

The Ideal Vision of the Islamic Revolution in the Political Thought of Imam Khomeini

Seyed Javad Mirkhalili¹

Hossein Akbari²

Received: 27/10/2024

Accepted: 13/12/2024

Abstract

The Islamic Revolution of Iran in 1979 challenged the existing bipolar world order and, by promoting the slogan of independence, introduced an alternative ideology to the two dominant ideologies of the global system. Imam Khomeini, as the ideologue and leader of the revolution, successfully established the Islamic Republic as a desirable political system by formulating the key components of good governance based on Islamic principles. The victory of the Islamic Revolution is considered the first phase of this governance, while the formation of an ideal government, as a prerequisite for a new Islamic civilization, requires the realization of the fundamental components of the ideal government from Imam Khomeini's perspective. This study seeks to examine the principles and elements that constitute the ideal government in Imam Khomeini's political thought. Accordingly, the main research question is: What is the ideal vision of the Islamic Revolution in the political thought of Imam Khomeini? The study

1. Assistant Professor, Department of Islamic Studies and Humanities, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Iran. (Corresponding Author) Email: mirkhalili@aut.ac.ir

2. Assistant Professor, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran.

* Mirkhalili, S. J., & Akbari, H. (2025). The Ideal Vision of the Islamic Revolution in the Political Thought of Imam Khomeini. *Journal of Al-Fikr al-Siyasi al-Islami*, 2(4), pp. 172-202.

DOI: 10.22081/ipt.2025.71303.1013

©The author(s); Type of article: Research Article

hypothesizes that Imam Khomeini, as the ideologue and leader of the revolution, envisioned the continuity of the revolution through elements rooted in Islamic principles. The research employs a descriptive-analytical and library-based methodology, incorporating content analysis of texts where necessary, though not as the primary approach. One of the key findings of this study is that, from Imam Khomeini's perspective, pursuing eight fundamental principles—justice-centeredness, opposition to oppression, duty-oriented governance, the necessity of implementing divine and Islamic laws, consideration of the interests of Islam and Muslims, propagation of spiritual and revolutionary messages, attentiveness to the requirements of time and place within the framework of dynamic ijtihad in Shi'a jurisprudence, and adherence to the principle of prioritizing the most important over the important—across three strategic levels (preservation, interaction, and expansion of influence) leads to the establishment of the ideal government.

Keywords

Islamic principles, The Islamic Revolution of Iran, ideal government, Imam Khomeini, political thought.

الرؤية المثالية للثورة الإسلامية في الفكر السياسي الإمام الخميني

١ السيد جواد ميرخليلي
٢ تاریخ القبول: ٢٠٢٤/١٢/١٣
٣ تاريخ الإستلام: ٢٠٢٤/١٠/٢٧

الملخص

مثل ابنة الثورة الإسلامية في إيران عام ١٩٧٩، تحدىً للنظام الثنائي القطب القائم في العالم آنذاك، بحمله لشعار عدم التبعية لكلا القطبين، وبطرحه لأيديولوجية بديلة حلّ محل الأيديولوجيتين الحاكمتين على النظام العالمي. فقد تمكّن الإمام الخميني^{الله} باعتباره منظراً وقائداً للثورة من تحقيق النصر وإقامة الجمهورية الإسلامية كنظام سياسي أمثل، وعبر تركيب مكونات حكم مثل تقوم على أسس المدرسة الإسلامية. ومن المؤكد أنَّ انتصار الثورة الإسلامية يعتبر المرحلة الأولى لهذا الحكم، ويطلب تشكيل الحكومة المثالية كتمهيد وخلفية للحضارة الإسلامية الحديثة استيفاء المكونات وتحقيق مقومات وعناصر الحكومة المثالية من وجهاً نظر الإمام الخميني. يسعى المقال الحاضر لدراسة مبادئ ومكونات الحكومة المثالية في الفكر السياسي عند الإمام الخميني. ومن هذا المنطلق يثار السؤال الرئيسي التالي: ما هي الرؤية المثالية للثورة الإسلامية في الفكر السياسي للسيد الإمام الخميني؟ يفترض المقال أنَّ الإمام باعتباره منظراً

١. أستاذ مساعد، قسم التربية والعلوم الإنسانية، جامعة أميركبير للتكنولوجيا، المراسلة، طهران، إيران.
 mirkhalili@aut.ac.ir
 (الكاتب المسؤول).

٢. أستاذ مساعد في جامعة الإمام الحسين^{الله}، طهران، إيران.

* ميرخليلي، السيد جواد؛ أكبري، حسين. (٢٠٢٢). غاية الحرية في القرآن الكريم في ضوء المبادئ الأنثربولوجية في تفسير الميزان. مجلة الفكر السياسي الإسلامي النصف سنوية العلمية، ٤(٢)،
 DOI: 10.22081/ipt.2025.71303.1013
 صص ١٧٢-٢٠٢.

وَقائِدًا لِهَذِهِ الثُّورَةِ، تَحْرُكٌ مِنْ خَلَالِ رِسْمٍ رَؤْيَا مَثَالِيَّةً لِهَذِهِ الثُّورَةِ، وَأَنَّ اسْتِمرَارِيَّتِهَا تَكُونُ فِي تَحْقِيقِ مَكَوْنَاتِهَا، الَّتِي كَانَتْ جَمِيعُهَا مَسْتَمدَةً مِنْ أَسْسٍ إِسْلَامِيَّةٍ. وَيَعْتَمِدُ الْمَقَالُ اسْتِخْدَامَ الْمَهْجُورِ الْوَصْفِيِّ التَّحْلِيلِيِّ بِالإِضَافَةِ إِلَى الْمَكْتَبِيِّ؛ كَمَا تَمَّ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ تَحْلِيلُ مُحتَوِيِّ الْمُتَوْنَ، وَلَكِنْ لَا بِعْنَانٍ مَنْهَجِيَّةٍ فَرِيدَةٍ وَأَسَاسِيَّةٍ. يُمْكِنُ القُولُ أَنَّ مِنْ بَيْنِ النَّتَائِجِ الَّتِي تَوَصَّلُ إِلَيْهَا الْمَقَالُ، أَنَّهُ رَصَدَ ثَمَانِيَّةً مَبَادِئَ أَسَاسِيَّةً مِنْ وَجْهَةِ نَظَرِ الْإِمَامِ فِي تَحْرُكِهِ وَهِيَ: الْعَدْلُ، وَمَنَاهِضَةُ الْاِسْتِبْدَادِ وَالظُّلْمِ، وَالْتَّحْرُكُ ضِمْنَ مَقْوِلَةِ التَّكْلِيفِ الشَّرْعِيِّ، وَضَرُورَةُ الْحُكْمِ بِالتَّشْرِيعَاتِ وَالْقَوْانِينِ الإِلَهِيَّةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ، وَالْأَخْذُ بِمَبْصُلَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَالدُّعْوَةُ وَنَشْرُ الْقِيمِ وَرِسَالَةِ الْإِسْلَامِ الرُّوحِيَّةِ وَالثُّورِيَّةِ، مَعَ الْأَخْذِ بِنَظَرِ الإِعْتَبارِ مَتَطَلَّبَاتِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِي ظَلِ الْاجْتِهَادِ الْدِينَامِيِّيِّ فِي الْفَقْهِ الشَّعْبِيِّ وَضَرُورَةِ الْاِهْتِمَامِ بِقَاعِدَةِ تَقْدِيمِ الْأَهْمَمِ عَلَى الْمَهْمَمِ، وَذَلِكُ ضِمْنَ ثَلَاثَةِ مُسْتَوَياتٍ: اسْتِرَاتِيجِيَّةُ البقاءِ، اسْتِرَاتِيجِيَّةُ التَّعَامِلِ، وَاسْتِرَاتِيجِيَّةُ التَّنْمِيَةِ وَالْتَّأْثِيرِ؛ مَا يَنْتَهِي بِتَشْكِيلِ حُكْمَةِ مَثَالِيَّةٍ.

١٧٥

الفَكُورِيُّونَ الْإِسْلَامِيُّونَ

الكلمات المفتاحية

المبادئ الإسلامية، الثورة الإسلامية، الحكومة المثالبة، الإمام الخميني، الفكر السياسي

المقدمة

الجمهورية الإسلامية الإيرانية كنظام حكم ولد الثورة الإسلامية وفي الواقع معطيات الثورة الإسلامية وانجازاتها قائمة على أساس مبادئ وأسس شيعية ومحورية المرجعية الدينية، بالإضافة إلى قدرتها على أن تكون لها حضوراً فاعلاً في الساحة الدولية، من خلال تقديم نموذج الحكم القائم على الديمقراطية الدينية، قد أنسأت رابطة قوية بين الدين والسياسة، وشهدت تجربة حكم إسلامي لأكثر من ثلاثة عقود مضت.

وبالطبع فإنّ الأسس والمبادئ النظرية لحكومة الفقيه في تاريخ الشيعة لا سيما منذ بداية الغيبة الكبرى قد نوقشت بجدية وتمّ التأكيد عليها بين المراجع (زركري نجاد، ١٩٩٠م، ص ٢٦). ومن مصاديقها بحث الفقه الدستوري الذي أثير في طبعة الحادثة الدينية والسياسية في إيران بقيادة مفكرين مؤثرين مثل الآخوند الخراساني (١٨٣٩-١٩١١م) والحقن النائيني (١٩٣٦-١٨٦٠م). وكان الفقه الدستوري أو التنظير للحركة الدستورية هو أولى تجارب الفكر الشيعي في العصر الحديث، والذي ظهر في إطار العلاقة بين الدين والدولة الحديثة (انظر: فيري، ٢٠١١م). وقد استطاع الإمام الخميني الراحل^ر لاحقاً من أن ييز فكر علماء السلف في شكل نموذج تفديي وعملي للسلطة الدينية تحت عنوان "ولاية الفقيه".

يرى جان. إل. إسبوزيتتو أنه «لا ينبغي تجاهل دور آية الله الخميني في عملية أدلة التشيع وإحداث تغييرات جوهرية في الفكر الاجتهادي الشيعي على الصعيد السياسي. وكان أساس هذا التغيير هو تفسيره الجديد لمفاهيم ومقولات ورموز الإسلام الشيعي» (إسبوزيتتو، ١٣٨٢هـ ش، ص ١٦٢)؛ ولذلك فإنّ الإمام الخميني لم يكتف بعرض الخطة النظرية لحكومة الإسلامية، بل نجح أيضاً في تأسيس الحكومة الإسلامية وحاول مأسسة مكونات الحكم المنشودة في ظل هذا

النظام الجديد. وحيث إنّ نظام الجمهورية الإسلامية بحسب ما صرّح به المرشد الأعلى كان بمثابة وضع اللبنة الأولى يوم انتصار الثورة الإسلامية، فمن أجل الوصول إلى الخطوة الأخيرة، وهي تحقيق الحضارة الإسلامية الجديدة، تحتاج إلى طي المسار وتحقيق المقومات والخصائص المنشودة والمؤدية لتحقيق ذلك الغرض؛ من هنا لا بد من البحث في المقومات الأساسية في تشكيل الحكم المثالي وبناء الحضارة الإسلامية الحديثة من منظور الإمام كمنظر ومؤسس لهذه الثورة وقائد لها.

والآن، ولكي نفهم بدقة طبيعة الحكم المنشود والنظام المثالي الذي يقصده الإمام الخميني، لا بد من دراسة المبادئ والمقوّمات التي تحكم فكره السياسي والتي تعتبر ذات قيمة حيوية كبيرة في تشكيل الحكومة السياسية. ولهذا الغرض فإن دراسة المبادئ والمكونات الأساسية للحكم الرشيد والمثالي في فكر الإمام الخميني التمييز بين الفكر السياسي للإمام وغيره من الفقهاء والمفكرين الإسلاميين.

وعلى الرغم من قيام العديد من الباحثين والأخصائيين بالبحث في الفكر السياسي للإمام الراحل ومكونات الحكومة الإسلامية، إلا أنه من الضروري تسليط الأضواء على المبادئ الحاكمة على الحكم وتأسيس الدولة في الفكر السياسي للإمام الراحل، الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل الحكومة المثالية.

ومن هذا المنطلق، فإنّ السؤال الرئيسي المطروح للبحث الحالي هو: ما هي الرؤية المثالية للثورة الإسلامية في الفكر السياسي لحضرت الإمام الخميني؟

من الضروري معالجة هذه القضية لأنّ النظام الفعلي والذي يحكم جمهورية إيران الإسلامية ينشأ من وجهة النظر الفقهية للإمام ومعطى دروسه التي ألقاها في النجف الأشرف، والتي تقوم بالتالي على المبادئ الإسلامية.

ومن أجل تحقق ذلك المدف وتفسيره، تمت محاولة تقييم وتحليل الوثائق

والمستندات المسجلة واستخدام الطريقة الوثائقية والدراسات المكتبية، وفي بعض الحالات باستخدام طريقة تحليل محتوى النص.

١. إطلاالة مفهومية (الدلائل)

١-١. الثورة

على الرغم من وجود هذه المفردة في الأدب الكلاسيكي، إلا أن مصطلح الثورة يحمل الكثير من الغموض، وكان لكل مفكر تعريفه الخاص بـ“طبيعة الزاوية التي نظر من خلالها للمفهوم”. وقد ذكرت لها العديد من التعريفات الاصطلاحية.

ورد في كتاب اسکاجبول تعريف مختصر لثلاثة أنواع من الثورات: الثورة السياسية: ففي الثورات السياسية، تغير الحكومة، لكن الهياكل الاجتماعية تبقى على حالها لم يتغير منها شيء. والثورات التحديثية: وهذه الثورات لا تشهد تغييراً بشكل الحكومات، وإنما المتغير هو شكل ونمط الهياكل الاجتماعية. وثالثهما الثورات الاجتماعية، وهي التي تحدث تغييرات سريعة وجوهرية في كل من البنية الاجتماعية والحكومة معاً. تتحقق هذه التطورات بواسطة تمرّد الطبقات الدنيا في المجتمع (اسکاجبول، ١٣٩٠ هـ، ص ٢١).

فيما يذهب “صامويل هنتنغتون” إلى أن الثورة هي تغيير داخلي سريع وجوهري وعنيف في القيم والأساطير السائدة في مجتمع ما، بما في ذلك المؤسسات السياسية والبنية الاجتماعية والقيادة والأشطة والسياسات الحكومية لذلك المجتمع. ولذلك فإن الثورات تختلف عن الانتفاضات والانقلابات وحروب الاستقلال (جولدستون، ١٣٨٥ هـ، ص ٤٦).

ويعتبر قائد الثورة الإسلامية والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام السيد علي الخامنئي الثورة بمثابة تغيير جوهري وأساسي، رافضاً وجهات النظر القائلة بأن الثورة ترافق الترد والاضطراب والفوضى، ويرى أنَّ عنوان

الثورة إنما يصدق عندما يتم تفكيك الأسس الخاطئة، ووضع الأسس الصحيحة
مكانها (انظر خطاب السيد القائد في تاريخ ٢٧/٢/٢٠٠١م).

فيما عرّف آية الله الشهيد مرتضى مطهرى الثورة بأنّها تمرّد وعصيان سكان منطقة أو أرض ما ضد النظام الحاكم القائم بخلق نظام مرغوب فيه، ولا يقتصر ذلك على التمرّد على النظام السياسي فقد يكون دينياً أو سياسياً أو إجتماعياً أو اقتصادياً، أو عبر حدوث ثورة فنية أو صناعية أو فكرية أو ثقافية، أو شاملة.

ويعتبر آية الله الشيخ مصباح اليزيدي الثورة نوعاً من التغيير الاجتماعي التدريجي المألف الذي ينتهي بالثورة في مرحلة معينة (مصباح اليزيدي، ١٣٨٤ هـ ش، صص ٣٤٧ و ٣٤٤).

انطلاقاً من المكونات المشتركة للتعرفات المذكورة أعلاه، يمكن تعريف الثورة بأنها تحول سلي أساسياً في مختلف هيكل المجتمع، بما في ذلك السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، بقيادة شخص أو أشخاص يهدفون لاحلال أيديولوجية جديدة.

٢-١ الثورة الاسلامية

بالنظر إلى طبيعة الثورة الإسلامية، لا يجد من الصعب تحديد وتمييز الفصل الذي يميزها عن سائر الثورات الأخرى، وبالتالي فإن دراسة التعريفات المختلفة تشير إلى إسلامية الثورة كسمة مشتركة بين جميع التعريفات. في هذه الأثناء، ولا سيما عند النظر إلى معطيات الثورة الإسلامية وإنعكاساتها ومدى تأثيرها، قام المفكرون الغربيون أيضاً بتعريف الثورة الإسلامية، وتركزت تعريفاتهم العامة على آثارها وإنعكاساتها وعواقبها. بعض المفكرين، مثل برنارد لويس، في تعريفهم للثورة الإسلامية، إشار إلى أهميتها ودورها في العالم الإسلامي، وأدرج ضمن تعريفه لها مظاهر وأثار الثورة الإسلامية، مثل تشكيل حركة حماس والجهاد الإسلامي، والاتفاقية (انظر: لويس، ٢٠٠٦م).

ويستند "ريتشارد فولك" إلى رأي كل من "ميشيل فوكو" وإدوارد سعيد" ويرى أن الثورة الإيرانية هي مثال للانتفاضة الشعبية الحبوبية من داخل العالم الإسلامي، من أجل محاربة الظلم والفساد لغاية إقامة نظام قائم على العدالة والتوزيع العادل للثروة، والرفض الواضح لمبادئ النظام الرأسمالي (خاني، ٢٠١٠، ص ٣٥٥).

وعرفها الشيخ عميد الزنجاني بقوله: الثورة الإسلامية هي تغيير جوهري في البنية العامة للمجتمع ونظامه السياسي، وفقاً لنظرية المعرفة والمعايير والقيم الإسلامية ونظام الإمامة المبني على وعي الشعب وإيمانه، وحركة المؤمنين والصالحين الرائدة، وانتفاضة جماهير الشعب الغاضبة (عميد زنجاني، ٢٠٠٢، ص ٣١).

وفي تعريف آية الله الشهيد مرتضى مطهرى للثورة الإسلامية، أخذ بنظر الاعتبار هدفها التمثل بالإسلام والقيم الإسلامية، وأن الثورة والنضال لا يقومان إلا من أجل إرساء القيم الإسلامية. وفي هذه الحالة سيكون مفهوم الثورة الإسلامية مختلفاً عن مفهوم الإسلام الثوري، لأن الثورة والنضال في الحالة الأخيرة يمثلان الهدف وليس الوسيلة، على العكس من الحالة الأولى التي يكون فيها النضال والثورة هما الوسيلة وليس الهدف (مطهرى، ١٩٨٩، ج ٢٤، ص ١٧٢).

ويعتقد الشيخ مصباح اليزدي: أنّ جهود الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء والمجاهدين عبر التاريخ قد تركت خلالآلاف السنين الماضية على إقامة الحكم الإلهي وسيادة قانون العدل الرباني في الأرض، وهو ما تتحقق من خلال هذه الثورة. وما سبقه من حكومة النبي الأعظم عليه السلام في مساحة صغيرة من أرض المجاز لم تدم إلا حوالي عشر سنوات، وبعدها حاول الإمام علي عليه السلام إقامة حكومة إلهية عادلة لعدة سنين فقط، وما سوى ذلك كانت البلاد الإسلامية ترثح تحت وطأت الظالمين (مصباح اليزدي، ١٣٨٤ هـ ش، ص ٢٠).

فيما عرّف الإمام الخميني الثورة الإسلامية بأنّها تحول مملكة مستبدة إلى

ملكة إسلامية تعمل وفق المعايير الإسلامية بعيداً عن الفوضى تماماً (الخميني، ١٩٩٧م، ج ١٠، ص ٤٨٠).

ومن خلال التعريفات المذكورة أعلاه يمكن القول بأنّ الثورة الإسلامية هي حركة إسلامية ذات قيادة واحدة، قامت في الخطوة الأولى بنقل المجتمع من النظام الاستبدادي إلى النظام الإسلامي، وأدت إلى إحداث تغييرات جوهرية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبنيات الاجتماعية والثقافية، وجاءت نتيجة لما اكتسبته من تجربة المقاومة الشيعية التاريخية وصراعاتها مع نظم الحكم المستبدة بعد التنظير للأسس الفقهية للحكومة الإسلامية في زمن الغيبة الكبرى، وما توفر لها من رصيد خبرات متراكمة من الحكومات السياسية الشيعية التي قامت عبر التاريخ والأعم من الحكومات الزيدية والإسماعيلية والبوئية والصفوية ... تكنت أن تقيم حكومة دينية تجمع بين الجمهورية والإسلامية في أحلال الظروف السياسية في العالم، متحدية كل القوى المنافسة لها بمنطق الديانة والعقلانية، وفي المراحل اللاحقة سيصار لتنفيذ الخطة الهندسية الإسلامية المرسومة لتأسيس حضارة إسلامية جديدة.

١-٣. الحكومة الرشيدة

عني بالحكومة الرشيدة تلك الطريقة من الحكم التي تقوم على أساس نظام القيم الإلهية مثل الإسلام لتحقيق السعادة الدنيوية والآخرية للناس في منطقة جغرافية أو مناطق جغرافية أوسع. ومن الواضح أنه ووفقاً لنظرية الحكم المثالي والسامي فإنّ الحكم لله فهو وحده الجدير بحكم الإنسان. ولهذا السبب لا يمتلك الحكم شرعية الحكم ما لم يكسبوا المشروعية منه تعالى عبر بناء الذات وتزكية النفس وكسب رضاه وكونهم مجرد سلطة تنفيذية تطبق الأحكام الإلهية. وفي هذا النوع من الحكم يتشكل تنظيم العلاقات والامتثال والتبعية وسائل تفعيل

قدرات الناشطين وذوي النفع بناء على التوجيه الإلهي وإرادة الشعب (حكم رأي، الشهيد بهشتی، تعريفات ومفاهيم الحكم مقتبسة من مدرسة الحكم).

٤- النّظام السياسي المثالي

ُذُكرت للنّظام السياسي المثالي العديد من التعريفات المختلفة من بينها ما ذهب إليه مرشد الثورة الإسلامية حيث رسم النّظام السياسي على شكل مثلث يمثل أضلاعه كل من: الحاكم والقائد، المسؤولون والجهات التنفيذية والخدمية، والشعب (جاویدی و بهروزی لک، ٢٠١٦م، ص ٨٣). وهناك الكثير من المفكرين الذين تناولوا هذا النوع من النّظام وأشاروا إلى مميزاته المثالية ورسموا معالمه وسعوا لإقامة هكذا نظام سياسي مثالي، ويمكن رصد تلك الرؤية في أعمالهم ومصنفاتهم؛ وهناك من اتيحت له فرصة إقامة هكذا نظام على أرض الواقع كإمام الخميني نموذجاً.

٢. الفكر المستقبلي للثورة الإسلامية من وجهة نظر الإمام الخميني عليه السلام

من أجل فهم رؤية الإمام المثالية للثورة الإسلامية ومستقبلها، ينبغي رصد التصورات المختلفة للسياسة واحتضانها للبحث والتحليل. ويمكن تصنيف هذه التصورات إلى مدرستين: "مدرسة القوة" و"مدرسة التوجيه والمداية". أما النّظام الذي يعتمد مدرسة القوة فتحصر غاياته والأهداف التي يروم تحقيقها في الأمور الدنيوية والمادية الصرف، وأما مدرسة التوجيه والمداية فإنّ غايتها القصوى عالم الآخرة والأمور الأخروية والنظر إلى عالم الدنيا كمحطة يعبر منها المرء إلى ذلك العالم. ومن الملاحظ أنّ الحكومات غير الدينية ترى القانون شأنًا بشريًا على العكس من الحكومات الدينية التي ترى ضرورة أن يكون القانون شأنًا إلهياً، وقد عرّف مؤسس الحكمة المتعالية الفيلسوف صدر المتألهين مفهوم "السياسة" والتي يعبر عنها بمفردة "التدبير" وفقاً لمدرسة المداية بأنّها: جهد بشري لإرساء

القانون الإلهي على الأرض بقيادة الأنبياء والأوصياء والأولياء لنيل السعادة (الكتابي، ٢٠٠٤، ص ٢١).

وجاء في القرآن الكريم: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّاْهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتَّوَّ الزَّكَّةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) (الحج، ٤١).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: "فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي و هذه قياماً سنة معلومة وأمامات بدعة مجهلة" (نهج البلاغة، الخطبة ١٣١).

يرى الإمام الخميني الراحل استناداً إلى القرآن ونهج البلاغة: أن هموم الأنبياء تتركز على بناء الذات تربوياً، فيما ينصب موضوع علمهم على الإنسان. فلقد جاءوا لتربية الإنسان، ولرفع هذا الكائن الطبيعي من مستوى الطبيعة إلى مستوى أعلى من الطبيعة، وما فوق الجبروت (الخميني، ١٩٩٩م، ج ٨، ص ٣٢٤). فيما ذهب الحاجة نصیر الطوسي إلى القول بأن هناك فتنتين من العناصر في الفكر السياسي: الصنف الأول من الأفكار السياسية هي التي تدرج ضمن مجموعة الحكمة السياسية وتنتمي إلى المبادئ الثابتة؛ والصنف الثاني، وهي التي تدرج غالباً تحت مجموعة الفقه السياسي، والتي تتغير وفقاً للتغيرات التي تحصل والتحولات والأزمات واختلاف الأمم والشعوب والدول، ويمكن ضمها تحت عنوان الأفكار السياسية المتغيرة (الكتابي، ٢٠٠٤، ص ١٢٥).

بناءً على ذلك لم يكن الفكر السياسي للإمام الخميني بمستوى من هذه القاعدة، بل طرأ على البعض منه تغيرات بحسب مقتضيات الزمان والمكان والأحوال والظروف الموضوعية والإمكانات ... لكن النقطة المهمة هي أن التغيرات في دائرة المبادئ الثابتة متوقعة الحدوث.

٣. المبادئ الحاكمة على فكر الإمام الخميني عليه السلام السياسي

المبادئ التي تحكم الفكر السياسي للإمام والتي يقوم عليها تشكيل الحكومة المثالية، تمثل بالمبادئ الثانوية التي يكون الإهتمام الجاد بها من وجهة نظره يؤدي إلى

١-٣. مبدأ العدالة

تشكيل الحكومة المثالية والنماذجية. وهذه المبادئ هي: مبدأ العدل، ومبدأ التكليف، ومبدأ الأخذ بمصلحة الإسلام والمسلمين، ومبدأ الدعوة إلى الإسلام ونشر الشريعة، ومبدأ تقديم الأهم على المهم، ومبدأ الأخذ بمقتضيات الزمان والمكان والإجتهد، ومبدأ ضرورة إقامة الحكم الإسلامي ومبدأ مناهضة الاستبداد والظلم. إن دراسة فكر الإمام الخميني تشير إلى أنه لا يرى أصل تشكيـل الحكومة الشعبية يقوم على المبادئ المذكورة أعلاه فحسب، بل إن تحقيق المثل العليا وتشكيل المجتمع المثالي يعتمد أيضاً على تحقق تلك المبادئ الثمانية.

تعتبر الشيعة العدل صفة من صفات الله وأحد أصول المذهب؛ ولذلك فهم يرفضون من ينسب شرعية الحكومات الظالمة إلى الله (حسينيان، ٢٠٠١، ص ١٩). بناءً على ذلك يمكن القول بأن الدافع والمحرك الأكبر لدى الشيعة الثوريـين هو رغبتـهم في إرساء العـدالـة. ويـعـدـ هذاـ المـبـادـأـ مصدرـ إـلهـامـ لـ الشـيـعـةـ لـ حـاـوـلـةـ إـقـاـمـةـ العـدـالـةـ فيـ الـأـرـضـ،ـ وـمـنـ هـذـاـ المـنـطـقـ تـرـاهـمـ يـحـثـونـ عـنـ سـبـلـ إـقـاـمـةـ إـلـاسـلامـ الـذـيـ تـمـثـلـ رسـالـتـهـ الـأـسـاسـيـةـ الـأـوـلـيـ فـيـ إـرـسـاءـ الـعـدـالـةـ وـالـحـكـمـ بـالـقـسـطـ.ـ وـمـنـ هـنـاـ اـشـتـرـطـواـ فـيـ دـرـاسـاتـهـمـ الـفـقـهـيـةـ الـعـدـالـةـ فـيـ كـلـ مـنـ:ـ الـخـلـيفـةـ وـالـوـالـيـ وـالـحـاـكـمـ وـالـقـاضـيـ وـالـشـرـطـيـ وـإـمامـ الجـمـاعـةـ وـنـحـوـ ذـلـكـ.

وعلى العكس من المدرسة السنـيةـ الـتـيـ تـعـتـرـفـ بـإـلـاسـلامـ فـيـ المـقـامـ الـأـوـلـ دـينـ سـلـطـةـ وـحـكـمـ،ـ فـإـنـ الشـيـعـةـ يـعـتـرـفـ بـإـلـاسـلامـ فـيـ المـقـامـ الـأـوـلـ دـينـ عـدـالـ،ـ وـأـنـ تـارـيخـهـ الـحـقـيقـيـ يـشـيـ بـهـذـهـ الـحـقـيقـةـ وـأـنـ بـحـقـ تـارـيخـ عـدـالـ وـقـسـطـ (مسجد جامعي، ٢٠٠٦، ص ٢٦٥-٢٦٦).ـ وـيـعـتـرـفـ أـهـلـ السـنـةـ أـنـ أـسـاسـ طـاعـةـ الـحـكـمـ أـعـمـ وـأـشـمـ مـنـ مـبـادـأـ الـعـدـالـةـ،ـ وـيـرـوـنـ أـنـ بـنـاءـ عـلـىـ ذـلـكـ يـجـبـ طـاعـةـ الـلـهـ وـالـرـسـوـلـ ﷺـ وـأـوـلـيـ الـأـمـرـ،ـ وـالـذـيـ يـفـسـرـونـهـ بـالـحـاـكـمـ الـمـقـتـدـرـ وـالـحـكـومـةـ الـقـوـيـةـ وـلـوـ كـانـتـ ظـالـمـةـ.ـ فـيـ حـينـ يـعـتـرـفـ الـمـذـهـبـ الـشـيـعـيـ أـنـ إـلـامـ الـمـقصـودـ مـنـ أـوـلـيـ الـأـمـرـ بـالـدـرـجـةـ الـأـوـلـيـ هـوـ

الإمام المعصوم عليه السلام، ومع غيته تؤول الأمور لولي الفقه الجامع للشراطط وهو الذي يتحمل هذه المسؤولية. ومن الملاحظ هنا أن العديد من الشعوب من الديانات المختلفة يرون من المستحيل مناهضة الاستبداد ومواجهة الظلم؛ بل يرى البعض منهم أن الحكم المستبدن هم أحد أمثلة أولى الأمر الذين يجب طاعتهم؛ بينما يعتقد الشيعة أن الله عادل ويجب أن يفي بوعوده، وأن الإمام الحسين عليه السلام لم يقاتل بالضرورة من أجل النصر، بل كانت حركته وقتاله عملاً بتكتيفه الشرعي. وبطبيعة الحال، فإن جميع المدارس والأديان تقبل بالعدالة بتعريفها الصحيح؛ لأنّ القطرة والجلبة الإنسانية طالبة للعدالة، ومركز تميز الرؤى في مفاهيم العدالة هو أن البعض يقبل مبادئها إستناداً إلى مصدر الوحي وما يوحى به الإله، والبعض يقبلها كأصل عقلي ومادي، وبالتالي إن الأسس المادية وحتى العقلانية منها تدرج ضمن الرؤية البشرية وإجهادات البشر وهي رؤى ومعطيات غير محسنة من الخطأ (لقاء مع آية الله جوادی آملی في تاريخ ٢٨/٤/٢٠١٣م).

وللإمام عليه السلام كلام يشير فيه إلى مساحة العدالة في الإسلام قائلاً: إله الإسلام عادل، ونبيه عادل معصوم، وإنماه عادل معصوم، وقاضيه صحيح إذا كان عادلاً، وإنما الجماعة يشرط فيه العدالة لتصح صلته، وكذلك إمام الجماعة لتصح إمامته يجب أن يكون عادلاً، فإذا كانت هذه مساحة العدالة بهذه الشمولية من ذات الكبارياء المقدس وإلى أدنى مسؤولية في الوسط الاجتماعي، فيجب ومن باب أولى أن يكون الحاكم عادلاً أيضاً، ويجب أن يكون ولاته عدولاً أيضاً (الخميني، ١٩٩٩م، ج ١١، ص ٣٨٦). ويرى الإمام أن العدالة الإسلامية تعني أن جميع الناس متساوون أمام القانون: نريد إقامة العدالة الإسلامية في هذا البلد، نقيم نظاماً إسلامياً لا ظلم فيه؛ نظاماً يكون فيه أول شخص على رأس الحكم وأخر فرد من عامة الناس سواسية أمام القانون (الخميني، ١٩٩٩م، ج ١١، ص ٣). ويرى الإمام الخميني عليه السلام أن هدف الأنبياء إقامة نظام عادل لتنفيذ الأحكام الإلهية، وقال: لم يكن غرض الأنبياء في حركتهم وحرثهم مع المعارضين فتح البلاد وانتزاع

السلطة من العدو والجلوس على مسند الحكم والسلطان، بل كان الهدف خلق نظام عادل لتنفيذ أحكام الله من خلاله (الخميني، ١٩٩٩م، ج ٨، ص ٨١).

٢-٣. مبدأ مناهضة الاستبداد والظلم

يعتبر الإمام الخميني من بين العلماء الذين حملوا لواء العدل ومناهضة الاستبداد على الصعيدين الفكري والعملي.

والمتأمل في فكر الإمام يلمس فيه تلك الحقيقة جيداً، فما صرّح به الإمام الخميني عليه السلام على هذا الصعيد قوله: إنّ منهج نبيّ الإسلام في شؤون المسلمين الداخلية وشؤونهم الخارجية يظهر أنّ إحدى مسؤوليات النبيّ الأكرم عليه السلام الكبرى هي نضاله السياسي. وقال: إنّ استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام والحسين عليه السلام وسبعين وتعذيب ونفي وتسميم سائر الأئمة عليهم السلام كلّها كانت في اتجاه النضال السياسي للشيعة ضدّ الاستبداد، وبكلمة موجزة، يعتبر النضال والنشاط السياسي جزءاً مهماً من مسؤوليات الدين (الخميني، ١٩٩٩م، ج ٥، ص ١٨٨-١٨٩). وقال في موضع من كتاب ولاية الفقيه: ليس أمامنا من طريق لتحقيق وحدة الأمة الإسلامية، وتحرير الوطن الإسلامي من نير المستعمرین ونفوذهم، وإنّ راجه من تحت سلطة الحكومات العميلة، سوى المبادرة لتشكيل حكومة، لأنّه من أجل تحقيق وحدة وحرية الشعوب الإسلامية، يجب علينا إسقاط الحكومات الظالمه والمستبدة ومن ثم إقامة حكومة إسلامية عادلة تخدم الناس (الخميني، ١٩٧٩م، ص ٤١). وأكّد ذلك بقوله: فنسبة الاجتماعيات في القرآن للآيات العبادية تتجاوز المئة مقابل واحد، كما نجد أنه في كتب الحديث التي تشتمل الدورة منها على حوالي خمسين كتاباً^١

١. الكتاب في اصطلاح أهل الفقه والحديث يطلق على أبواب تكون قد جمعت فيها أحاديث ترتبط بموضوع واحد، أو ببحث عن الأحكام المختصة بموضوع واحد، مثل كتاب التوحيد أو كتاب الإيمان والكفر وكتاب الصلاة وأمثال ذلك. فدوره الكافي في الحديث مثلاً تشتمل على ٣٥ كتاباً، وشائع الإسلام في الفقه ٥ كتاباً. (المغرب)

وتحتوي على جميع الأحكام الإسلامية، نجد أن هناك ثلاثة أو أربعة كتب حول عادات الإنسان ووظائفه تجاه ربّه وشيئاً من الأحكام الأخلاقية، والباقي كله مما يتعلّق بالأمور الاجتماعية والاقتصادية والحقوق السياسية وتدبير المجتمع (الخميني، ١٩٧٩م، ص ١٢).

٣-٣. مبدأ التكليف

ينطلق تشكيل الحكومة المثلية في فكر الإمام الخميني من مقوله التكليف والعلم بالواجب الشرعي بعيداً عن النفعية والمصالح الخاصة؛ لأنّه حسب اعتقاده فإن النفعية والتهرب من الواجب الحقيقى يسبب الخوف والأبعاد عن قيم المجتمع المثلى. وقد صرّح في تفسيره للآية ٢٨٦ من سورة البقرة: (لَا يَكْلُفَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) بأنّ جميع تحركاته وسلوكياته تقوم استناداً إلى هذه الآية، وقال: نحن عازمون على القيام بواجبنا. نحن ملزمون بمواجهة الظلم و... ملزمون من قبل الله تعالى بمواجهة الظالمين، بمواجهة هؤلاء أكلة لحوم البشر وهؤلاء المتعطشين للدماء (الخميني، ١٩٩٩م، ج ١٢، ص ٣٢١-٣٢٢). وأكّد هذا المعنى في موضع آخر عندما قال: لا ينبغي أن نقلق من احتمال الهزيمة، بل يجب أن نقلق من عدم القيام بواجبنا والامتثال لتكاليفنا، يفترض أن يكون قلقنا من أنفسنا. فإذا قتنا بالتكاليف التي رسّها الله تعالى لنا، فإننا لا نخشى الهزيمة، سواء هزمنا من الشرق أو الغرب، سواء هزمنا من الداخل أو الخارج، فإن لم نقم بواجباتنا فقد خذلنا أنفسنا بأنفسنا (الخميني، ١٩٩٩م، ج ١٥، ص ٧٠). وهذا يدل على أنه إذا تم العمل بالواجب الإلهي فإن تحقيق المجتمع المثلى سيكون مؤكداً. وقال في خطاب آخر مخاطباً الجماهير: لا تنتظروا لي من أنا ومن هو فلان وفلان، علينا جميعاً أن نفك بالمسؤولية التي وضعها الله تعالى على عاتقنا، فقد الزمان الله بمسؤوليات، ونحن نعمل بما كلفنا به، وأعلموا أنها سوف تحفظ لكم سعادة الدنيا والآخرة إن شاء

الله (الخميني، ١٩٩٩م، ج ٦، ص ٢٧٣). وقال: لدينا واجب ديني لنقوم به. فإذا عملنا بواجبنا الشرعي ولم نتمكن من تحقيق النتيجة المتواخة فليس ذلك بمستغرب فن قبلنا لم يمكن الإمام أمير المؤمنين عَلَيْهِ الْكَفَافُ من القضاء على معاوية، لكنه قام بواجبه، نحن أيضاً نقوم بواجبنا (قاضي زاده، ١٩٩٨م، ص ٢٨٥). وقال المرشد الأعلى مشيراً إلى مبدأ العمل بالتكليف الشرعي في سيرة الإمام: النقطة الأساسية في عمله أنه: كان فانياً في إرادة الله والواجب الديني، ولم يكن يهمه سوى أداء الواجب. لقد قال في أكثر من مرّة إننا لا نقوم بالعمل لتحقيق النتيجة، ولكننا مكلفوون بالقيام بالمهمة (الخامئي، ١٩٩٥م، صص ٤ و ٣٤).

إن دراسة الفكر السياسي للإمام الخميني تشير إلى مبدأ التكليف الشرعي هو أساس منهجه، وأي سعادة فردية واجتماعية، أو تكوين مجتمع مثالي رهين بالعمل بالتكليف والواجبات الشرعية بعيداً عن أي خشية وحسابات مصلحية غير عقلانية. وبالتالي كما أن قيام الثورة الإسلامية كان نتيجة الالتزام بالتكليف الإلهية والشرعية، فإن استمراريتها وتحقيق المثل العليا المنظورة يعتمدان على الالتزام بالتكليف أيضاً.

٤-٤. مبدأ ضرورة إقامة الحكم الإلهي الإسلامي

إن الحكومة المثلية حسب رأي الإمام الخميني رهينة بالسيادة والحاكمية الإلهية والإسلامية التي تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية والتي تنتهي بتحقيق الحكومة الإسلامية. في ظل الحكم الإسلامي وضمن استيفاء القوانين الإسلامية، يتم تعريف العدالة على أنها حجر الزاوية في شرعية النظام، ومن ناحية أخرى، تعد حاكمة الشعب الشرط الرئيسي لتحقيق الحكومة المثلية.

ألف. مبدأ إسلامية القوانين: صرّح الإمام الخميني في كتاب ولاية الفقيه أن الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون وحكومة الإسلام، وهي حكومة مبنية

على القوانين الإلهية (الخميني، ١٩٧٩م، صص ٤٣-٤٤). وعملياً فإن تكون الحضارة الإسلامية والحكومة المثلالية يعتمد على تفعيل أحاکم الشريعة الإسلامية وقوانينها. وكما يرى الشید الصدر: أنّ البنية العقائدية للحكومة الإسلامية تقوم على الإيمان بالله وصفاته، ويكون هدف المسيرة والغرض من حركة البناء الحضاري لهذه البنية العقائدية التي تلیق بالحكومة الإسلامية على الأرض هو الله. هذا البناء العقائدي الوحید هو الذي يساعد الإنسان في حركته الحضارية، ويمدّه لتحقيق هذا الغرض بالطاقة والقوة التي لا نهاية لها للتحرك (یوسفی، ٢٠١٠م، ص ٤٢).

ب. مبدأ العدالة: تعتبر العدالة في فکر الإمام الخميني هي هدف الحكم الإسلامي والشرط الأساسي والرئيسي للحكم. ولا تتحقق شرعية الحكم الإسلامي وغيره من الحكام إلا بالعدل والتقوى. التفسير الثاني للعدالة هو شرعية النظام؛ لأنّ الحكومة الإسلامية نظام قائم على العدالة فينغي أن تكون رؤية الحكومة الإسلامية ومنهجها الرئيسي عادلاً أيضاً. قال الإمام الخميني: والمدف الرئيسي هو إقامة حکومة إسلامية عادلة تقوم على أساس القواعد الإسلامية (الخميني، ١٩٩٩م، ج ٥، صص ٢٣-٢٤).

ج. أصل شعبية النظام: طالما أكد الإمام الخميني على أنّ الحكومة الإسلامية ليست دكتاتورية وتعتمد على أصوات الناس، وأنّ شعبية الحكومة هي الشرط الأساسي لتحقق القانون. وما أكدّه أيضاً: أنّ مقبولية الحكومة وفعاليتها تعتمد على مدى القبول الجماهير ودعمهم لها، فشرعية الحكومة الدينية وفعاليتها مرهونة بالمشاركة النشطة للشعب في الحكومة؛ بل إنّ تحديد شكل الحكومة يتمّ من خلال الرجوع إلى أصوات الأمة، وهذا الرأي يمثل بعده آخر من إهتمام الإمام بدور الشعب في تشكيل الحكومة المثلالية.

٣-٥. مبدأ مصلحة الإسلام والمسلمين

ومن المبادئ الأخرى التي تحكم الفكر السياسي للإمام الخميني عليه السلام وتحدد معالمه

الاهتمام بمصلحة الإسلام والمسلمين، والتي تشمل الأمور المادية والروحية معاً. الواقع أنّ المصلحة تعني الأشياء التي توفر الاحتياجات الحقيقة للإنسان لتأمين سعادته المادية والمعنوية، وهي من أهم سمات الحكومة المثالية والمؤمنة لسعادة المجتمع. وقد أشار الإمام الراحل إلى مبدأ المصلحة هذا بقوله: "لو رأيت مرّة أن مصلحة الإسلام تقتضي مني أن أقول شيئاً سأقوله وسأعمل عليه حتماً ولن أخشَ من شيء، والحمد لله تعالى، والله لم أخش حتى الآن". (الخميني، ١٩٩٩م، ج ١، ص ٢٩٣) أمّا عن أسباب قبول القرار رقم ٥٩٨^١ فيشير الإمام إلى مبدأ مصلحة الإسلام والمسلمين قائلاً: "وافقت على القرار الدولي وعلى وقف النار، وأرى ذلك في المرحلة الحاضرة في مصلحة الثورة والجيش، يعلم الله أنه لو لا هذا الشيء الذي يجب أن نصحي فيه جميعاً بعزتنا وسعتنا في سبيل مصلحة الإسلام والمسلمين، ما رضيت بهذا العمل أبداً، وكان الموت والاستشهاد أشهى وألذ". (الخميني، ١٩٩٩م، ج ٢١، ص ٢٩٢)

ولهذا يبدو أن مصلحة الإسلام في نظر الإمام تساوي مصلحة المسلمين وإنّ أحكام الشريعة هي لصالح الإسلام والمسلمين معاً، قال: "ففي اليوم الذي يدرك فيه المسلمون احتمال أن يكون الإسلام في خطر فإن عليهم حينذاك أن يقوموا بنفس عمل الإمام الحسين علیه السلام، وفي اليوم الذي نتحمل فيه أن الإسلام في خطر علينا جميعاً أن نصحي، ويجب أن نبدأ العمل...، كذلك إذا كانت مصلحة المسلمين في خطر يجب على الجميع التصدي ودفع الحيف والضمير والخطر عنهم". (الخميني، ١٩٩٩م، ج ١٥، ص ١١٦)

إنّ معرفة صلاح المجتمع وتشخيص المصلحة أمر مهم لدرجة أن الإمام الخميني يقول: إذا كان الشخص هو الأعلم بالعلوم المتداولة في الوسط الحوزوي

١. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٥٩٨ (في عام ١٩٨٧م) دعا إلى وقف الحرب التي شنها «صدام» على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. (المترجم)

والعلمي لكنه لا يستطيع أن يميز صلاح المجتمع، أو لا يستطيع أن يميز الصالحين النافعين عن غيرهم من العاملين، فهذا الشخص ليس مجتهداً في القضايا الاجتماعية والحكومية ولا يحق له التصدّي لشؤون المجتمع (الخميني، ١٩٩٩م، ج ٢١، ص ١٧٦-١٧٧).

٦-٣. مبدأ الدعوة للإسلام ونشر الشريعة (تصدير الثورة)

العنصر الرئيسي الآخر في فكر الإمام الخميني لتشكيل الحكومة المثلية هو الدعوة باعتبارها الإستراتيجية الأساسية في توجيه المجتمع على الساحتين المحلية والدولية وتحكيم القوانين الإلهية. ومن هذا المنطلق، وبعد انتصار الثورة الإسلامية أكد الإمام على هذا المبدأ كثيراً، وقد اختلفت كلمة الباحثين والمتابعين لشأن الثورة الإسلامية في فهم كلام الإمام الخميني حول الدعوة وتصدير الثورة وحصل بعض سوء الفهم والاختلاف حولها نرى من المناسب الإشارة إلى أبرز تلك الآراء:

١. القوميون؛ آمن القادة القوميون الذين تولوا بعض المناصب التنفيذية المهمة في البلاد بشعار إعادة البناء الوطني المنسجم مع النظام والأعراف الدولية، بغض النظر عن ظروف الثورة، واعتبروا النجح القيمي تجاه النظام العالمي أمراً غير محظوظ، معتقدين بتفعيل القيم في إطار الحدود الوطنية فقط.

٢. المثاليون (الثوريون)؛ ذهب المثاليون (الثوريون) إلى معارضتهم حصر قيم الثورة ومثلها ومناهضة الاستكبار في إطار الحدود الوطنية، واعتبروا ذلك مؤامرة لحصر الثورة داخل الحدود الوطنية، ورأوا أن من الواجب إسناد ودعم حركات التحرر لمواجهة الأنظمة الاستبدادية، وأن يكون ذلك ضمن أولوية الأيديولوجية في السياسة الخارجية، ومن رواد هذا الخط الفكري الشهيد محمد منتظرى.

٣. المعتدلون؛ وكان رأي المعتدلين مزيجاً من الرأيين السابقين؛ لقد اعتقادوا

أن الرؤية العقلانية تقتضي أن نحاول أولاً بناء دولة ثوذرية في الداخل ثم متابعة السياسة السلبية جنباً إلى جنب مع استغلال الفرص المؤاتية في المجتمع الدولي. (محمدی، ٢٠١٠م، صص ٦٢-٦٥)

هذه هي الرؤى التي تجاذبت الساحة الإيرانية في حين أكد الإمام الخميني على رفض تصدير الثورة بالرؤى الثلاث المذكورة. ويمكن تصنيف مبررات رفضه هذا على النحو التالي:

* المبررات العلمية النظرية: إن وجهات النظر الثلاث لإصدار الثورة تهدف إلى الوصول إلى السلطة خلافاً لما يعتقد الإمام الخميني من أن الهدف من إصدار الثورة هو العمل بالتأكيد الشرعي ووجوب نشر الإسلام، وليس الوصول إلى السلطة.

* المبررات الإجتماعية: إن مسألة تصدير الثورة من وجهة نظر الإمام الخميني يجب أن تكون نتيجة عمل مشترك وتترك لإرادة الأمم والشعوب نفسها؛ والحال أن وجهات النظر الثلاث وضعت ضمن أجندتها استعمال القوة والتحرّك الثوري المسلح لإحداث تغيير داخل تلك البلدان والعمل نيابة عن شعوبها.

* المبررات السياسية: جميع وجهات النظر الثلاث حول قضية تصدير الثورة تحمل بعدها ذرائعاً وتحذر من الفكرة وسيلة لتحقيق أهداف أخرى؛ فيما يعتبر الإمام الخميني القضية مبدأً من مبادئ السياسة الخارجية في الإسلام.

(طاهري، ٢٠٠٩م، ص ٧٣)

لذلك، وبحسب المنطق الذي يتبناه الإمام الخميني فإن الدعوة وإصدار التعاليم الثورية والقيم الإسلامية تمثل إحدى مبادئ السياسة الداخلية والخارجية، وليس مجرد أداة وذريعة للوصول إلى السلطة، شريطة أن يتم نشر الإسلام من خلال جهود ومثابرة الشعب وإيمان المجتمعات الدولية المختلفة بها.

ولذلك يرى الإمام الخميني أن إصدار الثورة يحتاج إلى تحقيق قيم الثورة في الداخل، ثم السعي الجاد لتقديم ونشر تلك القيم ومثل الثورة إلى الخارج. ومن هنا أعلن الإمام الخميني عن المدف من انتهاج سياسة إصدار الثورة على النحو التالي: إن المدف من إصدار الثورة الإسلامية هو تقديم نموذج للحياة والدولة يقوم على أساس معايير الإسلام، وليس فتح البلاد وقيادة الجيوش العسكرية لغزوها واحتلال أراضيها، وبالطريقة التي يصورها الاستكبار العالمي وعملاً وه ويروجونها من منطلق الكراهية والعداوة للإسلام. (طاهري، ٢٠٠٩م، ص ١٠٤)

فالإمام الخميني وانطلاقاً من تعريفه للدعوة وتصدير الثورة يسعى لتعزيز البعد القيمي لدى الشعوب والأمم الناهضة لتحقيق حكومات مثالية منشودة، ولذلك فإنه يرفض تعريف مفهوم تصدير الثورة بفتح البلاد بالقوة بل يرى أن التصدير يساوي صحوة الأمم المختلفة بحثاً عن التحرر من القمع والهيمنة والإستفادة من ثرواتها ومواردها الخاصة. (الخميني، ١٩٩٩م، ج ١٢، ص ١٤٨)

إنطلاقاً من أهمية هذا المبدأ في تشكيل الحكومة المثالية، لم يكتف الإمام الخميني في السياسة الخارجية بدعاوة الدول الإسلامية إلى الوحدة والأخوة والوقف ضد ظلم الاستعمار، بل إنه أيضاً وعلى الساحة الداخلية توجه إلى العلماء والخطباء طالباً منهم: دعوة الشباب إلى المساجد ودعوة الناس إلى الدين ما استطاعوا. (الخميني، ١٩٩٩م، ج ١، ص ٣١٠ و ٣٩٤)

إن أهمية هذا العنصر في تشكيل الحكومة المثالية التي يراها الإمام تبلغ من القيمة لديه لدرجة أنه كان يعتقد تفعيل ذلك حتى مع غير المسلمين، مؤكداً القول: "عليكم بدعاوة الجماعة غير الإسلامية إلى مدرسة الإسلام الداعية للعدالة".

(الخميني، ١٩٩٩م، ج ٣، ص ٣٢٢)

ويرى الإمام الخميني أنه بنشر الدعاوة وتبلیغ قيم الرسالة الروحية والثورية، سينتصر المظلومون لا على أساس مقوله الجبر التاريخي، بل بسبب صحوة ووعي

الشعوب المظلومة التي ستتصدر على المستكبرين وتسترجع حقوقها المسلوبة.

(الخميني، ١٩٩٩م، ج ١٥، ص ٢١٢)

من هنا نلمس في فكر الإمام الخميني السياسي أنه يرى أنّ صحوة الشعوب سوف تتوّج بتشكيل حكومة مثالية؛ وهي على عكس الأنظمة السابقة التي تشكلت على أساس أفكار علمانية وبشرية وروجت لمذهب اللذة واللهو والاستهلاكية. تلك الحكومة المثلثة والطيبة التي تقوم على العودة إلى الدين وحاكمية الله، وتعتبر الحياة السعيدة والمجتمع المثالي يقومان قدر الإمكان على إرساء العدل والتقوى والنظام الأخلاقي والمعتقدات الروحية والإلهية، وترفض وتنفي عبادة المال وتكتيس الثروات التي هي طريقة المستكبرين. لذلك يؤكّد على أنه ومع توسيع الثورة الإسلامية، سيتم عزل قوى الشر وستشهد حكومة المظلومين الطريق لقيام حكومة الإمام المهدي العالمية. (الخميني، ١٩٩٩م، ج ١٥، ص ٣٤٨) والتي تضم جميع مكونات الحكومة المثالية التي يدعو لها الإمام الخميني.

٧-٣. مبدأ مراعاة مقتضيات الزمان والمكان والاجتهاد

من المؤكّد أنّ الاهتمام بمتطلبات الزمان والمكان له دور مؤثّر في التحول الاجتماعي وتشكيل المجتمعات والحكومات المثالية. إنّ البحث في فكر الإمام الخميني يدل على اهتمامه بهذا العنصر. وعلى الرغم من وجوده في الفكر الشيعي، إلا أن الإمام الخميني ضخ من خلال طرحه لمسألة الزمان والمكان حياة جديدة في الجسد الفقهي والتي تظهر آثارها بوضوح في التطور الفكري للنظامين السياسي والاجتماعي.

في الواقع، وخلال فترة الغيبة وحتى ظهور منقذ البشرية، كان مبدأ الاجتهد هو أحد أهم الاستراتيجيات الأساسية للشيعة لإدارة حياتهم الاجتماعية والسياسية بشكل أفضل مع اعتماد مبدأ متطلبات المكان والزمان. إنّ مبدأ

الاجتہاد یقوی روح الاحتجاج والانتقاد ضد الحكومات غير العادلة؛ مضافاً إلى ذلك یؤمن الشیعة وعبر المرجعية نوع قیادة اجتماعية لهم، ویمکنها عند الضرورة من تنظیم تلك القوى والطاقات وطبقات المجتمع المختلفة والاستعداد للجهاد.

(متقدیزاده، ۲۰۰۵م، ص۳۷)

إنّ مبدأ الاجتہاد قد صان الشیعة عبر التاريخ من الإبتلاء بالجهود الفكري والتألّف والتبعية، وقد خلق هذا المبدأ عوامل الجذب اللازم لتكثیف المعرفة الديینیة مع منجزات المعرفة البشریة في مختلف مجالات السياسة والإجتماع والاقتصاد والثقافة والعلوم المعاصرة. (نامدار، ۱۹۹۷م، ص۸۰) وفي هذا السیاق، كان الإمام الخمینی مهندس إحداث تغییرات جوهریة في الفكر الاجتہادي الشیعی تجاه السياسة؛ وكان أساس هذه التغییرات هو التفسیر الجدید الذي أخذه الإمام من المفاهیم والمذاهب والإشارات والرموز الإسلامیة الشیعیة.

(عزّی، ۲۰۰۲م، ص۳۰۱)

وبحسب الباحثین فإنّ الفقه الشیعی قد مرّ بمراحل مختلفة منذ بداية عصر الغیبة وبحسب متطلبات الزمان والمكان، والتي سمیت بعض المحدثین تارة، وعصر الاجتہاد، وعصر التقليد، وعصر التقلید وعصر ظهور المدرسة الأخباریة وعصر الاستدلال الجدید تارة أخرى. (كرجي، ۱۹۹۶م، ص۱۲)

وقد أبدى الإمام الخمینی رأيه حول دور الزمان والمكان في الاستنباط بما لا مواربة فيه حيث قال: "من أهم القضايا في عالمنا المعاصر والمضطرب هو دور الزمان والمكان في الاجتہاد ونوع اتخاذ القرار؛ فالزمان والمكان عنصران يلعبان دوراً مهما في تحديد طبيعة حركة الاجتہاد. فربما قضية كان لها حکم في الماضي، لكن على ما يبدو، نفس القضية وسبب العلاقات التي تحكم السياسة والمجتمع والنظام الاقتصادي، قد يكون لها حکم جديد. فما لم يكن رجال الدين حاضرين بشكل فعال في جميع القضايا وعلى معرفة بالمشاكل والأحداث التي تحيط بهم،

(٤٢، مقالات العدد ٢٠٠٧)

٨-٣. مبدأ تقديم الأهم على المهم

إن إحدى أكبر المشكلات الاجتماعية والأخلاقية التي تواجهها المجتمعات البشرية هي الصراعات الأخلاقية، ومن المؤكد أن الحل الأمثل والفعال للغاية لهذه المشكلة يمكن في تكوين مجتمع مثالي. ومن هنا اهتم الإمام الخميني بالاعتماد ومن خلال استخدام الفقه الشيعي وبالتحديد على المبدأ الفقهي المتمثل في تقديم الأهم على المهم في حل المشاكل والظروف الاجتماعية. كما قال عن حفظ وصيانة النظام: "... وهذا واجب إلهي على الجميع، وهو أهم واجب كلف الله به العباد؛ يعني أن الحفاظ على الجمهورية الإسلامية أهم من الحفاظ على شخص واحد، حتى لو كان إمام العصر، لأن إمام العصر يضحي بنفسه أيضاً في سبيل الإسلام." (الخميني، ١٩٩٩، ج ١٥، ص ٣٦٥)

وقال في موضع آخر: "إن قضية الجمهورية الإسلامية في هذا العصر، ومع الوضع الراهن الذي يشهده العالم، ومع هذه الاستهدافات التي توضع من اليسار واليمين والبعد والقريب وتصوب نحو هذا المولد الكريم، هي من أهم الواجبات

العقلية والشرعية التي لا يعارضها واجب آخر (الخميني، ١٩٩٩م، ج ١٩، ص ١٥٣). وقال: "ومن أهم الواجبات الحفاظ على الإسلام، أي أن الحفاظ على الإسلام أعلى من الحفاظ على أحكام الإسلام." (الخميني، ١٩٩٩م، ج ٢٠، ص ٨٠) نتيجة لما مرّ، ووفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه، يمكن تقسيم استراتيجية الثورة الإسلامية إلى ثلاثة مستويات: استراتيجية البقاء، واستراتيجية التفاعل، واستراتيجية النفوذ والتأثير، وإن كلّ مبدأ من المبادئ المذكورة يمكن أن يكون له دور وتأثير في كلّ مستوى من مستويات الإستراتيجيات الثلاث. وعليه يمكن رسم البنية العامة لتشكيل الحكومة المثالية والمستقبل المثالي من وجهة نظر الإمام الخميني بالنحو التالي:

- ١٩٧
- الفكر السعدي الإسلامي
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية العلوم الإنسانية
قسم الفلسفة والآداب
- مبدأ حفظ حاكمة القوانين الإسلامية
 - مبدأ نصرة المظلومين وطالبي الحرية
 - مراعاة مبدأ العدالة الإسلامية في جميع الأمور
 - مبدأ تصنيف الأولويات وتقدير الأهم من الاستراتيجيات على المهم
 - مبدأ العمل والتفاعل لتحقيق الوحدة الإسلامية
 - مبدأ مناهضة الاستبداد والظلم ودعم المقاومة
 - مبدأ الإجتهد وفقاً لمقتضيات الزمان والمكان
 - مبدأ التحرّك وفقاً لمبدأ ترجيح التكليف على النتيجة
- في الواقع، كل نظام له ثلاثة أهداف أساسية: المهدف الأساسي الأول هو البقاء، ثم النمو، وأخيراً تحقيق الربح أو المنفعة. وتتضمن المبادئ الثانية في فكر الإمام الراحل الاستراتيجيات الثلاث: البقاء، التفاعل، النفوذ والتأثير، من أجل تحقيق الحكومة المثالية تمهيداً لقيام حكومة الإمام المهدى عليه السلام العالمية.

نتائج البحث

الثورة الإسلامية في إيران بعد الانتصار في عام ١٩٧٩م انتقلت إلى المراحل

السياسي للإمام الخميني.

الثالثية لتحقيق الحضارة الإسلامية الجديدة وتشكيل المجتمع والحكومة المثاليين. ولهذا السبب لابد من رصد المكونات الأساسية والمبادئ الكبرى التي تحكم فكر الإمام الخميني رض كمنظر وقائد للثورة من أجل تحقيق هذه الرؤية المتواحة. حاول المقال أعلاه بيان مبادئ ومكونات الحكومة المثالية وفقاً للفكر

والتابع لفكرة الإمام الخميني يرى أنه يؤمن بأنّ اتباع المبادئ الثمانية وهي: محورية العدالة، ومناهضة الطغيان، محورية العمل بالتكليف الشرعي، وضرورة تحكيم الشريعة الإلهية والإسلامية، ورعاة مصلحة الإسلام والمسلمين، والدعوة ونشر القيم الروحية والثورية، مضافاً إلى العمل بمقتضيات الزمان والمكان في ظل دينامية الاجتهد في الفقه الشيعي، وضرورة الاهتمام بمبدأ تقديم الأهم على المهم، في المستويات الثلاثة من: استراتيجية البقاء، واستراتيجية التفاعل، واستراتيجية التأثير والنفوذ، والذي سيؤدي إلى تكوين نموذج حكم مثالي. فكما كان لهذه المبادئ تأثير هائل في انتصار الثورة وبقاءها، فإنها تلعب دوراً أساسياً في تفاعಲها وتطور نفوذها من أجل تحقيق الحضارة الإسلامية الجديدة حكومة مثالية ونموذجية.

المصادر

* القرآن الكريم

** نهج البلاغة

١. اسپوزیتو، جان. ال. (۱۳۸۲ هـ ش). انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن (المترجم: محسن شانه‌جی، الطبعة الثانية). طهران: نشر مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
٢. اسکاجبول، تدا. (۱۳۹۰ هـ ش). دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی (المترجم: مجید روئین تن، الطبعة الثانية). طهران: نشر سروش.
٣. جاویدی، رقیه؛ بهروزی لک، غلامرضا. (۱۴۰۲ هـ). شاخص‌های نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه امام خمینی الله و آیت الله خامنه‌ای. مجله سیاست متعالیه، العدد ۱۳، صص ۸۳-۱۰۲.
٤. جلدستون، جک. (۱۳۸۵ هـ ش). مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها (المترجم: محمد تقی دلفروز، الطبعة الأولى). طهران: نشر کویر.
٥. حسینیان، روح الله. (۱۴۰۰ هـ). تاریخ سیاسی تشیع تا تشکیل حوزه علمیه، مقدمه تاریخ الثورة الاسلامية (الطبعة الأولى). طهران: نشر مرکز وثائق الثورة الإسلامية.
٦. الخامنی، السيد علی. (۱۴۹۵ هـ). حدیث الولاية (مجموعه خطب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية). (ج ۱، الطبعة الأولى). طهران: مكتب السيد القائد، منظمة الوثائق الثقافية للثورة الإسلامية.
٧. الخامنی، السيد علی. (كلمات السيد القائد في تاريخ ۲۰/۱۱/۶۸، ۱۷/۱۰/۸۱، ۱۷/۱۱/۸۱، ۱۷/۱۰/۸۱، ۲۴/۸/۸۹، ۲۴/۱/۱۹، ۹۰/۱/۱۹، ۴/۱/۹۰ و ۱۳۹۰/۴/۱۱ هجری شمسی).
٨. الخمینی، الإمام السيد روح الله. (۱۴۷۹ هـ). ولایة الفقیه. طهران: نشر امیرکبیر.

٩. الخميني، الإمام السيد روح الله. (١٩٩٠م). شؤون و اختيارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البيع (الطبعة الثانية). طهران: نشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
١٠. الخميني، الإمام السيد روح الله. (١٩٩٧م). وصیة الإمام (الطبعة الثانية عشرة). طهران: مكتب النشر الإسلامي.
١١. الخميني، الإمام السيد روح الله. (١٩٩٩م). صحیفة الإمام، مجموعة آثار الإمام الخمینی (المجلد ١ إلى المجلد ٢٢، الطبعة الأولى). طهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی.
١٢. خانی، محمد حسن. (٢٠١٠م). انقلاب اسلامی ایران و نظام بین الملل. مقالات حول الجمهورية الإسلامية طهران: نشر جامعة الإمام الصادق علیہ السلام.
١٣. زرکی نجاد، غلامحسین. (١٩٩٤م). رسائل مشروطیت (١٨ رسالة و مشاريع القوانین حول الدستورية، الطبعة الأولى). طهران: نشر کویر.
١٤. طاهري، السيد مهدي. (٢٠٠٩م). بارزتاب انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان (الطبعة الأولى). طهران: نشر معهد بحوث الثقافة والفكر الإسلامي.
١٥. عزی، أبو الفضل. (٢٠٠٢م). اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی (الطبعة الأولى). طهران: نشر هدى.
١٦. عمید زنجانی، عباسعلی. (٢٠٠٢م). انقلاب اسلامی ایران: علل، مسائل و نظام سیاسي (الطبعة الأولى). قم: نشر ممثلية الولي الفقیه في الجامعة.
١٧. فیرحی، داود. (٢٠١١م). آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه (الطبعة الأولى). قم: المؤتمر الدولي لآخوند الخراسانی.
١٨. قاضی زاده، کاظم. (١٩٩٨م). اندیشه‌های فقیهی - سیاسی إمام خمینی (الطبعة الأولى). طهران: نشر مركز البحوث الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية.

۲۰۱

۲۳. مجلة الحوزة. (۲۰۰۷م). مقتطفات من المقالات (مجموعة من المقالات البحثية المقترحة). قم: مجلة الحوزة العلمية، ش ۴.

۲۴. مجموعة من المؤلفين. (۲۰۰۷م). نظام سلطه در سقوط (الطبعة الأولى). طهران: الادارة السياسية لحرس الثورة.

۲۵. محمدی، منوچهر. (۲۰۱۰م). بازنتاب جهانی انقلاب اسلامی (الطبعة الرابعة). طهران: نشر معهد البحوث الثقافية والفكرية الإسلامية.

۲۶. مسجد جامعی، محمد. (۲۰۰۶م). زمینه‌های تفکر سیاسی در اسلام در قلمرو تشیع و تسنن (الطبعة الأولى). طهران: نشر المدی.

۲۷. مصباح اليزدي، محمد تقی. (۱۳۸۴ هـ ش). انقلاب اسلامی جهشی در تحولات سیاسی تاریخ (الطبعة الأولى). قم: مرکز النشر لمهد الإمام الخمینی التربوي والبحثی.

۲۸. مطهري، مرتضی. (۱۹۸۹م). پیرامون انقلاب اسلامی (الطبعة الخامسة). طهران: انتشارات صدراء.

۲۹. نامدار، مظفر. (۱۹۹۷م). رهیافتی بر مبانی مکتب‌ها و جنبش‌های سیاسی

- شیعه در صد سال آخر (الطبعة الأولى). طهران: معهد بحوث العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية.
٣٠. یوسفی، حیاۃ اللہ. (٢٠١٠م). ساختار حکومت در اسلام (الطبعة الأولى). نشر مرکز فکر الشباب.

٢٠٢

الفکر السیاسی الایمنی

المجلد ۲ * العدد ۲ * الرقم المسسلي للعدد ۴ * خریف و شتاء ۲۰۲۳