

Components of the Political System and the Ideal State from the Perspective of the Holy Qur'an^{1*}

Najaf Lakzaei¹ 

Reza Lakzaei² 

1. Professor, Baqir al-Olum University, Qom, Iran (Corresponding Author).
nlakzaee@bou.ac.ir

2. Assistant Professor, Imam Sadiq Research Institute for Islamic Sciences, Qom, Iran.
r.lakzaee@isri.ac.ir



Abstract

This study seeks to explicate a model of the political system and the ideal state based on the Holy Qur'an, adopting a systems approach within the framework of political philosophy. While Qur'anic studies are commonly situated within jurisprudential, mystical, or theological frameworks, this article moves beyond these conventional approaches to discover and infer the components of a divine system of governance distinct from secular models. The ultimate objective of this political system is the realization of the divine command to establish the religion (iqamat al-din), as emphasized in the verse: "He has ordained for you of religion what He enjoined upon Noah ... [saying], 'Establish the religion'" (Qur'an, al-Shura 42:13). Accordingly, one dimension of

1. This article is derived from a research project conducted at the Research Center for Qur'anic Culture and Sciences, Islamic Sciences and Culture Academy.

* Lakzaei, N.; Lakzaei, R. (2025). Components of the Political System and the Ideal State from the Perspective of the Holy Qur'an. *Al-Fikr al-Siasi al-Islami*, 5(1), pp. 9-43.
<https://doi.org/10.22081/ipt.2026.74390.1051>

▣ **Article Type:** Research; **Publisher:** Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran

▣ **Received:** 2024/06/10 • **Revised:** 2024/08/03 • **Accepted:** 2024/09/04 • **Available Online:** 2025/03/30

© 2025

authors retain the copyright and full publishing rights



establishing the religion—addressed to all monotheistic worshippers—is fulfilled through recognizing and instituting Islamic systems.

The innovation of this research operates on two levels. First, a systemic innovation that, by offering a structured framework, enables deep and comprehensive comparison with other political systems. Second, an innovation in content and concepts, which introduces fundamental and distinctive components—such as *taqwa* (piety), *tazkiya* (purification), the linkage of leadership to *tawhid* (monotheism), and the precedence of the *ummah* and leadership over the state—as integral elements of the Qur’anic political theory.

Methodologically, the study combines inferential analysis with the theory of signification—employing the three levels of denotative, implicative, and necessary meanings—alongside the method of *istintaq al-Qur’an* (interrogating the Qur’an). Through this approach, the article proposes a novel divine model of governance whose ultimate end is establishing the religion, and contends that a return to its foundations delineates the path to human felicity and salvation.

The central question addressed is: What structure and functions characterize the Qur’anic model of the political system? To answer this overarching question, eight subsidiary questions are examined based on a systems-analytical framework.

First, regarding the necessity of establishment, the findings indicate that the Qur’an—by emphasizing the command to establish the religion and the need to ensure comprehensive security encompassing both worldly life and the Hereafter—deems the formation of a divine state necessary. This necessity is also reflected in Qur’anic narratives, such as the story of Talut.

Second, concerning constituent elements, in addition to the four elements common to all states (territory, population, government, and sovereignty), the Qur’an highlights three exclusive pillars: *tawhid* as the foundation, *divine leadership* as the axis, and *Islam* as the comprehensive roadmap.

Third, in analyzing the boundaries of the Islamic political system, a structural distinction is observed. At the operational level of the state,

geographical and contractual borders are recognized; however, at the identity level of the *ummah* and leadership, Islam is universal and transboundary. This distinction offers a solution for reconciling the universality of religious teachings with the practical realities of governance.

Fourth, with respect to the power network, the criteria for selecting officials include merit, expertise, trustworthiness, and justice. The use of non-Muslims in non-sovereign and service-oriented positions—subject to specific regulations—is considered permissible. Moreover, the participation of women in the sphere of social management is affirmed, based on Qur’anic verses and precedent.

Fifth, the decision-making center resides in divine leadership, whose legitimacy is intrinsic and derives from God. This leadership exercises final authority within the framework of Sharia, utilizing *consultation (shura)* as a method and *allegiance (bay’a)* as public confirmation and commitment. In times of crisis, this central authority is strengthened to preserve the system.

Sixth, the scope of authority and duties of the Islamic state is extensive, encompassing both fixed matters (such as the promotion of monotheism, provision of multidimensional security, implementation of justice, and enjoining good and forbidding evil) and contingent matters (responding to the changing needs of society). The state is obligated to provide a *good life (hayat tayyiba)* for all citizens, while respecting privacy, unless an overriding public interest necessitates otherwise.

Seventh, in analyzing the process of power, the Qur’an outlines three overarching models: the ideal model of love and affection, which establishes relationships grounded in faith and beneficence; the model of religious democracy, which, within the framework of Islamic rulings, is based on participation and consultation; and the condemned *tyrannical (taghuti)* model, founded on despotism and transgression.

Eighth, regarding feedback, the Qur’an establishes a robust and active oversight system through the key principle of enjoining good

and forbidding evil. Accordingly, constructive criticism and protest by the people against governmental decisions—within criteria such as justice and anti-corruption—not only are permitted but are necessary to ensure the health and dynamism of the system.

In sum, by moving beyond prevailing approaches in Qur’anic studies and relying on the methods of *istintaq* (a thematic–analytical reading of the Qur’an), systems analysis, and signification, this research succeeds in extracting a coherent and innovative model of the ideal political system from the Holy Qur’an.

Keywords

Qur’anic political system; Islamic state; theorization; leadership; ummah; feedback.

١٢
الفكر السياسي الإسلامي

المجلد ٥، العدد ١، ٢٠٢٥

مكوّنات النظام السياسي والحكومة المنشودة

من منظور القرآن الكريم^١*

نجف لك زائي^١ رضا لك زائي^٢

١. نجف لك زائي: أستاذ في جامعة باقر العلوم، قم، إيران (نويسنده مسئول).

nlakzaee@bou.ac.ir

٢. رضا لك زائي، أستاذ مساعد في معهد الإمام الصادق، للعلوم الإسلامية.

r.lakzaee@isri.ac.ir



١٣

الفكر السياسي الإسلامي

مكوّنات النظام السياسي والحكومة المنشودة من منظور القرآن الكريم

الملخص

تمّ إعداد هذا البحث بهدف تبين نموذج «النظام السياسي والدولة المنشودة» استناداً إلى آيات القرآن الكريم، وذلك من خلال اعتماد مقارنة منظوميّة. يسعى الباحثون في هذه المقالة، من خلال تجاوز الأطر الفقهيّة والكلامية المتعارفة والتقليدية، وبالاستفادة من منهج «استنطاق القرآن» وتحليل الدلالات الثلاث (المطابقيّة، والتضمينيّة، والالتزاميّة)، إلى استخراج مكوّنات الحكومة الإلهية في مقابل النماذج العلمانيّة. تبين نتائج البحث في إطار ثمانية أسئلة منظومية أنّ

١. هذه المقالة مستلّة من مشروع بحثي أنجز في «مركز أبحاث الثقافة والمعارف القرآنية» التابع لـ «المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية».

* لك زائي، نجف؛ لك زائي، رضا. (٢٠٢٥). مكوّنات النظام السياسي والحكومة المنشودة من منظور القرآن الكريم. مجلة الفكر السياسي الإسلامي النصف سنوية العلمية، ٥(١)، صص ٩-٤٣.

<https://doi.org/10.22081/ipt.2026.74390.1051>

□ نوع المقالة: بحثية؛ الناشر: المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية.

□ تاريخ الإستلام: ٢٠٢٤/٠٦/١٠ • تاريخ المراجعة: ٢٠٢٤/٠٨/٠٣ • تاريخ القبول: ٢٠٢٤/٠٩/٠٤ • تاريخ النشر: ٢٠٢٥/٠٣/٢٠

© 2025

authors retain the copyright and full publishing rights



<http://ipt.isca.ac.ir>

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy

ضرورة تأسيس الدولة في القرآن تتركز على الأمر بـ«إقامة الدين» وتحقيق الأمن الشامل (الديني منه والأخروي).

ويقوم بناء هذا النظام على ثلاثة أركانٍ مميزة، التوحيد بوصفه الأساس، والقيادة الإلهية باعتبارها المحور، والإسلام بما هو خريطة الطريق. وفي تحليل الحدود، يُبَيِّنُ البحث بين «الدولة الإقليمية» و«القيادة العالمية للأمة»، ممَّا يشكِّلُ إجابةً لتحديِّ عالمية الإسلام في العالم الحديث. أمَّا شبكة السلطة (القوة) في هذا النموذج فتقوم على معايير الكفاءة والتخصُّص والعدالة، مع الإقرار بدور المرأة في المجال الاجتماعي، والاستفادة من قدرات غير المسلمين وتوظيفهم في المناصب غير الولاة.

إنَّ مركز اتخاذ القرار في هذا النظام هو «القيادة الإلهية» التي تتمتع بشريعة ذاتية، وتُمَارَسُ الحكم عبر «المشاورة» و«البيعة الشعبية». كما تمَّ تبيين عملية ممارسة السلطة في ثلاثة نماذج، «الحبَّة والمودة»، و«الديمقراطية الدينية»، و«نفي النظام الطاغوتي». علاوةً على ذلك، يستند نظام التغذية الراجعة إلى المبدأ الرئيس «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي يضمن الرقابة العامة الفعَّالة وديناميكية النظام. وتتلخص الدراسة في نهاية المطاف إلى أنَّ الدولة في الفكر القرآني هي بنية دنيا و مسهَّلة تُهيِّئُ المجال لفاعلية «الأمة» و«القيادة» في سبيل بلوغ «الحياة الطيبة».

الكلمات المفتاحية

النظام السياسي القرآني، الدولة الإسلامية، التنظير، القيادة، الأمة، التغذية الراجعة.

المقدمة

إنّ وضع نظرية شاملة في شأن النظام السياسي القائم على القرآن، بمقاربة فلسفية منظومية، ضرورة لا مفرّ منها. لا تستهدف هذه المقالة سدّ الفراغ البحثي القائم فحسب، بل تسعى - من خلال تجاوز المقاربات المتعارفة (التقليدية) - إلى اكتشاف نموذج بديع وإلهي لتنظيم الحياة الاجتماعية للإنسان، بما يتوافق مع الأوامر الإلهية في شأن «إقامة الدين»، «شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ» (الشورى، ١٣). إنّ جزءاً من «إقامة الدين» - التي هي أمر إلهي موجه إلى جميع العابدين الموحدين - يتحقّق عبر معرفة الأنظمة الإسلامية وإقامتها. وعلى الرغم من أنّ المباحث القرآنية تُتابع عادةً بمقاربات فقهية، أو عرفانية، أو أخلاقية، أو كلامية، إلّا أنّ هذا المقال، باعتماد مقاربة قائمة على فلسفة السياسة وبالتركيز على الدراسات الموضوعية للقرآن، يعالج النظام السياسي والدولة في الآيات القرآنية بمنظور نظامي.

من حيث الخلفية البحثية، فبحسب ما تمّ استقصاؤه، لم يتناول كتاب أو مقالة موضوع النظام السياسي والدولة في القرآن الكريم بمعناه التخصصي الدقيق. وإن كانت ثمة مؤلفات قد تناولت المناقشات العامة حول الحكومة في القرآن (خميني، ١٣٩٠ش؛ الخميني، ١٤٣٤هـ، ج ٢، ص ٦٦٥؛ مطهري، ١٤٠١ش؛ مكارم شيرازي، ١٣٨٦ش، ج ١٠؛ يوسفى مقدم، ١٤٠٠ش؛ ذاكر صالحى، ١٣٧٧ش؛ نصرتى، ١٣٨٣ش، ج ١، صص ١٢٩-١٥٥؛ جوان آراسته، ١٤٠١ش؛ موسى، ١٣٨٤ش؛ فيرحى، ١٣٨٢ش)، إلّا أنّ هناك أيضاً أعمال تسعى إلى إثبات عدم لزوم تشكيل الحكومة الدينية في الإسلام، ومن بينها كتاب «الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق (١٩٢٥م).

على الرغم من وجود مؤلفات عامة حول الحكومة في الإسلام أو التفاسير المتفرقة، فإنّ الحاجة ما تزال قائمة إلى دراسة شاملة تستند إلى أدبيات الفلسفة

السياسية وتستخدم منهجاً بنوياً (منظومياً) لاستخراج المكونات الأساسية للنظام السياسي المنشود في القرآن وتبينها. وتتحور الإشكالية الرئيسة حول السؤال الآتي: بناءً على القرآن الكريم وبالمقاربة النظامية، ما هي البنية والوظائف التي يتمتع بها نموذج «النظام السياسي والدولة المنشودة»؟

بناءً على التحليل المنطوي، يتكوّن كلّ نظام سياسي من جزأين، البنية والوظيفة، ويُجاب في كلّ جزء عن أربعة أسئلة، وهي: ١. أسباب ضرورة تأسيس النظام السياسي الإسلامي (لكزاي، لكزاي، ١٤٠٢ ش) ٢. حدود النظام السياسي الإسلامي ٣. العنصر الرئيس في النظام السياسي الإسلامي ٤. شبكة السلطة (القوة) ٥. مركز اتخاذ القرار في النظام السياسي الإسلامي ٦. حدود النطاق والصلاحيات في النظام السياسي الإسلامي ٧. تيار السلطة في النظام السياسي الإسلامي ٨. التغذية الراجعة (فيرحي، ١٣٨٢ ش).

يسعى المقال الحالي، بمقاربة منظومية وقابلة للعرض (للطرح) في العلوم السياسية السائدة، وبلاستفادة من المنهج الاستنباطي ومنهج الدلالة اللذين تمّ تبيينهما في علم المنطق (الطوسي، ١٣٦٧ ش، ص ٧) وعلم أصول الفقه (العراقي، ١٣٦١ ش، ج ١، ص ٨٢)، إلى تقديم النظام السياسي والدولة مع التركيز على آيات القرآن الكريم. وتشير الدلالة في المنطق إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى ولاستخراج نموذج «النظام السياسي والدولة المنشودة» من القرآن الكريم، لا يمكن الاكتفاء بالدلالة المطابقيّة والبحث عن تعابير مثل «النظام السياسي» أو «بنية الدولة»، وذلك لأنّ هذه الألفاظ هي مصطلحات حديثة النشأة. وللوصول إلى نموذج أصيل يركز إلى المفاهيم القرآنية، يجب الاستفادة من طاقة مستويي الدلالة الآخرين، وهما، الدلالة التضمينية والالتزامية. إنّ القرآن هو كلامُ الله الأزليّ الأبديّ، نصّ حيّ، وسراج منير يختزنُ في طياته - إلى يوم القيامة - إجابات إلهية عن عن أهمّ أسئلة الحياة الفردية والاجتماعية للإنسان. كيف يمكن قبول

أنَّ كتاباً يدّعي هداية البشر يصمت إزاء أحد أكثر المجالات مصيريّةً في حياته - أي «السياسة» و«الحكومة»؟ وهنا تتجلّى - بتعبير الشهيد الصدر العميق (١٣٩٣ش، ج١٩، ص ٣٣) - ضرورة «استنطاق» القرآن، أي حمله على البيان والحديث، وطرح الأسئلة المنهجية عليه لاستخراج أجوبته العميقة بالاستفادة من كامل الطاقة النظرية لنظرية الدلالة. وبالتالي، على الرغم من أنّ القرآن لا يتحدّث مباشرةً عن «وزارة الداخلية» أو «السلطة التشريعية»، إلّا أنّه يبيّن بلا شك المبادئ الحاكمة للعلاقات بين الحكومة والشعب، وشرعية السلطة، والعدالة، والأمانة لدى المسؤولين، وحدود السيادة.

١٧

الفكر السياسي الإسلامي

مكونات النظام السياسي والحكومة المنشودة من منظور القرآن الكريم

يمكن دراسة ابتكار هذا البحث على مستويين، أولاً، الابتكار المنطومي الذي يوفر إمكانية المقارنة العميقة والبنوية. وبدون هذه المقاربة، تظلّ الدراسات محصورة في الخصائص المتفرقة والشكلية؛ مثل المقارنة الشكلية بين سيّارتين على أساس الشكل واللون والوزن، دون الالتفات إلى آلياتهما الداخلية وترابط أجزاءهما. ومن هذا المنظور، فإنّ النظام السياسي والدولة كما يقدمهما القرآن يختلفان اختلافاً جذرياً عن الأنظمة السياسية العرفية والعلمانية التي لم تستمد مبادئها من الوحي القرآني ولم تنتفع به.

ثانياً، الابتكار في المضمون والمفاهيم الأساسية. إنّ النظرية السياسية للقرآن، سواء في كليتها أو في تفاصيلها، تتميز تميزاً جذرياً عن الأنظمة السياسية العرفية والعلمانية. فعلى سبيل المثال، مفاهيم مثل «التقوى» و«التزكية» التي أكّد عليها القرآن، لا تغيب عن العلوم السياسية السائدة فحسب، بل تكون غائبة أيضاً عن كتابات الفلاسفة السياسيين المسلمين، مع أنّ مباحث مثل «الآخرة» تخطى عندهم بحضور بارز. وهذا يكشف عن رؤية جديدة ومميّزة يقدمها القرآن لمسألة الحوكمة وتنظيم الشأن السياسي.

نعم، من الصحيح أنّ الدلالة المطابقية تقتضي القول بأنّ القرآن لم يتناول

العديد من الباحث، إلا أنّ الدلالة الالتزامية تساعدنا على تحديد العناصر المكوّنة واللوازم البنيوية للمفاهيم القرآنية الكلية في عالم السياسة والمجتمع. تسعى هذه المقالة، باستخدام نظرية الدلالة (المطابقية، والتضمنية، والالتزامية)، إلى استنباط وتنسيق مكونات النظام السياسي المنشود من ثنايا المفاهيم الكبرى للقرآن الكريم.

وبالتالي، باستخدام منهج «الاستنطاق» ومنهج «الدلالة»، لا يقتصر ادعاء هذا العمل على المستوى النظريّ على ابتكار القرآن في تقديم النظام السياسي والدولة فحسب، بل على المستوى العمليّ، يدعي المقال أنّ السبيل الوحيد لنجاة البشرية هو العودة إلى القرآن، والأنس بالقرآن، وتنظيم المعتقدات والميول والسلوكيات وفقاً لتعاليم ومعارف القرآن الكريم. وذلك لأنّ الله تعالى هو خالق الإنسان، وخالق الإنسان عليمٌ باحتياجاته، والقرآن بوصفه كتاب الهداية، قد صدر عن منبع الفيض الإلهي لسعادة الإنسان. إنّ السنّة والسيرة المطهّرة لرسول الله الأكرم ﷺ، والسيدة فاطمة الزهراء ؑ، والأئمّة ؑ، تُشير الطريق الذي رسمه لنا القرآن. وفيما يلي، تُقدّم الإجابة عن الأسئلة الثمانية لنظرية الأنظمة.

١. ضرورة تأسيس النظام السياسي والدولة

في الفكر الإسلامي، ليس الدين مؤسّسة تقف إلى جانب سائر المؤسّسات، بل يتمتّع بحالة فوق مؤسّسية. وإذا نظّمت المؤسّسات وفق التعاليم الإسلامية فإنّها ستكون إسلامية؛ وإلا فإنّها تصبح علمانية. وللعلمانية مقاربتان، المقاربة الأولى تهّمش الدين وتقبله بوصفه مؤسّسة سادسة لتلبية الاحتياجات الروحية، من دون التدخل في سائر المؤسّسات. أمّا المقاربة الثانية، وهي أكثر عداءً، فتطالب بحذف الدين تماماً من المجتمع (مهدي زادگان، ١٣٨٤ ش؛ جوادى آملی، ١٣٨١ ش؛ جعفری تبریزی، ١٣٧٨ ش؛ امیدی، ١٣٩٤ ش).

ومن منظور القرآن، فإنَّ حضور الدين في جميع المؤسسات أمر ضروري بسبب الاهتمام بنوعي بقاء الإنسان، الدنيوي والأخروي. إنَّ البقاء الأخروي أبدي وأهم، وتحققه يستلزم سيادة الدين في مجال الحياة، «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» (آل عمران، ١٨٥)، «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» (القصص، ٨٨).

ويؤكد القرآن، بسرد قصة طالوت وجالوت (البقرة، ٢٤٦-٢٥١)، على ضرورة تأسيس الدولة الدينية. وفي هذه القصة، يطلب بنو إسرائيل حاكماً لمواجهة العدو، إلا أنَّ كثيراً منهم لا يفون بعهدهم. إنَّ الله تعالى يختار طالوت لما يتمتع به من خصائص عليّة وجسديّة، «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ» (البقرة، ٢٤٧)، وينتصر بفئة قليلة ولكنها مؤمنة. وهذا يدلُّ على أنَّ تشكيل الحكومة ضرورة إلهية للدفاع عن الحقِّ ومواجهة الفساد، «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ» (البقرة، ٢٥١).

في القرآن الكريم، تمَّ الحديث عن دول مختلفة. وفي شأن ضرورة تأسيس الدولة، إنَّ الإجابة المشتركة بين النظريّات القديمة والحديثة هي أنَّ الدولة تتولّى توفير الأمن، وأنَّ وظيفتها الأساسية تتمثل في تحقيق هذا الأمن. والاختلاف الوحيد الموجود يتعلّق بطبيعة الأمن. فالرؤية القرآنية تختلف عن النظريّات العلمانيّة في أنّها لا تحصر الأمن في البعد الدنيوي فحسب، بل تشمل الأمن الأخروي أيضاً (لكزاي، ١٣٩٨ ش). إنَّ الدولة الإسلاميّة تتحمّل مسؤولية إدارة المجتمع بشكل يتمتّع فيه الناس بالأمن الدنيوي والأخروي (الأنعام، ٨٢).

إنَّ آيات مثل آية بيعة النساء (المتحنة، ١٢) والوصايا العشر (الأنعام، ١٥١-١٥٢) تشرح أبعاد الأمن المختلفة (الاقتصادي، والأسري والجسدي، والاجتماعي) التي تتحمّل الدولة مسؤولية تحقيقها. كما أنَّ آية الكرسي، وآيات الضلالة والهدى، والآيات المتعلقة بإرسال الرسل، جميعها تؤكد على أنّه من أجل العمل بالتعاليم الدينيّة، لا بدّ من وجود مؤسسة تُسمّى الدولة والنظام السياسي الإسلامي.

٢. عناصر النظام السياسي والدولة

في العلوم السياسية المتعارف عليها (التقليدية)، تتكوّن الدولة من أربعة عناصر، الإقليم، والحكومة، والسيادة، والسكان (الشعب). والآن، السؤال الأوّل هو، هل أشار القرآن إلى هذه العناصر الأربعة؟ والسؤال التالي هو، هل أضاف القرآن عناصر أخرى إليها أم لا؟

٢-١. العناصر المشتركة الموجودة في جميع الدول

٢-١-١. الإقليم

يُعدّ الإقليم أساس تشكيل الدولة، ويشير القرآن إلى هذا العنصر بمفردات مثل «الأرض»، و«المدينة»، و«البلد»، و«القرية». إنّ «القرية» في الاصطلاح القرآني هي محلّ تجمع البشر، وقد تكون صغيرة أو كبيرة، ولا تُرادف معنى «الريف». ومن ذلك قوله تعالى، «وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً» (سبأ، ١٨)، و«لَا يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ» (الحشر، ١٤). إنّ هذه الآيات تشير إلى الدول المفتحة («قرى ظاهرة») والدول المغلقة («قرى محصنة»). وتؤكد آيات أخرى على أهمية الأرض الآمنة مثل قوله تعالى، «وَأَوْثَقْنَا أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ» (الأحزاب، ٢٧) وقوله، «سِيرُوا فِيهَا لِيَابِي وَإِيَامًا أَمِينًا» (سبأ، ١٨). كما في قوله تعالى، «وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ» (النور، ٥٥) وكذلك، «قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ» (يوسف، ٥٥) قد استخدم لفظ «الأرض» بمعنى الوحدة السياسية.

٢-١-٢. السكان (الشعب)

يشير القرآن إلى عنصر السكان بمفردات مثل «القوم» كما في قوله تعالى عن قوم موسى، «وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ» (الأعراف، ١٤٨) و«الأمّة». إنّ هذه

المفردات تشير إلى المجتمع السياسي المقيم في إقليم واحد. عندما طلب موسى عليه السلام من فرعون أن يأذن له بأخذ بني إسرائيل معه، كما في قوله تعالى: «أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ» (الشعراء، ١٧)، فإن محل النزاع هو السَّكَّان أنفسهم. كما أن الآية «نَجِينَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ» (هود، ٩٤) تبين أن لكل نبي أتباعاً.

٢-١-٣. الحكومة

يتناول القرآن بنية الحكومة ومؤسساتها، ومن ذلك الإشارة إلى مؤسسة الوزارة في قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا» (الفرقان، ٣٥)، المؤسسة الرقابية: «تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل عمران، ١١٠)، والمؤسسة العسكرية: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» (الأنفال، ٦٠)، المؤسسة الاستخباراتية: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ» (النساء، ٨٣). وهناك آيات أخرى مثل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ» (آل عمران، ١١٨) تشير إلى تحريم التجسس. كما تم بيان شروط الوزارة في آيتي ٥٤ و ٥٥ من سورة يوسف بالأمانة والعلم. كما أن الآيات الاقتصادية كقوله تعالى: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...» (النساء، ٥) والقضائية كقوله سبحانه: «... وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» (المائدة، ٤٤) تبين ضرورة وجود مؤسسات تخصصية.

٢-١-٤. السيادة

السيادة تعني حق الإدارة واتخاذ القرار المستقل لبلد ما في إقليمه. وفي العصر الحديث، يشمل هذا المفهوم غالباً الاستقلال في المجال الدولي وحرية العمل في إدارة الشؤون الداخلية، وإن كان يمكن أن يختلف معناه الدقيق في السياقات المختلفة (عالم، ١٣٧٧ش، ص ١٥٣؛ شواليه، ١٣٧٣ش، ص ٤١). وكما تم بيانه سابقاً، فإن السكَّان يعيشون في وحدة جغرافية تُسمى الإقليم ولديهم مؤسسات إدارية، بما

في ذلك المؤسسة الكبرى «الحكومة». وبالذلة الالتزامية، فإن الوظيفة الأساسية للحكومة هي اتخاذ القرار النهائي وممارسة السيادة. ويرسم القرآن الكريم في هذا المجال أيضاً، من خلال آيات متعددة وقواعد سياسية كبرى، إطار هذه السيادة.

من أهم هذه الأصول يمكن الإشارة إلى قاعدة «نفي السبيل» كما في قوله تعالى: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (النساء، ١٤١) وتدلل الآية: «وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (الحشر، ٧) تبين لزوم اتباع أوامر رسول الله ﷺ. وتؤكد آيات أخرى مثل: «قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا» (النساء، ٩٧) على أهمية الهجرة إلى الأرض التي تقوم فيها الحكومة الإسلامية. كما تشير الآية: «وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا» (الإسراء، ٨٠) إلى طلب النبي ﷺ لتشكيل الدولة.

٢-٢. العناصر الخاصة بالنظام والدولة الإسلامية

٢-٢-١. التوحيد

التوحيد هو العنصر الأساسي في النظام السياسي الإسلامي. إن الآية «أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» (النحل، ٣٦) تعتبر رسالة جميع الأنبياء هي التوحيد. وبدون هذا العنصر، لا يكتسب أي نظام صفة الإسلامية.

٢-٢-٢. القيادة الإلهية

إن القيادة في القرآن مرتبطة بالتوحيد ولها خصائص مثل العدالة والفقاهة. إن الآية: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ... وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ» (المائدة، ٤٤) تشير إلى قيادة الأنبياء والعلماء الدينيين. وهناك آيات

أخرى مثل: «قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا» (البقرة، ١٢٤) و«إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» (المائدة، ٥٥) تؤكد على هذا الأمر. إن القيادة تختلف عن الحكومة؛ فقد لا تشكل القيادة الحكومة، ولكنها تمتلك دور القيادة. إن شرعية القائد إلهية، إلا أن تحقق الحكومة مشروط ببيعة الناس وإقبالهم على إقامة النظام السياسي.

٢-٢-٣. الدين والمذهب الإسلامي

إن الدين الإسلامي هو خارطة الطريق للحياة. وتؤكد الآيات مثل قوله تعالى: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» (آل عمران، ١٩) وقوله سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» (آل عمران، ١٠٢) على هذا الأمر. إن قبول الدين من قبل الناس ينشئ «الأمة»، والقائد - بمساعدة الأمة - يشكل الحكومة.

٣. حدود النظام السياسي والدولة

لا يمكن تصور دولة من غير إقليم وحدود معينة. والسؤال الرئيس هو، هل حدود الدولة الإسلامية جغرافية أم عقائدية؟ وكيف يتفاعل هذان العنصران؟ كما يعد التمييز بين «الدولة» (المحدودة جغرافياً) و«القيادة» (العالمية القائمة على العقيدة) حلاً لتحدي عالمية الإسلام وحدود (قيود) الدولة.

١-٣. المستوى الجغرافي لحدود الدولة الإسلامية

تناول سورة الممتحنة موضوع ترسيم الحدود مع العدو، وتُصنّف العلاقات مع غير المسلمين إلى ثلاث فئات:

١. الكفار الذين لا يقاتلون المسلمين: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ

فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ» (المتحنة، ٨). مثل دول أمريكا اللاتينية ومنها فنزويلا؛ يمكن إقامة علاقة ودية مع هذه المجموعة من الدول.

٢. الكفار الذين يقاتلون المسلمين ويُخرجونهم من ديارهم: «إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ» (المتحنة، ٩). وبالتالي، فإنّ النهي ومنع العلاقة الودية مع الكفار يختص بالكفار الذين ارتكبوا ثلاثة أفعال، أولاً، محاربة المسلمين على دينهم، وثانياً، إخراج المسلمين من أراضيهم، وثالثاً، مساعدة الفئة الأولى والثانية.

إنّ إباحة الصداقة مع الكفار الذين يمتلكون سكناً وأرضاً في الإسلام تدلّ على الاعتراف بمبدأ الحدود الجغرافية. إنّ سيرة الرسول ﷺ بوصفها الأسوة الحسنة «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (الأحزاب، ٢١) تبين أنّه كان يعترف بالحدود الجغرافية للدول. ويظهر هذا الأمر بوضوح في مراسلاته مع زعماء الدول، إذ إنّهُ يفترض وجود دول بحدود معينة. وكان الرسول ﷺ يعدّهم بأنهم إذا قبلوا الإسلام فسيتقون على سلطانهم ويستمرّ حكمهم في بلدانهم (ابن كثير، ١٤٠٧هـ، ج ٤، ص ٢٦٥؛ ابن خلدون، ١٤٠٨هـ، ج ٢، ص ٤٥١).

٢-٣. المستوى العقائدي لحدود الدولة الإسلامية

إنّ الإسلام دين عالمي وله خطابات عامّة وعالمية، كما في قوله تعالى: «قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا» (الأعراف، ١٥٨). كما أنّ القرآن يؤكّد على النبيّ العالميّ، وعالمية الرسالة المحمّدية بقوله سبحانه: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» (الأنبياء، ١٠٧). إنّ الإسلام يعارض القومية والتعصبات (العصببيات) العرقية. فقد قال الرسول ﷺ: «مَنْ تَعَصَّبَ أَوْ تَعَصَّبَ لَهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ».

٣-٣. اختلاف الحدود في نظرية القيادة والدولة الإسلامية

مَّا تَقَدَّمَ يَتَبَيَّن - مع الالتفات إلى التمييز بين مبدأ القيادة في الإسلام والدولة الإسلامية - أَنَّ الدولة أمرٌ متأخّر عن القيادة الإلهية، وأنَّ بناءَ الدولة هو أحدُ شؤون القائد الإلهي. والإسلامُ دينٌ عالميٌّ عابر للحدود، كما أنَّ إلهَ هذا الدين هو ربُّ عالميٍّ لا تحدّه حدود، ولا يختصّ بقومٍ دون قوم، بل هو ربُّ العالمين جميعاً: «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» (التوبة، ٣٣)، غير أنَّ هذا الدين، على عالميته، لا يُفرض على الناس بالقسر والإكراه، بل يقوم على البلاغ والبيان، كما قال تعالى: «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ» (الغاشية، ٢٢)، وقوله سبحانه: «وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ» (العنكبوت، ١٨). أمّا في مجال الدولة، فالأمرُ مختلف. تُعرف الدولة بوظائفها مثل الحرب والسلام، وإدارة المجتمع، وتحقيق الأمن، وتنفيذ الحدود، والأنظمة القضائية والاقتصادية. أمّا في الرؤية القرآنية، فإنَّ التركيز منصب على القيادة والدين والأمة، ولا يتم الاعتراف بالحدود الجغرافية؛ فدعوتها عالمية. كما يمكن أن توجد القيادة الإسلامية بشكل مستقل عن الدولة (مثل النبي في مكة والأئمة عليهم السلام) وأن تقوم بوظائفها الهدائية.

٣-٤. الولاية ومسألة الحدود الجغرافية

قد يُثار التساؤل: إذا كان الإسلام ديناً عالمياً، وكانت القيادة الدينية قيادةً للأمة كلّها، فلماذا تعمل الدولة الإيرانية ضمن حدودها الوطنية فقط؟ إنَّ الجواب يكمن في التمييز بين الدولة (الإدارة الإقليمية والوطنية) والقيادة (الهداية الدينية للأمة العالمية). إنَّ هذا التمييز يسمح للمسلمين بإدارة شؤونهم الوطنية وفقاً للقوانين القائمة من جهة، والتعاون عالمياً بوصفهم أمة واحدة وتحت هداية القيادة الدينية في إطار صيغ مثل: «المجاهدين بلا حدود» و«جبهة المقاومة» أو «الدعاة بلا حدود» أو «الأطباء بلا حدود» من جهة أخرى. إذا أردنا أن نجد مفردةً في

القرآن تكون قريبة جداً من موضوع الدولة في المصطلحات السياسية الحالية، فإن الكلمة المفتاحية هي «الولاية» و«الإمامة». إن الأنبياء فئتان، بعضهم يتمتع بمقام النبوة والإمامة معاً، وبعضهم الآخر لديه مقام النبوة فقط ولا يبلغ مقام الإمامة. إن تلك الفئة من الأنبياء التي تتولى الصراع ضد الأنظمة السياسية الطاغوتية، وتختار تشكيل الدولة كمحور لأنشطتها، قد بلغت مقام الإمامة والولاية أيضاً. إن مفهوم الولاية أوسع من النبوة والإمامة، ويشمل الله ورسوله والمؤمنين أيضاً، كما في قوله تعالى: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» (المائدة، ٥٥). وستناول بالبحث والدراسة بعضاً من تطبيقات «الولاية» فيما يأتي من مباحث.

الولاية تعني اتصال شيئين وارتباطهما بحيث لا تكون هناك مسافة بينهما. وقد طرحت الولاية في القرآن الكريم على ثلاثة مستويات: (خامنه اي، ١٣٩٧ش، صص ٩٧-١١٩).

١. الولاية داخل الأمة الإسلامية: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» (التوبة، ٧١).

٢. الولاية في العلاقات الخارجية، تحريم الصداقة مع الأعداء المعتدين.

٣. ولاية الأمة بالإمام، ضرورة اتباع القيادة الإلهية.

وعلاقة أفراد الأمة بإمامهم تقوم على أساس الحركة خلفه نحو هدف واحد. ففي الأمة، يكون للمجتمع البشري قبلة مشتركة وقائد مشترك، وهو ملتزم باتباع القائد. والسير في خطه.

٤. شبكة السلطة في النظام السياسي والدولة

تشكل شبكة السلطة في الدولة الإسلامية على أساس المبادئ والقيم الإسلامية، ويقوم تسلسلها الهرمي على معايير من قبيل الكفاءة، والعدالة، والتخصص. يركّز هذا القسم على ثلاثة محاور، شروط توظيف المسؤولين، وإمكانية الاستفادة من

غير المسلمين في النظام السياسي والإداري، ودور المرأة في المناصب الحكومية.

٤-١. الشروط العامة للمسؤولين

في النظام الإسلامي، يجب أن تتوافر في المسؤولين شروط أساسية:

- الشرط الأول هو الكفاءة. قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا» (النساء، ٥٨).
- والشرط الثاني هو العلم والتخصص، كما في قوله تعالى: «وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ» (ص، ٢٠)، وكذلك: «إِنِّي حَفِيزٌ عَلِيمٌ» (يوسف، ٥٥).
- والشرط الثالث هو الأمانة، والشرط الرابع هو العدالة: «لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (البقرة، ١٢٤). إن هذه الشروط تضمن سلامة النظام الإداري.

٤-٢. توظيف غير المسلمين

فيما يخصّ توظيف غير المسلمين، بيّن القرآن القاعدة الكلية لنفي سيطرة الكفار على المؤمنين: «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (النساء، ١٤١). ومع ذلك، لا بدّ من التمييز بين المناصب. ففي المناصب الولائية التي تستلزم السلطة والسيادة، لا يجوز استخدام غير المسلمين. أمّا في المناصب الخدمية والتخصصية، فمع مراعاة الشروط، توجد إمكانية لتوظيف غير المسلمين (شمس الدين، ١٣٧٥ش). إنّ النموذج القرآني لهذا الأمر هو استفادة سيدنا سليمان من الجن: «وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ» (سبأ، ١٢). كما يشير القرآن إلى وجود أشخاص أمناء من أهل الكتاب «وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ» (آل عمران، ٧٥).

٤-٣. توظيف النساء

قوله تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» (النساء، ٣٤) كان محلّ تفسيرات

متعددة. فذهب بعضهم إلى أنّ الآية تدلّ على منع عام لتولي المرأة مواقع الإدارة. واعتبر آخرون أنّ الآية ناظرة إلى مؤسسة الأسرة لا مؤسسة المجتمع، ولذلك يعتقدون أنّ تقييد إدارة المرأة في الأسرة لا يعني منعها في المجتمع. ويعتمد المنظور الثالث على آيات أخرى تجعل الرجال والنساء شركاء في المسؤوليات، كما في قوله تعالى: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» (التوبة، ٧١). كما أنّ النموذج التاريخي للملكة سبأ يبيّن أنّ النساء يمكن أن يكنّ ذوات قدرة على الإدارة (لك زايى؛ لك زايى، ١٤٠٣ش).

٥. مركز اتخاذ القرار في النظام السياسي والدولة

إنّ النقطة المحورية في هذا البحث هي «الشرعية»؛ وذلك لأنّ مركز اتخاذ القرار هو المكان الذي تنبعث منه الشرعية. ثمّ يتمّ فحص دور القيادة، والشعب، والمؤسسات في عملية اتخاذ القرار. وتجلّى أهمية هذا المركز بشكل خاصّ أثناء الأزمات، إذ يحتاج المجتمع إليه بشدة للهداية ومنع الفوضى.

٥-١. أركان النظام السياسي في الإسلام

بناءً على الأركان الأربعة، القيادة، والمذهب، والأمة، والدولة، فإنّ عنصر القيادة يتقدّم على الدولة. إنّ آيات مثل «فَدَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ» (الغاشية، ٢١) تتعلّق بشأن الرسول التبليغي، في حين أنّ آيات أخرى مثل «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ» (التوبة، ٧٣) تدلّ على الشأن الحكومي للقائد.

٥-٢. مكانة الشعب في مركز اتخاذ القرار

يشارك الشعب في النظام الإسلامي عبر البيعة والمشاركة السياسية. إنّ بيعة الرضوان نموذج بارز لهذه المشاركة: «لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ

تَحْتَ الشَّجَرَةِ» (الفتح، ١٨). إنَّ هذه البيعة لم تكن لإضفاء المشروعية على القيادة، بل لتعزيز الحكومة. ويؤكد القرآن على أهمية الوفاء بالعهد: «إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ» (الفتح، ١٠). كما يقول تعالى: «وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ» (المائدة، ٧). إنَّ هذه الآيات تدلُّ على مكانة البيعة بوصفها عهداً إلهياً - إنسانياً.

٣-٥. مكانة القيادة في مركز اتخاذ القرار

إنَّ القيادة هي المركز الرئيس لاتخاذ القرار في النظام الإسلامي. يقول القرآن الكريم: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ» (النساء، ٦٥). كما يأمر تعالى: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (النساء، ٥٩). وفي الوقت نفسه، يؤكد القرآن على المشاورة: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (آل عمران، ١٥٩). إلا أنَّ هذه المشاورة تكون في إطار الأحكام الإلهية: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» (الأحزاب، ٣٦).

٤-٥. اتخاذ القرار في ظروف الأزمات

تتجلَّى مركبة القيادة بشكل أوضح. يقول القرآن الكريم: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ» (النور، ٦٣). كما يؤكد على الوحدة: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل عمران، ١٠٣). تتولَّى القيادة إدارة الأزمات باستخدام صلاحياتها الحكومية. ويقع على عاتقها تشخيص المصلحة واتخاذ القرار في الظروف الخاصة.

٦. نطاق صلاحيات الدولة الإسلامية ووظائفها

تنقسم وظائف الدولة الإسلامية إلى قسمين، ثابتة واقتضائية. تشمل الوظائف

الثابتة نشر التوحيد، وتحقيق الأمن، وتطوير المَدُن. أمّا الوظائف الاقتصادية، فهي التي تتحدّد تبعاً للظروف المتغيرة وحاجات المجتمع؛ كجباية الضرائب، والاستجابة للكوارث الطبيعية، وتقديم الخدمات الصحية. ويؤكد القرآن الكريم في الآية ٩٨ من سورة الكهف على أهمية نشر التوحيد: «قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي» (الكهف، ٩٨). إنّ الدولة الإسلامية تتحمّل مسؤولية بناء المجتمع الديني، والسلامة المادية والروحية للمجتمع، وتحقيق الأمن الاقتصادي.

٦-١. الوظائف التنفيذية للدولة الإسلامية

تبين الآية ١٢ من سورة الممتحنة ستّ وظائف أساسية، مكافحة الشرك، ومنع السرقة، ومحاربة الزنا، ومنع قتل الأولاد، والحفاظ على أصالة الأسرة، وطاعة الأوامر الحسنة. وتضمن هذه الأمور الأمن العقائدي والاقتصادي والعائلي والاجتماعي. كما تبين الآيات ٢٢ - ٣٩ من سورة الإسراء وظائف واسعة تشمل العدل، والإحسان إلى الوالدين، مراعاة حقوق ذوي القربى والمساكين واجتناب الإسراف، والحفاظ على حياة البشر، ومراعاة الحقوق الاقتصادية. وتؤكد الآية ٨٣ من سورة البقرة على الصلاة والزكاة والإحسان. وتحمّل الدولة الإسلامية مسؤولية تهيئة الظروف لحياة طيبة، كما وعد الله تعالى بقوله: «فَلَنَحْنِيَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً» (النحل، ٩٧).

٦-٢. واجبات الدولة تجاه الأقليات الدينية

تلتزم الدولة الإسلامية بتحقيق الأمن والرفاه لجميع المواطنين. تقول الآية ١٢٦ من سورة البقرة: «قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا» (البقرة، ١٢٦). وهذا يدلّ على الاستفادة العامة من المواهب الإلهية وأنّ النعم الإلهية تشمل المؤمن والكافر على حدّ سواء في نطاق الحياة الدنيا، وإن كان الثواب الأخرويّ مختصاً بالمؤمنين.

٦-٣. واجبات الدولة تجاه حاجات المجتمع

يجب على الدولة الإسلامية تأمين الاحتياجات الأساسية للمجتمع مثل الطعام، والصحة، والسكن. قال رسول الله الأكرم ﷺ، «فَلَوْلَا الْخُبْزُ مَا صَلَّيْنَا». وهو تعبير يكشف عن أهمية توفير الضروريات المادية لقيام الحياة الدينية والاجتماعية. كما يؤكد القرآن على عمارة الأرض: «هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» (هود، ٦١).

٦-٤. المجال العام والشؤون الخاصة (الخصوصية)

٣١
الفكر السياسي الإسلامي

تعمل الدولة الإسلامية في نطاق «المجال العام»، وتتجنب التدخل في شؤون الحياة الخاصة للمواطنين، إلا عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك. إن هذا التوازن بين حقوق الفرد والمجتمع هو أحد مبادئها الأساسية. وبالتأكيد على العدالة، يمنع القرآن الدولة من أن تتحول إلى أداة للمصالح الشخصية: «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (الحديد، ٢٥).

٧. عملية السلطة في النظام السياسي

إن السلطة في القرآن هي أمانة إلهية يجب أن تمارس بالعدل والرحمة، وليست أداة للهيمنة. ويتناول القرآن تحليل العلاقة بين الحكام والشعب. وبناءً على ما ورد في الآية ٨٢ من سورة يس: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (يس، ٨٢)، يمكن تقديم هذا التعريف للسلطة: هي الفعل متى أراد الفاعل تنفيذه (ارجيني؛ لك زاي، ١٣٩٨ش). إن هذا التعريف يشمل جميع أنواع السلطة وجميع الفاعلين في السلطة. ففي قوة الله تعالى، لا فاصل بين الإرادة والفعل، وقوته منزّهة عن كل نقص. أمّا في غيره من المخلوقات، فهناك فاصل بين الإرادة والتنفيذ، وإن كان قصيراً جداً إلى حدّ رمشة العين، كما يفهم من

قوله تعالى: «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ» (النمل، ٤٠).

عندما نتحدث عن الإرادة، يتعين بالضرورة البحث في أنواعها. إن إرادة الإنسان في القرآن الكريم - بناءً على تقسيم سورة الفاتحة - هي على ثلاثة أنواع، إرادة إلهية: «أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ»، إرادة ضد إلهية: «مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ»، إرادة غير إلهية: «الضَّالِّينَ». وعلى هذا الأساس، تنقسم السلطة أيضاً إلى ثلاثة أنواع، سلطة إلهية (مبنية على الإرادة الإلهية)، وسلطة ضد إلهية (مبنية على الغضب والعصيان)، وسلطة غير إلهية (ناجئة عن الضلال).

٧-١. الواجبات والمحظورات في عملية السلطة

يتعلق البحث في عملية السلطة بالعملية والعلاقات بين السلطة السياسية والسلطة الاجتماعية. إن الأصل في عملية السلطة قائم على الرأفة والرحمة والمودة والولاية. والقرآن الكريم إلى جانب تأكيده على تنفيذ القانون، يُشدد على قيم العفو والصفح، كما في قوله تعالى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» (الشورى، ٤٠). ومن جهة أخرى، يرفض القرآن كل ما يذكي الأحقاد والكراهية وروح الانتقام بين الناس. فعلى سبيل المثال، ربما يمكن القول إن الربا لما يشيعه من القسوة والضعينة والانتقام والشقاء والغلظة بين أفراد المجتمع، كما يفهم من قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ - فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...» (البقرة، ٢٧٨-٢٧٩). إن القرآن الكريم يبين المبادئ الأساسية الحاكمة على تطبيق السلطة، ومنها:

- ✓ الأمانة: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا» (النساء، ٥٨).
- ✓ العدالة: «وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» (النساء، ٥٨).

✓ طاعة الله والرسول: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» (النساء، ٥٩).
 ✓ اجتناب الطاغوت: «أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ» (النساء، ٦٠).
 ويؤكد القرآن على الرحمة والعفو والتسامح: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» (الشورى، ٤٠).

٢-٧. النماذج القرآنية لعملية السلطة

يمكن تمييز ثلاثة نماذج من منظور القرآن، نموذج الديمقراطية الإسلامية، والنموذج الطاغوتي، ونموذج المحبة والمودة الذي هو النموذج المنشود في القرآن الكريم.

٣٣
 الفكر السياسي الإسلامي

١-٢-٧. نموذج الديمقراطية الإسلامية

يتحقق نموذج الديمقراطية الإسلامية في إطار الحكومة الدينية. يرى البعض أنّ الدولة الإسلامية تعاقدية (فيرحي، ١٤٠٣ش). يمكن أن يكون هذا القول صحيحاً، بشرط أن يكون في إطار الدين الإسلامي. إنّ الرسول ﷺ في إبرام العهود مع القبائل والأفراد، كان ملتزماً دائماً بعدم التعارض مع أحكام الإسلام والوحي. كما أنّه لم يقبل طلب بعض القبائل أن يكون لهم نصيب في الخلافة من بعده. يقول القرآن أيضاً في الآية الأولى من سورة المائدة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». وبالتالي، كانت عهود ومواثيق الرسول ﷺ مقيّدة بالمعايير الإسلامية.

عند دراسة آيات القرآن الكريم والتأمل فيها، تُرسم علاقات أدق. إنّ في الحكومة الإسلامية والدولة الإلهية مراتب من العلاقات. أي أنّ هناك مستوى عاماً منها بين الإمام والأمة، وكذلك بين الدولة والشعب، وهو يتمثل في تلبية

احتياجاتهم العامّة. مثل التعاون والمشاركة والمشاورة، كما يستفاد من الآيات: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (آل عمران، ١٥٩) و«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى» (المائدة، ٢) وأمثالها. وكذلك موضوع الإنفاق والزكاة والصدقات وما شابهها. إن قول الإمام الخميني رحمته الله، «قولوا لي خادماً فهو أفضل من أن تقولوا لي قائداً» (خميني، ١٣٨٩ش، ج ١٠، ص ٤٦٣)، يعني أنه في الواقع يرى حكومته في مستوى خادم للشعب، وتريد تلبية احتياجاتهم العامّة. وكما أنها في هذا المستوى تريد معاقبة المجرمين، وفيه أيضاً تريد هداية الناس.

٧-٢-٢. النموذج الطاغوتي

يذكر القرآن الكريم النموذج الطاغوتي بوصفه نموذج الحكومات الاستبدادية التي تمارس من الأعلى إلى الأسفل. إن «الطاغوت» مشتقة من مادة «طغا» بمعنى التجاوز عن الحدّ، كطغيان مياه النهر حينما تتجاوز مجراها وتفيض عن سعتها، ممّا يؤدّي إلى تدمير كلّ شيءٍ» (الفراهيدي، ١٤٠٩هـ، ج ٤، ص ٤٣٥؛ ابن فارس، ١٤٠٤هـ، ج ٣، ص ٤١٢). تشير هذه الكلمة في الحكومة إلى انحراف الحاكم المستبدّ عن المسار الصحيح؛ أي سيطرة الأهواء النفسية مثل حبّ الذات والشهوة والغضب على عقله. ويشير القرآن في الآية: «الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ» (الفجر، ١١) إلى الذين طغوا في الأرض، ويرى منشأ هذا الطغيان هو النفس الجاحمة غير المهذّبة، التي تنتهك حقوق الناس وتسبب الفساد في الأرض.

٧-٢-٣. النموذج المنشود، علاقة المحبّة والمودّة

يرسم القرآن الكريم مستوى متقدماً من العلاقة للحكومة الإسلامية يتجاوز مجرد النماذج السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية. إن الله تعالى يريد أن ترتقي علاقة

الناس بالقادة، ولا سيما إمام المجتمع، إلى مستوى «الولاية» و«المحبة». إن هذه العلاقة الولائية لها ثلاث وظائف داخلية ووظيفة خارجية واحدة، أولاً، خلق التضامن والوحدة الأفقية بين أفراد الشعب (البعد الأفقي للولاية). ثانياً، رسخ العلاقة العمودية المباشرة بين الناس والقيادة، مما يمنع استغلال الأعداء (البعد العمودي للولاية). ثالثاً، تنظيم العلاقات الدولية للمجتمع الإسلامي بشكل لا يخضع لعلاقة مع أعداء الدين؛ كما يقول القرآن: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ» (المتحنة، ١).

٣٥
الفكر السياسي الإسلامي

إن الله تعالى يريد أن تكون العلاقة التي تنشأ بينه وبين الناس من قبيل علاقة الربّ بالمرئوب، والمحبة بالمحبيب. وكذلك يريد أن تكون العلاقة التي تتشكل في المجتمع بين الناس مع بعضهم البعض أو بين الناس والمسؤولين، قائمة على المحبة والمودة. إن أساس هذه العلاقة المليئة بالمحبة هو «الإيمان» و«العمل الصالح»: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا» (مريم، ٩٦). إن هذه المحبة هي تيار متبادل يسري بين الله وعباده، وبين أفراد المجتمع بعضهم بعضاً، كما في قوله تعالى: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ» (آل عمران، ٣١). إن أتباع الرسول ﷺ في المدينة كان ذا بعدين: ديني وسياسي معاً. إن نماذج العمل الصالح التي تعزز المحبة تشمل الإنفاق مما نحب: «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» (آل عمران، ٩٢)، والعفو والصفح: «وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا» (النور، ٢٢) الذي يحث القرآن عليهما: «أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» (النور، ٢٢). إن هذه المفاهيم تشمل جميع العلاقات الاجتماعية، بما في ذلك علاقة الشعب بالدولة وعلاقة الإمام بالأمة. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: «وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» (البقرة، ١٩٥)؛ أي أحسنوا إلى بعضكم البعض، فإن الله يحب المحسنين. إن منشأ المحبة والإحسان هو حفظ الحدود الإلهية وعدم الطغيان

والتعدي على الآخرين. إن هذه التوصية عامة وتشمل جميع العلاقات الاجتماعية. مثل علاقة الأب بالأبناء، والأبناء بالوالدين، والعائلات بعضها مع بعض، والمجموعات الاجتماعية ببعضها البعض، والمجموعات الاجتماعية بالدولة، والدولة بالمجموعات الاجتماعية، والأمة بالإمام، والإمام بالأمة، والإمام بالدولة، والدولة بالإمام. فإذا تكا محسنين، فإن علاقتنا بالله تصبح علاقة محبة، والله يحبنا. وعندما نُحسن إلى بعضنا البعض، ستولد المودة والمحبة في قلوب بعضنا تجاه بعض (لك زاي، ٢٠٢٤م؛ لك زاي، ١٣٩٤ش، ص ١٠٢). وفي المقابل، ينتقد القرآن الميول غير السليمة، كالإفراط في حب الدنيا: «تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ» (القيامة، ٢٠)، وحب المال حبا شديدا: «وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا» (الفجر، ٢٠)، وينهى عن التعدي: «وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (البقرة، ١٩٠). إن غاية هذه العلاقة القائمة على الإيمان والعمل الصالح هي خلق أخوة طبيعية واختيارية: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (الحجرات، ١٠)؛ وهي علاقة يرى بعض المفكرين أنها، متى استقرت على أساس المحبة، تُغني عن الحاجة إلى العدالة القهرية. وبهذا الشكل، يقدم القرآن الكريم، بالتأكيد على الولاية والمحبة المتبادلة، نموذجاً يتجاوز العناصر المتعارفة عليها (التقليدية) للدولة، لتحسين جودة العلاقات في الحكومة الإسلامية.

٣-٧. خصائص السلطة المنشودة من منظور القرآن

إن السلطة المنشودة في القرآن تتمتع بهذه الخصائص:

- محورية العدالة: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (النحل، ٩٠).
- قبول المشورة: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (آل عمران، ١٥٩).
- الرحمة والرفقة: «رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» (الفتح، ٢٩).

﴿ الاجتناب عن الظلم والتعدي: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» (آل عمران، ٥٧).
 إنّ القرآن يدين بشدّة السلطة الطاغوتية القائمة على الظلم والفساد والتعدي،
 ويروج لنموذج السلطة القائم على العدالة والرحمة والمحبة.

٨. التغذية الراجعة

يطرح القرآن الكريم مسألة التغذية الراجعة من الشعب إلى الحكومة بوصفها «مقياس لدرجة حرارة النظام» الحكومة الإسلامية لغرض الإصلاح المستمر، بشكل مفصل. إنّ هذه التغذية الراجعة المرتبطة بتحديد الآفات والأضرار، والوحدة، ومنع التفرقة، واجتناب الهوى، تنقسم إلى نوعين: التغذية الراجعة الإيجابية (الإحسان والثناء) والتغذية الراجعة السلبية (الاعتراض والنقد). إنّ الهدف النهائي من هذه التغذية الراجعة هو الارتقاء الروحي والمعنوي للمجتمع ليسير نحو السعادة والقرب الإلهي. وعلى الرغم من أنّ التغذية الراجعة الإيجابية مرغوبة فيها لدى الجميع، إلا أنّ التغذية الراجعة السلبية تتمتع بأهمية وربما وجوب أكبر. في حكومة مشروعة (مثل حكومة الرسول ﷺ في المدينة)، فإنّ مبدأ التغذية الراجعة السلبية، والسؤال، والاعتراض، وطلب التوضيح من قبل الشعب أمر مقبول، طبعاً بشرط أن لا تكون من النماذج غير المشروعة مثل المحاربة والبغي. إنّ القرآن الكريم يقدّم لهذه التغذية الراجعة المشروعة معايير ومقاييس محدّدة، أهمّها:

١. العدالة: إنّ آيات مثل ﴿وَأْمُرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ (الشورى، ١٥) و﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ (الأعراف، ٢٩) تعتبر إقامة العدل واجباً على الحكومة، وتعدّ الخروج عنه سبباً مشروعاً للاعتراض والنقد.

٢. المشاورة، في الأمور غير المرتبطة بالوحي، أي في تدبير الشؤون الدنيوية، تكون المشاورة ونقد قرارات الحكام أمراً مشروعاً بل ضرورياً.

٣. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن آيات متعددة مثل «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل عمران، ١١٠) و«وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل عمران، ١٠٤) تعدّ هذه الوظيفة الرقابية والاعتراضية واجبة.

٤. مكافحة الفساد: إن الصراع ضدّ الفساد من المعايير المهمة لبقاء النظام كما يفهم من قوله تعالى: «فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ» (هود، ١١٦).

وبالتالي، من منظور القرآن، إن التغذية الراجعة السلبية البناءة في إطار هذه المعايير ليست جائزة فحسب، بل هي واجبة في كثير من الحالات. يجب أن يمارس هذا الحقّ مع مراعاة الأخلاق واجتناب الاقتراء. بل إن القرآن، بتوصيته بتشكيل «أمة» لهذا الأمر «وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل عمران، ١٠٤)، يفتح المجال أمام إضفاء الطابع المؤسسي على عملية التغذية الراجعة، ويمهد السبيل لتجسيدها عبر وسائل العصر وأدواته الحديثة، مثل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المختلفة، لتؤدي دورها الرقابي والإصلاحي في المجتمع.

النتيجة

كان الادعاء الرئيس للمقال هو أن القرآن الكريم يحمل في طياته الإمكانيات النظرية اللازمة لصياغة نظرية الدولة الإسلامية وكذلك لنقد الدول البشرية المحضّة. وعلى الرغم من أن الظروف التاريخية في عصر النبي ﷺ لم تسمح بتحقيق هذه النظرية بشكل كامل، إلا أن هذا الأمر سيتحقق في المستقبل وفي حكومة الإمام المهدي ﷺ بشكل تامّ وعلى المستوى العالمي. إن نظرية النظام السياسي القرآني تتمتع بابتكار من الناحية النظامية، وتطرح مباحث لا نجدها في النظريات

التقليدية (أو السائدة) للدولة.

في هذا البحث، تمّ طرح ثمانية محاور رئيسة: ٠١ أسباب ضرورة تأسيس الدولة من منظور القرآن. ٠٢ عناصر الدولة القرآنية. ٠٣ حدود الدولة. ٠٤ شبكة السلطة. ٠٥ مركز اتخاذ القرار. ٠٦ نطاق واجبات الدولة. ٠٧ عملية السلطة. ٠٨ التغذية الراجعة. كما تمّ التأكيد في الفصل التمهيدي على أنّ الدولة في الفكر الإسلامي هي «بنية» و«أمانة إلهية» تتشكّل لإقامة الحقّ، وهي ضدّ الدولة الطاغوتية، وإنّ وظيفتها توفير المصالح المادية والروحية للمسلمين بالاعتماد على الهداية الإلهية والإرادة الشعبية.

وفي الخاتمة، يتمّ الإشارة إلى ثلاثة منجزات أساسية لهذا البحث:

٠١ الدين بوصفه مؤسّسة فوقيّة: إنّ الدين الإسلاميّ بوصفه مؤسّسة فوقيّة موجّهة، يشرف على جميع المؤسّسات الأساسية في المجتمع، بما في ذلك الأسرة والاقتصاد والصحة والتعليم والتربية والحكومة، ويحدّد قيمها وغاياتها.

٠٢ تقدّم القيادة الإلهية والأمة على الدولة: إنّ تشكّل الدولة الإسلامية في العصر النبويّ وفي رؤية أهل البيت عليهم السلام يتأخّر دائماً عن وجود القيادة الإلهية والدين والأمة الواعية. إنّ القادة الإلهيون يقومون بدعوة ومساعدة الشعب المستيقظ لإقامة الدين وتحقيق الأمن، ويشكّلون الدولة؛ مثل الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رحمته الله.

٠٣ الدولة الدنيا والمسّهلة: في الفكر القرآني، تُنصّور الدولة صغيرة ودنيا. إنّ المخاطب الرئيس في القرآن هم المؤمنون الذين يجب عليهم المبادرة والعمل، والدولة تلعب دور التسهيل والتوجيه والرقابة والتنظيم. وفي هذه الرؤية، إنّ «الأمة» و«القيادة» أوسع نطاقاً وأعظم مسؤولية من «الدولة». نرجو أن يحظى هذا البحث المهتم بعناية أوسع من قبل سائر الباحثين والدارسين، فيتمّ تقويمه واستكمال على أكمل وجه.

٣٩
الفكر السياسي الإسلامي

مكونات النظام السياسي والحكومة المنشودة من منظور القرآن الكريم

المصادر

* القرآن الكريم

ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد. (١٤٠٨هـ). تاريخ ابن خلدون: ديوان المبتداء والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. (ج ٢). بيروت: دار الفكر.

ابن فارس، أبو الحسين أحمد. (١٤٠٤هـ). معجم مقاييس اللغة (ج ٣). قم: مكتب الإعلام الإسلامي.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر. (١٤٠٧هـ). البداية والنهاية (ج ٤). بيروت: دار الفكر.
ارجيني، حسين؛ لكزايي، رضا. (١٣٩٨ش). ايضاح مفهومي قدرت در اندیشه سياسي امام خميني. معرفت سياسي، شماره ٢٢، صص ٩٣ - ١٠٨.
امیدی، مهدی. (١٣٩٤ش). چالش‌های فراروی جریان اسلام‌گرا در مواجهه با جریان سکولار در جهان عرب. مطالعات انقلاب اسلامی، ١٢ (٤٣)، صص ١٣٩-١٥٨.

جعفری تبریزی، محمدتقی. (١٣٧٨ش). سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام.

جوادی آملی، عبدالله. (١٣٨١ش). نسبت دین و دنیا؛ بررسی و نقد نظریه سکولاریسم. تحقیق و تنظیم علیرضا روغنی موفق (چاپ دوم). قم: نشر اسراء.
جوان آراسته، حسین. (١٤٠١ش). نظام سیاسی در اسلام (چاپ دوم). قم: بوستان کتاب.

خامنه‌ای، سید علی. (١٣٩٧ش). طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. قم: مؤسسه فرهنگی ایمان جهادی.

٤٠
الفکر السياسي الاسلامي

المجلد ٥، العدد ١، ٢٠٢٥

انحیانی، السید روح‌الله. (۱۴۳۴هـ). البیع (چاپ چهارم، ج ۲). طهران: مؤسسه تنظیم و نشر أعمال الإمام الخمينی.

نحیانی، سید روح‌الله. (۱۳۸۹ش). شرح چهل حدیث. (ج ۱۰، چاپ پنجاه و یکم). طهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

نحیانی، سید روح‌الله. (۱۳۹۰ش). ولایت فقیه (چاپ بیست و چهارم). طهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ذاکرحصالحی، غلامرضا. (۱۳۷۷ش). بررسی پنج دیدگاه در زمینه ضرورت تأسیس حکومت اسلامی: نظریه اهل سنت. در: گزیده مقالات دهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی. طهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، صص ۵۷۵-۵۹۲.

شمس‌الدین، محمد مهدی. (۱۳۷۵ش). نظام حکومت و مدیریت در اسلام. طهران: دانشگاه تهران.

شوالیه، ژان ژاک. (۱۳۷۳ش). آثار بزرگ سیاسی (مترجم: لی لا سازگار). طهران: مرکز نشر دانشگاهی.

الصدر، السید محمد باقر. (۱۳۹۳ش). المدرسة القرآنية (ج ۱۹). قم: دار الصدر. الطوسی، نصیرالدین محمد بن محمد. (۱۳۶۷ش). أساس الاقتباس (المصحح: محمد تقی المدرس الرضوي). طهران: دانشگاه تهران.

عالم، عبدالرحمن. (۱۳۷۷ش). تاریخ فلسفه سیاسی غرب. طهران: وزارت امور خارجه.

عبدالرازق، علی. (۱۹۲۵م). الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام. القاهرة: المطبعة المصرية.

العراقي، ضياء الدين. (۱۳۶۱ش). بدائع الأفكار في الأصول (المحقق: آية الله الحاج ميرزا هاشم الآملي، ج ۱). النجف الأشرف: المطبعة العلمية.

- الفراهیدی، خلیل بن أحمد. (۱۴۰۹هـ). کتاب العین (المصحح): مهدي الخزومي وإبراهيم السامرائي، ج ۴). قم: نشر هجرت.
- فیرحی، داود. (۱۳۸۲ش). نظام سیاسی ودولت در اسلام. تهران: انتشارات سمت.
- فیرحی، داود. (۱۴۰۳ش). پیامبری وقرارداد: جامعه‌شناسی سیاسی دولت در صدر اسلام. تهران: نشر نی.
- لكزایی، رضا. (۱۳۹۴). مولفه های بنیادین اندیشه سیاسی امام خمینی علیه السلام، قم: پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله.
- لكزایی، رضا. (۲۰۲۴م). فلسفة الإمام الخميني السياسية: أسس نظرية الحكومة الإسلامية. الفكر السياسي الإسلامي، ۴ (۱)، صص ۶۶-۸۸.
- لكزایی، نجف. (۱۳۹۸ش). امنیت متعالیه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- لكزایی، نجف؛ لكزایی، رضا. (۱۴۰۲ش). ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی در آموزه‌های قرآنی. فقه و سیاست، ۴ (۲)، صص ۷-۳۱.
- لكزایی، نجف؛ لكزایی، رضا. (۱۴۰۳ش). شبکه قدرت در دولت اسلامی: شرایط به‌کارگیری کارگزاران در نظام سیاسی براساس قرآن کریم. فقه و سیاست، ۵ (۱)، صص ۷-۳۲.
- مطهری، مرتضی. (۱۴۰۱ش). مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی. تهران: صدرا.
- مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۸۶ش). پیام قرآن (چاپ نهم، ج ۱۰). تهران: نشر دارالکتب الاسلامیه.
- موسوی، محمد. (۱۳۸۴ش). نظام سیاسی ودولت در اسلام. تهران: دانشگاه پیام نور.
- مهدوی‌زادگان، داوود. (۱۳۸۴ش). بحران سکولاریسم در جهان اسلام. علوم سیاسی، ۸ (۳۲)، صص ۱۹۵ - ۲۰۰.

نصرتی، علی اصغر. (۱۳۸۳ش). نظام سیاسی اسلام (ج ۱). قم: مرکز مدیریت
حوزه‌های علمیه خواهران (نشر هاجر).
یوسفی مقدم، محمدصادق. (۱۴۰۰ش). ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر
غیبت براساس آیات قرآن با تأکید بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری. حکومت
اسلامی، ۲۶(۴)، صص ۱۲۷-۱۴۶.

۴۳

النهج السياسي
سنة الامام

مكونات النظام السياسي والحكومة المنشودة من منظور القرآن الكريم