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

The Qur'anic Vision of the Human Self and Social Reality: A Study of Dynamic Qur'anic Exegesis in the Thought of Imam Khamenei

Mahdī al-Sārī [1]✉

1. Ph.D. in Arabic Language and Literature, Faculty of Literature, University of Tehran, Email: mahdialsari@gmail.com

Article Info

Article type:
Research Article

Article history:
Received: 27 May 2026
Received in revised form:
27 May 2026
Accepted:
20 June 2026
Available online:
22 June 2026

Keywords:
Imam Khamenei's Qur'anic Vision;
Dynamic (Ḥarakī) Exegesis;
Integration of the Human Self;
Construction of Social Reality;
Practical Tawḥīd.

ABSTRACT

Statement of the Problem: This study examines the Qur'anic vision underlying the exegetical project of the martyred leader, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, by investigating how it reconstructs Qur'anic concepts with spiritual and legislative dimensions and transforms them from static, individual notions into dynamic principles that contribute to the construction of society and the shaping of human reality. The study proceeds from the premise that this exegetical approach offers a comprehensive reading of the Holy Qur'an that transcends the dichotomy between self-purification and civilizational development by redefining fundamental concepts such as Taqwā (God-consciousness), faith, Tawakkul (trust in Allah), the establishment of prayer, charitable giving, Jihād, and Tawḥīd (Divine Unity) as dynamic instruments for shaping collective consciousness and guiding social transformation.

Research Methodology: The study adopts a descriptive-analytical approach based on an examination of the exegetical texts comprising the project Islamic Thought in the Qur'an. It analyzes their conceptual structure and reconstructs them within their broader intellectual context in order to elucidate the Qur'anic vision that integrates human development with the construction of social reality.

Findings: The study demonstrates that this interpretive framework extends beyond moral exhortation and ethical instruction to establish a coherent intellectual system in which the believing individual is presented as an active agent of social transformation and assumes responsibility for shaping reality. Within this framework, faith-based knowledge is integrated with social and political action. The study further identifies a conceptual framework of the glad tidings of faith (al-Bashā'ir al-Īmāniyyah) as a means of fulfilling both existential and material human needs, thereby fostering inner tranquility and ultimate victory. It also deconstructs the notion of historical quietism (al-Tawākul al-Tārīkhī) and advances a fundamental reinterpretation of Tawḥīd as the rejection of every form of absolute obedience to any authority other than Allah. The study concludes that this exegetical approach presents an integrated vision in which Qur'anic values constitute a comprehensive framework for the development of both the individual and society, transforming humanity's relationship with divine revelation from passive individual reception into the collective construction of social reality.

Cite this article: al-Sārī, M. (2026). The Qur'anic Vision of the Human Self and Social Reality: A Study of Dynamic Qur'anic Exegesis in the Thought of Imam Khamenei. *Journal of Contemporary Quranic Studies*, 5 (15), 205-234. https://doi.org/10.22034/dqm.2026.23922.1245

© The Author(s). **Publisher:** Al-Mustafa International University.
DOI: https://doi.org/10.22034/dqm.2026.23922.1245

Introduction (Statement of the Problem)

This study examines the Qur'anic vision embodied in the exegetical project of the Leader, Grand Ayatollah Imam Ali Khamenei, through an analysis of his Qur'anic lectures published under the title *The General Framework of Islamic Thought in the Qur'an*. The study proceeds from the observation that many contemporary exegetical approaches remain confined to moralistic or individualistic understandings of Qur'anic concepts, thereby reinforcing the separation between the purification of the soul and the construction of society and the management of social reality. Against this backdrop, the study seeks to demonstrate how Imam Khamenei reconstructs Qur'anic concepts possessing both spiritual and legislative dimensions, transforming them from their static, individual meanings into dynamic, action-oriented functions that contribute to the building of society, the shaping of human reality, and the civilizational engineering of the Muslim Ummah.

The significance of this study lies in the contemporary need within Islamic thought for exegetical models that transcend fragmented readings of the Qur'anic text and approach the Noble Qur'an as a practical guide for managing social transformation and building a resilient society. Accordingly, the study addresses the following principal question: How does Imam Khamenei's exegetical model reconstruct Qur'anic concepts so that they are transformed from static individual meanings into dynamic instruments for shaping social reality and building the Muslim Ummah? It hypothesizes that this interpretation presents a comprehensive and integrated reading that overcomes the dichotomy between self-purification and civilizational development by redefining key concepts—such as faith (*Īmān*), monotheism (*Tawḥīd*), and *jihad* (*Jihād*)—as instruments for cultivating collective consciousness and directing social transformation. The originality of this study also lies in its analysis of the conceptual structure of Imam Khamenei's exegetical discourse and its demonstration of the mechanisms through which religious thought is transformed into an integrated civilizational project rooted in the Qur'anic text and the practical traditions narrated from the Ahl al-Bayt (peace be upon them).

Research Methodology

The study adopts a descriptive-analytical methodology, complemented by a conceptual approach that traces the development of Qur'anic terminology within Imam Khamenei's exegetical framework. The analytical procedure

begins with an inductive examination of Qur'anic concepts in their exegetical contexts, followed by an analysis of their conventional semantic dimensions and their subsequent reconstruction within a dynamic interpretive framework that links the spiritual formation of the individual with the construction of social reality and the management of civilizational transformation. The scope of the study is confined to the exegetical vision presented in *The General Framework of Islamic Thought in the Qur'an*, which is based on the lectures delivered by Imam Khamenei in the holy city of Mashhad in 1394 AH (1974), as these lectures constitute the theoretical foundation of the dynamic exegesis within his intellectual project.

Findings

The study demonstrates that Imam Khamenei's exegetical model offers a holistic Qur'anic reading that transcends fragmented and superficial interpretations of the text, establishing an organic relationship between the spiritual formation of the individual and the civilizational construction of society. Within this framework, the integration of the human personality becomes a prerequisite for the effective management of social and political life.

The findings further reveal that Imam Khamenei reconstructs the concept of merely formal faith by linking it to practical commitment and social responsibility. Drawing upon the example of Iblīs in the practical trial of obedience, he illustrates that genuine faith is not realized merely through belief but manifests itself in both individual and collective conduct. Likewise, he reorients the concept of awaiting Imam al-Mahdi (may Allah hasten his noble reappearance) from a passive state of inactivity into a civilizational project that inspires action, reform, and responsible engagement.

The study also demonstrates that, within this model, the concept of *Tawḥīd* extends beyond the affirmation of the oneness of Allah to become a practical and social principle that rejects every form of absolute obedience to anyone other than Allah, whether manifested in tyrannical political systems, deviant authorities, or human desires. This understanding is substantiated through Qur'anic evidence and narrations from the Ahl al-Bayt (peace be upon them), which affirm that submission to legislation contrary to Divine sovereignty constitutes a deviation from the true reality of monotheism.

Furthermore, the study shows that Imam Khamenei reconstructs the concept of *Jihād* as a civilizational project that defines the priorities of the

Muslim Ummah and directs its energies toward fulfilling its higher mission. At the same time, he rejects notions of racial privilege and claims of exclusive election, replacing them with the principle of responsibility and Divine selection based upon faith, righteous action, and self-sacrifice, while emphasizing the Qur'anic laws governing historical succession and replacement among nations.

The study also identifies the distinctive concept of *"The Glad Tidings of Faith"* within Imam Khamenei's exegetical project. Rather than remaining confined to its spiritual dimension, this concept addresses humanity's existential and material needs, establishing a relationship between faith, inner tranquility, and victory. It further incorporates devotional texts—particularly the themes contained in *Duʿāʾ Kumayl*—as means of strengthening human resolve, confronting inner doubts and discouragement, and broadening the concept of empowerment to include the optimal utilization of material resources as well as the cultivation of intellectual and cognitive capacities.

Finally, the study concludes that this exegetical project rejects policies of intellectual isolation and cultural withdrawal as responses to contemporary civilizational challenges. Instead, it argues that protecting society is achieved not through intellectual restriction but through cultivating conscious individuals capable of discernment, rational demonstration, and informed choice, while nurturing mission-oriented leadership capable of guiding society in confronting the forces of global arrogance.

Conclusion

The study concludes that Imam Khamenei's dynamic exegesis represents one of the most significant contemporary models in socio-Qur'anic studies, successfully transforming the Noble Qur'an from a text received solely at the individual level into a comprehensive project for the formation of both the individual and society. It demonstrates that, within this interpretive framework, Qur'anic concepts are no longer merely abstract ethical values but become dynamic forces in shaping social reality, cultivating civilizational consciousness, and directing the process of societal transformation.

The study further confirms that the construction of an Islamic society begins with the formation of the believing individual, and that the relationship between self-purification and social reform is one of integration rather than separation. Consequently, Imam Khamenei's exegetical project

presents a coherent intellectual framework that establishes the concept of practical monotheism (*al-Tawḥīd al-ʿamalī*), rejects every form of tyrannical domination, promotes a model of responsible faith, and advances a Qur'anic culture that regards Divine revelation as the enduring reference for civilizational development and social governance. This grants the model considerable scholarly and practical significance within contemporary Qur'anic studies and Islamic thought.

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

الرؤية القرآنية بين النفس والواقع الاجتماعي: دراسة في التفسير الحركي عند الإمام الخامنئي

مهدي الساري[١] ✉

١. الباحث المباشر، دكتوراه من جامعة طهران، كلية الآداب قسم اللغة العربية. البريد الإلكتروني: mahdialsari@gmail.com

معلومات المقالة

نوع المقالة:
مقالة البحثية

تاريخ الاستلام:
١٠ ذى الحجه ١٤٤٧

تاريخ المراجعة:
١٠ ذى الحجه ١٤٤٧

تاريخ القبول:
٤ محرم ١٤٤٨

تاريخ النشر:
٦ محرم ١٤٤٨

الكلمات المفتاحية:
الرؤية القرآنية للإمام الخامنئي،
التفسير الحركي،
تكامل النفس،
هندسة الواقع الاجتماعي،
التوحيد العملي.

الملخص

بيان المسألة: يتناول هذا البحث الرؤية القرآنية في المشروع التفسيري عند السيد الشهيد القائد آية الله العظمى علي الخامنئي، من خلال دراسة كيفية إعادة بناء المفاهيم القرآنية ذات البعد الروحي والتشريعي، وتحويلها من معانيها الفردية الساكنة إلى وظائف فاعلة في بناء المجتمع وتشكيل الواقع الإنساني. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن هذا التفسير يقدم قراءة شاملة للقرآن الكريم تتجاوز الفصل بين تهذيب النفس وبناء العمران، بإعادة تعريف مفاهيم أساسية مثل التقوى والإيمان والتوكل وإقامة الصلاة والإنفاق والجهاد والتوحيد، بوصفها أدوات فاعلة في تشكيل الوعي الجمعي وإدارة التحولات الاجتماعية.

المنهج: اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على دراسة النصوص التفسيرية في مشروع «الفكر الإسلامي في القرآن»، وتحليل بنيتها المفهومية وإعادة تركيبها ضمن سياقها العام؛ للكشف عن الرؤية القرآنية التي تربط بين بناء الإنسان وصناعة الواقع الاجتماعي.

النتائج: أظهر البحث أن هذا التصور لا يقتصر على الجانب الوعظي أو الأخلاقي، بل يؤسس لمنظومة فكرية تجعل الإنسان المؤمن فاعلاً في حركة التغيير ومسؤولاً عن صناعة الواقع، حيث تتكامل المعرفة الإيمانية مع العمل الاجتماعي والسياسي. كما كشف عن بناء فكري لمفهوم «البشائر الإيمانية» بوصفه إطاراً لتلبية الحاجات الوجودية والمادية التي تحقق الطمأنينة والانتصار، مع تفكيك فكرة «التواكل التاريخي»، وتقديم قراءة جذرية لمفهوم التوحيد بوصفه رفضاً لكل طاعة مطلقة لغير الله. وخلص البحث إلى أن هذا التفسير يقدم رؤية متكاملة تجعل من القيم القرآنية منظومة لبناء الإنسان والمجتمع، وتحول العلاقة بالوحي من تلقٍّ فردي إلى بناء جماعي للواقع.

استناد: الساري، مهدي (١٤٤٨هـ). الرؤية القرآنية بين النفس والواقع الاجتماعي: دراسة في التفسير الحركي عند الإمام الخامنئي. الدراسات القرآنية المعاصرة، ٥ (١٥)، ٢٠٥-٢٣٤. https://doi.org/10.22034/dqm.2026.23922.1245

ناشر: جامعة المصطفى العالمية.

© المؤلفون.

١. المقدمة

أ. أهمية الموضوع

تنبع أهمية هذا الموضوع من كونه يسلّط الضوء على أحد النماذج التفسيرية المعاصرة التي سعت إلى إعادة قراءة القرآن الكريم بوصفه مشروعا حضاريّا متكاملا، لا نصّا عباديّا أو أخلاقيّا محضا. إذ يقدّم السيد القائد الشهيد الخامنئي في مشروعه "الفكر الإسلامي في القرآن" رؤية تسعى إلى تحويل المفاهيم القرآنية إلى أدوات فاعلة في بناء الإنسان والمجتمع، من خلال ربط البعد الروحي بالإنتاج الاجتماعي والسياسي. وتتجلى أهمية الدراسة في كونها تكشف عن طبيعة التحول الذي أحدثه هذا النموذج في فهم المفاهيم الدينية الكبرى، إذ لم تعد القيم القرآنية محصورة في بعدها الفردي، بل أصبحت جزءاً من منظومة شاملة لإدارة الواقع وبناء الأمة. كما تكمن أهميتها في بيان كيفية انتقال التفسير من مستوى البيان اللفظي إلى مستوى الفاعلية الحضارية والتشريعية عبر تأصيل مفهوم "التوحيد" كقانون حاكم للبنى الاجتماعية والسياسية.

ب. أسباب اختيار الموضوع

جاء اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب، من أبرزها:

١. إبراز ملامح النموذج التفسيري الحركي في فكر الإمام القائد، بوصفه أحد المشاريع المعاصرة في قراءة القرآن الكريم.

٢. دراسة آليات إعادة بناء المفاهيم القرآنية وتحويلها من معانٍ فردية إلى وظائف اجتماعية فاعلة.

٣. الكشف عن العلاقة بين التزكية النفسية والبناء الحضاري في التصور القرآني الحركي.

٤. تحليل مفهوم الإيمان المعطاء ونموذج الامتثال الميداني في مقابل الأنماط التواكلية أو الإرجائية.

٥. تفكيك البشائر الإيمانية واحتياجات السعادة وتوظيفها في معالجة العوائق النفسية والاجتماعية للأمة.

٦. دراسة أطروحة "التوحيد الاجتماعي" وتطبيقاتها من مأثور الروايات عن أهل البيت لبيان شمولية مفهوم العبادة والطاعة.

ج. إشكالية البحث

ينطلق البحث من إشكالية رئيسة مفادها: كيف أعاد النموذج التفسيري عند الإمام الخامنئي بناء المفاهيم القرآنية لتتحول من دلالاتها الفردية الساكنة إلى أدوات حركية فاعلة في هندسة الواقع الاجتماعي وبناء الأمة؟

ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من الأسئلة، منها:

١. ما الأسس المنهجية والمعرفية التي يقوم عليها هذا النموذج التفسيري؟

٢. كيف يُعاد تعريف مفاهيم مثل التقوى، والإيمان المعطاء، والتوكل، وحق الجهاد؟

٣. كيف يُعاد فهم مفهوم "العبادة" من حصره في البعد الطقوسي إلى امتداده الاجتماعي والسياسي؟

٤. ما دلالة الاستشهاد بروايات عدي بن حاتم والإمام الجواد في تحديد مفهوم "التوحيد العملي" ونفي الطاعة المطلقة لغير الله؟

٥. كيف تساهم "البشائر الإيمانية" في تلبية احتياجات السعادة الأحد عشر وتحقيق التمكين الحضاري؟

د. منهج البحث والإطار الإجرائي

اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، القائم على تحليل النصوص الواردة في مشروع "الفكر الإسلامي في القرآن" للسيد علي الخامنئي، وتفكيك بنيتها المفهومية، ثم إعادة تركيبها في سياقها التفسيري العام.

كما استفاد البحث من المقاربة المفهومية التي تُعنى بدراسة تطور المصطلح داخل النسق الفكري الواحد، للكشف عن البنية الحاكمة التي تنتظم المفاهيم القرآنية ضمن رؤية حركية شمولية.

الإطار الإجرائي للبحث (الآلية التحليلية)

يعتمد البحث في مقاربته التطبيقية على آلية تحليل مفهومي تفكيكي داخل النسق التفسيري الواحد، تقوم على تتبع المفهوم القرآني في سياقاته التفسيرية والخطابية عند السيد الخامنئي، ثم تفكيك بنيته الدلالية التقليدية أو السكونية، وإعادة تركيب المفهوم وظيفيّا ضمن نسق حركي يتصل ببناء الواقع الاجتماعي وإدارة التحولات الحضارية للأمة.

وبموجب هذا الإطار، لا يقتصر التحليل على شرح المعاني اللفظية أو الوعظية للنصوص، بل يتجاوز ذلك إلى كشف الوظائف البنيوية لكل مفهوم داخل المشروع الحضاري الكلي الذي يؤسس له النص التفسيري المدروس.

هـ. حدود الدراسة

تقتصر هذه الدراسة على تحليل الرؤية التفسيرية الواردة في مشروع "الفكر الإسلامي في القرآن" للسيد علي الخامنئي (المستند إلى المحاضرات الملقاة في مشهد عام ١٣٥٣هـ ش)، مع التركيز على الجلسات والمفاهيم القرآنية ذات الطابع الحركي الشامل.

متن البحث

المبحث الأول: المرتكزات النقدية والمنهجية لفهم القرآن

يستهدف هذا المبحث تأصيل القواعد المعرفية والشروط المنهجية التي وضعها السيد الخامنئي للولوج إلى النص القرآني، بغية استخراج أطروحة حركية تضمن أصالة المنتج الإسلامي وتمنع وقوعه في فخ الإسقاطات الفكرية أو القراءات التجزيئية.

المطلب الأول: أصالة المرجعية النصّية ونبذ الفهم الذاتي والالتقاطي

أسس الإمام الخامنئي لضابطة معرفية صارمة في مقدّمة مشروعه؛ حيث قرر وجوب استناد فهم الإسلام ومبادئه إلى النصوص الأساس في الدين، محذّرا بشكل حادّ من أن ينطلق هذا الفهم من الأذواق والآراء الشخصية أو من الخلفيات الفكرية والذهنية الوافدة. الهدف من هذا الاشتراط هو حماية البحث الإسلامي من النزعات الالتقاطية، والوصول إلى نتيجة مطمئنة بأنها إسلامية حقّا. فالقرآن الكريم في هذا النموذج المعرفي هو أكمل وثيقة وأهمها، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو تبيان لكل شيء (الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ١١).

المطلب الثاني: التلازم المنهجي بين النصّ القرآني والحديث النبوي الباعث على الحركة

لم يقف المنهج التفسيري عند حدود الاستغراق في النصّ القرآني بمعزل عن بيانه الواقعي، بل اشترط التلازم والاقتران بالمأثور؛ إذ ذكرﷺ في مقدمته: "تم الاستناد في المواضع اللازمة إلى المأثور الصحيح عن النبي وأهل بيتهﷺ" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٣١). بيد أن استحضار السنّة والمأثور هنا لا يأخذ طابعا روائيّا تراكميّا ساكنا، بل يُستدعى لغاية معرفيّة محدّدة وهي: "بلورة مبدأ من مبادئ الإسلام برؤية عملية تبعث على الالتزام والشعور بالمسؤولية، باعتبار أن ذلك المبدأ يمثل جانبا من النهج الفكري والأيديولوجيّ للإسلام" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٣١).

المطلب الثالث: تفكيك الجمود الإخباريّ ومرجعيّة القرآن العامة للفهم والتغيير

يطرح الإمام الخامنئيﷺ التفاتة منهجية هامة في رده على الفئات التي تحجّم الفهم القرآني؛ ففي معالجة الصفة الثانية للمؤمنين: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (الأنفال: ٢)، يسجل السيد الخامنئي دحضا معرفيّا جليّا لقول القائلين (وخاصة في المدرسة الإخبارية) بأننا لا نستطيع أن نفهم ظواهر القرآن، وأن عقولنا لا تبلغ هذا الفهم، وبناءً عليه يرفضون تفسيره وترجمته للناس (الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٤٨).

ويبرهنﷺ ببرهان قرآنيّ معاكس: لو كان القرآن طلاسم ورموزا لا تُفهم، فكيف تعمل التلاوة والمداومة عليه على زيادة الإيمان؟ فالزيادة مشروطة بالوعي والفهم، والتلاوة تسبب الارتباط الروحي والعادة الفاعلة؛ لأن الإنسان ابن عادته. فالقرآن كتاب عام جاء ليُقرأ ويُفهم بهدف تعزيز الأوعية الإيمانية وحركية المجتمع، لا ليكون نصّا سريّا معزولا (الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٤٨).

المبحث الثاني: إعادة بناء المفاهيم الروحية (١): "التقوى الحركيّة" و"الإيمان الامتثالي"

يُمثّل هذا المبحث النواة الصلبة للبحث؛ إذ يتتبّع بالتحليل كيفيّة تفكيك المفاهيم الأخلاقيّة والقلبيّة السائدة، وإعادة إنتاجها دلاليّا لتتحوّل من خانة الانكفاء والتجريد الروحيّ إلى طاقات دافعة في السلوك الاجتماعي.

المطلب الأول: القراءة التفكيكية للمفهوم الرهباني والانعزالية الدينية

يفتتح محاضراته القرآنية بنقد معرفيّ حادّ للمفهوم الرهباني الذي تسرّب إلى الفكر الديني. استنادا إلى قوله تعالى في سورة الحديد: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾ (الحديد: ٢٧) يفكك السيد القائد الرؤية التي لجأت إلى المغارات والكهوف صونا لأنفسهم من الذنوب. ويرى أن هذا منهج يمثّل فهما مشوَّها لقيمة التزكية؛ فالانعزال أو الفرار من الساحة الاجتماعية بحجة التلوث بالذنوب حتى لا يتلوث الإنسان هو انسحاب سلبي يعفي الفرد من مسؤوليته الحضارية، ويناقض جوهر الوجود الإنساني في الرؤية القرآنية. (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٣٧)

المطلب الثاني: التقوى بوصفها "أداة اقتحام أخلاقي" لا وسيلة انسحاب

في مقابل الفهم السائد للتقوى بصفتها حذرا وانكماشا وخوفا، يقدّم تعريفا حركيّا ديناميكيّا فريدا؛ إذ يقرّر أن "العالم المسلم الواعي، إسلامه مقرون بالمسؤولية وليس فرارا من المجتمع... سعيه دائما لإنقاذ الغريق ومدّ يد العون لمن يحتاج... وهذا لا ينسجم مع الفرار" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٣٧). ومن هنا، يعرّف التقوى بأنها: "الدرع الذي يجهز به الإنسان نفسه، ليقيه من إصابة سهام الآثام، ويدخل الساحة بكل ما فيها من ذنوب لينقذ الآثمين والمذنبين" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٣٧). وبذلك تتحول التقوى من صفة سكونيّة لحفظ الطهارة الفرديّة المعزولة، إلى أداة اقتحام أخلاقي تحصّن الإنسان ليدخل البيئات الاجتماعية المعقّدة ويصلحها.

المطلب الثالث: الإيمان الامتثالي: من التجريد القلبي إلى التجسيد العملي

استكمالاً لإعادة هندسة المفاهيم، ينتقل لتعريف الإيمان الحركي من خلال قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (الأنفال: ١) يفكك البحث هنا الرؤية التي تختزل الإيمان في المشاعر الجوانية الساكنة؛ حيث يقرر أن الإيمان وإن كان في أصله "ما وقر في القلب من ارتباط فكري وعقدي ونفسي بمصدر معين"(الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٤٦)، إلا أنه منظومة مشروطة وجوبا بأن يصدقه العمل.

فالإيمان الحقيقي في هذا النموذج التفسيري هو علة تقتضي الامتثال والالتزام، وعبارة (إن كنتم مؤمنين) تجعل الالتزام العملي شرطا كاشفا عن حقيقة العقيدة؛ وبناءً عليه: "من كانت حياته وتصرفاته تختلف عن المنكر والجاحد لله تعالى هو وحده الذي يستطيع أن يقول أنا مؤمن بالله" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٤٦). هذا الربط يلغي التدين الصوري الباطني، ويدمج الإيمان مباشرة في قيادة شؤون الحياة وإدارة الواقع المادي والاجتماعي.

المبحث الثالث: إعادة بناء المفاهيم الروحية (٢): الوجل المعرفي والأبعاد النفسية للتوكل الاندفاعي

يتناول هذا المبحث استكمال تفكيك صفات المؤمنين الخمس الواردة في مطلع سورة الأنفال، لبيان كيف يحيل السيد الشهيد الشؤون الباطنية الصرفة كالخوف والتوكّل، إلى محرّكات واقعية تضمن ديمومة الفعل الاجتماعي وتواجه قوى الهيمنة.

المطلب الأول: الوجل المعرفي والرد على التفسيرات التظاهرية لبكاء الأولياء

عند الوقوف عند الصفة الأولى للمؤمنين حقاً: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ (الأنفال: ٢) يطرح ﷺ فرزا مفهوميّا عميقا لمعنى الخوف. فهو يرفض تشبيه هذا الوجل بخوف المتهم البريء أو المذنب أمام القاضي؛ بل يُعيد تعريفه بأنه "خوف ناتج عن معرفة" ورهبة فطرية تعتري الكائن البشري المستشعر لصغره أمام الذات الإلهية الجليلة والعظيمة (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٤٧).

هذا الوجل هو أكبر ضمانة تنفيذيّة لباعث الحركة والسعي لدى الفرد والمجتمع المسلم لأنه يضعه أمام الجبار المهيمن فيدفعه للالتزام والامتثال. ومن هذا المنطلق شنّ ﷺ نقدا لاذعا على ما سمّاهم (بعض الجاهلين والمؤولين) الذين زعموا أن بكاء النبي ﷺ في العشر الأواخر من رمضان وطيّ فراشه، وتململ أمير المؤمنين ﷺ في محرابه تململ السليم، وضجيج السجاد ﷺ بالبكاء، إنما هو بكاء "تظاهري" غير حقيقي لغرض تعليم الناس فحسب. ويردّ ﷺ بأن هذا التأويل خاطئ ويتنافى مع عصمتهم المطلقة؛ بل إن بكاءهم حقيقيّ نبع من امتلاء قلوبهم بالهيبة والخشوع الناتجة عن رتبتهم المعرفية العليا، وهو ما يخرج صفة الوجل من "لقلقة اللسان والشكليات الصورية" ليصهرها في صدق المحرك الإنساني (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٤٧-٤٨).

المطلب الثاني: تفكيك التوكل التخديري وتأصيل قانون السننية البشرية

يقدم قراءة نقدية صارمة للمفهوم الشائع عن التوكل بصفته وقوفا مكتوف الأيدي وإيكالا للأمور إلى الغيب بانتظار المعجزات. ويفكّك المقولة السائدة على الألسن أحيانا بأنّ "الله سبحانه هو الذي يجب أن يصلح الأمور وليس بمقدور العباد فعل شيء"، واصفاً إياها بالخطأ المعرفي الجسيم (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٤٩).

ويبرهن البحث هنا على إثارة المفكر لقانون "السننية البشرية في التغيير"؛ فلو كان العباد عاجزين، لما أرسل الله الأنبياء والرسل بـ "رسالة ثقيلة إلى ساحة المعركة في هذا العالم ليقتلعوا جذور الفساد" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٤٩) ولما دعا الأنبياء (وهم من جنس البشر) الناس لنصرتهم واتباعهم (مثل نداء المسيح ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ**﴾ (الصف: ١٤). فالفساد البشري في هذا المنهج لابد أن يُقتلع بيد البشر أنفسهم عبر إقامة القسط، وهذا يعيد تعريف التوكل الحقيقي بأنه: تسخير الطاقات والجهود كافة لأداء ما على الإنسان من تكاليف ومسؤوليات.

المطلب الثالث: التوكل آلية لكسر الانسداد السياسي ومواجهة الحرب النفسية

في دراسة نفسيّة وميدانية معاصرة، يحلل خيارات المجتمعات والحكام البعيدين عن الله عند مواجهة الضغوط الهائلة لقوى الهيمنة العالمية وما تثيره من شغب وتمرد فإما الاستسلام المباشر للعدو، وإما الاستسلام غير المباشر عبر الانجراف والقبول بالظروف المفروضة، وإما إنهاء المسيرة بالانتحار نتيجة العجز والانسداد الفكري والسياسي (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٤٩-٥٠).

في مقابل هذه المسارات الانكسارية الثلاثة، يطرح التوكّل مسارا رابعا لكسر الانسداد وفتح السبل المغلقة استنادا للإيمان بقدرة الله التي تفتح المغاليق. ويستشهد تاريخيّا بغزوة أُحد؛ فحين انشغل نفر بجمع الغنائم وتركوا سلاحهم، وشنّ المشركون هجوما مضادا، وأشاعت جبهة الشيطان خبر مقتل رسول الله ﷺ لتثبيط العزائم، انقسم المجتمع إلى فارّين مستسلمين للحرب النفسية، وثابتين متوكّلين لم يعبؤوا بالتثبيط ورأوا في توكّلهم مخرجا من المأزق. فالتوكّل هنا هو أداة الصمود الحيويّة التي تمنع شطب إرادة الإنسان، وتحميه من السهام بجناحين متلازمين: الصبر والتوكل (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٥٠).

المبحث الرابع: هندسة "الإيمان الحركي المعطاء" ونقض الأنماط الارتدادية والتواكلية

هذا المبحث يفكك بالتحليل الفارق النوعي بين الإيمان الحركي والإيمان السوري التجريديّ، مستنداً إلى رؤية سوسيولوجية ونقدية لواقع الأمّة، المعيش.

المطلب الأول: نقض المنظومة الفكرية الإرجائية وتشبيه السقوط الإبليسي

أسّس﵀ لضابطة حاسمة تفصل بين الإيمان المنتج والإيمان المجرد العقيم؛ حيث قرر حقيقة قرآنية مسلّمة أن "الإيمان في رأي القرآن ليس أمراً قلبياً فحسب" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٣). وصحيح أن الإيمان اعتقاد والاعتقاد يرتبط بالقلب، بيد أن الرؤية القرآنية لا تؤيّد كل أنواع الإيمان، وتحديدا "لا تؤيد الإيمان المجرّد الذي لا تظهر آثاره على جوارح المؤمن وأعضائه، لا قيمة لهذا الإيمان في المنظور الإسلامي" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٣).

ولكي يبرهن على انعدام القيمة المعرفية والعملية للإيمان القلبي المعزول عن الحركة والميدان، يطرح استعارة معرفية ونفسية بالغة القوّة في الفكر الإسلامي وهي نموذج "السقوط الإبليسي"، فـ"لو كان لهذا الإيمان قيمة لكان ابليس أول المؤمنين" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٣). ويستند في هذا التفكيك التاريخي إلى أن إبليس -وقبل خلق آدم- كان من العابدين الطائعين المقرّبين، ولكنه سقط وهوى حين تعرّضت عبادته وإيمانه النظري لامتحان عملي تمثل في الأمر بالامتثال والنزول للساحة. وبذلك يثبت أن الإيمان في القرآن مقرون وجوبا بالعمل الصالح ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (البقرة: ٢٧٧)، وأنه بدون هذا الاقتران العضويّ والتلازم الميداني لا ينفع الإيمان شيئاً (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٣).

المطلب الثاني: البنية الاجتماعية للمجتمع الملتزم وضابطة الاستعلاء الحضاري

صاغ﵀ ضابطة نقدية صارمة لتقييم حقيقة التدين على المستوى الاجتماعي؛ حيث وضع معيارا اختباريّا وجوديّا: "إذا لم تحسّ في وجودك بالتزام فشُكَّ في إيمانك" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٣) وسحب هذه القاعدة مباشرة على البنية الكلّية للأمّة

ليعلن بضرس قاطع أن "المجتمع غير الملتزم بما يلزمه الايمان، ليس بمجتمع مؤمن" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٣). فالهُويّة الإيمانية للمجتمعات لا تُنال بالشعارات أو التبرّك الساكن، بل بمدى شعورها باستعلاء الإيمان وتحقّق عزّة الإسلام الماديّة والسياسية في واقعها، مصداقا لقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ١٣٩).

ومن هذا المنطلق، طرح قراءة واقعية تشخيصيّة لمعادلة الانحطاط الحضاريّ؛ فإذا رُصد مجتمع يرفع شعار الإسلام لكنه لم تتحقّق فيه مقولة العلوّ والسيادة، بل يرزح في أحطّ درجات الذلة والانحطاط والخضوع، فالمسوّغ المعرفيّ والواقعي لذلك هو أنه "تخلى عن العمل وعن تحمل مسؤوليات الايمان" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٣).

المطلب الثالث: تفكيك "الانتظار التخديري" وتأصيل السنية الزمانية والمكانية للنصر

انتقد النزعة التبريريّة والتواكليّة الشائعة في بعض الأوساط الدينيّة الساكنة التي تحيل أزمة الانحطاط والذلّة تحت أقدام قوى الاستكبار إلى قَدَر تاريخيّ حتمي لا يرتفع إلا بالمعجزة الغيبية المطلقة، محذراً بقوة: "لا تقل: إنّا موعودون بتحقّق العلو في عصر ظهور الامام المهدي المنتظر صلوات الله عليه فحسب" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٣-٦٤).

وقد رسم معادلة سننية كاشفة تحوّل العقيدة المهدوية من أداة تخدير وقعود إلى حافز استنهاض؛ مؤكداً أن "الوعد الإلهي هذا يتحقّق في زمان المهدي وفي كلّ زمان يقترن فيه الإيمان بالعمل" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٤). فالسنن الإلهية لا تحابي جنسا ولا زمانا، والنصر والعزّة مشروطان موضوعيّا بحركيّة الأمّة ونهوضها بتبعات عقيدتها في كلّ عصر ومصر.

المبحث الخامس: الأبعاد النفسية للهمة الحضارية وتفكيك أوهام الاصطفاء الزائف

يستكمل البحث في هذا المبحث تفكيك القراءة التفسيرية الحركية لأواخر سورة الحجّ، لبيان كيف يحول المفكر مفاهيم "الفلاح" و"الجهاد" و"الاجتباء" من قوالب تجريدية إلى هندسة أولويات وأبعاد رساليّة كبرى.

المطلب الأول: فقه "حق الجهاد" وهندسة الأولويات في مواجهة صغائر الهموم اليومية

في معالجة تفسيرية عميقة لأواخر سورة الحج: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ...﴾ [الحج: ٧٨] يطرح تنكابني محاكمة عقلية صارمة لثمرة الفلاح متسائلا بإنكار: "ترى هل بمنطق هذه الآية يتحقق الفلاح؟ دون ركوع وسجود وعباده وفعل الخيرات؟" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٥-٦٦) ثم ينتقل مباشرة لتفكيك الدلالة العميقة والواسعة لقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (الحج: ٧٨).

ويقرر أن لكلمة "حق جهاده" معنى كبير؛ فهي تعني إجرائيا ونفسيّا "أن يكون العمل في سبيل الله على رأس قائمة أعمالنا واهتماماتنا، ألا نغرق في الاعمال اليومية والهموم الصغيرة وننسى مسؤوليتنا أمام رب العالمين" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٥-٦٦). ويشترط هذا الفهم الحركي طرد حالة التسطيح والغرق في تفاهات ومستهلكات الحياة اليومية، بل يجب "أن يكون عملنا كبيراً يتناسب مع عظمة رب العالمين وأن تكون همومنا كبيرة تتناسب مع عظمة الرسالة الإسلامية" الشاملة لجميع أبعاد الحياة (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٦).

المطلب الثاني: تفكيك أطروحة "الشعب المختار" وضابطة "الاجتباء بالمسؤولية"

أعاد تنكابني التأسيس المعرفي لمفهوم الاجتباء القرآني الوارد في قوله: "هُوَ اجْتَبَاكُمْ"؛ فالمفهوم التركيبي للاجتباء أو الانتخاب للامة الإسلامية لا يمنح صكّا بالامتياز العِرقيّ أو الخلاص الذاتيّ المتكئ على التاريخ، بل يعني كشفا إلهيّا بأنها "مختارة لحمل أعباء الرسالة والجهاد حق جهاده" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٦).

وانتقد بتناظر تاريخيّ حادّ، التصورات الانحرافية، مؤكِّدا: "ليس هذا الاجتباء من النوع الذي ذهب إليه اليهود معتقدين أنهم شعب الله المختار" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٦). فقد ذمّ القرآن وعنّف أولئك الذين يعتقدون وهم واهمون أنهم أحباء الله وأولياؤه بل أبناؤه، واضعاً الضابطة المعرفية الكبرى "لا تنال ولاية الله الا بالعمل" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٦).

المطلب الثالث: التناظر السنني والتاريخي بين أمتي الإسلام وبني إسرائيل في ميزان العمل

يخلص إلى صياغة تحذير تاريخي سنني صارم للأمة الإسلاميّة؛ فمشيئة الله سبحانه اقتضت "ن يختار امه الإسلام لمهمة الكبرى كما اختار قبل الاسلام بني اسرائيل لهذه المهمة الكبرى" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٦). بيد أن بني إسرائيل سقطوا وتنحّوا عن مقام الاصطفاء حين قعدوا وتخاذلوا وقالوا لنبيهم: ﴿**قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ**﴾ (المائدة: ٢٤)

ويوجز رؤيته التفسيريّة بالتأكيد على وجوب أن يكون الفرد والمجتمع عاملين وتكون الأمة مجاهدة واهتماماتها كبيرة بحجم الرسالة التي بعث بها رسول الله. (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٦٦). فالاصطفاء مشروط بديمومة الفاعليّة وبذل الطاقة، وإن قعدت الأمّة جرى عليها قانون الاستبدال السنني الصارم.

المبحث السادس: نظرية المعرفة في "التوحيد العملي" وتفكيك أبعاد العبودية لغير الله

يفكك هذا المبحث المركزيّ بالتحليل الفلسفيّ والاجتماعيّ إعادة بناء مفهوم التوحيد، ونقله من التجريد العقديّ العقيم والمحافل التعليمية الساكنة إلى طاقة ثوريّة مماسّة للمجتمع ومقوّضة لهياكل الطواغيت.

المطلب الأول: قصور التصور التقليدي وأهمية التوحيد كأصل عملي حضاري

أسس لضابطة معرفية صارمة تكشف غاية الأنبياء الكبرى؛ حيث قرّر ابتداءً أنّ "التوحيد مسألة على غاية من الأهمية، ولا يجوز أن نمر عليها بعجالة، إذ أنها أساس العقيدة أولاً، وهي الأصل المهم العملي الفردي والاجتماعي ثانياً" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ١٣١). وانتقد بقوّة واقع المسلمين التشخيصيّ، معتبراً أن الخلل الكياني الكامن في واقعهم الحضاريّ ناتج عن كون "المسلمين الموحّدين قلّما يقتربون من المفهوم الواسع للتوحيد". (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ١٣١).

ويفكّك الرؤية الاختزالية السائدة في بعض الحواضر والمعاهد الدينية بقوله: "ففي محافل التعليم يذكرون التوحيد على أن الله تعالى واحد وليس اثنين، ويبقى هذا المعنى يرافقهم طوال

حياتهم" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ١٣١). وفي مقابل هذا الفهم العددي الساكن الذي لا يحرّك واقعا ولا يُقلق ظالما، يطرح قراءة عملية وتفسيرية معاصرة مدعومة بالآيات القرآنية من سورة الأنعام: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ*وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (الأنعام: ١١٤-١١٥)، مبرهناً على أنّ جوهر التوحيد هو رفض التحاكم والالتزام بغير التشريع والقانون الإلهي الحاكم للمنظومة الاجتماعية والسياسية (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ١٣١).

المطلب الثاني: تفكيك ثنائية "العبادة الطقوسية" و"العبادة الطاغوتية" (نموذج عدي بن حاتم)

في نقلة مفهومية نوعية، يقسم العبادة في القرآن إلى مستويين، محذّراً من خلط الأوراق المعرفي السائد:

١. **المستوى الأول (المعنى الرائج):** وهو ما يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى من كون العبادة هي "التوجه بأداء الطقوس لمعبود مقدس له قوة فوق قوة عالم الطبيعة، هذا هو المعنى السائد للعبادة عند اتباع الاديان" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ١٣١).

٢. **المستوى الثاني (المعنى الحركي والسياسي):** وهو الطاعة المطلقة دون ما قيد أو شرط، وهنا على حد تعبيره يكمن المعقد الأساس و"مكمن الخطر في دنيا الموحّدين، عليهم أن يحذروا من هذا النوع الثاني من العبادة، عليهم أن يحذروا من أن يكونوا تابعين إلى حد العبادة لما سوى الله" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ١٣١).

ولإثبات هذا التأسيس الاجتماعي والتشريعي من المأثور، ما عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وفي عُنُقي صليبٌ من ذهب، فقال: يا عديّ، اطرح هذا الوثنَ من عنقك! قال: فطرحته، وانتهيت إليه وهو يقرأ في "سورة براءة"، فقرأ هذه الآية:(اتخذوا أحبارهم ورُهبانهم أربابا من دون الله)، قال قلت: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدُهم! فقال: أليس يحرِّمون ما أحلَّ الله فتحرِّمونه، ويحلُّون ما حرَّم الله فتحلُّونه؟ قال: قلت: بلى! قال: فتلك عبادتهم" (الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، ج١٤، ص٢١٠) فحين اعترض عدي -مستندا للفهم

الطقوسي السائد- قائلاً: "إنا لسنا نعبدهم"، نقله الرسول إلى عمق نظرية المعرفة القرآنية بسؤاله الكاشف: "أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرمونه ويُحلّون ما حرّم الله فتستحلّونه؟"، فلما وافقه عدي، أعاد الرسول رسم التلازم العضويّ بين الطاعة والعبودية (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ١٣١). ويحلل هذا النصّ الاستراتيجي موضحاً: "لقد كانت العبادة في ذهن عدي هو هذا المعنى الرائج في الأذهان اليوم، وهو التوجه بالدعاء مقرونا بالتقديس القلبيّ أو القلب واللسان أو القلب واللسان والبدن كصلاة، فكان من الطبيعي أن يعترض... لكن جواب الرسول كان: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه... هذه الإطاعة التامة المطلقة هي العبودية" (الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ١٣١-١٣٢).

المطلب الثالث: مأسسة السمع والاتباع التشريعي: تحليل رواية الإمام الجواد

وسّع السيد الإمام الخامنئي أبعاد العبودية لتشمل الجوانب السياسية، والفكرية، والنفسية الداخلية؛ حيث قرر أن "مفهوم العبادة في الثقافة القرآنية يشمل كل طاعة مطلقة للإنسان تجاه قوة تضع نفسها مكان الله، سواء كانت سياسية أم دينية أم في داخل الإنسان كالأهواء والشهوات" ((الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ١٣٢) ويسند هذا التعميم المفهوميّ برواية هي غاية في الدقّة والخطورة عن الإمام محمد بن علي الجواد: " **عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ.** (الكليني، الكافي، ج٦، ص٤٣٤)

ويقدّم قراءة حركية ونفسيّة معاصرة لهذا الحديث؛ مبيّنا "إن كان الناطق يتجه في حديثه نحو الله فالمستمع قد عبد الله، وأما إن كان ينطق باسم الشيطان الشيطاني أي كان حديثه معارضاً لمنطق عبودية الله، فالإصغاء إليه عبادة للشيطان لأن مثل هذا الناطق هو بنفسه شيطان" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ١٣٢). وعليه يكون القانون الاجتماعي والسياسي الأعلى الحاكم لمفهوم الدولة والأمة الموحدة: "إن كانت تبعيتك لقوانين النظام الاجتماعي التي قرّرها الله سبحانه، فقد عبدتَ الله، وإن لم تكن فقد انحرفت عن عبادته سبحانه" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ١٣٢). وبناءً عليه، يتحوّل التوحيد من مقولة ماورائية ذهنيّة إلى معيار فرز سياسي وتشريعي يقيم شرعية الأنظمة والقوانين ومدى انقياد الأمّة للعبودية الإلهية الحقّة أو السقوط في عبوديّة النظم الطاغوتيّة المستبدلة لكلمات الله.

المبحث السابع: الأبعاد النفسية للبشائر الإيمانية وهندسة السعادة والانتصار الحضاري

هذا المبحث المركزي لتحليل الكيفية التي يؤطر بها السيد الخامنئي الوعود القرآنية إلى حلول استراتيجية واستجابات حركية تلبي سائر احتياجات الإنسان للانتقال من ذلّ الحيرة والانسداد الباطنيّ إلى فضاء الهداية والنصر الماديّ والروحيّ.

المطلب الأول: الحجب المعرفية والأبعاد النفسية للمثبطات الباطنية (تفكيك الوساوس الداخلية)

في معالجة تفسيريّة وحركيّة لأواخر سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ (النساء: ١٧٤-١٧٥)، سأل سؤالا جوهريّا يعيد صياغة مفهوم الهداية والسعادة: "ما احتياجات الانسان لتحقيق سعادته؟" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٢). ويفككها إجرائيّا بواسطة ركائز نفسيّة ومعرفية؛ حيث يشترط أولاً: "أن يعرف الهدف وساحل النجاة والسعادة ويعرف إلى إين يتجه؟ ولأيّ هدف يسعى ويجتهد؟، أن يعرف نهاية طريقه منذ انطلاقه وأيّ طريق يسلكه ليصل بشكل أسرع الى هدفه" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٢).

ويثنّي بالركيزة الثانية وهي: "أن تزول من أمام عين الإنسان وعقله ظلمات الجهل والغرور والأوهام وكلّ ما يحول دون أن يعي الإنسان ويفهم ويدرك الحقائق" الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٢)، مؤصلاً لوجود "ثمة عوائق وحجب تحول دون نشاط العقول والأفهام وتجعل الإنسان سجينا في الظلمات وأحد أركان سعادة الانسان أن ينجو من هذه الظلمات" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٢).

ثم ينتقل لتشخيص أخطر المعوقات الوجودية وهي: "أن يتخلص في مسيرته الطويلة نحو السعادة من الوساوس الداخلية وهي أفظع وأقوى من الوساوس الخارجية" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٣). ويطرح تفكيكا نفسيّا لافتا للمقارنة بين التحديين: أحيانا يواجه الإنسان وساوس خارجية مثبطة في طريقه تحول بينه وبين مراده لكن تجارب التاريخ أثبتت أن مثل هذه المعوقات الخارجية تزيد الانسان إصرارا على مواصلة الطريق "أما الوساوس الداخلية فهي المثبطات التي تهزم الانسان داخليا" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في

القرآن، ص ٨٣). فالعوائق الخارجية تثير العزيمة الشوقية كاستجابة عكسية، بينما المثبطات الباطنية "لا تسد الطريق بل تهدم في وجوده قوة السير والمواصلة، تسلب الانسان قدرة السعي وبذل الجهد" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٣).

هذه الظروف الضاغطة والأزمات بلغت تاريخيا بالخواص والصفوة العبقرية أن يتزلزلوا نفسيّا: "والقران الكريم يشير الى ان ظروف الشده والازمات. ادت ببعض الخواص ان يقولوا متى نصر الله"، ولذا فإن شرط السعادة والعبور الحضاري هو "أن يتخلّص الإنسان من هذا الاضطراب الداخليّ والقلق النفسيّ وأن يكون قادرا على أن يتغلب على هذه الحالة" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٣). ومن الشواهد على ذلك ما ورد في دعاء كميل لتقوية الجوارح وشدّ الجوانح "**يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَوِّ عَلَى خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي واشْدُدْ عَلَى الْعَزِيمَةِ جَوَانِحِي**" (الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، ج٢، ص٨٤٩) (الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٣).

المطلب الثاني: آليات ديمومة السير: أثر الفعل، والترميم النفسي، والخارطة القرآنية دليلًا مطمئنًا

ينتقل تتئ لتوسيع مصفوفة الاحتياجات الوجودية؛ فيشترط في المرتبة الرابعة ضرورة اتصاف العمل بالثمرة والإنتاج، إذ يرى أن انعدام الأمل ببلوغ الغايات يورث يأسا مُقعِدا يحول دون تحقيق السعادة والوصول إلى الأهداف المرسومة، بينما يشكل اليقين بثمرة السعي وقيمته التراكمية في كل خطوة دافعا أساسيّا لمواصلة الطريق (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٣-٨٤).

وفي السياق ذاته، يؤصل في الاحتياج الخامس لآلية "الترميم النفسي للزلات" بوصفها وسيلة لكسر عقدة العجز وتبديد هواجس التشاؤم من المستقبل؛ حيث يقرر أن شعور السائر بوجود فرصة دائمة لتدارك الأخطاء والذنوب وجبرانها بالعفو الإلهي يمنحه وقاية من القلق المستمر واليأس من الماضي، فمتى ما اقترن الندم بالعزم على الإصلاح، تحول التعثر إلى طاقة متجددة تزيد من نشاط الإنسان وشوقه لبلوغ غاياته الحضارية (الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٤).

أما الاحتياج السادس، فيعبر عن حاجة الأمة الحتميّة إلى قيادة ونظام ومستمسك مرجعيّ واضح يمثل سندا وثيقا يمكن الالتجاء إليه والاستمداد منه في المنعطفات والظروف كافّة. ويستعين هنا بتشبيه حركيّ ديناميكي لهذا السند، مشبّها إياه بالخارطة الشاملة والجامعة التي يحملها المسافر

في جعبته، فتمنحه الطمأنينة والثقة أثناء السير، وتكفل له تصحيح المسار فور حدوث أي خطأ أو انحراف، ليبقى الإنسان مستعصما دوما بمرجعيّة هادية وفاعلة (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٤).

المطلب الثالث: السنن المادية والروحية للتمكين وتفجير الكفاءات العقلية

يستعرض الأركان الختامية المتصلة بالبيئة الجبهوية والماديّة؛ فيقرر في الاحتياج السابع حتمية التبشير بالمدد والنصر الإلهي في مواجهة الأعداء، جاعلا هذا الوعد ركيزة أساسيّة لتحقيق السعادة والنجاح المادي في الميدان (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٤). ويلتفت التفاتة تحليلية بالغة الذكاء للمناضل المادّي الذي يخوض الغمار الاجتماعي معزولا عن آفاق الغيب، مبيّنا أنه على الرغم من عدم إيمانه بالله، إلا أنه لو أدرك وتيقّن في غمرة نضاله الاجتماعيّ ومسعاه الماديّ بأن ثمة قوّةً غيبيّة تتجاوز حدود المادّة والطبيعة تحميه وتسانده، لغمرته البهجة والارتياح ولتضاعفت طاقته (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٤).

ثم يصوغ في الاحتياجين الثامن والتاسع أدوات شحن وتعبئة نفسية جبهوية هائلة؛ إذ يرى أن استشعار الإنسان لتفوّقه المعنويّ والميداني على معسكر الأعداء، ويقينه بأن العاقبة النهائية ستؤول لصالحه في هذا الصراع، يمثل دافعا وجدانيّا كبيرا يسهّل عليه طيّ الطريق الوعر وتجاوزه بسرعة وثبات (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٤-٨٥). ويتوج هذا المسار بضرورة تحقّق الغلبة والانتصار على القوى الصادّة عن بلوغ الأهداف، بوصف ذلك الانتصار الختاميّ أحد أهمّ مقوّمات السعادة البشرية (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٥).

وفي سياق الاحتياجين العاشر والحادي عشر، ينتقل من مرحلة التأسيس النفسيّ للجبهة إلى مرحلة التمكين المادي والبناء الحضاري في الواقع؛ حيث يشترط قدرة الأمة على تخطي سائر العقبات والضغوط والموانع لبلوغ الفوز والفلاح (الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٥). ليعلن في النهاية أن غاية السعادة والاصطفاء القرآني تكتمل بنيويّا عندما تمتلك الأمة مجتمعا مهيّأ قادرا على استثمار خيرات الأرض والسماء وثرواتها الطبيعية من مناجم وجبال وغابات، بيد أن الأهمّ من هذا الاستثمار المادّي الصرف -في نظره- هو تفجير الإمكانات الفكريّة والذاتيّة للأمة عبر فتح مغاليق العقل، والوعي، والإدراك، والكفاءة البشرية التي عملت أنظمة الجاهلية والاستكبار على تعطيلها وطمسها (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٨٥).

المبحث الثامن: الأبعاد النفسية للقيادة وتأصيل الإيمان الواعي والانتخابي

ينتقل هذا المبحث إلى تحليل بنية القيادة من منظور المعرفة النظرية، عبر تفكيك علاقة العقيدة بالوعي، وكيفية تشكّل الفعل القيادي في مواجهة الشبهات ومشاريع الهيمنة.

المطلب الأول: عقيدة القائد الإلهي ونظرية "تقدم الصفوف"

تأسيسا على قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (البقرة: ٢٨٥) يثبت فرزا نفسيّا عميقا بين القادة الإلهيين وسائر ساسة العالم؛ فالقائد الإلهي "يؤمن بأقواله وبمسيرته من أعماق وجوده وبكل كيانه"(الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٥٥-٥٦)، بينما يكتفي ساسة المادية بالشعارات البراقة والأساليب الجذابة دون إيمان حقيقي والترجمة العملية لهذا الإيمان الوجودي هو يقين الأنبياء بتقدم الصفوف الأمامية فيما يدعون الناس إليه، ونبذ المكوث في رغد العيش والتمطّي بينما يُطلب من الشعب التضحية بذلا وعطاء، وهو ما يمنح الجماهير الحق العقلائيّ في التشكيك بنواياهم ومطالبتهم بالنزول للساحة ويستشهد المفكر بنموذج إبراهيم الخليل﵇ ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأنعام: ١٦٣)، والرسول الأكرمﷺ الذي خاض المعارك في مقدمة الصحابة تحمّلا للمشاقّ والأذى في خطّ الصراع الواقعي. ثم يثبت أن طاعة الأمة لقيادتها الحية تنبع من الاستيعاب الواعي الكاشف عنه تعبير المؤمنين: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾؛ أي "فتحننا منافذ فهمنا ووعينا وتلقينا الرسالة بوجودنا كله، فهي طاعة عن فهم وليست طاعة عمياء صورية" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٥٦-٥٧).

المطلب الثاني: نقد نفسيّة "الإمّعية" والتدين التقليدي والتعصّبي

يستبعدﷺ بقوة من دائرة المؤمنين حقّا، مَن يعيش حالة السطحية أو حالة "الإمّعية"، وهو الذي يعرّفه بأنه: "من يقول أنا مع الناس أينما ذهبوا" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٥٧)؛ إذ يشترط الإسلام أن تستولي العقيدة على شغاف القلوب وتحيي الأفئدة بنور قرآني واعد. ومن هذا المنطلق يفكك السيد الخامنئي صنفين مشوهين من التدين:

١. **التدين التقليدي الموروث:** وهو الارتباط الديني الناشئ عن صِرف المحاكاة والوراثة الاجتماعية البيئية؛ إذا رأى الأفراد آباءهم على طريقة يتبعونهم فهم على آثارهم مقتدون دون دليل أو برهان.

٢. **التدين التعصّبي الأعمى:** وهم الذين يرتبطون بالدين دون وعي، ويمتازون بالانغلاق الكلّيّ على الذات ورفض الانفتاح، ورؤية مسلكهم هو الصواب الأوحد (الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٥٧).

ويطرح تناقضا خطيرا جدا، مشهودا في الأوساط المعاصرة؛ وهو أن هذا المتعصّب قد يكون ممّن يُتوقَّع منه مستوى أرقى من الفهم، بيد أنه يتمسّك بما رسخ وسار في ذهنه المتخيِّل ويعتبره هو الدين الصِّرف، لدرجةٍ تجعله يخالف الدين نفسه أحيانا، ولا يعبأ بما يقوله الله ورسوله إذا تعارض النصّ مع قوالبه الذهنيّة المتصلّبة وعصبيّته. ويقرّر أن هذا الإيمان لا قيمة له في ميزان الدّين، وهو سريع الزوال والاضمحلال والانحراف عند أوّل هزة (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٥٧-٥٨).

المطلب الثالث: سقوط إستراتيجية "المحاصرة بالجدران" وحتمية "الإيمان الانتخابي"

يطرح الإمام الخامنئي التفاتة ورؤية استشرافية واجتماعية مبكرة بالغة الذكاء في تشخيصه للواقع المعاصر؛ إذ يقرّر أن الأخطار التي تهدّد الإيمان الإسلاميّ اليوم كثيرة، والسهام الموجّهة إلى معتقدات المسلمين من قوى الشرك والاستكبار هائلة وضخمة وأمام هذه الهجمة المعرفية الشرسة، يقرر المفكر وبضرس قاطع: "عقم وعجز الإيمان التقليدي السطحي عن الصمود والمواجهة" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٥٨).

ويضع قاعدة إصلاحية وسياسية كبرى تفكك المناهج الانعزالية: "لا يمكن حصر المجتمع خلف جدران لا يصل إليها تأثير العدو المتربص" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٥٨). فمحاولة الحفاظ على تديّن الأمّة وعقائدها بمنع الفرد عن كلّ مؤثّر خارجيّ أو فرض العزلة الميكانيكيّة عليه هي أمر مستحيل موضوعيّا وعمليّا في العالم المعاصر. وبناءً عليه يسقط خيار الحمائية السلبية الساكنة ليفسح المجال لحتمية خيار البديل الإستراتيجي التغييري؛ وهو وجوب تأسيس وصياغة "الإيمان الراسخ القائم على أساس الوعي والشعور والإدراك، والناشئ عن الانتخاب الحر والاختيار العقلاني البصير" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٥٨).

المبحث التاسع: "إقامة الصلاة" و"الإنفاق الحركي": من الأداء الفردي الشكلي إلى الحضور في المجتمع

يقف هذا المبحث مع تحليل الصفتين الرابعة والخامسة للمؤمنين: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (الأنفال: ٣)، لبيان كيف يحولهما السيد الخامنئي إلى أدوات بناء هيكلي وتنظيمي للأمة.

المطلب الأول: التمايز المنهجي بين "يصلّون" و"يقيمون" الصلاة مجتمعياً

طرح تفكيكا معرفيّا رصينا؛ إذ قرر أنه لو كان المقصد القرآني صِرف حركات الركوع والسجود الظاهرية لاكتفت الآية بالتعبير الصرف "يصلّون"، بيد أن استخدام المفهوم التركيبي "يقيمون" يؤصل لقاعدة تثبيت الصمود النفسي والعملي: فمن أدّى الصلاة حقّ أدائها تهون عليه المشاكل والصعاب (الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٥١) واستشهد على ذلك بنداء النبي لبلال: " أَرِحْنَا يَا بِلَالُ". (المجلسي، محمد باقر، البحار الأنوار، ج٧٩، ص١٩٣)

أما على المستوى الاجتماعي، فانتقد الرؤية الانكفائية لأصحاب "الأنانية الخلاصية" الذين ينصرفون لنوافلهم وصلواتهم الفردية دون الاهتمام بالحالة العامّة لمجتمعاتهم، متذرّعين بالمقولة التبريرية: نحن مكلَّفون بإنقاذ أنفسنا.

ويفكك هذا الفهم واصفا إياه بأنه ليس من الإيمان في شيء، مصيبا الضابطة الكبرى: الإيمان يكتمل حين تحمل همّ الدين على الصعيد الاجتماعي. فالصلاة الاجتماعية تعني صياغة أمة يكون اعتمادها على الله وحده، وتتبرأ وتنقاد للمواجهة ضد أئمة الفساد المغضوب عليهم وأتباعهم الضالين (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٥١).

المطلب الثاني: إعادة التأسيس المفهومي للإنفاق: "ملء الفراغات وسد الثغرات"

في سياق إعادة هندسة الصفة الخامسة ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾، يقدم تعريفا بنيويّا صارما ومغايرا لظاهرة العطاء؛ إذ يقرر في صياغة هندسية دقيقة: "الإنفاق ملء الفراغات وسدّ الاحتياجات" (الإمام الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٥١). وبناءً على هذه الضابطة، يرفع المشروعية العبادية والاجتماعية عن كل بذل عشوائيّ أو صُوريّ لا يلبّي ثغرة حقيقية؛ ومثالا على ذلك: لو طُليَ جدران مسجد هو مطليٌّ ولا يحتاج طلاء فليس ذلك بأنفاق، لأن الجدران ليست بحاجة هنا إلى طلاء... وكذلك المسجد الذي فيه مصابيح جيدة وتفي بالغرض فلماذا تستبدل؟

المطلب الثالث: شمولية الرزق والتعبئة الكلية لطاقات الأمة في الساحة

لم يحصر المنهج التفسيري للسيد القائد دلالة الإنفاق في الدائرة المالية الضيقة، بل فكك التعبير القرآني التبعيضية "مِمّا رزقناهم" ليوسع مصاديق الرزق بصورة حضارية شاملة، تشمل: "ما رزقهم الله سبحانه من مال، ومن عمر، ومن ولد، ومن جاه، ومن إمكانيات بدنية وفكرية وبيانية، ينفقون من كل هذا الرزق" (الخامنئي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ص ٥٢).

ويبرز البحث هنا الرؤية التعبوية والاجتماعية الفائقة لهذا المفهوم؛ فالجميع في المجتمع المسلم مطالبون بالنزول إلى ساحة التكليف والمواجهة بما يملكون من مصاديق الرزق؛ حيث تتحول الأمة بأسرها إلى ورشة عمل كبرى تتكامل فيها الطاقات المادية والروحية والبيانية لاجتثاث الفساد وإدارة الواقع.

الخاتمة وأبرز نتائج البحث

توصل البحث من خلال تفكيك الرؤية القرآنية للسيد الإمام الخامنئي إلى النتائج التحليلية التالية:

١. يقدم النموذج التفسيري للإمام الخامنئي قراءة منظوميّة كلّيّة تجاوزت القراءات التجزيئيّة والسطحيّة للنصّ القرآنيّ، مبرهنا على أنّ البناء والتكامل النفسيّ للإنسان هو الرافعة المعنويّة الحتمية لإدارة المجال الحضاري والمادي بنجاح، وداحضاً المناهج المعطِّلة لفهم ظواهر التنزيل كالقراءات الإخبارية الجامدة.

٢. نجحت الرؤية في تفكيك "الإيمان الصوري الساكن" عبر نموذج السقوط الإبليسي في الامتحان العملي، واضعةً معيارا سوسيولوجيا يربط حقيقة إيمان المجتمع بمدى التزامه العملي، محوّلةً الانتظار المهدوي من طاقة تخدير وقعود وقبول بالذلّة إلى سُنّة استنهاض جارية ومتاحة في كلّ زمان ومكان يقترن فيه الإيمان بالعمل.

٣. ثبت تميز رؤية "التوحيد العملي والاجتماعي" التي فككت الفهم العددي الساكن للواحدية الإلهية في المحافل التقليدية، وأعادت صياغة التوحيد إلى رفض قاطع للعبادة الطاغوتية (الإطاعة المطلقة دون قيد أو شرط لغير الله) استنادا لنصوص السُنّة الشريفة؛ إذ تبيّن بموجب رواية عدي بن حاتم ورواية الإمام الجواد عليه السلام أن الانصياع للقوانين والنظم غير الإلهية والإصغاء للناطقين باسم الشيطان هو خروج موضوعي عن التوحيد وسقوط في العبودية الطاغوتية أو الشيطانية.

٤. أعادت الدراسة بناء المفهوم الدلالي لحق الجهاد بوصفه هندسة أولويات تمنع انغماس الأمّة في صغائر الهموم اليوميّة وتدفعها لحمل عبء الرسالة الكبرى، مفكِّكةً في الوقت ذاته وهم الاصطفاء العرقي الزائف (نموذج شعب الله المختار) ومستبدلةً إياه بالاجتباء القائم على المسؤولية والبذل، ومحذِّرةً من سُنّة الاستبدال التاريخيّ التي طالت بني إسرائيل.

٥. أثبت البحث تميز صياغة البشائر الإيمانية في تلبية الاحتياجات الأحد عشر لصناعة السعادة؛ حيث وظفت مقاطع "دعاء كميل" رافعة لشدّ العزيمة والتغلّب على المثبّطات والوساوس الباطنية التي هدمت إرادة السير تاريخياً، وأبرزت القرآن خارطة طريق مرجعية، منتهيةً بتوسيع غاية التمكين ليشمل الاستثمار المادّي المتكامل لثروات الأرض وتفجير الطاقات العقلية والادراكية للبشرية.

٦. استقر البحث على حتمية سقوط سياسات الحجر والمحاصرة بالجدران لحفظ عقائد الأمة في عصر التدفق المعرفي الشرس لقوى الاستكبار، مثبتةً أن المخرج الوحيد هو صناعة الإنسان بالوعي وإقامة البرهان والانتخاب الحر (أمثال عمار وخباب) وجعله قوة صمود مقاومة عابرة للإغراءات والشبهات والانسدادات التاريخية، بقيادة طليعية تؤمن بوجودها ورسالتها وتتقدم الصفوف في خطوط الصراع الواقعي.

المقترحات

في ضوء النتائج التي توصّل إليها البحث، يمكن تقديم المقترحات الآتية:

١. **توسيع الدراسات التحليلية للنموذج التفسيري الحركي** في مشروع السيد علي الخامنئي، عبر دراسات مقارنة مع مدارس تفسيرية معاصرة أخرى، للكشف عن حدود التمايز المنهجي في بناء المفاهيم القرآنية.

٢. **إفراد دراسات متخصصة لكل مفهوم قرآني حركي** (مثل: التوحيد العملي، الإيمان الحركي، التقوى الحركية)، وذلك لتفكيك بنيته الداخلية وتتبّع تحوّلاته الدلالية داخل النسق التفسيري نفسه.

٣. **تعميق البحث في العلاقة بين التفسير وبناء المجتمع** من خلال مقاربات علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، التي تُعنى بكيفية انتقال المفهوم القرآني من النص إلى الواقع المؤسسي والسلوكي.

٤. إعادة قراءة المفاهيم العقدية التقليدية (كالعبادة، التوكل، الجهاد) في ضوء الإطار الحركي، مع دراسة نقدية لمواضع الالتقاء والافتراق بين القراءات الكلاسيكية والمعاصرة.

٥. الاهتمام بدراسة البعد النفسي في الخطاب التفسيري الحركي، خصوصا ما يتعلق بالبشائر الإيمانية وآليات معالجة الوساوس والمثبطات الداخلية، وربط ذلك بنظريات علم النفس الديني.

اقتراح بناء نموذج نظري شامل للتفسير الحركي القرآني يمكن توظيفه في الدراسات القرآنية المعاصرة، بوصفه إطارا معرفيّا ومنهجيّا لفهم العلاقة بين الوحي وإدارة الواقع.

المصادر

القرآن الكريم

الخامنئي، السيد علي، مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ترجمة: د. محمد علي آل أرشب، طهران: مؤسسة صهبا، ط١، كانون الثاني ٢٠١٧م.

الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠م، ٢٤ جزءاً.

الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، بيروت: مؤسسة فقه الشيعة، ط١، ١٤١١هـ، جزء واحد.

الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي (الطبعة الإسلامية)، طهران: دار الكتب الإسلامية، ط٤، ١٤٠٧هـ، ٨ أجزاء.

المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تحقيق: جمع من المحققين، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤٠٣هـ، ١١١ جزءاً.

Bibliography

The Holy Qur'an

Khamenei, Sayyid Ali. (2017). Mashrūʿ al-Fikr al-Islāmī fī al-Qurʾān (1st edition). Translated by Dr. Muḥammad ʿAli Āl Āzarshab. Tehran: Ṣahbā Foundation.

Kulaynī, Muḥammad ibn Yaʿqūb. (1407 AH/1986). Al-Kāfī (4th edition). Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.

Majlisī, Muḥammad Bāqir ibn Muḥammad Taqī. (1403 AH/1982). Biḥār al-Anwār al-Jāmiʿah li-Durar Akhbār al-Aʾimmah al-Aṭhār (1st edition). Edited by a group of scholars. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.

Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. (1420 AH/1999). Jāmiʿ al-Bayān fī Taʾwīl al-Qurʾān (1st edition). Edited by Aḥmad Muḥammad Shākir. Beirut: Muʾassasat al-Risālah.

Ṭūsī, Muḥammad ibn al-Ḥasan. (1411 AH/1990). Miṣbāḥ al-Mutahajjid wa Silāḥ al-Mutaʿabbid (1st edition). Beirut: Muʾassasat Fiqh al-Shīʿah.