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

Political Power in the Thought of the Martyred Leader, Grand Ayatollah Seyyed Ali Khamenei*

Reza Lakzaee
Assistant Professor, Imam Sadiq Institute of Islamic Sciences, Qom, Iran.
r.lakzaee@isri.ac.ir

Abstract

Political power is one of the foundational concepts of political science, and its definition, foundations, agents, and objectives distinguish one political theory from another. The central concern of this study is to provide a systematic exposition of political power in the intellectual framework of the Martyred Leader of the Islamic Revolution, focusing on a novel question in the study of power: How can apparently limited power ultimately prevail over immense material power, and why is the seemingly victorious side ultimately portrayed as defeated and discredited? Conventional theories of power have failed to answer this question because they largely neglect the spiritual and teleological dimensions of power. Addressing it requires a fundamental reconceptualization of political power within the framework of Islamic political thought.

Numerous studies have examined political power. Arjini and Lakzaee (2019), in *Conceptual Clarification of Power in Imam Khomeini's*

* Lakzaee, R. (2026). Political Power in the Thought of the Martyred Leader, Grand Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. *Al-Fikr al-Siasi al-Islami*, *6*(1), pp. 228-259. https://doi.org/10.22081/ipt.2026.75256.1078

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

▣ **Received:** 2025/07/01 ● **Revised:** 2025/09/10 ● **Accepted:** 2025/11/05 ● **Available Online:** 2026/01/10

© 2026
authors retain the copyright and full publishing rights

Political Thought, analyzed the concept of power in the intellectual system of the founder of the Islamic Revolution. Lakzaee (2021), in *Agents of Power from the Perspective of the Supreme Leader*, identified five Qur'anic models of political actors, including prophets, ṭāghūt (tyrannical authorities), and political, economic, and cultural agents. In *The Sources of Transcendent Soft Power* (2022), he introduced faith and patience as the principal sources of soft power, while in *The Logic of Material and Spiritual Power*, he explained the fundamental distinction between these two forms of power. More recently, in *Factors of the Decline of Power* (2024), he examined the causes of political weakness from the Leader's perspective. Despite these valuable contributions, no comprehensive study has yet systematically examined all dimensions of political power—including its foundations, sources, agents, and objectives—through the tripartite framework of the internal system, agentive system, and teleological system. The present study seeks to fill this gap.

The central hypothesis of the study is that, within the intellectual framework of the Martyred Leader, power departs from the conventional definition of "the imposition of one's will upon others" and is instead redefined as "the capacity to act for the realization of divine and human values." Spiritual power—grounded in conscious faith, steadfast perseverance (*ṣabr*), sincerity, and piety—ultimately prevails over material power, which is based on wealth, coercion, and deception. This superiority is founded upon the divine law of the triumph of truth over falsehood, derived from Qur'anic verses 5–6 of Sūrat al-Qaṣaṣ, which is presented as a universal historical principle determining the ultimate destiny of competing powers.

In contrast, the inferior theories of power in Western political science stand on the opposite side. Max Weber defines power as the probability of imposing one's will upon another. Hans Morgenthau conceptualizes power primarily in terms of national interest and hegemony. Steven Lukes, by introducing the dimension of hidden power through the shaping of preferences, and Joseph Nye, through

his theory of soft power based on attraction and culture, advance beyond purely coercive conceptions. Nevertheless, these approaches remain confined within materialistic and domination-oriented paradigms. Because they neglect the transcendent sources of power—such as faith, trust in God (*tawakkul*), and connection with the Divine—they cannot adequately explain historical instances in which the forces of truth have prevailed over materially superior adversaries. Consequently, these theories stand in clear contrast to the teleological and monotheistic worldview of Islam.

The research employs the method of semantic implication (*dalālah*), encompassing explicit, implicit, and inferential meanings as developed in logic and the principles of Islamic jurisprudence. Guided by the theoretical framework of the threefold system—the internal system (foundations and sources), the agentive system (actors), and the teleological system (objectives)—the study conducts a qualitative content analysis of the Martyred Leader's speeches, messages, Qur'anic commentaries, and his seminal work, *An Outline of Islamic Thought in the Qur'an*.

The principal objective of this research is to formulate an indigenous theory of power within Islamic political thought and to provide an effective model for political system-building based upon the Qur'an and the Prophetic tradition (*Sunnah*). Its subsidiary objectives are: first, to clarify the fundamental distinctions between this conception of power and prevailing Western theories; second, to identify and classify the transcendent and degenerate agents of power by presenting the Qur'anic model of the "Triangle of Ṭāghūt," consisting of political, economic, and cultural actors serving tyrannical authority, in contrast to the system of Divine Guardianship, represented by the prophets, the divinely appointed leaders, and committed believers; and third, to delineate the teleological structure of power across four interconnected levels: liberating humanity from superstition and the domination of the lower self, establishing social justice and resisting oppression, forming a unified Islamic community

(*Ummah*), and ultimately realizing a New Islamic Civilization characterized by the dignity of the Muslim community.

The study's novelty is fourfold. First, it introduces the neglected question of the historical triumph of spiritual power over material power. Second, it presents a fivefold Qur'anic typology of political actors through the concept of the Triangle of Ṭāghūt, providing an analytical framework for distinguishing the forces of truth from those of falsehood. Third, it develops a comprehensive theoretical model for analyzing political power through the integrated dimensions of foundations, actors, and objectives. Fourth, it demonstrates the transformation of power from an instrument of domination into an instrument of service, thereby highlighting the epistemological distinction between this Islamic conception and the dominant Western tradition.

The findings reveal that political power in the thought of the Martyred Leader is transcendent, ethically committed, and service-oriented. It is founded upon profound monotheistic principles, including a fitrah-based anthropology, a worldview centered on the perpetual struggle between truth and falsehood, an epistemology grounded in piety, and an axiology centered on justice. Its enduring sources are conscious faith and steadfast perseverance. Within the system of Divine Guardianship, righteous political agents fulfill the functions of legitimization, deterrence, and duty-oriented leadership, standing in opposition to the political, economic, and cultural dimensions of the Triangle of Ṭāghūt. The civilizational objectives of this conception of power begin with liberating humanity from superstition and self-enslavement, progress through the establishment of justice and the formation of a unified Islamic *Ummah*, and culminate in the realization of the dignity and legitimate authority of the Muslim community. Compared with prevailing Western theories, this view fundamentally redefines political power by emphasizing its spiritual and ethical dimensions, thereby providing a coherent explanation for historical instances of the triumph of truth over

falsehood. As such, it represents a significant step toward the development of an indigenous Islamic theory of political power and it is a model that provides researchers, policymakers, and actors in the Islamic world with an analytical and operational framework.

Keywords
Political Power; Imam Khamenei; Internal System of Power; Agentive System of Power; Teleological System of Power; Ṭāghūt; Faith; Perseverance (*Ṣabr*).

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

الفكر السياسي الإسلامي
EISSN: ٢٧٨٢ - ٢٠١٥

السلطة السياسيّة في فكر القائد الشهيد آية اللّه العظمى السيّد علي الخامنئي (رضوان اللّه عليه)*

رضا لك زائي
أستاذ مشارك في معهد الإمام الصادق للعلوم الإسلاميّة والبحوث، قم، ايران.
r.lakzaee@isri.ac.ir

الملخّص

تُعدّ السلطة السياسيّة من المفاهيم الأساسيّة في علم السياسة، إذ إنّ تعريفها ومبادئها وفاعليها وأهدافها تميّز الاتّجاهات الفكريّة السياسيّة بعضها عن بعض. وتتمثّل المسألة الأساسيّة لهذا البحث في التبيين المنهجيّ لمفهوم السلطة السياسيّة في المنظومة الفكريّة لقائد الثورة الإسلاميّة الشهيد، مع التركيز على سؤال جديد في دراسات السلطة، وهو: «كيف تنتصر السلطة المحدودة ظاهريًّا، على المدى البعيد، على السلطة الماديّة الهائلة، وكيف يُقدَّم من يبدو منتصرًا في الظاهر بوصفه مهزومًا ومنبوذًا؟». وقد ظلّ هذا السؤال بلا إجابة في النظريّات السائدة بسبب غفلتها عن الأبعاد الروحيّة والغايات النهائيّة، ومن ثمّ فإنّ الإجابة عنه تتطلّب إعادة تعريف جوهريّة لمفهوم السلطة في إطار الفكر الإسلاميّ.

في مجال السلطة السياسيّة، أُجريت دراسات متعدّدة. فقد تناول أرجيني ولك زايي

* لك زائي، رضا. (٢٠٢٦). السلطة السياسيّة في فكر القائد الشهيد آية الله العظمى السيّد علي الخامنئي (رضوان الله عليه). الفكر السياسي الإسلامي، ٦(١)، صص ٢٢٨-٢٥٩.
https://doi.org/10.22081/ipt.2026.75256.1078

نوع المقاله: بحثية؛ الناشر: المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية.
تاريخ الإستلام: ٢٠٢٥/٠٧/٠١ ● تاريخ المراجعة: ٢٠٢٥/٠٩/١٠ ● تاريخ القبول: ٢٠٢٥/١١/٠٥ ● تاريخ النشر: ٢٠٢٦/٠١/١٠

© 2026
authors retain the copyright and full publishing rights

(١٣٩٨ش) في مقالهما «ايضاح مفهومى قدرت در انديشهٔ سياسى امام خمينى»[١] تبيين مفهوم السلطة في المنظومة الفكريّة لمؤسّس الثورة الإسلاميّة. كما بيّن لك زايي (١٤٠٠ش) في مقالته «كارگزاران قدرت از منظر رهبر معظم انقلاب»[٢]، خمسة نماذج من فاعلي السلطة، وهي: الأنبياء، والطاغوت، والفاعلون السياسيّون، والاقتصاديّون، والثقافيّون، استناداً إلى القرآن الكريم. كما عرّف في مقاله الآخر: «منابع قدرت نرم متعالى»[٣] (١٤٠١ش) الإيمان والصبر بوصفهما من المصادر الرئيسة للقدرة الناعمة، وتناول في «منطق قدرت مادى و معنوى»[٤] التمييز الجوهريّ بين هذين النوعين من السلطة. كذلك اهتمّ لك زايي (١٤٠٣ش) في «عوامل تزلزل قدرت»[٥] بدراسة مواطن الخلل التي تصيب السلطة من منظوره. وعلى الرغم من هذه الجهود القيّمة، لم تُنجز حتّى الآن دراسة شاملة تتناول، بمقاربة منهجيّة واستناداً إلى الإطار الثلاثيّ المتمثّل في «النظام الداخليّ، والفاعليّ، والنظام الغائيّ»، جميع أبعاد السلطة السياسيّة، (الأسس، المصادر، الفاعلون، الأهداف) في فكر القائد الشهيد. ومن ثمّ، يسعى البحث الحاليّ إلى سدّ هذه الفجوة البحثيّة.

تتمثّل الفرضيّة المحوريّة للبحث في أنّ السلطة، في المنظومة الفكريّة للقائد الشهيد، تبتعد عن التعريف الشائع المتمثّل في «فرض الإرادة»، وتتحوّل ماهيّتها إلى «أن يصبح الإنسان منشأ للفعل من أجل تحقيق القيم الإلهيّة والإنسانيّة». وتتفوق السلطة المعنويّة (الروحيّة)، القائمة على الإيمان الواعي، والصبر الجهاديّ، والإخلاص والتقوى، على السلطة الماديّة، القائمة على المال والسلطة والتزوير، على المدى البعيد. ويستند هذا التفوّق إلى السنّة الإلهيّة المتمثّلة في «غلبة الحقّ على الباطل» (المستفادة من الآيتين ٥ و٦ من سورة القصص)، بوصفها قانوناً تاريخيًّا شاملًا لا يحدّد مصير القوى في المدى القصير فحسب، بل يحدّده على امتداد التاريخ أيضًا.

في المقابل، توجد النظريّات الميدانيّة للسلطة في العلوم السياسيّة الغربيّة. فقد اختزل ماكس فيبر السلطة في «احتمال فرض إرادة فرد على آخر». وعرّفها هانس مورغنثاو في إطار المصالح القوميّة والهيمنة. أمّا ستيفن لوكس، فمع إضافته بُعد «السلطة الخفيّة» المتمثّل في تشكيل الرغبات، وجوزيف ناي، بطرحه مفهوم «السلطة الناعمة» القائم على الجاذبيّة والثقافة، فقد قطعا، وإن كان

١. «الإيضاح المفاهيميّ للقدرة في الفكر السياسيّ للإمام الخمينيّ».
٢. «فاعلو القدرة من منظور القائد المعظّم للثورة».
٣. «مصادر القدرة الناعمة المتعالية».
٤. «منطق القدرة الماديّة والمعنويّة (الروحيّة)».
٥. «عوامل تزعزع القدرة».

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

ذلك بدرجات متفاوتة، خطوات تتجاوز التصوّرات التقليديّة، إلا أنّهما بقيا، مع ذلك، أسيرَين لإطار علاقات الهيمنة والمصلحة الماديّة. وتعجز هذه النظريّات، بسبب غفلتها عن المصادر الغيبيّة للقدرة، من قبيل الإيمان والتوكّل والاتّصال بالمصدر الإلهيّ الذي لا ينفد، وعن المنطق المتميّز لـ«السلطة الخادمة»، عن تفسير الأحداث التاريخيّة التي انتصرت فيها جبهة الحقّ على جبهة الباطل، كما أنّها تقف في تعارض واضح مع الرؤية التوحيديّة الغائيّة للإسلام.

منهج البحث هو منهج الدلالة (المطابقيّة، والتضمّنيّة، والالتزاميّة)، وهو منهج مبيّن في علم المنطق وأصول الفقه، وقد اعتمد في إطاره النظري على الأنظمة الثلاثة (النظام الداخليّ، ويشمل المباني والمصادر، والنظام الفاعليّ الذي يشمل الفاعلين، والنظام الغائيّ الذي يشمل الأهداف)، إلى جانب تحليل المحتوى النوعيّ، وذلك من خلال دراسة بيانات الخطب والرسائل، وتفاسير القرآن الكريم، والكتاب القيّم «طرح كلى انديشه اسلامى در قرآن»[1].

الهدف الرئيس لهذا البحث هو صياغة نظرية أصيلة للسلطة في الفكر السياسيّ الإسلاميّ، وتقديم نموذج فاعل لبناء النظام السياسيّ القائم على القرآن والسنّة. وتتمثّل الأهداف الفرعيّة في ما يأتي: أوّلًا، بيان التمايز الجوهريّ لمفهوم السلطة في هذه المنظومة عن التعاريف السائدة في الفكر الغربيّ؛ وثانيًا، تحديد وتصنيف الفاعلين المتعالين والمتدنّيين في مجال السلطة، من خلال تقديم النموذج القرآنيّ لـ«مثلّث الطاغوت» (الذي يضمّ الفاعلين السياسيّين والاقتصاديّين والثقافيّين العاملين في خدمة الطاغوت) في مقابل «نظام الولاية الإلهيّة» (الأنبياء، وأولو الأمر، والمؤمنون الملتزمون)؛ وثالثًا، رسم النظام الغائيّ للسلطة في أربعة مستويات مترابطة: تحرير الإنسان من الخرافات وأسر النفس، وإقامة العدالة الاجتماعيّة ومواجهة الاستكبار، وتشكيل الأمّة الإسلاميّة الواحدة، وصولًا إلى تحقيق الحضارة الإسلاميّة الجديدة وعزّة الأمّة.

تتمثّل جوانب الابتكار في أربعة مستويات: طرح مسألة جديدة تتمثّل في «الغلبة التاريخيّة للسلطة المعنويّة (الروحيّة) على السلطة المادّيّة»، وهي مسألة غفلت عنها النظريّات السائدة؛ وتقديم نموذج قرآنيّ خماسيّ للفاعلين في إطار «مثلّث الطاغوت»، بما يمثّل أداة فاعلة للتعرّف على جبهتَي الحقّ والباطل؛ وصياغة إطار نظريّ لتحليل السلطة بصورة منهجيّة استنادًا إلى ثلاثة أضلاع هي: المبادئ، والفاعلون، والأهداف؛ وبيان تحوّل ماهيّة السلطة من «التسلّط» إلى «الخدمة»، بما يوضّح الحدّ المعرفيّ الفاصل بين هذا التصوّر والتقليد الغربيّ.

---

١. المشروع العامّ للفكر الإسلاميّ في القرآن.

تبيّن النتائج أنّ السلطة السياسيّة في فكر القائد الشهيد هي سلطة متعالية، ملتزمة وخادمة، تتشكّل في إطار مبادئ توحيديّة عميقة (أنثروبولوجيا فطريّة، ورؤية كونيّة قائمة على الصراع بين الحقّ والباطل، وإبستمولوجيا قائمة على التقوى، ونظريّة قيميّة متمحورة حول العدالة) ومصادر معنويّة مستدامة (الإيمان الواعي والصبر الجهاديّ). ويصطفّ الفاعلون الصالحون، بما يضطلعون به من وظائف إضفاء المشروعيّة وتحقيق الردع والالتزام بالواجب في نظام الولاية، في مواجهة مثلّث الطاغوت السياسيّ والاقتصاديّ والثقافيّ. وتبدأ الأهداف الحضاريّة لهذه السلطة بتحرير الإنسان من الخرافات وأسر النفس، وتنتهي بإقامة العدالة، وتشكيل الأمّة الإسلاميّة الواحدة، وصولًا في نهاية المطاف إلى تحقيق العزّة والاقتدار اللائقين بالأمّة. ويعمل هذا التصوّر، مقارنة بالنظريّات الغربيّة، على إعادة صياغة مفهوم السلطة، ومن خلال إبراز أبعادها المعنويّة (الروحيّة) والأخلاقيّة، ويتيح تفسير ظواهر تاريخيّة تتمثّل في غلبة الحقّ على الباطل، ويُعدّ خطوة أساسيّة في صياغة نظريّة أصيلة للسلطة في الفكر السياسيّ الإسلاميّ؛ وهو نموذج يقدّم للباحثين وصنّاع السياسات والفاعلين في العالم الإسلاميّ إطارا تحليليًّا وعمليّاتيًّا.

الكلمات المفتاحيّة

السلطة السياسيّة، الإمام الخامنئيّ، النظام الداخليّ للسلطة، النظام الفاعليّ للسلطة، النظام الغائيّ للسلطة، الطاغوت، الإيمان، الصبر.

المقدّمة

لا شكّ في أنّ السلطة تعدّ من المباحث المحوريّة والأساسيّة في العلوم السياسيّة، ويمكن تناولها من زوايا متعدّدة. وما يميّز فكرًا سياسيًّا عن آخر هو كيفيّة تعريف السلطة، والأسس التي تمنحها الشرعيّة، والفاعلون المنفّذون لها، والأهداف التي تُرسم لها. ويطرح غلين تيندر في كتاب «التفكير السياسيّ» الأسئلة الأساسيّة لعلم السياسة، متّخذًا من السلطة محورًا لها، ويعتقد أنّ النظريّات تنمو في تربة الأسئلة (تيندر، ١٣٧٤ش، صص ٧١ - ١٤٥). ومن أهمّ هذه الأسئلة ماهيّة السلطة وعلاقتها بالقيم الإنسانيّة والإلهيّة.

في السنّة الفكريّة الإسلاميّة، لم تكن السلطة قطّ مفهومًا محايدًا وخاليًا من القيم، بل كانت دائمًا مرتبطة بمفاهيم من قبيل العدالة، والحقّ، والواجب، والمسؤوليّة. ويتمتّع القائد الشهيد للثورة، سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئيّ (رضوان الله عليه)، بوصفه أحد أبرز المفكّرين السياسيّين في العالم الإسلاميّ، برؤية عميقة وشاملة واستراتيجيّة لمقولة السلطة، وهي متجذّرة في تعاليم القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، والسيرة العلويّة. وقد قدّم، على مدى أكثر من ثلاثة عقود من قيادة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، وقبل ذلك خلال مرحلة النضال الثوريّ، بيانات ورسائل متعدّدة تناول فيها تبيين مختلف أبعاد السلطة السياسيّة، وفاعليها، ومصادرها، وأهدافها، ومن ثمّ فإنّ جمع هذه البيانات والرسائل وتنظيمها في إطار منظوميّ يمثّل ضرورة لا غنى عنها لصياغة نظريّة أصيلة للسلطة في الفكر السياسيّ الإسلاميّ.

في مجال السلطة السياسيّة، أجريت دراسات متعدّدة تناول كلّ منها جانبًا من جوانب هذا الموضوع. ومن بينها، تناول أرجيني ولك زايي (١٣٩٨ش) في مقالتهما «ايضاح مفهومى قدرت در انديشۀ سياسى امام خمينى»[١] ولك زايي

١. «إيضاح مفهومي القوّة في الفكر السياسي للإمام الخميني».

(٢٠٢٢م) في «السلطة السياسيّة في فكر الإمام الخميني» تبيين مفهوم السلطة في المنظومة الفكريّة لمؤسّس الثورة الإسلاميّة، بغية توفير أساس للدراسات اللاحقة. وقد بيّن الكاتب (١٤٠٠ش) في مقاله «كارگزاران قدرت از منظر رهبر معظم انقلاب»[١]، خمسة نماذج من فاعلي السلطة (الأنبياء، والطاغوت، والفاعلون السياسيّون والاقتصاديّون والثقافيّون). كما عرّف في مقاله الآخر «منابع قدرت نرم متعالی»[٢] (١٤٠١ش) الإيمان والصبر بوصفهما مصدرين أساسيّين للسلطة الناعمة، وفي مقالة «منطق قدرت مادی و معنوی»[٣] تناول التمايز الجوهري بين هذين النوعين من السلطة. وإضافة إلى ذلك، تابع الكاتب (١٤٠١ش) هذا البحث في مقالته «منطق قدرت مادی و معنوی از دیدگاه امام خامنه‌ای»[٤] وكذلك في مقالة «منطق قدرت معنوی؛ مسئله‌ای جدید در مطالعات قدرت»[٥] كما اهتمّ في مقالة «عوامل تزلزل قدرت»[٦] (١٤٠٣ش) بدراسة مواطن الضعف في السلطة من منظوره. ومع ذلك، لم تُجر حتى الآن دراسة شاملة تتناول، بمقاربة منهجيّة واستنادا إلى الإطار الثلاثي «النظام الداخليّ، والنظام الفاعليّ، والنظام الغائيّ»، تبيين جميع أبعاد السلطة السياسيّة في فكر قائد الثورة الإسلاميّة، وتسعى هذه المقالة إلى سدّ هذه الفجوة البحثيّة.

وتتناول هذه المقالة، مستلهمة الإطار النظري لـ«الأنظمة الثلاثة» (النظام الداخليّ، والنظام الفاعليّ، والنظام الغائيّ)، المقتبس من الابتكارات المنهجيّة لآية الله عبد الله جوادي الآملي (جوادی آملی، ١٣٨٤ش)، والمستخدم أيضًا في

١. «فاعلو السلطة من منظور قائد الثورة الإسلاميّة».
٢. «مصادر السلطة الناعمة المتعالية».
٣. «منطق السلطة المادّيّة والمعنويّة (الروحيّة)».
٤. «منطق السلطة المادّيّة والمعنويّة (الروحيّة) من وجهة نظر الإمام الخامنئيّ».
٥. «منطق السلطة المعنويّة (الروحيّة)؛ مسألة جديدة في دراسات السلطة».
٦. «عوامل تزعزع السلطة».

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

مقالة «قدرت سياسى در انديشه استاد مطهرى»[1]، تبيين السلطة السياسيّة في فكر القائد الشهيد للثورة. وتمثّل منهجيّة البحث في منهج الدلالة (المطابقيّة، والتضمّنيّة، والالتزاميّة)، وهو منهج جرى تبيينه في علم المنطق وأصول الفقه، ويساعد على الكشف عن طبقات المعنى الكامنة في بياناته ومؤلفاته المكتوبة (المظفّر، ١٤٣٠هـ، صص ٤٣ - ٤٤؛ العراقي، ١٣٦١هـ، ج١، ص٨٢).

السؤال الرئيس للمقالة هو: على أيّ مبادئ ومصادر وفاعلين وأهداف تقوم السلطة السياسيّة في فكر القائد الشهيد للثورة الإسلاميّة، وما أوجه تمايزها عن التعاريف السائدة للسلطة؟ وللإجابة عن هذا السؤال، سنعمل، بعد تبيين مفهوم السلطة وأقسامها من وجهة نظره، على دراسة النظام الداخليّ للسلطة (المبادئ والمصادر)، والنظام الفاعليّ للسلطة (الفاعلون)، والنظام الغائيّ للسلطة (الأهداف)، ثمّ نختم البحث بالنتائج، مع التأكيد على الاستراتيجيّات العمليّة المنبثقة من هذا الفكر.

١. مفهوم السلطة وأقسامها

١-١. مفهوم السلطة

يمكن التعرّف في مؤلّفات القائد الشهيد للثورة الإسلاميّة على مستويين على الأقل من تعريف السلطة. يتمثّل المستوى الأوّل في تعريف وجوديّ وشامل، وقد بيّنه في تفسير سورة الحشر، إذ يقول: «السلطة في الإنسان تعني أن يكون منشأ للفعل» (خامنه اى، ١٤٠٢ش، ص ٢٤٧). واستنادًا إلى هذا التعريف، فإنّ كلّ إنسان يقوم بفعل ما يمتلك، بمقدار فعله، سلطة، وتعدّ السلطة عين الوجود

١. «السلطة السياسيّة في فكر الأستاذ مطهّري».

ومظهراً من مظاهر الكمال الوجوديّ للإنسان. أمّا المستوى الثاني، فيتمثّل في تعريف قيميّ وغائيّ، يُلتفت فيه إلى دوافع فاعل السلطة وأهدافه، ومن خلال رفض الأهداف والدوافع الخاطئة، يتناول تبيين السلطة المنشودة من منظور الإسلام. ويقول في هذا الشأن:

«منذ العصور القديمة ومختلف المراحل التاريخيّة إلى يومنا هذا، كان تعريفُ أمثال جنكيز ونيرون وصدّام وبوش -وهم قتلةٌ محترفون- للسلطة و وهدفُهم منها، تعريفًا مغلوطًا ومناهضًا للإنسان، وهدفًا غير معقولٍ ومذمومًا. وتعريفهم للسلطة يتمثّل في فرض الهيمنة على البشر، كما يتمثّل هدفهم من السلطة في عدم الاكتراث بحياة الناس وكرامتهم وقيمهم؛ وفي فرض المزيد من التسلّط والسيطرة على أرواح البشر وأموالهم. وهذا يختلف كلّيًا ومن الجذور والأسس عن أهداف السلطة وأساليبها في الإسلام. فالسلطة في الثقافة الإسلاميّة تعني خدمة الإنسانيّة والإنسان وخدمة القيم البشريّة من موقع السلطة، لا من موقع الضعف» (خامنه ای، ٤/ ١٠/ ١٣٨٢ش).

وبناء على ذلك، فإنّ السلطة في الفكر السياسيّ الإسلاميّ لا تعني فرض الإرادة على الآخرين، بل تعني الإقدام، عند توافر الإرادة، على تحقيق القيم الإلهيّة والإنسانيّة. ويختلف هذا التعريف المتعالي اختلافاً جوهريّا عن التعريف المتدنّي السائد في العلوم السياسيّة الغربيّة، التي تحصر السلطة في فرض «إرادة شخص على آخر» (وير، ١٣٨٤ش، ص ٩٠؛ مورگنتا، ١٣٨٤ش، صص ٤٥ و ٤٧؛ لوكس، ١٣٧٠ش، ص ٣٧٨؛ ناى، ١٣٩٢ش، ص ٣٣). ومن منظور القائد الشهيد للثورة، فإنّ السلطة الأصيلة هي السلطة التي تكون في خدمة العدالة، والحرّيّة، والكرامة الإنسانيّة، والتقرّب إلى الله، وكلّ سلطة تفتقر إلى هذه الخصائص إنّما هي في حقيقتها «سلطة قهريّة» و«هيمنة»، وليست سلطة مشروعة.

١-٢. أقسام السلطة

يشير القائد الشهيد للثورة الإسلاميّة، في تحليله لأنواع السلطة، إلى نوعين رئيسَين، يرتبط كلّ منهما بنمط نظرة الإنسان إلى الله، وإلى ذاته، وإلى العالم: السلطة المشركة والسلطة المؤمنة (التوحيديّة).

١-٢-١. السلطة المشركة

ومن منظوره، فإنّ الإنسان المشرك الذي نشأ في بيئة جاهليّة، حين ينظر إلى ذاته، يراها غارقة في العجز والاحتياج والحاجة. وفي المقابل، يعظّم كلّ مظهر من مظاهر العظمة المادّيّة (كالجبال والبحار والثروة والحكومة وغيرها)، ويخضع لها. وتؤدّي هذه النظرة إلى أن يشعر الإنسان بالمهانة أمام طواغيت عصره، وأن يبحث عن قوّته في «التبعيّة» لهم. ويبيّن القائد الشهيد للثورة هذا النمط من الرؤية في تفسير سورة الملك، قائلًا: «إنّ الإنسان المشرك الذي نشأ وتربّى في بيئة جاهليّة، حين ينظر إلى نفسه، يراها حقيرة جدّا؛ لأنّه عاجز ومحتاج من رأسه إلى أخمص قدميه، وعندما ينظر إلى ما يحيط به، وإلى القوى والعظمة المتوهّمة والأجسام الكبيرة، يراها، قياسًا إلى نفسه، ذات عظمة، ولذلك يخضع لها ويخشع أمامها. ... وبالمقدار نفسه، فإنّ العظمة السياسيّة والماليّة، أي الحكومات والثروات والقوى المختلفة في البيئة الاجتماعيّة والمجتمع الجاهليّ، تدفع الناس إلى الخضوع» (خامنه ای، ١٣٦٨/٨/١٨ش). والسلطة المشركة سلطة تابعة ومضلّلة وزائلة، تتغذّى من الخوف والجهل، وتنتهي في نهاية المطاف إلى هلاك الإنسان والمجتمع.

١-٢-٢. السلطة المؤمنة (التوحيديّة)

في المقابل، فإنّ الإنسان المؤمن الذي عاش في بيئة توحيديّة وعرف الله،

يرى نفسه، مع وعيه بضعفه، متّصلًا بمصدر السلطة الإلهيّة الذي لا ينفد. ويمنحه هذا الاتّصال عظمة روحيّة وحصانة من رهبة القوى المادّيّة. ويقول في تتمّة التفسير نفسه: «إنّ الإنسان الذي يعرف الله لا يرى نفسه حقيرًا أمام أعظم مظاهر العظمة. لماذا؟ لأنّه يعتقد أنّ تلك العظمة، وما يفوقها بآلاف الآلاف من المرّات، إنّما هي منوطة بربّه هو، ، وإنّها تعود إلى الله الذي أنا عبده، وأنا مرتبط به، وأنا أعرفه، وهو يتفضّل عليّ. ... إنّ من يعرف الله، تكون جميع مظاهر العظمة مُلكًا له، ولا يمكنها أن تصيبه بالذهول والحيرة والرعب» (خامنه اى، ١٨/ ٨/ ١٣٦٨ش). والسلطة المؤمنة سلطة مستقلّة، باعثة على العزّة ومستدامة، تنبع من الإيمان بالله، والتوكّل عليه، والعمل الصالح، ولا تجعل الإنسان مقاومًا للطواغيت فحسب، وتدفعه إلى الوقوف في وجههم، بل تهديه أيضًا إلى فتح قمم الكمال وبناء الحضارة الحديثة. ومن هذا المنظور، تكون المقاومة بمنزلة سلطة، لأنّ المقاومة لا تكون ممكنة إلّا بالسلطة (لك زايي، ٢٠٢٠م؛ لك زايي، ٢٠٢١م؛ لك زايي، ١٤٠٤ش).

٢. النظام الداخليّ للسلطة: المبادئ والمصادر

يُطلق النظام الداخليّ للسلطة على المبادئ الفكريّة والمصادر الموضوعيّة التي تعمل على إنتاج السلطة وترسيخها وتوجيهها. ومن منظور القائد الشهيد للثورة، يقوم هذا النظام على أربعة أركان أساسيّة، هي: المبادئ الأنثروبولوجيّة، والكونيّة، والإبستمولوجيّة، والقيميّة.

٢-١. مبادئ السلطة

٢-١-١. المبادئ الأنثروبولوجيّة

الإنسان في فكر القائد الشهيد للثورة كائن ثنائيّ البعد (المادّيّ والمعنويّ)، ذو

فطرة توحيديّة، يستطيع، من خلال الاختيار الواعي، بلوغ أسمى مراتب الكمال الإنسانيّ. ويؤكّد في تبيين مكانة الإنسان أنّ السلطة الحقيقيّة للإنسان لا تكمن في الثروة والسلطة المادّيّة، وإنّما تكمن في الإرادة الإلهيّة والإيمان الراسخ لديه. ووفقا لهذا التصوّر، فإنّ الإنسان المؤمن هو «مظهر السلطة الإلهيّة» على الأرض، ويتحمّل مسؤوليّة «الخلافة الإلهيّة» الثقيلة.

٢-١-٢. المبادئ الكونيّة

العالم في هذه المنظومة الفكريّة هو ساحة لصراع جبهتي الحقّ والباطل. فجبهة الحقّ، بأمر الله تعالى، وبالاستناد إلى السلطة المعنويّة (الروحيّة) ، تمضي في طريق تحقيق العدالة والتوحيد، في حين تسعى جبهة الباطل، بالتوسّل بالمال والسلطة والتزوير، إلى فرض الهيمنة ونشر الفساد. ويشير القائد الشهيد للثورة، في تحليله لهذا الصراع، إلى السنّة الإلهيّة المتمثّلة في «الاستخلاف» و«غلبة المستضعفين»، التي نصّت عليها الآيتان الخامسة والسادسة من سورة القصص: «وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ» (القصص، ٥).

٢-١-٣. المبادئ الإبستمولوجيّة (المعرفيّة)

إنّ المعرفة الصحيحة بالسلطة مرهونة بالمعرفة الصحيحة بالله، والإنسان، والتاريخ. ومن منظور القائد الشهيد للثورة، فإنّ المعرفة الناقصة القائمة على الحسّ والتجربة المجرّدة لا تستطيع بلوغ عمق السلطة المعنويّة (الروحيّة). وللوصول إلى هذه المعرفة، نحتاج إلى «التقوى» و«التواضع القلبيّ»، كما ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام وفي رواية الإمام الكاظم عليه السلام في خطابه لهشام: «تَوَاضَعُوا تَحْكُمُوا» و«إِنَّ الزَّرْعَ يَنْبُتُ فِي السَّهْلِ وَلَا يَنْبُتُ فِي الصَّفَا...» (ابن‌شعبة الحرّاني، ١٤٠٤هـ، ص ٣٩٦). فالقلب المتكبّر والجبّار لا يمتلك قابليّة تلقّي الحكمة وإدراك السلطة

المعنويّة (الروحيّة)، ولذلك يعجز الظالمون عن التحليل الصحيح للسلطة (خامنه ای، ۱۳۹۸ش، ص ۹۰).

۲-۱-٤. المبادئ القيميّة

في فكر القائد الشهيد للثورة، ليست السلطة «قيمة ذاتيّة»، بل هي أداة لتحقيق القيم الإلهيّة والإنسانيّة المتعالية، من قبيل العدالة، والحرّيّة، والكرامة الإنسانيّة، والتقرّب إلى الله. ومن ثمّ، فإنّ السلطة، مهما كان نوعها، ينبغي أن تكون في خدمة هذه القيم، وكلّ سلطة تفتقر إلى هذا الدور تكون ساقطة وغير مشروعة. ويرفض في هذا الصدد، على حدّ سواء، رؤية «نيتشه» التي عدّت السلطة القيمة الوحيدة، ورؤية رجال الدين المسيحيّين التي عدّت السلطة غير مشروعة، ويؤكّد بدلًا من ذلك على «السلطة الخادمة».

۲-۲. مصادر السلطة (السلطة المادّيّة والمعنويّة)

يقسّم القائد الشهيد للثورة مصادر السلطة إلى قسمين عامّين: السلطة المادّيّة والسلطة المعنويّة (الروحيّة) (خامنه ای، ۲۲/ ۸/ ۱۳۷۸ش).

۲-۲-۱. السلطة المادّيّة

يُقصد بالسلطة المادّيّة المال والسلطة والتزوير، وجميع أدوات السلطة الملموسة، ومنها الثروة، والسلاح، والإعلام، والكثافة السكّانيّة، والصناعة، والتكنولوجيا. ويؤكّد على ضرورة اكتساب السلطة المادّيّة للدفاع عن كيان الإسلام، محذّرا من أنّ هذه السلطة، إذا لم تكن في خدمة السلطة المعنويّة (الروحيّة)، لا تكون سببًا للسعادة فحسب، بل تتحوّل إلى آفة الاستكبار والتسلّط. ومن جهة أخرى، يصرّح بأنّ مجرّد امتلاك السلاح والثروة لا يدلّ على الاقتدار المادّي، إذ يتحقّق الاقتدار

المادّي الحقيقيّ عندما تنبعث أمّة من داخلها، وتكتسب العلم، والقدرات العسكريّة، والإعمار، والتقدّم، والعزّة الدوليّة لنفسها (خامنه ای، ۹/ ٤/ ۱۳۹۷ش؛ وانظر أيضًا: خامنه ای، ۱٤۰۰ش).

۲-۲-۲. السلطة المعنويّة (الروحيّة)

السلطة المعنويّة (الروحيّة) هي السلطة التي تنبع من الإيمان، والإخلاص، والتقوى، والصبر، والعلم النافع، والإرادة الإلهيّة. ويعدّ القائد الشهيد للثورة الإيمان والصبر مصدرين رئيسين للسلطة المعنويّة (الروحيّة)، وقد تكرّرت الإشارة إليهما في القرآن الكريم في مواضع عديدة. وفي هذا السياق، فإنّ «الإيمان الواعي والملتزم» المقترن بالعمل الصالح، و«الصبر الجهاديّ» الممتدّ إلى بذل النفس، قادران على توجيه السلطة المادّيّة وتعزيزها وضمان استمراريّتها. ويقول في هذا الشأن إنّ جميع القوى الدينيّة عبر التاريخ حقّقت النصر في ظلّ هذين العاملين. وفي سورة آل عمران، يقول الله تعالى: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» (آل عمران، ۱۳۹)؛ أي إنّه إذا وجد الإيمان، فإنّ النصر والتفوّق أمران حتميّان (خامنه ای، ۱۳۹۷ش، ص ۳٦۱). كما يقول في سورة البقرة: «اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» (البقرة، ۱٥۳)؛ فالصبر سلاح تنتصرون به على الأعداء (خامنه ای، ۱۳۹۷ش، ص ۳٦۲).

تتمثّل النقطة الأساسيّة في تبيين السلطة المعنويّة (الروحيّة) من منظور القائد الشهيد للثورة في التمييز بين «منطق السلطة المادّيّة» و«منطق السلطة المعنويّة (الروحيّة)». فالسلطة المادّيّة تعمل على أساس المال والسلطة والتزوير، وتسعى إلى فرض إرادتها على الآخرين، في حين تقوم السلطة المعنويّة (الروحيّة) على الإيمان، والصبر، والإخلاص، والالتزام بالواجب. وما يفصل بين هذين النوعين من السلطة هو اتّجاههما؛ إذ يتمثّل اتّجاه السلطة المعنويّة (الروحيّة) في الصلاح

والفلاح وإنقاذ الإنسان من الظلم والمصائب المادّيّة والمعنويّة (الروحيّة)، في حين تسعى السلطة المادّيّة إلى تحقيق مصالح أصحاب المال والسلطة والتزوير (خامنه اى، ٢٢/ ٨/ ١٣٧٨ش).

ومن منظور سماحته، ليس الصبر مفهومًا سلبيًّا، بل هو مقاومةٌ جهاديّةٌ وديناميكيّةٌ في مواجهة المصائب والعوائق؛ وهو صبر لا يتخلّى فيه الإنسان المؤمن عن السعي حتّى لو رأى هزيمته حتميّة. وهذا التصوّر الاستراتيجيّ للصبر متجذّر في القرآن وسيرة الأنبياء. فكما في قصّة النبي موسى عليه السلام، بعدما هدّد فرعون بقتل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم، قال موسى لقومه: «اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» (الآعراف، ١٢٨)؛ (خامنه اى، ١٣٩٧ش، صص ٣٨٥-٣٨٧). وتبيّن هذه الآية أنّ الصبر ليس ردّةَ فعلٍ سلبيّةً، بل هو استراتيجيّةٌ فعّالةٌ لانتصار جبهة الحقّ على الباطل.

ويبيّن في كتابه «گفتارى در باب صبر»[1] أبعاد هذه الفضيلة الاستراتيجيّة بالتفصيل، ويقدّمها لا بوصفها مجرّد خصلة أخلاقيّة، بل مصدرًا للسلطة الاجتماعيّة والسياسيّة (خامنه اى، ١٣٥٤ش). ووفقًا لهذا التصوّر، فإنّ الصبر الجهاديّ هو «سلاح الصبر» نفسه الذي تحدّث عنه القرآن، والذي يمكن من خلاله الانتصار على الأعداء والمضيّ قدمًا في تحقيق الأهداف الكبرى (خامنه اى، ١٣٩٧ش، ص ٣٦١). ومع ذلك، فإنّ السلطة المعنويّة (الروحيّة) في فكر القائد الشهيد لا تبقى بأيّ حال مفهومًا مجرّدًا وداخليًّا فحسب، بل لها مؤشّرات موضوعيّة وقابلة للملاحظة، تتجلّى في سياق المجتمع والتاريخ. ومن أبرز هذه المؤشّرات الموضوعيّة ما يأتي:

١ .المقاومة والصمود الشعبيّ في مواجهة الاعتداءات العسكريّة والاقتصاديّة

١. «حديث في الصبر».

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

والثقافيّة، ومن أبرز مصاديق هذا المؤشّر السنوات الثماني للدفاع المقدّس، وكذلك صمود الشعب الإيرانيّ في مواجهة العقوبات الجائرة، والحرب المفروضة التي استمرّت اثني عشر يومًا وأربعين يومًا.

٢ .الحضور الواسع والواعي للشعب في الساحات السياسيّة والاجتماعيّة، كالمشاركة في الانتخابات، والمسيرات، والمراسم العباديّة ـ السياسيّة؛ وهو حضور حماسيّ لا يقوم على الإكراه، بل يتشكّل على أساس الاعتقاد والإرادة الجماعيّة.

٣ .التقدّم العلميّ والتكنولوجيّ في المجالات الاستراتيجيّة (مثل الصناعة النوويّة، والصناعة الصاروخيّة، والطبّ، وتقنيّة النانو)، الذي تحقّق بالاعتماد على الثقة بالذات والاتّكال على القدرات الداخليّة، على الرغم من القيود الماديّة.

٤ .التماسك والتضامن الوطنيّ في الأزمات والفتن؛ بحيث إنّ الأعداء قد يئسوا مرارًا من مخطّطاتهم بعد أن رأوا وحدة مختلف شرائح المجتمع.

٥ .الإيثار والاستشهاد، اللذان لا يمثّلان قيمة فرديّة فحسب، بل يشكّلان أيضًا رصيدًا اجتماعيًا ملموسًا، ويضاعفان، في الأوقات الحسّاسة، السلطة الردعيّة للبلاد أضعافا عدّة.

٦ .الاستقلال السياسيّ والحدّ من التبعيّة للقوى الأجنبيّة، وهو ما يتجلّى بصورة ملموسة في القرارات الكبرى للنظام، وفي الصمود أمام أطماع الاستكبار وتجاوزاته.

تدلّ هذه المؤشّرات على أنّ السلطة المعنويّة (الروحيّة) ليست مجرّد اعتقاد قلبيّ، بل هي سلطة ملموسة وفاعلة وبنّاءة للمجتمع، تتجلّى في صميم الواقع الاجتماعيّ والسياسيّ والاقتصاديّ، وتعمل، من خلال تحويل الإيمان والصبر إلى «مصادر عينيّة للاقتدار»، على قلب معادلات السلطة الماديّة. ومن منظور القائد الشهيد، فإنّ استمراريّة هذه المؤشّرات تمثّل أهمّ ضمان لفاعليّة النظام الإسلاميّ، وأبرز عامل يحول دون نفوذ الأعداء، في حين أنّ أيّ غفلة عنها تهيّئ

الأرضيّة لإضعاف السلطة المعنويّة (الروحيّة) تدريجيّا.

٣. النظام الفاعليّ للسلطة: الفاعلون والمؤسّسات

يُطلق النظام الفاعليّ للسلطة على الفاعلين الرئيسين في مجال السلطة، وهم في فكر القائد الشهيد للثورة ينقسمون إلى فئتين: الفاعلون المتعالون (الأنبياء، وأولو الأمر، والمؤمنون)، والفاعلون المتدنّون (الطاغوت والقوى الثلاث المتحالفة: السياسيّة، والاقتصاديّة، والثقافيّة).

٣-١. الفاعلون المتعالون للسلطة

٣-١-١. الله تعالى؛ الفاعل المستقلّ الوحيد للسلطة

إنّ أوّل وأهمّ فاعل للسلطة هو الله تعالى. ويؤكّد القائد الشهيد للثورة، استنادًا إلى آيات القرآن، أنّ جميع القوى لله، وأنّه لا أحد يمتلك السلطة بصورة مستقلّة. ويقول: «التوحيد هو نفي أيّ سلطة غير سلطة الربّ» (خامنه ای، ١٣٩٧ش، ص ٣١٩). وبناء على ذلك، فإنّ من كان أقرب إلى الله كان أحقّ بحمل السلطة، ولا تتحقّق السلطة المشروعة إلّا من خلال الارتباط بمصدر السلطة الغيبيّ، أي الله تعالى.

٣-١-٢. الأنبياء وأولو الأمر؛ الفاعلون الحقيقيّون

الأنبياء الإلهيّون هم أوّل الفاعلين الحقيقيّين للسلطة، وقد كلّفهم الله تعالى بهداية البشر وتأسيس المجتمع التوحيديّ. ويرى القائد الشهيد للثورة أنّ بعثة الأنبياء تعني «الانبعاث لتأسيس السلطة السياسيّة والاجتماعيّة»، ويؤكّد أنّ «تنفيذ القيم الإسلاميّة وتجسيد المعارف الاعتقاديّة في المجتمع يحتاج إلى سلطة سياسيّة؛ فإذا لم تكن هناك سلطة سياسيّة، فلن يرضخ المتجبّرون... ولذلك يقول

القرآن: «مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ» (النساء، ٦٤)» (خامنه ای، ۱۳۹۹/۱/۳ش). وبعد الأنبياء، يأتي دور الأئمّة المعصومين، وفي عصر الغيبة، نوّاب الإمام العامّين (الفقهاء الجامعين للشرائط)، الذين يتولّون، استناداً إلى نظريّة «ولاية الفقيه»، قيادة المجتمع الإسلاميّ. ويرى في كتاب «طرح كلى انديشه اسلامى در قرآن»[1] أنّ أولي الأمر هم الحكّام الذين تنطبق عليهم المعايير الإلهيّة ويعيّنهم الله تعالى (خامنه ای، ۱۳۹۷ش، صص ٤٣٢ و ٤٧٠).

٣-١-٣. المؤمنون الملتزمون؛ الظهير الشعبي للسلطة

إنّ جماهير المؤمنين وأتباع الأنبياء والأوصياء، الذين عيّنهم الله تعالى، إمّا بالاسم، أي الأئمّة عليهم السلام، أو بالوصف، أي الفقهاء وولاية الفقيه، يشكّلون الظهير الأساسيّ للسلطة المتعالية. ويضمن حضورهم الواعي والملتزم في مختلف الساحات الاجتماعيّة والسياسيّة سلطة النظام الإسلاميّ واستمراريّتها. ويشير القائد الشهيد للثورة، في تبيين هذه النقطة، إلى دور الشعب في انتصار الثورة الإسلاميّة والدفاع المقدّس، ويعدّه مصداقاً بارزاً لـ«السلطة المعنويّة الجماعيّة».

لقد أظهرت تجربة العقود الأربعة الأخيرة بوضوح أنّه كلّما سعى العدوّ، من خلال التخطيط لحرب هجينة (مركّبة) ومتعدّدة الأبعاد، إلى إحداث شرخ بين الشعب والنظام الإسلاميّ، فإنّ الحضور الواعي وفي الوقت المناسب للشعب قد أحبط مخطّطاته. وتشهد فتنة عام ۱۳۸۸ش، واضطرابات عام ١٤٠١ش، وكذلك الأحداث الأخيرة، جميعها على هذه الحقيقة، وهي أنّ العامل الأساسيّ للردع في الجمهوريّة الإسلاميّة ليس مجرّد الصواريخ والطائرات المسيّرة، بل

١. المشروع العامّ للفكر الإسلامي في القرآن.

«الإرادة الجماعيّة والبصيرة للشعب الإيرانيّ». وقد واجه أعداء الثورة، الذين كانوا يتوهّمون في وقت من الأوقات إمكان تكرار سيناريو الدول المجاورة في إيران، «ملاحم وطنيّة» مرارًا، من قبيل ملحمة ٢٢ دي، فأصيبوا باليأس من مخطّطاتهم. وفي هذا السياق، فإنّ ما ارتقى بدور الشعب من مجرّد «عامل مساعد» إلى «العامل الرئيس للأمن» هو بصيرته في تشخيص ماهيّة «الاضطراب المسلّح» بوصفه «نموذجًا جديدًا للحرب بالوكالة». وفي مثل هذه الظروف، تؤدّي القوى المسؤولة واجبها، ولكنّ نيران الفتنة لا تنطفئ من دون دخول الشعب إلى الميدان. وقد تحوّل هذا الدرس التاريخيّ اليوم إلى جزء من «استراتيجيّة الأمن الوطنيّ»، كما أنّ النظام الإسلاميّ، بالاعتماد على «التعاطف والتضامن الوطنيّ»، قد رسّخ قدرته الردعيّة على مختلف المستويات الصلبة والناعمة. وكما أكّد القائد الشهيد للثورة في خطابه الأخير: «عندما يدخل الشعب إلى الميدان ويتّخذ القرار، فإنّه يطفئ النيران ويحوّل ألسنة اللهب إلى رماد. وهذا ما حدث هذه المرّة أيضًا، ومن بعد ذلك أيضًا، بتوفيق الله، إذا طرأ حادث على البلاد، فإنّ الله تعالى سيبعث هذا الشعب لمواجهة الحوادث، وسينهي الشعب الأمر» (خامنه ای، ١٢/ ١١/ ١٤٠٤ش).

٣-٢. الفاعلون المتدنّون للسلطة

في مقابل الفاعلين المتعالين، توجد أربع فئات من الفاعلين المتدنّيين، وقد عرّفهم القرآن الكريم بخصائص دقيقة. ويعدّ القائد الشهيد للثورة هذه الفئات الأربع، استنادًا إلى الآية ٢٤ من سورة المؤمن (فرعون، وهامان، وقارون) والآية ٣٤ من سورة التوبة (الأحبار والرهبان)، من فاعلي السلطة المتدنّية (خامنه ای، ١٣٩٧ش، صص ٣٤٣ و ٣٤٧). وتتّحد هذه الفئات الأربع في ما بينها ضمن «مثلّث للسلطة في خدمة الطاغوت».

٣-٢-١. الفاعلون الطاغوتيّون (الفراعنة)

الطاغوت هو رأس النظام الجاهليّ والسلطة الطاغية في مواجهة الله تعالى. ويعرّف القائد الشهيد للثورة الطاغوت بأنّه «السلطة الاستبداديّة العليا المعادية للأنبياء»، التي تسعى، بالاعتماد على المال والسلطة والتزوير، إلى إبقاء المجتمع أسيرًا في ظلمات الجهل والهوى (خامنه اى، ١٣٩٧ش، ص ٣٤٣).

٣-٢-٢. الفاعلون السياسيّون (هامان/ الملأ)

يُسمّى هذا الفريق في القرآن «الملأ»، وهم رؤساء الطاغوت ووزراؤه والمقرّبون من مراكز سلطته. ويُعدّ هامان نموذجًا بارزًا لهذه الفئة، إذ يمهّد السبيل لحكومة فرعون. ويقول في تحليل دور الملأ: «من طبيعة الملأ أنّهم يتّخذون دائمًا موقفًا معارضًا للأنبياء ويخالفونهم، وكلّما ورد اسم الملأ في القرآن، كانوا بصدد التآمر على الأنبياء» (خامنه اى، ١٣٩٩ش، صص ٢٣٩-٢٤٠).

٣-٢-٣. الفاعلون الاقتصاديّون (قارون/ المترفون)

إنّ قارون هو رمز للثروة المتراكمة المقترنة بالظلم والفساد. وتعمل هذه الفئة، من خلال تراكم الثروة عن طريق النهب والربا، على تقسيم المجتمع إلى طبقتين: الفقراء والأغنياء، وتقف في مواجهة العدالة التوحيديّة. ويقول القائد الشهيد للثورة إنّ القارونيّين يحاربون الأنبياء؛ لأنّه في المجتمع التوحيديّ، لا مكان للفوارق الطبقيّة ونهب ثروات الشعب (خامنه اى، ١٣٩٧ش، صص ٣٣٦ - ٣٣٧).

٣-٢-٤. الفاعلون الفكريّون والثقافيّون (الأحبار والرهبان)

تشمل هذه الفئة علماء البلاط، والدعاة المضلّلين، وكلّ من يعمل، من خلال تحريف الدين وإضفاء المشروعيّة على ظلم الطاغوت، على إبقاء الناس في الجهل وعدم الوعي. ويشير إلى هؤلاء، استنادًا إلى الآية ٣٤ من سورة التوبة، بوصفهم

«عوائق طريق الله و موانعه»، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله (خامنه ای، ۱۳۹۹ش، ص ۲۳۹).

۳-۳. علاقة الفاعلين المتدنّيين للسلطة

يرسم القائد الشهيد للثورة العلاقة بين هذه الفئات الأربع في صورة مثلّث للسلطة يعمل في خدمة الطاغوت. ففي هذا المثلّث، يمهّد هامان، أي الفاعلون السياسيّون، السبيل أمام الفراعنة، أي الطواغيت، لاكتساب السلطة، في حين يدعم قارون، أي الفاعلون الاقتصاديّون، الطاغوت بالمال والثروة، كما يقوم الأحبار والرهبان، أي الفاعلون الثقافيّون، بتبرير ظلمهم من خلال إضفاء المشروعيّة الدينيّة عليه. وتشكّل هذه الأضلاع الثلاثة، من خلال تفاعلها فيما بينها واعتمادها على الطاغوت، جبهةً واحدةً في مواجهة الأنبياء.

٤. النظام الغائيّ للسلطة: الأهداف والآفاق المستقبليّة

يشير النظام الغائيّ للسلطة إلى أهدافها النهائيّة وآفاقها المستقبليّة. ومن منظور القائد الشهيد للثورة، فإنّ الغاية النهائيّة للسلطة المتعالية ليست جمع الثروة ولا السعي إلى الهيمنة، بل «تحرير الإنسان من هيمنة الطواغيت الداخليّة والخارجيّة» و«تشكيل الأمّة الإسلاميّة الواحدة والحضارة الإسلاميّة الحديثة».

٤-١. التحرّر من الخرافات وأسر النفس

تتمثّل أوّل أهداف سلطة الأنبياء في تحرير العقول من الخرافات، وتحرير الإنسان من أسر الأهواء والرغبات في داخله، ومن الطواغيت والمستكبرين في الخارج. ويبيّن القائد الشهيد للثورة هذا الهدف استنادًا إلى قوله تعالى: «يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ» (الأعراف، ١٥٧) (خامنه ای، ۱۳۹۷ش، ص ٣٦٤).

٤-٢. العدالة ومكافحة الاستكبار

يتمثّل الهدف الآخر للسلطة الإلهيّة في دعم المستضعفين، ومكافحة الظالمين، وإقامة العدالة الاجتماعيّة. ويرى في تفسير قوله تعالى: «نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا...» (القصص، ٥)، أنّ هذه الإرادة الإلهيّة تمثّل سنّة تاريخيّة وعامّةً لا تختصّ ببني إسرائيل، بل هي جاريةٌ إلى يوم القيامة (خامنه ای، ١٣٩٧ش، صص ٢٩٠-٢٩٦).

٤-٣. تشكيل الأمّة الإسلاميّة الواحدة والحضارة الإسلاميّة الحديثة

تتمثّل الغاية النهائيّة للسلطة المتعالية في تشكيل «أمّة واحدة» تتمحور حول التوحيد، ثمّ بناء «الحضارة الإسلاميّة الحديثة». ويرى القائد الشهيد للثورة أنّ الحجّ من أهمّ الوظائف التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، ويعتقد أنّ مناسك الحجّ والاجتماع السنويّ للمسلمين يهيّئان الأرضيّة للوحدة، والتعاطف، والتماسك الاستراتيجيّ للأمّة (خامنه ای، ١٣٨٢ش، صص ١٧-١٨).

٤-٤. عزّة الأمّة الإسلاميّة واقتدارها

تتمثّل الغاية النهائيّة في استعادة العزّة والاقتدار إلى العالم الإسلاميّ. ويقول سماحته إنّه إذا جرى التخطيط للحجّ على نحو صحيح، فإنّه «سيُوصل الأمّة الإسلاميّة، بعد مدّة ليست بالطويلة، إلى العزّة والسلطة اللتين تليقان بها» (خامنه ای، ١٣٨٢ش، ص ٢٥). وهذه العزّة لا تتجلّى في الهيمنة على الآخرين، بل في «الخدمة الملتزمة للبشريّة» و«الاستقلال السياسيّ والثقافيّ».

النتيجة

إنّ تبيين منظومة السلطة في فكر القائد الشهيد يقودنا إلى إدراك جوهري مفاده

أنّ السلطة، في هذا التصوّر، تمثّل «نظامًا ثلاثيّ الأبعاد مترابطًا»، بحيث لا يقع النظام الداخليّ (المبادئ والمصادر)، والنظام الفاعليّ (الفاعلون)، والنظام الغائيّ (الأهداف) على مستوى واحد، بل تنتظم في تراتبيّة وجوديّة. وبعبارة أخرى، فإنّ المبادئ الأنثروبولوجيّة والكونيّة التوحيديّة لا تحدّد مصادر السلطة فحسب، بل تميّز أيضًا الفاعلين الجديرين بها عن غير الجديرين، وتوجّه الغايات النهائيّة للسلطة كذلك. وهذا الانسجام العضويّ يحوّل السلطة من «أداة محايدة» إلى «رسالة إلهيّة ـ إنسانيّة»، تكون فيها «المعنويّة والروحانيّة» لا مجرّد غطاء ظاهريّ، بل جوهرًا أنطولوجيًّا للسلطة.

يُظهر التحليل الدقيق للنتائج أنّ نقطة الارتكاز في هذه المنظومة تتمثّل في نظريّة «المنطق المتميّز للسلطة المادّيّة والمعنويّة (الروحيّة)». ففي حين تتّبع السلطة المادّيّة منطق «المال والسلطة والتزوير» و«فرض الإرادة»، تخضع السلطة المعنويّة (الروحيّة) لمنطق «الإيمان والصبر» و«العمل الملتزم من أجل تحقيق القيم». وتكشف هذه الثنائيّة المنطقيّة عن إجابة المسألة الأساسيّة في دراسات السلطة: لماذا تنتصر السلطة المحدودة ظاهريًّا، على المدى البعيد، على السلطة الماديّة الهائلة؟ تكمن الإجابة في أنّ السلطة المعنويّة (الروحيّة)، اعتمادًا على المصدر الإلهيّ الذي لا ينفد، والظهير الشعبيّ الملتزم، تتمتّع بـ«الاستمراريّة التاريخيّة» و«الجاذبيّة الأخلاقيّة»، وهما أمران تفتقر إليهما السلطة المادّيّة بسبب طبيعتها الأداتيّة والفانية. وهذه هي السنّة الإلهيّة نفسها المتمثّلة في «غلبة الحقّ على الباطل» (القصص، ٥-٦)، وهي سنّة لا يمكن تفسيرها في النظريّات الغربيّة السائدة، التي تقتصر على التأكيد على العوامل المادّيّة والعقلانيّة القائمة على المنفعة، فحسب، بل ظلّت غائبة عنها غيابًا تامًّا.

من منظور النظرية السياسيّة، يقدّم هذا التصوّر تحوّلًا نموذجيًّا (باراديغميًّا) في مفهوم السلطة. ففي التعاريف الغربيّة الكلاسيكيّة، من فيبر إلى فوكو وناي،

اقترنت السلطة دائما بـ«الهيمنة» و«التحكّم» أو «التأثير»، أمّا في فكر القائد الشهيد، فإنّ السلطة لا ترتبط بـ«فاعل مهيمن»، بل بـ«فاعل ملتزم وخادم». وعلى هذا الأساس، تصبح السلطة في خدمة تحرير الإنسان من أسر النفس، وإقامة العدالة، وتشكيل الأمّة الواحدة، وصولًا إلى تحقيق العزّة الإسلاميّة. ويوفّر هذا التحوّل، ولا سيّما في تحليل فاعلي السلطة (وفق نموذج «مثلّث الطاغوت» في مقابل «نظام الولاية»)، أداة جديدة لتصنيف الأنظمة السياسيّة الإسلاميّة، ومعيارًا لقياس مدى مشروعيتها.

من الناحية المنهجيّة، أظهرت هذه المقالة، من خلال توظيف إطار «الأنظمة الثلاثة» ومنهج الدلالة، إمكان استخراج الفكر السياسي لقائد فقيه بصورة منهجيّة واجتهاديّة من خلال أقواله وتفاسيره القرآنيّة، والتوصّل إلى نموذج عام قابل للتعميم لدراسات السلطة في العالم الإسلاميّ. ويوفّر هذا النموذج أرضيّة مناسبة للبحوث المستقبليّة في موضوعات من قبيل «العلاقة بين السلطة والعدالة»، و«مبادئ السلطة الناعمة في القرآن»، و«فاعلي السلطة في سيرة المعصومين»، كما يمكن اعتماده بوصفه مقاربة أصيلة في مواجهة النظريّات المستوردة في العلوم السياسيّة، والاستفادة منه من قبل الباحثين وصنّاع السياسات في العالم الإسلاميّ.

في نهاية المطاف، إنّ السلطة السياسيّة في هذه المنظومة هي «سلطة متعالية غائيّة التوجّه»، لم تشرّع وتُنظّم من أجل بقائها الذاتيّ، بل من أجل «بلوغ الإنسان كمال القرب الإلهيّ والحياة الطيّبة». ويرتقي هذا التصوّر بالإسلام من مجرّد «أيديولوجيا فرديّة محضة» إلى «نظام حضاريّ قائم على السلطة الملتزمة»، ويثبت أنّ السلطة تكون أصيلة ومشروعة متى استطاعت أن تجسّد «الحكمة الإلهيّة» (المشتملة على العدل، والحرّيّة المسؤولة، والكرامة الإنسانيّة) في صميم الحياة الاجتماعيّة.

المصادر

* القرآن الكريم

ابن شعبة الحراني، حسن بن علي. (١٤٠٤هـ). تحف العقول عن آل الرسول ﷺ (الطبعة الثانية). قم: مؤسسة النشر الإسلامي (التابعه) لجماعة المدرسين.

ارجینی، حسین؛ لك‌زایی، رضا. (١٣٩٨ش). ایضاح مفهومی قدرت در اندیشهٔ سیاسی امام خمینی رحمه‌الله. معرفت سیاسی، شمارهٔ ٢٢، صص ٩٣-١٠٨.

تیندر، گلن. (١٣٧٤ش). تفکر سیاسی (مترجم: محمود صدری). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

جوادی آملی، عبدالله. (١٣٨٤ش). قرآن در نهج البلاغة. پژوهش های فقهی، سال اول، شماره ٢، صص ٥-٢٨.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٦٨/٠٨/١٨ش). تفسیر سوره ملك (آیات ١ و ٢). قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24584.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٧٨/٠٨/٢٢ش). بیانات در دیدار جمعی از پاسداران انقلاب اسلامی. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2980.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٣٨٢/١٠/٠٤ش). بیانات در مراسم مشترك دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3209.

خامنه‌ای، سیدعلی. (١٤٠٤/١١/١٢ش). بیانات در دیدار اقشار مردم به مناسبت چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=62530

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱۳۸۲ش). صحیفهٔ حج: مجموعه سخنان و پیام‌های مقام معظم رهبری. تهران: مشعر.

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱۳۹۷/۰٤/۰۹ش). بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین‌علیه‌السلام. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40055

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱۳۹۷ش). طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (چاپ بیستم). تهران: انتشارات مؤسسه ایمان جهادی).

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱۳۹۸ش). شرح بخش‌هایی از نهج‌البلاغه. تهران: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای.

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱۳۹۹ش). بیان قرآن: تفسیر سوره برائت (چاپ چهارم). تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱۳۹۹/۰۱/۰۳ش). سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران. قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45227

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱٤۰۰ش). ثلاث رسائل في‌الجهاد (بیانات رهبر معظّم انقلاب در بحث جهاد). تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱٤۰۲ش). تفسیر سوره حشر. تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.

خامنه‌ای، سیدعلی. (۱۳٥٤ش). گفتاری در باب صبر. تهران: انتشارات غدیر.

العراقي، ضياء الدين. (۱۳٦۱ش). بدائع الأفكار في الأصول (تقريرات ميرزا هاشم الآملي، ج۱). النجف الأشرف: المطبعة العلمية.

لك‌زایی، رضا. (۱٤۰۰ش). کارگزاران قدرت از منظر رهبر شهید انقلاب. دیدگاه‌های راهبردی ولی فقیه، ۲(٥)، صص ۷۰-٥۳.

لك‌زایی، رضا. (۱٤۰۱ش). منابع قدرت نرم متعالی از منظر رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای. دیدگاه‌های راهبردی ولی فقیه، ۳(٦)، صص ۲۲-۷.
لك‌زایی، رضا. (۱٤۰۱ش). منطق قدرت مادی و معنوی از دیدگاه امام خامنه‌ای. دیدگاه‌های راهبردی ولی فقیه، ۳(۸)، صص ۵۳-۳۹.
لك‌زایی، رضا. (۱٤۰۲ش). منطق قدرت معنوی؛ مسئله‌ای جدید در مطالعات قدرت. فقه و سیاست، ٤(۷)، صص ۱۷۰-۱٤۳.
لك‌زایی، رضا. (۱٤۰۳ش). عوامل تزلزل قدرت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای. دیدگاه‌های راهبردی ولی فقیه، ۵(۱۱)، صص ۱۲۸-۱۱۵.
لك‌زایی، رضا. (۲۰۲۰م). خطاب المقاومة في الساحة الدولية مع التاكيد على منشور الخطوة الثانية. المصطفى، ۱(۲)، صص ۸٦-۵۹.
لك‌زایی، رضا. (۲۰۲۱م). أبعاد المقاومة في فكر قائد الثوره سماحة آية الله العظمى الخامنئي. المصطفى، ۱(۲)، صص ۱۳۳-۱۰۳.
لك‌زایی، رضا. (۲۰۲۲م). السلطة السياسية في فكر الإمام الخميني﵀. الفكر السياسي الإسلامي، ۲(۳)، صص ۳٤-۷۱.
لك‌زایی، شریف. (۱٤۰٤ش). رویارویی تمدنی: مواجههٔ نظری و عملی امام موسی صدر با رژیم صهیونیستی. مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، ۸(۱٦)، صص ۲۱-۳۸.
لوکس، استیون. (۱۳۷۰ش). قدرت، فرانسانی یا شکوه شیطانی (مترجم: فرهنگ رجایی). تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
مظفر، محمدرضا. (۱٤۳۰هـ). المنطق. قم: مؤسسه النشر الإسلامي.
مورگنتا، هانس جی. (۱۳۸٤ش). سیاست میان ملت‌ها (مترجم: حمیرا مشیرزاده، چاپ سوم). تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.

نای، جوزف. (۱۳۸۹ش). قدرت نرم (مترجمان: محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری؛ با مقدمهٔ اصغر افتخاری، چاپ چهارم). تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
نای، جوزف. (۱۳۹۲ش). آینده قدرت (مترجم: احمد عزیزی). تهران: نشر نی.
وبر، ماکس. (۱۳۸٤ش). اقتصاد و جامعه (مترجمان: عباس منوچهری، مهرداد ترابی‌نژاد و مصطفی عمارزاده). تهران: سمت.