبوة، تُبيّن أن حياة الإنسان بأسرها من البداية وحتى الموت، تعتمد على القدرة الإلهية الأزلية.

بما أن الحياة بدون إحياء والموت بدون إماتة غير ممكن، فإن الموت ليس بمعنى الزوال والفناء الذي يحدث ذاتياً، بل بمعنى الانتقال.

وإذا كان الانتقال والترحال يتطلبان ناقلاً، فإن الناقل هو المميت الذي ينقل الإنسان من نشأة إلى أخرى.

لذا قال تعالى: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ ... ثُمَّ يُحْيِيكُمْ»،

وإلى هنا يلاحظ أن الموت السابق والحياة الحالية، والحياة الحالية والموت اللاحق، وارتباطه بالفاعل المعقول المحسوس، والذي بيده الحياة والموت وهو الله سبحانه وتعالى، في حين يعتقد الإنسان المادي أن الحياة والموت من صنع نفسه. (جوادي آملي، ١٣٨٩ش، ج٢، ص١٦٤)

أمّا في مرحلة ما بعد الإحياء من بعد الإماتة، تُطرح مسألة الرجوع إلى الله تعالى: «ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ». هذه العبارة ليست في مقام الإخبار المحض؛ لأنه إذا أخبرت الكافر بأن هناك حياةبعد الموت، فلأن مسألة الوحي لم تتضح له ولم يعتمد على أخبار الأنبياء، يكون هذا الأمر عديم الفائدة.

لذا، هذه العبارة في مقام الاحتجاج الإلهي. وقد فسّر بعض المفسرين لغة الاحتجاج على أن «ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» تتعلق ببقاء النوع. الإحياء الأول يتعلق بموت الشخص الذي يحييه الله تعالى، ثم يُميت الشخص ويحيي أشخاصاً آخرين ليُحفظ النوع. وقد عبّر عن ذلك بصورة احتجاج. ومع ذلك، فـ «ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» تتعلق بإحياء النوع في للدنيا؛ أي أنكم كنتم أمولتاً فأحياكم، ثم أماتكم، ثم أحيا أشخاصاً آخرين ليُحفظ النوع. «فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» نظراً لأنها تشير إلى النوع، فإن وحدة النوع تُصحح الخطاب. هذا يمكن أن يحل جزءاً من المشكلة، لكنه ليس كافياً بشكل تام؛ لأن الاحتجاج إذا كان حداً وسطاً جديداً، يمكن أن يكون حجة جديدة. في النهاية، الجميع في حكم واحد؛ أي أن الجميع سبقهم الموت وأحياهم الله تعالى.

إذاً، "الله" يعني الذات التي نعتمد عليها والتي تمتلك جميع الكمالات، وإذا منحك الحياة وأخذ حياتك من هذا العالم، بالتأكيد يكون ذلك لأجل هدفٍ يسعى الإنسان لتحقيقه. و"ثُمَّ يُحْيِيكُمْ" يدل على أن الله تعالى لا يقوم بعمل عبثي؛ أي أن أصل حياتك بيده، وبالتالي بعد الإماتة هناك إحياء آخر في المستقبل، وإلا سيكون الأمر عبثاً: "أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً ...". (جوادي آملي، ١٣٨٩ش، ج٢، ص١٨٩)

لذلك، يمكن أن يكون هذا احتجاجاً على المبدأ؛ لأن الحياة لا تحدث بدون إحياء. إذا كانت هناك حياة، فإن هناك إحياء، وإذا كان هناك إحياء فهو بيد الحكيم. والحكيم لا يقوم بعمل عبثي، بأن يخلقكم ثم يدعكم تفنون. إذا كان هناك «ثُمَّ يُمِيتُكُمْ» بالتأكيد بعد «ثُمَّ يُمِيتُكُمْ» يجب أن يكون هناك «ثُمَّ يُحْيِيكُمْ».

لأن الله تعالى أعطاكم الحياة، فهو حكيم؛ لأنه حتى يكون حكيماً يجب أن يكون حياً بالذات، وإذا لم يكن حياً بالذات فإنه لا يعطي الحياة.

وإذا كان هناك شيء حيٌّمن ذاته، فهو ذاتاً عليمٌ وقديرٌ وحكيم. وإذا كان الشيء عليما وقديرا وحكيما من ذاته، فإن جميع المخلوقات تعتمد عليه، ولا يقوم بعمل عبثي بالنسبة للمخلوقات التابعةله.

لذلك، بعد الإماتة يجب أن يكون هناك إحياء: «ثُمَّ يُحْيِيكُمْ». هذا الإحياء اللاحق مثل الإحياء الحالي الذي فيه يوجد من يقول: «قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى» (طه، ٦٤) أو أن الإحياء اللاحق هو الإحياء الذي لا يحكم فيه أحد سوى الله تعالى: «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»؛ يعني أن عودتكم إلى الله تعالى، والآن أيضاً عودتكم إلى الله تعالى، ولكن في الدنيا يوجد مجال لإرتكاب المعصية والذنب (بعنوان الامتحان). تلك النشأة هي نشأة حيث لا حاكم غير الله تعالى، ولا يوجد وسيلة للإنسان لارتكاب الذنب. (جوادي آملي، ١٣٨٩ش، ج٢، ص٢٢٣)

الخلاصة:

نرى من خلال فهم الآيات أنه عندما ندرك أن الله تعالى هو الغني المطلق، نشعر بنوع من الفقر الوجودي. هذا الفقر يقودنا إلى إقامة علاقة متينة مع الله تعالى، مما يمنحنا شعوراً بالراحة والاطمئنان، ويساعدنا على تعزيز احتياجاتنا الروحية والاعتراف بضعفنا أمام الله تعالى.

٣- الأسباب المعتمدة على تعزيز العلاقة بين معرفة الله تعالى والشعور بالفقر والحاجة إلى الله تعالى

بالنظر إلى ما ذكرناه، سنشير فيما يلي إلى بعض النقاط التي تعزز الشعور بالفقر والحاجة التي تنشأ في الإنسان، بهدف إقامة علاقة لا نهائية بينه وبين الله تعالى وترسيخ لذة العبادة فيه.

٣-١- برهان الصديقين: دليل على معرفة الله تعالى من خلال ذاته المقدسة (دليل عقلي)

يُستند في برهان الصديقين فقط إلى ذات الله لمعرفة وجوده؛ لأن الله تعالى في الحقيقة أسمى وأوضح من أن تكون مخلوقاته وصنعه دليلاً على وجوده، فهو برهان على ذاته وعلى كل شيء. (ابن سينا، ١٤١٢ق، ج٣، ص٦٧)

جذور برهان الصديقين في الآيات القرآنية

جذور برهان الصديقين موجودة في الآيات القرآنية (فصلت، ٥٣؛ النور، ٣٥؛ آل عمران، ١٨) التي نُقلت شفوياً حتى وضع الفارابي الحجر الأساس لهذا البرهان في فصوص الحكمة، مقدماً نظرية البرهان على وجود الله تعالى ليس من خلال مخلوقاته وصنعه، بل من خلال ذاته.

« لك أن تلحظ عالم الخلق فترى فيه امارات الصنعة ولك أن تعرض عنه وتلحظ عالم الوجود المحض وتعلم أنه لابدّ من وجود بالذات...». (فارابى، ١٤٠٥، ص٦٢)

قدم بعده ابن سينا برهان الإمكان والوجوب لإثبات واجب الوجود وسماه برهان الصديقين. .(ابن سينا، ١٤١٢ق، ج٣، ص٦٧و ٦٨)

يحتاج الفهم الدقيق للبرهان إلى مرور الزمن وتطوير العقل والحكمة البشرية؛ لذلك فقد استغرق الأمر وقتاً طويلاً لكي يتكيف الإنسان مع موضوعاته ويحصل على التوفيق في فهمه؛ يدل هذا الأمر على عقلانية مفاهيم القرآن الكريم، وعدم انفصال القرآن الكريم والبرهان، والإعجاز العلمي لهذا الكتاب السماوي. سنشير في ما يلي إلى دلالة الآيات المختلفة على برهان الصديقين.

٣-١-١ دلالة آيات القرآن على برهان الصديقين

الآية «أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا» (الفرقان، ٤٥) هي دليل على برهان الصديقين؛ تعتبر هذه الآية الشمس دليلاً على الظل؛ أي أن من خلال معرفة العلة، يتم الوصول إلى معرفة المعلول، وهذا هو برهان اللمّ. إذا تم نصب شاخص وكان الظل يتحرك من الغرب إلى الشرق، فإنه يُعلم أن الشمس قد تجاوزت خط الزوال وهذا هو سير من المعلول إلى العلة؛ لكن الآية تريد أن تقول أن ترى الشمس ووفقاً لذلك تدرك وجود الظل واتجاهه؛ لذا يجب أولاً معرفة الشمس. ثم من وجود الشمس يمكن معرفة الظل؛ لذلك الشمس دليل على الظل وليس العكس». (جوادي آملي، ١٣٨٩ش، ج٢، ص٦٢)

يسعى برهان الصديقين لتوضيح هذه القاعدة في باب إثبات وجود الله تعالى، بدون وساطة وبمقتضى السياق، ناظراً إلى معرفة الله تعالى؛ كما أن الشمس دليل على الظل، وأهل النظر والدقة يستنتجون من العلة إلى المعلول ومن الشمس إلى الظل، وليس من الظل إلى الشمس، فإن الله تعالى أيضاً دليل على الممكنات وأهل المعرفة يستنتجون من وجود الناظم إلى النظم. (جوادي آملي، ١٣٨٩ش، ج٢، ص٥٠) لذلك، يدعو الله سبحانه في البداية إلى رؤية الناظم التي هي أقوى نوع من الرؤية: «أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ...»؛ (الفرقان، ٤٥) لأن الرؤية لها ثلاث مراحل:

١. الرؤية الضعيفة: من خلال الآيات الآفاقية: "سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الآفاق."

٢ .الرؤية القوية: من خلال الآيات الأنفسية: "وفي أنفسهم."

٣ .الرؤية الأقوى: مثل الآية التي هي مورد البحث، توجد آيات توحيدية تتناسب مع مستويات مختلفة من أهل النظر والتفكر. على سبيل المثال، تتعلق أحياناً بتوجيه المؤمنين إلى المحسوسات؛ مثل الآيات ١٧-٢٠ من سورة الغاشية: «أَ فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ...» ، وأحياناً تتعلق بملكوت السماوات والأرض؛ مثل الآية ١٨٥ من سورة الأعراف: «أَ وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...» التي تتجاوز حدود المحسوس والمعقول، وأحيانًا أيضًا، مثل الآية مورد البحث، تشير مباشرة إلى ذات الله تعالى: «أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ». (جوادي آملي، ١٣٨٩ش، ج٥، ص٥٥-٥٧)

لتوضيح هذا البرهان بشكل أوضح، نشير إلى الآية ٥٣ من سورة فصلت لكي ندرك بواسطتها معرفة الله تعالى بشكل أكبر.

دلالة الآية ٥٣ من سورة فصلت

قبل بيان وجه الاستشهاد بالآية «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيد» (فصلت، ٥٣) ودلالتها على برهان الصديقين، سيتم ذكر مقدمات حولها:

أ- (سنريهم) فعل مضارع يدل على الاستمرار، و إذا عاش الإنسان مئات الآلاف من السنين، فسوف تتكشف له في كلّ زمان علامات و آيات إلهية جديدة، لأنّ أسرار العالم لا تنتهي. .(ر.ك: مكارم شيرازى، ١٣٧٣ش، ج٢٠، ص٣٣٠)

ب- وضمير «أَنَّهُ» للقرآن على ما يعطيه سياق الآية ويؤيده الآية السابقة التي تذكر كفرهم بالقرآن ، وعلى هذا فالآية تعد إراءة آيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين بها كون القرآن حقاً.(طباطبايى، ١٤١٧ق ، ج١٧، ص٤٠٤) بخلاف كتاب رسالة الولاية حيث أرجع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى (طباطبايى، ١٣٦٠ش، ص٢٦) وهذا يتماشى مع الآيات الأخرى التي تعتبر من أن "الحق" محصورٌ في الله تعالى (الحج، ٦٢؛ النور، ٢٥) بالإضافة إلى أن العديد من الفلاسفة والعرفاء يعتبرون الشطر الأول من الآية ناظراً إلى براهين إثبات وجود الله تعالى من خلال الآيات الأنفسية والآفاقية. (فارابى، ١٤٠٥ق، ص٦٣) وفقًا لهذا الأساس، فإن معنى هذا الشطر هو: "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق". لكن إذا كان الشطر الأول من الآية يشير إلى حقانية القرآن، فإن هذا الشطر من الآية لا يثبت الأدلة الآفاقية والأنفسية لوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن الشطر الأخير من الآية، وفقاً لرأي العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، فإنه يشير إلى التوحيد ومكان الاستدلال بالآية على برهان الصديقين من هذا الشطر. وعلى الرغم من أن الشطر الأول من الآية يمكن أن يشير إلى التوحيد، فإن الشطر الأول والأخير من الآية يتسقان معاً وكذلك مع الآيات الأخرى في القرآن التي تحصر "الحق" في الله تعالى.

ت- الفقرة الأخيرة من الآية " أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ ..... " هي مكان تطبيق برهان الصديقين "ربّك" فاعل لـــ " يَكْفِ" و" أَنَّهُ عَلَى..." بدلاً من ذلك. (الطبرسي ج ١٣٧٢ ج ٩ ص ٣٠) ومن جهة أخرى يرى كثير من المفسرين أن " شَهِيد" في الآية من باب فعيل بمعنى مفعول به بمعنى "مشهود" كما في "قتيل" بمعنى المقتول؛ ولذلك فإن معنى هذا الجزء هو: "أليس

يكفي وجود الرب وأنه ظاهر فوق كل شيء وكل موجود مشهود"؛ أي أن الله يلاحظ كل شيء قبل الإنسان، لأنه فوق كل وجود مرئي. (طباطبائي، ٢٠١٣، المجلد ١٦، ص ١٩٢؛ جوادي آملي، ٢٠١٩، ص ١٩٠)

استناداً إلى المقدمات الثلاثة المتقدمة نستطيع أن نجعل الشطر الأول والثاني من الآية في باب التوحيد، والتي هي بصدد القول أن "الله تعالى قبل كل موجود ممكن". تعبير "كل شيء" إلى جانب تعبيرات الآية "أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد" تعبر بشكل واضح عن أن كل من يرغب في النظر إلى هذه الحقائق الخارجية، وفقاً لتعبير الآية الشريفة "كل شيء" كما هي في الواقع، يجب عليه أن يتصور وجوداً مستقلاً بالذات؛ لأن (الوجود) و(الواقع التابع) يعتمدان على الوجود بالذات ويفنيان فيه. في مثل هذا الفرض، لن يكون للواقع التابع أي مكانة حتى يتصور الواقع بالذات الذي لا يقبل الزوال.

كما ذكر العلامة الطباطبائي بعد الاستناد إلى الآية: «ثم قرره على ذلك البرهان فإن النسبة الحقيقية الثابتة بحسب ذات الشيء كخلق الحق سبحانه وملكه لذات الشيء يجب أن تتحقق في مقام الذات وحيث أنها وجودات رابطة فلا تتحقق إلّا مع طرفيها فالمنسوب إليه متحقق هناك بالضرورة فبالضرورة إحدى الذاتين قائمة». (طباطبايى، ١٣٩٣ق، ج١٧، ص٤٠٤)

ما يجده الإنسان في مواجهة السوفسطائي، هما مثالان للواقع: قابل للزوال وغير قابل للزوال.

مقصود العلامة الطباطبائي من صغرى برهان عدم الزوال هو أصل الواقع، وإلا لا شك في زوال الواقعيات الإمكانية؛ لذلك تنقسم الواقعيات إلى قسمين: واقع بالذات وواقع بالغَيْر، مما يعود إلى الوجود بالذات والوجود بالغَيْر؛

لذا الكائن للذي أصل وجوده عين الارتباط والاعتماد، ثبوتاً هو فانٍ ومستهلَك في علته ولا يمتلك وجوداً مستقلاً. وفي عالم الإثبات أيضاً، إذا كان علم الشخص مطابقاً للواقع، يتم اعتبار حيثية الفقر الوجودي،

ومع اعتبار هذا الفقر يُقال: كما لم يكن تحقيق الفقير ممكنًا دون الاعتماد على الغني المطلق في الثبوت، كذلك في الإثبات، لا يمكن تصوُّر الفقير المحض دون تصوُّر الغني المحض، لأن تصوُّر نسبة شيء إلى شيء آخر مستحيل. (الأعلى والأسفل) من الواضح أن التلازم بين العلة والمعلول ليس مشابهاً تماماً للتلازم بين الأشياء مثل (الأعلى والأسفل)؛ لأن العلة لها إحاطة وجودية على المعلول، والمعلول لديه فقر وجودي بالنسبة للعلة، أما في الأعلى والأسفل رغم وجود التلازم، لا يوجد هذا الارتباط الفقير بالغني. ولأن الفاني ليس له وجود مستقل من ذاته، سوى بوجود الباقي، فإن حقيقة الوجود لا تملك إلا مصداقاً واحداً، وهو الله سبحانه. (طباطبايى، ١٤٢٤ق، ٤١)

كما أن النور ظاهر بذاته ومظهر لغيره، فهو لا يخترق جوهر الأشياء المتنورة. وبالمثل، فإن الوجود المنبثق من الواجب بالذات لا يصل إلى جوهر الممكنات، وإلا لحدث انقلاب في الجوهر. لذلك، فإن الحقيقة والوجود الحقيقي والنور الأزلي والأبدي هو الله تعالى، والماهيات وجودات فانية وزائلة.

وبتعبير صدر المتألهين: «... وفقني الله تعالى بفضله و رحمته الاطلاع على الهلاك السرمدي و البطلان الأزلي للماهيات الإمكانية و الأعيان الجوازية فكذلك هداني ربي بالبرهان النير العرشي إلى صراط مستقيم من كون الموجود و الوجود منحصرا في حقيقة واحدة شخصية لا شريك له في الموجودية الحقيقية- و لا ثاني له في العين و ليس في دار الوجود غيره ديار»؛ (صدر المتألهين، ١٤٠٨ق، ج٢، ص٩٢)

وأيضاً «فحقائق الممكنات باقية على عدميتها أزلا و أبدا و استفادتها للوجود ليس على وجه يصير الوجود الحقيقي صفة لها» .(صدر المتألهين، ١٤٠٨ق، ج٢، ص١٥)

لذا، يهدف برهان الصديقين إلى القول بأن كل إنسان عندما يرى أي واقع، يجد الله تعالى أولاً. يحتاج فقط إلى تنبيه ليُدرك أن هذا الواقع الذي يُدركه فوق كل موجود هو الله سبحانه وتعالى. لذلك، يقول الله في القرآن الكريم: "إِنَّنِي أَنَا اللَّه" (طه، ١٤) استخدم مرتين الضمير المتكلم "ياء" و"أنا"، ثم يأتي لفظ الجلالة "الله". بمعنى، يا موسى، الذي تجده وتعرفه في نفسك هو "الله". لم يقل الله سبحانه وتعالى "إن الله هو أنا"؛ لأن كل إنسان يجد مفهوم الله تعالى أولاً ويعرفه، ويحتاج فقط إلى تنبيه ليتحول إلى أن الموجود الذي يعرفه هو "الله". (جوادي آملي، ١٣٩٠ش، ج٣، ص٣٨٢)

كما أن هذه النقطة الدقيقة قد نُظر إليها في سورة يوسف، وعُبِّر عنها بلسان إخوة يوسف عندما رأوه كبير مصر وقالوا: «إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ» (يوسف، ٩٠). في البداية تعرفوا عليه من خلال صفاته، ثم تساءلوا إذا كان هذا الشخص هو يوسف. لذلك، نُقل في كتاب "تحف العقول" عن الإمام الصادق (ع) حول الآية الشريفة،: «فَعَرِفُوهُ بِهِ وَ لَم يَعرِفُوهُ بِغَيرِه» (ابن شعبه حراني، ١٤٠٤ق، ص٣٢٨).

وعليه، فإن برهان الصديقين هو دليل عقلي يدل على معرفة الله من خلال ذاته.

٣-٢- آيات المعية؛ دليل على معرفة الله تعالى من خلال ارتباطه المباشر بالإنسان (الدليل النقلي)

يطرح القرآن الكريم في آيات عديدة بعض العلاقات في إطار علاقة المعية، لكي يصل الإنسان إلى معرفة الله تعالى من خلال التفكير والتأمل في هذه العلاقات ويحدد موقعه فيها. تتجلى المعية في الآيات القرآنية بثلاثة أشكال، كل منها مرتبط بمرتبة من مراتب الإنسانية:

معية قيومية أو مطلقة: تكون معية الله تعالى للإنسان أحياناً بشكل عام وشامل: "وَهُوَ مَعَكُمْ

أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير" (الحديد، ٤). بمعنى أن الله تعالى مع الإنسان سواء كان مؤمناً أو كافراً، ومعية الله تعالى لأي شخص لا تمنع معية الله تعالى للآخرين. وهذه المعية لا تكون إلا فيما يخص الله تعالى ولا تُحَد بزمن أو مكان.

معية رحيمية: معية الله تعالى الخاصة بالأنبياء والمختارين الخاصين به، وأبرز مثال على ذلك هي معية الله تعالى للنبي الخاتم في غار ثور، حيث قال: «لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا» (التوبة، ٤٠).

معية قهارية: فتتحقق في كل مكان، حيث تتحول إلى كمين من الله تعالى للمجرمين والمتآمرين، حيث إن الله تعالى ليس فقط معهم، بل يمتلك إحاطة تامة بما يفعلون: «يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ... كانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحيطا» (النساء، ١٠٨).

أحياناً، تتحدث الآيات الإلهية عن معية تشمل جميع أنواع المعية الثلاثة. على سبيل المثال، في قصة النبي موسى عندما كان يخشى الفشل في مهمته الإلهية: «قالَ كَلاَّ فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُون» (الشعراء، ١٥).

إذا كانت الآية تتحدث فقط عن معية رحيمية، لكانت استخدمت تعبير «مَعَكُما». معية الله تعالى لموسى هي من نوع المعية الرحيمية، ومع فرعون هي من نوع المعية القهارية. وفوق هذين النوعين، توجد معية واسعة "قيومية" تشمل كل شيء يمكن أن يُطلق عليه "شيء". لذا يمكن تسمية المعية القيومية بـ"معية رحمانية"، التي تشمل معية الله تعالى لجميع المخلوقات. (جوادي آملي، ١٣٨٢ش، ج١٥، ص٩٤). كما يقول أمير المؤمنين (ع): «مَعَ كُلِّ شَيءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ وَغَيرُ كُلِّ شَيءٍ لَا بِمُزَايلَةٍ» (سيد رضي، ١٣٧٩ش، الخطبة١).

على أي حال، معية الله تعالى لعباده بأي شكل كانت، تمنح الإنسان القدرة على معرفة أن الرب للذي بجانبه يراقبه برحمة ويمتلك إحاطة كاملة بما يفعله. وبذلك، يدرك الإنسان مكانته في هذه العلاقة، بكونه فقيراً ومحتاجاً إلى الرب الغني المطلق. في هذا السياق، نستعرض آراء بعض المفكرين المسلمين حول مفهوم المعية لتعزيز شعورنا بالفقر والحاجة.

٣-٢-١- آراء مختلفة حول معية الغني المطلق لعالم الوجود وأثرها على المخلوقات الفقيرة المحتاجة إليه

في عبارة "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ" (الحديد، ٤) فسّر المتكلمون هذه المعية بأنها إما بمعنى العلم أو الحفظ والحراسة، ولا تعني المعية المكانية لله تعالى. (فخر رازي، ١٤١٤ق، ج٢٩، ص٢١٥) "أَيْنَ مَا" ظرف مركب من " أَيْنَ" الذي هو اسم مكان و "ما" زائدة للدلالة على جميع الأماكن، والمعية في الجملة تمثيل كنائي من علم الله تعالى بكل الأحوال. (ابن عاشور، ١٤٢٠ق، ج١، ص٣٣٠) معية

الله تعالى مع الإنسان إما بسبب علم الله تعالى بالظاهر والباطن: (فخر رازي، ١٤١٤ق، ج٢٩، ص٢١٥) "وَهُوَ مَعَكُمْ"، أو بسبب الإحاطة الوجودية (طباطبائي، ١٣٩٣ق، ج١٩، ص١٤٦؛ مكارم شيرازي، ١٣٧٠ش، ج٤، ص٧٦ وص٢٦١) أو الإحاطة العلمية لله تعالى بالممكنات. (طوسي، ١٤١٨ق، ج٢، ص٣٤٨) وبعضهم لم يدركوا الإحاطة الوجودية لله تعالى بشكل صحيح، ففسروا الآية على معناها المجازي، وقالوا: إن معنى المعية هو شمول علم الله تعالى وقدرته وسلطته على المخلوقات. (قرطبي، ١٤٠٤ق، ج١٨، ص٢٣٧)

الإمام الخميني (رحمه الله) اعتبر هذه المعية بأنها معية قيومية، وهي نوع مبهم، بمعنى أن الله تعالى قيوم المخلوقات، لأن وجود الله تعالى مع المخلوق مثل صاحب الظل مع الظل. لا يمكن تصور وجود مستقل لأي مخلوق غير الله تعالى، ووجود غيره اعتباري. (دلشاد تهراني، ١٣٨٥ش، ص٥٩) وفهم حقيقة هذه القيومية يعرفها فقط خواص أولياء الله تعالى الراسخون في العلم. (إيازي، ١٣٨٤، ج٥، ص٢٨٦)

المؤكد هو أن لا أحد من المفسرين اعتبر المعية بأنها معية مكانية، رغم أنه لا يوجد مكان يخلو من الله تعالى. ولكن لماذا ذكر الله تعالى المعية المكانية فقط؟ لأن أشهر سبب للانفصال بين الأشياء هو الانفصال المكاني، لذا ذكر المعية المكانية فقط كدليل على إحاطة الله تعالى الوجودية بكل شئون المخلوقات. (طباطبائي، ١٣٩٣ق، ج١٩، ص١٨٥)

لماذا يحيط الله تعالى بالأشياء وجودياً؟ لأن الله تعالى له علم حضوري بكل الأشياء. قال تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِه» (الأنفال، ٢٤)، مضمون الآية هو أن الله تعالى حائل بين الإنسان وحقيقته،أي مركز تركيزه وتفكيره. الله تعالى حاضر بين الإنسان والإنسان، وبين الإنسان وفكره، وبين الإنسان واختياره. (مسيبي درچه، ١٣٨٣ش، ص١٩٦) كما في الآية "وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير"، تعني أن الله شاهد على ظاهر أعمال العباد وباطنها وهو النية. الله تعالى على علم بكل ما نفعله، لأن أعمالنا وأقوالنا حاضرة ومشهودة عنده ومدونة في الألواح العالية. (طبرسي، ١٣٧٢ق، ج٩، ص٣٤٧)

في المجمل، تقول الآية للإنسان الفقير أنه ليس وحيداً، فالله تعالى دائماً معه، وهذا ما يجلب له السكون والطمأنينة، ومن جهة أخرى تقول له إنك في حضرة الله تعالى والعالم كله في محضره، لذا عليك مراقبة أعمالك جيداً أمام الله تعالى الذي يعينك. (مكارم شيرازي، ١٣٧٠ش، ج٤، ص٧٦)

إذن فهمنا أن الإحاطة الوجودية لله تعالى بسبب علمه الحضوري بالمخلوقات؛ والعلم الحضوري هو وجود الشيء المجرد عن المادة لله تعالى، وعلم الله يعني عدم غياب الأشياء عنه. في الآية «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ...» (سبأ، ٧) بتحدي

منكري المعاد، يُشـير ضـمناً إلى إحاطة الله تعالى الوجودية. هذه الإحاطة تشـمل علم الله تعالى المطلق وقدرته على الكون كله مما يجعل إعادة الخلق بعد الموت ممكنة. كيف يمكن أن تخفى الأشياء عن الله تعالى وهو معها "هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُم" (الحديد، ٤)،

فالقرآن يقول في الآية السادسة من سورة الحديد: "وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور"؛ يعني أنّ الله تعالى يعلم خفايا الأسـرار والنيات الباطنة للعباد. وكما تصـدر المخلوقات بنظام أمثل من الله تعالى، فهو الخالق المبدع لهم.

كما أن الله بيّن نفوذه في باطن الأشياء بهذه الآية "إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ" (الحج، ٦٣)، هذا التعبير يعني أن الله تعالى ينفذ في باطن الأشـياء ويعلم بتفاصـيل وجودها وآثارها. (طباطبائي، ١٤١٧ق، ج١٤، ص٤٠٣)

لذلك، النفس البشـرية، مهما كانت اجتماعية، فإنها في باطنها تكون مع الله تعالى دائماً، وفي خلوة معه، لأنه تعالى محيط بظاهرها وباطنها، فإذا أدركت نفسـه هذه الحقيقة فلن يكون بينه وبين ربه حجاب.

من هذا، يمكن أيضاً فهم مدى إحاطة علم الله تعالى بمخلوقاته الفقيرة: «وَما تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرض» (الأنعام، ٥٩). ولكن هل يمكن للإنسان الفقير أيضاً أن يعرف الله تعالى الغني؟ الجواب هو أن الله معروف لكل جاهل، وجميع المخلوقات حتى الجهّال يعرفونه، على الرغم من أنهم قد لا يكونون ملتفتين لعلمهم. جاء في الروايات: «لا يُدرِكُ مَخلوقٌ شَيئاً إِلّا بِالله» (صدوق، ١٤٠٢ق، ص١٣٨). هذه العبارة تُشير إلى أسبقية معرفة الله تعالى على كل المعارف، حيث يعرف الإنسان الله تعالى قبل أن يعرف نفسه. (جوادي آملي، ١٣٧٦ش، ج١، ص٣٩٦).

هذا القول يشـير إلى أن جميع المخلوقات يشـاهدون الحق سبحانه وتعالى ويعرفونه؛ لذلك فهو مشـهود للجميع. (طباطبائي، ١٤١٩ق، ج١، ص١٧٤). لكن القرآن الكريم يعتبر ذات الربّ أعلى من أن يدركها أحد أو يحيط بها. (طباطبائي، ١٤١٩ق، ج١، ص١٧٤).

إذن، الله تعالى قابل للمعرفة. بدليل أن جميع الكائنات ليسـت مسـتقلة بذاتها عن الله المتعال، وأي موجود يمكننا تصـوره هو عين الارتباط ولا يمتلك أي اسـتقلال عن خالقه. لذلك، إذا تعلق علمنا أو علم مخلوق آخر بشـيء ما، فهو في نفس الوقت يتعلق بخالق ذلك الشـيء. لذا لا يمكن لأي عالم أن يصـل إلى معلوم إلا إذا أدرك وجود الله تعالى قبل ذلك المعلوم. وبالتالي، بسـبب كون الكائنات عين الارتباط والحاجة إلى الله تعالى، فإن معرفة أي معلوم تتطلب أن يكون الله تعالى معروفاً ومعلوماً؛ ولذلك، الله تعالى دائماً معلوم. (حسيني طهراني، ١٣٩٣ش، ص ١٧٢)

النتيجة هي أنه إذا رأى الإنسان الله تعالى قريباً ولطيفاً وقيوماً على كل شيء، فإنه يشعر بالحاجة إليه ويخضع لعظمته، ويعمل في جميع جوانب حياته وفقاً لطريق عبادة الحق تعالى.

النتائج

تشير هذه الدراسة، التي تناولت مفهوم معرفة الله تعالى ودوره في إحداث وتعزيز الشعور بالفقر والحاجة إلى الله تعالى من منظور القرآن الكريم، إلى أن آيات الوحي حول معرفة الله تعالى لا تقود الإنسان فقط إلى فهم عميق لكون الله تعالى هو الغني المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، والفقر الوجودي والنقص والاعتماد على الإنسان، بل تخلق أيضاً شعوراً بالفقر الوجودي لدى الإنسان تجاه الله تعالى. هذا الشعور الباعث على اللذة هو المحرك الأساسي لتعزيز الارتباط الوجودي المتزايد بين الإنسان الفقير والله تعالى الغني.

تبيّن الدراسات النقليّة والعقلانية -في ضوء آيات الوحي وفي برهان الصديقين وآيات المعية في تعزيز الشعور بالفقر والحاجة إلى الله- أن الحقيقة والوجود الحقيقي والنور الأزلي الأبدي هو الله المتعالي، وأن الماهيات هي وجودات فانية وهالكة. فإذا أدرك الإنسان أن الرب الذي بجانبه يراقبه برحمة ويحيط بكل ما يفعل، فسوف يعرف مكانته في هذه العلاقة بأنه فقير ومحتاج إلى رب غني مطلق، وأن الماهيات هي موجودات فانية وهالكة.

المصادر

القرآن الكريم: ترجمة ناصر مكارم شيرازي، قم، انتشارات شريعت، ١٣٩٢ش، الطبعة الثالثة.

رضي، محمد بن الحسين: نهج البلاغة، ترجمة محمد دشتي، قم، نشر الهادي، ١٣٧٩ش، الطبعة الأولى.

قمي، عباس: مفاتيح الجنان، ترجمة الهي قمشه إي، قم، انتشارات فاطمة الزهراء، ١٣٨٥ش، الطبعة الثانية، ١٣٨٦ش.

١. ابن سينا، حسين بن عبدالله، "الإشارات والتنبيهات"، تحقيق سليمان دنيا، بيروت، موسسة النعمان للطباعة والنشر، ١٤١٢ق، الطبعة الأولى.

٢. ابن شعبه حراني، حسن بن علي، "تحف العقول عن آل الرسول"، قم، دفتر انتشارات إسلامي، ١٤٠٤ق، الطبعة الأولى.

٣. ابن عاشور، محمد الطاهر، "تفسير التحرير والتنوير"، بيروت، مؤسسة التاريخ، ١٤٢٠ق، الطبعة الأولى.

٤. ابن عربي، محى الدين، "فصوص الحكم"، تعليقات أبو العلا عفيفي، طهران، الزهراء (س)، ١٣٦٥ق، الطبعة الأولى.

٥. ابن فارس، أحمد بن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ١٤٠٤ق، الطبعة الأولى.

٦. ايازي، محمد علي، "تفسير القرآن المجيد"، برگرفته از آثار امام خمينى (ره)، طهران، موسسة چاپ و نشر عروج، ١٣٨٤ش، الطبعة الأولى.

٧. جوادى آملى، عبدالله، "تعليقه بر شرح منظومة حكمت سبزواري"، قم، المؤتمر العلامة الآشتياني، ١٣٩٠ش، الطبعة الثانية.

٨. جوادى آملى، "تفسير تسنيم"، تحقيق على اسلامى، قم، اسراء، ١٣٨٩ش، الطبعة الأولى.

٩. جوادى آملى، "حيات حقيقى إنسان در قرآن"، قم، اسراء، ١٣٨٢ش، الطبعة الأولى.

١٠. جوادى آملى، "رحيق مختوم"، قم، نشر اسراء، ١٣٧٦ش، الطبعة الأولى.

١١. جوادى آملى، "توحيد در قرآن"، قم، اسراء، ١٣٩٩ش، الطبعة الثالثة.

١٢. حسينى طهرانى، محمد حسين، "توحيد علمى وعينى در مكاتب حكمى و عرفاني"، مشهد،

علامه طباطبائي، ١٣٩٣ش، الطبعة الأولى.

١٣. دلشاد تهرانى، مصطفى، "تفسير موضوعى نهج البلاغة"، قم، دفتر نشر معارف، ١٣٨٥ش، الطبعة الثانية.

١٤. رودگر، محمد جواد، "فقر وجودى إنسان در قرآن"، شماره سوم، پاييز ١٣٨٤ش، صفحات ١٣٩-١٥٩.

١٥. ري شهري، محمد، "ميزان الحكمة"، قم، دارالحديث، ١٣٨٣ش، الطبعة الأولى.

١٦. سجادي، جعفر، "فرهنگ لغت، اصطلاحات و تعبيرات عرفاني"، طهران، انتشارات طهوري، ١٣٦٢ش، الطبعة الأولى.

١٧. سجادي، جعفر، "فرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا"، طهران، وزارة فرهنگ و ارشاد إسلامي، ١٣٧٩ش، الطبعة الأولى.

١٨. صدر الدين المتالهين شيرازى، "الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة"، قم، مكتبة المصطفوي، ١٤٠٨ق، الطبعة الأولى.

١٩. صدوق، محمد بن علي بن بابويه، "التوحيد"، قم، انتشارات صلوات، ١٤٠٢ق، الطبعة الأولى.

٢٠. طباطبائي، محمد حسين، "الميزان في تفسير القرآن"، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٤١٧ق، الطبعة الأولى.

٢١. طباطبائي، محمد حسين، "نهاية الحكمة"، قم، انتشارات مؤسسة النشر الاسلامي، ١٤٢٤ق، الطبعة الأولى.

٢٢. طباطبائي، محمد حسين، "الرسائل التوحيدية"، قم، انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، ١٤١٩ق، الطبعة الثانية.

٢٣. طبرسي، فضل بن حسن، "مجمع البيان في تفسير القرآن"، طهران، مكتب الأعلام الإسلامي، ١٣٧٢ق، الطبعة الأولى.

٢٤. طوسي، محمد بن حسن، "التبيان في تفسير القرآن"، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٤١٨ق، الطبعة الثانية.

٢٥. فارابي، محمد بن محمد، "فصوص الحكمة"، قم، بيدار، ١٤٠٥ق، الطبعة الثالثة.

٢٦. فخر رازي، محمد بن عمر، "التفسير الكبير"، قم، انتشارات دفتر تبليغات إسلامي، ١٤١٤ق، الطبعة الأولى.

٢٧. قرائتي، محسن، "تفسير نور"، طهران، مركز فرهنگي درس هاى قرآن، ١٣٨٣ ش، الطبعة الثانية.

٢٨. قرطبي، محمد بن أحمد، "الجامع لأحكام القرآن"، طهران، انتشارات ناصر خسرو، ١٤٠٤ق، الطبعة الأولى.

٢٩. ميبدي درچه، رجبعلي، "تجلى قرآن وعترة در حكمت متعاليه"، قم، بضعه الرسول، ١٣٨٣ش، الطبعة الأولى.

٣٠. مكارم شيرازي، ناصر وسائر همكاران، "پيام قرآن"، قم، مدرسة الإمام أمير المؤمنين (ع)، ١٣٧٠ش، الطبعة الأولى.

٣١. مكارم شيرازي، ناصر، "تفسير نمونه"، طهران، دارالكتب الإسلامية، ١٣٧٣ش، الطبعة الأولى.

Sources

The Holy Qur'an

Nahj al-Balāghah

Mafātīḥ al-Jinān

1. Dilshad Tihranī, Muṣṭafā. Tafsīr Mawḍūʿī Nahj al-Balāghah. Qom: Daftar Nashr Maʿārif, second edition, 1385 Sh/2006.
2. Fakhr Rāzī, Muḥammad ibn ʿUmar. al-Tafsīr al-Kabīr. Qom: Publications of the Islamic Propaganda Office, first edition, 1414 AH/1993.
3. Fārābī, Muḥammad ibn Muḥammad. Fuṣūṣ al-Ḥikmah. Qom: Bīdār, third edition, 1405 AH/1985.
4. Ḥusaynī Ṭihrānī, Muḥammad Ḥusayn. Tawḥīd ʿIlmī wa-ʿAynī dar Makātib Ḥikmī wa-ʿIrfānī. Mashhad: ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī, first edition, 1393 Sh/2014.
5. Ibn ʿArabī, Muḥyī al-Dīn. Fuṣūṣ al-Ḥikam. Annotator: Abū al-ʿAlā ʿAfīfī. Tehran: al-Zahra (s) Publications, first edition, 1365 AH/1946.
6. Ibn ʿĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. Tafsīr al-Taḥrīr wa-l-Tanwīr. Beirut: Muʾassasat al-Tārīkh, first edition, 1420 AH/1999.
7. Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris. Muʿjam Maqāyīs al-Lughah. Annotator: ʿAbd al-Salām Muḥammad Hārūn, first edition, 1404 AH/1984.
8. Ibn Shuʿbah Ḥarrānī, Ḥasan ibn ʿAlī. Tuḥaf al-ʿUqūl ʿan Āl al-Rasūl. Qom: Daftar Intishārāt Islāmī, first edition, 1404 AH/1984.
9. Ibn Sīnā, Ḥusayn ibn ʿAbd Allāh. al-Ishārāt wa-l-Tanbīhāt. Annotator: Sulaymān Dunyā. Beirut: Muʾassasat al-Nuʿmān li-l-Ṭibāʿah wa-l-Nashr, first edition, 1412 AH/1991.
10. Īyāzī, Muḥammad ʿAlī. Tafsīr al-Qurʾān al-Majīd, extracted from the works of Imam Khomeini (ra). Tehran: Oruj Printing and Publishing

House, first edition, 1384 Sh/2005.

11. Javadi Amoli, Abdullah. Ḥayāt Ḥaqīqī-yi Insān dar Qurʾān. Qom: Isrāʾ Publications, first edition, 1382 Sh/2003.
12. Javadi Amoli, Abdullah. Raḥīq Makhtūm. Qom: Isrāʾ Publications, first edition, 1376 Sh/1997.
13. Javadi Amoli, Abdullah. Tafsīr Tasnīm. Annotator: ʿAlī Islāmī. Qom: Isrāʾ Publications, first edition, 1389 Sh/2010.
14. Javadi Amoli, Abdullah. Taʿlīqah bar Sharḥ Manẓūmeh-yi Ḥikmat-i Sabzawārī. Qom: ʿAllāmah al-Āshtiyānī Conference, second edition, 1390 Sh/2011.
15. Javadi Amoli, Abdullah. Tawḥīd dar Qurʾān. Qom: Isrāʾ Publications, third edition, 1399 Sh/2020.
16. Makāram Shīrāzī, Nāṣir et al. Payām-i Qurʾān. Qom: Madrasat al-Imam Amir al-Muʾminin (ʿa.s), first edition, 1370 Sh/1991.
17. Makāram Shīrāzī, Nāṣir. Tafsīr Nemūneh. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, first edition, 1373 Sh/1994.
18. Masibi Daracheh, Rajab Ali. Tajallī Qurʾān wa-ʿItrah dar Ḥikmat-i Mutaʿāliyah. Qom: Biḍʿat al-Rasūl Publications, 1383 Sh/2004.
19. Qarāʾatī, Muḥsin. Tafsīr Nūr. Tehran: Markaz Farhangī Dars-hā-yi Qurʾan, second edition, 1383 Sh/2004.
20. Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʾān. Tehran: Nāṣir Khusrow Publications, first edition, 1404 AH/1984.
21. Ray Shahri, Muḥammad. Mīzān al-Ḥikmah. Qom: Dār al-Ḥadīth, first edition, 1383 Sh/2004.
22. Rudgar, Mohammad Javad. Faqr Vujūdī-yi Insān dar Qurʾān, no. 3, 1384 Sh/2005, pp. 139–159.
23. Ṣadr al-Dīn al-Mutaʾallihīn Shīrāzī. al-Ḥikmah al-Mutaʿāliyah fī al-Asfār al-ʿAqliyyah al-Arbaʿah. Qom: Maktabat al-Muṣṭafawī, first edition, 1408 AH/1987.

24. Ṣadūq, Muḥammad ibn ʿAlī ibn Bābawayh. al-Tawḥīd. Qom: Intishārāt Ṣalawāt, first edition, 1402 AH/1982.
25. Sajjādī, Jaʿfar. Farhang Iṣṭilāḥāt Falsafī-yi Mullā Ṣadrā. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance, first edition, 1379 Sh/2000.
26. Sajjādī, Jaʿfar. Farhang Lughat, Iṣṭilāḥāt wa-Taʿbīrāt ʿIrfānī. Tehran: Intishārāt Ṭahūrī, first edition, 1362 Sh/1983.
27. Ṭabāṭabāʾī, Muḥammad Ḥusayn. al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʾān. Beirut: Muʾassasat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt, first edition, 1417 AH/1996.
28. Ṭabāṭabāʾī, Muḥammad Ḥusayn. al-Rasāʾil al-Tawḥīdiyyah. Qom: Publications of the Propaganda Office of the Qom Seminary, second edition, 1419 AH/1998.
29. Ṭabāṭabāʾī, Muḥammad Ḥusayn. Nihāyat al-Ḥikmah. Qom: Intishārāt Muʾassasat al-Nashr al-Islāmī, first edition, 1424 AH/2003.
30. Ṭabrisī, Faḍl ibn Ḥasan. Majmaʿ al-Bayān fī Tafsīr al-Qurʾān. Tehran: Maktab al-Iʿlām al-Islāmī, first edition, 1372 AH/1952.
31. Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. al-Tibyān fī Tafsīr al-Qurʾān. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, second edition, 1418 AH/1997.