

إنعكاس أمثلة المحبة الإلهية وعوامل جذب محبة الإنسان

للله تعالى وعكسه بالاعتماد على آيات القرآن الكريم

طالب الدكتوراه مصطفى احمدی وجد

قسم علوم القرآن والحديث - فرع قم - جامعة آزاد الإسلامية - قم - إيران

mostafa.ahmadivajd1399@gmail.com

علي اصغر تجري (الكاتب المسؤول)

الأستاذ المشرف - قسم علوم القرآن والحديث - فرع قم - جامعة آزاد الإسلامية - قم - إيران

a.tajari@hotmail.com

هادي واسعي

الأستاذ المساعد - قسم الفلسفة والكلام - فرع قم - جامعة آزاد الإسلامية - قم - إيران

Reflect the examples of those who love God and the factors that attract man's love to God and vice versa, by relying on the verses of the Holy Qur'an

Mostafa. Ahmadi vajd

PhD student , Department of Qur'an and Hadith Sciences , Qom Branch

, Islamic Azad University , Qom , Iran

Ali asghar.tajari (Responsible author)

Supervisor Professor , Department of Qur'an and Hadith Sciences ,

Qom Branch, Islamic Azad University , Qom , Iran

Hadi. Vaseei

Assistant Professor , Department of Philosophy and theology , Qom

Branch, Islamic Azad University , Qom , Iran

Abstract:

The love of God is a great asset to which every one has its own propert and a poor man, a poor man in both houses, whose capital may be a flux of the world, but grey. The best kind of love that goes beyond the word and word is obedience to the position of action which enhances the affection of god . In this paper, the factors which attract the love of your prophet and vice versa have summarized some of the terms of the verses that need to be explained and then return to different interpretations and, finally, the traditions of the infallible imam (as)will be presented in relation to that subject. This research was carried out by descriptive and analytical method . the results of this research are as follows god, prophets and traitors. The factors of love of god to man are patience, clearing, repentance, virtue, trust in god, jihad in the path of god, bale, subjection to tradition of holy prophet. The elements of human affection for god also include the knowledge of the perfection and beauty of god, obedience, weaving through cultivation, followed by god and the family, reminded of the countless blessings of god.

key words : holy quran , interpretation , god – love , love to god , attracting love , relation with god , beloved slaves .

الملخص :

محبة الله ثروة عظيمة أن كل من يكسبها يتلذك كل شيء . والمحروم منه فقيراً في كلا المجلسين ، وعاصمته ، رغم أنها تبدو مليئة بثروات العالم ، ليست أكثر من الرمادي . أفضل نوع الحب ، التي تتجاوز الأقوال ، هي الطاعة في العمل ، التي تجذب محبة الله إلى العبد . في هذه المقالة قد تم دراسة العوامل التي تسبب في جذب محبة الله وأيضا سبب عدم جذب محبة الله للعبد وفقا لآيات الإلهية . أولاً قد شرح بعض كلمات الآيات التي تحتاج إلى شرح وثم انتقل إلى تفسيرات مختلفة وأخيراً سيتم فحص روايات الأئمة فيما يتعلق بهذا الموضوع . أجرى هذا البحث بالمنهج الوصفي التحليلي ومن أهم النتائج أن الحبيب الإلهي هم: طاهرون، توابون، صابرون، عادلون، مجاهدون، متقوون، محسنون، مطيعون . إن العوامل التي تجذب محبة الله للإنسان هو الصبر ، الطهارة ، التوبة ، التقوى ، التوكيل على الله ، الجهاد في سبيل الله ، والعدل ، واتباع حكم النبي ﷺ . ومن عوامل جذب محبة الإنسان إلى الله أيضاً معرفة كمال الله وجماله ، طاعته ، اتباع من الطريق الترقيية ، واتباع رسول الله وأهل بيته ، وتذكر إحسان نعمة الله التي لا تعد ولا تحصى .

الكلمات الرئيسية : الله - القرآن الكريم -
الحب - الإنسان .

المقدمة

واحدة من الحاجات البشرية الفطرية التي تظهر منذ الطفولة هي حاجة الإنسان لمحبة الآخرين. يحب الإنسان أن يحب الآخرين ويعتنى بهم. في البيئة الأسرية ، يتعرف الطفل أولاً على والديه ويحاول القيام بشيء يجذب انتباه الوالدين حتى يحبهما أكثر. في مراحل لاحقة ، حاول أن يحظى بشعبية لدى المعلم بين زملائه في اللعب وبعد ذلك في المدرسة. عندما يدخل المجتمع ، يحاول جذب انتباه من هم في مركز أعلى مما يريد أن يجده الجميع. هذه الحاجة هي رغبة فطرية. الحكمة من هذه الرغبات الفطرية ، وفقاً للمسار الذي تم تقديمه ، هي أن الإنسان يتحول في النهاية إلى الله ويصبح الإنسان مهتماً بأن يكون محبوباً أمام الله. لأنه كلما زاد معرفته بالسلطات العليا ، كلما أراد أن يكون أكثر شعبية معهم. وهذا يعني أنه عندما يعرف الله ، يجب أن يكون محبوباً أمام الله. هذه هي الفكرة التي استخدمها الله في خلق الإنسان. إذا أدرك الإنسان العظمة الإلهية وقيمة أن تكون محبوباً لدى الله ، فسوف يتلاشى الآخرون في عينيه ، وفي مواجهة تلك العظمة اللاحدودية ، لا يمكن تقديم أي شيء إلا ما هو في دائرة نصف قطرها. يحاول العاشق دائمًا إطاعة أوامر محبوبه وبيذل قصارى جهده للابتعاد عن نواهي المحبوب وعدم التسبب في استيائه. والمحبة الإلهية في قلب كل البشر ، وهي أيضًا نهاية الخليقة ، ويا لها من مكانة أعلى من مكانة عندما يحب العبد الله ، يحبه الله أيضاً. ويصل العبد إلى النعيم الأبدي بطاعة الوصايا والابتعاد عن النهي حتى يصبح محبوباً من الله. لكي تكون محبوبين من الله ، يجب أن نجد الزينة المناسبة له ؛ حلية يحبها عندما ينظر وتناسب ذوقه.

خلفية البحث

- رسالة «الحب والبغض في القرآن الكريم» (٢٠١٠) لـ غلام حسن راشكي قلعة نو والذي توصل إلى نتيجة مفادها أن الحب والبغض هما حقيقةتان خفيتان في الطبيعة البشرية ، وهي أن يد الخلق الإلهي في مجتمع البشر.
- أطروحة «الطرق المختلفة لاستخدام كلمة الحب ومشتقاته في القرآن الكريم» (٢٠١١) لـ عباس رسولي الذي يعتقد أن الصداقة الله هو الأكثر الصداقة المخلصة والعالية. بطريقة ما ، يسمونها فطرية.

- ٣- أطروحة «صورة أحباب الله في القرآن الكريم» (٢٠١١) لحسين رستمي الذي يؤمن بأن الحب يعني الرغبة في شيء محظوظ ومحبوب.
- ٤- أطروحة «أثر الحب في الطاعة الدينية» (٢٠١٢) لرحمان إلبي مهر. تناولت هذه الدراسة العلاقة بين الحب الديني والطاعة.
- ٥- مقال «ما هو الحب المتبادل بين الله والإنسان» (٢٠١٢) بقلم مهدي أكبر نجاد وحسين رستمي اللذين يعتقدان أن الحب ككيان منفصل مشتق من الإدراك.
- ٦- مقال بعنوان «دراسة معوقات حب الله للإنسان في القرآن» (٢٠١٥) بقلم حميرا كريبي ساردوبي ومهرناز گلي لقد توصلتا إلى استنتاج مفاده أن الحب مثل الجسر العاطفي الذي يربط الحبيب بالمحبوب.

بعد مقارنة هذه الأبحاث مع هذا المقال يتضح أنه من حيث التركيب والمعنى، هناك اختلافات كثيرة بينهم، والتي سنكشف عنها خلال هذا المقال.

١- محبوبو الباب الإلهي (عوامل جذب محبة الله للإنسان)

يسعى المؤلف في هذا القسم إلى التعرف ولو بشكل مختصر على محبوب الباب الإلهي، وفي الحقيقة العوامل التي تجذب محبة الله للإنسان وتجعله محبوباً للحبيب الأزلية الأبدية، من خلال الاهتمام بأيات القرآن الكريم.

١-١ ظاهرون (عامل الطهارة)

طهارة من مادة «طهر»؛ وقد جاء في كتاب لغة العرب أن «الطهارة» في الكلمة تعني الطهارة مقابل النجاست والخیض. (ابن منظور، ١٤٠٥ق، ج ٤ ص ٥٠٤)؛ في كتاب العین هم الطھر النقطة المعاكسة للخیض (نقیض الخیض) وأیضاً «التَّطھر» تعنى التطهير من الخطيئة. (الفراءیدی، ١٤٠١ق، ج ٤، ص ١٩). ومن الأمور التي حظيت بأهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية الطهارة والنظافة والغسيل، والمطهرون هم الذين يسعون إلى تطهير أنفسهم. ولكن بعد الشريعة، بالطريقة الإسلامية، كانت طهارة الروح مهمة للغاية، ووصل القديسون إلى السلطات العليا من خلال النقاء الباطني. أهم أنواع الطهارة هو طهارة الروح من ملاحظة غير الآلة. (جوادي آملی، ١٣٧٨، ص ١٩٣). المطهرون هم الذين يسعون إلى تطهير أنفسهم. تتجلى حقيقة وجوب غسل الجسد والروح في الأطراف والماضيل في وقت واحد، ولكن في روح الرتبة عالية جداً. الطهارة هي

أساس شعبية الإنسان عند الله ، والله يحب الطاهر ، وكلما زاد نقاء الإنسان زادت محبة الله للإنسان. وهذا مثال لآية أو رواية تشير إلى هذه المسألة: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجِيئِ فَلَمْ يُؤْذِنُ لَهُ أَذْنًا فَأَعْزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجِيئِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا قَطَّعْنَ فَأُتْهَرْنَ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (سورة بقره ، آية ٢٢٢) .

يدرك تفسير الميزان على المطهرين: إن أصل التوحيد هو أعظم طهارة عند الله تعالى. وبعد هذا التطهير ، فإن بقية تعاليم الكلى هي أيضاً تطهير للبشر ، وبعد ذلك ، فإن تعاليم جميع مبادئ أخلاق الفاضل هو أيضاً طهارة (باطن من الرذائل). وبعد المبادئ الأخلاقية ، فإن الأحكام العملية التي تم تشريعها لخير الدنيا والآخرة هي طهارة أخرى. (طباطبائي ، ج ١٤١٧ ، ج ٢ ، ص ٢١١) .

١- التوابون

كلمة «توبه»، مصدر من الجذر «ت و ب» بمعنى الرجوع و العودة. يقول ابن فارس: التاءُ والواوُ والباءُ كَلِمَةٌ واحِدَةٌ، تَدْلُّ عَلَى الرُّجُوعِ (ابن فارس، ١٤٠٤، ج ١، ص ٣٥٧). ويعني المصطلح الترک عن الذنوب الحالية والعزم على تركها في المستقبل والاستعداد لذنب الماضي ، أي العودة من الخطية اللغظية واللحالية والفكريه. (نراقي، ١٣٩٠، ج ٢، ص ٣٣٨) ... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (سورة بقره ، آية ٢٢٢) ... في تفسير الميزان ، يذكر العالمة الطباطبائي حول الآية السابقة: التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى . ونتيجة لذلك فإن ألقاب التوبة والطهارة صحيحة في أمر الله ونواهيه ، وخاصة في الطهارة والنجاسة. لأن إطاعة أوامر الله والتخلص عن كل ما حرم الله هي طهارة من الفساد مما هو ضد المبدأ والمفسد والتوبة والرجوع إلى الله. (طباطبائي ، ج ٢ ، ص ٢٠٧) .

٢- الصابرون

الصبر هو السمة البشرية الأكثر شيوعاً وأهمها. الصبر في اللغة العربية يعني الحبس وإصاقه بالضيق. (زييدي، ١٤١٤، ق، ٧، ج ٧، ص ٧٦؛ راغب اصفهاني، ١٤١٢، هـ، ص ٤٧٤؛ ابن منظور ، لسان العرب، ج ٤، ص ٤٣٨). وقد وصفها البعض بضبط النفس من التعبير عن فناد الصبر والقلق. (جوهري ، ١٤٠٧، ق، ج ٢، ص ٧٠٦ و طريحى ، ١٤٠٨) .

، ج ٢ ، ص ١٠٠٤). استُخدمت كلمة «الصبر» في القرآن أكثر من مائة مرة بأشكال مختلفة مما يدل في حد ذاته على أهمية هذا الموضوع. قال رسول الله ﷺ: الصبر ثلاثة: ١. الصبر على المصائب. ٢. الصبر على الطاعة. ٣. الصبر على المعصية. (حر عามلي، ١٤١٦، ج ١١، ص ١٨٧). وقد اعتبر بعض العلماء أن أخلاق الصبر هي المدخل إلى مكانة الرضا عن القدر الإلهي وموقع الرضا كبوابة للوصول إلى وادي محبة الله. (نراقي، ١٣٩٠، ج ٣، ص ٢٨٣).

**﴿وَكَيْنَ مِنْ نَّيِّرٍ قَدَّلَ مَعْدِرِيَّتُونَ كَثِيرٌ فَمَا رَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا عُصُّوْا مَا أَسْتَكَنُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾**. (آل عمران ، آية ١٤٦) في تفسير مجمع البيان(طبرسي، ١٣٧٢، ج ٢، ص ٨٥٤) يقول حول آية فوق: وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ.

٤- المقسطون

يرى جميع لغوين المسلمين أن جذر التقسيم القسط من ثلاثة أحرف له معنيان متضادان ، «العدل و الظلم». (ابن دريد، ١٩٨٨، ج ٢، ص ٨٣٦ - ابن فارس، ١٤٠٤، ج ٥، ص ٨٥-٨٦). هذا هو السبب في أن العديد من مؤلفي المعاجم اعتبروا هذه الكلمة بمثابة تناقض. يشير العديد من مؤلفي المعاجم إلى المعنى المركزي لجذر القسط على أنه جزء أو سهم أو حصة. «القسط: الحصة التي تنوها» (فراهيدي ، ١٤٠١، ج ٥، ص ٧١). تنص هذه الفرضية على أن القسط يعنيأخذ مصلحة الآخر بالقوة ، و بهذا التغيير الدلالي ، يتم بناء مفهوم الظلم. يعتقد البعض الآخر أن المعنى الرئيسي لجذر القسط هو الظلم. وإذا ذهب إلى الباب الأفعال ، ينقلب معناها ؛ لأن المهمزة المذكورة هي اداة سلبية. (ابن اثير، ١٣٦٧، ج ٤، ص ٦٠). وفقاً لهذا التعبير ، كلمة أقسَط بمعنى دفع الظلم. يقول راغب أصفهاني في المفردات: القسطُ هُوَ النَّصِيبُ بِالْعَدْلِ ؟ (راغب اصفهاني، ١٤١٢، ج ٤٠٣). وهذه آية تشير إلى هذه المسألة: **﴿سَمَّعُونَ
لِلْكَذِيبِ أَكَلُونَ لِلْسُّختِ فَإِنْ جَاءَكُمْ فَأَخْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعَرِّضْ عَنْهُمْ فَكَلَّ
يَعْرُوْكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَخْكُمْ بَيْنَهُمْ وَأَقْسَطْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾** (سورة مائدہ، آية

٤٢). جاء في تفسير مجمع البيان: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (طبرسي، ١٣٧٢ش، ج ٣، ص ٣٠٤).

٥- التوكلوں

التوكل هو من أصل «وَكَل» ويشير إلى الثقة والاعتماد على الآخر في فعل الأشياء . وجاء في كتاب «لسان العرب» أن التوكيل باللغة يعني التعبير عن العجز في العمل والثقة بالآخر . (ابن فارس، ١٤٠٤ق، ج ٦، ص ١٣٦). التوكيل بالكلمات والتعبيرات هو تعبير عن العجز والثقة بالآخرين ، والمتوكل هو من يعرف أن الله يعينه وبالتالي يعتمد عليه فقط ولا أمل في غيره . (ابن منظور، ١٤٠٥ق، ج ١١، ص ٧٣٦). وقد جاء في كتاب مجمع البحرين أن الإيمان بالعجز والتعبير عنه ضروري للتوكيل على الله معناه الانفصال عن غير الله والاتصال بالله والتوكيل عليه . (طريحي ، ١٤٠٨ق، ج ٥، ص ٤٩٣). والتوكل على المصطلح هو الاتكال على الله في تحقيق الأعمال وكسب الضرر ودفعه في أمور الدنيا والآخرة . (ابن حميد ، ١٤٢٦ق، ج ٤، ص ١٣٧٨). أصل التوكيل في التوحيد والإيمان بقوة الله . ومن أهم إنجازات التوكيل أن يتکل الإنسان على محبوب الله ، ومن يحب من الله سيحبه العالم كله ، لأن العالم كله هو وكيل الله . وهذا مثال لآية تشير إلى هذه المسألة: ﴿فِيمَا رَحِمْتَ مِنَ اللَّهِ لِيَنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَطَاغَ عَلَيْهِ الْقُلُبُ لَا تَنْصُرُوا مِنْ حَوْلَكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاؤْرُهُمْ فِي الْأَكْمَمِ فَإِذَا عَزَّزْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ . (سورة آل عمران، آية ١٥٩). ويدرك في تفسير النموذج ما يلي: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ؛ في نهاية الآية التالية ، يأمر المؤمنين بالاعتماد على الله فقط لأن الله يحب المتوكلين . وفي نفس الوقت تستخدم هذه الآية التي يجب أن يوضع التوكيل بعد التشاور و باستخدام كل الإمكانيات التي يملكتها الإنسان تحت تصرفه . (مكارم ١٣٧٤ش، ج ٢، ص ١٤٩).

٦- الجهاد في سبيل الله

الجهاد في لغة من الجذر «جهد و جهد ». يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: (جهد) الجhem والباء والدال أصله المشقة ، ثم يحمل عليه ما يقاربه يقال جهود نفسی وأجهدت والجهد الطاقة (ابن فارس ، ١٤٠٤ق، ج ١ ص ٥٠٧) قد جاء في لسان العرب

أمدہ : « المبالغہ و الاستفراغ للوسع فی الحرب او اللسان او ما اطاق من شيء ». (ابن منظور، ١٤١٤ ، ج ٣ ، ص ١٣٣). قد جاء في كتاب مفردات في غريب القرآن: إنه يعني المشقة والكد ، وتعني أيضاً القوة والتحمل (راغب اصفهاني، ١٤١٢ق، ص ١٠١). قد جاء في شرح لمعه : الجهاد شرعاً بذل النفس و ما يتوقف عليه من المال في محاربة المشركين او الباغين في سبيل اعلاء كلمة الاسلام علي وجه مخصوص (جعي العمالي، الشهيد الثاني، ١٤٠٣ق، ج ٢، ص ٣٧٩) . والجهاد في سبيل الله عامل آخر في تحقيق الحبة الإلهية. المجاهدون في سبيل الله هم محبو الله الحقيقيون ويتمتعون بحب الله الخاص. لأنهم لا يدخلون أي جهد لدفع الأهداف الإلهية. فيما يلي بعض الأمثلة من الآيات والأحاديث التي تشير إلى هذه المسألة: ﴿يَكِيدُهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَأَذْلَلُهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَزُهُمْ عَلَى الْكُفَّارِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ لَأَنَّهُمْ ذَلِكَ فَضْلُّ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ شَاءَ وَاللَّهُ وَسِيرُ عَلَيْهِ﴾ (سورة مائدہ، آیہ ٥٤). قد جاء في تفسير اطيب البيان ايضاً يجاهدون في سبيل الله لاعلاء كلمة الاسلام و الاعزار مسلمين و اضمحلال معاندين و مجاهدات الامام على (عليه السلام) في بدر، حنين ، احزاب، احد، خير واضح كالشمس في رابعة النهار (طیب، ١٣٨٦ش، ج ٤، ص ٣٩٩).

١- المقون

التقوی اسم المصدر من الجذر «وقی»، في الكلمة يعني الامتناع والحماية والرعاية مكثفة وغير عادية (ابن منظور، ١٤٠٥ ق ، ج ١٥ ، ص ٤٠٢) ثلاثي مجرد هذه المادة «وقی، یقی، وقایه» وقد ذكرها معاني مثل الحفظ والحماية و منع أذى والحماية وبالبعد عنها .. (فيومی، ١٤١٤ق، ج ٢ ، ص ٧٦). يقول ابن فارس حول اصل مادة «وقی»: «وقی» معناه أن يستخدم من شيئاً لحماية نفسه من ضرر شيء ثالث ولمنعه. (ابن فارس، ١٤٠٤ق، ج ٦ ، ص ١٣١). فيروزآبادی تعبّر عن «التقوی» على أنها إنذار وامتناع عن شيء.. (فيروزآبادی، ١٤١٥ق، ص ١٧٣). بعد شرح الكلمة «تقوی» حان الوقت لفحص المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة في علم الأخلاق. لهذا الغرض ، من الضروري ذكر بعض تعريفات علماء الدين حوله: يعتبر الملا صدراً أن «اتقاء» بالمعنى الأصلي للكلمة تعني المانع و الحاجز بين شيئين. على سبيل المثال ، عندما يقال: «اتقاء بالترس»؛ أي أنه وضع قبته كحاجز بين رأسه وهذا شيء . والواقية في نظره عبارة:

شدة الحماية الذاتية في الدنيا والآخرة ؛ لكن المراد من «متقي» في شرع: من يعني بنفسه ويحفظ نفسه من أضرار الآخرة (صدر المتألهين، ١٣٦٦، ج ١، ص ٢٣٥). يقول الإمام الخميني: «النقوى» من «الواقعة» تعني الحماية. وتعني في الشرع حماية النفس من معارضه أوامر ونواهي الله ، وتعني في كثير من المواقع الحماية الصارمة للنفس من خلال التخلّي عن الشكوك لمنع وفاء النواهي الإلهية. (موسوى خميني، ١٣٨٠ ، ص ٢٠٦). وهذا مثال لآية تشير إلى هذه المسألة: **﴿بَلَّ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَأَتَقَنَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ﴾**. (سورة آل عمران ، آية ٧٦). قد جاء في تفسير اثنى عشرى حول آية مذكورة : **فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ** أي أن معنى الصدقة ، وهو لطف خاص ومكافأة ، يشير إليهم. ملاحظة: الآية الشريفة هي خبر أن الوفاء بالعهد هو صفة للمؤمن المتقي. وقد أحب الله تعالى صفة محمود. فالمؤمن يحب المتقي. (شاه عبدالعظيمى ، ١٣٦٣ ش ، ج ٢، ص ١٥١).

٤- المنفقون

كلمة «اتفاق» مشتقة من الجذر« ن ف ق» إنه يعني التقلص والتدمير والإتفاق والاختباء والستر. (ابن منظور ، ١٤٠٥ ق ، ج ١٤ ، ص ٢٤٢ / فيروزآبادي ، ١٤١٥ ق ، ج ٢ ، ص ١٢٢٧ / ابن فارس ، ١٤٠٤ ، ج ٥ ، ص ٤٥٤) وبالكلمة هو مرور كل شيء واختفائه عند انتهاء ذلك الشيء. (راغب اصفهاني ، ٤١٢ ق ، ج ١ ، ص ٥). الإتفاق له معنيان أساسيان: أحدهما يعني (زوال الشيء) الاختفاء ، الهلاك ، الهدر (المال ، الطعام والأمتعة ، إلخ). كما استخدم في القرآن عبارات مثل الصدقة والزكاة وقرض الحسنة ، وهي أمثلة على الإنفاق. كانت الكلمة تعني في الأصل الثقوب التي حفرتها حيوانات مثل القرمان ، والتي وفرت أفاقاً مختلفة للهروب وكذلك الحركة في أماكن مختلفة ، ولم تقتصر على طريقة أو أخرى. ومن ثم فقد استخدم مجازاً في شكل كلمة نفاق بمعنى الخدعة و مكر. في آيات القرآن ، يتم استخدام النفاق بالمعنى السلبي والصدقة بالمعنى الإيجابي. استخدم كلمة «اتفاق» ١٧ مرة في القرآن. معجزة الإنفاق أنه يطرد محبة غير الله من قلب الإنسان في هذا العالم ، ونتيجة لذلك فإن محبة الله تحدث في قلبه. وهذا مثال لآية تشير إلى هذه المسألة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. (سورة بقرة ، آية ١٩٥). قد جاء في تفسير الميزان

: إحسان يعني أنه مهما فعلوا ، يجب أن يفعلوا بشكل جيد ، إذا قاتلوا ، فعليهم القتال بأفضل طريقة. في الأساس ، الهدف الأسمى لجميع الصراعات والحروب وغيرها من واجبات الدين هو محبة الله ، التي يجب على كل مؤمن بالدين أن ينال تلك المحبة من ربه باتباع رسول الله.(طبا طبائي، ١٤١٧ق، ج ٢، ص ٦٤). باختصار ، يمكن القول إن «الإتفاق» كلمة قرآنية تعني إتفاق المال في الأعمال الخيرية ، وفي القرآن الكريم يؤكّد عليه كأحد الركائز الأساسية للأعمال الصالحة وأحد صفات المؤمنين. على الرغم من أن معظم المفسرين المتأخرين قد نظروا إلى تأثير هذه الممارسة من منظور توزيع الثروة وتقليل الحرمان الاقتصادي ، لكن في القرآن الكريم ، يعتبر البعد التربوي والروحي للإتفاق أكثر من أي شيء آخر ، وفي هذا الصدد تعتبر مكملة للإيمان. (آلرسول و كاظمي، ١٣٩٨، ص ٣٣٢).

٩- مطیعون من النبي ﷺ

«اتباع» مشتقة من «تبع» (باء، باء و عين) (ابن فارس، ١٤٠٤ق، ج ١، ص ٣٦٢). يستخدم من العبارة لغويون الذي يعني «اتباع» لاتباع آخر والتحرك معه. (فراهيدي، ١٤٠١ق، ج ١، ص ٢١٣ - ازهري، ١٤٢١ق ج ٢، ص ٢٨٢ (من فراء). الطاعة تعني المتابعة ، القبول، الموافقة ، النجاح ، الطاعة والانضمام. (فراهيدي، ١٤٠١ق ، ج ٢، ص ٧٨ - ابن منظور، ١٤٠٥ق، ج ٨، ص ٢٧ - طريحي، ١٤٠٨ق، ج ٤، ص ٣٠٥). ومن الواضح أن طاعة هذا المعنى ليست جيدة ولا سيئة في حد ذاتها ، ولكن حسب ما إذا كانت جيدة أو سيئة ، فإنها تنقسم إلى نوعين: «مدوح و مذموم». طاعة المدوح هي طاعة بالنسبة الأشخاص أو الحسنات. و طاعة المذموم هي العصيان نسبة بالناس أو السيئات.

وردت كلمة «طاعة» في القرآن الكريم ١٧٤ مرة بصيغ مختلفة بعضها مدوح وبعضها مذموم. وهذه آية تشير إلى هذه المسألة: ﴿قُلْ إِنَّكُمْ تُحْبَّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوهُنِّيٌّ يَهِبُّكُمُ اللَّهُ وَيَنْهَاكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٣١) ﴿قُلْ أَطِيعُو اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَاٰ تَوَلَُّو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارَ﴾. سورة آل عمران، آيات ٣٢-٣١). قد جاء في تفسير نموذج: يتضح من هذه الآية أن الحب من طرف واحد لا يمكن أن يوجد. لأن كل محبة للملك تدعوه للسير عملياً في طريق

الرغبات الحقيقة للمحوب. وفي هذه الحالة ، فإن «محبوب» يحبه بالتأكيد أيضاً.(مكارم شيرازي ، ١٣٧٤ش ، ج ٢ ، ص ٥١٥).

٢- مجالات وعوامل جذب محبة الإنسان إلى الله

يختلف حب الله للإنسان عن حب الإنسان لله. الله هو الكمال المطلق والإنسان حاجة مطلقة. يريد الإنسان الكمال ، فيحب الكمال المطلق ويريده. لكن لا يوجد كمال آخر قبل كمال الله. لذلك ، فإن الغرض من حب الله لعباده هو كمال الخادم ، أي لأن الخادم يختار طريق الكمال بإرادته ، فالله يحبه ويساعده في هذا السعي لتحقيق الكمال. وعندما يسلك العبد طريق الهلاك والسقوط ، فإن غضب الله يشمله. إذا أفرغ أصدقاء الله قلوبهم من الحب غيره ، وعملوا ما يشاء ويأمر ، ويدركونه دائمًا ، كما يحبهم الله وينحهم الكمال المطلوب. الله كمال مطلق ومنه كل جمال. إنه الكمال المطلق ومصدر كل الكمالات. فيما يلي محاولة للتحدث بياجاز عن بعض المجالات والعوامل التي تجذب حب الإنسان لله:

١- معرفة إلى الكمال والجمال

كلمة «معرفة» هي من مادة «ع رف»(ابن فارس، ١٤٠٤ق، ج ٤، ص ٢٨١). إنها مرادف لكلمات مثل عَرَفَ، يُعْرَفُ، عِرْفَانًا، (اَزْهَرِي، ١٤٢١ق، ج ٢، ص ٢٠٧). و ايضاً: عِلْمٌ، بَصَرٌ، يَقِينٌ، فَقْهٌ، دِرَائِيَّةٌ، ثِقَافَةٌ، خِبْرَةٌ، إِدْرَاكٌ (اسماعيل صيني، ١٤١٤ق، ص ١٠٢). يكتب ابن فارس في كتاب معجم مقاييس اللغة «عرف» من مادة: «عين وراء وفاء» المصدر الأول هو «العرف» الذي يشير إلى تبعية واستمرارية «أجزاء» الأشياء وارتباطها ببعضها البعض. المصدر الثاني «المعرفة» و «العرفان» وهي يعني الهدوء والسكينة .(ابن فارس، ١٤٠٤، ج ٤، ص ٢٨٤). الحب علاقة بين المحب والمحبوب. عندما يعرف المحب المحبوب لأنه يرى فيه الكمال يحبه. لذلك ، فإن أحد العوامل الرئيسية والشرط الضروري في الواقع لظهور الحب هو المعرفة. حب الإنسان للكمال متجرد في معرفته بنفسه. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْجُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَّدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ إِنَّمَا أَشَدُ حُبَّاً لِّلَّهِ وَلَوْرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذَا يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ إِلَهٌ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ (سورة بقره، آية ١٦٥)». جاء في تفسير كاشف ما يلي: نقول: من أحب الله هو الذي يقاوم

بهواء نفسه ويطيع أمر ربه. كما قال الإمام الصادق (عليه السلام) في تعريف الشخص الذي يؤخذ منه الدين. (معنىه، ١٤٢٤ق، ج ١، ص ٢٥٥). قال امام حسن (عليه السلام): «من عرف الله أحبه» (ورام، ١٣٦٩ش، ج ١، ص ٥٢).

٢-٢ تفكير في الحب الله

تفكير هو المصدر باب تفعّل، أو اسم المصدر باب تفعيل (تفكير). التفكير في الكلمة يعني «استخدام القلب في شيء». (ابن منظور، ١٤٠٥ق ، ج ٥، ص ٦٥) من مادة «ف - ك - ر»، في لغة بمعنى تأمل (الجوهري، ١٤٠٧ق ، ج ٢، ص ٧٨٣). نظراً لأن أحد أهم الموضوعات في الأخلاق هو مناقشة التفكير ودوره في البناء الفردي ، فقد قدم العلماء في هذا المجال العديد من التفسيرات والأوصاف حول هذا المصطلح ؛ ومنهم عبد الرزاق كاشاني يقول: اعلم أن التفكير هو: السعي وراء البصيرة للوصول إلى الحقيقة. (صدر الدين شيرازي، ١٣٦٨ش، ج ٣، ص ٥١٦). إن إحدى طرق دخول محبة الله إلى قلوب البشر والوقوع في حب الله هي التفكير كثيراً في محبة الله بحيث يمكنهم الوصول إلى محبة الله من خلال هذا التفكير ؛ يجب أن يفكر الكثير في هذا الحب. لتقوية محبة الله ، من ناحية ، يجب أن ننتبه إلى عوامل الحب ، وأن ما يمكن لنا جميعاً هو التفكير في بركات الله القدير اللانهائية. ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ النَّاسِ وَأَنَّهُمْ لَا يَنْتَهُونَ لِأُولَئِكَ الْأَنْبِيَاءُ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيْمَانًا وَقُعُودًا وَعَنِ جُنُوبِهِمْ وَيَسْقَئُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقَنَاعَدَ أَنَّارِ﴾ (سورة آل عمران، آيات ١٩٠ - ١٩١).

يقول امام صادق (عليه السلام): «إِنَّ أُولَئِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ عَمِلُوا بِالْفِكْرَةِ حَتَّىٰ وَرَثُوا مِنْهُ حُبَّ اللَّهِ ؛ ...» (خراز رازي، ١٤٠١ق، ص ٢٥٧).

٣-٢ الطاعة

الطاعة تعني المتابعة ، القبول ، الموافقة والنجاح والانضمام . (فراهيدى، ١٤٠١ق ، ج ٢، ص ٧٨ - ابن منظور، ١٤٠٥ق ، ج ٨، ص ٢٧ - طريحي، ١٤٠٨ق ، ج ٤، ص ٣٠٥). الحب وسيط بين المعرفة والطاعة ، والحبة نتيجة المعرفة. ومن ناحية أخرى سبب الطاعة ، لأن الحب لا ينال بغير معرفة ، كما أن الطاعة لا تتحقق بغير المحبة. وعلى هذا

الأساس أصبح الحب مركزاً للتعليم ، وأصبح الوجود المبارك للنبي ﷺ حبيب الله معلماً ومرشداً للناس ووضع ثواب رسالته على آل طاهرة علیهم السلام **﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى﴾** (سورة شوري / آية ٢٣). الطاعة هي شكل من أشكال المحبوب. من الضروري طاعة العقل. في الطاعة ، الحبة ضرورية. الطاعة تتبع الحب. الطاعة لا تتبع العقل. إنه الحب الذي يجلب الطاعة. **﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الظَّانِينَ أَنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْمُصَدِّيقَاتِ وَالشَّهَادَاتِ وَالصَّلَاحِينَ وَحَسْنُ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾** (سورة النساء، آية ٦٩).

٤-٢ معرفة بالفقر الوجودي

تعني كلمة «الفقر» في معظم القواميس «ال الحاجة » و «الفقير» يعني المحتاج. وال الحاجة سميت بالفقر لأنها ذريعة لتحقيق ما يقصد به كسر فقراء الظهيرة أي العمود الفقري. وعبروا عن الفاقر بمعنى آلام الظهر والمصابات التي تقسم العمود الفقري. (فراهيدي، ١٤٠١، ج ٥، ص ١٥١؛ طريحي، ١٤٠٨، ج ٣، ص ٤٤١؛ ابن منظور، ١٤٠٥، ج ٥، ص ٦١؛ راغب اصفهاني، ١٤١٢، ج ٦٤٢). يتم تفسير الفقر أحياناً على أنه ضعف يسبب الحاجة ، بينما الغني يعني القوة التي تقضي على الحاجة. ومن ثم ، فإن لل الفقر مستويات عديدة من التوجهات مختلفة ، وأعلى مستوى للفقر هو الفقر في جوهر الوجود (الوجود الجوهي) . . (مصطفوي، ١٣٦٨، ج ٩، ص ١١٩). الفقر في مصطلح التصوف والعرفان هو الفقر الحقيقي وال الحاجة. لأن العبد دائمًا في حاجة قال البعض: الفقر فناء عند الله واتحاد قطرة بالبحر ، وهذه هي الرحلة النهاية والترتيب الكامل فقال: «**الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ**» (دهخدا، ١٣٧٢، ج ١١، ص ١٧١٩ - معين، ١٣٧٥، ج ٢، ص ٢٥٥٩). عندما يبلغ الفقر كماله يصير الإنسان تخلياً لله. تتحقق الخلافة والآية والميراث الله عندما يصبح الإنسان فقيراً عند الله. لذلك ، يمكن القول أنه نظراً لأن سبب الحب له أيضاً مستويات ، فإن أعلى مستوى من الحب والمستوى الأكثر كثافة هم الأشخاص الذين لديهم أكثر معرفة بالله ونتيجة لذلك لديهم أكثر معرفة بفقرهم و حاجتهم. **﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَتَمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾** (سورة فاطر، آية ١٥).

قد جاء في تفسير جمع البيان: يا أيها الناس أتتم الفقراء إلى الله و الله هو الغني الحميد

. فالله الذي يستحق الشكر والتسبيح على كل أعماله لا يفعل ما يستحق الشكر عليه. (طبرسي، ١٣٧٢ ش، ج ٨، ص ٦٣١). يقول النبي ﷺ: الفَقْرُ فَخْرٌ ، وَ بِهِ أَفْتَخِرُ (ابن فهد حلي ، ١٤٠٧ق، ص ١١٣).

٥-٢ الفطرة

كلمة فطر في الكلمة تعني انشقاق. وفي مقاييس اللغة قال إن الفطر يعني فتح الشيء والتعبير عنه. (ابن فارس، ١٤٠٤، ج ٤، ص ٥١). في صحاح جوهري تعني الاختراع. (جوهري ، ١٤٠٧ ، ج ٢ ، ص ٧٨١). وفي مفردات راغب يستخدم للدلالة على الإبداع والابتكار. (راغب اصفهاني، ١٤١٢ق، ص ٣٩٦) قد جاء في المنجد: الصفة التي يتتصف بها كل موجود في أول زمان خلقه. (معلوم، ١٣٧٣ش، ص ٥٨٨) . يقول الأستاذ محمد تقي جعفرى في تعريف الفطرة: الفطرة هي التدفق الطبيعي والقانوني للقوى التي تنشأ في الإنسان. لذلك ، هناك غريزة لكل من القوى الغريزية والروحية والنفسية التي يكون تدفقاتها الطبيعي والمنطقى قوة. (جعفرى تبريزى، ١٣٧٦ش، ج ١، ص ١٤١). لذلك يمكن الاستنتاج أن الفطرة على الوزن فعله، التي تدل على نوع خاص ، تعنى طبيعة خاصة وخلق خاص للإنسان ، تم وضعه في جسم الإنسان منذ بداية الخلق. ﴿فَأَقْدَمَ وَجْهَكَ لِلَّيْلَيْنِ حَيْثِقَا فِطَرَ اللَّهُ أَلَّيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِحَافِلِ اللَّهِ ذَلِكَ الْبَيْتُ الْقَيْمَرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة روم ، آية ٣٠). قد جاء في تفسير مجمع البيان أيضاً: فطرت الله التي فطر الناس عليها: خلق الله ومشيئته الدين والإسلام والتوحيد الذي على أساسه خلق العالمين ليذهبوا إليه ويعبدوا الله. (طبرسي، ج ٨، ص ٤٧٤).

٦-٢ ذكر الله سبب جذب محبته

❖ اعتبر اللغويون أن الأصل المعجمي لكلمة الذكر هو التذكر ، وهو بهذا المعنى يسمى كسر «ذال» و سكون «كاف». في كتاب العين ، يأتي الفراهيدى إلى هذه الكلمة معانى مثل ذكر شيء ، والتلفظ ببيان بلغ ، شرف وخير ، وكتاباً يذكر فيه تفاصيل الدين ، الصلاة ، الدعاء ، والثناء. (فراهيدى ، ١٤٠١، ص ٦٢٥). وينقل الأزهري كل ما قاله خليل بن أحمد. (ازهري، ١٤٢١، ص ١٢٨٦-١٢٨٧). يشير مؤلفو المعاجم الآخرون أيضاً إلى معنى بدلًا من النسيان مثل التمجيد والشرف والغناء. (جوهري، ١٤٠٧، ج ٢،

ص ٦٦٥). يشير إليه ابن دريد فقط على أنه ضد النسيان (ابن دريد، ١٩٨٨م، ص ٦٨٢). في تحليل المفهوم الأساسي للذكر يعني المصطفوي أنه تذكير وتذكير في وجه الإهمال والنسيان ، سواء كان هذا التذكير قليلاً أم لساناً. حتى أنه استمد معنى أن تكون ذكورياً (على عكس أنتي) من هذا المعنى. الذكر من الكلمات المستخدمة في القرآن في مجال الوحي والكتب السماوية ، وقد استُخدمت مع مشتقاتها ٢٩٢ مرة (٢٠٨) في الآيات المكية و ٨٤ مرة في الآيات المدنية) وفقاً لمضمون ومعاني الآيات. التذكير الإلهي يعطي الإنسان حياة روحية. ينعش قلب الإنسان المتعب والمكتسب بذكر الله وفي صراع المشاكل والمتاعب الكثيرة ، فإن ذكرى المحبوب هو الذي يجلب الثقة والسلام إلى النفوس. الإنسان الذي يذكر الله في كل لحظة وفقره و حاجته إلى جوهر الحرم الإلهي والنسر والثواب ، لن يترك طريقاً لنمو وتطور الرذائل الأخلاقية وارتكاب المعاصي ويسعى دائماً إلى نعوه وتميزه. ﴿فَإِذَا ذُكِرْتُمْ فَإِذَا ذُكِرْتُمْ وَأَشْكُرُوا إِلَيْنِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (سورة بقره، آية ١٥٢).

قال النبي صلى الله عليه وآله: علامة حب الله حب ذكر الله، وعلامة بغض الله بغض ذكر الله (شعيري ، ١٣٦٣ش ، ص ٣٥٢، ح ٩٧٨).

٧-٢ ذكر إحسان وبركات الله

لقد أنعم الله الرحمن الرحيم على الإنسان بركات كثيرة ، ولكن الإهمال والنسيان وباء عظيم أصاب الإنسان. إن ذكر النعم هو أسلوب تعليمي فعال للغاية استخدم على نطاق واسع من قبل كبار مربى الإنسانية ، أي الله والأئمة والقديسين. و يجب أن يكون المدربون الآخرون مصدر إلهام لهم لاستخدام هذه الطريقة. «نعم» تعني الرفاه والطهارة و استصواب الحياة. (ابن فارس، ١٤٠٤، ج ٥ ، ص ٤٤٦). و «النعم» التي تستخدم للنوع تشير إلى نوع خاص منه. (مصطفىي، ١٣٦٨، ج ١٢، ص ١٧٧). هنا معنى النعم هو بركات الله. الذكر يعني أيضاً أن تذكر أنه يستخدم ضد الإهمال والنسيان. (مصطفىي، ١٣٦٨، ج ٣، ص ٣١٩). من أهم أسباب قيمة وأهمية هذه الطريقة التربوية تأكيد القرآن المتكرر على تذكيرنا بالنعم الإلهية. ﴿فَإِذَا شَرِكْتُمْ إِلَيْهِ اللَّهَ لَعْنَكُمْ ثُفِّلُهُنَّ﴾ (سورة اعراف، آية ٦٩). قال النبي ﷺ: أحبو الله لما يغدوكم به من نعمة، وأحبوه لحب الله عزوجل وأحبوه أهل بيتي لحبّي. (مجلسي، ١٤٠٤، ج ٧، ص ١٤).

٨-٢ تخلص من المحبة المزعجة من القلب

إن إفراط القلب من الحاجز بين الإنسان والله يمكن باقتناء الإيمان بالله ويوم القيمة من خلال الآيات والأحاديث وال تعاليم الإلهية ، حتى ينبع القلب في الحصول على هاتين الحقتين بالنبوة والإمامنة ، يجب إزالة جميع النقاب مثل: الكفر والشرك والتافق والكراء في غير حمله والكراء والعداوة غير الضرورية والغيرة والبخل والكباء وغيرها من صفات الرذيلة من القلب ويجب لا يكون هناك عائق بين الرجل وموقع القرب من الصديق ؛ في هذا الوقت سيصبح قلب أنور المحب مصدر المعرفة ودار الحب الحقيقي. (انصاريان ، ١٣٨٦ ، ص ١٠٤). ما يميز أصدقاء الله الحقيقيين هو أنهم لا يملكون في قلوبهم سوى الحب. الآن ستعامل مع آيات ورويات تعبر عن الصلة بين طرد الحب المزعج من القلب وخلق حب الإنسان لله. وفي هذا الصدد يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿مَاجَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبِيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ (سورة احزاب، آية ٤).

نتيجة

ومن أهم نتائج ما قيل: معرفة الكمال والجمال ، والتفكير في حب الله ، والطاعة ، معرفة الفقر الوجودي ، الفطرة البشرية الندية ، ذكر الله ، إزالة الحب المزعج من القلب ، وتذكر النعم الإلهية من عوامل وأسس خلق حب الإنسان لله تعالى. صفات الصبر ، الطهارة ، النوكل ، الإحسان في سبيل الله ، التوبة ، لتقوى ، التواضع والجهاد في سبيل الله والقسوة والعدل ، واتباع سنت النبي ﷺ تجذب محبة الله. حبوبو الباب الإلهي. يشكلون ٩ مجموعات رئيسية: مطهرون، تائبون، صابرون، مقصطون ، متوكلون، مجاهدون في سبيل الله، متقوون، منفقون، محسنوون، مطيعون النبي ﷺ.

قائمة المصادر والمراجع

- إن خير مانبتدئ به القرآن الكريم - ترجمة مكارم شيرازي، ناصر ، ١٣٨٧ ، تهران
١. ابن اثير جزي، مبارك بن محمد، ١٣٦٧ ، الهاية في غريب الحديث و الأثر، مصحح محمود محمد طناحي، ج ٢، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.
 ٢. ابن حميد، صالح بن عبد الله ، ١٤٢٦ق ، موسوعة نصرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم، جده ، انتشارات دار الوسيلة
 ٣. ابن فارس، احمد، ١٤٠٤، معجم مقاييس اللغة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی،
 ٤. ابن فهد حلي، احمد بن محمد، ١٤٠٧ق، عدة الداعي و نجاح الساعي، قم ، انتشارات دار الكتاب الإسلامي
 ٥. ابن منظور، محمد ابن مكرم ، لسان العرب ، ١٤٠٥ق ، قم، نشر ادب حوزه

إنعكاس أمثلة الحبّة الإلهيّة وعوامل جذب محبة الإنسان لله تعالى (345)

٦. ازهري، محمد بن احمد، ١٤٢١ق، تهذيب اللغة ، بيروت، انتشارات دار إحياء التراث العربي
٧. اسماعيل صيني، محمود، ١٤١٤ق، المكتز العربي المعاصر، ج ١، بيروت، انتشارات مكتبة لبنان ناشرون
٨. انصاريان، حسين، ١٣٨٦، عرفان اسلامي (شرح جامع مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه) ، ج ٤ ، قم، انتشارات دارالعرفان،
٩. جبعي العاملی، زین الدین (الشهید الثاني)، ١٤٠٣ق، الروضۃ البهیۃ فی شرح اللمعۃ الدمشقیۃ، قم ، انتشارات دار الہادی للمطبوعات
١٠. جعفری تبریزی، محمدتقی، ١٣٧٦ش، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه ، تهران ، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی
١١. جوادی آملی، عبدالله ، ١٣٧٨ ، مبادی اخلاق در قرآن ، قم ، انتشارات مرکز نشر اسراء
١٢. جوهری، أبونصر، ١٤٠٧ق ، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، گردآوری عطار احمد عبدالغفور، محل نشر: بيروت، نوبت ج اپ: ج هارم.
١٣. حرّ عاملی، محمد بن الحسن، ١٤١٦، وسائل الشیعۃ ، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
١٤. خازر رازی، علي بن محمد، ١٤٠١ق ، کفایة الأثر فی النص علی الأئمۃ الإثنتی عشر، قم ، انتشارات بیدار
١٥. دهخدا، علي اکبر؛ ١٣٧٢ش، لغت نامه، ج اپ دانشگاه تهران، ج اپ اول، ج ٥
١٦. راغب اصفهانی، حسين بن محمد، ١٤١٢ هـ ، المفردات فی غریب القرآن،المحقق: صفوان عدنان الداودی ، الناشر: دار القلم، الدار الشامية، دمشق بيروت
١٧. زیدی، محمدمرتضی، ١٤١٤ق ، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، لبنان، ناشر دار الفكر
١٨. ابن درید، محمد بن حسن (١٩٨٨م). جمهرة اللغة، ج ٢ و ٣ ، بيروت: دار العلم للملائين.
١٩. شاهعبدالعظیمی، حسين، ١٣٦٣ش ، تفسیر اثنی عشری، تهران ، انتشارات میقات
٢٠. شعیری، محمد بن محمد، ١٣٦٣ش ، جامع الأخبار، قم ، انتشارات رضی
٢١. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، ١٣٦٨ش ، الحكمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، قم ، مکتبه المصطفوی
٢٢. صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم، ١٣٦٦ ، تفسیر القرآن الکریم ، تحقیق محمد خواجهی، ج دوم ، قم ، انتشارات بیدار.

إنعكاس أمثلة الحبّة الإلهية وعوامل جذب محبة الإنسان لله تعالى (346)

٢٣. طباطبائي ، ١٤١٧ق ، سيد محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن، قم ، انتشارات إسلامي جامعه مدرسین حوزه علمیه
٢٤. طبرسي، فضل بن حسن، ١٣٧٢ش، مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق محمد جواد بلاغي، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ج ١پ سوم.
٢٥. طريحى، فخر الدين، ١٤٠٨ق ، مجمع البحرين، ج ٢، تهران ، ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي
٢٦. طيب، سيد عبدالحسين ١٣٨٦ش ، اطيب البيان في تفسير القرآن، قم ، انتشارات مؤسسه سبطين
٢٧. فراهيدى، الخليل بن أحمد، ١٤٠١ ، العين، بيروت ، انتشارات دار ومكتبة الهلال
٢٨. فيروزآبادي، محمد بن يعقوب، ١٤١٥ق، القاموس المحيط، بيروت ، ناشر دار الكتب العلمية
٢٩. مجلسى، علامه محمد باقر، ١٤٠٤ق ، بحار الانوار، بيروت ، دار الاحياء للترااث العربي.
٣٠. مصطفوي، حسن، ١٣٦٨، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران ، وزارة فرهنگ و ارشاد اسلامي ، .
٣١. معرف، لويس، ١٣٧٣ش، المنجد في اللغة، بيروت ، انتشارات دار المشرق
٣٢. معين، محمد ، ١٣٧٥ ، فرهنگ فارسي ، ج ١پ نهم ، تهران ، انتشارات اميرکبیر.
٣٣. مغنية، محمد جواد، ١٤٢٤ق ، تفسير كاشف ، تهران ، دارالكتب الاسلاميه
٣٤. مكارم شيرازي، ناصر ، ١٣٧٤ش، تفسير نونه ، تهران ، دارالكتب الاسلاميه
٣٥. موسوي خميني، روح الله، ١٣٨٠ش، جهل حدیث ، قم ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
٣٦. نرافي، ملامه هدی؛ ١٣٩٠، جامع السعادات، مترجم کریم فیض، قم ، انتشارات قائم آل محمد، ج ٢پ سوم
٣٧. ورام بن ابي فراس حلی، ١٣٦٩ش ، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر ، قم ، انتشارات مکتبة الفقی