Journal of Contemporary Quranic Studies
https://dqm.journals.miu.ac.ir
ISSN (P): 2981-0620
ISSN (O): 2980-8871

An Analytical Study of the Components of Qur'anic Social Monotheism in the Exegetical Thought of Imam Khamenei

Sayyid Mahdi Soltani Ranani[1]✉

1. Corresponding author, Assistant Professor, Department of Teaching Theology, Religious Studies, and Islamic Education, Farhangian University, Tehran, Iran. Email: sm.soltani@cfu.ac.ir

Article Info

Article type:
Research Article

Article history:
Received: 11 September 2025
Received in revised form:
11 November 2025
Accepted: 11 November 2025
Available online:
01 December 2025

Keywords:
The Qur'an,
Social Monotheism,
Imam Khamenei,
Monotheistic Society,
Qur'anic Components,
Imam Khamenei's Exegetical Thought.

ABSTRACT

"Social monotheism" is regarded as one of the concepts that contemporary Qur'anic thinkers have addressed within the field of interdisciplinary studies of the Qur'an and the sciences. It has been proposed as a new orientation and an emergent concept in the subjects of Qur'anic exegesis and Qur'anic sciences. Imam Khamenei (may his authority be prolonged) is among the thinkers and scholars who have presented this topic within the framework of social theology, on the basis of Qur'anic discussions, and have articulated it in his exegetical thought. Since social monotheism is a complex concept with multiple dimensions, this article—focusing on Imam Khamenei's exegetical ideas—extracts and explicates the concept of social monotheism through its Qur'anic components. The methodology and research findings of this article, which rely on a descriptive–analytical approach and library-based research, indicate that Imam Khamenei's exegetical perspective pays attention to the social form of belief in divine oneness, in addition to mere mental and individual belief. They further demonstrate that lordship monotheism (tawḥīd al-rubūbiyyah) and servitude monotheism (tawḥīd al-ʿubūdiyyah) constitute the two fundamental components of social monotheism. Other components—such as purposiveness of creation, responsibility toward the realm of existence and human society, acceptance of God's absolute sovereignty in all dimensions of individual and social life, directing actions and emotions toward God, and the social formation of the remaining elements of religion—are classified under the category of lordship monotheism. Likewise, other components—such as the negation of tyrants and their rule, the necessity of establishing a divine government and system, the rejection of monopoly and the pursuit of superiority in any form, and the negation of non-divine theories—are classified under the category of servitude monotheism. Taken together, these components present, in a comprehensive and precise manner, the meaning and nature of social monotheism.

Cite this article: Soltani Ranani, S.M. (2025). An Analytical Study of the Components of Qur'anic Social Monotheism in the Exegetical Thought of Imam Khamenei. *Journal of Contemporary Quranic Studies*, 4 (13), 109-136. https://doi.org/10.22034/dqm.2025.22604.1198

© The Author(s).
Publisher: Al-Mustafa International University.
DOI: https://doi.org/10.22034/dqm.2025.22604.1198

Statement of the Problem

"Social monotheism" is regarded as one of the concepts that contemporary Qur'anic thinkers have addressed within the field of interdisciplinary studies of the Qur'an and the sciences. It has been proposed as a new orientation and an emergent concept in the subjects of Qur'anic exegesis and Qur'anic sciences. Imam Khamenei (may his authority be prolonged) is among the thinkers and scholars who have presented this topic within the framework of social theology, on the basis of Qur'anic discussions, and articulated it in his exegetical thought. Since social monotheism is a complex concept with multiple dimensions, this article—focusing on Imam Khamenei's exegetical ideas—derives the concept of social monotheism and explicates it through its Qur'anic components. The methodology and research findings of this article rely on a descriptive–analytical approach and library-based research.

Today, scholars of theology and thinkers in the religious sciences, including theology and Islamic *kalām*, view doctrinal issues from a new perspective. This arises from the radical transformations experienced by modern societies and human lifestyles, the dominance of the social dimension over the individual dimension of the human being, and the emergence of new needs, questions, and demands that appear rapidly and in more novel forms than in the past. In a sense, these heralds increased attention to the social capacities of religion. The necessity of attending to the dominance of the spirit of monotheism throughout the entire Qur'an, and to the recurrence of its social verses, requires addressing the very foundation of social monotheism and understanding it in Qur'anic terms. Although Muslim thinkers and sociological theorists neglected this matter, it has received attention from social reformers in recent decades following the victory of the Islamic Revolution, among them al-Shahīd Muṭahharī (may God have mercy on him) and Imam Khamenei (may his authority be prolonged).

The most important fundamental questions addressed in this article are as follows:

1. What is the concept of social monotheism in the Qur'anic and exegetical thought of Imam Khamenei?
2. What is meant by the components of social monotheism in the Qur'anic and exegetical thought of Imam Khamenei?
3. What are the Qur'anic components of social monotheism from the perspective of Imam Khamenei?

Research Methodology

This research was conducted with the aim of clarifying the concept of social monotheism and its Qur'anic components in the pure Qur'anic and exegetical thought of Imam Khamenei. It seeks to answer the aforementioned questions by employing a descriptive–analytical method and relying on the technique of library-based research.

Conclusion and Findings

The exegetical perspective of Imam Khamenei gives attention to the social form of belief in divine oneness, in addition to mere mental and individual belief, and holds that lordship monotheism (*tawḥīd al-rubūbiyyah*) and servitude monotheism (*tawḥīd al-ʿubūdiyyah*) are the two fundamental components of social monotheism. Other components—such as purposiveness of creation, responsibility toward the realm of existence and human society, acceptance of God's absolute sovereignty in all dimensions of individual and social life, directing actions and emotions toward God, and the social formation of the remaining elements of religion—are classified under the category of lordship monotheism.

Imam Khamenei, in his article "The Spirit of Monotheism: The Negation of Servitude to Other than God," which was later published in expanded scholarly form as a book, addressed the subject of social monotheism on the basis of the following points:

1. The reality of monotheism is the negation of servitude and obedience to any object of worship other than God.

2. The concept of monotheism has been distorted in the explanations of certain thinkers, and it is necessary to point out and remove this distortion.

3. The original proclamation of the slogan of monotheism was presented by the prophets for the guidance of human beings and human societies. By advancing the slogan of monotheism, Imam Khamenei addressed the antagonistic relationship between the arrogant and the oppressed within erroneous pre-Islamic systems and emphasized the importance of disseminating monotheism within human society.

In conclusion, based on the findings of this research, monotheism in Imam Khamenei's Qur'anic thought, as part of social theology, possesses epistemological and cognitive dimensions within the overall structure of society, which are manifested through reading doctrinal monotheism via a social methodology. The origin of its formulation and presentation lies in a monotheistic worldview. Accordingly, it has a social nature characterized by

a comprehensive, practical, and responsible vision that permeates all aspects of life. Its conceptual analysis and practical status are founded on two principles: divine lordship and the negation of servitude to other than God, along with real and meaningful components whose social manifestations become evident. On this basis, its meaning has two aspects: a positive aspect (affirmation of divine lordship) and a negative aspect (negation of servitude to other than God) in the realm of existence and governance. This means that monotheists who adhere to social monotheism, by assuming divine vicegerency under God's absolute sovereignty, direct all their actions toward God in all dimensions of individual and social life and submit to the required divine rule. Any form of tyranny or tyrannical government arising from monopoly, the pursuit of superiority, or non-divine theories is rejected and will remain so, having no place whatsoever within the system of social monotheism.

الدراسات القرآنية المعاصرة
https://dqm.journals.miu.ac.ir
الترقيم الدولي الموحد (الطباعة): ٠٦٢٠-٢٩٨١
الترقيم الدولي الموحد (الإلكتروني): ٨٨٧١-٢٩٨٠

دراسةٌ تحليليةٌ لمكوناتِ التوحيدِ الاجتماعيِّ القرآنيةِ في الفكر التفسيري للإمام الخامنئي

مهدي سلطاني رناني[١]✉

١. الباحث المباشر، أستاذ مساعد، قسم تدريس الإلهيات والمعارف والتربية الإسلامية، جامعة فرهنكيان، طهران، إيران، البريد الإلكتروني: sm.soltani@cfu.ac.ir

معلومات المقالة

نوع المقالة:
مقالة البحثية

تاريخ الاستلام:
١٨ ربيع الاول ١٤٤٧
تاريخ المراجعة:
٢٠ جمادى الاول ١٤٤٧
تاريخ القبول: ٢٠ جمادى الاول ١٤٤٧
تاريخ النشر: ١٠ جمادى الثانيه ١٤٤٧

الكلمات المفتاحية:
القرآن،
التوحيد الاجتماعي،
الإمام الخامنئي،
المجتمع التوحيدي،
المكونات القرآنية،
الفكر التفسيري للإمام الخامنئي.

الملخص

يُعَدّ «التوحيد الاجتماعي» أحد المفاهيم التي اهتم بها المفكرون (المفسرون) المعاصرون في مجال الدراسات البينية للقرآن والعلوم، والذي طُرح بوصفه توجهاً جديداً ومفهوماً مستحدثاً في موضوعات التفسير وعلوم القرآن. والإمام السيد الخامنئي هو أحد المفكرين وأصحاب الرأي الذين طرحوا هذا الموضوع في إطار الكلام الاجتماعي، وعلى أساس المباحث القرآنية، وقدموه في أفكاره التفسيرية. ولما كان التوحيد الاجتماعي مفهوماً غير بسيط وذا أبعاد متعددة؛ فإن هذه المقالة، مع التركيز على أفكار الإمام الخامنئي التفسيرية، استخلصت مفهوم التوحيد الاجتماعي وبيّنته من خلال مكوناته القرآنية. وتظهر منهجية هذه المقالة ونتائجها البحثية، والتي تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي والمطالعات المكتبية، أن المنظور التفسيري للإمام الخامنئي يولي اهتماماً بالصيغة الاجتماعية للإيمان بوحدانية الله، بالإضافة إلى الاعتقاد الذهني والفردي فحسب، وأن التوحيد الربوبي والتوحيد العبودي هما المكونان الأساسيان للتوحيد الاجتماعي. وتُصنّف المكونات الأخرى، مثل: (هادفية الخلق، والمسؤولية تجاه عالم الوجود والمجتمع البشري، وقبول الحاكمية المطلقة لله في جميع أبعاد الحياة الفردية والاجتماعية، وتوجيه الأعمال والعواطف نحو الله، وتكوين بقية عناصر الدين اجتماعياً)، تحت مجموعة مكونات التوحيد الربوبي. كما تُصنّف المكونات الأخرى، مثل: (نفي الطواغيت وحكمهم، وضرورة تشكيل الحكومة والنظام الإلهي، ونفي الاحتكار والسعي للتميز بأي شكل، ونفي النظريات غير الإلهية)، تحت مجموعة مكونات التوحيد العبودي.» والتي تُظهر في نظرة شاملة ودقيقة معنى التوحيد الاجتماعي وماهيته.»

استناد: سلطاني رناني، مهدي. (١٤٤٧هـ). دراسةٌ تحليليةٌ لمكوناتِ التوحيدِ الاجتماعيِّ القرآنيةِ في الفكر التفسيري للإمام الخامنئي. الدراسات القرآنية المعاصرة، ٤ (١٣)، ١٠٩-١٣٦. https://doi.org/10.22034/dqm.2025.22604.1198

ناشر: جامعة المصطفى العالمية.

© المؤلفون.
CC BY NC

المقدمة

اليوم، ينظر علماء الكلام والمفكرون في العلوم الدينية، ومنها علم اللاهوت والكلام الإسلامي، إلى القضـــايا العقائدية بمنظور جديد. هذا الأمر نابع من التغييرات الجذرية التي تشـــهدها المجتمعات الحديثة وأنماط الحياة البشـــرية، ومن هيمنة الجانب الاجتماعي على البعد الفردي للإنسان، وظهور حاجات وتساؤلات ومتطلبات جديدة تتجلى بسرعة وبشكل أحدث من الماضي، وهو ما يبشـر بطريقة ما بالاهتمام بالقدرات الاجتماعية للدين. إن ضـرورة الاهتمام بمسـألة هيمنة روح التوحيد على القرآن بأكمله، وتواتر آياته الاجتماعية، من الضـرورات التي تستدعي تناول أصل التوحيد الاجتماعي وفهمه القرآني. وقد أغفل المفكرون المســلمون ومنظّرو علم الاجتماع هذا الأمر، ولكنه حظي باهتمام المصلحين الاجتماعيين في العقود الأخيرة بعد انتصار الثورة الإسلامية، ومنهم الشهيد مطهري﵀ والإمام الخامنئي (دام ظله العالي).

وقد اهتم الإمام الخامنئي في مقالته "روح التوحيد نفي العبودية لغير الله"، التي نُشـرت لاحقاً بتفصيل بحثي على شكل كتاب، بموضوع التوحيد الاجتماعي بناءً على النقاط التالية:

١. إن حقيقة التوحيد هي نفي العبودية والطاعة لأي معبود سوى الله.

٢. لقد تعرض مفهوم التوحيد للتحريف في توضيحات المفكرين، ومن الضروري الإشارة إلى هذا التحريف ورفعه.

٣. إن أصـل شـعار التوحيد قد طرحه الأنبياء لهداية البشـر والمجتمعات البشـرية. وقد تناول الإمام الخامنئي، بطرحه شـعار التوحيد، العلاقة العدائية بين المسـتكبرين والمسـتضـعفين في الأنظمة الجاهلية الخاطئة، ونبّه إلى أهمية نشـر التوحيد في المجتمع الإنسـاني (الخامنئي، بدون تاريخ: ٣٢).

إن أقوال الإمام الخامنئي في قســم التوحيد من كتاب "طرح الفكر الإســلامي في القرآن"، هي أيضــاً تعبير عن التوحيد الاجتماعي وتجلياته العملية، وبيان الموضــوع من قبله يوضــح بجلاء أنه يجب البحث عن معناه ومكوناته في القرآن (الخامنئي، ١٣٩٢: ٢٧). لذا، تسعى هذه الدراسة، في إطار مقالة بحثية، إلى اسـتخلاص مكونات التوحيد الاجتماعي وتبيينها واسـتنتاجها، بالاسـتناد إلى القرآن وأفكار الإمام الخامنئي التفسيرية.

أهم الأسئلة الأساسية في هذه المقالة هي:

١. ما هو مفهوم التوحيد الاجتماعي في الفكر القرآني والتفسيري للإمام الخامنئي (دام ظله العالي)؟

٢. ما المقصود بمكونات التوحيد الاجتماعي في الفكر القرآني والتفسيري للإمام الخامنئي (دام ظله العالي)؟

٣. ما هي المكونات القرآنية للتوحيد الاجتماعي من وجهة نظر الإمام الخامنئي (دام ظله العالي)؟

منهجية البحث

أُجري هذا البحث بهدف تبيين مفهوم التوحيد الاجتماعي ومكوناته القرآنية في الفكر النقي والتفسيري للإمام الخامنئي، وهو يسعى للإجابة عن الأسئلة المذكورة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وبالاعتماد على تقنية الدراسة المكتبية.

خلفية البحث

يمكن البحث عن خلفية الموضوع في هذه المقالة في المصادر التالية:

١. دراسة تحليلية نقدية لوجهة نظر الدكتور شريعتي حول التوحيد الاجتماعي: هذا البحث مكتوب في شكل مقالة، ويتضمن تحليلاً معنوياً ونقدياً للتوحيد الاجتماعي، وإشارة إلى ماهية الموضوع وتأثير هذه المسألة. الكاتب هو محمد عباس بور، وقد نُشرت في مجلة "انديشه نوين ديني" (الفكر الديني الحديث)، العدد ٥٩.

٢. من الكتابات الأخرى الموجودة حول هذا الموضوع يمكن الإشارة إلى المقالات التالية:

-عقيدة التوحيد الاجتماعي: فكرة أساسية في تطوير الهندسة التوحيدية والارتقاء الروحي للموحدين: بقلم محمد عباس بور ومحمد رضا إبراهيم نجاد.

-تحليل ومراجعة الأبعاد المعرفية للمجتمع التوحيدي في فكر الدكتور شريعتي: بقلم يحيى بوذري نجاد وشاهين زرع بيما (انظر: "پژوهش‌هاي عقلي نوين" (الأبحاث العقلية الحديثة)، العدد ٧؛ "نظريه‌هاي اجتماعي متفكران مسلمان" (النظريات الاجتماعية للمفكرين المسلمين)، العدد ١).

-تبيين ماهية التوحيد الاجتماعي وعلاقته بالتوحيد الاعتقادي: محمد عرب صالحي وفريدة بيشوايي (انظر: "قبسات"، العدد ١٠٤).

ومن الفجوات البحثية الملحوظة بشكل كبير في هذه الكتابات يمكن الإشارة إلى ما يلي:

١. عدم وجود توضيح وإشارة كاملة بشأن مكونات التوحيد الاجتماعي بالاعتماد على المصادر الدينية الأصيلة، ومنها القرآن.

٢. عدم الاهتمام بالخصائص والأجزاء والأبعاد المفاهيمية المكونة للتوحيد الاجتماعي في تبيين ماهيته المعنوية وتطوره، وأيضاً عدم تبيين المكونات الاجتماعية للتوحيد.

تحتوي هذه الكتابة على توضيح لمفهوم التوحيد الاجتماعي ومكوناته في الفكر التفسيري للإمام الخامنئي (دام ظله العالي)، وتسعى لسد الفجوات الموجودة في الأبحاث السابقة بنظرة جديدة وتطبيقية. وما يبدو جديداً ومبتكراً في هذا البحث والموضوع العلمي، هو أنه يستفيد من الإشارات والنقاط التي كشفت عن آفاق جديدة لمفهوم ومكونات التوحيد الاجتماعي القرآنية، وقدمت شرحاً لها.

المفاهيم المحورية

التوحيد: مصدر في باب "تفعيل" وأصله يعني "نسبة الشيء إلى الوحدة، واعتباره واحداً" (ابن منظور، ١٤١٤: مادة "وحد")، أو "جعل الشيء واحداً وتوحيده" (الفراهيدي، ١٣٨٣: ٣/ ٢٨١). وفي الاصطلاح يعني "وحدانية الله وعدم اتخاذ شريك له"، ويدل على وحدانية الله في ذاته وصفاته وفي ربوبيته وألوهيته (الراغب الأصفهاني، ١٣٨٨: ١/ ٥٥١؛ الشنقيطي، ١٤٢٧: ٣/ ٣٠٤؛ الخامنئي، ١٤٠٠: ٩٠). وفي اصطلاح المتكلمين، هو العلم والإقرار بوحدانية الله تعالى وعدم مشاركته في صفاته (الجواهري، ١٣٧٦ ق: ٢/ ٥٠٣؛ مكارم الشيرازي، ١٣٨٧: ١٣/ ٥٧٣؛ جمع من المؤلفين، ١٣٩٧: ١٨-١٦)، وأهم أنواعه التوحيد الذاتي (الوحدانية في الاستغناء والخالقية) والتوحيد الربوبي (إدارة وتدبير الله لعالم الوجود) (الجواهري، ١٣٧٦ ق: ٢/ ٥٠٣؛ مكارم الشيرازي، ١٣٨٧: ١٣/ ٥٧٣؛ جمع من المؤلفين، ١٣٩٧: ١٦-١٨). وتجدر الإشارة إلى أن أصل التوحيد الإلهي متفق عليه ومقبول لدى جميع المسلمين، والإقرار به هو أول واجب في الدين الإسلامي المقدس (السبحاني، ١٣٦٤: ١٨٦؛ عابدي، ١٣٩٠: ٩٤).

سيد قطب أيضاً هو من المفسرين الذين شرحوا الجوانب المختلفة للتوحيد، وأهمها التوحيد الاجتماعي، وكشف عن مضامينه الاصطلاحية. في نظره، تقوم الحقيقة الاصطلاحية للتوحيد على بُعدين: الربوبية والعبودية؛ أي أن جميع التشريعات في عالم الوجود وجميع القواعد المتعلقة بالحياة البشرية يجب أن تُحدد وتُستمد من الله (سيد قطب، ١٤٢٥: ١/ ٤٠٦). ويعتقد أنه بناءً على الآية ٧٣ من سورة الأعراف والآية ٢ من سورة هود[١]، فإن مصطلح التوحيد له حقيقة مزدوجة: جانب إثباتي وجانب نفيي (أمر ودعوة الناس إلى عبادة الله والنهي عن عبادة غيره). فمن يقبل عبودية غير الله يكون في نفس الوقت قد عصى أمر عبادة الله (انظر: سيد قطب، ١٤٢٥: ٤/ ١٩٣٥). بناءً على ذلك، فإن مسار التوحيد ينتهي بشكل موضوعي وواقعي إلى حاكمية الله وتخصيص جميع العبادات لله وحده، بالطريقة التي شرعها هو بنفسه (سيد قطب، المرجع نفسه، ١٩٣٦؛ الشنقيطي، ١٤٢٧: ٣/ ٣٠٥-٣٠٤).

التوحيد الاجتماعي

لتبيين وفهم معنى التوحيد الاجتماعي، لا بد من الانتباه إلى ماهيته المفهومية في القرآن الكريم، حيث يُبحث في المعنى والماهية الحقيقية للتوحيد من خلال محورين: "الإيمان بوحدانية الله، والدعوة إلى حصر العبودية والربوبية في الله".

الماهية الأولى: الإيمان بوحدانية الله

يمكن القول إن هذه الماهية هي المؤشر الأساسي للفكر الإسلامي، وتُستخدم بمعنى الاعتقاد بألوهية الله والتصديق بعبوديته ونفي عبادة غيره (سيد قطب، ١٤٢٥: ١/ ٤٠٦-٤٠٧). وتتلخص هذه الماهية في الآية الشريفة ﴿**اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**﴾ (البقرة: ٢٥٥)، ومن لوازمها البارزة الصبغة الاجتماعية للتوحيد، وهو ما تؤكده الآية ٧٧ من سورة الحج: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**﴾.

١. "يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ؛ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ".

في هذه الآية الشريفة، يُوصى المؤمنون بطاعة الله على أساس عبوديته وعبادته، وهذا يشمل، بسبب إطلاق الآية، الجانب الاجتماعي من حياتهم إضافةً إلى الجانب الفردي (الخامنئي، ١٤٠٠: ٥٩؛ عرب صالحي وبيشوايي، ١٤٠١: ٢٨).

إن امتلاك الإيمان من صميم القلب والوصول إلى درجاته العالية بثبات ودون تذبذب في إظهاره وتطبيقه، قد أكدت عليه الآية الشريفة: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ**﴾ (النساء: ١٣٦) (مكارم الشيرازي، ١٣٨٧: ١/ ١٦٦؛ قراءتي، ١٣٨٨: ٢/ ١٨٥). وهذا يوضح أن الإيمان بالله ووحدانيته له لوازم يجب أن تنعكس وتظهر في سلوك الإنسان وتطبيقه، مثل إقامة الصلاة، والصبر، والجهاد، وغيرها. ومن وجهة نظر الإمام الخامنئي أيضاً، فإن المقصود بالتوحيد الاجتماعي هو الانعكاس العملي للوازم التوحيد وحضورها الدقيق في حياة الموحدين؛ أي أن التوحيد الاجتماعي عبارة عن مشروع ونموذج عملي، فعال ومحرك للتغيير، له جانب عقائدي، وفي الوقت نفسه له منهج اجتماعي يظهر ويتجلى في جميع أبعاد الحياة البشرية والمجتمعات الإنسانية، وخاصةً بين الموحدين والمؤمنين، متجاوزاً الجانب العقائدي والفردي (الخامنئي، ١٣٩٢: ١٤٨). ويعتقد الإمام الخامنئي أن "للإسلام نموذجه المستقل. النموذج الإسلامي هو نموذج لبناء النظام وبناء المجتمع، وخلاصة القول هو نموذج مركب من الإيمان والعلم والعدل. هذه الثلاثة هي العناصر الأساسية. الإيمان بمعنى الإيمان التوحيدي الخالص الذي يؤثر في بناء شخصية الأفراد وفي بناء المجتمع وقوام المجتمع العام، وله امتداد في العمل الشخصي وفي الشكل الاجتماعي" (الإمام الخامنئي، خطابه في لقاء عبر الفيديو مع أعضاء الحكومة، ٢٠٢٠/٠٨/٢٣، https://khl.ink/f/46303).

الماهية الثانية: الدعوة إلى حصر العبودية والربوبية في الله

فيما يتعلق بالماهية الثانية، يجب الإشارة إلى دعوة الأنبياء والأولياء الإلهيين ذات المنشأ "العقائدي التوحيدي"، التي تعود أصولها أولاً بشكل عام إلى دعوة جميع الأنبياء إلى التوحيد وحاكمية الله في جميع شؤون الحياة، ثم بشكل خاص إلى دعوة خاتم الأنبياء محمد ﷺ وآخر دين إلهي. وتشكل مبادئها القرآنية: الدعوة العالمية إلى التوحيد ونفي كل شكل من أشكال الشرك، وتحويل المجتمع المشرك جذرياً إلى مجتمع موحد، وإبطال أي حكم استبدادي وطاغوتي.

بدراسة تاريخ صدر الإسلام، يمكن فهم والبحث عن انحراف المشركين في التوحيد الربوبي، ومن ثم في التوحيد العبادي، والذي كان سبباً لعدائهم للأنبياء الإلهيين، وخاصةً النبي الأعظمﷺ، وكان منشأه الدعوة إلى التوحيد الاجتماعي وحصر العبودية والربوبية لله في الساحة الاجتماعية لحياة الإنسان (انظر: بيشوايي، ١٣٩٧: ١٥١-١٥٣). يقول الإمام الخامنئي في هذا الصدد: "فكر التوحيد والعبودية أمام الله هو درس الأنبياء. لقد هيأ الأنبياء الحياة للبشر وحولوها إلى ساحة للنمو والحركة والتكامل، والنبي الأكرمﷺ هو خاتم الأنبياء وجالب الكلمة النهائية التي لا نهاية لها للبشرية" (الإمام الخامنئي، خطابه في لقاء مع مسؤولي النظام، ٢٠٠٥/٠٩/٠٢، https://khl.ink/f/3305). وفي تصريح آخر له حول هذا الموضوع، قال: "حركة الأنبياء هي حركة من أجل التوحيد؛ أساس عمل الأنبياء هو الدعوة إلى التوحيد... الاعتقاد بالتوحيد والدعوة إليه هو أساس أو عمود أو أرضية أساسية لنظرة عالمية تبني الحياة. الاعتقاد بالتوحيد يعني إيجاد مجتمع توحيدي؛ مجتمع يتشكل ويُدار على أساس التوحيد؛ لو لم يكن هذا موجوداً، لما نشأ العداء للأنبياء أيضاً" (الإمام الخامنئي، خطابه في لقاء مع طلاب الحوزات العلمية في محافظة طهران، ٢٠١٧/٠٨/٢٨، https://khl.ink/f/37528).

من خلال التوضيحات المذكورة، يمكن القول إن التوحيد الاجتماعي، باعتباره جزءاً من علم الكلام الاجتماعي، هو الأبعاد المعرفية والإدراكية للتوحيد في الهيكل الكلي للمجتمع، والتي تتجلى من خلال قراءة التوحيد الاعتقادي بمنظور اجتماعي، ومنشأ تصميمه وتقديمه هو النظرة التوحيدية للعالم (انظر: الخامنئي، بدون تاريخ: ١٢-١٨؛ عرب صالحي وبيشوايي، ١٤٠١: ١٠٢-١٠٠).

المكونات القرآنية للتوحيد الاجتماعي في فكر الإمام الخامنئي (دام ظله العالي)

يجب البحث عن المكونات القرآنية للتوحيد الاجتماعي في فكر الإمام الخامنئي في مكونين أساسيين هما: التوحيد الربوبي (قبول الربوبية الإلهية) والتوحيد العبودي (نفي العبودية لغير الله).

أ) التوحيد الربوبي

تعني الربوبية الإلهية وحدانية الله في ربوبية عالم الوجود، ورسالتها الأساسية هي وحدانية الله في تدبير الأمور واعتماد جميع الكائنات على الله (الخامنئي، ١٣٩٢: ١٤٢). وكلمة "رب" بمعنى المربّي هي من الأسماء الحسنى لله التي توضح مقام ربوبيته (قرشي، ١٣٧١: ٣/ ٤٣). وهذا المفهوم يدل على أن عالم الوجود لم يُخلق بالصدفة، وأن الله هو صاحب الأمر في هذا العالم، وأن ما سواه محتاج إلى قدرته وإرادته. فهو يتصرف في كل شيء وقد خلق كل شيء بنظام خاص (الخامنئي، ١٣٩٢: ١٤٦ و١٥٥؛ عرب صالحي وبيشوايي، ١٤٠١: ٣٢). هناك العديد من الآيات التي توضح هذا المفهوم جيداً (انظر: القرآن الكريم؛ الفاتحة: ١، الرعد: ١٦، يونس: ١٠، الزمر: ٧٥، الصافات: ١٢٦ و١٨٢، الشعراء: ٧٨-٨١).

أهم النقاط في تبيين هذا المكون من وجهة نظر الإمام الخامنئي التفسيرية يمكن تلخيصها على النحو التالي:

١. إن القوة العليا في النظرة العالمية الإسلامية، التي تعتمد عليها جميع ظواهر العالم، والتي خلقها وعبيدها، هي الله تعالى. هذه الرؤية هي الأساس لجميع المشاريع والبرامج والأفكار العملية والإيديولوجيات التي تبني الحياة في الإسلام (الخامنئي، ١٣٩٢: ١٤٤؛ طهماسبي، ١٣٩٩: ٢٥).

٢. في النظرة العالمية الإسلامية، التوحيد الربوبي يعني أن العالم له خالق وصانع واحد، وبتعبير آخر، له روح لطيفة ونقية واحدة، وجميع كائنات العالم هم عبيده، وكلهم تحت سلطته وفي قبضته (تستري، ١٤٢٣: ١٧٩؛ الخامنئي، ١٣٩٢: ١٤٤-١٤٥).

إن قبول الربوبية الإلهية، باعتبارها أول مكون قرآني للتوحيد الاجتماعي، له الأبعاد والمكونات التالية: "هدفية الخلق والمسؤولية تجاه عالم الوجود والمجتمع الإنساني، وقبول حاكمية الله المطلقة في جميع أبعاد الحياة، وتوجيه جميع الأعمال والعواطف والانفعالات نحو الله، وتشكيل العناصر الأخرى للدين اجتماعياً" (الخامنئي، ١٣٥٦: ٥٥؛ عرب صالحي وبيشوايي، ١٤٠١: العدد ٨، ص ٢٧).

هدفية الخلق والمسؤولية تجاه عالم الوجود والمجتمع الإنساني

يُعَدّ هذا المكون، الذي يندرج تحت قبول الربوبية الإلهية، من أهم وأساس المكونات في التوحيد الاجتماعي. وهذا يعني: أولاً، على أساس النظرة التوحيدية للعالم، أن عالم الوجود بأسره، وخاصة الإنسان والمجتمع التوحيدي، لديهم هدف واحد. ثانياً، أنهم جميعاً في طريق تحقيق ذلك الهدف والوصول إليه. وثالثاً، أن الله لا يفعل شيئاً عبثاً، ومنزّه عن فعل شيء بلا هدف (آل عمران: ١٩١؛ المؤمنون: ١١٥). ولذلك، فإن خلق العالم والإنسان له هدف ثابت، وفوائده تعود على المخلوقات. وفي هذا الشأن، يقول الإمام الخامنئي: "إن الالتزام الذي يمنحه التوحيد للفرد أو المجتمع الموحد يتجاوز حدود الأوامر الشخصية والواجبات الفردية؛ فالالتزام الذي يمنحه للمجتمع الموحد يشمل أهم وأعم وأساس قضايا المجتمع؛ مثل الحكومة والاقتصاد والعلاقات الدولية... نحن نعتقد أن التوحيد والمسؤولية التي تُلقى على عاتق الموحد هي مسؤولية تتوافق مع الواجبات الأساسية والحقوق الجوهرية للمجتمع" (الخامنئي، ١٣٩٢: ١٧٦).

إن بيان المكون المذكور في التوحيد الاجتماعي يدل على تأثير التوحيد في جميع الأبعاد الفردية والاجتماعية للمجتمع الإسلامي، وإضفاء صبغة إلهية على الأهداف والغايات الإنسانية، مع توجه دائم لعالم الوجود بأسره والأنبياء الإلهيين نحو الله العظيم. لذا، وفقاً لهذا المبدأ ولتحقيق الهدف الأسمى للخلق، يجب على الموحدين أن يتصرفوا بطريقة متجانسة ومتوازنة ومسؤولة، وأن يعتبروا التوحيد فهماً واعياً قائماً على المسؤولية الاجتماعية (المرجع نفسه، ١٦٣). من وجهة نظر الإمام الخامنئي، التوحيد هو بمثابة قرار له بنود ولوازم تنفيذية، بمعنى أن موحدي العالم مُلزمون بتنفيذه من قِبل خالقهم، إله التوحيد، وهذا يتبعه بطبيعة الحال مسؤوليات مثل الخلافة في الأرض والأمانة الإلهية (المرجع نفسه، ١٧٧-١٧٨). المثال العملي والواقعي على ذلك في القرآن هو قصة آدم عليه السلام الذي، بناءً على الآية ٣٠ من سورة البقرة والآية ٧٢ من سورة الأحزاب، تولى خلافة الله في الأرض وحمل الأمانة الإلهية في عالم الوجود، وأظهر بوضوح تحمله للمسؤولية. ذروة هذه الحركة هي كمال الإنسان ووجوده في رحاب الرحمة الإلهية والقيام بأعمال إلهية بإذن من الله (انظر: طباطبائي، ١٣٩٠: ١/ ١١٦؛ سبحاني، ١٣٦٤: ١/ ٣٤٦؛ جعفري، ١٣٥٨: ١٢/ ٥٠).

قبول حاكمية الله المطلقة في جميع أبعاد الحياة

يعتمد هذا المكون على أساسين: ١. عبادة الله (الخضوع والخشوع أمام الله)، ٢. الاعتقاد بأن الله هو المدبّر والفريد في تدبير شؤون الخلق، ونفي أي تأثير مستقل لغير الله. نتيجة الانتباه العملي لهذين الأساسين هي القبول الموضوعي والعملي لحاكمية الله المطلقة مع مقوماتها الاجتماعية، مما يدل على أن الحق لا يصدر إلا من الله، وأن هذه الحاكمية سارية في جميع أبعاد المجتمع الإنساني (انظر: القرآن الكريم، الأنعام: ٥٧؛ الخامنئي، ١٣٩٢: ١٦١؛ طهماسبي، ١٣٩٩: ٢٦-٢٧؛ عرب صالحي وبيشوايي، ١٤٠٢: ٣٥).

توجيه جميع الأعمال والعواطف والانفعالات نحو الله

المقصود بهذا المكون هو أن يوجه الإنسان، في ظل الطاعة الإلهية، جميع أعماله نحو الله، وأن يسعى حصراً لتحقيق رضا الله والكمال في مسار الحياة من خلال هذا التوجيه الصحيح. في الحقيقة، يجب أن تكون جميع العواطف والانفعالات الإنسانية مبنية على طاعة الله والنهي عن طاعة غيره. وفي هذا المكون، يكون أداء التوحيد قائماً على الاعتقاد القوي بالله، وباعتباره نموذجاً عملياً ومحركاً للتغيير، مع توجيه إلهي (رشيد رضا، ١٤١٤: ٨/ ٢٩٤ و٣٤٢).

لتبيين وفهم التوحيد الربوبي الحقيقي من المنظور الاجتماعي مع هذا المكون، يمكن الإشارة إلى النقاط التالية:

١. إذا اعتبرنا التوحيد بمثابة خريطة للحياة وقالب اجتماعي مرغوب فيه للوجود الإنساني، فإن مسار حياة الإنسان الموحد وجميع أعماله، سواء كانت فردية أم اجتماعية، ستتجه نحو رب العالمين الذي لا شريك له (الأنعام: ١٦٢-١٦٣). أي أن عقيدة التوحيد، في بعدها غير الحصري، تكون واضحة في فكر وذهن الإنسان الموحد. بالإضافة إلى التوحيد الاعتقادي، فإن جميع أفعاله، من الصلاة والعبادات الأخرى وحتى مماته وحياته، ستكون من أجل رب العالمين (الخازن، ١٤١٥: ٣/ ٩٨؛ مكارم الشيرازي، ١٣٨٧: ٦/ ٦٠-٦١).

٢. يجب أن يبدأ كل عمل باسم الله، وأن ندرك ضرورة ذكر الله في الحياة. الدليل على أهمية هذا الموضوع هو القرآن نفسه الذي تبدأ جميع سوره بـ"بسم الله الرحمن الرحيم". وفلسفة هذه البداية هي توجيه الإنسان إلى أن جميع التعاليم والأوامر الإلهية هي من مصدر الحق ومظهر

الرحمة (باستثناء سورة التوبة، التي تعبر آياتها عن غضب الله وعقابه على الناس العنيدين والكارهين للحق والخير، وتعلن البراءة وقطع علاقة الرحمة بهم). لذا، من الضروري أن يصرف الإنسان فكره وقلبه عن غير الله ليتجه من التشتت الفكري إلى الوحدة والارتباط، ويضع ختم اسم الله على القلوب والألسنة. وبالاهتمام بهذا الاسم، بالإضافة إلى تذكر الرحمة الإلهية والخير، فإنه يعتبر في أي عمل يقوم به قوة أكبر من قدرته الكامنة، ولا يعتمد فقط على قوته المحدودة (وهبة الزحيلي، ١٤١١: ٣/ ١٤٩؛ عرب صالحي وبيشوايي، ١٤٠١: ٣٦؛ طالقاني، ١٣٦٢: ١/ ٢٤-٢٥).

٣. بالإضافة إلى أعمال الإنسان في الحياة التوحيدية، فإن جميع عواطفه وانفعالاته تتخذ توجهاً إلهياً؛ أي أن من يعتقد أن كل الكمال والجمال من الله، فإن محبته في الأساس تكون لله وحده، ولن يتعلق قلبه بمحبة غيره إلا في إطار محبة الله ومن أجله. نعم، إن محور التوحيد يجفف جذور الخوف من غير الله، ويمنح الإنسان الموحد وحياته الطمأنينة الحقيقية (انظر: القرآن الكريم، البقرة: ١٦٥؛ الأحزاب: ٣٩؛ الخامنئي، ١٣٩٢: ١٧٧؛ هو نفسه، بدون تاريخ: ١٨-٢٠؛ مصباح يزدي، ١٣٩١: ٦٠).

تشكيل العناصر الأخرى للدين اجتماعياً

يُعَدّ التوحيد في منهجه الاجتماعي نظاماً مترابطاً ووثيق الصلة ببقية أجزاء الدين وعناصره، وعلاقاته بها مستدامة ومترابطة. فبالإضافة إلى أصول الدين، فإن فروع الدين وجميع أوامره تكتسب هويتها الاجتماعية من خلال التوحيد، بحيث لا يمكن لأي من تعاليم الدين أن يكون له معنى بدون التوحيد. فالتوحيد في الواقع مثل الروح التي تمنح الحياة، وهو يسري في جسد الشريعة والقوانين الإسلامية بأكملها، بحيث لا يمكنك أن تجد حكماً في الإسلام لا يحمل بصمة أو أثراً من التوحيد (الخامنئي، ١٣٩٢: ١٤٣).

عندما تتجلى الهوية الاجتماعية للتوحيد في أصول الدين وقواعده، ويكتسب التوحيد معناه كمشروع عالمي للبشرية، فإن الفرائض والفروع الدينية، مثل الصلاة والصيام والحج والخمس والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي والتبري، تخرج من كونها مجرد شعائر وأداء فردي بحت لتكتسب هوية اجتماعية. على سبيل المثال، تظهر العلاقة بين التوحيد الاجتماعي والصلاة عندما يجدد الإنسان الموحد يومياً عهد عبوديته أمام رب العالمين، وفي الوقت الذي يقيم

فيه اتصالاً مستمراً مع المصدر الإلهي الأبدي، لا يدخل أي قلق أو خوف إلى قلبه. وفي ساحة صلاة الجماعة أيضاً، يعمل على إيجاد الوحدة والتضامن بين المسلمين، مما يهيئ الأرضية لتحمل المسؤوليات الإلهية (انظر: ملكي تبريزي، ١٣٧٨: ٩٤). وهذه النظرة تحوّل الصلاة من حكم فقهي فردي إلى قضية وموضوع اجتماعي مهم يتمتع بمحورية اجتماعية (الخامنئي، ١٤٠١: ٦٧-٦٨؛ مطهري، ١٣٧٧: ٩٤-٩٥).

يمكن أيضاً تبيين العلاقة بين التوحيد وبُعده الاجتماعي مع بعض العبادات الأخرى على النحو التالي:

١. جعل الصيام بديلاً لمن هو في ضيق عند أداء عمل ما ككفارة. هنا، يأتي الصيام لمساعدة الفقراء الذين لا يستطيعون دفع الكفارة ويسهل الأمر عليهم ويقلل الفوارق الطبقية. أو في حالة الإخلال بأعمال الحج، جُعل الصيام عملاً تعويضياً. وأيضاً مع بداية شهر شوال، يُعتبر وجوب دفع زكاة الفطرة نوعاً من الصدقة والمساعدة المالية للمحتاجين. وجميع هذه الحالات تخرج الصيام من كونه مجرد عمل عبادي بحت، وترفعه إلى مستوى منهج وعمل اجتماعي فعال ومرغوب فيه (انظر: القرآن الكريم، البقرة: ١٨٤ و١٩٦؛ الخامنئي، ١٤٠١أ: ١٨٢-١٨٣).

٢. في الآية ١٠٤ من سورة آل عمران، استخدام الأفعال "يَدْعُونَ، يَأْمُرُونَ، يَنْهَوْنَ" بدلاً من الأوصاف "الداعون، الآمرون، الناهون" يوضح أن الأمة الإسلامية يجب أن تُبقي الثورة التوحيدية للإسلام حية، وتنميها وتوسعها باستمرار من خلال أداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تمنح المجتمع الحي الصحة والحيوية والحركة من خلال الدعم الشعبي المستمر والجذب المعنوي (الخامنئي، المرجع نفسه؛ طالقاني، ١٣٦٢: ٥/ ٢٦٠).

٣. يجب تبيين العلاقة بين التوحيد والتولي والتبري وإظهار منهجه الاجتماعي من خلال هذين الأمرين: حاكمية الله المطلقة، والتوجه الإلهي للحب والبغض؛ وتوجيه المواقف والاصطفافات والجبهات نحو الله، والفصل الواضح والعلني بين الصديق والعدو. وبناءً على ذلك، اعتبر القرآن الكريم إظهار المودة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله أمراً ضرورياً، وقدمه على أنه منهج وتجلٍّ اجتماعي للتوحيد في التولي والتبري (المائدة: ٥٦؛ الممتحنة: ١١-١٢؛ الخامنئي، ١٣٩٩: ١٤٣).

ب) نفي العبودية لغير الله

يُعَدّ نفي العبودية لغير الله ثاني المكونات القرآنية للتوحيد الاجتماعي في الفكر التفسيري للإمام الخامنئي، وقد تم التأكيد عليه في الكلام الإلهي (انظر: القرآن الكريم، هود: ٢ و٢٦؛ الأنبياء: ٦٧؛ يس: ٦٠). وبيانه هو كالتالي: الله هو الأوحد في الطاعة والعبودية، وأي طاعة لغير الله لا تجوز إلا بإذنه. وبالطبع، يجب أن تكون طاعة الله مصحوبة بالخضوع وإظهار الذل، ومتوافقة مع عبوديته المحضة، سواء في الجانب الظاهري أو في المجال الباطني والاعتقادي (ابن منظور، ١٤١٤: ٣/ ٢٧٣؛ الراغب الأصفهاني، ١٤١٢: ٥٤٢). وبهذا التوضيح، يتضح أن خضوع وخشوع الموحدين أمام الله يستند إلى اعتبار الله خالق الوجود ومدبر جميع المخلوقات في الدنيا والآخرة (ابن فارس، ١٤٠٤: ٤/ ٢٠٥؛ الطريحي، ١٣٧٥: ٣/ ٩٢). بمعنى أن تدبير شؤون الخلق وكل ما يتعلق بالطبيعة هو في يد الله في الدنيا، وفي الآخرة أيضاً الشفاعة وغفران الذنوب وجميع الأمور الأخروية في يده (الخامنئي: بدون تاريخ: ٢٠؛ هو نفسه، ١٣٩٢: ١٤٦؛ سبحاني، ١٣٨٠: ٤٩ و٦١).

بأخذ هذه المقدمة في الاعتبار، يمكن فهم أن: "الله باعتباره «الإله» هو المعبود الذي يخضع له الإنسان بالتقديس والتعظيم والإجلال، ويسلمه أمره، ويوكل إليه زمام حياته، ويجعله مطلق العنان في حياته. وفي النظرة التوحيدية للعالم، المعبود الحقيقي هو الله وحده، ولا أحد سواه يستحق الألوهية والعبادة، و«لا إله إلا الله» تعني الاستسلام المطلق لله في جميع الشؤون والأبعاد الفردية والاجتماعية" (الخامنئي، ١٣٩٢: ١٤٦-١٤٧).

إن نفي العبودية لغير الله، باعتباره ثاني المكونات القرآنية للتوحيد الاجتماعي، له الأبعاد والمكونات التالية: "نفي الطواغيت وحكمهم، وضرورة تشكيل حكومة ونظام إلهي، ونفي الاحتكار والسعي للتميز بأي شكل، ونفي النظريات غير الإلهية."

نفي حكم الطواغيت وضرورة تشكيل حكومة ونظام إلهي

يُعَدّ هذا المكون في المجال الحاكمي من المكونات المهمة لنفي العبودية لما سوى الله. ففي مختلف الآيات القرآنية، اعتُبرت طاعة هوى النفس، وكبار رجال الدين، والطواغيت من مظاهر

العبودية لغير الله، وقد تم النهي عنها بشدة وتوبيخها. على سبيل المثال: ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ (مريم: ٨١-٨٢).

تحت هذه الآية، يقول الإمام الصادق(عليه السلام): "العبادة ليست بالركوع والسجود، وإنما العبادة هي الطاعة. فمن أطاع مخلوقاً في معصية الله فقد عبده" (القمي، ١٣٦٣: ٢/ ٥٥؛ الفيض الكاشاني، ١٤١٥: ٣/ ٢٩٣-٢٩٢).

في الحقيقة، يعتقد الإنسان المشرك أن تحقيق النصر يتم بواسطة آلهة مزيفة (انظر: القرآن الكريم، يس: ٧٤). بينما التوحيد في روحه لا يحمل إلا معنى واحداً، وهو عدم العبودية لغير الله، وهي عبودية كاملة وخالصة. وإذا نظرت الآن بعين مسلحة وواعية إلى العلوم المتعلقة بحياة البشر، والعلوم الاجتماعية، والعلوم التربوية، وما شابه ذلك، فستجد أن دائرة العبودية واسعة جداً. وهذا نابع من القيود التي فُرضت على البشر، وكل قيد يولد نوعاً من العبودية له. عبودية الأنظمة الاجتماعية الخاطئة، عبودية العادات والتقاليد الخاطئة، عبودية الخرافات، عبودية الأشخاص والقوى الاستبدادية، عبودية الأهواء النفسية، وعبودية المال والقوة. واليوم، تُعد طاعة أي قوة سياسية أو دينية غير إلهية مظهراً جديداً للعبودية لغير الله، وتقوم على الشرك (الإمام الخامنئي، خطابه في لقاء مع مسؤولي النظام، ١٩٩٥/٠١/٠١، https://khl.ink/f/2735).

في الفكر التوحيدي للإمام الخامنئي، فإن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت في آن واحد، هو قمة التوحيد، والتحرر من كل قيد وعبودية لكل معبود غير الله، مصحوباً بمحاربة الظلم والابتعاد عن دعم الظالم في أي زمان ومكان ومقام، هو طبيعة التوحيد الاجتماعي، ويظهر حاكمية الله في عالم الوجود وضرورة تشكيل النظام الإلهي. وحقيقة التوحيد فيه هو الاعتقاد بالله والكفر بالطاغوت. ومن التقابل بين الله والتوحيد، يُفهم أيضاً أن كل ولاية وحكومة غير ولاية الله وحكومته هي طاغوتية، والطاغوت يعني الطغيان والتكبر والخروج عن العبودية لله (انظر: الإمام الخامنئي، خطابه في مؤتمر الوحدة الإسلامية، ٢٠٠٦/٠٥/٢٠، https://khl.ink/f/3347؛ هو نفسه، خطابه في اللقاء الرابع للأفكار الاستراتيجية، ٢٠١٢/٠٨/١٣، https://khl.ink/f/21471).

نفي الاحتكار والسعي للتميز بأي شكل

يُعَدّ نفي الشعور بالتفوق الذاتي، ونفي أي شكل من أشكال التمييز والاصطفاف بين البشر، من المكونات الأخرى للتوحيد الاجتماعي في مجال نفي العبودية لما سوى الله. إن النظرة العميقة لمفهوم التوحيد الاجتماعي وتتبّع جذوره بشكل صحيح، تدل على أن الاحتكار والسعي للتميز ناتجان عن الأنانية، والسعي للمنفعة الشخصية، واتباع هوى النفس، وليس لهما مكان في المنهج الاجتماعي للتوحيد. وقد كانت هذه المشكلة موجودة على مدار التاريخ البشري، بما في ذلك في عصر الجاهلية العربية. إن الاعتراض على بعثة ونبوة النبي ﷺ من قبل زعماء قريش، والذي كان نابعاً من احتكارهم وشعورهم بالتفوق، هو مثال على حقيقة هذه المسألة (انظر: القرآن الكريم، الزخرف: ٣١).

ويعتبر القرآن الكريم من الأمثلة الأخرى على سعي الطواغيت للتميز والتفوق على مر التاريخ، هو "نسبة الولد إلى الله، ونسبة العزير أو المسيح إليه، واستهزاءهم بإيمان المحرومين والمستضعفين بالأنبياء الإلهيين" (هود: ٢٧؛ مريم: ٨٨-٩٤).

في الفكر التفسيري للإمام الخامنئي، يمكن تحليل جذور هذا المكون ومكانته في التوحيد الاجتماعي على النحو التالي:

١. جميع الكائنات في الوجود متساوون من حيث العبودية أمام رب العالمين، ولذلك، فإن الاحتكار والسعي للتميز، النابعين من الأنانية والمنفعة الشخصية واتباع الهوى، لا معنى لهما في التوحيد الاجتماعي (الخامنئي: ١٣٩٢: ١٤٩-١٥٠).

٢. إن التوحيد الاجتماعي يقوم على نفي أي عقيدة أو أثر أو عمل فاسد في المجتمع الإنساني. وما يُطرح في مضمون التوحيد الاجتماعي كعقيدة صحيحة، يتدخل في تحقيق الأهداف الإلهية. لذلك، فإن جميع البشر هم عبيد لله فقط، وفي المجتمع التوحيدي، فإن الاعتقاد بأن لله ولداً، وهو ذريعة لعبادة غير الله، لا معنى له ولا مكانة له (الخامنئي، المرجع نفسه، ١٥٣).

٣. من لوازم التوحيد الاجتماعي الابتعاد عن التمييز والشرك ونفي أي فوارق طبقية في المجتمع الإنساني؛ لأن أساس التوحيد هو الوحدة، والأفكار الشركية هي ضد الوحدة وسبب للتفرقة والاغتراب بين الناس. وإن ارتباط الناس بمبدأ الوجود والقوة القاهرة والمهيمنة على العالم في

المجتمع التوحيدي يدل على اتصالهم بالله واستمداد العون منه وحده. وهذا الفكر يهدم تماماً جدران التفرقة التي لا يمكن إزالتها بين البشر، ويجمعهم جميعاً، سواء كانوا سوداً أم بيضاً، من أعراق ودماء مختلفة، ومن أوضاع اجتماعية متنوعة، مع شعور القرابة المطلوب (الإمام الخامنئي، خطابه في لقاء مع مجموعة من الطلاب، ١٩٨٩/١٢/٢٠، https://khl.ink/f/2234).

نفي النظريات غير الإلهية

من المكونات الأساسية الأخرى لنفي العبودية لغير الله في مجال التوحيد الاجتماعي، هو نفي جميع النظريات غير الإلهية في الأنظمة المختلفة، سواء كانت أسرية، أو اقتصادية، أو علاقات اجتماعية وسياسية (رشيد رضا، ١٤١٤: ٨/ ٢٣٣). لأنه عندما تكون حاكمية الله المطلقة هي المحور، فإن توجيهات الحياة يجب أن تكون أيضاً منه، وهي شريعة مستقيمة، في غاية الصواب والحق، خالدة، وقائمة على شؤون الدين والدنيا والجسد والروح: (قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا) (الأنعام: ١٦١). وكل ما يُنسب إلى غيره، حتى لو كان رأي الأغلبية، فهو ظن وتخمين لا يؤدي إلى الحقيقة (الأنعام: ١١٦). كما أن المجتمع المؤمن برسالات الأنبياء لا يرى في نفسه أي إجبار على اتباع رأي الأغلبية من أجل سن القوانين؛ لأن برامج وقوانين الأنبياء الصادقين خالية من أي عيب أو نقص أو خطأ. وبناء الحكومات على أساس الأغلبية في العالم الحالي يدل على عدم حل مشاكل المجتمع، وسن قوانين ممزوجة بالأهواء، وانتشار الكثير من الفساد في بيئتها (انظر: الخامنئي، ١٣٩٢: ١٥٥-١٥٧؛ عرب صالحي وبيشوايي، ١٤٠١: ٤٥-٤٧؛ مكارم الشيرازي، ١٣٨٧: ٥/ ٤١٥).

لذلك، في الفكر التفسيري للإمام الخامنئي، واستناداً إلى هذا المكون، أولاً: جميع النظريات غير الإلهية، بما في ذلك النظريات والقضايا المتعلقة بالنظام الأسري والاقتصادي والعلاقات الاجتماعية والسياسية، ما دامت منفصلة عن النداء الإلهي وخالية من وحي الله، فليس لها نتيجة سوى الخسارة والضلال والخداع والمكر والحيرة. وإن مصلحة الإنسان ومجتمعه تكمن في العمل بأحكام الله، والسير على الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى السعادة ولا ينحرف (انظر: القرآن الكريم، البقرة: ٢٥٥ والفاتحة: ٧؛ الخامنئي: ١٤٠١ ب: ٦٢). وثانياً: أي شكل من أشكال التبعية والخضوع لنظريات العلوم الإنسانية الغربية محكوم عليه بالفشل؛ لأنه بعيد عن التوحيد والإيمان

بالله، ويقوم على استراتيجيات مادية واعتبارية بحتة. وتشير الشواهد الاجتماعية والتاريخية إلى أن فشل وانحراف الحكام في الأنظمة الدنيوية التي تُدار بالنظريات الجاهزة هو أمر واضح تماماً، وهو نتيجة الابتعاد عن التوحيد الاجتماعي (الخامنئي، ١٤٠١أ: ١٨٥-١٨٦).

الخلاصة

بناءً على نتائج هذا البحث، فإن التوحيد في الفكر القرآني للإمام الخامنئي، باعتباره جزءاً من علم الكلام الاجتماعي، له أبعاد معرفية وإدراكية للتوحيد في الهيكل الكلي للمجتمع، والتي تتجلى من خلال قراءة التوحيد الاعتقادي بمنهج اجتماعي. وإن منشأ تصميمه وتقديمه هو النظرة التوحيدية للعالم. لذا، فإن له ماهية اجتماعية تتميز برؤية شاملة وعملية ومسؤولة تسري في جميع شؤون الحياة. وإن تحليله المفهومي ومكانته العملية مبنيان على أساسين: الربوبية الإلهية ونفي العبودية لغير الله، مع مكونات حقيقية وذات معنى، تظهر تجلياته الاجتماعية. واستناداً إلى هذا القول، فإن معناه له جانبان: جانب إيجابي (قبول الربوبية الإلهية) وجانب سلبي (نفي العبودية لغير الله) في عالم الوجود وتدبير الأمور. وهذا يعني أن الموحدين والمتمسكين بالتوحيد الاجتماعي، من خلال توليهم الخلافة الإلهية في ظل حاكمية الله المطلقة، يوجهون جميع أعمالهم نحو الله في جميع أبعاد الحياة الفردية والاجتماعية، ويخضعون للحكم الإلهي المطلوب. وكل طاغوتية وحكومة طاغوتية نابعة من الاحتكار والسعي للتميز والنظريات غير الإلهية هي مرفوضة وستظل كذلك، وليس لها أي مكان في منظومة التوحيد الاجتماعي.

المصادر

القرآن الكريم.

ابن فارس، أحمد. (١٤٠٤هـ). معجم مقاييس اللغة (٦ مجلدات). قم: مكتب الإعلام الإسلامي.

ابن منظور، محمد بن مكرم. (١٤١٤هـ). لسان العرب. قم: نشر أدب الحوزة.

جعفري، محمد تقي. (١٣٥٨ش). ترجمة وتفسير نهج البلاغة. طهران: دفتر نشر فرهنگ إسلامي.

جمع من المؤلفين. (١٣٩٧ش). التوحيد دواء الآلام (ط. ١). مشهد: مؤسسة الشباب في العتبة الرضوية المقدسة.

جوهري، إسماعيل بن حماد. (١٣٧٦هـ). الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية (ط. ١). بيروت: دار العلم للملايين.

جوادي آملي، عبد الله. (١٣٨٣ش). التوحيد في القرآن. قم: مركز نشر إسراء.

حسيني طهراني، محمد حسين. (١٤٠٣هـ). التوحيد في التوحيد. بيروت: مؤسسة الوفاء.

خازن، علي بن محمد. (١٤١٥هـ). تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (ط. ١). بيروت: دار الكتب العلمية.

الخامنئي، سيد علي. (١٣٥٦ش). روح التوحيد نفي العبودية لغير الله. في: مصطفى إيزدي وقاسم مسكوب (محرران)، وجهة نظر توحيدية (مجموعة مقالات) (ط. ١). طهران: دفتر نشر فرهنگ إسلامي.

الخامنئي، سيد علي. (١٣٦٨ش). خطاب في لقاء مع مجموعة من الطلاب بمناسبة يوم وحدة الحوزة والجامعة.

الخامنئي، سيد علي. (١٣٧٣ش). خطاب في لقاء مع مسؤولي النظام.

الخامنئي، سيد علي. (١٣٨٤ش). خطاب في لقاء مع مسؤولي النظام.

الخامنئي، سيد علي. (١٣٨٥ش). خطاب في لقاء مع المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية.

الخامنئي، سيد علي. (١٣٩١ش). خطاب في الاجتماع الرابع للأفكار الاستراتيجية.

الخامنئي، سيد علي. (١٣٩٢ش). طرح كلي انديشه إسلامي در قرآن (المخطط العام للفكر الإسلامي في القرآن). طهران: نشر صهبا.

الخامنئي، سيد علي. (١٣٩٦ش). خطاب في لقاء مع طلاب الحوزات العلمية في محافظة طهران.

الخامنئي، سيد علي. (١٣٩٩ش). خطاب في لقاء مرئي مع أعضاء الحكومة.

الخامنئي، سيد علي. (١٣٩٩ش). تفسير سورة الممتحنة. طهران: نشر انقلاب إسلامي.

الخامنئي، سيد علي. (١٤٠٠ش). فكر حضاري (١) (ط. ١). قم: نشر علمي دانشگاهي.

الخامنئي، سيد علي. (١٤٠١ش-أ). تفسير سورة البقرة. طهران: نشر انقلاب إسلامي.

الخامنئي، سيد علي. (١٤٠١ش-ب). تفسير سورة الحمد. طهران: نشر انقلاب إسلامي.

الخامنئي، سيد علي. (ب.ت). روح التوحيد نفي العبودية لغير الله. طهران: نشر انقلاب إسلامي.

رشيد رضا، سيد محمد. (١٤١٤هـ). تفسير المنار (ط. ١). بيروت: دار المعرفة.

الزحيلي، وهبة. (١٤١١هـ). التفسير المنير. بيروت: دار الفكر المعاصر.

سبحاني، جعفر. (١٣٤٦ش). آيين وهابيت (عقيدة الوهابية) (ط. ١). قم: مؤسسة دار القرآن الكريم.

سبحاني، جعفر. (١٣٦٤ش). تفسير صحيح آيات مشكلة (تفسير الآيات الإشكالية الصحيحة). (إعداد وكتابة: سيد هادي خسرو شاهي). طهران: مؤسسة نشر وتبليغ.

سبحاني، جعفر. (١٣٨٠ش). مرزهاي توحيد و شرك در قرآن (حدود التوحيد والشرك في القرآن). طهران: نشر مشعر.

سيد قطب. (١٤٢٥هـ). في ظلال القرآن (ط. ٣٥). بيروت: دار الشروق.

شنقيطي، محمد أمين. (١٤٢٧هـ). أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (ط. ١). بيروت: دار الكتب العلمية.

طالقاني، سيد محمود. (١٣٦٢ش). پرتوي از قرآن (ومضة من القرآن). طهران: شركة سهامي انتشار.

طباطبائي، سيد محمد حسين. (١٣٩٠ش). الميزان في تفسير القرآن. بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

طريحي، فخر الدين بن محمد. (١٣٧٥ش). مجمع البحرين. (تحقيق وتصحيح: أحمد حسيني إشكوري). طهران: نشر مرتضوي.

طهماسبي، محمد. (١٣٩٩ش). إسلام ناب بر اساس انديشه رهبر معظم انقلاب (الإسلام الأصيل على أساس فكر القائد الأعلى للثورة) (ط. ١). طهران: سازمان تبليغات إسلامي، شركة چاپ ونشر بين الملل.

عابدي، أحمد. (١٣٩٠ش). توحيد و شرك در نگاه شيعه و وهابيت (التوحيد والشرك في نظر الشيعة والوهابية) (ط. ١). قم: مؤسسة فرهنگي هنري مشعر.

عرب صالحي، محمد، وبيشوايي، فريده. (١٤٠١ش). تحليل معناي توحيد اجتماعي از رهگذر تبيين مؤلفه هاي آن در قرآن (تحليل معنى التوحيد الاجتماعي من خلال تبيين مكوناته في القرآن). فصلية الدراسات التفسيرية والدلالية القرآنية، (٨)، ٢٥-٥٠.

عرب صالحي، محمد، وبيشوايي، فريده. (١٤٠١ش). توحيد اجتماعي، ماهيت، تعريف و نسبت آن با توحيد اعتقادي (التوحيد الاجتماعي، ماهيته، تعريفه، وعلاقته بالتوحيد الاعتقادي). فصلية قبسات، (١٠٤)، ٩٩-١٢٤.

الفراهيدي، خليل بن أحمد. (١٣٨٣هـ). العين. قم: انتشارات أسوه.

فيض كاشاني، محمد محسن بن شاه مرتضى. (١٤١٥هـ). تفسير الصافي (ط. ٢). طهران: مكتبة الصدر.

قرائتي، محسن. (١٣٨٨ش). تفسير نور. طهران: مركز فرهنگي درس هايي از قرآن.

قرشي، سيد علي أكبر. (١٣٧١ش). قاموس قرآن. طهران: دار الكتب الإسلامية.

قمي، عباس. (١٣٦٣ش). سفينة البحار. طهران: انتشارات ثنائي.

ملكي تبريزي، جواد. (١٣٧٨ش). أسرار الصلاة. (ترجمة وتلخيص: جواد محدثي). قم: مؤسسة در راه حق.

مطهري، مرتضى. (١٣٧٧ش). گفتارهاي معنوي (أقوال روحية). قم: انتشارات صدرا.

مصباح يزدي، محمد تقي. (١٣٩١ش). معارف قرآن: خداشناسي، كيهان‌شناسي، انسان‌شناسي (معارف القرآن: معرفة الله، علم الكون، علم الإنسان). قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي إمام خميني رحمه‌الله.

مكارم شيرازي، ناصر. (١٣٨٧ش). تفسير نمونه. طهران: دار الكتب الإسلامية.

هاشمي رفسنجاني، أكبر. (١٣٨٧ش). برگزيده فرهنگ قرآن (مختارات من ثقافة القرآن). قم: بوستان كتاب.

Bibliography

The Holy Quran.

A Group of Authors. (1397 SH / 2018). *al-Tawḥīd Dawāʾ al-Ālām* (1st edition). Mashhad: Youth Foundation of the Sacred Razavi Shrine.

ʿĀbidī, Aḥmad. (1390 SH / 2011). *Tawḥīd va Shirk dar Negāh-e Shīʿeh va Wahhābiyyat* (1st edition). Qom: Mashʿar Cultural and Artistic Institute.

ʿArab Ṣāliḥī, Muḥammad, & Bīshvāʾī, Farīdeh. (1401 SH / 2022). *Taḥlīl-e Maʿnā-ye Tawḥīd-e Ijtimāʿī az Rahgozar-e Tabyīn-e Muʾallifihā-ye Ān dar Qurʾān*. *Quarterly Journal of Qurʾanic Exegetical and Semantic Studies*, 8, 25–50.

ʿArab Ṣāliḥī, Muḥammad, & Bīshvāʾī, Farīdeh. (1401 SH / 2022). *Tawḥīd-e Ijtimāʿī: Māhiyyat, Taʿrīf, va Nisbat-e Ān bā Tawḥīd-e Iʿtiqādī*. *Qabasāt Quarterly*, 104, 99–124.

Farāhīdī, Khalīl ibn Aḥmad. (1383 AH / 1963). *al-ʿAyn*. Qom: Usweh Publications.

Fayḍ al-Kāshānī, Muḥammad Muḥsin ibn Shāh Murtaḍā. (1415 AH / 1994). *Tafsīr al-Ṣāfī* (2nd edition). Tehran: Maktabat al-Ṣadr.

Hāshimī Rafsanjānī, Akbar. (1387 SH / 2008). *Bargozīdeh-ye Farhang-e Qurʾan*. Qom: Bustān-e Kitāb.

Ḥusaynī Tehrānī, Muḥammad Ḥusayn. (1403 AH / 1983). *al-Tawḥīd fī al-Tawḥīd*. Beirut: Muʾassasat al-Wafāʾ.

Ibn Fāris, Aḥmad. (1404 AH / 1984). *Muʿjam Maqāyīs al-Lughah*. Qom: Islamic Information Office.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. (1414 AH / 1993). *Lisān al-ʿArab*. Qom: Nashr Adab al-Ḥawzeh.

Jaʿfarī, Muḥammad Taqī. (1358 SH / 1979). *Tarjumeh va-Tafsīr Nahj al-Balāghah*. Tehran: Daftar-e Nashr-e Farhang-e Islāmī.

Javadi Amoli, ʿAbdullah. (1383 SH / 2004). *al-Tawḥīd fī al-Qurʾan*. Qom: Markaz-e Nashr-e Isrāʾ.

Jawharī, Ismāʿīl ibn Ḥammād. (1376 AH / 1956). *al-Ṣiḥāḥ: Tāj al-Lughah wa-Ṣiḥāḥ al-ʿArabiyyah* (1st edition). Beirut: Dār al-ʿIlm li-l-Malāyīn.

Khamenei, Sayyid ʿAli. (1385 SH / 2006). *Speech Delivered at a Meeting with Participants of the Islamic Unity Conference*.

Khamenei, Sayyid ʿAli. (n.d.). *Rūḥ al-Tawḥīd: Nafy al-ʿUbūdiyyah li-Ghayr Allāh*. Tehran: Nashr-e Inqilāb-e Islāmī.

Khamenei, Sayyid ʿAli. (1356 SH / 1977). *Rūḥ al-Tawḥīd: Nafy al-ʿUbūdiyyah li-Ghayr Allāh*. In Muṣṭafā Īzidī & Qāsim Maskūb (eds.),

Wajhat Naẓar Tawḥīdiyyah (Collected Essays) (1st edition). Tehran: Daftar-e Nashr-e Farhang-e Islāmī.

Khamenei, Sayyid ʿAli. (1368 SH / 1989). *Speech Delivered at a Meeting with a Group of Students on the Occasion of the Day of Seminary–University Unity*.

Khamenei, Sayyid ʿAli. (1373 SH / 1994). *Speech Delivered at a Meeting with State Officials*.

Khamenei, Sayyid ʿAli. (1384 SH / 2005). *Speech Delivered at a Meeting with State Officials*.

Khamenei, Sayyid ʿAli. (1391 SH / 2012). *Speech Delivered at the Fourth Strategic Thought Conference*.

Khamenei, Sayyid ʿAli. (1392 SH / 2013). *Ṭarḥ-e Kullī-ye Andīsheh-ye Islāmī dar Qurʾan*. Tehran: Nashr-e Ṣahbā.

Khamenei, Sayyid ʿAli. (1396 SH / 2017). *Speech Delivered at a Meeting with Seminary Students of Tehran Province*.

Khamenei, Sayyid ʿAli. (1399 SH / 2020). *Speech Delivered in a Virtual Meeting with Members of the Government*.

Khamenei, Sayyid ʿAli. (1399 SH / 2020). *Tafsīr Sūrat al-Mumtaḥanah*. Tehran: Nashr-e Inqilāb-e Islāmī.

Khamenei, Sayyid ʿAli. (1400 SH / 2021). *Fikr-e Ḥaḍārī (1)* (1st edition). Qom: Academic Scientific Publishing.

Khamenei, Sayyid ʿAli. (1401 SH / 2022a). *Tafsīr Sūrat al-Baqarah*. Tehran: Nashr-e Inqilāb-e Islāmī.

Khamenei, Sayyid ʿAli. (1401 SH / 2022b). *Tafsīr Sūrat al-Ḥamd*. Tehran: Nashr-e Inqilāb-e Islāmī.

Khāzin, ʿAli ibn Muḥammad. (1415 AH / 1994). *Lubāb al-Taʾwīl fī Maʿānī al-Tanzīl (Tafsīr al-Khāzin)* (1st edition). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Makārim Shīrāzī, Nāṣir. (1387 SH / 2008). *Tafsīr-e Nemūneh*. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.

Malikī Tabrīzī, Javād. (1378 SH / 1999). *Asrār al-Ṣalāh*. Translated and abridged by Jawād Muḥaddithī. Qom: Dar Rāh-e Ḥaqq Institute.

Miṣbāḥ Yazdī, Muḥammad Taqī. (1391 SH / 2012). *Maʿārif-e Qurʾān: Khodāshenāsī, Kayhān-shināsī, Insān-shināsī*. Qom: Imam Khomeini Educational and Research Institute.

Mutahhari, Morteza. (1377 SH / 1998). *Guftār-hā-ye Maʿnavī*. Qom: Sadra Publications.

Qarāʾatī, Muḥsin. (1388 SH / 2009). *Tafsīr-e Nūr*. Tehran: Cultural Center of "Lessons from the Qurʾān."

Qummī, ʿAbbās. (1363 SH / 1984). *Safīnat al-Biḥār*. Tehran: Thanāʾī Publications.

Qurashī, Sayyid ʿAlī Akbar. (1371 SH / 1992). *Qāmūs-e Qurʾān*. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.

Quṭb, Sayyid. (1425 AH / 2004). *Fī Ẓilāl al-Qurʾān* (35th edition). Beirut: Dār al-Shurūq.

Rashīd Riḍā, Muḥammad. (1414 AH / 1993). *Tafsīr al-Manār* (1st edition). Beirut: Dār al-Maʿrifah.

Shinqīṭī, Muḥammad Amīn. (1427 AH / 2006). *Aḍwāʾ al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʾān bi-l-Qurʾān* (1st edition). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Subḥānī, Jaʿfar. (1346 SH / 1967). *Āʾīn-e Wahhābiyyat* (1st edition). Qom: Muʾassasat Dār al-Qurʾān al-Karīm.

Subḥānī, Jaʿfar. (1364 SH / 1985). *Tafsīr Ṣaḥīḥ Āyāt Mushkilah* (prepared and written by Sayyid Hādī Khosrowshāhī). Tehran: Muʾassasat Nashr wa-Tablīgh.

Subḥānī, Jaʿfar. (1380 SH / 2001). *Marzhā-ye Tawḥīd va-Shirk dar Qurʾan*. Tehran: Nashr-e Mashʿar.

Ṭabāṭabāʾī, Sayyid Muḥammad Ḥusayn. (1390 SH / 2011). *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qurʾān*. Beirut: Muʾassasat al-Aʿlamī li-l-Maṭbūʿāt.

Ṭahmāsibī, Muḥammad. (1399 SH / 2020). *Islām-e Nāb bar Asās-e Andīsheh-ye Rahbar-e Muʿaẓẓam-e Inqilāb* (1st edition). Tehran: Islamic Propagation Organization, International Printing and Publishing Company.

Ṭāliqānī, Sayyid Maḥmūd. (1362 SH / 1983). *Partavī az Qurʾān*. Tehran: Intishār Publishing Company.

Ṭurayḥī, Fakhr al-Dīn ibn Muḥammad. (1375 SH / 1996). *Majmaʿ al-Baḥrayn*. Edited and revised by Aḥmad Ḥusaynī Ishkūrī. Tehran: Nashr-e Murtaḍawī.

Zuḥaylī, Wahbah. (1411 AH / 1990). *al-Tafsīr al-Munīr*. Beirut: Dār al-Fikr al-Muʿāṣir.