Al-Fikr Al-Siasi Al-Islami
EISSN: 2783-2015

The Theoretical Framework of Religious System-Building in the Political Thought of Martyr Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei*

Mohsen Pirbalaei[1] **Mohammad Reza Kadkhodaei**[2]

1. Graduate of Level Four, Qom Seminary, Qom, Iran (**Corresponding Author**).
shiaboy25@yahoo.com
2. Assistant Professor, Imam Khomeini Institute of Education and Research, Qom, Iran.
kadkhodaei@iki.ac.ir

Abstract

The realization of the lofty ideals of Islam within the sphere of social life requires the design of operational models and institutional structures, a process referred to as religious system-building. In the political thought of Martyr Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, system-building emerges from the heart of the monotheistic worldview and a systematic jurisprudential (*fiqhī*) methodology. This understanding enables religion to transcend the level of individual guidance and assume an effective and foundational role in shaping social structures. This article aims to explain the theoretical framework of religious system-building from the perspective of the Martyred Leader.

This research adopts a descriptive-analytical method with a

* Pirbalaei, M.; Kadkhodaei, M. R. (2026). The Theoretical Framework of Religious System-Building in the Political Thought of Martyr Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. *Al-Fikr al-Siasi al-Islami, 6*(1), pp. 129-163.
https://doi.org/10.22081/ipt.2026.75812.1087

▣ **Article Type:** Research; **Publisher:** Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
▣ **Received:** 2025/06/20 ● **Revised:** 2025/08/22 ● **Accepted:** 2025/09/20 ● **Available Online:** 2026/01/10

© 2026
authors retain the copyright and full publishing rights

conceptual-inferential approach. The data were collected through the study and analysis of the speeches, messages, directives, and written statements of the Martyred Leader. The principal objective is to reconstruct and explain the logical structure and theoretical framework of religious system-building, in which religion is elevated from the level of individual legal rulings (aḥkām) to that of a comprehensive system (niẓām) capable of providing an integrated set of objectives, principles, rules, institutions, and executive mechanisms for the just and desirable organization of society.

The findings indicate that, in the political thought of the Martyred Leader, religious system-building consists of three interrelated layers. The first is the ontological and theological layer, founded upon the principle of tawḥīd (Divine Unity), through which all social relations are shaped by divine purpose and orientation. At this level, tawḥīd is not merely an abstract belief or an individual conviction; rather, it functions as a social and civilizational strategy that determines the direction of societal development. The second is the epistemological and jurisprudential layer, in which governmental jurisprudence (fiqh al-ḥukūmah) constitutes the backbone of system-building. In this sense, jurisprudence is not confined to individual legal rulings but is responsible for regulating macro-level social relations, deriving the governing principles of collective behavior, and providing legal and institutional frameworks for public life. The third is the social and institutional layer, where system-building is understood as establishing the conditions necessary for human flourishing, developing righteous institutions, and organizing social relations on the foundations of justice, spirituality, independence, and human dignity.

From a typological perspective, the theory of religious system-building may be understood as the convergence of three complementary fields. The first is the philosophy of history, which interprets the movement of society as a purposeful progression toward an ideal civilization based on revealed principles. The second is

social theology, emphasizing the essential role of faith, wilāyah (guardianship), and the concept of the Ummah in shaping social identity and cohesion. The third is governmental jurisprudence, which serves as the primary instrument for deriving legal principles, translating values into practical frameworks, and realizing religious objectives within society. Consequently, religious system-building is presented as a multidimensional project encompassing theological, ethical, epistemological, legal, institutional, and executive dimensions.

The development of this theory proceeds through several distinct stages. It begins with identifying the contemporary necessity of religious system-building, followed by a critical evaluation of competing systems. Liberalism, for example, is founded upon radical anthropocentrism, moral relativism, and the restriction of religion to the private sphere. Because these foundations fundamentally conflict with the monotheistic and comprehensive principles of religious system-building, they require serious critical examination. Subsequently, the process involves deriving foundational principles from revealed sources, translating religious values into operational rules and public policies, and ultimately integrating the intellectual, ethical, social, and behavioral dimensions into a coherent system.

One of the article's principal findings is the close relationship between religious system-building and the Theory of the Revolutionary System. According to this theory, while a religious system must remain unwaveringly committed to immutable principles such as tawḥīd, prophethood, the Hereafter, and justice, it should simultaneously exhibit flexibility, dynamism, and adaptability in its methods, institutional arrangements, and executive policies in response to changing circumstances. Accordingly, permanence in foundational principles does not imply rigidity in methods. Rather, a religious system remains effective and sustainable by preserving its permanent principles while continually renewing and adapting its practical mechanisms. This approach constructively resolves the apparent tension between fixed principles and variable methods and highlights

the system's capacity for continuous self-renewal and reform.

The article concludes that religious system-building in the political thought of the Martyred Leader is a multilayered civilizational project. It begins with the principle of tawḥīd, proceeds through governmental jurisprudence, becomes embodied in social and cultural institutions, and ultimately aims at the realization of a New Islamic Civilization and a desirable global order. Both theoretically and practically, this framework possesses considerable potential to offer a comprehensive alternative model for organizing contemporary Islamic society. Its proper understanding and implementation require moving beyond reductionist conceptions of religion and jurisprudence toward a system-oriented, interdisciplinary form of ijtihād capable of addressing the complex realities of modern social structures.

Keywords
Religious System-Building; Martyred Supreme Leader; System-Oriented Jurisprudence (*Fiqh al-Niẓām*); Religious Democracy; New Islamic Civilization.

الفكر السياسي الإسلامي
EISSN: ٢٧٨٢-٢٠١٥

الإطار النظريّ لـ«بناء النظام الدينيّ» في الفكر السياسيّ للقائد الشهيد آية اللّه العظمى السيّد عليّ الخامنئيّ رحمه الله*

محسن بيربالائي [١] محمد رضا كدخدايي [٢]

١. خرّيج المستوى الرابع من الحوزة العلميّة بقم، قم، إيران (**الكاتب المسؤول**).
shiaboy25@yahoo.com

٢. أستاذ مساعد، مؤسّسة الإمام الخمينيّ للتعليم والبحوث، قم، إيران.
kadkhodaei@iki.ac.ir

الملخّص

إنّ تحقيق الأهداف السامية للإسلام في سياق الحياة الاجتماعيّة، يستلزم تصميم نماذج عمليّاتيّة وهياكل مؤسّساتيّة راسخة، وهو ما يُعبَّر عنه بـ«بناء النظام الدينيّ». في الفكر السياسيّ لسماحة آية اللّه الخامنئيّ الشهيد، ينبثق بناء النظام من صميم الرؤية الكونيّة التوحيديّة والاجتهاد الفقهيّ المنهجيّ؛ وهو فهمٌ يُمكّن الدين من تجاوز مستوى الهداية الفرديّة ليحقّق حضورًا مؤثّرًا وأساسيًّا في البُنى الاجتماعيّة أيضًا. وقد أُعِدّت هذه المقالة بهدف تبيين الإطار النظريّ لبناء النظام الدينيّ من وجهة نظر سماحة القائد الأعلى الشهيد.

تعتمد منهجيّة البحث على المنهج الوصفيّ-التحليليّ، وبمقاربةٍ مفهوميّة-استنباطيّة. وقد جُمعت

* بيربالائي، محسن؛ كدخدايي، محمّد رضا. (٢٠٢٦). الإطار النظريّ لـ«بناء النظام الدينيّ» في الفكر السياسيّ للقائد الشهيد آية اللّه العظمى السيّد عليّ الخامنئيّ رحمه الله. الفكر السياسي الإسلامي، ٦(١)، صص ١٢٩-١٦٣.

https://doi.org/10.22081/ipt.2026.75812.1087

▣ **نوع المقاله:** بحثية؛ **الناشر:** المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية.

▣ **تاريخ الإستلام:** ٢٠٢٥/٠٦/٢٠ ● **تاريخ المراجعة:** ٢٠٢٥/٠٨/٢٢ ● **تاريخ القبول:** ٢٠٢٥/٠٩/٢٠ ● **تاريخ النشر:** ٢٠٢٦/٠١/١٠

© 2026
authors retain the copyright and full publishing rights

بيانات البحث من خلال دراسة وتحليل الوثائق، والخطابات، والرسائل، والتوجيهات الصادرة عن سماحة القائد الأعلى الشهيد، وخضعت للتحليل. والهدف الرئيس هو إعادة بناء وتبيين البناء المنطقيّ والإطار النظريّ لبناء النظام الدينيّ، الذي يرتقي فيه الدين من مستوى «الحُكم» إلى مستوى «النظام»، ويقدّم مجموعةً متماسكةً من الأهداف والمبادئ والقواعد والمؤسّسات والآليّات التنفيذيّة لتنظيم المجتمع بشكل عادل ومنشود.

تُظهر نتائج البحث أنّ بناء النظام الدينيّ في الفكر السياسيّ لسماحة القائد الأعلى الشهيد، يتكوّن من طبقات مترابطة. الأولى: الطبقة الأنطولوجيّة (الوجوديّة) واللاهوتيّة، التي ترتكز على محور التوحيد وتجعل جميع العلاقات الاجتماعيّة متأثّرةً بالغاية والتوجّه الإلهيّ. على هذا المستوى، ليس التوحيد مجرّد اعتقاد ذهنيّ أو فرديّ، بل يعمل كاستراتيجيّة اجتماعيّة وحضاريّة تحدّد اتّجاه حركة المجتمع. الثانية: الطبقة المعرفيّة والفقهيّة، التي يُطرح فيها الفقه الحكومي باعتباره العمود الفقريّ لبناء النظام. والفقه بهذا المعنى لا يقتصر على الأحكام الجزئيّة والفرديّة، بل يتولّى أيضًا مهمّة تنظيم العلاقات الكلّيّة، واستنباط القواعد الحاكمة على السلوك الجماعيّ، وتقديم الأطر القانونيّة والمؤسّساتيّة. الثالثة: الطبقة الاجتماعيّة والمؤسّساتيّة، التي يُفهم فيها بناء النظام بمعنى تهيئة الأرضيات المناسبة لنموّ الإنسان، وتشكيل المؤسّسات الصالحة، وتنظيم العلاقات الاجتماعيّة على أساس العدالة والروحانيّة والاستقلال والكرامة الإنسانيّة.

ومن حيث التصنيف المعرفيّ، يمكن تحليل نظريّة بناء النظام الدينيّ في امتداد ثلاثة مجالات متكاملة هي: فلسفة التاريخ (فهمٌ موجّهٌ لحركة المجتمع نحو الحضارة المنشودة على أساس المباني الوحيانيّة)، وعلم الكلام الاجتماعيّ (الدور الحيويّ للإيمان والولاية ومفهوم الأمّة في منح الهويّة وتحقيق التماسك المجتمعيّ)، والفقه الحكوميّ (باعتباره الأداة الرئيسة للاستنباط، والصياغة العمليّة، والتحقّق العينيّ للقيم والأهداف). إنّ بناء النظام هذا مشروع تركيبيّ ومتعدّد الأوجه، يشمل الأبعاد العقائديّة والقيميّة والمعرفيّة، والقانونيّة، والتنفيذيّة.

وتشمل عمليّة معالجة هذه النظريّة مراحل محدّدة وواضحة. تبدأ أوّلًا بتبيين الإشكاليّة وضرورة بناء النظام في العصر الحاضر، ثمّ الانتقال إلى نقد «الأنظمة المنافِسة» وتقويمها. فعلى سبيل المثال، يقوم النظام الليبراليّ على مرتكزات تتمثّل في النزعة الإنسانيّة المفرطة، والنِّسبيّة القيميّة، وحصر الدين في المجال الخاصّ، ولذلك فإنّه، بسبب تعارضه الجوهريّ مع الأسس التوحيديّة والرؤية الشموليّة التي يقوم عليها بناء النظام الدينيّ، جديرٌ بالنقد والتقويم الجادّ. بعد ذلك تأتي مرحلة استنباط المؤشّرات والقواعد الأساسيّة من المصادر الوحيانيّة، ثمّ تحويل القيم إلى قواعد وسياسات عمليّة وتنفيذيّة،

http://ipt.isca.ac.ir
Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy

وصولًا إلى تحقيق الانسجام والتكامل بين الساحات الفكريّة والقيميّة والاجتماعيّة والسلوكيّة.

من أهمّ نتائج المقالة هو ربط بناء النظام الدينيّ بـ«نظريّة النظام الثوريّ». ترى هذه النظريّة أنّ النظام الدينيّ يجب أن يتمتّع بالمرونة والديناميكيّة والقدرة على التكيّف مع مقتضيات الزمان والمكان في الأساليب والآليّات والتدابير التنفيذيّة، مع الحفاظ على التزامه الثابت بالمبادئ الثابتة وغير القابلة للتغيير (مثل التوحيد، والنبوّة، والمعاد، والعدالة). وبهذا المعنى، فإنّ الثبات في المبادئ لا يعني الجمود في الأساليب؛ بل يكون النظام الدينيّ فعّالًا ودائمًا عندما يحافظ على المبادئ الثابتة ويعيد في الوقت نفسه إنتاج وتحديث الأساليب المتغيّرة. تعالج هذه المقاربة التحدّي المحتمل بين «المبادئ الثابتة» و«الأساليب المتغيّرة» بطريقة بنّاءة وتؤكّد على قدرة النظام على الإصلاح الذاتيّ.

وفي الختام، تخلُص المقالة إلى أنّ بناء النظام الدينيّ في الفكر السياسيّ لسماحة القائد الأعلى الشهيد هو مشروع حضاريّ متعدّد الطبقات يبدأ من التوحيد، ويمرّ عبر الفقه الحكوميّ، ويتجلّى في المؤسّسات الاجتماعيّة والثقافيّة، ويتّجه نحو تحقيق الحضارة الإسلاميّة الحديثة والنظام العالميّ المنشود. وتمتلك هذه النظريّة، سواء من حيث الأسس النظريّة أو التطبيق العمليّ، قدرة كبيرة على تقديم نموذج شامل وبديل لتنظيم المجتمع الإسلاميّ في العصر الحاضر. ويتطلّب الفهم العميق لهذه النظريّة وتطبيقها تطبيقًا صحيحًا تجاوزَ القراءات الاختزاليّة للدين والفقه، والاتّجاه نحو اجتهاد صانع للنظام، متعدّد التخصّصات، ومراعٍ للوقائع المعقّدة والبُنى الكلّيّة للمجتمع.

الكلمات المفتاحيّة

بناء النظام الدينيّ، القائد الأعلى الشهيد، فقه النظام، الديمقراطيّة الدينيّة، الحضارة الإسلاميّة الحديثة.

المقدّمة

شكّلت الثورة الإسلاميّة في إيران نقطة تحوّلٍ في تاريخ العالم المعاصر، وأعادت الصلة بين الدين والسياسة إلى بؤرة الاهتمامات الدوليّة مرّةً أخرى. إنّ استمرار هذه الحركة العظيمة والعبور من مرحلة النهضة والثورة إلى مرحلة بناء الحضارة، يتطلّب أداةً فعّالةً تُعرف بـ«بناء النظام». تتمثّل الإشكاليّة الرئيسة في الكيفيّة التي يمكن من خلالها تحويل التعاليم الوحيانيّة، المقدَّمة في قالب النصوص الدينيّة، إلى أنظمة اجتماعيّة مختلفة. في فكر القائد الأعلى الشهيد، يُعدّ بناء النظام الحلقة المفقودة التي تربط أهداف بعثة الأنبياء بحقائق الحياة البشريّة (خامنه ای، ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ش).

تنبع أهميّة الموضوع من أنّ المجتمع الإسلاميّ، بدون إطارٍ نظريٍّ متماسكٍ لبناء النظام، يتعرّض لتهديد الأنظمة المنافسة والنماذج المستوردة مثل الليبراليّة والعلمانيّة، ممّا تكون نتيجته الاستحالة الثقافيّة وعدم الكفاءة البنيويّة.

تعود خلفيّة هذا البحث في الفقه الشيعيّ إلى نظريّة ولاية الفقيه، ولكن في فترة قيادة سماحة آية اللّه العظمى السيد علي الخامنئيّ، بلغ هذا المفهوم كماله واكتسب أبعادًا جديدةً بالاعتماد على «الفقه الحكوميّ» و«الحضارة الإسلاميّة الحديثة».

إنّ الهدف الرئيس لهذه المقالة هو تبيين هذا الإطار النظريّ واستخراج مراحله العمليّاتيّة (الإجرائيّة) في فكره السياسيّ. أمّا أسئلة البحث الرئيسة فهي: ما هو التصنيف المعرفيّ نظريّة بناء النظام في المنظومة الفكريّة لسماحة القائد؟ وكيف تتمّ العمليّة التطبيقيّة لتحويل المصادر الدينيّة إلى أنظمة اجتماعيّة؟

ومنهج البحث في هذا المقال هو الوصفيّ-التحليليّ، الذي يسعى من خلال دراسة خطابات وكتابات سماحته إلى الكشف عن الهندسة المعرفيّة لبناء النظام الدينيّ.

١. تحديد المفاهيم

١-١. بناء النظام

كلمة «النظام» في اللغة مشتقّة من جذر «نظم» بمعنى «كلُّ شَيْءٍ قَرَنْتَه بِآخَرَ أَوْ ضَمَمْتَ بعضَه إِلَى بَعْضٍ» (ابن منظور، ١٤٠٥هـ، ج١٢، ص ٥٧٩)، كما يُطلق على نظم اللؤلؤ في سلك واحد (عميد، ١٣٦٣ش، ج٢، مادّة «نظم»). أمّا في الاصطلاح، فالنظام هو مجموعة من العناصر التي ترتبط فيما بينها بعلاقة معيّنة. ويستلزم كلّ نظام وجود أجزاء وعناصر تكوّنه؛ إذ يمتلك كلّ جزء من أجزائه خصائصه وصفاته الخاصّة، وعندما تجتمع هذه الأجزاء إلى جانب بعضها بعضًا ضمن علاقة نسقيّة (أي في إطار ترابط منظوميّ)، تظهر الخصيصة المشتركة أو الخصيصة التركيبيّة الناتجة عن تفاعلها (درخشان، ١٣٨٩ش). وعليه، فإنَّ المفهوم الاصطلاحيّ لـ«بناء النظام»[1] يعني إنشاء وتكوين مجموعة من العناصر المترابطة والمتكاملة، التي تتفاعل فيما بينها من أجل تحقيق هدف محدّد. وفي فكر القائد الأعلى الشهيد، يُطرح بناء النظام بوصفه أحد أهداف الثورة الإسلاميّة (خامنه اى، ١٣٩١/٠٩/٢١ش) سواء على مستوى بناء الأمّة في بُعدها الكلّي، أم على مستوى بناء الدولة الإسلاميّة بوصفها نموذجًا للمجتمع الإسلاميّ. ويعدّ سماحته بناء النظام إحدى الوظائف الأساسيّة للفقه في العصر الحاضر كما يشير، في تفسيره لبعض آيات القرآن الكريم، إلى العناصر المؤسِّسة للنظام، وهي عناصر تقوم في حقيقتها على الرؤية التوحيديّة. وفي منظومته الفكريّة، لا يقتصر مفهوم بناء النظام على وضع الأحكام أو التوجيهات، بل يعني إيجاد البيئة والبنية المناسبة التي يمكن فيها تحقيق التربية العامّة للبشريّة (خامنه اى، ١٣٩٥ش، صص ٣٨٩-٣٩٠)؛ ولذلك فهو يتجاوز نطاق التربية الفرديّة ليشمل إنشاء القوانين

1. System Building.

والمؤسّسات والآليّات الكلّيّة للمجتمع (عينى زاده؛ مؤدّب، ١٣٩٦ش). يرى سماحته أنَّ منهج الأنبياء لم يكن قائمًا على الوعظ والإرشاد فحسب، بل كان يهدف إلى إقامة «النظام السياسيّ» يحقّق غايات الدين وأهدافه في الواقع الاجتماعيّ (خامنه اى، ١٣٩٥ش، صص ٣٧٨-٣٨٩).

١-٢. النظام الاجتماعيّ

يُطلق على النظام الاجتماعيّ في المنظومة الفكريّة لسماحة القائد اسم الهندسة و«الشكل العام للمجتمع». وهذا النظام ليس مجرّد عقد اجتماعيّ قائم على رغبة الأفراد، بل هو نابع من الإيمان التوحيديّ الذي تشكّل فيه عناصرُ العدل والعلم والإيمان العلاقاتِ بين البشر (خامنه اى، ٢/٦/١٣٩٩ش). ويُستنبط من هذه المنظومة الفكريّة أنّ للنظام الاجتماعيّ طبقات فكريّة وقيميّة وبنيويّة وسلوكيّة (خسروپناه، ١٣٩٦ش، صص ٨١، ٣٥٣ و٥٢٧). ويبيّن سماحته أنّ الهدف الرئيس للأنبياء هو بناء النظام الاجتماعيّ (خامنه اى، ١٣٩٥ش، صص ٤٢٤-٤٢٥).

١-٣. فقه النظام

يُعدّ «فقه النظام» من وجهة نظر مفكّرين من أمثال الشهيد الصدر، مقاربةً أكثر كمالًا من «فقه الموضوعات»، يُسعى من خلالها إلى استنباط «الأنظمة الاجتماعيّة» من مصادر الدين بمنهج اكتشافيّ، بما يتجاوز الأحكام الشرعيّة (ميرباقرى؛ عبداللهى؛ نوروزى، ١٣٩٥ش). ويؤكّد القائد الأعلى الشهيد على بناء النظام على أساس الفقه (خامنه اى، ١٣٩٥ش، ص ٣٠)، والذي تتمثّل وظيفته في تبيين البناء الأساسيّ للحياة الجماعيّة. ويعتبر سماحته الفقه علم «تنظيم الأنظمة الاجتماعيّة»، ويعتقد أنّ الفقه الحاليّ يجب أن يتّجه نحو إدارة المجتمع الكلّيّة من خلال تفعيل طاقاته الكامنة. ويكمن الفرق بين وجهة نظره وبعض وجهات

النظر الأخرى في أنّه لا يرى فقه النظام علمًا جديدًا تمامًا ومنفصلًا عن الفقه التقليديّ، بل يعتبره التطوّر الطبيعيّ والتدريجيّ للفقه الجواهريّ استجابةً لمتطلّبات الحكومة. ومع ذلك، يجب التمييز بين «فقه النظام» و«بناء النظام الدينيّ». ففقه النظام يتعلّق بمرحلة الكشف والاستنباط؛ أي استنباط المبادئ والقواعد والبُنى الكلّيّة من المصادر الدينيّة، في حين يتعلّق بناء النظام الدينيّ بمرحلة تحويل تلك المبادئ المستنبطة إلى هياكل ومؤسّسات وسياسات وآليّات عينيّة في مجالي المجتمع والحكومة.

ومن وجهة نظر قائد الثورة الإسلاميّة، إذا أراد الفقيه الشيعيّ أن يُبدي رأيًا واقعيًّا ومتطابقًا مع الكتاب والسنّة في هذا الباب، فيجب عليه أن يمتلك معلوماتٍ وفيرةً، وأن يكون الفقه الشيعيّ قادرًا على الإجابة في مجالات العلاقات الخارجيّة، والتعليم والتربية، والسياسة الزراعيّة، والسياسة الصناعيّة، والسياسة العسكريّة، وسائر الأبواب اللازمة لتنظيم الحياة الاجتماعيّة التي تشتمل على مسائل وفروع كثيرة (خامنه ای، ١٣٩٥ش، صص ٢٥٠-٢٥١).

١-٤. الفكر السياسيّ

الفكر السياسيّ هو الجهد الذهنيّ أو العلميّ المبذول لتكوين رؤية حول «الظواهر السياسيّة»، أي التساؤل عن ماهيّة الظواهر السياسيّة وقيمتها وأهدافها، وتحديد الأهداف المنشودة والنماذج المفاهيميّة لفهمها (حسنی، ١٣٨٦ش). وتشمل موضوعات هذا الفكر: القدرة، والدولة، والعدالة، والحرّيّة، والحقّ، والشؤون المتعلّقة بالمجتمع السياسيّ. وبعبارة أخرى، فإنَّ الفكر السياسيّ يمثّل حركةً ذهنيّةً منظّمةً تهدف إلى الإجابة عن الأسئلة الجوهريّة المرتبطة بالسياسة، والقيم السياسيّة، وغايات النظام السياسيّ، ولا يقتصر على كونه مجموعةً من الآراء المتفرّقة أو المواقف المتناثرة.

وفي هذا التعريف، ينصبّ التركيز على «كيفيّة المواجهة النظريّة للظاهرة السياسيّة» و«تصميم نموذج مفاهيميّ لتحليلها». وفي هذه المقالة، فإنّ الظاهرة السياسيّة المنشودة هي ذاتها «صناعة النظام الدينيّ» التي تُدرس في فكر القائد الأعلى الشهيد.

٢. القسم الأوّل: بنية نظريّة بناء النظام وتصنيفها المعرفيّ

إنَّ التوجّه العامّ لمعالجة النظريّة في فكر القائد الأعلى الشهيد يقوم على رؤية معرفيّة شموليّة تربط بين المستويات المختلفة للعلوم الإسلاميّة وتنسّق بينها. ومن أجل فهم طبيعة هذه النظريّة وتصنيفها المعرفيّ، لا بدّ من تحليلها واستكشاف أبعادها من خلال خمسة مناظير رئيسة (كدخدايى، ١٣٩٧ش).

٢-١. الرؤية الفلسفيّة

إنَّ الرؤية الفلسفيّة للقائد الأعلى الشهيد مبدأ «الواقعيّة المثاليّة»؛ أي إنّها تعرّف الواقع في إطار المبادئ والغايات السامية، فإلى جانب إدراكه للوقائع الاجتماعيّة والفرديّة والتأكيد عليها، فإنّه يقوم بتحليلها ضمن منظومة معرفيّة تستند إلى المبادئ والحقائق المستمدّة من القرآن الكريم والسنّة الشريفة. وهو لا يرى المثاليّة أو التطلّع إلى المُثل العليا في تعارض مع الواقعيّة، بل يعدّها تعبيرًا عن الفهم الدقيق للواقع من أجل استثمار الفرص الإيجابيّة ومواجهة العوائق والتحدّيات السلبيّة. ومن ثمّ، فإنَّ هذا المنهج يقف على النقيض من النزعة المحافظة والاستسلام للوقائع غير المرغوبة أو التكيّف السلبيّ معها (خامنه اى، ٢٠/ ٠٤/ ١٣٩٤ش).

إنّ بناء النظام الدينيّ في هذه الرؤية متجذّرة أيضًا في «فلسفة التاريخ»، إذ يُنظر إلى العالم بوصفه ساحةً لصراع متواصل بين الحقّ والباطل، وميدانًا للتقابل

بين الإرادات الإلهيّة والإرادات الطاغوتيّة، مع الإيمان بأنّ الغلبة النهائيّة ستكون لجبهة الحقّ (خامنه ای، ١٤/ ٠١/ ١٣٩٨ش). ولو كان الحديث مُنصبًّا على مجرّد بناء النظام بمعناه الفنّي أو الإداريّ، لما كان ثمّة ارتباطٌ ضروريّ بينه وبين فلسفة التاريخ أو الصراع المستمرّ بين الحقّ والباطل عبر العصور. غير أنّه، بما أنّه بناءٌ للنظام الدينيّ، فإنّ طابعه الدينيّ يجعله، على امتداد التاريخ، في حالة مواجهة وصراع مع جبهة الباطل؛ ومن ثمّ فإنّ النوع والطابع الفلسفيّ لهذه النظريّة يرتكزان في جوهرهما على فلسفة التاريخ.

إنَّ فهم التحوّلات الاجتماعيّة والانتصار النهائيّ للحقّ يقتضي إدراك مسارها التاريخيّ في ضوء عقيدة الانتظار .فهذه العقيدة تنظر إلى بناء النظام في عصر الغيبة لا بوصفه أمرًا مؤقّتًا، بل باعتباره خطوةً ضروريّة في المسار المؤدّي إلى الخاتمة القدسيّة للتاريخ وإلى تحقّق الحكومة العالميّة للعدل (عینی زاده؛ مؤدب، ١٣٩٦ش). ويتمثّل الهدف النهائيّ لهذا التوجّه في الارتقاء بالمجتمع الإنسانيّ بأسره وتحقيق سعادته، من خلال إنشاء «مجتمع سليم وسامي» بوصفه أرضيّة للتربية الشاملة للإنسان. ويتحقّق ذلك عبر بناء النظام؛ أي من خلال تصميم البُنى التحتيّة، والآليّات، والعمليّات، والمؤسّسات اللازمة لتحقيق هذه الغاية. ومن ثمّ، فإنَّ هذه الرؤية تضفي على مشروع بناء النظام بُعدًا غائيًّا وتحويليًّا، وتمنحه طابعًا حركيًّا متجدّدًا يحول دون الجمود والركود.

٢-٢. الرؤية الكلاميّة: التوحيد بوصفه عقيدةً اجتماعيّة

تُعدّ الطبقة الكلاميّة أهمّ طبقات الارتكاز في مشروع بناء النظام. في فكر سماحة القائد الشهيد، ليس «التوحيد» مجرّد إجابة على سؤال خالق الكون، بل هو «عقيدة اجتماعيّة» ومشروع متكامل لصياغة بيئة الحياة الإنسانيّة وتوجيهها. فالتوحيد «يعني العبوديّة الخالصة لله تعالى وحده؛ أي ألّا تكون الأهواء

والرغبات والشهوات ونزعات الغضب هي الحاكمة على حياة الإنسان، وألّا تكون الديكتاتوريّات والاستبداديات والأنانيّات هي التي تدير شؤون حياته. بل إنَّ المرجعيّة الحقيقيّة في إدارة الحياة الإنسانيّة ينبغي أن تتمثّل في العلم الإلهيّ، والقدرة الإلهيّة، والرحمة الإلهيّة، والفيض الإلهيّ، والهداية الإلهيّة؛ وهذا هو المعنى الحقيقيّ للتوحيد» (خامنه ای، ۲۵/ ۱/ ۱۳۹۷ش). و«التوحيد لا يقتصر على أن يعتقد الإنسان ذهنيًّا أنّ الله واحد وليس متعدّدًا، وإن كان هذا المعنى داخلًا فيه بلا شكّ؛ لكنّ للتوحيد معنًى أعمق وأهمّ، يتمثّل في حاكميّة الله تعالى. فالتوحيد يعني الحاكميّة المطلقة لله سبحانه على عالمي التشريع والتكوين معًا، بحيث يُعترف بنفوذ الأمر الإلهيّ في كليهما؛ ففي عالم التكوين، تجري جميع حوادث الوجود وفق مشيئته سبحانه: «لا حول ولا قوّة إلّا بالله»، وفي عالم التشريع كذلك، تكون جميع الأحكام والتوجيهات مستندةً إلى إرادته تعالى. فكلّ الوقائع والأحوال في نهاية المطاف ناشئة عن القدرة الواحدة لله سبحانه. وهذا هو الهدف الأساس» (خامنه ای، ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۹ش).

إنّ التوحيد، بنفيه لحاكميّة غير اللّه، يوفّر الأساس لحريّة الإنسان والمساواة الاجتماعيّة. وهذا النمط الكلاميّ يعرّف «الإيمان التوحيديّ» بصفته القوّة المحرّكة لبناء المجتمع، والتي تؤثّر في بناء شخصيّة الفرد وفي الشكل العام للمجتمع على حدٍّ سواء (خامنه ای، ۲/ ٦/ ۱۳۹۹ش). في الواقع، إنّ النظام السياسيّ في هذه الرؤية هو ترجمة للتوحيد في ساحة السلطة والعلاقات الإنسانيّة.

۲-۳. الرؤية الفقهيّة: الفقه الصانع للنظام والفقه الحكوميّ

يعتبر القائد الأعلى الشهيد في إحدى كلماته، ومع التأكيد على التاريخ العريق للفقه السياسيّ الشيعيّ، أنّ بناء النظام على أساس الفقه أمرٌ جديد، ويرى أصل بناء النظام الدينيّ قائمًا على الفقه (خامنه ای، ۱۷/ ۰٦/ ۱۳۹۰ش).

يُبيّن سماحته أنّ البعد الفقهيّ في نظريّة بناء النظام الدينيّ يرتكز على مفهوم «الفقه الحكوميّ» الذي يضطلع، بمقتضى هذا التصوّر، بمهمّة تجاوز دائرة الأحوال الشخصيّة ليعالج القضايا الكبرى المتعلّقة ببناء النظام وإدارة المجتمع. وإلى جانب تبيينه للهدف من الفقه الحكوميّ بأنّه الفقه الذي يريد أن «يدير نظام حياة الشعوب وأن يكون قادرًا على الإجابة عن القضايا الصغيرة والكبيرة التي تواجهها» (خامنه ای، ١٤/ ٣/ ١٣٧٦ش)، يعرّف سماحته الفقه الحكوميّ بأنّه: «استخراج الأحكام الإلهيّة في جميع شؤون الحكومة، والنظر إلى جميع الأحكام الفقهيّة بنظرة حكوميّة؛ أي ملاحظة أثر كلّ حكم من الأحكام في بناء المجتمع النموذجي وتحقيق الحياة الإسلاميّة الطيّبة» (خامنه ای، ٢٤/ ٨/ ١٣٧١ش).

لقد عاش الفقه الشيعيّ قرونًا طويلة في حالة من العزلة، ولذلك لم تتح له فرصة التمرّس ببناء النُّظُم وإدارتها. أمّا اليوم، فإنّ مهمّة الفقه تتمثّل في استنباط النُّظُم من المصادر الدينيّة بالاعتماد على الاجتهاد المتجدّد .وهذا الفقه هو فقهٌ قابل للتطوّر ومَرِن، يفعّل طاقاته الذاتيّة وقدراته الكامنة للاستجابة للقضايا المستجدّة والمتغيّرة. ويؤكّد سماحته أنّ هذا التحوّل الفقهيّ ينبغي أن يتمّ في امتداد المسار الذي رسمه الإمام الخمينيّ رحمه الله، ومن دون الخروج عن مبادئ الفقه الجواهريّ وأصوله لكي لا يؤدّي إلى الوقوع في التلفيق أو الالتقاط الفكريّ (خامنه ای، ١٣٩١ش، ص ٣٠).

٢-٤. ميدان اختبار النظريّة والنموذج التطبيقيّ: نظريّة النظام الثوريّ

إنَّ بناء النظام الدينيّ في هذه المنظومة الفكريّة ليس نظريّةً تجريديّةً فحسب، بل هو مشروع خاضع لـ«الاختبار العمليّ». فمن خلال طرح «نظريّة النظام الثوريّ»، يؤكّد سماحته أنّه لا يوجد أيّ تعارض بين الوهج الثوريّ والنظام السياسيّ. فبناء النظام لا يعني انتهاء الثورة، بل يعني ترسيخ القيم الثوريّة

وتجذيرها في البُنى والمؤسّسات (خامنه ای، ۲۲/ ۱۱/ ۱۳۹۷ش). وقد خضعت هذه النظريّة للاختبار على مدى العقود الأربعة الماضية، وأثبتت قدرتها على إظهار قدر من الاستقرار والكفاءة رغم التحدّيات الداخليّة والخارجيّة المتعدّدة. ويُمثّل جانب من «بيان الخطوة الثانية للثورة» في حقيقته مرحلة من النقد الذاتيّ والتقويم والإصلاح لهذا المسار التجريبيّ؛ بهدف الوصول إلى مستويات أعلى من النضج والتكامل (موسی زاده، ۱۳۹۹ش).

۲-۵. التصنيف المعرفيّ للنظريّة العلميّة: الصلة بين العلم والدين

ويقوم نموذج بناء النظام، في رؤية سماحة القائد الشهيد على مزيج متكامل من «الإيمان والعلم والعدل». أمّا العلم في هذا النموذج، فله أفق واسع لا حدود له، يشمل العلوم الإلهيّة والعلوم الطبيعيّة على السواء، بما في ذلك تسخير قوى الطبيعة والاستفادة منها في خدمة الإنسان والمجتمع (خامنه ای، ۲/ ٦/ ۱۳۹۹ش). ويعني الطابع العلميّ لهذه النظريّة أنّ بناء النظام ينبغي أن يستند إلى المُعطيات العلميّة الدقيقة، وإلى توظيف خبرات النُّخب والمتخصّصين في مختلف مجالات الإدارة والاقتصاد والسياسة. ويعتقد سماحته أنّ «ضبط سرعة الحركة» و«حيويّة النظام وديناميّته » يعتمدان على المعرفة البشريّة والإنجازات العلميّة التي يجب توظيفها ضمن إطار القيم والمبادئ الدينيّة، بحيث يكون العلم أداةً لتحقيق الأهداف الإنسانيّة والإلهيّة، لا وسيلةً منفصلةً عن الأخلاق والهداية (عینی زاده؛ مؤدّب، ۱۳۹٦ش).

ويؤكّد سماحته أنّ طلب العلم واكتسابه ينبغي أن يكون من أجل الخدمة، وتعزيز المعنويّة، وترقية الفضائل الإنسانيّة، والدفاع الحقيقيّ عن حقوق الإنسان (خامنه ای، ١٤/ ٧/ ١٣٨٩ش)، ومن هذا المنطلق، فهو ينظر إلى العلم بوصفه عنصرًا لا يؤتي ثماره إلّا إذا اقترن بالدين والأخلاق (خامنه ای، ٢٥/ ٦/ ١٣٨٥ش)، كما

يرى أنّ التقدّم العلميّ يُعدّ شرطًا أساسيًّا وضروريًّا لتحقيق العزّة والرفاه والاقتدار الدوليّ والتنمية الشاملة للبلاد؛ لأنّ الاقتصاد، والمكانة الدوليّة، ومستوى معيشة الناس، لا يمكن أن تشهد تحوّلًا حقيقيًّا من دون نهضة علميّة راسخة (خامنه ای، ١٩/ ٠٧/ ١٣٧٨ش).

٣. القسم الثاني: العمليّة العامّة لبناء النظام وآليّة معالجتها

على الرغم من أنّ عمليّة بناء النظام الدينيّ قد طُرحت في النصوص النظريّة على شكل مباحث متفرّقة، إلّا أنّه يمكن تبيين فكر القائد الأعلى الشهيد عبر استخراج نموذج عمليّاتيّ (إجرائيّ) من الأسس النظريّة الموجودة، وذلك في قالب نموذج بنيويٍّ متكامل يتألّف من ثماني مراحل (كدخدايی، ١٣٩٧ش).

٣-١. تحديد الإشكاليّة وتنقيحها

تُعدّ الخطوة الأولى في عمليّة بناء النظام هي الفهم الدقيق لاحتياجات المجتمع المعاصر وتحدّياته. وينتقد القائد الأعلى الشهيد الرؤى التقليديّة التي حصرت الدين في نطاق الشؤون الفرديّة والشخصيّة، ويرى أنّ الإشكاليّة المحوريّة تتمثّل في إيجاد البيئة المناسبة لارتقاء الإنسان وتكامله (خامنه ای، ٠٢/ ٠٦/ ١٣٩٩ش). ويقتضي تنقيح الإشكاليّة إدراك حقيقة أساسيّة، وهي أنّ التربية الفرديّة لا يمكن أن تُحدث أثرًا مستدامًا ما لم تُرافقها عمليّة إصلاحٍ للبُنى الاجتماعيّة الكبرى. ومن ثمّ، فإنّ المشكلة الجوهريّة لا تكمن في نقص التوجيهات الفرديّة، بل في غياب الأنظمة الإلهيّة في إدارة شؤون الحياة الإنسانيّة، الأمر الذي يفضي إلى هيمنة النُّظُم الطاغوتيّة وسيطرتها على مختلف مجالات الحياة (عينی زاده؛ مؤدّب، ١٣٩٦ش).

ويؤكّد الإمام الخامنئي الشهيد، في المؤتمر الدوليّ للصحوة الإسلاميّة، أنّ بناء

النظام يُمثّل المهمّة الكبرى والمحوريّة الملقاة على عاتق العلماء والشخصيّات المؤثّرة في العالم الإسلاميّ، كما يصفه بأنّه عملٌ معقّدٌ وشاقّ. وفي هذا السياق، يحذّر الأمّة الإسلاميّة من الخضوع لفرض النماذج العلمانيّة والليبراليّة الغربيّة، ومن الوقوع في أسر النزعات القوميّة المتطرّفة أو الاتّجاهات اليساريّة الماركسيّة (خامنه ای، ٢٦/ ٦/ ١٣٩٠ش). كما يخاطب أساتذة جامعات العالم الإسلاميّ قائلًا: ومن الأهداف الأخرى بناء النظام، فلا بدّ من بناء النظام في هذه البلدان التي قامت فيها الثورات، ولا بدّ من إيجاد قاعدة راسخة ومتينة» (خامنه ای، ٢١/ ٩/ ١٣٩١ش).

٣-٢. دراسة النظريّات والأنظمة المنافسة

تُعدّ الليبراليّة من بين الأنظمة الفكريّة المنافسة، إحدى النظريّات البارزة المعاصرة. تؤكّد هذه المقاربة على الحرّيّات الفرديّة، وإرادة الإنسان، والآليّات التعاقديّة في تنظيم النظام الاجتماعيّ. في المقابل، يرى بناء النظام الدينيّ في فكر القائد الأعلى الشهيد، المجتمعَ كيانًا إنسانيًّا واجتماعيًّا متكاملًا، ينبغي أن ينتظم في إطار التفاعل بين الهداية الإلهيّة والمشاركة الواعية من قِبَل الناس. ومن هذا المنطلق، يكمن الفرق الجوهريّ بين الرؤيتين في أنّ الليبراليّة تبحث عن مصدر النظام في الإرادة البشريّة والتوافق الإنسانيّ، في حين يرى مشروع بناء النظام الدينيّ أنّ النظام المنشود ذو طبيعة إلهيّة-شعبيّة؛ أي إنّه يستند إلى الهداية الإلهيّة مع حضور الإرادة المسؤولة للمجتمع في تحقيقه وصيانته. وعلى هذا الأساس، فإنّ تحذيرات القائد من نفوذ المرتكزات الليبراليّة (خامنه ای، ٢٦/ ٠٦/ ١٣٩٠ش)، لا تتعلّق بمجموعة من السياسات الجزئيّة فحسب، بل تنبع من التعارض بين منطقين حضاريّين شاملين: أحدهما يقوم على المنطق العلمانيّ المتمركز حول الإنسان بوصفه المرجع الأعلى للتشريع والتنظيم، والآخر يقوم على المنطق الدينيّ

القائم على عبوديّة الله تعالى، والمقترن بمسؤوليّة الإنسان والمجتمع في بناء الحياة وإدارتها وفق الهداية الإلهيّة.

إنّ دراسة الأنظمة المنافسة في هذه الرؤية لا تهدف إلى مجرّد نقدها النظريّ، بل ترمي إلى الكشف عن مواطن الضعف والأزمات البنيويّة الكامنة فيها؛ (كأزمة المعنويّة، والعدالة في الغرب)، بما يتيح تقديم النموذج الإسلاميّ بوصفه بديلًا أكثر قدرةً على الاستجابة لحاجات الإنسان والمجتمع ولهذا يؤكّد سماحته ضرورة أن يبقى مشروع بناء النظام الدينيّ بمنأًى عن التلفيق مع المرتكزات الفكريّة للحداثة (موسى زاده، ١٣٩٩ش).

٣-٣. استخراج مؤشّرات الأنظمة الاجتماعيّة الفرعيّة

تُعدّ هذه المرحلة الحلقة المحوريّة في عمليّة استنباط النظريّة؛ إذ يتعيّن على الفقيه الصانع للنظام أن يستخرج المؤشّرات والمعايير الرئيسة من النصوص الدينيّة، لتكون أساسًا في بناء النُّظُم الاجتماعيّة المختلفة. وفي تفسيره للآيتين (٤٠-٤١) من سورة الحجّ، يقدّم القائد الأعلى الشهيد أربعة مؤشّرات رئيسة لتمكين المؤمنين، واكتسابهم القدرة والسلطة، ويرى أنّها تمتلك طبيعة صانعة للنظام: «حدّد اللّه المتعال في هذه الآية الشريفة أربعة مؤشّرات للمؤمنين الذين تُمنح لهم السلطة ويخرجون من تحت هيمنة المستكبرين الجائرين. وهي: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. ولكلّ واحد من هذه المؤشّرات الأربعة بُعدًا فرديًّا وشخصيًّا، غير أنّه لا يقتصر عليه؛ بل يحمل في الوقت نفسه بُعدًا اجتماعيًّا، ويسهم بصورة مباشرة في بناء النظام الاجتماعيّ وتوجيهه» (خامنه اى، ٠١/ ٠١/ ١٣٩٤ش).

ألف) إقامة الصلاة: يبدأ سماحته ببيان حقيقة إقامة الصلاة من الناحية الفرديّة، ويصفها بأنّها عبادةٌ تكتنفها أسرارٌ ومعانٍ عميقة، وتمثّل معراج المؤمن

ووسيلة ارتقائه الروحيّ. وهي، بما تحمله من مضامين تربويّة وإيمانيّة، »قُربانُ كُلِّ تَقِيّ «(نهج البلاغة، الحكمة ١٣٦)، كما أنّها سبيل الفوز والسعادة، وأفضل الأعمال وأعلاها منزلةً (خامنه اى، ٠١/ ٠١/ ١٣٩٤ش)، ثم يبيّن الجانب الاجتماعيّ للصلاة:

«الجانب الاجتماعيّ للصلاة هو أنّ المسلمين جميعًا يرتبطون من خلالها بمركزٍ واحدٍ ومحورٍ موحَّد. ففي أوقات الصلاة، تتوجّه قلوب المسلمين في مختلف أرجاء العالم الإسلاميّ إلى قبلةٍ واحدة، وتتّصل جميعها بمصدرٍ واحدٍ للهداية والعبوديّة. وهذا الارتباط الجماعيّ لقلوب المؤمنين بمركزٍ واحدٍ ليس مجرّد ظاهرةٍ تعبّديّة، بل هو حقيقةٌ اجتماعيّة ذات آثار بنيويّة عميقة؛ إذ يُسهم في صناعة الوحدة والانسجام بين أفراد الأمّة، ويُعدّ عنصرًا من عناصر بناء النظام وتشكيل بنيته العامّة» (خامنه اى، ١/ ١/ ١٣٩٤ش). ومن ثمّ، ينظر سماحته إلى الصلاة بوصفها ركنًا أساسيًّا في تشكيل الهندسة العامّة للمجتمع؛ فهي توجّه الحياة الاجتماعيّة نحو ذكر الله تعالى، وتربط القلوب بعضها ببعض ضمن منظومة موحّدة من القيم والغايات، الأمر الذي يجعلها، إلى جانب كونها عبادةً فرديّة، مؤسّسةً لبناء التماسك الاجتماعيّ والوحدة الحضاريّة للأمّة الإسلاميّة.

ب) **إيتاء الزكاة:** للزكاة أبعادٌ فرديّةٌ مهمّة؛ فهي تُربّي الإنسان على البذل والعطاء والتخلّي عمّا يحبّه من المال، وتُمثّل في هذا الإطار تجربةً تربويّةً واختبارًا أخلاقيًّا بالغ الأهمّيّة. غير أنّ للزكاة، إلى جانب ذلك، ترجمةً اجتماعيّةً واسعة الأبعاد. ويبيّن سماحته أنّ الزكاة في الاستعمال القرآنيّ لا تنحصر في معناها الاصطلاحيّ الخاصّ، الوارد في قوله تعالى:«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» (التوبة، ١٠٣)؛ بل تشمل مطلق الإنفاقات الماليّة وأوجه البذل في سبيل الله. أمّا بُعدها الاجتماعيّ وانعكاسها المؤسِّس للنظام فيتمثّل في أنّ الإنسان الذي يمتلك الثروة في المجتمع الإسلاميّ لا ينظر إلى نفسه بوصفه صاحب حقٍّ مطلقٍ في ماله، بل يعدّ نفسه مسؤولًا تجاه المجتمع، ومدينًا له لا دائنًا. فهو يشعر بالالتزام تجاه الفقراء

والمستضعفين، كما يشعر بمسؤوليّته تجاه القضايا العامّة المرتبطة بسبيل الله. وعلى هذا الأساس، تتحوّل الزكاة من مجرّد حكم عباديّ إلى مؤشّر صانع للنظام يُسهم في تنظيم العلاقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة داخل المجتمع الإسلاميّ» (خامنه ای، ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹٤ش). ومن ثمّ، فإنّها تُجسّد مبدأ الترابط الاقتصاديّ والتكافل الاجتماعيّ، وتُعبّر عن الالتزام العمليّ بمواجهة الفقر والحرمان والتمييز، بما يجعلها أحد المرتكزات الأساسيّة في بناء النظام الاجتماعيّ العادل.

ج و د) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يعتبر القائد الأعلى الشهيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القاعدة التي تقوم عليها جميع الحركات الاجتماعيّة في الإسلام، والركيزة الأساس في إقامة أحكامه وتفعيلها في الواقع. ويؤكّد سماحته أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤوليّة عامّة تقع على عاتق جميع المؤمنين في كلّ مكان، إذ يُكلَّفون بالسعي إلى توجيه المجتمع نحو الخير والفضيلة وكلّ ما هو معروف وحسن، والعمل على إبعاده عن الشرور والرذائل ومظاهر الانحطاط والفساد (خامنه ای، ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹٤ش).

ويُضيف سماحته إلى ذلك أنّ حفظ النظام الإسلاميّ وتعزيزه يُمثّلان أعلى مراتب المعروف وأسمى مصاديقه، لأنّ بقاء النظام الإسلاميّ وصيانته يشكّلان الإطار الحافظ لسائر القيم والأحكام الإسلاميّة. ومن هذا المنطلق، يصنّف مصاديق هذا المعروف في المجالات الكلّيّة والحضاريّة، ومن أبرزها: التنمية الثقافيّة والعلميّة، وتحقيق العدالة الاقتصاديّة والقضائيّة، وتعزيز الاقتدار الوطنيّ، وترسيخ الوحدة الإسلاميّة. وفي المقابل، يُدرج كلّ ما من شأنه الإضرار بهذه المجالات ضمن دائرة المنكرات الاستراتيجيّة، كإضعاف النظام الإسلاميّ، ونشر الابتذال والانحلال الأخلاقيّ، وتقويض الأسس الاقتصاديّة والعلميّة للمجتمع، وسائر الممارسات التي تُفضي إلى إضعاف قدرة الأمّة على النهوض والقيام برسالتها الحضاريّة (خامنه ای، ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹٤ش).

وعليه، يُعَدّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأساس الذي تقوم عليه الرقابة المجتمعيّة الشاملة وصيانة قيم النظام والمحافظة عليها. إنّ كون هذه الأركان الأربعة صانعة للنظام يكمن في شمولها لمختلف أبعاد الحياة الإنسانيّة وساحاتها. فإقامة الصلاة تُؤسّس للنظام الأخلاقيّ وتبني الإرادة الفرديّة اللازمة للمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعيّة. أمّا إيتاء الزكاة فيُشكّل الأساس للنظام الاقتصاديّ وللعدالة التوزيعيّة، بما يحول دون تكدّس الثروة واحتكارها في أيدي فئةٍ محدودة. في حين يُجسّد الأمر بالمعروف نظامًا رقابيًّا إيجابيًّا يهدف إلى الارتقاء بالأداء والكفاءة وتعزيز القيم الصالحة، بينما يُمثّل النهي عن المنكر نظامًا وقائيًّا وردعيًّا يضمن مكافحة الفساد والانحراف وصيانة المجتمع من عوامل التآكل الداخليّ. وبذلك، تُشكّل هذه المؤشّرات الأربعة الأسسَ الرئيسة لبناء النظام، وتتفرّع من كلّ واحدٍ منها منظوماتٌ ومؤسّساتٌ وآليّاتٌ متعدّدة. وفي هذا السياق يؤكّد سماحته أنّ النظام الإسلاميّ قائمٌ على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ أي على أساس الترابط الاجتماعيّ، والتلاحم القلبيّ، والعلاقات المتماسكة بين أفراد المجتمع الإسلاميّ» (خامنه ای، ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹٤ش). ومن ثمّ، فإنّ كلّ واحدٍ من هذه الأركان يُمثّل ترجمةً عمليّةً لبُعدٍ من أبعاد الهندسة المؤسّسيّة للنظام الإسلاميّ، ويُسهم في رسم معالم بنيته الكلّيّة وإرساء قواعده الحضاريّة.

يمتلك الفقه الصانع للنظام قدرةً كبيرةً من حيث استنباط المبادئ والقواعد الكلّيّة، غير أنّ تحويل هذه المبادئ إلى نُظُم اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة متكاملة يقتضي مزيدًا من التطوّر على المستوى المنهجيّ. وفي هذا الإطار، يمكن للتفاعل البنّاء بين الفقه والعلوم الإنسانيّة الإسلاميّة أن يُسهم في تحقيق فهمٍ أدقّ للموضوعات والقضايا الاجتماعيّة، ولطبيعة المؤسّسات والآليّات التنفيذيّة المرتبطة بها. وعليه، فإنّ بناء النظام الدينيّ لا يُعدّ مجرّد نتاجٍ للاستنباط الفقهيّ

http://ipt.isca.ac.ir
Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy

المباشر، بل هو ثمرةُ حوارٍ معرفيٍّ وتكاملٍ منهجيّ بين الفقه من جهة، والعلوم الوصفيّة والتحليليّة المعنيّة بدراسة المجتمع من جهةٍ أخرى.

٣-٤. استخراج المفاهيم التصوّريّة والتصديقيّة الدينيّة والأحكام الشرعيّة المرتبطة بأجزاء الأنظمة الاجتماعيّة الفرعيّة وأهدافها

في مستوىً أعمق من عمليّة بناء النظام، يشير سماحته إلى ثلاثة عناصر محوريّة هي :الإيمان والعلم والعدل بوصفها النموذج الإسلاميّ لبناء النظام. ويُعرّف الإيمان بأنّه الإيمان التوحيديّ الذي لا يقتصر أثره على البُعد الفرديّ فحسب، بل يمتدّ إلى مختلف مستويات الحياة الإنسانيّة؛ فهو يُسهم في بناء شخصيّة الإنسان وتكوينها، كما يؤثّر في تشكيل المجتمع وصياغة بنيته العامّة وهويّته الحضاريّة. كذلك يتجلّى هذا الإيمان في السلوك الفرديّ كما يتجلّى في الممارسات والعلاقات الاجتماعيّة» (خامنه ای، ١٣٩٩/٠٦/٠٢ش). وفي سياق استكمال هذا النموذج، يقدّم سماحته توصيفًا للعنصرين الآخرين، وهما العلم والعدل، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في عمليّة بناء النظام الإسلاميّ وتطويره:

«العلم بنطاقه اللامتناهي – سواء العلم الإلهيّ أم العلم الطبيعيّ – هو من الأمور الممدوحة في الإسلام. ثمّ يعرج الإنسان من هذه المرحلة إلى مراحل أعلى؛ العلم بهويّة الإنسان، العلم بعالم الملكوت، والعلوم الإلهيّة الأسمى من هذه الأمور. هذا العلم يشمل كلّ هذه المسائل. والعدل أيضًا بمعناه الواسع؛ سواء العدالة الاقتصاديّة، أم العدالة القضائيّة، أم العدالة الاجتماعيّة، [أي] العدالة بمعناها الحقيقيّ للكلمة» (خامنه ای، ١٣٩٩/٠٦/٠٢ش).

وعلى هذا الأساس، فإنّ الإيمان التوحيديّ يُشكّل، في رؤية سماحته، البنية التحتيّة لشخصيّة الإنسان وللمجتمع على السواء؛ بينما يُمثّل العلم ـ بمختلف أبعاده الإلهيّة والطبيعيّة ـ الأداة التي تمكّن الإنسان من تسخير الطبيعة، ومعالجة

المشكلات المادّيّة والمعنويّة، وفتح آفاق التقدّم والرقيّ. أمّا العدل، بأبعاده الاقتصاديّة والقضائيّة والاجتماعيّة، فيُعدّ الغاية الوسطى لاستقرار النظام وترسيخ أركانه. ومن ثمّ، فإنّ هذه العناصر الثلاثة لا ينبغي أن تبقى في إطار الشعارات أو المبادئ المجرّدة، بل يجب أن تسري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح والسياسات العامّة، بحيث تُصبح حاكمةً على عمليّة التشريع والإدارة والتنفيذ. وعندئذٍ يكتسب النظام هويّته الإسلاميّة الحقيقيّة.

٣-٥. التمييز بين المبادئ التأسيسيّة والبُنى الفوقيّة

في عمليّة تصميم النظام، لا بدّ من التمييز بين المبادئ الثابتة والبُنى والمتغيّرات التنفيذيّة .فالقيم من قبيل العدالة، والحريّة، ومناهضة الاستكبار، والديمقراطيّة الدينيّة تُعدّ من المبادئ الراسخة وغير القابلة للتغيير في النظام (موسى زاده، ١٣٩٩ش). أمّا النماذج التنفيذيّة، والبُنى الإداريّة، وأساليب الحوكمة فهي من المجالات المتغيّرة التي يمكن تطويرها وتعديلها تبعًا لمقتضيات الزمان والمكان، ووفقًا للتقدّم الحاصل في المعرفة البشريّة والخبرات العلميّة. ويُتيح هذا التمييز للنظام الإسلاميّ أن يجمع بين الثبات والمرونة؛ إذ يحافظ على أصوله وقيمه التأسيسيّة من جهة، وفي الوقت نفسه يبقى قادرًا على التجدّد والتكيّف مع التحوّلات والمتغيّرات من جهة أخرى.

وقد أولى القائد الأعلى الشهيد هذه القضيّة عنايةً خاصّة في مراسم الذكرى الثالثة عشرة لرحيل الإمام الخمينيّ رحمه الله، حيث أكّد أنّ: «إنّ أساس الثورة، شأنها شأن الإسلام نفسه، قائمٌ على الأحكام الثابتة والأحكام المتغيّرة. والاجتهاد هو الخصيصة التي تمنح المسؤول القدرة على اختيار الأساليب والوسائل والتكتيكات المناسبة وفق مقتضيات الظروف والأوضاع. ومن جهةٍ، فإنّنا نرفض التجمّد والتحجّر بحجّة التمسّك بالأصول. ومن جهةٍ أخرى، لا يجوز ـ بذريعة الاجتهاد

والتطوّر ـ السماح للبدع الساذجة والنزعات المراجعاتيّة بأن تمارس نشاطًا مضرًّا وهدّامًا. نعم، قد تتعدّد الأساليب والوسائل تبعًا لاختلاف الظروف والأحوال» (خامنه ای، ١٤/ ٣/ ١٣٨١ش).

٣-٦. تحقيق التماسك والمعالجة الأوّليّة للنظريّة

ينبغي لنظريّة بناء النظام أن تتمتّع بدرجةٍ عالية من التماسك والانسجام الداخليّ. وفي هذه المرحلة، تُنظَّم المفاهيم والمبادئ والعوامل التحتيّة والفوقيّة للنظريّة ضمن إطارٍ معرفيٍّ متكامل، بحيث تتّصل أجزاؤها بعضها ببعض في منظومةٍ واحدةٍ متناسقة. وفي رؤية القائد الشهيد، يتحقّق هذا الانسجام من خلال الترابط العضويّ بين الطبقات الأربع للنظام، وهي: الطبقة الفكريّة، والطبقة القيميّة، والطبقة الاجتماعيّة، والطبقة السلوكيّة. فالنظام الفكريّ القائم على التوحيد ينبغي أن يُفضي إلى نظامٍ قيميّ يرتكز على التقوى والعدل، ثمّ يتجلّى هذا النظام القيميّ في النظام الاجتماعيّ من خلال تنظيم بُنى السلطة والثروة والعلاقات الاجتماعيّة، ليُنتج في نهاية المطاف نظامًا سلوكيًّا ينعكس في أخلاق المواطنين وأنماط سلوكهم الفرديّ والاجتماعيّ. وفي هذا السياق، تحتلّ ولاية الفقيه موقع «مهندس النظام»، إذ تتمثّل وظيفتها في صيانة الانسجام بين هذه المستويات المختلفة، والمحافظة على الاتّجاه العامّ للحركة الاجتماعيّة والسياسيّة، بما يضمن عدم انفصال الممارسة العمليّة عن الأسس الفكريّة والقيميّة التي يقوم عليها النظام الإسلاميّ.

ويُبيّن سماحته طبيعة مسؤوليّة ولاية الفقيه والقيادة بقوله: «إنّ القيادة نوعٌ من الإدارة، ولكنّها ليست إدارةً تنفيذيّة. فالإدارة التنفيذيّة في السلطة التنفيذيّة لها ضوابطها المحدّدة ومسؤولوها المعيّنون، وكذلك الحال في السلطة القضائيّة؛ إذ لكلّ جهة مسؤوليّاتها الخاصّة، أمّا السلطة التشريعيّة فأمرها معلوم. أمّا القيادة

فهي تشرف على هذه السلطات جميعا. بمعنى أنّها تراقب الحركة العامّ للنظام. وتحافظ على مساره. فالقيادة في حقيقتها إدارةٌ عليا قيميّة» (خامنه ای، ٢٤/ ٧/ ١٣٩٠ش). وفي موضعٍ آخر يؤكّد أنّ» :مسؤوليّة القيادة في نظام الجمهوريّة الإسلاميّة هي أن تراقب باستمرار ألّا يتغيّر اتّجاه النظام الإسلاميّ وألّا ينحرف عن أهدافه وغاياته» (خامنه ای، ١٧/ ٢/ ١٣٨٤ش).

٣-٧. نقد النظرية واختبارها

لا تبلغ أيُّ نظريّةٍ اجتماعيّةٍ مرحلة الكمال دون أن توضع في بوتقة العمل. ويؤكّد القائد الأعلى الشهيد على ضرورة نقد الأداء. وقد أكّد سماحته في بيان «الخطوة الثانية للثورة»، مع تعداده لمفاخر الأربعين عامًا، على لزوم «تصحيح الأخطاء» والاستعداد للنقد المنصف:

«إنّ الثورة الإسلاميّة، بوصفها ظاهرةً حيّةً تمتلك إرادةً وحيويّةً ذاتيّة، تتمتّع دائمًا بالمرونة والاستعداد لتصحيح أخطائها ومراجعة مساراتها، غير أنّها ليست قابلةً للتراجع عن مبادئها أو الاستسلام لحالة الانفعال والتبعيّة. فهي تتعامل مع النقد بحساسيّةٍ إيجابيّة، وتعدّه نعمةً إلهيّةً وإنذارًا لأصحاب الأقوال التي لا يرافقها عمل، لكنّها لا تسمح ـ تحت أيّ ذريعة ـ بالابتعاد عن قيمها ومبادئها التي امتزجت، بحمد الله، بالإيمان الدينيّ للشعب» (خامنه ای، ٢٢/ ١١/ ١٣٩٧ش).

وتنطوي هذه المرحلة من العمليّة على ضمان حيويّة النظام وديناميّته والحيلولة دون وقوعه في حالةٍ من الجمود أو التصلّب البنيويّ. ذلك أنّ إخضاع النظريّة للاختبار في ميدان الواقع والتجربة العمليّة يُمكّن من الكشف عن مدى فاعليّة المؤشّرات والقواعد المستنبطة، كما يُظهر مواطن القوّة والقصور فيها، ويتيح إمكانيّة تقويمها وتطويرها بصورةٍ مستمرّة (طاهری؛ مزروعی؛ بای، ١٤٠٤ش).

٣-٨. الغاية من بناء النظام الدينيّ: الكفاءة وتقديم النموذج

تتمثّل الغاية النهائيّة من بناء النظام في إثبات قدرة الدين على إدارة المجتمع وتوجيهه. ولا يتحقّق البرهان العمليّ على هذه النظريّة إلّا عندما يتمكّن نظام الديمقراطيّة الدينيّة من توفير مستوىً أعلى من الرفاه والأمن والمعنويّة والعدالة مقارنةً بالأنظمة غير الدينيّة. (عباس تبار؛ هاشمى، ١٤٠٠ش). من وجهة نظر سماحة القائد الشهيد، فإنّ نجاح نظام الجمهوريّة الإسلاميّة في الصمود أمام القوى العالميّة وإحداث الثورة الإسلاميّة وبناء النظام الإسلاميّ على الأسس والمبادئ الدينيّة، يُعدّ شاهدًا على جانبٍ من كفاءته وفاعليّته، وقد تحقّق هذا الجانب بدرجةٍ ملحوظة. أمّا الجانب الآخر، المرتبط ببناء الدولة الإسلاميّة والمجتمع الإسلاميّ والحضارة الإسلاميّة، فما يزال في طور الإعداد والتمهيد والاستكمال، وصولًا إلى تحقيق المشروع الحضاريّ الأشمل المتمثّل في «الحضارة الإسلاميّة الحديثة» (خامنه اى، ٠٧/ ٠٣/ ١٣٩٧ش).

٤. التوجّهات الاستراتيجيّة للنظريّة

في معالجة هذه النظريّة، تبرز عدّة توجّهات استراتيجيّة. أوّلها، كون بناء النظام الدينيّ «قائمًا على الشعب». يعتقد سماحته بأنّه على الرغم من أنّ ولاية الفقيه تتولّى هندسة النظام، إلّا أنّ «أساس النظام الاجتماعيّ هم الناس»، وأنّ تنفيذ بناء النظام واستمراره غير ممكنٍ دون الحضور والقبول الشعبيّ. وهذا هو جوهر «الديمقراطيّة الدينيّة» التي ترتبط فيها الجمهوريّة بالإسلاميّة (شفيعى؛ نيك بين، ١٣٩٤ش). لقد اعتبر القائد الأعلى الشهيد كون النظام قائمًا على الشعب ركنًا أساسيًّا وسرّ عدم انهزام نظام الجمهوريّة الإسلاميّة، ويرى هذا الارتباط الذي له جذورٌ في الإيمان والعواطف العامّة، ظاهرةً إلهيّةً لن يكون دوام النظام واستقراره ممكنًا بدونها (خامنه اى، ١٤/ ١١/ ١٣٧٤ش).

ثانيًا، «شموليّة الفقه» في جميع المجالات. إنّ الفقه الصانع للنظام من وجهة نظر سماحته يشمل جميع جوانب الحياة. ويعارض سماحته النظرات الجزئيّة التي تحصر الفقه في مسائل العبادات الفرديّة أو في أبواب الطهارة والنجاسة ونظائرها، ويؤكّد في المقابل على مفهوم «الفقه الأكبر» الذي يتناول إدارة الحياة الإنسانيّة في أبعادها الكلّيّة والشاملة، ويُعنى بتنظيم المجتمع وتوجيه مساره الحضاريّ (خامنه ای، ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۰ش). وهذا التوجّه يغيّر مسار الأبحاث الفقهيّة من معالجة القضايا الفرديّة نحو «التنظير المنهجيّ».

ثالثًا، «عنصر السرعة والمنافسة» في بناء النظام. يعتقد سماحته أنّ الأنظمة الاجتماعيّة في عالم اليوم في حالة منافسة، والنظام الناجح هو الذي يستطيع تلبية احتياجات المواطنين بسرعة مناسبة ودقّة عالية. لا ينبغي أن يكون بناء النظام الدينيّ نظامًا بطيئًا وعديم الحركة، بل يجب أن يستفيد من المعرفة البشريّة لزيادة كفاءته (فاعليّته) وحيويّته (عینی زاده؛ مؤدّب، ١٣٩٦ش).

٥. النموذج العمليّاتيّ (الإجرائيّ) لبناء النظام الدينيّ

إنّ عمليّة بناء النظام في فكر سماحة القائد الشهيد، تُقيم علاقةً جدليّةً (ديالكتيكيّة) بين «الحكم والقانون» و«الواقع الاجتماعيّ». في هذه العمليّة، لا يسعى الفقيه فقط لاستنباط الحكم، بل يسعى لاكتشاف «هندسة العلاقات». على سبيل المثال، في موضوع الاقتصاد، لا يُكتفى بحلّيّة المعاملات وحرمتها، بل الهدف هو استخراج «النظام الاقتصاديّ» الذي تعمل فيه مؤشّراتٌ مثل «نفي السبيل»، و«العدالة التوزيعيّة»، و«البركة» كعناصر رئيسة.

ويرى سماحته أنّ الإمام الخمينيّ رحمه الله كان أوّل من نجح في الفقه الشيعيّ في الجمع بين مقام النظريّة ومقام التطبيق العمليّ في مشروع بناء النظام، فلم يكتفِ بالتنظير الفقهيّ، بل سعى إلى تحويل الرؤى والمبادئ المستنبطة من الشريعة إلى

واقع سياسيّ واجتماعيّ قائم (خامنه ای، ١٧/ ٠٦/ ١٣٩٠ش). ومن هذا المنطلق، يؤكّد سماحته أنّ هذا المسار يحتاج اليوم إلى مزيدٍ من التعزيز والتطوير من خلال إنتاج المعرفة الخاصّة بالدولة وإدارتها ضمن الحقول البينيّة والمتداخلة، مثل علم الكلام السياسيّ، والفقه الحكوميّ، وعلم الاجتماع السياسيّ؛ وذلك بما يوفّر الأسس النظريّة والمنهجيّة اللازمة لمعالجة القضايا المعقّدة المرتبطة بالحكم والإدارة والمجتمع. كما يؤكّد أنّ بناء النظام ليس حدثًا آنيًّا أو تحوّلًا دفعيًّا يتحقّق دفعةً واحدة، بل هو مسارٌ تراكميّ وتدريجيّ يخضع لقانون النموّ والتطوّر الطبيعيّ. فكما تطوّر الفقه الإسلاميّ عبر القرون من خلال التفاعل المستمرّ مع الوقائع والأسئلة المستجدّة، كذلك فإنّ الفقه البنّاء للنظام لا يكتمل منذ البداية، بل ينضج ويتكامل تدريجيًّا من خلال الاحتكاك المباشر بقضايا الحوكمة الواقعيّة والتحدّيات العمليّة التي تواجه إدارة المجتمع والدولة.

٦. علاقة بناء النظام بالحضارة الإسلاميّة الحديثة

الغاية النهائيّة لبناء النظام في فكر القائد الأعلى الشهيد، هي الوصول إلى «الحضارة الإسلاميّة الحديثة». وتُظهر عمليّته ذات المراحل الخمس (الثورة الإسلاميّة، النظام الإسلاميّ، الدولة الإسلاميّة، المجتمع الإسلاميّ، الحضارة الإسلاميّة) المكانة المحوريّة لبناء النظام (خامنه ای، ٠٧/ ٠٣/ ١٣٩٧ش). ولذلك، ما لم يتحقّق بناء النظام بمعناه الحقيقيّ، وما لم تتشكّل الدولة والمجتمع الإسلاميّان على أساس نماذج أصيلة ومنبثقة من القيم الإسلاميّة، فإنّ مشروع بناء الحضارة سيبقى غير مكتمل. وعليه، فإنّ بناء النظام الدينيّ يُمثّل البنية التحتيّة المؤسّسيّة والمعرفيّة للحضارة الإسلاميّة الحديثة؛ فهو يوفّر الأسس البنيويّة والمعرفيّة التي تقوم عليها تلك الحضارة، والتي يُراد لها أن تكون نموذجًا إنسانيًّا وحضاريًّا قادرًا على تقديم بديل شامل للبشريّة جمعاء (عباس تبار؛ هاشمی، ١٤٠٠ش).

وفي هذا المسار، لا يقتصر أفق بناء النظام على الإطار الوطنيّ أو الجغرافيّ الخاصّ بإيران، بل يتجاوز ذلك إلى مشروع أوسع يتمثّل في إقامة نظام عالميّ منشود يقوم على أسس العدالة والمعنويّة والقيم الإنسانيّة. ويرى سماحته أنّ عمليّة بناء النظام داخل الجمهوريّة الإسلاميّة ليست غايةً مستقلّة بذاتها، وإنّما هي جزء من حركة تاريخيّة وحضاريّة أشمل تهدف إلى تغيير النظام العالميّ القائم الذي تعتريه مظاهر الظلم والتمييز والهيمنة، واستبداله بنظام أكثر عقلانيّةً وقبولًا. وانطلاقًا من هذه الرؤية، يكتسب بناء النظام بُعدًا حضاريًّا وعالميًّا، إذ يتحوّل من مشروعٍ محلّيّ مرتبط بإدارة دولةٍ بعينها إلى مشروعٍ أمميّ يسعى إلى تقديم نموذج حضاريّ بديل قادر على الإسهام في معالجة الأزمات الإنسانيّة المعاصرة وإرساء أسس العدالة والاستقرار في العلاقات الدوليّة. وفي هذا السياق، تُعدّ الوحدة الإسلاميّة وتعزيز تيّارات الصحوة والوعي في العالم الإسلاميّ من أهمّ الاستراتيجيّات المؤدّية إلى تحقيق هذا الهدف.

النتيجة

تُعدُّ نظريّة بناء النظام الدينيّ من وجهة نظر سماحة القائد الأعلى الشهيد، إطارًا متماسكًا ومتعدّد الأبعاد، ينطلق من طبقات كلاميّة عميقة (التوحيد الاجتماعيّ) ثمّ يعبر من خلال الفقه الحكوميّ إلى ساحة بناء المؤسّسات والهياكل الاجتماعيّة. لقد أظهر هذا البحث أنّ بناء النظام في هذا الفكر يتجاوز كونه مجرّد تغيير سياسيّ بسيط، ليغدو مشروعًا حضاريًّا شاملًا يهدف إلى إيجاد بيئة صالحة لصناعة الحضارة، ترتكز على دعائم الإيمان والعلم والعدل. وتشير نتائج البحث إلى أنّ الاتّجاه الرئيس لهذه النظريّة يتمثّل في الانتقال من الرؤى الفرديّة الضيّقة للدين إلى تأسيس الأنساق والمنظومات الاجتماعيّة الكبرى على أساس الاجتهاد المنهجيّ المنظّم، حيث تؤدّي نظريّة النظام الثوريّ دورًا محوريًّا في

ضمان استمراريّة النظام وكفاءته (فاعليّته) من خلال المحافظة على حيويّته وقدرته على المراجعة الذاتيّة والإصلاح المستمرّ.

كما أظهرت الدراسة أنّ عمليّة بناء النظام في هذه المنظومة تسلك مسارًا منطقيًّا يبدأ من تبيين المشكلة ونقد الخصوم الفكريّين، وصولًا إلى استخراج المؤشّرات الوحيانيّة وتحقيق التماسك بين طبقات النظام الأربع (الفكريّة، والقيميّة، والاجتماعيّة، والسلوكيّة). كذلك يمنح التأكيد على التمييز بين المبادئ الثابتة والوسائل المتغيّرة هذه النظريّة قدرًا كبيرًا من المرونة والقدرة على التفاعل مع متطلّبات العصر الحديث. وفي نهاية المطاف، يُعتبر بناء النظام الدينيّ حلقة الوصل التي تربط المُثُل الإلهيّة بالحقائق الأرضيّة، ويمهّد عبر إثبات فاعليّته في ميدان العمل، لتشكيل الحضارة الإسلاميّة الحديثة وتحقيق النظام العالميّ العادل. إنّ التحقّق الكامل لهذا الإطار يستلزم الجهاد العلميّ والفكريّ من قِبل نُخب الحوزات العلميّة والجامعات، من أجل إنتاج المعارف والنظريّات والبرامج القادرة على إدارة المجتمع، وإحداث تحوّل عميق في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة على أساس المبادئ الوحيانيّة.

المصادر

* القرآن الكريم

** نهج البلاغة

ابن منظور، محمد بن مكرم. (١٤٠٥هـ). لسان العرب (ج١٢). بيروت: دار الفكر للطباعة.

حسنی، ابوالحسن. (١٣٨٦ش). اندیشه سیاسی، مفهوم و چیستی. پگاه حوزه، ٢١٦، صص ٦٨-٧٩.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٩١ش). ولایت و حکومت. قم: صهبا.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٩٥ش). طرح کلی اندیشه اسلامی. قم: صهبا.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٧٠/١١/٣٠ش). بیانات در دیدار جمعی از روحانیون. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2587.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٧١/٠٨/٢٤ش). پیام به جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2642 .

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٧٤/١١/١٤ش). پیام به جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2782.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٧٦/٠٣/١٤ش). بیانات در مراسم هشتمین سالگرد رحلت امام خمینی‌رحمه‌الله . قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2843.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٧٨/٠٧/١٩ش). بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2976.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٨١/٠٣/١٤ش). بیانات در مراسم سیزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3126.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٨٤/٠٢/١٧ش). بیانات در دیدار مردم شهرستان جیرفت. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3287.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٨٥/٠٦/٢٥ش). بیانات در دیدار نخبگان جوان. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3351.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٨٩/٠٧/١٤ش). بیانات در دیدار نخبگان جوان. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10233.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٩٠/٠٦/١٧ش). بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17226.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٩٠/٠٦/٢٦ش). بیانات در اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17269.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٩٠/٠٧/٢٤ش). بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17597 .

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٩١/٠٩/٢١ش). بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌های جهان اسلام. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21741.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٩٤/٠١/٠١ش). بیانات در حرم مطهر رضوی. قابل دسترس در:https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29236 .

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٩٤/٠٤/٢٠ش). بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30255.

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱۳۹۷/۰۱/۲۵ش). بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39394.

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱۳۹۷/۰۳/۰۷ش). بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39710.

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱۳۹۷/۱۱/۲۲ش). بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673.

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱۳۹۸/۰۱/۱٤ش). بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42152.

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱۳۹۹/۰٦/۰۲ش). بیانات در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47510.

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱۳۹۹/۱۲/۲۱ش). بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47510.

خسروپناه، عبدالحسین. (۱۳۹٦ش). منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (نظام بینشی، منشی و کنشی). تهران. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

درخشان، مسعود. (۱۳۸۹ش). درآمدی بر مفهوم نظام‌های اقتصادی: نوشتاری پیرامون کل نگری و کیفیت ساختارها فرایندها و ارتباط اجزا در اقتصاد. سوره اندیشه، ٤٦- ٤٧، صص ۸۵-۸۸.

شفیعی، احمد؛ عبدالعزیز، نیک‌بین. (۱۳۹٤ش). مؤلفه‌های کارآمدی نظام دینی در اندیشه مقام معظم رهبری. جستارهای سیاسی معاصر، ٦(۱)، صص ۷۵-۹۷.

طاهری، علی؛ مزروعی، خسرو و بای، عبدالرضا. (۱٤۰٤ش). بررسی شاخص‌ها و اصول نظام انقلابی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای. مطالعات سیاسی-اجتماعی تاریخ و فرهنگ ایران، ٤(۱۵)، صص ۱-۱۳.

عباس‌تبار، رحمت؛ هاشمی، سیدمحمد. (۱٤۰۰ش). مکانیزم‌ها و راهبردهای تحقق نظم جهانی دینی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای. پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، ۹(۲۰)، صص ۱۷۷-۲۰٤.

عمید، حسن. (۱۳٦۳ش). فرهنگ عمید (ج۲). تهران: امیرکبیر.

عینی‌زاده (موحد)، محمد؛ مؤدب، سیدرضا. (۱۳۹٦ش). نظام‌سازی در نگاه تفسیری آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله). مطالعات قرآن و حدیث، ۱۱(۲۱)، صص ۱۷۵-۱۵۳.

کدخدایی، محمدرضا. (۱۳۹۷ش). چارچوب نظری شهید صدر در نظام‌سازی دینی. فقه اهل بیت، ۹٦، صص ۳٤-٦۷.

موسی‌زاده، ابراهیم. (۱۳۹۹ش). اصول و مؤلفه‌های نظام‌سازی اسلامی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب. حکومت اسلامی، ۹۵، صص ۱۱۳-۱۳٤.

میرباقری، سید محمدمهدی؛ عبداللهی، یحیی؛ نوروزی، حسن. (۱۳۹۵ش). فقه حکومتی از منظر شهید صدر؛ مروری بر ویژگی‌های فقه نظامات. راهبرد فرهنگ، ۹(۳٦)، صص ۸۰-٦۱.