

A Civilizational Approach to Political Justice in the Holy Qur'an*

Seyyed Kazem Seyyed Bagheri

Associate Professor, Research Institute for Culture and Islamic Thought, Qom, Iran.
sbaqri86@yahoo.com

Abstract

Although Islamic civilization, during the period commonly referred to as its “Golden Age,” drew extensively on the teachings and directives of the Holy Qur’an and succeeded in producing remarkable achievements in scientific, cultural, social, and political domains, this historical experience cannot be regarded as the full and final realization of a justice-centered, Qur’an-based civilization. Achieving such a civilization requires a renewed, conscious, and methodical return to the Qur’anic text through a civilizational, inclusive, and comprehensive lens. This return should not be reduced to limited, fragmentary, individualistic, or purely ethical readings; rather, it demands a deep, systematic, and structural understanding of the Qur’an’s foundational concepts—especially the concept of justice—and of its principles, criteria, and functions in the realm of collective life.

Each Qur’anic concept, in itself, possesses the capacity to guide Islamic society toward human and civilizational excellence. However,

* Seyyed Bagheri, S. K. (2025). A Civilizational Approach to Political Justice in the Holy Qur’an. *Al-Fikr al-Siasi al-Islami*, 5(1), pp. 79-111.
<https://doi.org/10.22081/ipt.2026.74397.1052>

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

▣ **Received:** 2024/06/25 • **Revised:** 2024/08/27 • **Accepted:** 2024/09/18 • **Available Online:** 2025/03/30

© 2025

authors retain the copyright and full publishing rights

when justice, as the backbone of this intellectual constellation, is placed alongside other core Qur'anic principles such as *tawhid* (monotheism), human dignity, social responsibility, and the negation of oppression and corruption, a coherent, identity-forming, and distinctive structure emerges. This structure differentiates Islamic civilization from prevailing civilizational models—often grounded in power-centrism, utilitarianism, or domination—and endows it with an ethical, humane, and divine logic.

Since the Holy Qur'an is recognized as the primary and authentic source of Islamic civilization, rereading its foundational teachings—particularly in the domains of politics, power, and social order—through a civilizational approach can play a strategic role in guiding Islamic society toward a superior civilization. Such an approach not only contributes to the organization of political and social structures but also provides the conditions for the flourishing of individual and collective capacities of citizens within the Islamic state. Within this framework, political justice is not merely an individual moral virtue or a religious recommendation; rather, it constitutes a foundational, norm-setting, and structure-building value whose realization is an essential condition for the health and stability of the political order.

Political justice, in this sense, ensures that officials, institutions, and power-related structures are placed in their proper and rightful positions, preventing deviation, discrimination, and the abuse of power. It also guarantees that citizens' rights are secured and implemented not arbitrarily or temporarily, but fairly, systematically, and sustainably. In the Qur'anic logic, political justice lays the groundwork for people's free, conscious, and responsible participation in determining their own destiny, while simultaneously enabling the restraint, limitation, and supervision of political power. This form of justice paves the way for the realization of rights, prevents the concentration of power, and confronts despotism and corruption, ultimately leading to the establishment of a political order in which power serves truth, justice, and human dignity rather than functioning as a tool of domination and autocracy.

Employing the method of *ijtihadi* (juristic-analytical) interpretation

of the Holy Qur'an, this article seeks to examine and analyze the functions of political justice in the process of the formation and development of the New Islamic Civilization. The main hypothesis of the study is that, by relying on the language, logic, and teachings of the Qur'an, the foundational and civilization-building elements of political justice can be identified across three essential spheres. The first is the sphere of a just worldview, grounded in monotheism, the intrinsic dignity of the human being, individual and social responsibility, and the negation of all forms of unjust domination. The second is the sphere of a just culture and lifestyle, encompassing values, norms, social ethics, and behavioral patterns compatible with justice. The third is the sphere of a just political-social system, which focuses on organizing power structures, legislation, institution-building, and social relations on the basis of justice.

٨١
الفكر السياسي الإسلامي

المقارنة الحضارية للعدالة السياسية في القرآن الكريم

In light of these three elements, the civilizational functions of political justice from the Qur'anic perspective can be observed in multiple domains. These include the formation of civilizational rationality, leading to collective decision-making based on reason, public interest, and future-oriented thinking; the expansion of civilizational ethics, which purifies social and political relations from violence, discrimination, and autocracy; the prevention of despotism, corruption, and civilizational decline; the strengthening of empathy, cohesion, and civilizational convergence among diverse social groups; and, finally, the promotion of forbearance, dialogue, and constructive interaction with other civilizations while preserving Islamic identity and principles.

The realization of these functions facilitates the emergence, continuity, and flourishing of the New Islamic Civilization and establishes political justice as a fundamental pillar of its dynamism, vitality, and sustainability. The novelty of this article lies in moving beyond an abstract and purely conceptual treatment of political justice to an exploration of its civilization-building functions in light of the teachings of the Holy Qur'an, thereby redefining political justice as an active, dynamic, and influential force in the process of Islamic civilization-building.

Keywords

The Holy Qur'an; civilization; political justice.

المقاربة الحضارية للعدالة السياسية في القرآن الكريم*

السيد كاظم السيد باقري

أستاذ مشارك في مركز بحوث الثقافة والفكر الاسلامي، طهران، إيران.

sbaqri86@yahoo.com

الملخص

بما أنّ القرآن الكريم يعدّ المصدر الرئيس والأصيل للحضارة الإسلامية، فإنّ دراسة التعاليم السياسية الأساسية بمنهج حضاري، من شأنها أن يقود المجتمع الإسلامي نحو حضارة سامية وتفتيح مواهب مواطني الدولة الإسلامية. وتسعى هذه الدراسة، من خلال المنهج التفسيري الاجتهادي، إلى دراسة وظائف العدالة السياسية ودورها في تشكّل معالم الحضارة الإسلامية الحديثة. وقد أكّدت الفرضية على أنّه استناداً إلى أدبيات القرآن الكريم ومنطقه وتعاليمه، يمكن البحث عن العناصر الأساسية الصانعة للحضارة في العدالة السياسية في ثلاثة مجالات: هي الرؤية الكونية العادلة، والثقافة ونمط الحياة العادل، والنظام السياسي - الاجتماعي العادل. وفي ضوء هذه العناصر، يمكن رصد الوظائف الحضارية للعدالة السياسية من منظور القرآن الكريم في

٨٢
الفكر السياسي الإسلامي

المجلد ٥، العدد ١، ٢٠٢٥

* السيد باقري، السيد كاظم. (٢٠٢٥). المقاربة الحضارية للعدالة السياسية في القرآن الكريم. مجلة الفكر السياسي الإسلامي النصف سنوية العلمية، ٥(١)، صص ٧٩-١١١.

<https://doi.org/10.22081/ipt.2026.74397.1052>

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

□ تاريخ الإستلام: ٢٠٢٤/٠٦/٢٥ • تاريخ المراجعة: ٢٠٢٤/٠٨/٢٧ • تاريخ القبول: ٢٠٢٤/٠٩/١٨ • 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

أمورٍ مثل: تشكّل العقلانيّة الحضاريّة، وتوسيع الأخلاق الحضاريّة، ومنع الاستبداد والانحطاط، وخلق التعاطف والتقارب الحضاريّ، ونشر السّماحة (رحابة الصدر) والحوار الحضاريّ. إنّ تحقّق هذه الوظائف يُمهّد الطريق لظهور الحضارة الإسلاميّة الحديثة وازدهارها، ويرسّخ العدالة السياسيّة بوصفها الركن الأساسي لديناميكيّة هذه الحضارة واستدامتها. وتتمثّل جدّة هذه المقالة في سعيها إلى استكشاف وظائف العدالة السياسيّة في تشكّل الحضارة الإسلاميّة من منظور القرآن الكريم.

الكلمات المفتاحيّة

القرآن الكريم، الحضارة، العدالة السياسيّة.

إنّ الحضارة التي يرتكز أساسها على القرآن الكريم، تمهد الطريق - كركيزة راسخة - لتشكيل مجتمع قائم على القيم، متوازن في مسيرته، وإنساني في مقاصده وغاياته. وتنبؤاً العدالة - التي تعدّ من الركائز الرئيسة للتعاليم القرآنية - مكانة سامية في هذه الحضارة، وتُعرف بوصفها محوراً لتحقيق التوازن والتقدّم الاجتماعي. وعلى الرغم من أنّ الحضارة الإسلامية استفادت في عصرها الذهبي إلى حدّ ما من الأوامر والتعاليم القرآنية، إلا أنّ التحقيق الكامل لحضارة قائمة على العدالة ومتمحورة حول القرآن يقتضي أن نعود من جديد إلى نصّ القرآن بروية حضارية شاملة جامعة، واستنطاق مفاهيم العدالة ومبادئها ومعاييرها استنطاقاً عميقاً. إنّ هذه التعاليم، كلّ منها على حدة، تملك القدرة على قيادة المجتمع الإسلامي نحو حضارة سامية وإنسانية. وحينما توضع العدالة بوصفها العمود الفقري لهذا النظام الفكري إلى جانب سائر مبادئ القرآن، فإنّها تُشكّل بنية متماسكة ومتميّزة ستميز عن غيرها من الحضارات وستتفوق عليها. وعلى هذا الأساس، فإنّ العدالة ليست مجرد قيمة فردية، بل هي القوّة المحرّكة في بنية الحضارة الإسلامية الحديثة، ويُعدّ تحقّقها شرطاً أساسياً لبلوغ مجتمع متسام وعادل ومستدام.

إنّ القرآن الكريم كتابٌ صانعٌ للحضارة بطبيعته، ولا بدّ أن يقدم استراتيجيات ومناهج دقيقة ومدروسة لتحقيق حضارة حيوية ومستدامة، لكي يتسنى الانطلاق نحو مجتمع عادل وحضارة سامية استناداً إلى تعاليمه وأوامره. فقد أنقذ القرآن المجيد - بالترافق مع جهود الرسول الأكرم ﷺ - مجتمع عصره من ظلمات الجهل، والتعصب، والضلال، وبشرّ بعصرٍ جديد في الساحة السياسية والاجتماعية للبشرية، على النحو الذي ورد في كلام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام من أنّ الله تعالى بعث محمداً ﷺ نذيراً للعالمين وأميناً على التنزيل: «إنّ الله تعالى بعث

مُحَمَّدًا ﷺ نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ وَأَمِينًا عَلَى التَّنْزِيلِ» (نهج البلاغة، الخطبة ٢٦). في الظروف الراهنة التي تطرح فيها الحضارة الغربية - بما تملكه من قوّة وأهداف ماديّة - بوصفها منافساً حضارياً جاداً، يتعيّن على المجتمع الإسلامي - باستثماره للمصادر الاستراتيجية كالقرآن الكريم، وتضافر جهود المفكرين والمدراء القادرين، - أن يفتح طريقاً جديداً ويعتمد منهجاً حضارياً يرتكز على العدالة. وتسعى هذه الدراسة إلى تبين دور العدالة السياسية ووظائفها في عملية تشكّل الحضارة الإسلامية الحديثة. وقد أكّدت الفرضية على أنّه استناداً إلى أدبيات القرآن الكريم ومنطقه وتعاليمه، يمكن البحث عن العناصر الأساسية الصانعة للحضارة في العدالة السياسيّة في ثلاثة مجالات: هي الرؤية الكونية العادلة، والثقافة ونمط الحياة العادل، والنظام السياسي - الاجتماعي العادل. وفي ضوء هذه العناصر، يمكن رصد الوظائف الحضارية للعدالة السياسيّة من منظور القرآن الكريم في أمورٍ مثل: تشكّل العقلانيّة الحضارية، وتوسيع الأخلاق الحضارية، ومنع الاستبداد والانحطاط، وتعزيز روح التعاطف والتقارب الحضاري، ونشر السّماحة (رحابة الصدر) والحوار الحضاري. وعلى هذا الأساس، تُعدّ العدالة بمثابة قوّة دافعة شاملة تلعب دوراً أساسياً في تشكّل الحضارة الإسلامية والحفاظ على استمرارها ورفعها إلى مستويات الازدهار والتفوق وقد تمّ تحقيقُ هذا الهدف بالاعتماد على منهج التفسير الاجتهاديّ، الذي يقومُ على استثمار جميع الطاقات والإمكانات المنهجية المتاحة في تفسير القرآن الكريم. وهو منهج يحافظ على أصالة النصّ القرآني ووحائيته، ويستفيد من جميع أدوات الفهم كآيات الأخرى، والروايات، والعقل، واللغة، وآراء المفسرين والسلف، ليفهم مفاهيم العدالة والحضارة بعمق وبشكل تطبيقيّ يتناسب مع ظروف ومتطلبات الحضارة الإسلاميّة الحديثة. يساعد هذا المنهج برؤيته الشاملة والمتكاملة، - إضافةً إلى تحليل ظواهر الآيات - الباحث (أو المفسّر) على التأمّل في الطبقات الباطنية

للمفاهيم، وتطبيق التعاليم القرآنية وفق مقتضيات الزمان وظروف العصر؛ بما يمكنه من تلبية الاحتياجات الفكرية والاجتماعية والحضارية للمجتمع الإسلامي المعاصر، كما يُبيِّن الأرضية لاستنباط استنتاجات حديثة لاستخراج استنباطات جديدة وعميقة وتطبيقية من النصوص القرآنية.

١. بيان المفاهيم

١-١. الحضارة الإسلامية

يرى خواجه نصير الدين الطوسي بين المسلمين أنَّ الإنسان لا يمكنه أن يبلغ الكمال والسعادة إلَّا في سياق المجتمع؛ وذلك لأنَّ الإنسان بطبيعته كائنٌ يطلب الكمال ويسعى إلى الهدف، ولا يتحقَّق وصوله إلى غايته الوجودية إلَّا من خلال التفاعل والتعاقد الاجتماعيّ. ويؤكد الخواجة نصيرالدين الطوسي في كتابه «اخلاق ناصري» أنَّ وجودَ الإنسان لا يتحقَّق إلَّا بمساعدة وتعاون الآخرين، وأنَّ التعاون نفسه لا يمكن أن يقوم إلَّا في إطار المجتمع. ومن ثمَّ، فإنَّ الإنسان بطبيعته بحاجة إلى الحياة الاجتماعية، وهذه الحياة الاجتماعية هي ما يُسمَّى بالحضارة (طوسي، ١٣٧٣ش، ص ٢٥١). ويرى بعض المفكرين أنَّ الحضارة ليست تعني مجرد تحقيق الرفاه الماديّ وتلبية الاحتياجات اليومية، بل تُعدُّ ذلك لتشمل الارتقاء بالمعرفة، ونموّ الفضائل الأخلاقية، وارتقاء المستوى الروحي والإنساني للحياة؛ بحيث تنقل الإنسان من مستوى مجرد العيش إلى مرتبةٍ أُسمى من الوعي والكمال والمعنى (يوكيجي، ١٣٧٩ش، صص ٥٢ - ٥٣). ويرى جعفري أنَّ الحضارة لا تتشكّل إلَّا حينما يسود النظم والتماسك والتفاعل البناء في العلاقات بين أفراد المجتمع؛ بحيث تحلّ المنافسة الإيجابية في سبيل النمو والارتقاء والكمال الإنساني محلّ التضاربات والصراعات المدمرة. وفي مثل هذا المجتمع، لا يُعدّ التعايش الاجتماعيّ عاملاً للتقييد، بل هو إطارٌ يُتيحُ تفعيل الطاقات والمواهب

الإبداعية والبناء لدى البشر، وهذا الازدهار هو الذي يُشكّل الروح الحقيقية للحضارة (جعفرى، ١٣٧٦ش، ج٦، ص ٢٣٣). ومع ذلك، يمكن القول إنّ الحضارة الإسلامية هي انعكاس لنظام متآلف من العناصر المادية تُجسّد منظومةً منسجمةً من العناصر المادية والروحية المتجدّرة في ثقافة الإسلام وقيمه ورؤيته الكونية. فهذه الحضارة هي مزيجٌ من البرمجيات الفكرية والثقافية كالمعرفة، والأخلاق، والعلم، والشريعة، ومن الآليات المؤسسية (العملية) كالمؤسسات، والهياكل (البنى)، والأدوات الاجتماعية. وإنّ التفاعل بين هذين البعدين، في إطار متماسك وهادف، يدفع المجتمع نحو الارتقاء الإنساني، وتفتيح المواهب، وتحقيق التقدم في المجالات المادية والروحية.

١-٢. العدالة السياسية

العدالة السياسية هي آليةٌ تضمن توزيع الفرص والموارد المادية والمعنوية بشكلٍ عادل بين كافة شرائح المجتمع، وتحوّل دون نشوء اللامساواة البنيوية أو هيمنة مجموعاتٍ خاصّة. وتوفّر هذه الوظيفة أساساً متيناً لتشكيل حضارةٍ عادلة وشاملة، تكون فيها الكرامة الإنسانية وكفاءة الأفراد محور التقدم الاجتماعي. وقد عبّر الفارابي عن هذا المعنى بقوله: «العدلُ هو قِسْمَةُ الخَيْرَاتِ المُشْتَرَكَةِ الَّتِي لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى جَمِيعِهِمْ» (الفارابي، ١٤٠٥هـ، ص ٧١). أي أنّ العدالة هي تقسيم الخيرات المشتركة التي تعود ملكيتها إلى جميع المواطنين. وفي بيانٍ آخر، يؤكّد الفارابي أنّ العدل هو صيانةُ الحقوق المقسّمة بين الأفراد، وأنّ تلك الخيرات تشمل الصحة والمال والكرامة والمنزلة والمرتبة وسائر الخيرات التي يمكن لجميع أهل المدينة أن يشتركوا فيها» (الفارابي، ١٤٠٥هـ، ص ٧١).

وبعبارةٍ أخرى، تُعدّ العدالة السياسية أحد الفروع المهمة للعدالة الاجتماعية، وتتناول مواضيع كالسلطة، وكيفية توزيعها، والعلاقة بين الحاكمة والمواطنين. إنّ

تحقق العدالة السياسيّة يُهدد الأرضية لإيجاد التوازن في علاقات السلطة، ومراعاة الحقوق السياسيّة، والالتزام بالقانون، والتوزيع العادل والمتوازن للسلطة في المجتمع. وفي هذه المقالة، تمّ تعريف العدالة السياسيّة بوصفها قيمةً أساسية، بحيث مع استقرارها، يستقرّ القائمون على السلطة، ومؤسّساتها، وبُنائها السياسيّة في مواقعهم اللائقة والمستحقّة، وتُصان حقوقُ المواطنين وتُطبّق (تنفّذ) على نحو مُنصف. وتعدّ العدالة السياسيّة مهيمّةً لتوفير إمكانيّة الاختيار الحرّ والواعي للناس، وضبط (كبح) حدود السلطة ونطاقها، وتمهيد الطريق أمام المجتمع لإحقاق الحقّ وترسيخ مبادئه (سيد باقري، ١٤٠٠ش، ص ٤٢).

٢. التمهيد النظري: العناصر الأساسية للحضارة المرتكزة على العدالة

نظراً للطاقت الواسعة الموجودة في نصوص الفكر الإسلامي، فإنّ دين الإسلام يملك في كنوزه الثمينة القدرة على تشكيل الحضارة. فتلك الكنوز النقيّة تُستخرج من أعماق المصادر، وتوفّر - بفضل تفكّر عميق وتأمّلٍ جادّ - الأساس النظري والعملية للاستراتيجيات والبرامج والأنماط السلوكيّة الحضاريّة. ويرى السيد حسين نصر أنّ الإسلام ليس مجرد دين، بل هو منشئٌ وروح دائمة لحضارة عالميّة عظيمة تمتدّ جذورها عبر أربعة عشر قرناً من التاريخ (نصر، ١٣٨٥ش، مقدّمه).

ويمكن تتبّع الركائز الثلاث الأساسيّة لكلّ حضارة، ومنها الحضارة الإسلاميّة، في ثلاثة عناصر يرتبط كلّ منها ارتباطاً عميقاً بمفهوم العدالة: وهي «الرؤية الكونيّة العادلة» وهي البنية الفكرية والقيميّة التي تُشكّل أساس الحضارة، و«الثقافة ونمط الحياة العادل» الذي يقود التكنولوجيا والآداب والعادات والهويّة الحضاريّة، و«النظام السياسي - الاجتماعي العادل» الذي ينظّم السلطة والمؤسسات التابعة لها.

من منظور قائم على الرؤية الكونية العادلة والحضارية المستمدة من القرآن الكريم، تتجاوز العدالة كونها مبدأً أخلاقياً بسيطاً، فهي تشكل الأساس الجوهرية للحضارة وآلية محورية في بنيتها، تمهد الأرضية للنمو المتوازن، والأمن المستدام، والنظام الاجتماعي، وتفتيح مواهب الأفراد، وتعزيز المشاركة السياسية والثقافية الفاعلة. وتعدّ الرؤية الكونية إطاراً معرفياً وفلسفياً ينظم نظر الإنسان إلى الوجود وموقعه (مكانته) فيه، وتشمل التأمل العميق في علاقة الإنسان بالعالم وبعال ما وراء الطبيعة (المتافيزيقا) وكيفية فهم كلية الوجود والواقع. وتعدّ الرؤية الكونية إطاراً معرفياً وفلسفياً ينظم نظر الإنسان إلى الوجود وموقعه (مكانته) فيه، وتشمل التأمل العميق في علاقة الإنسان بالعالم ببعال ما وراء الطبيعة (المتافيزيقا) وكيفية فهم كلية الوجود والواقع. إنّ الحضارة التي تغيب عنها العدالة لا محالة ستكون بنية غير مستقرة، مستهلكة، وفي النهاية قابلة للانهار. والحضارة الإسلامية، بوصفها هيكلًا ثقافيًا وسياسيًا، لا تهدف فقط إلى تنمية القدرات الإنسانية وغرس القيم الأخلاقية والروحية، بل تسعى أيضًا إلى تحقيق التقدم المادي والروحي للمجتمع. يمنحها الشرعية ويضمن استدامتها.

ومن ناحية أخرى، فإنّ التوحيد بوصفه فكرةً ومبدأً لحياة الإنسان، لا يرتبط بحسب بالنظام الاجتماعي، بل يُشكّل توجه البشر في جميع الأحوال ويُحدّد جودة حياة المجتمعات البشرية. فيعتبر التوحيد جزءاً من الرؤية الكونية للإسلام وجزءاً من الإيديولوجية البانية للحياة.

وعلى هذا النحو، تشكل العدالة والتوحيد معاً الأسس الفكرية والعملية للحضارة الإسلامية، وهما اللذان يُحدّدان التوجه الفكري والبنية العملية للمجتمع، ويُهدان الطريق نحو الحضارة الإسلامية الحديثة. وفي هذا السياق، يقول القرآن

الكريم: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» (النحل، ٣٦). وفي هذا الإطار، يؤكد آية الله الخميني قائلاً: «إن الدين الإلهي في الفكر الإسلامي هو الإطار والشكل الذي يُنظّم حياة الإنسان». يقدم الدين للبشر نظاماً اجتماعياً، متكاملًا ولا يقتصر على مجموعة من العبادات والعادات فحسب، ومع أنّ العبادات والعادات هي أيضاً مفعمة بروح الحياة وتسير في اتجاه ذلك النظام، إلا أنّ هذا النظام الاجتماعي قائم على رؤية توحيدية ويبنى على أساسها «(خامنه اي، ٣١/٦/١٣٦٦ش). إنّ هذا الأمر الإلهي هو تأكيدٌ على محورية التوحيد والبعد عن كلّ ظلمٍ وعدوان، وهو ما يمهد الأرضية لتحقيق العدالة وتشكيل حضارةٍ راسخةٍ على الحقّ والقيم الروحية.

٢-٢. الثقافة ونمط الحياة العادل

مع نمط الحياة القائم على العدالة، لا تُعدُّ العدالةُ مبدأً يقتصرُ على الحكم والسياسة فحسب، بل هي روحٌ سارية في بنية الحضارة ونسيج الحياة الاجتماعية للبشر وعلاقات بعضهم مع بعض. فالعدالة لا تُنظّم بنية السلطة فحسب وتجعلها مسؤولة ومتوازنة، بل تمهد الأرضية لتشكّل ثقافة ونمط حياة عادل؛ أي ذلك السلوك الاجتماعي وطريقة العيش التي تؤدي إلى «الحياة الطيبة». وبدون العدالة، تنغمس العلاقات الإنسانية في التمييز، والفساد، والاستبداد، والسخط العام، وتناكل أسس الحضارة من الداخل. ويعبر القرآن الكريم عن تحقّق مثل هذا النمط من العيش القائم على العدالة بمفهوم الحياة الطيبة، ووعد به قائلاً: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً» (النحل، ٩٧). وفي هذا السياق، يؤكد القائد الأعلى للثورة الإسلامية أيضاً على العلاقة الوثيقة بين العدالة، ونمط الحياة، وتحقيق الحضارة الإسلامية الحديثة. ويرى سماحته أنّ جوهر المسألة يكمن في القدرة على إصلاح نسيج الحياة اليومية؛ فهذه

هي الركيزة الأساسية للحضارة التي يجب إعادة النظر فيها. والأساس هو تعديل أسلوب الحياة، والسلوك الاجتماعي، والأخلاق العامة، وثقافة العيش، ويجب أن تتقدم في هذا المجال. فالحضارة الإسلامية الحديثة لا تتحقق دون إصلاح هذا الجانب والبعد (خامننه اي، ٢٣/٧/١٣٩١ش).

عندما يتشكل التماسك الفكري والتضامن الداخلي في المجتمع، تتوافق الأفكار والرؤى وتصبح الأهداف متقاربة ومتناغمة. وفي مثل هذه الظروف، يسعى المواطنون إلى مواءمة سلوكهم وعلاقاتهم وأسلوب حياتهم مع النظام القيمي والرؤية الكونية السائدة. ويؤدي هذا التآزر الداخلي إلى تشابه أساليب الحياة، والتصرفات والتفاعلات الاجتماعية وأنماط العيش بينهم، وإقامة علاقة وثيقة بين أفراد المجتمع ذوي المعتقدات المشتركة، بما يمهّد الطريق نحو بناء حضارة أرقى و متميزة. ومن هذا المنظور، تُعدّ العدالة - لا سيما في نمط الحياة - أساساً حضارياً تتحقق فيه «الحياة الطيبة» لا على الصعيد الفردي فحسب، بل في بعدها الاجتماعي أيضاً. إنّ مثل هذه الحضارة ذات بنيةٍ تتداخل فيها الروحانية والحرية، وسيادة القانون، والعدالة بشكل يجعل الإنسان يختبر العدالة ويعيشها في حياته اليومية بشكل ملموس، لا بوصفها مجرد قيمة نظرية.

٢-٣. النظام السياسي - الاجتماعي العادل

في المنظومة الحضارية للقرآن الكريم، تُسهم العدالة - من خلال تهيئة الأساس لنظامٍ سياسيٍّ عادل، وضبط دقيقٍ لكيفية توزيع السلطة، وتعزيز المشاركة العامة، وترسيخ الشفافية ومساءلة الحاكمين - في تهيئة الأرضية لقيام الحضارة الإسلامية. وإنّ تحقق العدالة السياسية يُعدّ شرطاً مسبقاً لأيّ صناعة للحضارة في إطار النموذج الإسلامي. واستناداً إلى التعاليم الوحيانية، بُعث الأنبياء الإلهيون بمهمةٍ حضاريةٍ ليقودوا الناس نحو إقامة العدالة في المجتمع، كما يقول تعالى: «لَقَدْ

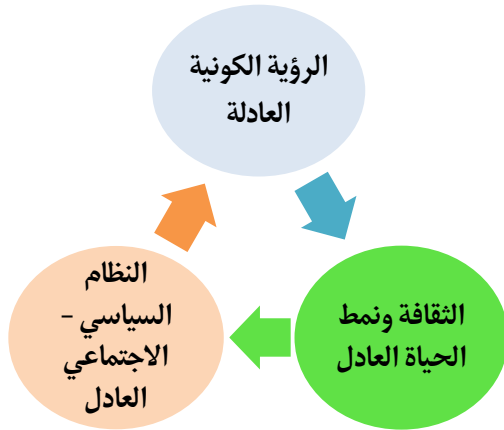
أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (الحديد، ٢٥). وفي هذا الإطار، يجب أن يُصمَّم النظام السياسي العادل بشكل يضمن صيانة كرامة الإنسان بوصفها الأساس الرئيس للمجتمع القرآني. يقول القرآن الكريم: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» (الإسراء، ٧٠).

إنَّ هذه الكرامة امتياز ذاتي لجميع البشر، ومن المنظور الإسلامي، لا يُعدَّ المواطنون رعية، بل هم عاملون في بناء الحضارة ومساعدون للحكومة الإسلامية. وبناءً على ذلك، أي نظام سياسي يسوده الفقر، والفساد، والتمييز، والظلم، والاستبداد، يكون قد ابتعد عن الكرامة الإنسانية وأغلق طريق بناء الحضارة الإسلامية. ويرى ابن مسكويه أنَّ الدولة والملك يُعدَّان في الأساس منشأ المدينة؛ إذ يقول: «إِنَّ الْمَلِكَ هُوَ صِنَاعَةٌ مَقُومَةٌ لِلْمَدِينَةِ، حَامِلَةٌ لِلنَّاسِ عَلَى مَصَالِحِهِمْ مِنْ شَرَائِعِهِمْ وَسِيَاسَاتِهِمْ بِالْإِثَارِ وَالْإِكْرَاهِ» (ابن مسكويه، ١٤٢٢هـ، ص ٦٣). أي إنَّ الملك (السلطة) صناعة تقيم دعائم المدينة وتحمل الناس - رغبةً أو رهبةً - على مراعاة مصالحهم الشرعية والسياسية.

في الرؤية القرآنية، يجب أن يُنظَّم نظام الدولة وبنيتها السياسية بشكلٍ يُتيح توفير الأرضية لتحقيق التعاليم الإسلامية القائمة على العدالة والحرية. وفي هذا الإطار، لا تُعدُّ العدالة معياراً لتوزيع السلطة وسن القوانين فحسب، بل هي الضامن لتشكيل مجتمع تُصان فيه الحرية بوصفها الحقَّ الأول للإنسان.

وبناءً على ذلك، يشكّل الدين والعدالة بوصفهما ركنين متكاملين البنية الاجتماعية والسياسية للحضارة. وقد عبّر الفارابي في مؤلّفه الخالد «آراء أهل المدينة الفاضلة»: «الْمُدُنُ الْفَاضِلَةُ... غَايَتُهَا تَحْقِيقُ الْكِفَايَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالسَّلَامِ وَالسَّعَادَةِ لِلْمَخْلُوقَاتِ» (الفارابي، ١٩٩٥م، ص ١٦٢). أي إنَّ الغاية القصوى للمدينة الفاضلة هي تأمين الاحتياجات الأساسية، وتحقيق العدالة، والسلام، والسعادة لجميع المخلوقات.

إنّ تحقيق النظام السياسيّ العادل، القائم على التعاليم القرآنيّة، يُمهّد الأرضية لتوفير الحياة الطيِّبة، والعزّة الاجتماعيّة، وتشكيل مجتمعٍ توحديّ. وتلعب العدالة السياسيّة - بفضل طاقاتها كضمان التوزيع العادل للسلطة، وتعزيز النظرة العقليّة، وصيانة حقوق المواطنين، وتحقيق التوازن بين الحاكمة والشعب - دوراً أساسياً لا بديل عنه في بناء الحضارة الإسلاميّة الحديثة. وتوفّر هذه العدالة بيئةً مناسبة للمشاركة الاجتماعيّة الفاعلة، وسيادة القانون، والتماسك الجماعي، وتعمل بوصفها ركناً مهماً في التقدّم المستدام واستمراريّة الحضارة الإسلاميّة.

رسم بياني ١. العناصر الأساسية للحضارة القائمة على العدالة

٣. الوظائف الحضاريّة للعدالة السياسيّة من منظور القرآن الكريم

تعدّ العدالة من منظور القرآن الكريم ركيزةً أساسيةً في البنية الحضاريّة، إذ إنّ تحقّقها يُمهّد الأرضية لاستقرار النظام وترسيخ الأمن وتحقيق التقدّم المستدام في المجتمع. فهذه العدالة تضمّن تفاعلاً سليماً بين الحكومة والشعب، وتبيح المشاركة الواسعة، والمساءلة، واحترام الحقوق الفرديّة والجماعيّة. وعلى هذا النحو،

تلعب العدالة السياسيّة دوراً محورياً في تعزيز أسس الحضارة الإسلاميّة واستمراريتها.

٣-١. العدالة وتشكّل العقلانيّة الحضاريّة

تهيئ العدالة أرضية للحوار والتفكير المشترك والنقد البناء والشفافية داخل البنية السياسيّة، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير العقلانيّة المؤسّساتيّة (المؤسّسيّة) واتّخاذ القرارات بعيدة المدى تستند إلى المصالح الحضاريّة. وتنقل هذه العمليّة المجتمع إلى ما هو أبعد من التركيز على المصالح الآنيّة والقويّة، لتربطه بالالتزام بالمصالح الاجتماعيّة الكبرى والأجيال القادمة. ومن منظور القرآن الكريم، تلعب العدالة دوراً محورياً في التشكّل الحضاري الذي يُحرر المجتمع من الجهل، والتعصّب، والبنيات الرجعيّة الجاهليّة. وتوفّر مثل هذه الحضارة - من خلال تعزيز الكرامة الإنسانيّة، والعلم، والإنصاف - إمكانيّة نموّ العقلانيّة الحضاريّة، وقد كلف الأنبياء الإلهيون بفكّ قيود الظلم والجهل لتمهيد طريق تحقيق العدالة والحق: «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ» (الأعراف، ١٥٧). وعلى هذا النحو، لا تُعدّ العدالة ضامنةً للاستقرار الاجتماعي فحسب، بل هي العمود الرئيس للعقلانيّة الحضاريّة والتطوير المستدام. كما بيّن الرسول الأكرم ﷺ رسالته بالقول: إنه جاء ليهدي الناس من عبوديّة العباد والأصنام الباطلة إلى عبوديّة الله تعالى، حيث قال: «فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَأَدْعُوكُمْ إِلَى وِلَايَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَايَةِ الْعِبَادِ» (الأحمدي الميانجي، ١٤١٩هـ، ج ١، ص ١٥٧).

يقسم مالك بن نبي، المفكر الجزائري المعاصر، مراحل الحضارة الإسلاميّة إلى ثلاث مراحل: الروح، والعقل، والغريزة. وهو يرى أنّ أيّ حضارة تتشكّل بدافع إلهي وروحاني تنال الكمال بسرعة أكبر. وحينما يسود العقل، تقترب الحضارة من ذروة كمالها، إلّا أنّه بعد هذه المرحلة يبدأ تدريجياً استبدال العقل

بالغرائز، فتبدأ عملية الانحدار في مسار الحضارة. ومن هذا المنطلق، يعتقد أنّ في الحضارة الإسلاميّة، بدءاً من القرن الثامن الهجري، بدأت مرحلة سيطرة الغريزة على الروح، وخرجت الحضارة الإسلاميّة عن مرحلة النموّ (سحمراني، ١٣٦٩ش،

صص ١٩٨-١٩٩). لذا، في هذا المسار، تلعب العدالة دوراً بنويّاً في توجيه المجتمع نحو العقلانيّة. إنّ العقلانيّة الحضاريّة تتجلى في ظلّ العدالة، وتقود المجتمع نحو النظام والتقدّم والرفق. أما إذا ضعفت العدالة وتغلّبت الغرائز على العقل، فإنّ مسار الانحطاط الحضاريّ يبدأ بالظهور، وتفقد الأمة قدرتها على مواصلة البناء والتجديد.

٢-٣. العدالة وتوسيع الأخلاق الحضاريّة

لا تتشكّل الحضارة بالتكنولوجيا والقوّة فحسب، بل تقوم أساساً على الأخلاق العامة والعدالة الجماعية. فالمجتمع الذي تُبنى هياكله السياسية والاقتصادية والقضائية على العدالة، يصلُ إلى حضارة قائمة على الأخلاق، حيث تُصان كرامة الإنسان، وتحترم حقوق الأقليات، وتوفّر الفرص المتساوية لجميع الأفراد. وحتى المجتمع القانوني والذي يملك ثقافةً موحّدة، لا يملك القدرة على مواصلة المسار الحضاري دون الالتفات إلى المبادئ الأخلاقية. ففي مجتمع يدعى فيه الأفراد فقط إلى مراعاة القانون والحقوق العامّة، فإنّ المشاكل كالجرّيمة، والفقير، والفاحشة لا تزول، بل تتوسّع، وهو أمرٌ يؤدي في النهاية إلى انهيار الثقافة والقانون. (ولاي، ١٣٨٣ش، ص ٤٠).

يُحلّل القرآن الكريم سقوط المجتمعات والحضارات، ويبينّ عوامل متعدّدة، من أهمّها الظلم، والاستكبار، والفساد لدى القادة والطبقة الحاكمة. وتُشير آيات عديدة من القرآن إلى هذه الحقيقة، مفيدة أنّ الظلم وعدم العدالة لا يؤدّيان

فحسب إلى الانهيار الداخلي للمجتمعات، بل إن سنة الله جارية على هلاك مثل هذه المجتمعات. وقد جاء في الآية ١١ من سورة الأنبياء: «وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ» (الأنبياء، ١١).

تدلّ هذه الآية على أنّ الظلم هو عامل زوال التماسك الاجتماعي وفناء الحضارة؛ إذ إنّ المجتمع الذي تُستبدل فيه العدالة بالتمييز والاستبداد، يفرغ من داخله وتتهيا أسباب انهياره. كما يقول تعالى في الآية ٤٥ من سورة الأنعام: «فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (الأنعام، ٤٥). وتؤكد هذه الآية أنّ هلاك الظالمين هو نتيجة طبيعية لأفعالهم الظالمة، وليس أمراً عرضياً (عشوائياً). فالظلم في الحقيقة يؤدي إلى قطع العلاقات الأخلاقية، وانهيار الثقة الاجتماعية، وضعف أسس الحضارة وتقويضها. وقد جاء في سورة هود أيضاً: «وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَةَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ» (هود، ١٠٢) التي تدلّ على شدة العذاب الإلهي في مواجهة المجتمعات التي تركت العدالة.

ومن منظور القرآن، تعدّ العدالة محور الاستدامة والأخلاق الحضارية؛ إذ بإقامة العدالة، تزدهر الأخلاق، والثقة، والتضامن الاجتماعي. وفي المقابل، يُميت الفساد والتمييز روح المجتمع ويسوقانه نحو الزوال. وتعزز العدالة أساس السلوك السليم، والصدق، والأمانة. فالمجتمع الذي تتجذّر فيه العدالة يمتلك قدرة التقدّم المستدام؛ أمّا المجتمع ذو القادة الظالمين والفاستدين، فإنّه يتجه نحو الانهيار الأخلاقي والفناء الحضاري. وفي هذا السياق، يرى الخواجة نصير الدين الطوسي أنّ هدف «السياسة الفاضلة» هو إكمال الخلق، وما يلزمها هو نيل السعادة. وفي المقابل، هناك «السياسة الناقصة» التي تُسمى «تغلباً»، وكان غرضها استعباد الخلق، وما يلزمها هو نيل الشقاوة والذم (طوسي، ١٣٧٣ش، ص ٨٩).

ويضيف خواجة نصير الدين طوسي أنّ السياسة التي تهدف إلى عبودية الناس وتدمير حريتهم تختلف جذرياً عن السياسة الفاضلة. فهو يوضح أنّ: السائس

الأول يتمسك بالعدالة، ويعامل الرعية كما لو كانوا أصدقاءً، ويملاً المدينة بالخيرات العامة، أما السائس الثاني فيمارس الظلم، ويعامل الرعية كعبيد، ويملاً البلاد بالشرور العامة، ويكون خاضعاً لشهواته الشخصية. ويبين أنّ الخيرات العامة تشمل: الأمان، والسكينة، والمودة المتبادلة، والعدل، والعفاف، واللطف، والوفاء، وغيرها، وكلّها عناصر لا غنى عنها لإرساء حضارة مستقرّة ومزدهرة. بينما الشرور العامة تشمل: الخوف، والاضطراب، والنزاع، والظلم، والطمع، والعنف، والغدر، والخيانة، والسخرية، والغيبة، وما شابه ذلك، وكلّها قوى مدمرة يمكن أن تقضي على أساسات الحضارة.

٩٧

الفكر السياسي الإسلامي

المقارنة الحضارية للعدالة السياسية في القرآن الكريم

ويشير الشهيد مطهري إلى أنّ تحقق الكمال البشري والوصول إلى الحرية الروحية هو الغاية الأساسية للحركة الإنسانية، وأنّ الأنبياء قد جاءوا ليمنحوا البشر الحرية الروحية إلى جانب الحرية الاجتماعية، فلا يمكن أن توجد الأخيرة بمعزل عن الأولى. ويضيف: «أزمة المجتمع البشري اليوم تكمن في أنّ الإنسان يريد أن يحقق الحرية الاجتماعية، لكنّه لا يسعى وراء الحرية الروحية... ولا يمكن تحقيق الحرية إلا من خلال النبوة، والأنبياء، والدين، والإيمان، والكتب السماوية» (مطهري، ١٣٧٣ش، ص ١٧).

وفي هذا النوع من الحياة، يُوجّه الإنسان - في مسار واع - القوى والنشاطات الجبرية والشبيهة بها في حياته الطبيعية نحو الأهداف التكامليّة، فتتشكّل شخصيته الإنسانية تدريجاً في هذا السبيل، وتدخل في أفق الغاية العليا للحياة، وهي غاية تتجه نحو الكمال الأسمى (جعفرى، ١٣٨٧ش، ص ٥٩). ومن خلال مثل هذا المنهج، تتجاوز المعرفة والسعادة والحرية الروحية والاجتماعية ويغدو الإنسان قادراً على الارتقاء في مدارج الكمال. ويعبر على بن أبي طالب عن ذلك قائلاً: «الْعَارِفُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ وَأَعْتَقَهَا وَزَهَّهَا مِنْ كُلِّ مَا يُعِدُّهَا وَيُوقِعُهَا» (اللبّي الواسطي، ١٣٧٦ش، ص ٥٢).

تشكّل العدالة والأخلاق الركائز الأساسية للحضارة؛ فالعدالة تحفظ عزّة المواطنين وكرامتهم وتمنع تراكم السلطة في يد فئة واحدة، بينما تُوجّه الأخلاق السلوك الإنساني والحكم نحو الصدق والشفافية والمصلحة الجماعية. وبالتالي، فإن الارتباط الوثيق بين العدالة والأخلاق في المجتمع يُمهّد الطريق لتحقيق النمو المستدام والازدهار السياسي والثقافي، ويضع الحضارة في مسار الحركة المتواصلة نحو تعالي والرفق.

٣-٣. العدالة ومنع الاستبداد والانحطاط الحضاري

تلعب العدالة السياسيّة دوراً بنيويّاً في منع تراكم السلطة ونشوء الاستبداد؛ ذلك الاستبداد الذي كان دائماً من العوامل الرئيسيّة لانحيار الحضارات. لا تتكشف الانحرافات السياسيّة إلا في فضاء حرّ قائم على النقد والمساءلة، أمّا في الأنظمة المستبدّة، فإنّ الحاكم لا يقبل النقد، وليس للآخرين حقّ إبداء الرأي المستقل، وإن خالفوا واجهوا الضغط والتهديد. وفي المقابل، يُتيح منح العدالة الحضاريّة - عبر توزيع السلطة، وإضفاء الشرعية على النقد، والمشاركة الحرّة للمواطنين - بيئة ديناميكية ومتوازنة تُؤدّي إلى بناء حضارة مستدامة ومزدهرة. ويبين القرآن الكريم وهم فرعون الذي كان يقول لجنار قومه: «إني لا أعلم لكم من إله غيري: «وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي» (القصص، ٣٨).

إنّ كلام فرعون - الذي يتوهم لنفسه مقام الألوهية - يعدّ عند أتباعه منزهاً عن الخطأ، ويجب على الجميع الرضوخ له من غير تفكير ولا تردّد. فإذا كان فرعون يُخاطب أشراف قومه ومُقرّبيه بهذه النبرة المتعالية المتغطرسة، فإنّ مصير عامّة الناس والرعايا والمظلومين يصبح واضحاً. ففي مثل هذه البيئة، لا يُسمح للأفكار المختلفة ولا للآراء المخالفة أن تظهر أو تعبّر عن نفسها، فيعمّ الخوف وانحنى الاجتماعيّ، وتُتمع كلّ فكرة بتهمة المعارضة والمنافسة مع فكر الحاكم

والسلطة الغالبة، وترمى بحجر التهمة وسوء الفهم. ولهذا اتهم فرعون نبي الله موسى ﷺ بالجنون، كما يقول تعالى: «قَالَ إِنَّ رَسُولَكَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ» (الشعراء، ٢٧).

حينئذٍ، يصبح الفرد المتغرس رأيه وحده المعيار الوحيد للحقيقة، ويُعتبر قوله الصدى الوحيد للتحق، وهو من يحدد المعنى والحدود للتحق بحسب تصوره. ومن هذه النقطة، يطالب الجميع بأن يكونوا أتباعاً ومُجدين له، وأي شخص يُبدي معارضة أو اختلافاً يُواجه بتصرفات صارمة وشديدة، ما يؤدي إلى تكريس الاستبداد وإنحاد أي صوت مستقل في المجتمع.

وتجلى هذه المسألة بوضوح خاص في الساحة السياسية، وهي الساحة التي تسم بتحديات كبيرة، إذ إن التحرر من الضغوط والقيود المفروضة من الآخرين، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ومواجهة السجون الاصطناعية للسلطة، كلها أمور ترتبط بشكل مباشر بصعوبة إدراك الحقيقة. فممارسة السياسة، بسبب تعقيدها وتغيراتها المستمرة، معرضة للخطأ، ولا يكون الوصول إلى الحقيقة سهلاً إلا من خلال الاستفادة من العلم الإلهي والوحي السماوي، الذي يوفر الإطار الصحيح لفهم الواقع واتخاذ القرارات العادلة والصائبة. لذلك، يجب على الحكام أن يعالجوا القضايا السياسية والتحديات الإدارية بالحوار، والمفاوضة، والنقد الدقيق، وذلك لتهيئة الأرضية لإقامة العدالة. وفي إطار هذه الرؤية، كان السيد محمد حسين الطباطبائي ينه إلى هذه النقطة، وهي أن غياب الحرية في المجتمعات الاستبدادية يحرم الأفراد من فرصة التفكير في النطاق الاجتماعي، فالأشخاص في مثل هذه المجتمعات يُجبرون على تأييد الأفعال الظالمة للحاكم، وإظهار الإعجاب بالحكومة دون أي مجال للاعتراض أو النقد (طباطبائي، ١٣٣٩ ش، ص ٧).

تشكل الحرية أرضية خصبة لنمو الأساليب والأفكار والتفاعلات الفكرية،

ولتفتيق المواهب والقدرات الكامنة. في حين أنّ الاستبداد يُطفئ هذه الطاقات ولا يتيح المجال إلاّ لقدرات المادحين للسلطة. وفي الأنظمة الاستبدادية، ينتهي أيّ معارضة علمية أو عقلية إلى الصمت والإلغاء. أما الموارد البشرية والطاقات الفكرية، فإنّها لا تزدهر إلاّ في مجتمع حرّ بعيد عن الإكراه والهيمنة. ويعتبر القرآن الكريم الإنسان كائناً ذا كرامة عالية، ويشير إلى أنّ الحفاظ على هذه الكرامة مرهون بحرية الفكر والتعبير واتخاذ القرار، لأنّ الإيجاب يتنافى مع روح الإنسان وشأنه الوجودي.

تعدّ السلطة في الأنظمة السياسيّة - بوصفها عاملاً خارجياً وتجسّدها الدولة - ذات تأثير على مختلف أبعاد الحضارة، غير أنّ مستوى هذا التأثير يختلف اختلافاً بيناً بين الحضارات. ففي الأنظمة الاستبدادية، تتحوّل السلطة إلى قوّة خارجيّة شاملة تُهيمن تقريباً على جميع الجوانب الاجتماعيّة، وتدفعها نحو خدمة الأهداف الشخصية والسياسيّة للحاكم. وفي ظلّ هذه السيطرة، يتقلّص نموّ المجتمع، وتضيق فسحة التنوع الثقافيّ والفكريّ، وتُكبّل الحريّات الجماعيّة، فيضعف الإبداع، وتراجع القدرة على البناء الحضاريّ. «أما في الأنظمة الديمقراطيّة، فإنّ السلطة والدولة تعملان كمؤسّسة اجتماعيّة، ويقتصر تأثيرهما على مجالات محددة، ما يتيح لغيرها من المؤسسات والمجتمع المدني الفرصة لأداء أدوارها بشكل مستقل عن الحكومة (باباي، ١٣٩٣ش، ص ٤٩). وإذا أُدريت بنية الحكم ونظامه بطريقة تسود فيها العلاقات السلطوية والمستبدّة على حياة الناس، فإنّ المجتمع يُساق نحو الاستبداد والضغط السياسي، وأوّل ما يُفقد في هذا السياق هو الحرية الفرديّة والاجتماعيّة. وتالياً، تُعرّض العدالة، وكرامة الإنسان، والطمأنينة النفسيّة للضرر، وفي مثل هذا الجو، تزول الأرضية للتقدّم والازدهار الحضاريّ.

وفقاً لتعاليم القرآن الكريم، تكون الحكومة جديرة بالحكم حين تكون مسؤولة ومحاسبة أمام المجتمع، وتضع برامج وسياسات تضمن حقّ الحرية والمشاركة

للمواطنين ويُقيم نظاماً قائماً على الاعتدال. كما يقول الفارابي: «يجب على الملك أن يراقب أحوال الرعية وأن يحرص على حفظ قوانين العدالة؛ لأنّ قوام المملكة إنّما هو بالعدالة» (الفارابي، ١٩٩٥م، ص ٣٠٣). ويتحقّق جزءٌ من بناء الحضارة من خلال تقييد نطاق السلطة السياسيّة؛ فالحكّام لا يمكنهم اتّخاذ القرارات استناداً إلى رغباتهم الشخصية فحسب. وفي هذا الإطار، تضمن الحدود الإلهية، والمصالح الجماعيّة، والمنافع العامّة العدالة وحرّية الناس. ومثل هذه الحكومة تحافظ على مشروعيّتها واستمراريّتها، وفي الوقت نفسه تبني حضارةً قوامها العدالة، والحرّية، وكرامة الإنسان.

١٠١

الفكر السياسي الإسلامي

المقارنة الحضارية للعدالة السياسية في القرآن الكريم

٤-٣. العدالة وإيجاد التعاطف والتقارب الحضاري

يُعدّ التعاطف والتماسك الاجتماعيّ من أهمّ ركائز استقرار أيّ حضارة؛ إذ إنّه فقط في ظلّ الانسجام والتضامن يمكن للمجتمع أن يسير في مسار التقدّم والازدهار والتعالّي الحضاريّ. وقد طرحت التعاليم الدينيّة الوحدة، والتعاطف، والأخوة بين المؤمنين بوصفها أساساً متيناً لخلق الانسجام الاجتماعيّ. وفي هذا السياق، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» (الأَنْفَال، ٤٦).

تبين هذه الآية أنّ الوحدة والابتعاد عن التنازع ليست ضرورةً أخلاقيّةً ودينيّةً فحسب، بل هي الشرط الأساسي للاستقرار والقوة الاجتماعيّة والحضاريّة. والمجتمع الذي يتجذّر فيه التعاطف والصبر سيكون قادراً على إدارة التضاربات والاختلافات، وتوظيف الموارد البشريّة والثقافيّة على نحوٍ لائق، ومتابعة مسار النموّ والتقدّم العلمي والثقافي والاجتماعي بشكلٍ مستمر. ومن ناحيةٍ أخرى، تُعدّ العدالة أيضاً ركناً أساسياً لتحقيق هذه الوحدة والتعاطف؛ إذ بدون إقامة العدالة، تضعف العلاقات الاجتماعيّة وتتهيأ أسباب الاختلاف

والتفرقة. وقد جاء في القرآن الكريم: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (الحجرات، ١٠). فقد أكدت الآية على الأخوة والوحدة والتضامن بين المؤمنين. في تفسير «مفاتيح الغيب» بخصوص تعبير «إخوة»، يُذكر أن بعض أهل اللغة قالوا: «الإخوة» جمع الأخ من النسب والإخوان جمع الأخ من الصداقة، فالله تعالى قال: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تَأْكِيدًا لِلأَمْرِ وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّ مَا بَيْنَهُمْ مَا بَيْنَ الأَخُوَّةِ مِنَ النَّسَبِ وَالأِسْلَامِ كالأَبِ» (الفخر الرازي، ١٤٠١هـ، ج ٢٨، ص ١٠٦). والحقيقة هي أن هذه الأخوة في المجتمع القائم على العدل تتحول - مع مرور الزمن - إلى التقارب الحضاري، بينما يؤدي الظلم إلى استدعاء السيف وانهيار جميع البنى الأساسية للحضارة. وقد عبر أمير المؤمنين عليؑ عن ذلك بقوله: «اسْتَعْمِلِ العَدْلَ، وَاحْذَرِ العَسْفَ وَالحَيْفَ؛ فَإِنَّ العَسْفَ يَعُودُ بِالجَلَاءِ، وَالحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ» (نهج البلاغة، الحكمة ٤٧٦).

ويؤكد الخواجة نصير الدين الطوسي أيضاً على أهمية العدالة في المجتمع والحكومة، فيكتب: «العدالة تقتضي أن يكون كل واحد في مرتبته ولا يتجاوزها» (طوسي، ١٣٧٣ش، ص ٢٨٨)، كما يشدد على أن العدالة هي أن تكون المعاملات مع الناس قائمة على قاعدة الإنصاف (طوسي، ١٣٧٣ش، ص ٢٥٨). ثم يشير إلى دور العدالة في دوام الدولة والتعاطف بين الأفراد، فيقول: «إذا كانت سيرة هذه الجماعة ذات نظام واعتمدوا العدالة، فإن دولتهم تبقى مدة، وإلا تلاشت سريعاً؛ لأن اختلاف الدواعي والأهواء مع غياب ما يقتضي الاتحاد يستدعي الانحلال» (طوسي، ١٣٧٣ش، ص ٢٧٨). ويؤكد في بيان آخر أن مبادئ الدول تنبع من اتفاق آراء جماعة يتعاونون ويظهر بعضهم بعضاً، كأعضاء شخص واحد» (طوسي، ١٣٧٣ش، ص ٣٠٣).

من وجهة نظر الإمام علي بن أبي طالب، إذا ما ابتلي مجتمع - رغم امتلاكه العديد من المزايا والفضائل - بالظلم، وأعرض عن مراعاة العدل ولم يراع

الإنصاف، ولم يتحمل أسباب الغضب، ولم يتورّع عن الإفساد في الأرض، فإن أفراد هذا المجتمع يصيرون مُسْتَتِينَ، غُرَبَاء، متألّمين، وتختل هويتهم الإنسانية والثقافية. وبحسب ما بينَ المرحوم جعفري، إذا غاص مجتمعٌ - رغم كلِّ الامتيازات - في الظلم، ولم يتورّع عن القتل والفساد، وتنازل عن الإنصاف، وهرب من مرارة الابتلاءات، فإنّ التماسك الاجتماعي ينهار. إنّ الإعراض عن الله وغياب الهدف المشترك يُخلُّ بتوازن القلوب ويُسْتَتِ القوي. والنتيجة هي التفرّق، وعمى البصيرة، والقرارات المتناثرة. وتُنْهك هذه الاضطرابات الهوية الإنسانية، فالمجتمع الذي يفقد هويته لا يملك ثقافةً مستدامة ولا حضارةً قادرةً على البقاء (جعفري، ١٣٧٨ش، ص ٢٣٢). استناداً إلى التعاليم القرآنية وآراء العلماء وكبار الشخصيات الإسلامية، يمكن الاستنتاج أنّ تحقيق العدالة والإنصاف في العلاقات الاجتماعية والحكم هو الشرط اللازم لإيجاد التعاطف والتماسك والوحدة الحضارية. فالعدالة ليست عاملاً لبقاء الدول والأنظمة الاجتماعية فحسب، بل هي الأساس الذي تُبنى عليه الهوية الإنسانية والثقافية والحضارية، والغفلة عنها تُؤدِّي إلى انهيار المجتمع وتشتته.

٣-٥. العدالة، نشر السماحة (رحابة الصدر)، والحوار الحضاري

مع اتّساع نطاق العدالة، تزداد القدرة على تقبّل وجهات النظر المختلفة والتفاعل الفكريّ من أجل الوصول إلى حلول عادلة. وتُتيح العدالة السياسية فضاءً للحوار البناء بين مختلف فئات المجتمع، وتحقيقه عمليةً تفاعليّةً وديناميكيّة. ويشكّل حضور الناس الفعّال، والمشاركة الاجتماعية، والحوارات المنصّفة، الأساس الحقيقي لممارسة العدالة. ولا يمكن أن يتحقّق ذلك إلّا من خلال حكم يرتكز على العدالة ويستند إلى الشعب؛ أي حكومة تحترم النقد وحرية التعبير وتقدّر الآراء المختلفة. ومثّل هذا البناء يقوّي تضارب الآراء ويُثني الحوار

النقديّ، ويوفّر بيئةً تتشكّل فيها حضارةٌ جديدةٌ قائمةٌ على العدالة وكرامة الإنسان. إنّ الحضارة الإسلامية المنشودة هي حضارة قائمة على القسط والعدالة الاجتماعية، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتشكل بمشاركة الشعوب المختلفة، مع الاعتماد على القيم الإنسانية المشتركة، والقيم الإلهية، وثقافة الحوار، والسماحة (رحابة الصدر). وتسعى مثل هذه الحضارة، القائمة على مبادئ كالحق، والإنصاف، وكرامة الإنسان، والعدالة الشاملة، إلى إصلاح النظام العالمي وتحقيق التوازن في العلاقات الإنسانية.

يؤكد الله تعالى في سورة النحل على أنّ الدعوة يجب أن تكون مصحوبة بالحكمة والموعظة الحسنة، كمنهج لتوضيح الفكر الحقّ وتجليه معاملة. إنّ استناد الدعوة إلى هذه الأساليب والمجادلة بالتي هي أحسن، يدلّ على أنّ الطرف المقابل والمخالف أيضاً يمكنه الدخول في النقاش وإقامة الدليل؛ الأمر الذي يستلزم وجود مجال واسع في المجتمع لطرح الآراء المتنوعة، ليمتيز من خلالها الفكر الحقّ ويظهر بيانه. قال تعالى: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (النحل، ١٢٥). ثمّ يؤكد على أنّ المجادلة حتى مع منكري الفكر والأسس الإسلامية وأهل الكتاب يجب أن تكون بأحسن أسلوب، وهذه النقطة تعني الاعتراف بفضاء الحوار: «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (العنكبوت، ٤٦).

ورد عن الإمام الحسن العسكري أنّه «قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام وَقَدْ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْجِدَالُ فِي الدِّينِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وَالْأُمَّةَ عليه السلام قَدْ نَهَوْا عَنْهُ، فَقَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: لَمْ يَنْهَ عَنْهُ مُطْلَقًا وَلَكِنَّهُ نَهَى عَنِ الْجِدَالِ بِغَيْرِ التِّي هِيَ أَحْسَنُ، أَمَا مَا تَسْمَعُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (العنكبوت، ٤٦) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (النحل، ١٢٥)؟ فَالْجِدَالُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ قَدْ قَرَنَهُ الْعُلَمَاءُ بِالدِّينِ، وَالْجِدَالُ

بِغَيْرِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مُحَرَّمٌ، حَرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى شِيعَتِنَا» (البحراني، ١٤١٦هـ، ج ٣، ص ٤٦٤).

«وَمِنْ لَطَائِفِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ قَالَ: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فَقَصَرَ الدَّعْوَةَ عَلَى ذِكْرِ هَذَيْنِ الْقَسْمَيْنِ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ إِذَا كَانَتْ بِالذَّلَائِلِ الْقَطْعِيَّةِ فِيهِ الْحِكْمَةُ، وَإِنْ كَانَتْ بِالذَّلَائِلِ الظَّنِّيَّةِ فِيهِ الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ، أَمَّا الْجِدَلُ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الدَّعْوَةِ، بَلِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ غَرَضٌ آخَرٌ مُغَايِرٌ لِلدَّعْوَةِ وَهُوَ الْإِزْأَامُ وَالْإِخْطَامُ فَلهَذَا السَّبَبِ لَمْ يَقُلْ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْجِدَلِ الْأَحْسَنِ» (الفخر الرازي، ١٤٠١هـ، ج ٢٠، ص ٢٨٨). وعلى أي حال، فإن الدعوات القائمة على الحوار والتفاوض، تكون مصحوبة بالحكمة والمنطق والاستدلال، ومن الطبيعي أن يتمكن الأفراد في هذا المسار من الاختيار.

في النظرة الحضارية، حينما تسود الحرية والعدالة السياسية، تقبل السلطة السياسية إقامة الحوار، والنقد العلمي، والتفاعلات النقدية بين المواطنين. وفي ظل العدالة السياسية، يمكن لجميع الطبقات المشاركة في صنع القرار والنقد البناء دون خوف من الإقصاء. ومثل هذا الفضاء، بتضارب الآراء، يتيح إمكانية التمييز بين الصحيح والسقيم، ويمهد الطريق لنمو الفكر والعلم وتعالى الحضارة. ويروي الإمام الباقر عليه السلام عن سيدنا المسيح عليه السلام أنه قال: «خُذُوا الْحَقَّ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَلَا تَأْخُذُوا الْبَاطِلَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ كُونُوا نَقَادَ الْكَلَامِ فَكَمْ مِنْ ضَلَالَةٍ زُخِرَتْ بِأَيَّةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَمَا زُخِرَفَ الدَّرْهَمُ مِنْ نَحَاسٍ بِالْفِضَّةِ الْمُمَوَّهَةِ النَّظَرُ إِلَى ذَلِكَ سُوءٌ وَالْبَصْرَاءُ بِهِ خُبْرَاءُ» (المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج ٢، ص ٩٦؛ البرقي، ١٣٧١ش، ج ١، ص ٢٣٠).

حينما تسود الحرية والعدالة السياسية في مجال ممارسة السلطة، تتوفر الأرضية لتشكّل الحوار، والنقد المنصف، والمشاركة الواعية للمواطنين. وفي ظل العدالة، تميل العلاقات الاجتماعية والفكرية نحو التفاهم، وتضارب الآراء، والنمو

١٠٥
الفكر السياسي الإسلامي

المقارنة الحضارية للعدالة السياسية في القرآن الكريم

المعرفي، فيسير المجتمع الإسلامي في طريق الرقي والتقدم. وفي مثل هذا الفضاء، لا يُعدّ نقد الأفكار والأداء تهديداً، بل تُعتبر عاملاً لتنقية المجتمع، وتعزيز الحيوية، وتطوير الحضارة بشكل مستمر. ومن هذا المنظور الحضاري، يُبين زرّين كوب أنّ الإسلام، - في إطار إمبراطورية عالمية كبيرة، وبالتساح والتساهل اللذين كانا من خصائصها الأساسية - احتمل تراث الأمم المختلفة وعاداتها، ودمجها جميعاً، خلق شيئاً جديداً فتجت ثقافة جديدة لا تعرف حدوداً ولا قيوداً، ثقافة إسلامية لا شرقية ولا غربية. ومع ذلك، فإنّ نموها وازدهارها خلال ثلاثة أو أربعة قرون متوالية كان سريعاً إلى حدّ يشبه معجزة مدهشة (زرّين كوب، ١٣٨٠ش، صص ٣٠ - ٣١).

يجب أن يظلّ هذا المنهج علمياً ومدروساً لكي لا يتعد عن أصلاته وهويته الحقيقية. وإنّ استمراره إنّما يكون عندما يُظهر الفكر الديني - مع التزامه بالمبادئ الثابتة - مرونة عقلية تجاه التحوّلات الاجتماعية والعلمية. فالتاريخ الحضاري للإسلام يشهد بأنّ حيويته كانت ثمرة التفاعل بين ثبات القيم وتغيّر الأساليب. وكلّما وقع في فخّ الإفراط أو التفريط، أصابه الجمود وتعطل عن الحركة الحضارية. وبحسب رأي الشهيد مطهري، فإنّ فتنين كانتا سبباً في انقطاع الصلة بين العقلانية والعدالة والإيمان، فمن ناحية، رجال الدين المتحجرون الذين لم يؤمنوا باحتياجات الزمان المتغيرة، ومن ناحية أخرى، الجاهلون الذين اعتقدوا بأنّ كل شيء قابل للتغيير (مطهري، ١٣٦٨ش، ج ١، ص ٣٢٠)، ومن هنا، فإنّ استمرار الحضارة الإسلامية مرهونٌ باتخاذ منهج متوازن وعلمي لا يظلّ في الجمود ولا يغرق في النسبية، بل يعتمد على العدالة والعقل الجماعيّ لمتابعة مسار تكامله.

في مسار بناء الحضارة ومع توسّع التعدّد القومي والتنوع المذهبي، من الضروري أن يسود منطق الحكمة المشروعة على كيفية ممارسة السلطة في المجتمع الإسلامي. وإلى جانب الدولة، لا بدّ للأحزاب، والجماعات، والمؤسسات المدنية

أن تلعب دوراً فعالاً. إنّ توفير أرضية الحوار النقدي، وقبول التّوّعات السياسيّة والاجتماعيّة، والمشاركة العامّة، يتيح المجال للتعبير عن الآراء وممارسة النقد المنصف للسياسات. ولا يتحقّق التّقدّم العلميّ والوصول إلى الحقيقة إلا من خلال تضارب الآراء وتبادل الأفكار. وفي هذا المنظور الحضاريّ، تغدو العدالة أساساً لنموّ المجتمع الإسلاميّ وحيويّته وازدهاره. ويشير حسن الصّفار إلى أنّ تاريخ الحضارة الإسلاميّة ومسار تشكّل الأفكار المنبثقة من تعاليم الإسلام يشهدان بأنّ هذا الدين فتح أمام أتباعه باب التفكير والاجتهاد. ونتيجة لذلك، فقد أحدث المسلمون في تفسير التعاليم والأحكام الدنيّة مدارساً ومذاهب متعدّدة، ساهم كلّ منها في إثراء الفكر الإسلاميّ. وعلى هذا الأساس، لا يحقّ لأحدٍ تجاهل حقّ الآخر في الفهم والاستنباط الدّينيّ. إنّ الهدف هو قبول تنوّع الرّؤى وتعزيزها من خلال الحوارات البناءة والاعتماد على المبادئ المشتركة والأساسيّة لمواجهة التّحدّيات والمعارضين الخارجيين (الصفار، ٢٠١٠م، ص ١٢).

ما لم تُنح الفرصة لطرح وعرض الأفكار والخطابات السياسيّة المختلفة، لا يمكن تحقيق الاختيار الواعي، وهذا لا يتأتّى إلا في ظلّ الحرّيّة والعدالة السياسيّة. فوجود التعدّد الفكريّ وتضارب الآراء يُتيح إمكانيّة اتّخاذ القرارات الحكيمّة والتفاعليّة. وإنّ ترسيخ هذه القيم يُفضي إلى الاعتراف بالاختلافات في وجهات النظر، ويسهم في أن يبلغ المواطنون - عبر الحوارات المنطقيّة والعلميّة - مراتب أعلى من النموّ الفكريّ والارتقاء الحضاريّ. فالعدالة في مثل هذا الفضاء تشكّل الأساس الذي تُبنى عليه العلاقات التفاعليّة وتمهد الطريق لديناميكية والتطور الحضاريّ.

النتيجة

تعدّ العدالة الأساس الرئيس لكل حضارة، وتظهر التجربة التاريخيّة في الحُكم

النبوي والعلويّ بأنّ مراعاة العدالة، مصحوبةً بالأخلاق والمساءلة، يمكن أن تكون نموذجاً لإعادة بناء الحضارة الإسلامية. ولهذا، فإنّ تحليل تعاليم القرآن الكريم حول قواعد وضوابط العدالة السياسيّة والاجتماعيّة هو الخطوة الأولى نحو إنشاء إرساء نظامٍ مدوّنٍ وتشغيلي (عملي) يجعل هذه القيمة متجسّدةً في البنى التنفيذية للمجتمع.

مع تطبيق العدالة في جميع المجالات، نتاح إمكانية وضع تصاميم دقيقة للعمليات الاجتماعيّة، وينشأ بناءً يكفل حقوق المواطنين ومشاركتهم على قدم المساواة. فالعدالة لا تفرض قيوداً على إساءة استخدام السلطة فحسب، بل تعزز ثقافة الحوار، والنقد البناء، وتبادل الآراء بحريّة، وتبيّئ الأرضية اللازمة لازدهار حضارةٍ جديدةٍ إسلاميّةٍ ومستدامة.

تعدّ العدالة الركيزة والأساس لبناء الحضارة، فهي تعزز الثقة العامّة وتضمن المشاركة الفعّالة للمواطنين في العمليات الاجتماعيّة والسياسيّة. وتعتبر المشاركة السياسيّة اليوم واحدةً من أهمّ الأدوات لمواجهة الاستبداد وتراكم السلطة، وتحقيقها مرهونٌ بحضورٍ حرّ للناس في الانتخابات واختيار الأكفاء. إنّ اختيار الأفضل والأجدر لا يتحقّق إلّا عندما توجد عمليّةٌ حرةٌ وعادلةٌ لتقييم واختيار الأفراد ذوي الكفاءة. إنّ هذا التأسيس لا يضمن استمرار الحريّة وإمكانية إبداء الرأي دون خوف فحسب، بل يمنع أيضاً تسلل العصبية الجماعيّة، والعنصريّة، والأنانية (مركزية الذات)، وسائر أضرار السلطة. فبدأ الاستحقاقية هو آليّة تعمل من خلال السعي للكفاءة، وقياس الكفاءة، واختيار الأكفاء، وتمتية القدرات، لإدخال الأشخاص المؤهلين إلى ساحة الحكم، ولحماية المجتمع من الاستبداد والسيطرة الفردية. وتبيّئ هذه الآليّة الأرضية للتحرك في مسار بناء الحضارة الإسلاميّة.

المصادر

* القرآن الكريم

** نهج البلاغة

ابن مسكويه، أبو علي أحمد. (١٤٢٢هـ). الهوامل و الشوامل. بيروت: دار الكتب العلمية.

الأحمدي الميانجي، الشيخ علي. (١٤١٩هـ). مكاتيب الرسول (ج ١). قم: انتشارات دارالحديث.

باباي، حبيب الله. (١٣٩٣ش). كاوش های نظری در الهیات و تمدن. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

البحراني، السيد هاشم. (١٤١٦هـ). البرهان في تفسير القرآن (ج ٣). طهران: مؤسسة البعثة.

البرقي، أحمد بن محمد بن خالد. (١٣٧١هـ). المحاسن (ج ١، الطبعة الثانية). قم: دار الكتب الإسلامية.

جعفری، محمدتقی. (١٣٧٦ش). ترجمه و تفسیر نهج البلاغه (ج ٦، چاپ هفتم). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

جعفری، محمدتقی. (١٣٧٨ش). تاریخ از دیدگاه امام علی عليه السلام (گردآورنده: محمدرضا جوادی). تهران: پیام آزادی.

جعفری، محمدتقی. (١٣٨٧ش). حیات معقول. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار استاد علامه جعفری.

خامنه‌ای، سید علی. (١٣٩١/٠٧/٢٦ش). (١٣٩١/٧/٢٣). دیدار با جوانان خراسان شمالی. قابل دسترس در: <https://khl.ink/f/21252>

- خامنه‌ای، سید علی. (۱۳۶۶/۶/۳۱ ش). بیانات در مجمع عمومی سازمان ملل. قابل دسترس در: <https://khl.ink/f/8089>
- زرین کوب، عبدالحسین. (۱۳۸۰ ش). کارنامه اسلام (چاپ هفتم). تهران: امیرکبیر.
- سحمرانی، اسعد. (۱۳۶۹ ش). مالک بن نبی: اندیشمند مصلح (مترجم: صادق آئینه‌وند). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- سید باقری، سید کاظم. (۱۴۰۰ ش). عدالت سیاسی در قرآن کریم (چاپ سوم). تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- الصفار، حسن. (۲۰۱۰ م). التعددية والحريّة في الإسلام؛ بحث حول حرية المعتقد وتعدد المذاهب. بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي.
- طباطبایي، سید محمدحسین. (۱۳۳۹ ش). آیا اسلام به احتیاجات واقعی هر عصری پاسخ می‌دهد؟. درس‌هایی از مکتب اسلام، ۲ (۵)، صص ۶-۱۳.
- طوسی، خواجه نصیرالدین. (۱۳۷۳ ش). اخلاق ناصری (مصصح: مجتبی مینوی؛ علیرضا حیدری). تهران: انتشارات خوارزمی.
- الفارابی، أبونصر. (۱۴۰۵ هـ). فصول منترعة. (المحقق: فوزي متري نجار، چاپ دوم). طهران: مكتبة الزهراء.
- الفارابی، أبونصر. (۱۹۹۵ م). آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها (المحقق: علي بو محلم). بيروت: دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر.
- الفخر الرازي، محمد بن عمر. (۱۴۰۱ هـ). مفاتيح الغيب. (ج ۲۸، ۲۰). بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- الليثي الواسطي، علي بن محمد. (۱۳۷۶ ش). عيون الحكم والمواعظ (المحقق: حسين الحسيني البيرجندي). طهران: دار الحديث.

المجلسي، محمداقبر. (١٤٠٣هـ). بحار الأنوار. (ج ٢، الطبعة الثانية). طهران: مؤسسة
الوفاء.

مطهری، مرتضی. (١٣٦٨ش). اسلام و مقتضیات زمان (ج ١، چاپ چهارم).
تهران: صدرا.

مطهری، مرتضی. (١٣٧٣ش). آزادی معنوی. تهران: انتشارات صدرا.

نصر، سید حسین. (١٣٨٥ش). اسلام: مذهب، تاریخ و تمدن (مترجم: عباس
گیلوری). تهران: انتشارات روزبهان.

ولایتی، علی اکبر. (١٣٨٣ش). فرهنگ و تمدن اسلامی. تهران: دفتر نشر معارف.

یوکیچی، فوکوتساوا. (١٣٧٩ش). نظریه تمدن (مترجم: چنگیز پهلوان، چاپ
دوم). تهران: نشر گویو.

١١١
سؤال
الفکر
السیاسی
الإسلامی