

Faith-Founded Justice and Faith-Based Order

Kowsar Ghasemi¹, Fathiyyeh Fattahizadeh², Habibollah Babaei³

¹ Post-Doc Researcher, Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Alzahra University, Tehran, Iran. k.ghasemi@alzahra.ac.ir

² Professor, Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Theology, Alzahra University, Tehran, Iran (Corresponding author), f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir

³ Associate Professor, Research Center for Civilizational and Social Studies, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran. h.babaei@isca.ac.ir

Abstract

Every civilization has its own indicators. These indicators and their nature distinguish one civilization from others and serve as its hallmarks. Although certain indicators are necessary in all civilizations, even seemingly similar indicators differ fundamentally and essentially from one another. Order is one of the essential and crucial indicators for the creation and endurance of any civilization. The nature of order in each civilization takes shape in accordance with that civilization's essence. The element of power is the source of order in material civilizations. Law and social compulsion are the primary means of establishing order in material civilizations. Faith, however, is the source of order in the monotheistic community civilization. The Holy Quran presents the monotheistic community civilization as the most suitable context for human perfection and elevation. Fundamentally, the nature of the monotheistic community civilization differs from material civilizations. In the monotheistic community civilization, faith-based elements constitute the essence of order. The Holy Quran identifies the faith-based elements that construct order. One of these faith-based elements that builds order is justice. Justice in material civilizations lacks a faith-founded essence. The nature of justice in material civilizations is shaped by humans enslaved to carnal desires. In contrast, Quranic justice is expounded by the Creator of humanity. In the Holy Quran, justice is a faith-based element. The origin, essence, and fruits of Quranic justice fundamentally differ from justice in material civilizations. The aim of the present research is to elicit the Quranic characteristics of the faith-based element of justice as one of the Quranic elements that constructs the indicator of order in the monotheistic community civilization. The question of this research is the nature of faith-based justice and its relation to the indicator of order. By what mechanism does Quranic justice implement order in society? This research, based on the interrogative (*istināqī*) method of Ayatollah Sadr, examines the nature

Cite this article: Ghasemi, K., Fattahizadeh, F. & Babaei, H. (2025). Faith-Founded Justice and Faith-Based Order. *Governance in the Qur'an and Sunnah*, 3(2), pp. 49-66.

<https://doi.org/10.22081/jgq.2025.73160.1056>

Received: 2024-11-24 ; **Revised:** 2025-01-06 ; **Accepted:** 2025-02-13 ; **Published online:** 2025-04-10

©The author(s)

Type of article: Research Article

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy

of the indicator of order within the network of verses on justice, with a focus on verse 135 of Surah an-Nisā'. Şadr, drawing on the statement of Imam Ali: "That is the Quran—interrogate it," considers recourse to the Quran to derive its theory on the issue at hand as the best method for understanding and interpreting the Holy Quran. This research interrogates the issue of order by comprehending the nature and position of the faith-based element of justice in the Holy Quran. The element of justice emerges within the context of faith-founded human relations in society. In material civilizations, external oversight by enforcers of man-made laws creates a power-centered order. In the monotheistic community civilization, the internal oversight of faithful individuals gives rise to a faith-founded order. The greater the faith and, consequently, the greater the presence of faith-based elements in the fabric of society, the more order is established. The presence of faith-based elements in society reduces bodily self-centeredness, social harms, and disorder, while increasing altruism and social order. One of the faith-based elements that constructs order is justice. The more faith grows in society, the more justice proliferates within it. Faith-based justice in society brings about faith-based order. One of the key verses expressing faith-founded justice is verse 135 of Surah an-Nisā': "O you who have believed, be persistently standing firm in justice, witnesses for Allah, even if it be against yourselves or parents and relatives. Whether one be rich or poor, Allah is more worthy of both. So follow not [personal] inclination, lest you not be just. And if you distort [your testimony] or refuse [to give it], then indeed Allah is ever, with what you do, Acquainted." According to this verse, establishing justice—even against one's own interests or those of loved ones—takes shape within faith-founded human relations. Based on verse 135 of Surah an-Nisā', the characteristics of faith-founded justice include universality, internal oversight, perpetual steadfastness, sincerity, truth-orientation, freedom from carnal desires, and God-wariness. Accordingly, in the monotheistic community civilization (1) Justice has a faith-based origin; (2) Establishing justice is a universal duty for all truth-oriented human beings; (3) Creating and maintaining justice is not limited to law enforcers at the societal level (external oversight); rather, every individual, in proportion to their faith, implements a degree of justice in society through internal oversight of their actions; (4) Establishing justice must be a continuous and uninterrupted endeavor; (5) The purpose of implementing justice must be to fulfill a divine duty, purely for the sake of God; (6) The criterion for justice must be the establishment and upholding of truth in society; (7) Justice must be performed to fulfill the divine duty and remain free from carnal desires; (8) Striving to increase God-wariness is the primary factor for ever-growing success in establishing faith-founded justice. Justice possessing these characteristics creates an order that surpasses any material civilization. The more faith increases in society, the greater faith-founded justice and, consequently, faith-based order become. All truth-oriented individuals bear responsibility for establishing justice in the monotheistic community civilization. The responsibility of every faithful person toward justice-doing corresponds to the degree of their faith. As each person's faith increases, so does their responsibility for establishing justice.

Keywords: Ummah, justice, faith-based order, verse 135 of Surah al-Nisā', interrogative method.

العدالة المؤسسة على الإيمان والنظام الإيماني

كوثر قاسمي^١، فتحية فتاحي زاده^٢، حبيب الله بابايي^٣

^١ باحثة ما بعد الدكتوراه في علوم القرآن والحديث، كلية الإلهيات، جامعة الزهراء، طهران، إيران. k.ghasemi@alzahra.ac.ir
^٢ أستاذة في علوم القرآن والحديث، كلية الإلهيات، جامعة الزهراء، طهران، إيران. (المؤلفة المسؤولة). f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir
^٣ أستاذ مشارك في معهد الدراسات الحضارية والاجتماعية، المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إيران. h.babaei@isca.ac.ir

الملخص

لكل حضارة مؤشرات خاصة تُعبّر عن طبيعتها وتميّزها عن سائر الحضارات. وعلى الرغم من ضرورة وجود بعض المؤشرات في جميع الحضارات، إلا أنّ هذه المؤشرات، وإن تشابهت في الظاهر، تختلف اختلافاً جوهرياً في طبيعتها. ويُعدّ «النظام» من أبرز المؤشرات الضرورية لبناء الحضارات واستمرارها، غير أنّ طبيعة النظام في كل حضارة تتحدد بحسب طبيعة تلك الحضارة. ففي الحضارات المادّية، تُعدّ «القوة» منشأ النظام، ويُفرض النظام من خلال القانون والإكراه الاجتماعي. أمّا في «الحضارة التوحيدية للأمة»، فإن «الإيمان» هو الأساس الذي يُبنى عليه النظام. ويُقدّم القرآن الكريم «الحضارة التوحيدية» بوصفها البيئة الأنسب لتكامل الإنسان وارتقائه. وتختلف طبيعة هذه الحضارة عن الحضارات المادّية اختلافاً جذرياً، حيث تُنتج العناصر الإيمانية طبيعة النظام فيها. ويُعرّف القرآن الكريم هذه العناصر الإيمانية المكوّنة للنظام، ومن أبرزها «العدالة». فالعدالة في الحضارات المادّية لا تقوم على أساس إيماني، بل يُشكّنها الإنسان الخاضع لأهوائه. بينما العدالة القرآنية قد حدّد معالمها خالق الإنسان، وهي عنصر إيماني بحسب القرآن. وتختلف العدالة القرآنية عن العدالة المادّية في منشئها وطبيعتها وآثارها. تهدف هذه الدراسة إلى استنطاق الخصائص القرآنية للعنصر الإيماني «العدالة»، بوصفه أحد العناصر القرآنية المنتجة لمؤشر «النظام» في «الحضارة التوحيدية للأمة». وتتمحور إشكالية البحث حول طبيعة «العدالة الإيمانية» وكيفية ارتباطها بمؤشر «النظام». ما الآلية التي تُحقّق بها العدالة القرآنية النظام في المجتمع؟ تعتمد هذه الدراسة على المنهج الاستنطاقي الذي طرحه الشهيد الصدر (رحمه الله)، في دراسة طبيعة مؤشّر النظام من خلال شبكة الآيات المتعلقة بالعدالة، وبخاصة الآية ١٣٥ من سورة النساء. وقد اعتبر الشهيد الصدر، استناداً إلى قول أمير المؤمنين (ع): «ذلك القرآن فاستنطقوه»، أنّ الرجوع إلى القرآن الكريم لاستنباط النظرية القرآنية حول القضية المطروحة هو المنهج الأمثل لفهم وتفسير النصّ القرآني. تتناول هذه الدراسة استنطاق مسألة «النظام» من خلال فهم طبيعة «العدالة» كأحد العناصر الإيمانية وتحديد موقعها في القرآن الكريم. فالعدالة تتشكّل في سياق العلاقات الإنسانية القائمة على الإيمان داخل

استناداً إلى هذه المقالة: قاسمي، كوثر؛ فتاحي زاده، فتحية؛ بابايي، حبيب الله (٢٠٢٥). العدالة المؤسسة على الإيمان والنظام

الإيماني. *الحكمة في القرآن والسنة*، ٣(٢)، صص ٤٩-٦٦. <https://doi.org/10.22081/jgq.2025.73160.1056>

تاريخ الاستلام: ٢٠٢٤/١١/٢٤؛ تاريخ المراجعة: ٢٠٢٥/١٠/٠٦؛ تاريخ القبول: ٢٠٢٥/٠٢/١٣؛ تاريخ النشر: ٢٠٢٥/٠٤/١٠

الناشر: المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

نوع المقالة: مقالة بحثية

© المؤلفون

المجتمع. وفي حين أن الحضارات المادية تعتمد على الرقابة الخارجية التي يمارسها منفذو القانون البشري لإرساء نظام قائم على القوة، فإن «الحضارة التوحيدية للأمة» تُنتج نظاماً إيمانياً من خلال الرقابة الذاتية لدى الإنسان المؤمن. وكلما ازداد الإيمان، وتكاثر العناصر الإيمانية في بنية المجتمع، ترسخ النظام بشكل أوسع. فحضور العناصر الإيمانية يُقلّل من الأنانية الجسدية، والاضطرابات الاجتماعية، والفوضى، ويُعزّز من روح الإيثار والنظام الاجتماعي. وتُعدّ «العدالة» من أبرز العناصر الإيمانية المنتجة للنظام. فكلما تعمّق الإيمان في المجتمع، ازدادت العدالة، و«العدالة المؤسسة على الإيمان» بدورها تنتج نظاماً إيمانياً. وتُعدّ الآية ١٣٥ من سورة النساء من أهم الآيات التي تُبيّن خصائص «العدالة المؤسسة على الإيمان»، حيث يقول تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا، وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا». وتظهر هذه الآية أن إقامة العدالة في العلاقات الإنسانية القائمة على الإيمان يجب أن تتم حتى لو تعارضت مع المصالح الشخصية أو العائلية. وتُستنبط من هذه الآية سبع خصائص جوهرية للعدالة الإيمانية: «الشمولية»، و«الرقابة الذاتية»، و«القيام الدائم»، و«الإخلاص»، و«الانحياز للحق»، و«التحرر من الأهواء» و«التزام التقوى». بناءً على ذلك، فإن «العدالة» في «الحضارة التوحيدية للأمة»، تتسم بثماني خصائص جوهرية: ١. العدالة ذات منشأ إيماني. ٢. إقامة العدالة واجب عام، يشمل جميع البشر الحقيقيين. ٣. تحقيق العدالة وحفظها لا يقتصر على منفذ القانون في المجتمع (الرقابة الخارجية)، بل يطبق الجميع -كل بحسب درجة إيمانه- من خلال الرقابة الذاتية على أعمالهم مستوى من العدالة في المجتمع. ٤. العدالة يجب أن تُقام بشكل دائم ومستمر، لا موسمي أو مرحلي. ٥. يجب أن يكون الهدف من إقامة العدالة أداء الواجب الإلهي بإخلاص تام لوجه الله تعالى. ٦. يجب أن يكون الحق وتطبيقه معياراً للعدالة. ٧. العدالة يجب أن تُمارس أداءً للواجب الإلهي، وبعيداً عن الأهواء والشهوات. ٨. السعي إلى زيادة التقوى هو العامل الأساسي في تحقيق النجاح المتزايد للعدالة الإيمانية. إن العدالة التي تتحلّى بهذه الصفات تُنتج نظاماً يفوق النظام في كل الحضارات المادية. وكلما ازداد «الإيمان» في المجتمع، ازدادت «العدالة المؤسسة على الإيمان»، وبالتالي ترسخ «النظام الإيماني». ويُعدّ كل إنسان حقاني مسؤولاً عن إقامة العدالة في «الحضارة التوحيدية للأمة»، وتتناسب مسؤوليته مع درجة إيمانه؛ فكلما ارتقى إيمانه، تعاظمت مسؤوليته في ترسيخ العدالة.

الكلمات المفتاحية: الأمة، العدالة، النظام الإيماني، الآية ١٣٥ من سورة النساء، المنهج الاستنتاجي.

١. بيان المشكلة

تمثل الحضارة نظاماً كلياً من العلاقات الإنسانية المتحوّلة والمتكاملة، يتميّز بطابع منظومي ومنشأ عقلاني (باباي، ١٣٩٩ش، ص ١٥٦). ويملك الدين الإسلامي، بوصفه الدين الخاتم، قدرةً شاملة على هداية البشرية جمعاء. ومن أجل تحقيق هذا الهدف العظيم، أي الهداية العامة، يقدّم القرآن الكريم نموذجاً حضارياً فريداً يتجاوز كلّ الحضارات. ف«الحضارة التوحيدية للأمة» هي نموذج قرآني للحياة الإنسانية السامية في الدنيا والآخرة. كما يعكس الأمر القرآني العالمي بتكوين مجتمع إنساني عظيم قائم على التمسك بحبل الله جميعاً، ضرورة السعي لتحقيق «الحضارة التوحيدية»، حيث قال الله سبحانه: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (آل عمران، ٦٤). تمثل «الأمة» أكبر وأشمل نظام للعلاقات الإنسانية، وأفضل بيئة لتكامل الإنسان لتلبية الاحتياجات الشاملة المادية والروحية للفرد والمجتمع (قاسمي، فتاحي زاده و باباي، ١٣٩٨ش، ص ٣١). الخطوة الأولى لتحقيق «الحضارة التوحيدية للأمة» هي تحديد مؤشرات من آيات القرآن الكريم. فلبناء أي حضارة، لا بد من الوصول إلى مؤشرات، كما تُستخدم المؤشرات للتمييز بين الحضارات المختلفة. ويعد «النظام» أحد المؤشرات المهمة في أي حضارة، فلا حضارة تنشأ بدون «نظام»، كما أن استمرار أي حضارة يعتمد على ديمومة مؤشر «النظام». طبيعة ووظائف «النظام» في «الحضارة التوحيدية» تختلف عن الحضارات المادية؛ حيث تمثل «القوة» في الحضارات المادية العنصر الرئيسي في إرساء «النظام». على الرغم من أن كلمة «نظام» لم ترد في القرآن الكريم، فإن هذا البحث -باستخدام المنهج الموضوعي للشهيد الصدر- يبحث عن منشأ «النظام» وآلية بنائه في آيات القرآن الكريم. والمقصود بـ «النظام» هو الانضباط الاجتماعي المصاحب بنوع من الانتظام وتربية الروح لدى أفراد المجتمع (Newman, 1979, p. 476). إن موضوع «النظام» في القرآن الكريم هو مبحث مفصل، وهذا البحث يتناول دراسة جانب منه فقط. وفي هذه الورقة، تمت دراسة عنصر «العدالة» كأحد العناصر الإيمانية المكونة لـ «النظام» في القرآن الكريم. ويعتقد الشهيد مطهري (رحمه الله) أن الجذور والأصول الرئيسة للمناقشات العلمية حول مسألة «العدالة» يجب تتبعها في القرآن الكريم (مطهري، ١٣٨٨ش، ص ٣٥). فما هي طبيعة عنصر «العدالة» في «الحضارة التوحيدية للأمة» وما هي خصائصها؟ ولقد عرّف أمير المؤمنين (ع) «العدالة» بقوله: «العدل يضع الأمور في مواضعها» (نهج البلاغة، الحكمة ٤٣٧). ورغم كثرة الدراسات التي تناولت مفهوم «النظام» و«العدالة» بشكل منفصل، إلا أنه لم يتم بعد كتابة بحث يدرس «النظام» و«العدالة» معاً من منطلق إيماني. في هذا البحث، تم توضيح طبيعة العدالة المؤدية إلى النظام» في القرآن الكريم باستخدام منهج الاستنتاج المستمد من المنهج

الموضوعي للشهيد الصدر (رحمه الله). يرى الشهيد الصدر (رحمه الله) -بالاستناد إلى قول أمير المؤمنين(ع): «ذلك القرآن فاستنطقوه» (نهج البلاغة، الخطبة ١٥٨)- أن أهم مرحلة في المنهج الموضوعي هي استنطاق آيات القرآن الكريم بشأن القضية المطروحة. ويُقصد بـ«الاستنطاق» السعي لاستخلاص منظور القرآن حول المسألة المعنية، وهو بحسب رأي الشهيد الصدر أجمل تعبير عن التفسير الموضوعي. وقد قال أمير المؤمنين(ع) في الخطبة ١٥٨ من نهج البلاغة: «ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه؛ ألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء منكم، ونظم ما بينكم» (صدر، ١٣٩٥ش، ص ٤١) في هذا البحث، تم أولاً توضيح طبيعة ومكانة «الإيمان» بوصفه منشأ «النظام» في «الحضارة التوحيدية للأمة». ثم تم بيان ماهية «العدالة المؤسسة على الإيمان»، وأُعقب ذلك بشرح خصائص هذه «العدالة الإيمانية» بالاستناد إلى الآية ١٣٥ من سورة النساء.

٢. النظام الإيماني

يُعد «النظام» أحد المؤشرات الأساسية لقيام أي حضارة وديمومتها. وتشكل طبيعة «النظام» في كل حضارة بما يتناسب مع طبيعة تلك الحضارة. تمثل «الأمة» أكبر «حضارة توحيدية» حسب تعاليم القرآن الكريم. ففي الآية ١١٠ من سورة آل عمران، يتم تقديم «خير أمة» كالنموذج الأمثل الشامل: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ». وفقاً لهذه الآية، هناك مؤثران رئيسيان لقيام «الأمة» هما «الإيمان» و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وتنبثق المؤشرات الحضارية الأخرى من هذين المؤشرين الأساسيين. كما يرتبط مؤشر «النظام» ارتباطاً وثيقاً بهذين المؤشرين الرئيسيين. يعتقد الخبراء أن مؤشر «النظام» في الحضارات المادية يتشكل بدعم من عنصر «القوة» (كيسنجر، ١٣٩٨ش، ص ١١٠-١٢٠). يصنف العلامة جعفري (رحمه الله) الحضارات إلى نوعين: «قائمة على القوة» و«قائمة على الإنسان». وهو يرى أن الإسلام يمثل حضارة قائمة على الإنسان؛ إذ هذه الحضارة التوحيدية تنشأ وتتطور من خلال هداية الإنسان وارتقائه (جعفري، ١٣٥٩ش، ص ٢٤١-٢٤٩). وتعتبر «القوة» عنصراً مؤثراً في إقامة «النظام» في جميع الحضارات. لكن طبيعة «القوة»، ومنشأها، وآلية إنتاجها، ومكانتها في «الحضارة التوحيدية» تختلف عن نظيراتها في الحضارات المادية. وفقاً للقرآن الكريم، تنشأ «القوة» في «الحضارة التوحيدية» من «الإيمان»: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» (آل عمران، ١٣٩). كما ينشأ «النظام» أيضاً في «الحضارة التوحيدية» من منبع إيماني. وبعبارة أخرى، فإن «الإيمان» هو العامل الرئيسي لإقامة «النظام» في «الحضارة التوحيدية». المقصود

بـ«الإيمان» هو الاعتقاد بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح: «[الإيمان] معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان» (نهج البلاغة، الحكمة ٢٢٧). إن دخول «الإيمان» إلى نسيج المجتمع يفضي إلى ظهور العديد من العناصر الإيمانية. ويتم انتشار «الإيمان» من الحيز الفردي إلى الحيز الاجتماعي الكلي من خلال وجود العناصر الإيمانية وتكاثرها في صلب المجتمع. يقدم القرآن الكريم عددًا كبيرًا من العناصر الإيمانية، لكل منها دور بارز في بناء «الحضارة التوحيدية». بعض العناصر الإيمانية، مثل عنصر «العدالة»، تلعب دورًا أساسيًا في إيجاد واستمرار «النظام» في «الحضارة التوحيدية». ونظرًا لأن طبيعة العلاقات الإنسانية في «الحضارة التوحيدية» هي علاقات إيمانية، فإن النظام الإنساني فيها سيكون بدوره «نظامًا إيمانيًا». ومن أجل إصلاح المجتمعات الإنسانية وبناء حضارة توحيدية، ينقل القرآن الكريم مؤشر «الإيمان» من مستواه الفردي إلى المستوى الاجتماعي العام. فكل آية قرآنية تتضمن لفظًا أو حتى مفهومًا إيمانيًا، تُقدّم شكلًا من أشكال متطلبات العلاقات الإنسانية القائمة على الإيمان. وفي الآية ١١٠ من سورة آل عمران، يقابل القرآن بين نمطين من العلاقات الإنسانية: علاقات قائمة على الإيمان، وأخرى قائمة على الفسق: «مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ». حقيقة «الإيمان» لا تقتصر على الاعتقاد القلبي، فالإيمان الصحيح هو الذي يتجاوز مرحلة القلب واللسان ليظهر في العمل (نهج البلاغة، الحكمة ٢٢٧). إن الإيمان المصحوب بالعمل الصالح هو إيمان قادر على بناء الحضارة، وطالما أن «الإيمان» لم يتجاوز العلاقات الفردية أو الجماعية الصغيرة ولم يبلغ المستوى الاجتماعي والحضاري الكلي، فلن تتحقق «الحضارة التوحيدية». كل عنصر من العناصر الإيمانية يلعب دورًا في بناء وتعزيز واستمرار نظام العلاقات الإنسانية القائم على الإيمان في «الحضارة التوحيدية». والخطوة الأولى للتعرف على العناصر الإيمانية هي مراجعة آيات القرآن الكريم واستكشاف شبكة الآيات في حقل «الإيمان» الدلالي. من الواضح أن الآيات المتعلقة بموضوع «الإيمان» تغطي حجمًا هائلًا من آيات القرآن الكريم، بما تشتمل عليه من كم هائل من المفاهيم والشبكات الترابطية بينها، تتطلب كلّ منها بحثًا مستقلًا. وفي هذا البحث، يتم استطاق «العدالة» بوصفها عنصرًا إيمانيًا مؤسسًا لـ«النظام» في آيات القرآن الكريم.

٣. العدالة المؤسسة على الإيمان

تُعدّ «العدالة» أحد العناصر الإيمانية الأساسية. وقد عرّف أمير المؤمنين (ع) العدالة بقوله: «[العدل] يضع الأمور في مواضعها» (نهج البلاغة، حكمة ٤٣٧). وقد وردت كلمتا «العدل» و«القسط» في القرآن الكريم بمعنى العدالة (طباطبائي، ١٤١٧ق، ج ٥، ص ١٧٥). وقد ذكر معظم علماء اللغة أن هاتين الكلمتين مترادفتان (ابن دريد، ١٩٨٨م، ج ٣، ص ١٢٦٥؛ الأزهرى، ١٤٢١ق،

ج ٨، ص ٢٩٩)، بينما ذهب بعضهم إلى وجود فرق دقيق بينهما. ففي كتاب «فروق اللغة»، فُسِّر «العدل» بأنه العدالة في الخفاء، و«القسط» بأنه العدالة في الظاهر (عسكري، ١٤٠٠ق، ج ١، ص ٢٢٩). ويُلاحظ اقتران لفظ «إقامة» بكلمة «القسط» في كثير من آيات القرآن الكريم، مما يدل على البُعد الاجتماعي الوظيفي لمفهوم «القسط». وفي القرآن الكريم، وردت هاتان الكلمتان في سياق الحديث عن «الله» و«الملائكة» و«الإنسان» و«الرسول». فوفقاً للآية ٤٧ من سورة يونس، يبعث الله تعالى رسلاً لكل أمة ويقضي بينهم بالقسط: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَجُذِبُوا إِلَيْهِ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» (يونس، ٤٧). ووفقاً لهذه الآية، يقابل «القسط» (العدالة) «الظلم». كما أن الآية تُبين مقام «القسط» لله تعالى. وبحسب الآية ١٨ من سورة آل عمران، فإن الملائكة ومن اصطفاهم الله من عباده أيضاً مأمورون بالقيام بالقسط: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ». لقد خلق الله تعالى العالم على أساس نظام القسط الإلهي. كما أن الرسل والأنبياء كانوا مكلفين بإعداد الناس لإقامة القسط. وفي الآية ٢٥ من سورة الحديد، يتحدث القرآن الكريم عن مهمة إقامة القسط من قبل الناس أنفسهم: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». بوجود الرسل في كل أمة، يكتسب البشر القدرة على إقامة القسط، وبذلك تكتمل الحجة عليهم. تشير لام الغاية في عبارة «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» إلى أن الهدف من إرسال الرسل إلى كل أمة هو الارتقاء بالناس وتمكينهم من أداء المهمة العظيمة المتمثلة في إقامة «القسط». وتُبين آيات أخرى من القرآن الكريم كيفية تمكين الناس من هذا الدور. ففي الآية ١٣٥ من سورة النساء، وكذلك الآية ٨ من سورة المائدة، يُؤمر المؤمنون بإقامة «القسط» والشهادة به. وتُعدّ إقامة «القسط» أحد مظاهر الإيمان، إذ إن دخول الإيمان إلى القلب واللسان والعمل هو ما يُقضي إلى إقامة «القسط»، ولا يتحقّق الإيمان أو الارتقاء به إلا من خلال الارتقاء الروحي للإنسان. فبممارسة تعاليم الأنبياء الإلهيين، يهتدي الإنسان ويكتمل. كما أن إقامة «القسط» من قبل المؤمنين هي مثال على انتقال الإيمان من الحيز الفردي إلى الحيز الاجتماعي العام. ويصل إيمان الأفراد إلى نسيج المجتمع من خلال ظهوره في شكل عناصر إيمانية فاعلة. ومن الواضح أن حصر الإيمان في القلب أو حتى في اللسان، أو اختزاله في بُعد لاهوتي صرف، يتعارض مع هدف القرآن الكريم في هداية الإنسان. كما أن آيات القرآن تدلّ بظاهرها على ضرورة تطبيق «الإيمان» في الساحات الاجتماعية وعلى مستوى العلاقات الإنسانية. إن «العدالة» تُعدّ واحدة من العناصر الإيمانية الكثيرة التي يذكرها القرآن الكريم. وتُظهر عملية تحوّل الإيمان إلى عناصر إيمانية مثل «العدالة» من خلال الخطاب القرآني الموجه إلى المؤمنين لإقامة «القسط». ويُنشئ «النظام الإيماني» في المجتمع عبر هذه العناصر الإيمانية. فالإيمان يُنتج عناصر إيمانية، وهذه العناصر تُفضي إلى قيام النظام. فالإيمان يُنتج العدالة، والعدالة تُنتج النظام.

٤. خصائص العدالة المؤسسة على الإيمان

يختلف عنصر «العدالة» في القرآن الكريم عن مفهوم العدالة المتعارف عليه في المجتمعات البشرية. فـ«العدالة المؤسسة على الإيمان» تخلق نظاماً فريداً يتجاوز أي حضارة مادية. والخصائص الفريدة التي يذكرها القرآن الكريم عن «العدالة» تقدم مفهوماً له يتجاوز تصورات البشر:

٤-١. الشمولية

تأمر الآية ١٣٥ من سورة النساء جميع المؤمنين بإقامة «القسط»: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا». ويرى العلامة المجلسي (رحمه الله) في تفسيره لهذه الآية أنها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسير في طريق العدالة تجاه النفس والآخرين (طبرسي، ١٣٧٢ ش، ج ٣، ص ١٩١). وقد اضطلع جميع الأنبياء والأئمة، في رأس الحكومات التوحيدية، بمسؤولية إقامة «القسط»، كما في قوله تعالى: «قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ» (الأعراف، ٢٩): «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» (يونس، ٤٧). ونظراً لأن «العدالة» عنصر اجتماعي يتعلق بالعلاقات بين الأفراد، بل وحتى بين المجتمعات البشرية، قد يبدو للوهلة الأولى أن إقامتها تقع حصراً على عاتق الحكومات والدول. ولا شك أن إقامة «القسط» من أهم واجبات الحكام، إلا أن القرآن الكريم، بالإضافة إلى المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتق الحكام لإقامة «القسط»، يجعل إقامة «القسط» واجباً على جميع البشر: «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (الحديد، ٢٥). فبحسب هذه الآية، يتحمل جميع البشر مسؤولية إقامة «القسط»، ويحاسبون أمام الله على هذه المسؤولية الإلهية. ومن مستويات إقامة «القسط» من قبل الناس هو القيام بالأعمال الصالحة على أساس «القسط»: «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ» (يونس، ٤). ثم يبين القرآن الكريم مستوى أسمى من إقامة «القسط»، وهو «الأمر بالقسط». ويندرج تحت هذا المستوى أولئك الذين لا يكتفون بالعمل وفقاً لمقتضيات «القسط» فحسب، بل يدعون الآخرين إليه أيضاً. ومع ازدياد الإيمان في قلب الإنسان، يزداد مستوى تأثيره الإيماني، ويتسع نطاق إيمانه في الوحدات البشرية الأكبر عدداً. فكلما تعمق الإيمان في الإنسان، تعاظمت همته الإصلاحية تجاه الآخرين، وبذل جهوده لهداية الناس على مستويات أرقى. تشير الآية ٢١ من سورة آل عمران إلى المؤمنين الذين استشهدوا في طريق الأمر بالمعروف «القسط»: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ». ففي هذه الآية، قد أتى ذكر استشهاد الآمرين بالقسط، بعد ذكر استشهاد الأنبياء، وهي تؤكد مرة أخرى على شمولية مسؤولية إقامة «القسط». يتحمل جميع البشر مسؤوليتين جسيمتين تجاه تحقيق «القسط» في المجتمع: ١. القيام بالمسؤولية الإلهية المتمثلة في

إقامة «القسط». ٢. الأمر بإقامة «القسط» على مستوى المجتمع. بناءً على ذلك، لا تُسقط إقامة «القسط» من قبل فئة محددة في المجتمع هذه المسؤولية الثقيلة عن باقي البشر، بل يبقى الجميع مطالبين بها أمام الله. فكل إنسان يجب أن يرى نفسه مسؤولاً عن إقامة «القسط»، وأن يسعى لنشر هذه الفريضة الإلهية بين سائر الناس، أمراً إياهم بإقامة «القسط».

ومن البديهي أن إقامة «القسط» من قبل «الناس» تُفضي بشكل تلقائي إلى نشوء نظام شامل. نظام ينبثق من مصدر ذاتي، هو الإيمان، ويستقر عبر إقامة «القسط» في المجتمع. إن النظام الذي يُقدّمه القرآن الكريم يفوق كلّ نظام في أي حضارة مادية، كما أن العدالة التي يطرحها القرآن تتجاوز العدالة المعهودة في الحضارات المادية. ففي الحضارات المادية، يعمل منفذو القوانين الوضعية على إقامة «النظام»، بينما في «الحضارة التوحيدية»، يخلق الناس من خلال تربية إيمانية تلقائية نظاماً شاملاً عبر إقامة «القسط»، وعبارة أخرى، إن المشاركة القصوى للناس في إقامة «القسط» تنتج هذا النظام الشامل. وبناءً على ذلك، فإن جميع البشر الذين يشاركون في إقامة «القسط» يلعبون دوراً كبيراً في خلق «النظام». وتبعاً لاتساع نطاق المشاركة البشرية في إقامة «القسط»، ينشأ نظام أوسع. ليس هناك لهذه المشاركة القصوى في أداء الواجب العام المتمثل في إقامة «القسط» سابقة في أي حضارة مادية. هذه المشاركة تنشأ دون إكراه مادي، وباستسلام قلبي من الناس. فكل إنسان، وفقاً لمستوى إيمانه، يلعب دوراً فعالاً في إقامة «القسط» على مستوى المجتمع.

٤-٢. الرقابة الذاتية

إن إقامة «القسط» في «الحضارة التوحيدية» تنبع من إيمان البشر الداخلي قبل أن تعتمد على الإكراه الخارجي. فإقامة «القسط» التي تتحقق في المجتمعات الإيمانية لها مصدر داخلي؛ إذ إن الإنسان المؤمن يُقيم «القسط» في ذاته قبل أن يُقيمه في محيطه. ومن هنا، فإن أداء هذا الواجب الإلهي لا يمكن أن يتحقق من إنسان لم يتهذب ذاتياً ولم يروض نفسه. في بعض آيات القرآن الكريم، نرى توصيات جادة من الأنبياء بالعمل على أساس «القسط»: «وَيَا قَوْمِ أُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» (هود، ٨٥)؛ «وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ» (الرحمن، ٩). هذه الآيات تبين أن ليس جميع البشر لديهم القدرة على العمل وفقاً لـ«القسط»، ولهذا فإن من مهام الأنبياء إعداد الناس لتحمل هذه المسؤولية الإلهية العظيمة. ولا يستطيع إقامة «القسط» ونشره في المجتمع إلا من اتخذ العمل بمبادئ القسط منهجاً وسلوكاً له. ويملك المؤمنون قدرات متفاوتة على إقامة «القسط» بحسب درجة إيمانهم. فكلما تعمق الإيمان في النفس، ازدادت الرقابة الذاتية عليه. وتشكل هذه الرقابة الذاتية لدى المؤمنين، تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين، شبكة علاقات إنسانية قائمة على الإيمان. وبقدر ما يتسع نطاق الإيمان، تتسع دائرة إقامة

«القسط» في العلاقات الإنسانية. وكلما توسع «القسط» في المجتمع، ينشأ نظام إيماني أقوى وأكثر متانة في نسيج المجتمع. وبالتالي، تزداد متانة ونظام هذه الشبكة البشرية بازدياد إيمان الأفراد. إن النظام الناتج عن الرقابة الذاتية للبشر يعمل بشكل أقوى وأكثر فعالية من الرقابة الخارجية لمنفذي القانون. وبعبارة أخرى، المجتمع الذي يتمتع بالإضافة إلى الرقابة الخارجية برقابة ذاتية، ينشأ فيه نظام أكبر وأكثر متانة.

٤-٣. القيام الدائم

يرد استعمال كلمة «القسط» في القرآن الكريم غالباً مقترناً بلفظ «القيام». ففي الآية ١٣٥ من سورة النساء، نجد عبارة «قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ». ويرى بعض المفسرين أن كلمة «قَوَّامِينَ» تدلّ على كثرة القيام في جميع الأحوال والأزمنة والأمكنة (سيد قطب، ١٤١٢ق، ج ٢، ص ٧٧٥). و«قَوَّامِينَ» جمع «قَوَّام»، وهي صيغة مبالغة تدلّ على كثرة القيام، أي يجب أن يكون القيام بالعدل شأنًا دائمًا في كل حال، وكل عمل، وكل عصر وزمان، حتى يصير ذلك خلقًا راسخًا في نفسه، ويصبح الانحراف عنه مخالفاً لطبيعته وروحه. (مكارم شيرازي، ١٣٧٤ش، ج ٤، ص ١٦٢). إن أمر الله تعالى للمؤمنين بالقيام بالقسط هو أمر شامل، يجب تنفيذه في جميع الظروف والأحوال. فالمؤمن لا ينبغي له أن يتخلى عن واجب إقامة «القسط»، وعليه أن يؤدي هذا الواجب بما يتناسب مع وضعه وظروفه الزمانية والمكانية. ومن الواضح أن مثل هذا الأمر الإلهي الجليل لا نظير له في أي حضارة مادية. وقد صمّم هذا التكليف الإلهي بما يتناسب مع طبيعة الإنسان وروحه. ويظهر أمر الله تعالى للمؤمنين بإقامة «القسط» العلاقة المباشرة بين «الإيمان» و«إقامة القسط». إن إضافة لفظ «القيام» إلى «القسط» في القرآن الكريم يدلّ على عظمة هذا التكليف الإلهي. فإقامة «القسط» من قبل إنسان مؤمن تُسهم في ضخّ هذا المبدأ في نسيج العلاقات الإنسانية التي تضمّ جماعات من الناس. ولا يتحدث القرآن الكريم عن «القسط» بوصفه واجباً فردياً محضاً، بل إن هذا المفهوم لا يكتسب فعاليته إلا حين يُطبّق في جماعة بشرية. كما أن الأمر القرآني بإقامة «القسط»، هو الآخر، يُبرز بوضوح البعد الاجتماعي لهذا الفعل، ويؤكد استخدام صيغة الجمع «قَوَّامِينَ»، التي تُضفي مزيداً من التأكيد على الطابع الجماعي والمستمر لهذا الواجب. إن الأمر بإقامة القسط، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار ما تتضمنه صيغة المبالغة من تأكيد، يُظهر أن إقامة «القسط» تُدخل عدداً كبيراً من البشر في شبكة إنسانية مترابطة قوية، وتسوق هذا الكم الهائل من المؤمنين في مسار مشترك. ثم إن المواظبة الدائمة للمؤمنين على إقامة «القسط» تُعزز من قابلية المجتمع للانضباط وترسخ النظام الجماعي. فعندما يلتزم عدد كبير من الناس في المجتمع بإقامة «القسط» ويعملون بموجبه، تقلّ الحاجة إلى العوامل الخارجية لفرض «النظام». كما أن نسبة نجاح منفذي القانون في إقامة «النظام» تزداد بازدياد جهود الناس في إقامة «القسط».

٤-٤. الإخلاص

تُشير بعض آيات القرآن الكريم إلى ضرورة «الإخلاص» في القيام بـ«القسط»، كما في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا، وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» (النساء، ١٣٥)، وقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» (المائدة، ٨). وبناءً على ذلك، فإن الهدف الأسمى للمؤمنين من إقامة «القسط» يجب أن يكون ابتغاء مرضاة الله تعالى وحده. فإذا لم يكن الدافع لإقامة «القسط» سوى رضا الله، فإن المؤمن لن يقع أسير أهواء وشهوات النفس. إن «الإخلاص» في المؤمن يضمن استمرارية أداء هذا الواجب الإلهي، ويمنع ترزيع الشبكة الاجتماعية التي تنهض بمسؤولية إقامة «القسط». فـ«الإخلاص» لا يقتصر أثره على تحسين نوعية إقامة «القسط» وزيادة عدد القائمين به، بل يُقلِّل كذلك احتمالية تفكك الشبكة المنظمة للعلاقات الإنسانية، وبالتالي يُقلِّل من مظاهر الفوضى والخلل في «الحضارة التوحيدية».

٤-٥. الانحياز للحق

تشير العبارة القرآنية «وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ» في الآية ١٣٥ من سورة النساء إلى أن إقامة «القسط» يجب أن تكون على أساس «الحق». فلا يجوز للمؤمن أن يُدخل أدنى مصلحة شخصية أو عائلية في أداء هذا التكليف الإلهي. وعلى الرغم من توصيات القرآن الكثيرة ببرِّ الوالدين ورعاية حقوقهم، إلا أن ذلك لا يُبرِّر التهاون في إقامة «القسط» من أجلهم. وقد ذكرت الآية الكريمة الوالدين إلى جانب النفس والأقارب بشكل صريح، حتى لا يبقى أي مجال للشك أو التردد في حدود إقامة «القسط». إن مثل هذا التوجيه حول «إقامة القسط» والعمل وفق القانون بمعزل عن المصالح الشخصية لا نظير له في أي حضارة مادية؛ إذ إن الحضارة التي تُبنى على الماديات، تُعلي شأن المصالح المادية وتعطي الأولوية للمنافع الشخصية. وهذا في حين أن من أسباب اختلال النظام في المجتمعات هو تغليب المصالح الفردية أو الفئوية أو الحزبية على الحق. وعندما يُقدِّم المؤمن جانب الله في أداء واجباته، ويُقصي طلب المنفعة، فإن احتمال تفكك شبكة العلاقات الإنسانية المنظمة ينتفي أو يتضاءل إلى الحد الأدنى. فالمؤمن، حين تتعارض مصالحه أو مصالح والديه وأقاربه مع الحق، يجب أن يقف في صفِّ الحق دون تردد. وتُبيِّن الآية ٢٤ من سورة التوبة معيار صدق الإيمان، وهو مدى حبِّ الإنسان لله ورسوله، حيث جاء فيها: «قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَ... فَتَرْصُدُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ». وبناءً على هذه الآية، فإن من يُقدِّم حبَّه لوالديه، وأبنائه، وإخوانه، وزوجته، وأقاربه، أو

لأمواله وتجاراته ومسكانه على حبّ الله ورسوله والجهاد في سبيله، فهو فاسق. وبالتالي، فإن تفضيل أي شيء أو أي أحد على الله ورسوله يُخرج الإنسان من دائرة الإيمان. إنّ الإنسان الذي يتخذ الحقّ مبدأً لحياته هو وحده القادر على أن يضحي بمصالحه الشخصية ومصالح أحبّته في سبيل الله ورسوله. وإنّ مدى تضحية هكذا إنسان مرتبطٌ بدرجة إيمانه؛ فكلّما ازداد إيمانه رسوخاً، ازداد انحيازه للحق. ومع ازدياد عدد الحقّانيين وارتفاع منسوب الإيمان بين الناس، يتسع نطاق الإيمان في المجتمع، فتراجع فيه الأنانيّة ويتعاطم الانحياز للحق في النسيج الاجتماعي. إن انحياز المؤمن للحق لا يخفّف من احتمالات تفكك «النظام» فحسب، بل تُسهم أيضاً في تعزيز متانة العلاقات الإنسانية داخل «الحضارة التوحيدية»، وتوسيع دائرة الحقّانيين فيها. وبناءً عليه، فإن الانحياز للحق يُفضي بطبيعته إلى نظام أكثر تماسكاً ورسوخاً، ويُسهم في اتساع رقعة «الحضارة التوحيدية».

٤-٦. التحرر من الأهواء

تُجيب عبارة «فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا» في الآية ١٣٥ من سورة النساء عن شبهة تدخّل الأهواء في إقامة «القسط». فبحسب هذه الآية، لا يجوز أن تتأثر إقامة «القسط» بالأهواء والرغبات الدنيوية. ويرتبط ترك اتباع الهوى ارتباطاً مباشراً بالإيمان؛ فكلّما زاد الإيمان، قلّ الانقياد للأهواء. ويضمن الإنسان المؤمن، من خلال مخالفته للأهواء والشهوات، نشوء واستمرار «النظام» الناتج من «العدالة المؤسسة على الإيمان». وفي الحقيقة، من يُقحم أهواءه في إقامة «القسط» لا يمكنه أن يُقيمه فعلاً. وبعبارة أخرى، تُبيّن آيات القرآن الكريم أن إقامة «القسط» لا تكون ممكنة إلا في حال التحرر الكامل من الأهواء. فالذي يُقدّم هواه على الحق، لا يملك القدرة على إقامة «القسط». ولا يتحقق هذا التكليف الإلهي إلا حين يكون الإنسان متحرراً من كلّ نزعة نفسية تُزاحم الحق.

٤-٧. التزام التقوى

يُعدّ «الالتزام التقوى» من الأوامر القرآنية التي تُستخدم لتقييم مدى نجاح الإنسان في مسار إقامة «القسط». وبعبارة أخرى، فإن المؤمن الذي بلغ درجة التقوى يكون قد نجح أيضاً في أداء واجبه الإلهي في إقامة «القسط». فبحسب الآية ٨ من سورة المائدة، فإن إقامة «العدل» و«القسط» تُقرب الإنسان من التقوى: «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى». وتُعدّ «التقوى» خلاصة جميع الخصائص التي يصفها القرآن الكريم لـ«العدالة المؤسسة على الإيمان». فكلّ خاصية من هذه الخصائص تُقرب الإنسان من التقوى. فالمؤمن الذي لا يتبع أهواءه، ويقدم الحق على مصالحه الشخصية والعائلية، ويُخلص في إقامة القسط لوجه الله تعالى، لا شك أنه قد اقترب من حدود التقوى. إن النسبة بين «القسط» و«التقوى» هي العموم والخصوص المطلق؛ فكلّ متّقٍ يُقيم «القسط»، لكن ليس كلّ من يُقيم

«القسط» بالضرورة متقبلاً. ومن هنا، تُعدّ «التقوى» عنصراً أقوى في ترسيخ النظام داخل المجتمع. وعلى الرغم من أن «التقوى» ليست عنصراً شائعاً بين جميع الناس، إلا أن كل فرد متقبّل يُعدّ عنصراً محورياً في إرساء «النظام» في المجتمع. وبقدر ما يزداد حضور الأتقياء في المجتمع، وتتعاظم جهودهم في تهذيب أنفسهم والارتقاء بالآخرين، يحظى «القسط» بحضور أكثر في المجتمع، ويترسخ النظام تبعاً لذلك. إن هذا الارتباط الوثيق بين «التقوى» و«النظام» هو ما يمكن ملاحظته أيضاً في وصية أمير المؤمنين (ع)، حيث قال: «أوصيكمما بتقوى الله ونظم أمركما» (نهج البلاغة، الرسالة ٤٧). ومن خلال التأمل في آيات القرآن الكريم، يتضح أن هذه الخصائص السبع لـ «العدالة المؤسسة على الإيمان» مترابطة ارتباطاً وثيقاً. فالجهود المستمرة والخالصة التي يبذلها الإنسان الحقاني، بعيداً عن أهواءه وشهواته، في سبيل إقامة «القسط»، لا تتكلل بنجاح إلا من خلال رقابته الذاتية على أعماله والسير نحو التحلي بـ «التقوى». بل إن بعض المفسرين، كالفخر الرازي، فسّر عبارة «اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» على أنها تدلّ على وجوب العدل (الفخر الرازي، ١٤٢٠ق، ج ١١، ص ٣٢٠). استناداً إلى آيات القرآن الكريم، إن «التقوى» تمثل مرتبة تالية لمرتبة «العدالة». بل يمكن القول إن المرحلة المتكاملة من ممارسة العدل لا تتحقق إلا عندما يبلغ الإنسان درجة التقوى. وكلّما اقتربت العلاقات الإنسانية في المجتمع من أفق التقوى، أصبحت إقامة «العدل» أكثر ضماناً واستقراراً. وبعبارة أخرى، إن إقامة القسط في المجتمع التقويّ أكمل وأوسع نطاقاً من أيّ مجتمع آخر. ومن خلال الجمع بين عبارتين قرآنيتين: «فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا» (النساء، ١٣٥)، و«اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» (المائدة، ٨)، تتشكل لدينا معادلة قرآنية: فبحسب الآية الأولى، تركّ اتباع الهوى يؤدي إلى العدل، وبحسب الثانية، تحقّق العدل يُفضي إلى التقوى. وتستند الخصائص التي وردت في شأن «العدالة المؤسسة على الإيمان» إلى ترتيب العبارات القرآنية في الآية ١٣٥ من سورة النساء. ووفقاً لهذا الترتيب إن الرقابة الذاتية، والسعي الدائم والمخلص لتحقيق الحق إنما تتحقق في الإنسان المؤمن الذي لا يخضع لأهوائه. فالإنسان الذي قد تحرّر من سلطان الهوى، يُقيم العدالة، ويملك القدرة على إقامة «القسط» على مستوى «الحضارة التوحيدية للأمة». وتُظهر هذه الحقيقة القرآنية أحد الفروق الجوهرية بين العدالة في الحضارات المادية، والعدالة في «الحضارة التوحيدية للأمة». ويرى الشهيد مطهري (رحمه الله)، أن العدالة في المجتمع بمنزلة الأساس في البناء (مطهري، ١٣٨٩ش، ص ١٨). وتنتج الخصائص التي يصفها القرآن الكريم لـ «العدالة المؤسسة على الإيمان» نموذجاً فريداً من العدالة، لا نظير له في أي حضارة مادية. فـ «العدالة المؤسسة على الإيمان» تُفضي إلى «نظام إيماني» يتجاوز كلّ أشكال النظام الأخرى. وكلّما تحققت هذه الخصائص في عدد أكبر من الناس، ازداد تماسك النظام في نسيج «الحضارة التوحيدية للأمة». وكلّما بلغ عدد أكبر من الناس درجة «التقوى»،

ازدادت قوة «العدالة الإيمانية»، وتعرّز «النظام الإيماني» في بنية هذه الحضارة. تُعدّ «العدالة» أحد العناصر الإيمانية التي يقدّمها القرآن الكريم بوصفها أساساً لإرساء «النظام» في «الحضارة التوحيدية للأمة». وتتحقّق حقيقة الإيمان من خلال تجلّي عناصره في المجتمع، وبالتالي، فإن اتساع نطاق الإيمان من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي يتحقّق عبر ظهور عناصر إيمانية، كـ«العدالة»، في البنية الاجتماعية. وكلّما ازداد الإيمان، ازدادت العدالة في المجتمع. وبقدر ما تنتشر خصائص «العدالة الإيمانية» بين جماهير المؤمنين داخل «الحضارة التوحيدية للأمة»، تزداد احتمالية تحقّق «النظام الإيماني». ويُسهّم بناء «العدالة المؤسسة على الإيمان» واتساع رقعتها في تقليص مظاهر العنف، والفوضى، والاضطرابات الاجتماعية، ويُعرّز من روح الإيثار والتضحية. وكلّما تراجعت الأنانية، وتعاظمت النزعة نحو إيثار الغير على النفس داخل المجتمع، توقّرت الأرضية اللازمة لإقامة «النظام».

٥. الخاتمة

إن «الإيمان» هو المنشأ الأساسي لبناء واستمرار «النظام» في «الحضارة التوحيدية للأمة». فالإيمان المتمكّن في القلب، إذا ما ظهر على اللسان، وتجلّى في العمل، يمهد الأرضية لكي يتوسع نطاقه في الاجتماع أيضاً. إن اتساع رقعة الإيمان من المستوى الفردي إلى المستوى الاجتماعي الكلي يتمّ من خلال ظهور مجموعة من العناصر الإيمانية في المجتمع. وتُعدّ العناصر الإيمانية نتاجاً للتفاعل الإيماني بين الأفراد داخل منظومة العلاقات الإنسانية. ومن بين هذه العناصر، تبرز «العدالة» بوصفها عنصراً مهماً في إقامة النظام داخل «حضارة التوحيد». وتختلف طبيعة العدالة والنظام، من حيث النوع والكم، بين الحضارات المادية والحضارة التوحيدية. فالطبيعة، وآليات الإنتاج، والمؤشرات للعناصر في «الحضارة التوحيدية» تختلف جذرياً عن نظيراتها في الحضارات المادية. حتى المؤشرات التي تبدو مشتركة بين الحضارات، مثل «النظام»، تحمل دلالات مختلفة في كلّ حضارة. إن «الحضارة التوحيدية للأمة» تُعدّ حضارة قائمة على الإنسان، حيث تتشكّل من خلال تربية الإنسان المؤمن، ويعتمد بقاؤها على «الإيمان». كذلك، تُعتبر «القوة» الركيزة الأساسية لإرساء «النظام» في الحضارات المادية، بينما يُشكّل «الإيمان» العامل الجوهري في بناء «النظام» داخل «الحضارة التوحيدية للأمة». ففي الحضارات المادية، يُعتمد على الإكراه الاجتماعي والرقابة الخارجية لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق العدالة، ومن ثم إقامة النظام. أما في «الحضارة التوحيدية»، فإن الرقابة الذاتية لدى الإنسان المؤمن، إلى جانب الرقابة الخارجية التي يقوم بها منفذو القانون، تُنتج «العدالة المؤسسة على الإيمان»، والتي تُفضي بدورها إلى «النظام المؤسس على الإيمان». وفي حين أن تطبيق القانون وإقامة

العدل في الحضارات المادية يهدف إلى تحقيق النظام، فإن إقامة «القسط» في الحضارة التوحيدية تنطلق من مبدأ الانحياز للحق، ويُعدّ النظام ثمرةً طبيعية لإحقاق الحق. أما مؤشر «النظام» في «الحضارة التوحيدية للأمة» فهو مؤشر متفرّع من مؤشر «الإيمان». فالمؤمن، بحكم إيمانه، يملك قلباً ولساناً وعملاً إيمانياً. ومن هذا الإنسان المؤمن، ومن المجتمع المؤمن، تنشأ «العدالة المؤسسة على الإيمان»، والتي تُنتج بدورها «النظام الإيماني». إن العدالة التي يُقدّمها القرآن الكريم تُشكّل تحدياً جوهرياً لمزاعم العدالة في أي حضارة أخرى.

المصادر

القرآن الكريم

نهج البلاغة

- ابن دريد، محمد بن الحسن (١٩٨٨م). *جمهرة اللغة*. بيروت: دار العلم للملايين، ج ٣.
- الأزهري، محمد بن أحمد (١٤٢١ق). *تهذيب اللغة*. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ٨.
- باباي، حبيب الله (١٣٩٩ش). *تنوع وتمدن در اندیشه اسلامی*. قم: المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية.
- جعفری، محمدتقی (١٣٥٩ش). *ترجمه و تفسیر نهج البلاغة*. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- سيد قطب، ابن ابراهيم الشاذلي (١٤١٢ق). *في ظلال القرآن*. بيروت-القاهرة: دار الشروق، الطبعة السابعة عشرة، ج ٢.
- صدر، سيد محمدباقر (١٣٩٥ش). *شيوه كشف پاسخ های قرآن به پرسش های معاصر انسان و ترجمه بحث های از اندیشمند بزرگ آیت الله شهید سيد محمدباقر صدر*. ترجمه: محمدحسين ملك زاده. قم: اعتدال اسلامی.
- طباطبائي، سيد محمدحسين (١٤١٧ق). *الميزان في تفسير القرآن*. قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين، الطبعة الخامسة، ج ٥.
- طبرسي، فضل بن حسن (١٣٧٢ش). *مجمع البيان في تفسير القرآن*. تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، ج ٣.
- عسکري، حسن بن عبدالله (١٤٠٠ق). *التفريق في اللغة*. بيروت: دار الآفاق الجديدة، ج ١.
- الفخر الرازي، محمد بن عمر (١٤٢٠ق). *التفسير الكبير مفاتيح الغيب*. بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، ج ١١.
- قاسمی، کوثر؛ فتاحی زاده، فتحیه؛ باباي، حبيب الله (١٣٩٨ش). «امت» فرائز از تمدن در آينه قرآن. *تقد و نظر*، ٢٤ (٣).
- کيسنجر، هنري (١٣٩٨ش). *نظم جهانی؛ تأملی در ویژگی ملت ها و جريان تاريخ*. ترجمه: محمدتقی حسینی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- مطهری، مرتضی (١٣٨٨ش). *عدل الهی*. تهران: صدرا.
- مطهری، مرتضی (١٣٨٩ش). *بيست گفتار*. تهران: صدرا.
- مکارم شیرازی، ناصر (١٣٧٤ش). *تفسير نمونه*. تهران: دار الكتب الإسلامية، ج ٤.

Newman, J. (1979). Two Theories of Civilization. *Philosophy*, no. 21.