Al-Tarikh Va Al-Hazarah Al-Islamiyah
Royat Al-Mu'asirah
ISSN: 2783-5154

The Organizational Model in the Conduct of the Infallible Imams (peace be upon them)*

Hassan Naghdian[1] **Morteza Gharasban Roozbahani**[2]

1. Faculty Member at Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran.
hasan.naghdiyan@yahoo.com
2. Researcher at the Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran (**Corresponding Author**)
m.gharasban@isca.ac.ir

Abstract

The administration of society and the guidance of social movements have always required the organization of human resources, the training of competent individuals, the establishment of relationships among members of society, and the purposeful direction of collective activities. In religious societies as well, the realization of major cultural, social, and political objectives is not possible without some form of organizational structure. In this regard, the conduct (*sirah*) of the Infallible Imams (peace be upon them), as one of the most important sources for understanding the methods of guiding Islamic society, possesses considerable potential for extracting principles and models of social organization. Despite this, many studies have

* Naghdian, H.; Gharasban Roozbahani, M. (2026). The Organizational Model in the Conduct of the Infallible Imams (peace be upon them). *Al-Tarikh va Al-Hadarah al-Islamiyah; Ruyat al-Mu'asirah, 6*(2), pp. 1-35.

https://doi.org/10.22081/ihc.2026.73598.1101

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

▣ **Received:** 2025/11/30 ●**Revised:** 2026/01/10 ●**Accepted:** 2026/02/05 ●**Online publication:** 2025/06/10

© 2026
authors retain the copyright and full publishing rights

examined the conduct of the Imams primarily from ethical, devotional, or historical perspectives, while paying less attention to its organizational and managerial dimensions. Accordingly, the central issue of this study is how a coherent and reconstructable organizational model may be identified and explained within the conduct of the Infallible Imams. A further question concerns the elements and levels that may be discerned within this model and how such a structure contributed, under different historical circumstances, to the guidance of society and the preservation of the cause of truth.

The aim of this study is to explain and reconstruct the organizational model found in the conduct of the Infallible Imams and to demonstrate the manner in which believers were organized in the service of social guidance. Within this framework, the study seeks to identify and analyze the principles and components underlying social organization in the actions and practices of the Imams. It also seeks to clarify the various levels of this organization and the relationship between primary organizations, social fronts, and enduring religious movements. Furthermore, the study aims to demonstrate how the conduct of the Imams, through the training of individuals, the establishment of networks of relationships, and the guidance of social movements, provided the basis for the cohesion of the community of believers and the continuity of religious movements.

The principal question of this research is whether a specific model for organization-building, front-building, and movement-building can be identified in the conduct of the Infallible Imams. What is the structure of this model? What are its constituent elements? What relationship exists among its different levels? The study also investigates how the Imams organized human resources in pursuit of religious objectives and what mechanisms they employed to establish coordination, distribute responsibilities, and direct collective activities. Examining these questions makes it possible to derive a theoretical model for understanding the social and managerial conduct of the Imams from historical and narrative evidence.

The methodology employed in this study is historical-analytical.

The required data were collected through library research and the examination of primary Islamic and historical sources. In this process, hadith, historical, and exegetical sources were examined and evidence related to the social and managerial practices of the Imams was extracted. These data were then analyzed in order to identify common elements and recurring patterns. The purpose of this analysis was to develop a conceptual framework capable of explaining the organizational dimensions of the conduct of the Infallible Imams. By combining historical investigation with conceptual analysis, the study seeks to present a coherent picture of methods of social organization in the conduct of the Imams.

The findings indicate that the conduct of the Infallible Imams reflects a conscious and purposeful organizational approach based upon the organization of human resources, the training of capable cadres, and the establishment of networks of social relationships. This approach may be identified at three levels: organization, front, and movement. At the first level, small and purpose-oriented organizations emerge, serving as the initial nuclei of social activity. These organizations are generally composed of faithful and loyal individuals and provide the context for training and preparing members for social responsibilities. At the second level, these nuclei become connected within broader social fronts and organize groups of like-minded individuals in opposition to competing currents. At this stage, coordination among members, the distribution of responsibilities, and communication between different groups assume particular importance. At the third level, social activity develops into a broad and enduring movement capable of maintaining continuity over time and preserving the collective identity of the community of believers. The findings further indicate that social activities in the conduct of the Imams operated within two circles: a broader circle encompassing the entire Muslim community and a narrower circle consisting of selected and trained individuals entrusted with more specialized responsibilities. This dual structure made it possible, on the one hand, to preserve relations with society at large and, on the other, to

establish active and organized cores for advancing religious objectives. In addition, historical evidence demonstrates that the Imams paid special attention to cadre formation, the utilization of loyal individuals, and the assignment of specific responsibilities, and that they organized social and political activities through networks of close associates and trusted companions.

The findings of this study demonstrate that the conduct of the Infallible Imams embodied a coherent organizational model for the guidance of Islamic society. Based upon the three levels of organization, front, and movement, this model provided the means for organizing human resources and directing social activities, thereby creating cohesion within the community of believers. Such a structure transformed religious activity from scattered and individual efforts into a collective and enduring process.

Moreover, this model proved capable of preserving the continuity of guidance and maintaining the religious identity of the community under diverse historical conditions, including periods in which the Imams lacked formal political authority. Accordingly, the study of the conduct of the Imams demonstrates that the organization of human resources, the training of committed cadres, and the establishment of networks among them constituted essential elements in the realization of religious and social objectives.

This finding indicates that the guidance of Islamic society cannot be achieved solely through theoretical teachings but requires practical mechanisms for organizing and managing human resources. Such mechanisms are identifiable in the conduct of the Infallible Imams as a coherent organizational model and may serve as an important source of inspiration for understanding methods of social guidance in Islamic societies.

Keywords
Infallible Imams (peace be upon them); Shi'ites; Community of Believers; Islamic Government; Organizational Model.

التاريخ والحضارة الإسلامية
رؤية معاصرة
ISSN: ٢٧٨٣-٥١٥٤

النموذج التنظيمي في سيرة المعصومين عليهم السلام*

حسن نقديان[١] مرتضى غرسبان روزبهاني[٢]

١. عضو هيئة التدريس بجامعة آية الله بروجردي، بروجرد، إيران.
hasan.naghdiyan@yahoo.com
٢. الباحث في معهد العلوم والثقافة الإسلامية، قم، إيران (**الكاتب المسؤول**).
m.gharasban@isca.ac.ir

الملخص

يركز هذا البحث على تبيين النموذج التنظيمي في سيرة المعصومين عليهم السلام، ليتناول هذا السؤال الجوهري: هل اعتمد المعصومون عليهم السلام في عملية قيادة المجتمع الإسلامي نهجاً منظماً ومتماسكاً وهادفاً في قالب بناء التنظيمات، وتشكيل الجبهات، وصناعة الحركة الواعية الهادفة؟ وفي حال وجوده، ما هي أبعاده النظرية ومكوناته الهيكلية ومظاهره العملية؟ تشير نتائج البحث إلى أنّ المعصومين عليهم السلام، سواء في فترات توليهم الحكم أو في الفترات التي أُبعدوا فيها عن سدّة السلطة السياسية، قد أسسوا دائماً -بالاعتماد على أصول ثابتة واستراتيجيات ذكية- نموذجاً تنظيمياً عمل في المستويات الثلاثة المذكورة بشكل منسق ومستمر. لقد خلق هذا النموذج التماسك الداخلي في مجتمع المؤمنين، بالإضافة إلى أنّه كان ممهّداً لتشكيل جبهة الحق في مواجهة التيارات المعارضة،

* نقديان، حسن؛ غرسبان روزبهاني، مرتضى. (٢٠٢٦م). النموذج التنظيمي في سيرة المعصومين عليهم السلام. التاريخ والحضارة الإسلامية، رؤية معاصرة، ٦(٢)، صص ١-٣٥.
https://doi.org/10.22081/ihc.2026.73598.1101

* **نوع المقالة:** مقالة بحثية * **الناشر:** المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية.
تاريخ الإستلام: ٢٠٢٥/١١/٣٠ • **تاريخ التعديل:** ٢٠٢٦/٠١/١٠ • **تاريخ القبول:** ٢٠٢٦/٠٢/٠٥ • **تاريخ الإصدار:** ٢٠٢٦/٠٦/١٠

© 2026
authors retain the copyright and full publishing rights

واستطاع أن يديم تيار الهداية ويقويه عبر التاريخ. في هذا السياق، يقوم البحث الحالي بتحديد وتبيين العناصر المكونة لهذا النموذج، مثل بناء الكوادر، وإنشاء شبكات المؤمنين، وتنظيم القوى الاجتماعية، وإدارة النزاعات، وتوجيه الحركات التغييرية وذلك من خلال تحليل السيرة النظرية والعملية للمعصومين عليهم السلام، باعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وجمع البيانات من المصادر المكتبية، والاستفادة من النصوص الإسلامية الأصيلة، والوثائق التاريخية المعتبرة، والدراسات المعاصرة في مجال تاريخ صدر الإسلام وسيرة المعصومين عليهم السلام.

الكلمات المفتاحية

المعصومون عليهم السلام، الشيعة، مجتمع المؤمنين، الحكومة الإسلامية، النموذج التنظيمي.

المقدمة

تُعد قيادة المجتمع وإدارته من العمليات المعقدة في حياة الإنسان الاجتماعية؛ لأن إدارة البشر وتنظيم طاقاتهم المتنوعة تتطلب تخطيطاً دقيقاً، ومهارة إدارية، وفهماً عميقاً للقدرات الإنسانية. وفي هذا السياق، يُعد "بناء التنظيمات" و"العمل التنظيمي" من أهم الآليات التي تتيح تنظيم القوى، وإعداد الكوادر، وتوجيه الأفكار، وصياغة المسار الاجتماعي. ولا يشكل المجتمع والنظام الإسلامي استثناءً من هذه القاعدة، إذ تُظهر سيرة المعصومين عليهم السلام بوصفهم القادة الحقيقيين للأمة الإسلامية، أنهم -سواء في فترات تأسيس الحكم أو في المراحل التي ابتعدوا فيها عن السلطة السياسية الرسمية- قد اعتمدوا دائماً أساليب تنظيمية متماسكة لقيادة المجتمع، والحفاظ على الهوية الدينية، وتربية القوى المؤمنة. ورغم أهمية هذه المسألة، فإن السؤال الرئيسي لهذا البحث هو: هل امتلك المعصومون عليهم السلام نموذجاً نظرياً وعملياً محدداً قابلاً للتوضيح في مجالات بناء التنظيمات، وتشكيل الجبهات، وصناعة الحركة الواعية والهادفة؟ وإذا كان مثل هذا النموذج موجوداً، فكيف يمكن إعادة بناء عناصره ومراحله وعلاقاته الداخلية؟

وتفيدنا مراجعة سوابق هذا البحث إلى أنه على الرغم من كتابة أعمال متعددة حول الإدارة الإسلامية، والسيرة السياسية للمعصومين عليهم السلام، ودورهم في القيادة الاجتماعية، إلا أن "النموذج التنظيمي للمعصومين" لم يُحلل بشكل كافٍ ضمن إطار منسق وثلاثي المراحل يشمل: (بناء التنظيم، تشكيل الجبهة، وصناعة الحركة الواعية الهادفة). فبحوث مثل «نقش معصومان در بنيان گذارى جماعت صالحان» للسيد محمد باقر الحكيم (١٣٩١)، و«سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه عليهم السلام» لمحمد رضا جباري (١٣٨٢)، و«تاريخ تحليلى اسلام» لزرگري نجاد (٢٠٠٤م)، قد تناولت عناصر تنظيمية معينة مثل شبكة الوكالة، أو إعداد الكوادر، أو الاستراتيجيات السياسية للأئمة عليهم السلام، لكنها ظلت دراسات أحادية

الجانب ولم تُدرس كمنظومة مترابطة. كما أن أعمالاً مثل «انسان ۲۵۰ ساله» و «پژوهشی در زندگی امام سجاد عليه السلام» للإمام الخامنئي، قدمت تحليلات قيّمة حول الخط النضالي والتياري للمعصومين عليهم السلام، إلا أن هذه المباحث لم تُستخرج ولم تُؤطر في قالب نموذج تنظيمي وإداري. إضافة إلى ذلك، تطرق باحثون مثل محمد مهدي الآصفي، ومحمد مهدي شمس الدين، وعباس علي عميد زنجاني، إلى جوانب من الإدارة الولائية، والقيادة الدينية، والبنى الاجتماعية في صدر الإسلام، لكن العلاقة بين العناصر الثلاثة (التنظيم - الجبهة - التيار) ظلت مجهولة أو لم تحظَ بالاهتمام الكافي. وعليه، يمكن القول إنه على الرغم من طرح عناصر متفرقة من العمل التنظيمي للمعصومين عليهم السلام في الأدبيات المتاحة، إلا أنه لم يُعْنَ بقدر كاف بإطار نظري وعملي شامل يحلل هذه العناصر جنباً إلى جنب كعملية مرحلية. ومن هنا، فإنّ الفراغ الموجود يلحّ على ضرورة إعداد مثل هذا النموذج وتبيينه.

يهدف هذا البحث إلى إعادة بناء وتبيين النموذج التنظيمي للمعصومين عليهم السلام، وهو نموذج يوضح -بالاعتماد على أساليبهم التربوية والإدارية والتواصلية والتنظيمية- كيفية تشكل التنظيمات الأولية، ومسار تحولها إلى جبهات هادفة، وفي نهاية المطاف، آليات صناعة التيار المستدام. وقد اعتمد البحث الأسلوب التحليلي-التاريخي، وجمع البيانات من المصادر المكتبية، والنصوص الإسلامية المعتبرة، والوثائق التاريخية، والأعمال المرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. وجاء تحليل البيانات بهدف استخراج الأصول والقواعد والمقومات التنظيمية للمعصومين عليهم السلام.

تتمثل هيكلية البحث في أنه بعد تحديد المفاهيم، يتم أولاً دراسة العمل التنظيمي للمعصومين عليهم السلام في مراحل (بناء التنظيم، تشكيل الجبهة، وصناعة الحركة الواعية والهادفة) في قسمين منفصلين للنموذج النظري والعملي، مع طرح أمثلة تاريخية لكل قسم. وفي الختام، ومن خلال تحليل العلاقة بين هذه المراحل

الثلاث، يتم إعادة بناء وتقديم النموذج النهائي للعمل التنظيمي للمعصومين عليهم السلام.

المفاهيم

١) التنظيمات (التشكيلات)

في أدبيات العلوم الاجتماعية وعلم الإدارة، يُطلق مصطلح "التنظيمات" أو "التشكيلات" على مجموعة من الأفراد والعلاقات المنظمة التي تنشط لتحقيق أهداف مشتركة في إطار هيكلي متناغم. وفي مثل هذا الهيكل، توجد عناصر مختلفة تعمل على تنظيم النشاطات والفعاليات مثل الهدف المشترك، وتقسيم المهام، والتنسيق بين الأعضاء، ونظام التواصل، ونوع من القيادة أو الإدارة (رضائيان، ١٣٩٦ش، ص ٢٣؛ الوانى، ١٣٩٤ش، ص ٤٥).

في النصوص الإسلامية، وعلى الرغم من أن مصطلح "التنظيمات" بمعناه المعاصر لم يُستخدم بكثرة، إلا أن هناك شواهد وفيرة على تنظيم القوى، وتحديد المسؤوليات، وإنشاء شبكات تواصل في سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. فعلى سبيل المثال، يؤشّر تأسيس المجتمع الإسلامي في المدينة، وتعيين الولاة لمختلف المناطق، وتنظيم القوى الاجتماعية، إلى نوع من النظم والإطار في إدارة المجتمع (جعفريان، ١٣٨٢ش، ص ٨٥؛ سبحاني، ١٣٨٥ش، ص ١١٢). لذا، يُعرّف هذا البحث مصطلح "التنظيمات" بأنه التنظيم الهادف للقوى والعلاقات الاجتماعية لتحقيق الأهداف الدينية والاجتماعية تحت ظلّ قيادة المعصومين عليهم السلام.

٢) النموذج، الأُسوة

يُقصد بـ"النموذج" في هذا البحث الإطار المفاهيمي أو النموذج التحليلي الذي يوضح العلاقات بين أجزاء ظاهرة ما ويُتيح فهمها بشكل أفضل. بعبارة أخرى، النموذج هو نوع من التمثيل المبسط للواقع، والذي يُهيئ المجال لتحليل الظواهر وتبيينها

من خلال إظهار العناصر الأساسية والعلاقات بينها (خاكي، ١٣٩٠ش، ص ٦٥).

تعبّر النصوص الإسلامية عن مفهوم النموذج بمصطلحات مثل "الأُسوة". على سبيل المثال يقدّم القرآن الكريم النبي الأكرمﷺ كنموذج وأسوة للسلوك إذ يقول: (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (الأحزاب: ٢١). وقد اعتبر المفسرون هذه الآية معنية بسلوك النبيﷺ وسيرته كنموذج وأسوة للمسلمين (الطباطبائي، ١٤١٧هـ، ج١٦، ص ٣٢٥). وبناءً عليه، يُقصد بالنموذج في هذا البحث الإطار التحليلي المستنبط من دراسة سيرة المعصومينعليهم السلام، والذي يوضح الأصول والمكونات التنظيمية الموجودة في سلوكهم.

٣) السيرة

كلمة "السيرة" في اللغة تعني الطريقة والأسلوب والمنهج السلوكي. وقد ذكر ابن منظور في "لسان العرب" أن السيرة تعني "الطريقة" أو المنهج السلوكي للإنسان في الحياة (ابن‌منظور، ١٤١٤هـ، ج٤، ص ٣٨٩). وفي اصطلاح العلوم الإسلامية، تُطلق السيرة على الأسلوب والسلوك الحياتي العملي للنبيﷺ والأئمةعليهم السلام في مختلف المجالات الفردية والاجتماعية والسياسية.

تُعد دراسة السيرة من أهم سبل معرفة تاريخ صدر الإسلام وفهم أسلوب إدارة المجتمع الإسلامي وقيادته. وقد عدّ كثير من الباحثين في العلوم الإسلامية السيرة متممّة للسنّة، وقدموها كمصدر مهم لاستخراج القواعد السلوكية في المجالات الاجتماعية والإدارية (مطهري، ١٣٨٨، ص٤٢؛ جعفريان، ١٣٨٢، ص٢٣). لذا، يعتبر هذا البحث "السيرة" بمثابة المنهج العملي والتاريخي لسلوك المعصومينعليهم السلام في قيادة المجتمع وإدارة التفاعلات الاجتماعية.

٤) المعصومون

في علم الكلام الشيعي، يُطلق لفظ "المعصوم" على الشخص الذي يُصان من

ارتكاب الذنوب والخطأ بفضل اللطف الإلهي. وهذه العصمة لا تعني سلب الاختيار، بل هي نتيجة كمال المعرفة والتأييد الإلهي الذي يمنع الإنسان من الخطأ (الطباطبائي، ١٣٧٤ش، ص ١٧٤؛ سبحاني، ١٣٨١ش، ص ٢٣٥).

وبناءً على العقيدة الشيعية، يشمل المعصومون نبي الإسلامﷺ والأئمة الاثني عشر من أهل البيتعليهم السلام، الذين تولوا مسؤولية الهداية الدينية وتبيين المعارف الإسلامية. ونظراً لمقام العصمة، فإن أقوالهم وأفعالهم تحظى باعتبار خاص، ويمكن استخدامها كمصدر موثوق لمعرفة الأصول العقائدية والأخلاقية والاجتماعية (مطهري، ١٣٨٦ش، ص ٦٨).

٥) السيرة التنظيمية

بناءً على المفاهيم المذكورة آنفاً، تُطلق "السيرة التنظيمية" على مجموعة السلوكات والإجراءات التي اتّخذها المعصومونعليهم السلام لتنظيم القوى، وتوجيه الحركات الجماعية، وتحديد المسؤوليات، وإنشاء شبكات التواصل بين أتباعهم من أجل تحقيق الأهداف الدينية والاجتماعية.

توجد في تاريخ صدر الإسلام أمثلة متعددة على مثل هذه الإجراءات؛ منها تنظيم المجتمع الإسلامي في المدينة، وتعيين الولاة لإدارة مختلف المناطق، أو إنشاء شبكة تواصل بين الشيعة في عصر الأئمةعليهم السلام (جعفريان، ١٣٨٢ش، ص ١٠٤؛ سبحاني، ١٣٨٥ش، ص ١١٢). ويمكن أن تؤدي دراسة هذه الحالات إلى استخراج أصول قابلة للتحليل والتبيين ضمن إطار "النموذج التنظيمي المستند إلى سيرة المعصومينعليهم السلام".

١. العمل التنظيمي للمعصومينعليهم السلام

في هذا القسم، نتناول العمل التنظيمي للمعصومينعليهم السلام في ثلاثة مستويات: التنظيم، والجبهة، والتيار.

١-١. التنظيم (التشكّل)

١-١-١. النموذج النظري

لما كان الهدف الرئيسي لرسالة المعصومين عليهم السلام هداية الناس نحو الحقيقة والكمال، فإن إنشاء تنظيمات صغيرة تسير في هذا الاتجاه كان أمراً حيوياً وقيماً في المرحلة الأولى من العمل التنظيمي؛ لدرجة أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله عن "حلف الفضول" بعد البعثة: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحبُّ أنَّ لي به حُمر النّعم ولو أُدعى به في الإسلام لأجبتُ» (ابن هشام، ١٤١٢هـ، ج١، ص ١٣٤).

في إدارتهم للمجتمع الإسلامي عني المعصومون عليهم السلام عناية خاصة بتربية وتنظيم القوى الفاعلة والكفوءة؛ لأنّ إدارة الحكومة تتطلب شبكة من الكوادر والمدراء على مستويات مختلفة. وقد ورد في المصادر التاريخية أنّ الإمام علي عليه السلام أنشأ تشكيلاً منظماً لقوات الأمن والشرطة للحفاظ على الأمن والنظام الاجتماعي، واستعان بشخصيات بارزة من أصحابه مثل مالك الأشتر، وعمار بن ياسر، وسلمان الفارسي، والمقداد بن الأسود لإدارة المسؤوليات الحكومية المهمة (الطبري، ١٣٨٧ش، ج٦، ص ٢٥٥؛ ابن الأثير، ١٤٠٧هـ، ج٣، ص ١٩٣). ممّا يدل على أنّ الإمام عليه السلام كان يكرّس جزءاً كبيراً من جهده لإعداد وتوظيف القوى المخلصة والقادرة على إدارة الحكومة الإسلامية.

كان المعصومون عليهم السلام يعملون ضمن دائرتين متداخلتين: الفعالية في الدائرة الأوسع وهي الأمة، وفي دائرة أخصّ وأضيق وتضم المؤمنين المخلصين؛ لأنهم كانوا يعلمون أن الأهداف العامة والكلية التي يسعون إليها، مثل الدفاع عن كيان الإسلام والحفاظ على هوية الأمة الإسلامية، لا يمكن تحقيقها بالنشاط العام في الدائرة الواسعة فحسب (الحكيم، ١٣٩١ش، ج١، صص ٣٥و٣٦).

١-١-٢.النموذج العملي

تزخر السيرة العملية للمعصومين عليهم السلام في العمل التنظيمي وتأسيس التنظيمات بأمثلة متعددة. ففي سيرة النبي صلى الله عليه وآله، يُعد "حلف الفضول" -وهو حلف المروءة- أحد هذه الأمثلة، ويشير إلى العهد والميثاق الذي اجتمع فيه النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة مع مجموعة من شباب مكة في دار عبد الله بن جدعان، وأقسموا على نصرة المظلومين والغرباء الذين يدخلون المدينة ويتعرضون لظلم ذوي النفوذ والسلطة (اليعقوبي، ١٣٩٥ش، ج٢، ص ١٠).

وبعد البعثة، تمثل مرحلتان من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وآله نماذج لعملية التنظيم: الأولى هي "الدعوة السرية" التي استمرت ثلاث سنوات، آمن خلالها نفر منهم: علي عليه السلام، وخديجة، وأبو بكر، وزيد بن حارثة، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان، والأرقم بن أبي الأرقم.

كان تأسيس المجتمع والحكومة الإسلامية من الأهداف المهمة لبعثة النبي صلى الله عليه وآله، ولتحقيق هذا الهدف، بدأ صلى الله عليه وآله منذ بداية دعوته بالعمل على إعداد القوى وتشكيل النواة الأولى للمجتمع الإسلامي. وقد ذكرت مصادر السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ دعوته في السنوات الأولى للبعثة بشكل محدود وهادف، واتبع في هذا المسار منهج تحديد الأفراد المناسبين وجذبهم تدريجياً (ابن هشام، ١٣٧٥ش؛ الطبري، ١٣٨٧ش).

١. تحديد الأفراد: في مرحلة الدعوة السرية، كان النبي صلى الله عليه وآله يخاطب الأشخاص الذين يتمتعون بجاهزية فكرية واجتماعية أكبر لقبول رسالة التوحيد، والأقل تأثراً بالعصبيات الجاهلية. ولهذا السبب، كان المسلمون الأوائل غالباً من بين المقربين، والأصحاب الثقات، وطلاب الحقيقة، مثل خديجة عليها السلام، وعلي بن أبي طالب عليه السلام، وزيد بن حارثة، وأبو بكر. ويكشف هذا عن أنّ الدعوة الأولى للنبي صلى الله عليه وآله كانت قائمة على اختيار هادف للأفراد المناسبين (ابن‌هشام، ١٣٧٥ش، ج١، صص ٢٦٢–٢٦٥؛ الطبري، ١٣٨٧ش، ج٢، صص ٣١٦–٣١٨).

٢. جذب الأفراد وإعدادهم: بعد تحديد الأفراد المناسبين، كان النبيﷺ يدخلهم تدريجياً في جمع المسلمين ويعلّمهم المعارف الدينية وأصول العقيدة. وقد ورد في المصادر التاريخية أن المسلمين الأوائل كانوا يجتمعون في أماكن مثل "دار أرقم بن أبي أرقم" لتعلم تعاليم الإسلام والعبادة، وكان النبيﷺ يتولى تعليمهم القرآن والتربية الفكرية والروحية. وكانت هذه الجلسات التعليمية والتربوية تهدف إلى إعداد المسلمين الأوائل لنشر الدعوة الإسلامية ومواجهة الظروف المستقبلية (ابن هشام، ١٣٧٥ش، ج١، صص ٢٦٨–٢٧١؛ ابن سعد، ١٤١٠هـ، ج٣، صص ٢٤٢–٢٤٤؛ الطبري، ١٣٨٧ش، ج٢، ص ٣١٩).

١-٢. الجبهة

١-٢-١. النموذج النظري

المرحلة الثانية من العمل التنظيمي للمعصومينعليهم السلام تمثلت في بناء الجبهات في مواجهة العدو. كان كل معصوم يواجه موانع متعددة خاصة به في طريق تحقيق أهدافه السامية، لذلك كان يبني جبهة خاصة لمواجهة كل مانع، ويتصدّى له بالاستعانة بالتنظيمات الموجودة. ويتّضح من مجموع الدراسات التاريخية أنّ هذا النوع من بناء الجبهات كان حاضراً في المسار التنظيمي لجميع المعصومين. ولكن نظراً لكونهم بعيدين عن السلطة والحكم، كانوا يمهدون من خلال هذه الإجراءات لانتزاع الحكم واستعادته في المستقبل.

فعلى سبيل المثال، لم تكن الظروف مهيّأة للإمام الحسن المجتبىعليه السلام لخوض مواجهة مباشرة ضد حكومة معاوية اللامشروعة والمستبدة، فقام ضمن إطار نشاط سياسي وفي سياق الأهداف طويلة الأمد للحكومة الإسلامية بوضع أساس المقاومة السرية، وحافظ على الشيعة بوصفهم جبهة منظمة وهادفة للكفاح العقدي، وسلّمها إلى الأجيال اللاحقة.

وقد نُقل هذا المضمون عن الإمام الحسن المجتبىعليه السلام في المصادر الحديثية، إذ قال في جمع من أصحابه:

«سَتُصَابُونَ بَعْدِي بِجَوْرٍ وَجَفَاءٍ وَاسْتِخْفَافٍ بِحَقِّ اللهِ، فَاصْبِرُوا وَاتَّقُوا وَتَمَاسَكُوا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، وَصَلُّوا وَتَخَفَّوْا، فَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ كُلَّ مُتَلَوِّنٍ. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ تَرَكَ أَهْلَ الْحَقِّ اخْتِيَاراً لِغَيْرِهِمْ أُصِيبَ بِالدُّنْيَا وَالدِّينِ» (المجلسي، ١٤٠٣ق، ج ٤٤، ص ١٤٩؛ الحرّاني، بدون تاريخ، ص ٢٣٣).

ويُفهم من مضمون الرواية بوضوح أن الإمامعليه السلام، بعد بيانه للصعوبات الاجتماعية والسياسية المستقبلية، أوصى أصحابه بالحفاظ على الوفاق الجماعي، وتجنب الفُرقة، والتحلّي بالصبر، والمقاومة، والالتزام بالصلاة، والتقية.

١-٢-٢. النموذج العملي

١-٢-٢-١. النبي الأكرمصلى الله عليه وآله

يمكن تقسيم الحياة السياسية للنبيصلى الله عليه وآله إلى فترتين. وفي الواقع، كان التخطيط السياسي للنبي قائماً على مرحلتين: "الدعوة" و"إقامة الدولة"، وكانت الهجرة تمثل الفاصل بين هاتين المرحلتين (شيخ حسيني وآخرون، ١٣٩٣ش، ص ١٣١). وقد واجه النبيصلى الله عليه وآله في هاتين المرحلتين أعداءه في عدة جبهات.

- جبهة مواجهة الكفر والشرك

بدأ بناء الجبهات عند المعصومينعليهم السلام مع الدعوة العامة التي أطلقها النبيصلى الله عليه وآله للناس إلى الإيمان بدين الإسلام. وبعد نزول قوله تعالى:

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ (الحجر: ٩٤-٩٥)، بدأت الدعوة العلنية للنبي الأكرمصلى الله عليه وآله. ومع بدء هذه المرحلة من الدعوة، انطلقت حملات السخرية والاتهام ومحاولات الإغراء لتطويعه مع النظام الأرستقراطي القائم، ثم شرع الأعداء بتعذيب المؤمنين وأذاهم (الطبري، ١٣٧٥ش، ج٣، ص ٨٥٧). وقد أُمر النبي باستنفار الناس وتحشيدهم لمواجهة الكفر

والشرك، واستمر هذا الأمر حتى فتح مكة وزوال الكفر بالكامل من أرض الحجاز.

- جبهة مواجهة اليهود

بعد دخول النبيﷺ إلى المدينة وتأسيس دولته، كان أول حاجز في طريقه في المدينة هو القبائل اليهودية الثلاث المقيمة هناك، والتي واجهت الإسلام علناً أو سرّاً. وتراوحت ممارساتهم بين السخرية من الدين الإسلامي - كالإيمان في الصباح والارتداد في المساء - وبين التواطؤ مع مشركي المدينة في الحروب، ومنها غزوة الخندق. وكان على النبي أن يواجه هذه الفئة. وبعد تأسيس الحكومة في المدينة، كانت القبائل اليهودية الثلاث (بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة) أكبر عائق داخلي. وقد قاموا بأعمال مثل: الإيمان صباحاً والكفر مساءً لإثارة الشبهات (ابن هشام، ١٣٧٥ش، ج٢، صص ٤٧-٤٩)، والتواطؤ مع المشركين في غزوة الخندق (الطبري، ١٣٧٥ش، ج٢، صص ٥٧٣-٥٨٠)، ونقض العهود المتكرر (ابن هشام، ج٢، صص ٣٩-٥٥).

- جبهة مواجهة النفاق

وكانت هناك حركة أخرى في المدينة، وكانت أخطر بكثير من الفئتين السابقتين، وهي جبهة النفاق. فقد كانت هذه الفئة تُظهر الإسلام علناً، وتعارضه سرّاً، وقامت بأعمال مثل بناء مسجد ضرار، أو عصيان أوامر الرسول الأكرمﷺ في غزوة أُحد، أو الدخول في صدام مع المسلمين في بعض الحروب، مما جعلها عقبة أمام الإسلام والنبي، وكان التصدي لها أمراً ضرورياً. وقد عرّف القرآن الكريم نفاق المدينة بأنه أكبر خطراً من خطر المشركين (التوبة: ٧٣؛ النساء: ١٤٥). كما تذكر المصادر التاريخية عدداً من التصرفات التي صدرت عن جبهة النفاق، منها: بناء مسجد ضرار (الطبري، ١٣٧٥ش، ج٢، صص ٥٨٩-٥٩١)، وانسحاب المنافقين في غزوة أُحد (ابن‌هشام، ١٣٧٥، ج ٢، ص ٦٥-٦٧)، والنشاطات السرية ضد دولة الرسولﷺ.

وتُظهر هذه الأمثلة أن النبي الأكرمﷺ كان يقاتل في عدة جبهات متوازية في آن واحد.

١-٢-٢-٢. الإمام عليعليه السلام

-جبهة مواجهة الحكومة اللامشروعة

عملت الجماعة القليلة التي ربّاها الإمام عليعليه السلام على مواجهة الحكومة اللامشروعة لأبي بكر وعمر. لقد مارسوا الضغط على الحكومة من أجل وصول الإمام عليعليه السلام إلى الخلافة بعد عمر؛ لدرجة أن عمر اضطر إلى تفويض الخلافة بعده لشورى مكونة من ستة أشخاص. استمر هذا الضغط على عبد الرحمن بن عوف، الذي كان له الرأي الحاسم في المجلس؛ حتى إنه عرض في البداية الخلافة على الإمام عليعليه السلام بشروط معينة. وظهر تأثير هذه الجبهة بوضوح بعد مقتل عثمان، حيث لعبت دوراً بارزاً جداً في مبايعة الناس للإمام عليعليه السلام (الحكيم، ١٣٩١ش، ج١، صص٤٤ و ٤٥).

- جبهة مواجهة "الجمل"

في حرب الجمل، أكدت الجبهة التي ربّاها الإمام عليعليه السلام على المصالح العامة للمجتمع، بينما كان الطرف المقابل يسعى لمصالحه ومنافعه الدنيوية والشخصية. وبالطبع، تمكنت جبهة الإمام عليعليه السلام من الصمود أمام طلاب الدنيا وهزيمتهم. شدد أصحاب الإمام على المصالح العامة والعدالة الاجتماعية، في حين كان زعماء "الجمل" يسعون لتحقيق مآرب سياسية ومالية (الطبري، ١٣٧٥ش، ج٤، صص ٥٠٤–٥٣٠؛ ابن أبي الحديد، ١٤٠٤هـ، ج١٦، صص ١٢١–١٥٠).

- جبهة مواجهة معاوية

الجبهة التي شكلها الإمام عليعليه السلام في مواجهة معاوية كانت تسعى، على عكس أطماع الأمويين، للحفاظ على مبادئ وقيم الثورة. من حيث أنّ الجبهة المقابلة لم تكن تعترف بهذه الأصول والمبادئ، تشكل جيش عظيم في صفين لمواجهة

معاوية. كان الخلاف الأهم هو العدالة العلوية في مقابل اللعبة السياسية الأموية. وقد تناول الطبري بالتفصيل تشكيل جيش صفين ودوافع الطرفين (الطبري، ١٣٧٥ش، ج٤، صص ٥٦٠–٦٢٠).

- جبهة مواجهة الخوارج

كانت آخر مواجهة مباشرة للإمام علي عليه السلام هي مواجهة الخوارج، أي الذين خرجوا عن الدين. فقد أقنع عليه السلام الكثير منهم بالرجوع عن مواقفهم بالوعظ والنصيحة، ولكن عدداً لا بأس به منهم، أصرّوا على عنادهم وتمسكهم بمواقفهم، ففرضوا عليه حرب النهروان (الطبري، ١٣٧٥ش، ج٤، صص ٦٤٠–٦٧٥؛ ابن الأثير، ١٤٠٧هـ، ج٣، صص ١٦٠–١٧٥).

١-٢-٢-٣. الإمام الحسن عليه السلام

- جبهة مواجهة جهاز الحكم الأموي

بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، سعى ولده الإمام الحسن عليه السلام للحفاظ على الحكومة، وكان بنو أمية، وخاصة معاوية، يشكلون العائق الرئيسي أمامه. وبعد الصلح مع معاوية، عاد الإمام عليه السلام من الكوفة إلى المدينة، وجعل منها مجدداً قاعدته الفكرية والسياسية. بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام، حاول الإمام الحسن عليه السلام الحفاظ على الحكومة، لكن معاوية أخلّ بهذا المسار من خلال الإغراء والتهديد والحرب النفسية. وبعد الصلح، ركز الإمام الحسن عليه السلام نشاطاته الفكرية والسياسية في المدينة (الشيخ المفيد، ١٤١٣هـ، ج٢، صص ٥–٢٠).

عندما ذهب وفد من الشيعة بقيادة "المسيب بن نجبه" و"سليمان بن صرد الخزاعي" إلى الإمام، واقترحوا عليه إعادة بناء القوات العسكرية والاستيلاء على الكوفة ومهاجمة جيش الشام، اختار الإمام عليه السلام هذين الرجلين من بين الحضور ودعاهما على انفراد، وأقنعهما بخطأ هذه الخطة. وعندما عادوا إلى رفاقهم وزملائهم، أوضحوا لهم بكلمات مقتضبة وغير واضحة أن مسألة المقاومة المسلحة

منتفية، وأنه يجب العودة إلى الكوفة والاشتغال بعملهم. يعتقد بعض المؤرخين المعاصرين أن أول لبنة لتنظيم سياسي للشيعة قد وُضعت في ذلك اليوم وفي ذلك المجلس، عندما اجتمع هذان الرجلان بالإمام الحسن عليه السلام وتشاورا معه (الشيخ المفيد ١٤١٣هـ، ج٢، صص ١١-١٢؛ أبو الفرج الأصفهاني، بدون تاريخ، صص ٥٤-٥٥؛ الطبري، ١٣٧٥ش، ج٤، صص ١٢١-١٢٣).

١-٢-٢-٤. الإمام الحسين عليه السلام

- جبهة مواجهة الطاغوت

لا شك في أنّ حركة الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء كانت أهم ثورة. كان المضمون السياسي لهذه الثورة هو طلب النصرة، واستدعاء الرأي العام والدعاية بهدف بناء جبهة في مواجهة الطاغوت. تمثلت الإجراءات التي اتخذها الإمام في هذا المسار في: عدم مبايعة يزيد والإعلان عن ذلك، والخروج والثورة (شيخ حسيني وآخرون، ص ١٣٨). لم يكن هدف الإمام من خلال هذه الحركة هو هزيمة يزيد سياسياً فحسب، بل ثقافياً ايضاً، لأنّ حكّام الأمويين بدلوا كثيرا من سنن النبي صلى الله عليه وآله وحرفوها (مطهري، شريفى، 2024م، ص122)، و لذلک حثّ الامام الحسين عليه السلام، المسلمين على القيام، بل حثّ المسلمين على القيام والنهوض للوقوف في وجه الظالم (آصفي، ١٤٢٧هـ، صص٤٨٠-٤٨٥).

شملت الخطوات السياسية للإمام الحسين عليه السلام عدم مبايعة يزيد؛ الهجرة من المدينة إلى مكة للحفاظ على مبدأ الأمر بالمعروف؛ والتوجه نحو العراق تلبية لدعوة أهل الكوفة (الطبري، ١٣٧٥ش، ج٤، صص ٢٤٩-٢٥٢؛ ابن الأعثم، ١٤١١هـ، ج٥، صص ٣٥-٤٢).

إنّ وصول الرسائل الكثيرة من أهل الكوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام داعيةً إيّاه للخروج، وبعد استشهاده انضمام عشرات الآلاف إلى جماعة التوابين أو ثورة المختار، لا يمكن وصفها إلا كحركة مدروسة وتنظيمية قام بها جماعة من

الشيعة منسجمة ومتحدة الهدف (الطبري، ١٣٧٥ش، ج٤، صص ٢٥٩–٢٦٥؛ ابن الأعثم، ١٤١١هـ، ج٥، صص ٤٠–٤٣؛ البلاذري، ج٣، صص ١٥٠–١٥٦).

وقد أدى سعي الشيعة لإنشاء جبهة موحدة إلى قيام والي المدينة، بناءً على تقارير حصل عليها بشأن أنشطة الإمام عليه السلام، بإرسال هذا الكتاب إلى معاوية:

"أما بعد، فقد أفاد عمر بن عثمان أن رجالاً من العراق وبعضاً من وجهاء الحجاز يترددون على الحسين، ويُظنّ أنهم يهيّأون لثورة. لقد تحرّيت الأمر، وتأكد لي أن الحسين ينوي رفع راية المعارضة. اكتب رأيك وأمرك." (ابن أعثم، ١٤١١ق، ج ٥، ص ٣٧-٣٨).

١-٢-٢-٥. بقية المعصومين عليهم السلام

- مواجهة الانحراف

بعد الإمام الحسين عليه السلام، كان خطر انتشار الانحراف من رأس الهرم في حكومة بني أمية إلى جسد المجتمع يشكّل قلقاً دائماً لدى الأئمة المعصومين عليهم السلام. وقد حدث هذا الأمر بالفعل في عصر بني أمية وبني العباس، وانتشر الآفات الاجتماعية تدريجياً في جسد المجتمع ممّا أدّى إلى مواجهة الحضارة الإسلامية لمشكلة خطيرة (شيخ حسيني وآخرون، ١٣٩٣ش، ص ١٤٣).

بدأت منظومة الوكالة بالظهور تدريجياً منذ عهد الإمام الرضا عليه السلام، وذلك لتهيئة المجتمع لمرحلة الغيبة. وقد جاء في الروايات أنّ شخصًا جاء إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام لدفع الحقوق الشرعية، فلم يقبل منه الإمام هذه الأموال، وقال له: «أعطِ هذا المبلغ لوكيلنا في منطقتكم».

١-٣. التيار

١-٣-١. النموذج النظري

المرحلة النهائية والحاسمة لجهود المعصومين عليهم السلام التنظيمية هي تشكيل التيار، أو

إلى حدّ ما حركة واعية وهادفة. بناءً على مبدأ الحاكمية ونشأتها في الفكر السياسي الإسلامي، فإنّ النبي الأكرمﷺ مكلّف من قبل الله بتأسيس الدولة الإسلامية، لتحقيق الأهداف المادية للحكم، بالإضافة إلى الأهداف المعنوية أيضاً.

وفي الحقيقة كان النبي الأكرمﷺ ينظر إلى عملية تأسيس الدولة كضرورة للحركة الواعية والهادفة. فسعة نهجه وسنّته في مختلف أبعاد الحكم، بما في ذلك التربية، والمجتمع، والاقتصاد، والدفاع وغيرها، والتي يعبّر عنها بعناصر السيرة الحكومية للنبيﷺ تدلّ على ذلك. ومن أهم هذه العناصر:

١. الرحمة والرأفة: إنّ سرّ نجاح رسول اللهﷺ في إدارة الحكم هو رحمته ورأفته بالناس. ولولا هذه الطريقة الفعالة في إدارة رسول اللهﷺ، لما تغلّب أبداً على المشاكل والعقبات الشاقة. (الثقفي، ١٣٧٦ش، ص ٨٩).

٢. مداراة المعارضين: اتّسمت سياسة النبي الأكرمﷺ في الغالب بالرفق، حتى يتمكن الناس من قبول جوهر الدين في المجتمع. (الثقفي، ١٣٧٦ش، صص ٤٤-٤٥).

٣. احترام آراء الآخرين: على الرغم من عبقرية النبي الأكرمﷺ في تشخيص الأمور، إلّا أنّه لم يواجه آراء الناس بالتعسف والاستبداد بالرأي قط، بل كان يأخذ رأيهم الاستشاري بعين الاعتبار. (الحسني، ١٣٧٦ش، ص ٦٦). ومن أهم مشاوراته خلال حكومته في المدينة، التشاور مع أصحابه في غزوة "أحد". (جعفريان، ١٣٧٣ش، صص ١٥٥-١٥٦).

٤. تقديم الخدمات: كان أحد برامج رسول اللهﷺ الاهتمام بشؤون المسلمين ومشاكلهم. (شمس الدين، ١٣٧٥ش، ص ٩٣).

٥. تفقد أحوال الناس: كان تكريم النبي الأكرمﷺ لأصحابه أشد بروزاً. (مصباح يزدي، ١٣٧٧ش، ص ١٦٦).

٦. مبدأ الكفاءة والجدارة: كان معيار النبيﷺ في اختيار العمّال والمسؤولين هو التقوى، وحسن السابقة، والالتزام بالقيم الدينية ومعايير الكفاءة الأخرى. (واعظي، ١٣٧٨ش، ص ٧٧).

٧. الوحدة الاجتماعية: مع بداية قيام دولة الإسلام في المدينة، طرح رسول اللهﷺ الوحدة الاجتماعية كآلية مهمة. كانت هذه الوحدة تستند إلى عدة مبادئ استراتيجية مثل: الإيمان بالله الواحد والأخذ بتعاليم الدين وتقوية الانتماء الإيماني. (جعفريان، ١٣٧٣ش، ص ٤٢٣).

٨. السعي لتحقيق العدالة: انصبّت جميع جهود النبي الأكرمﷺ أثناء تأسيسه دولته في المدينة، على إقامة العدل وإحياء القيم الإلهية والإنسانية.

وفي خلافة الإمام عليؑ أيضاً، ظهرت العلاقات التنظيمية بشكل لافت، حيث قامت هذه الجبهة على أساس مبادئ خاصة. وفيما يلي نعرض لأهم هذه المبادئ:

١. إطاعة القادة: في إحدى المناورات العسكرية، عندما احتدم الخلاف بين اثنين من القادة، وهما زياد وشريح، اختار أمير المؤمنينؑ مالك الأشتر قائداً عاماً، حيث قال في كتابه:

«وقد أمّرتُ عليكما وعلى من في حيّزكما مالك بن الحارث الأشتر فاسمعا له وأطيعا». (نهج البلاغة، الكتاب ١٣، ص ٤٩٣).

في الواقع، يُلزم الإمام عليؑ في كتابه اتّباع التسلسل القيادي والطاعة للقائد العام. كما أنه في كتابه ٣٨ إلى أهل مصر، يوصي بطاعة أهل مصر لمالك الأشتر، ثم يصف إحدى خصال مالك وهي طاعته لإمامه (نهج البلاغة، الكتاب ١٣، ص ٤٩٣).

٢. علاقة القائد بالعمال: في عام ٣٦ هـ، أرسل أمير المؤمنينؑ تعليمات لجباته المكلفين بجمع الضرائب في كتابه، مما يدل على علاقته مع مرؤوسيه من المسؤولين الاقتصاديين (نهج البلاغة، الكتاب ٢٥، ص ٥٠٥).

٣. التأكيد على التسلسل القيادي: في كتاب آخر، يؤكد أمير المؤمنينؑ لقادة جنده على أهمية التسلسل القيادي ويستنكر مخالفة الأوامر. (نهج البلاغة، الكتاب ٥٠، ص ٥٦٣).

٤. إتمام الحجة على المنصّبين: في نهاية الكتاب ٥٣ إلى مالك الأشتر، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «وتجتهد لنفسك في اتّباع ما عهدت إليك في عهدي هذا واستوثقت به من الحجّة لنفسي عليك». (نهج البلاغة، الكتاب ٥٣، ص ٥٨٩).

٥. المراقبة: كانت التقارير السرية في الحكم العلوي مثمرة للغاية في تقييم أداء الموظفين، وأظهرت ما إذا كانت التقارير التي يقدمها الموظفون إلى أمير المؤمنين عليه السلام مطابقة للواقع أم لا (نهج البلاغة، الكتاب ٥٣، ص ٥٧٩).

٦. تونّخي الدقة في اختيار المسؤولين: يؤكّد أمير المؤمنين عليه السلام للولاة ضرورة اختيار أشخاص ثقات يتحلّون بالصدق لمهمة تدوين التقارير، وذلك من أجل التنفيذ الدقيق للأعمال والحصول على ردود فعل صحيحة حول الأداء، وبالتالي الارتقاء بالمنظومة.

٧. الحصول على الأخبار والتقارير: كان الإمام علي عليه السلام يطّلع بسرعة على مجريات الأمور في المدن البعيدة والقريبة، ما يدلّ على وجود شبكة استخبارات وتقارير دقيقة ومنظمة للغاية. (ذاكري، ١٣٧٩ش، ص ٨٤).

١-٣-٢. النموذج العملي

فيما يتعلق بالحركة الواعية والهادفة، يمكن تقسيم السيرة العملية للمعصومين عليهم السلام إلى مرحلتين رئيسيتين: الأولى، مرحلة حكومة المعصومين، بدأت بهجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله واستمرت حتى صلح الإمام الحسن عليه السلام؛ والمرحلة الثانية، وهي الفترة التي لم يتولّ فيها المعصومون الحكم. بدأت هذه الفترة بصلح الإمام الحسن عليه السلام واستمرت حتى بداية عصر الغيبة.

دخلت الحركة الواعية والهادفة للمعصومين مرحلتها الفعلية مع هجرة النبي إلى المدينة وتشكيل الدولة الإسلامية؛ لأنّ الهجرة كانت تمهيداً للتطبيق العملي للنظريات التي جاء بها الإسلام للبشر. في مكة، كان النبي مواطناً عادياً، ولكن في المدينة، تولّى مسؤولية أول دولة إسلامية فتغيّر منصبه. كانت الإجراءات التي

اتخذها النبيﷺ في هذا الصدد على النحو التالي:

١. التحرك قبل الهجرة والتخطيط لحكومة قوية: تم وضع حجر الأساس لأول نظام إداري يتناسب مع ظروف أهل المدينة آنذاك، مع تحقق "بيعة العقبة" الثانية، في السنة الثالثة عشرة من البعثة، ببيعة٧٥ شخصاً (حميد الله، ١٣٧٤ش، ص ٩٢). شكّل اختيار الممثلين والمسؤولين السياسيين للحكومة الدينية في بيعة العقبة، والذين يُطلق عليهم في النصوص التاريخية "النقباء"، أحد أبرز إجراءاته في تشكيل الحكومة الدينية.

٢. إبرام المعاهدة وصياغة الدستور: في الخطوة التالية، وفي إطار إرساء النظام السياسي الإداري في المدينة، وضع النبي الأكرمﷺ في السنة الأولى من الهجرة، وثيقة بمثابة "دستور" لدولة المدينة (ثقفي، ١٣٧٦ش، ص ٧٧).

٣. أمر النبيﷺ باجتماع المسلمين في المدينة: كان أمر النبيﷺ بهجرة جميع المسلمين من جميع مناطق الجزيرة العربية إلى المدينة، بهدف تشكيل تجمع موحد وتأسيس حكم ديني. (نبوي، ١٣٧٦ش، ص ١٤٣).

٤. ميثاق التآخي بين المسلمين: كان أحد أهم إجراءات النبيﷺ لحل المشكلات والعقبات القائمة وتشكيل الحكومة الدينية، عقد ميثاق التآخي بين المهاجرين والأنصار. كان هذا الميثاق في الواقع قانوناً مختصراً يوضح الواجبات المدنية الأولية للأفراد كمواطنين ووجوب التعاون فيما بينهم. (مطهري، ١٣٦٩ش، ص ١٣١).

٥. إنشاء المسجد كقاعدة ومكان لاجتماع المسلمين وأنشطتهم: كان وجود النبي في المدينة يقتضي تأسيس مركز يكون بمثابة دار عبادة للمسلمين، وكذلك مركزاً لاجتماع الناس لأداء الطقوس العبادية، ومناقشة الأمور السياسية والقضائية، وتعليم القضايا الدينية، وحتى القرارات العسكرية. لذلك، كان المسجد يضم في الواقع جميع المؤسسات السياسية والاجتماعية؛ وبالتالي، كان له دور خاص في تحقيق رسالة النبي. منذ لحظة وصول رسول اللهﷺ إلى المدينة كان بناء القاعدة الأولى للحكم الإسلامي محل اهتمامه، ولذلك طُلب من المسلمين

منذ اللحظات الأولى للاستقرار بناء مسجد في المكان الذي بركت فيه الناقة (ابن‌هشام، ١٤١٢هـ، ج٢، صص ١٤٢-١٣٨).

٦. نشر الإسلام خارج الحجاز: من الأبعاد الخارجية لتأسيس الحكم الديني، دعوة زعماء الدول الكبرى في ذلك العصر إلى الدين الإسلامي المبين. وكان ذلك في سياق تأسيس وتثبيت الحكم الديني (نبوي، ١٣٧٦ش، ص ١١٨).

٧. الاستراتيجية الدفاعية والجهادية: السياسات الدفاعية والجهادية للنبي الأكرمﷺ لتأسيس الحكومة الدينية والحفاظ عليها والدفاع عنها، هي من الأمور التي تمهّد لتحقيق أسس الحكم الديني في الداخل العربي وبين المسلمين في المناطق النائية. كانت المواقف الهجومية للنبي الأكرمﷺ في الاشتباك مع القوافل الاقتصادية لكفار قريش، والتي أدت إحداها إلى حرب بدر، في حد ذاتها، حركة سياسية للحفاظ على الحكومة الدينية واستمراره وتطويره. (لاريجاني، ١٣٧٣ش، ص ١٤٥).

٨. تكوين هوية فكرية مشتركة: أحد أهم الإجراءات الاختيارية للنبيﷺ على طريق تأسيس الحكومة الدينية ورسم مستقبل الأمة الإسلامية، السعي لخلق هوية ثقافية موحدة مع تحديد مرجعية عقدية. بدأ هذا مع الدعوة العلنية للنبي الأعظمﷺ في فترة مكة (معادي خواه، ١٣٧٢ش، ص ٨٦).

٩. الميثاق العام: خطوة كبيرة أخرى سُجلت في تاريخ الإسلام وسيرة النبي الأكرمﷺ، عبارة عن الميثاق الذي أوضح حدود العلاقات البنّاءة والسلمية، وبيّن أسباب توتر العلاقات وفلسفة الحرب والنزاع (ابن هشام، ١٤١٢هـ، ج٢، صص ١٥١-١٥٣). من خلال التأمّل في هذا الميثاق التاريخي، يمكن أن نرى بوضوح طبيعة احترام الإنسان في ثقافة البعثة (معادي خواه، ١٣٨٤ش، ص ١٨٥).

١٠. تنظيم الحروب: كان النبي الأكرمﷺ بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، ينظم جميع الحروب وفقاً لخصائص واستراتيجيات مهمة. (جعفريان،

١٣٧٣ش، ج١، صص ٤٣٢-٤٣٥).

١١. التعبئة العامة: كان النبي الأكرمﷺ كلما استعد لقتال العدو، يدعو جميع المسلمين لتقديم المساعدات المالية والجهادية، وكان يحثّهم على القتال ويدفعهم إلى الجهاد (المغازي، ١٩٨٩م، ج٢، صص ٩٩١-٩٩٠).

بعد صلح الإمام الحسن المجتبىعليه السلام، لم تعد خطة الأئمة المعصومينعليهم السلام تقتصر على بيان الأحكام الإلهية فحسب، بل سعوا جميعاً إلى تهيئة مقدمات تأسيس الحكومة الإسلامية على نهج التشيع العلوي. يتجلى هذا الأمر بوضوح في حياة وأقوال الإمام المجتبىعليه السلام. فبعد الصلح مع معاوية، وفي ردّه على المعترضين، كان الإمام الحسنعليه السلام يقول: «وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ» (الأنبياء، ١١١). يشير هذا بوضوح إلى أنّ الإمامعليه السلام كان ينتظر مستقبلاً، يتمّ فيه إسقاط الحكومة غير الإسلامية والظالمة وتأسيس حكومة إسلامية عادلة.

بعده، سار الإمام الحسينعليه السلام على نهجه لمدة عشر سنوات، حتى توفي معاوية وتغيرت الظروف ووقعت حادثة كربلاء. كانت نهضة الحسينعليه السلام ثورة مفيدة للغاية، فلو لم تحدث تلك الظروف التي أدّت إلى استشهاد الإمامعليه السلام في الطف، لكان هناك احتمال كبير لتشكيل حكومة إسلامية شيعية.

بعد استشهاد سيد الشهداءعليه السلام، واصل الإمام زين العابدينعليه السلام نفس الهدف والنهج العام. لذا ينبغي تحليل مسيرة الإمام السجادعليه السلام في فترة إمامته في إطار هذا النهج العام والأساسي.

أصبحت جماعة الشيعة بعد استشهاد الحسينعليه السلام بمثابة تنظيم منظم تجمع بينهم المعتقدات والوشائج السياسية، ولديهم تجمعات وقادة، بالإضافة إلى قوى عسكرية، وكانت جماعة التوابين أول مظهر لهذا التنظيم(الخامنئي، ١٣٦١ش، ص ٥٦).

لا شك أنّ الهدف النهائي للإمام السجادعليه السلام كان إقامة الحكومة الإسلامية. ولبلوغ ذلك، كان لا بد من تحقيق عدة أهداف:

١. يجب تدوين الفكر الإسلامي الصحيح وتدريسه ونشره، والأئمة الأطهار عليهم السلام هم حملة لواء هذا الفكر وعلى أساسه تقوم الحكومة الإسلامية.

٢. كان لابد للناس أن يتعرّفوا على حقيّة أهل البيت عليهم السلام ومصاديق أولياء الأمر وخلفاء الله الحقيقيين الذين بهم تقوم الحكومة الإسلامية.

٣. كان لابد من تشكيل تنظيم شيعي منسق وجدير لتهيئة الأرضية لإقامة الحكومة الإسلامية.

جميع مواقف الإمام السجاد عليه السلام، ورواياته، ومواعظه، ورسائله، وبشكل عام، كل تصرّفاته خلال فترة إمامته، كانت في سياق الحفاظ على الإسلام، وتبيين معارف أهل البيت عليهم السلام، وتهيئة المجتمع لتحقيق سيادة الحق. يظهر لنا من مراجعة وتحليل سيرة الإمام عليه السلام أنّ أنشطته العلمية والثقافية والتربوية، في ظل الظروف القمعية الشديدة للأمويين، خُطّط لها بطريقة تحافظ معها على الهوية الدينية للمجتمع الإسلامي ومبادئ الإمامة، وتمهّد للمستقبل. يمكن ملاحظة هذه السياسة في مجموعة أدعية الإمام وتعاليمه التربوية في "الصحيفة السجادية"، وكذلك في تربيته لتلاميذه ونشر معارف أهل البيت عليهم السلام (ابن شهر آشوب، ١٣٧٩ش، ج٤، ص ١٤٨؛ المجلسي، ١٤٠٣هـ، ج٤٦، صص ٧٧–٩٠؛ جعفريان، ١٣٨٢ش، صص ٣٤٣–٣٥٠).

من هنا، كان الإمام السجاد عليه السلام يسعى لتحقيق الحكومة الإسلامية، لكن بسبب الظروف السياسية والضغط الشديد من قبل الحكومة الأموية، لم يرَ إمكانية لتشكيلها في عصره، ولذلك ركّز جهوده بشكل خاص على حفظ مبادئ الإسلام وتهيئة الأسس الفكرية والاجتماعية للمستقبل (جعفريان، ١٣٨٢ش، ص ٣٤٥؛ مدرسي طباطبائي، ١٣٧٥ش، ص ٩٥).

بعد الإمام السجاد عليه السلام، تولّى ابنه الإمام محمد الباقر عليه السلام ثم الإمام جعفر الصادق عليه السلام منصب الإمامة على التوالي. تزامن عصر إمامة هذين الإمامين مع

الضعف التدريجي لبني أمية وانتقال السلطة إلى العباسيين، وقد وفّرت هذه الظروف فرصة مناسبة لتوسيع الأنشطة العلمية وتنظيم الشيعة (مدرسي طباطبائي، ١٣٧٥ش، صص ١١٠–١١٥).

في هذه الفترة، أفاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام من الانفتاح النسبي الذي ساد المناخ السياسي، فقام بتوسيع الأنشطة العلمية بشكل كبير، وتربية التلاميذ، وتعزيز شبكة علاقات الشيعة. تشير المصادر التاريخية إلى وجود مئات التلاميذ في حلقته العلمية، كان لكل منهم دور في نشر معارف أهل البيت عليهم السلام (الشيخ المفيد، ١٤١٣هـ، ج٢، ص ١٧٩؛ النجاشي، ١٤٠٧هـ، ص ٣٧). بالإضافة إلى الجانب العلمي لهذه النشاطات، فقد ساهمت أيضاً في تعزيز الانسجام الاجتماعي والفكري للشيعة، وترسيخ قوتهم في مواجهة التيارات الفكرية والسياسية المنافسة.

لو تأمّلنا في السيرة السياسية للإمام الصادق عليه السلام لوجدنا أنه قد تجنّب الصراع المسلح المباشر، وركّز من خلال النضال الفكري، وتربية القادة، وتبيين مبادئ الإمامة، إلى تعزيز التيار الإسلامي الأصيل ومواجهة انحرافات الحكومات القائمة (الشيخ المفيد، ١٤١٣هـ، ج٢، صص٢١٨–٢٢٠؛ الكليني، ١٤٠٧هـ، ج١، ص٤٧٢؛ جعفريان، ١٣٨٢ش، صص ٣٨٧–٣٩٥).

بعد الإجراءات التنظيمية للإمام الصادق عليه السلام، بدأت الكفاح التنظيمي للإمام الكاظم عليه السلام. من بين الأعمال التي يستفتح بها جميع المعصومين عليهم السلام مهامهم عند تسلّمهم أمانة الإمامة، الكفاح السياسي، أو المحاولات السياسية للوصول إلى الحكم. لذلك بدأ الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هذه المهمة بعد استشهاد الإمام الصادق عليه السلام.

أثناء فترة إمامة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، زاد سخط المجتمع الإسلامي على الخلافة العباسية، وفي هذا المناخ، فاندلعت ثورات العلويين في مناطق مختلفة. من أهمها ثورة الحسين بن علي صاحب الفخ في عام ١٦٩هـ، ضد الحكومة العباسية في زمن خلافة الهادي العباسي (الطبري، ١٣٧٥ش، ج٧، ص ٥٦٩؛ ابن الأثير،

١٤٠٧هـ، ج٥، ص ١١٦). هذه الانتفاضات أظهرت اعتراض فئات من العلويين على سياسات العباسيين، ولكن معظمها باء بالفشل.

في المقابل، اتبع الإمام موسى الكاظم عليه السلام استراتيجية مختلفة. كانت الظروف السياسية في عصر هارون العباسي وشدة مراقبة وضغط جهاز الخلافة تحدّ من إمكانية أي ثورة مسلحة ناجحة. لذلك، بدلاً من العمل العسكري، انصب جهد الإمام عليه السلام على حفظ وحدة الشيعة، وتوسيع الأنشطة العلمية، وتعزيز شبكة علاقات أتباع أهل البيت عليهم السلام (الشيخ المفيد، ١٤١٣هـ، ج٢، صص ٢٣٣–٢٤٠؛ جعفريان، ١٣٨٢ش، ص ٤٠٣).

من بين الإجراءات المهمة التي اتّخذها الإمام الكاظم عليه السلام في هذا الصدد تطوير شبكة الوكالة وتنظيمها. في هذه المنظومة، كان للإمام ممثّلون يعملون في مختلف المدن مثل الكوفة، بغداد، قم، خراسان، ومصر، وكانوا بمثابة حلقة وصل بين الإمام وشيعته، ونقل المسائل الفقهية والعقدية، وجمع الحقوق الشرعية مثل الخمس والصدقات. (الكليني، ١٤٠٧هـ، ج١، ص ٤٦٨؛ مدرسي طباطبائي، ١٣٧٥ش، صص ١٢٣–١٢٧). بالإضافة إلى دورها المالي، كان لهذه الشبكة دور مهم في التنظيم الاجتماعي والحفاظ على الهوية الدينية للشيعة في ظل الضغط السياسي.

لذلك، يمكن أن نعدّ سياسة الإمام الكاظم عليه السلام بمثابة استراتيجية حفظ وتنظيم؛ استراتيجية هدفها تعزيز القاعدة الفكرية والاجتماعية للتشيع وتهيئة الظروف لاستمرار قيادة الأئمة اللاحقين، خاصة في فترة كانت فيها الخلافة العباسية تقمع بشدة النشاطات السياسية للعلويين (جعفريان، ١٣٨٢ش، ص ٤٠٥؛ الشيخ المفيد، ١٤١٣هـ، ج٢، ص ٢٤٢).

يمكن حصر أهداف الإمامة في تأسيس تنظيم الوكالة في النقاط التالية: التوجيه السياسي للشيعة، وإحقاق حق أهل البيت عليهم السلام في الخلافة إن أمكن، ونشر معارف الشيعة، وترسيخ الأسس العقدية للشيعة، والتواصل مع الشيعة

وجمع الموارد المالية.

كان هيكل تنظيم الوكالة هيكلاً تنظيمياً بالكامل. كان المعصومون عليهم السلام كرؤساء للمنظومة في قمة الهرم. ويليهم أفراد تحت عنوان "وكيل أعلى" يتولّون إدارة بعض الأمور بتفويض حصري من قبل الإمام. ويأتي بعد الوكيل الأعلى، رئيس الوكلاء يتمركز في المناطق المهمة ويشرف على منطقة معينة، وأخيراً تأتي طبقة الوكلاء المقيمين في المدن المختلفة الذين كانوا على اتصال بالأفراد العاديين (جباري، ١٣٨٢ش، ص ١٧٥).

من الناحية الجغرافية، كان مركز قيادة المنظومة، من زمن الإمام الصادق عليه السلام حتى الإمام الهادي عليه السلام في المدينة، ولكن منذ زمن الإمام الهادي عليه السلام انتقل إلى بغداد وسامراء بسبب ضغوط الخلفاء العباسيين. كان الوكلاء الأعلون يتمركزون في الأمصار، ورؤساء الوكلاء في المدن الرئيسية. وكان الوكلاء المحليون يعملون في مناطق مختلفة من البلاد الإسلامية تحت إشراف رئيس الوكلاء ووفقاً لنظام محدّد (الصدوق، ١٣٨٢ش، ج٢، ص ٤٧٧).

بشكل عام، فيما يتعلق بمناقشة خلق الحركة الواعية والهادفة، يمكن القول إن تشكيل تيار جماعة الصالحين يعتبر من المبادئ العامة للمعصومين عليهم السلام، والتي يمكن تصور أهداف وخصائص لها. من أهدافها: المشاركة في قيادة الحكومة الإسلامية، وحماية المجتمع الإسلامي، وصيانة شريعة الإسلام من التحريف، وأخيراً تهيئة الظروف للظهور. أما الخصائص العامة لجماعة الصالحين فيمكن حصرها في أمور مثل العقيدة السليمة، والرجوع إلى المعصومين عليه السلام في فهم الدين، وامتلاك درجة عالية من الكمالات الإنسانية.

النتيجة

إذا تأمّلنا في سيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام سنجد أنّ إدارة وقيادة المجتمع الإسلامي، في فكر وعمل المعصومين عليهم السلام، مبنية على نموذج تنظيمي هادف

ومتعدد الطبقات؛ نموذج لم يتشكل فقط استجابة للظروف السياسية والاجتماعية لعصرهم، بل له جذور في رسالتهم الإلهية لهداية الأمة والحفاظ على حقيقة الدين. كشف التحليل التاريخي لهذا البحث أن المعصومين عليهم السلام، سواء في فترة الحكم الرسمي أو في الفترات التي كانوا فيها بعيدين عن السلطة الظاهرية، استخدموا دائماً آليات منظمة لتدريب القوى، والحفاظ على تماسك مجتمع المؤمنين، وتوسيع شبكة التواصل الشيعية، وتوجيه التحركات الاجتماعية.

تُظهر نتائج البحث أن هذا النموذج يمكن تفسيره في ثلاث مراحل متكاملة: أولاً، مرحلة تشكيل التنظيم، حيث تتشكل النوى الأولية للقوى المؤمنة والواعية؛ ثانياً، مرحلة تشكيل الجبهة، حيث توضع التنظيمات المتعددة في اتجاه مشترك ويتم تفعيل القدرة الجماعية للأمة؛ وثالثاً، مرحلة خلق الحركة الواعية والهادفة، التي ترتقي بحركة المعصومين عليهم السلام من مستوى الأنشطة المقطعية إلى مستوى حركة مستقرة وتاريخية، وتستمر مسار الهداية الإلهية عبر الأجيال. الأمثلة التاريخية المتعددة للدعوة السرية للنبي صلى الله عليه وآله، وشبكة الوكالة في عصر الأئمة، وتكوين الكوادر الواسع لدى الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، وتشكل جماعة الصالحين في نهاية فترة حضور الأئمة عليهم السلام، كلها تشهد على وجود بنية متماسكة قائمة على مبادئ مثل التقوى، والكفاءة، والعمل الشبكي، والسرية، والوحدة الداخلية، والبراءة من الطاغوت.

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن النموذج التنظيمي للمعصومين عليهم السلام ليس مجرد مجموعة من الإجراءات التاريخية المتفرقة، بل هو نموذج إداري حضاري قابل لإعادة البناء والتطبيق في ظروف عالم الإسلام اليوم؛ نموذج يمكن أن يكون ملهماً لإدارة القوى المؤمنة، وخلق التماسك الاجتماعي، وتعزيز جبهة الحق، واستمرار تيار الهداية في عصر الغيبة. وأخيراً، يوضح هذا البحث أن نجاح المعصومين عليهم السلام في الحفاظ على الإسلام الأصيل وتوسيعه، يعود إلى هذه الرؤية التنظيمية الذكية؛ رؤية يمكن أن يساعد اتباعها في إعادة بناء الأمة الإسلامية

ورفع القدرة الحضارية للمجتمعات الإسلامية في العصر الحاضر.

المصادر

* القرآن الكريم.

** نهج البلاغة.

ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله. (١٤٠٤هـ). شرح نهج البلاغة. قم: مكتبة آية الله المرعشي.

ابن الأثير، علي بن أبي الكرم. (١٤٠٧ق). الكامل في التاريخ. بيروت: دار الكتب العلمية.

ابن الأعثم الكوفي، أحمد بن الأعثم. (١٤١١ق). الفتوح. بيروت: دارالكتب.

ابن سعد، محمد بن سعد. (١٤١٠ق). الطبقات الكبرى. بيروت: دار الكتب العلمية.

ابن شعبة الحرّاني، حسن بن علي. (بدون تاريخ). تحف العقول. قم: رابطة المدرسين.

ابن شهر آشوب، محمد بن علي. (١٣٧٩). مناقب آل أبي طالب (ج ٤). قم: علامه.

ابن منظور، محمد بن مكرم. (١٤١٤هـ). لسان العرب (ج ٤). بيروت: دار صادر.

ابن هشام، عبد الملك بن هشام. (١٤١٢هـ). السيرة النبوية. بيروت: دار المعرفة.

ابن هشام، عبد الملك بن هشام. (١٣٧٥). السيرة النبوية. قم: دار الحديث.

الآصفي، محمد مهدي. (١٤٠٧هـ). ولاية الأمر. النجف: مجمع أهل البيت.

البلاذري، أحمد بن يحيى. (١٤١٧هـ). أنساب الأشراف. بيروت: دار الفكر.

الثقفي، السيد محمد. (١٣٧٦). ساختار اجتماعى و سياسى نخستين حكومت اسلامى در مدينه. قم: هجرت.

جباري، محمد رضا. (١٣٨٢). سازمان وكالت و نقش آن در عصر معصومان عليهم السلام. قم: مؤسسة الإمام الخميني رحمه الله.

جعفريان، رسول. (١٣٨٢). تاريخ تشيع در ايران. طهران: علم.
جعفريان، رسول. (١٣٨٢). تاريخ سياسى اسلام. قم: دليل ما.
جعفريان، رسول. (١٣٧٣). تاريخ سياسى اسلام: سيره رسول اللهﷺ. طهران: مؤسسة الطباعة والنشر.
حسني، عبد المحمد. (١٣٧٦). حكومت اسلامى. قم: مركز دراسات ممثلية الولي الفقيه في جهاد البناء.
الحكيم، السيد جعفر. (١٣٩١). التنظيم الشيعى الأول. قم: مؤسسه بوستان كتاب.
الحكيم، السيد محمد باقر. (١٣٩١). نقش اهل‌بيت در بنيان گذارى جماعت صالحان. قم: المجمع العالمي لأهل البيتعليهم السلام.
حميد الله، محمد. (١٣٧٤). نامه‌ها و پيمان‌هاى سياسى حضرت محمدﷺ و اسناد صدر اسلام . (ترجمة: محمد حسيني). طهران: سروش.
خاكي، غلام رضا. (١٣٩٠). روش تحقيق با رويكرد پايان‌نامه‌نويسى. طهران: بازتاب.
ذاكري، محمد رضا. (١٣٧٩). تاريخ تشيع. قم: مؤسسة الإمام الخميني‌ره للتعليم والبحوث.
رضائيان، علي. (١٣٩٦). مبانى سازمان و مديريت. طهران: سمت.
زرگري نجاد، غلام حسين. (١٣٨٣). تاريخ تحليلى اسلام. قم: آيت عشق.
سبحاني، جعفر. (١٣٨١). الإلهيات على هدي الكتاب و السنّة و العقل. قم: مؤسسة الإمام الصادقعليه السلام.
سبحاني، جعفر. (١٣٨٥). منشور جاويد. قم: مؤسسة الإمام الصادقعليه السلام.
شمس الدين، محمد مهدي. (١٣٧٥). نظام حكومت و مديريت در اسلام. (ترجمة: السيد مرتضى آيت الله زاده شيرازي). طهران: منشورات جامعة طهران.

الشيخ المفيد، محمد بن محمد. (١٤١٣ق). الإرشاد (ج ٢). قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد.

شيخ حسيني، محمد رضا وآخرون. (١٣٩٣). سياست‌ورزى پيامبر اسلام. طهران: المجمع العلمي للثقافة والفكر الإسلامي.

شيخ حسيني، مختار؛ لكزائي، نجف؛ نباتيان، محمد إسماعيل. (١٣٩٣). انديشه سياسى آيت‌الله آصفى. قم: بوستان كتاب.

الصدوق، محمد بن علي بن حسين. (١٣٨٢). كمال الدين وتمام النعمة. (ترجمة: منصور قهرمان). قم: منشورات مسجد مقدس جمكران.

الطباطبائي، محمد حسين. (١٣٧٤). شيعه در اسلام. قم: مكتب النشر الإسلامي.

الطباطبائي، محمد حسين. (١٤١٧ق). الميزان في تفسير القرآن (ج ١٦). قم: مكتب النشر الإسلامي.

الطبري، محمد بن جرير. (١٣٧٥). تاريخ الرسل و الملوك. (ترجمة أبو القاسم پاينده). طهران: اساطير.

الطبري، محمد بن جرير. (١٣٨٧). تاريخ الطبري. (ترجمة: أبو القاسم پاينده). طهران: اساطير.

عميد زنجانى، عباس علي. (١٣٧٧). فقه سياسى. طهران: امير كبير.

الكليني، محمد بن يعقوب. (١٤٠٧ق). الكافي (ج ١). طهران: دار الكتب الإسلامية.

لاريجاني، محمد جواد. (١٣٧٣). نقد دينداری و مدرنيسم. طهران: مؤسسة اطلاعات.

المجلسي، محمد باقر. (١٤٠٣ق). بحارالأنوار. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

مدرسي طباطبائي، السيد حسين. (١٣٧٥). مكتب در فرايند تكامل. (ترجمة: هاشم ايزدپناه). طهران: كوير.

مصباح يزدي، محمد تقي. (١٣٧٧). حقوق و سياست در قرآن. قم: مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحوث.
مصباح يزدي، محمد تقي. (١٣٧٨). نظريه سياسى اسلام (ج ٢). قم: مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحوث.
مطهري، حميد رضا؛ شريفي، ليلا.(٢٠٢٤)، مكانة الخاتم في سيرة الإمامين العسكريين، مجلة التاريخ والحضارة الاسلامية رؤية معاصرة، ص ١١٤- ١٤٢. IHC.2024.70249.106/10/22081
مطهري، مرتضى. (١٣٨٦). امامت و رهبرى. طهران: صدرا.
مطهري، مرتضى. (١٣٨٨). سيره نبوى. طهران: صدرا.
مطهري، مرتضى. (١٣٦٩). سيرى در سيره نبوى. طهران: صدرا.
معادي خواه، عبد المجيد. (١٣٨٤). تاريخ اسلام: عرصه دگراندیشی و گفت‌وگو. طهران: نشر ذره.
معادي خواه، عبد المجيد. (١٣٧٢). فرهنگ آفتاب. طهران: نشر ذره.
نبوي، محمد حسن. (١٣٧٦). مديريت اسلامى. طهران: مكتب الإعلام الإسلامي.
النجاشي، أحمد بن علي. (١٤٠٧ق). رجال النجاشى. قم: رابطة المدرسين.
واعظي، أحمد. (١٣٧٨). حكومت دينى: تأملى در انديشه سياسى اسلام. قم: اسراء.
الواقدي، محمد بن عمر. (١٩٨٩). المغازي. بيروت: الأعلمي.
ألواني، السيد مهدى. (١٣٩٤). مديريت عمومى. طهران: نى.
اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب. (١٣٩٥). تاريخ اليعقوبي. طهران: علمى فرهنگى.