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

The Strategic Objectives of Government in the Thought of Imam Ali*

Morteza Yousefi Rad
Member of the Scientific Board, Department of Political Philosophy, Institute of Political Science and Thought, Higher Institute of Islamic Sciences and Culture, Iran, Qom.
yosefirad@isca.ac.ir

Abstract

In the modern era, the state is regarded as the supreme—or even the foremost—political and social institution. Endowed with superior authority, it exercises power and organizes the various components of the political system in order to establish order and security while guiding society toward its objectives, thereby embodying the rationality of both society and the political system. From the perspective of political philosophy, the state is understood as the institution responsible for governing and directing society toward its goals and ultimate perfection. In different societies, according to their prevailing political philosophies, states pursue not only universal human objectives but also distinctive goals of their own. In Islamic political philosophy, the true purpose of human life is the realization of human perfection through the actualization of innate capacities within the framework of revealed knowledge. Accordingly, the state is

* Yousefi Rad, M. (2026). The Strategic Objectives of Government in the Thought of Imam Ali. *Al-Fikr al-Siasi al-Islami, 6*(1), pp. 411-437.
https://doi.org/10.22081/ipt.2026.75816.1089

▣ **Article Type:** Research; **Publisher:** Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran
▣ **Received:** 2025/07/29 ● **Revised:** 2025/09/30 ● **Accepted:** 2025/11/30 ● **Available Online:** 2026/01/10

© 2026
authors retain the copyright and full publishing rights

expected to pursue objectives that correspond to the Islamic conception of human transcendence.

The central question of this study is: What fundamental and strategic objectives does Imam Ali (peace be upon him), as a divine sage, consider essential for government? Put differently, what strategic goals does he regard as necessary for enabling human beings to overcome the obstacles to perfection and attain spiritual and moral excellence? According to Imam Ali's political thought, these are objectives without which genuine human flourishing and transcendence cannot be achieved. The study argues that, based on Imam Ali's anthropological approach to the theory of the state, government is founded upon three fundamental objectives: order, justice, and salvation (felicity). These constitute the strategic goals of the state and are to be realized in a hierarchical and complementary relationship. By observing their proper priority and recognizing their mutual interaction and interdependence, the government integrates these objectives and thereby creates the conditions necessary for individuals and society to move beyond a condition marked by moral and social corruption toward human perfection and flourishing.

The method employed to analyze the data in this study is content analysis. By applying this method and examining the sermons and letters attributed to Imam Ali (A.S.), particularly those compiled in *Nahj al-Balāghah*, the researcher seeks to demonstrate the extent to which the three concepts of order, justice, and salvation were emphasized in Imam Ali's government and to explain the interactive and mutually influential relationship among them.

The assumptions that determine the nature of the relationship among the aforementioned concepts in Imam Ali's (A.S.) theory of government are as follows:

1. In Imam Ali's (A.S.) anthropological thought, the human being possesses a dual nature—animal and human, satanic and divine—and, in his actual existence and conduct, oscillates between animality and humanity.

2. In Imam Ali's (A.S.) thought, the human being, by virtue of his exalted reality, enjoys the status and potential of being God's vicegerent (khalīfat Allāh) in comparison with all other creatures.
3. Imam Ali (A.S.) regards the human being as inherently endowed with rights by virtue of his innate capacities for perfection, and he assumes government for the realization of those rights.
4. In Imam Ali's (A.S.) thought, the legitimacy of government depends upon the attainment of its designated objectives. Accordingly, government must provide the grounds for spiritual and moral growth, establish justice, and guide society toward virtues, good deeds, righteousness, and prosperity in this world and the Hereafter, so that members of society may pursue the path of perfection.

The results of this argument are as follows:

1. In Imam Ali's (A.S.) thought, order and security are regarded as primary and fundamental necessities of human life, and social life cannot endure or continue without them.
2. Order and security, beyond their outward forms, possess inner dimensions and levels.
3. Justice, for the purpose of ensuring the fair allocation of the rights of different classes and groups, is a matter of government. In order to achieve stable order and security, the government adopts justice as one of its objectives so that it may become internalized within individuals and social institutions. In Imam Ali's thought, these two provide the grounds for human perfection and salvation, which constitute the third objective.
4. Salvation is the ultimate goal that individuals, social groups, and the government pursue in order to attain their ideals, purposes, and aspirations.
5. What guarantees and realizes salvation in the administration and leadership of the government is the existence and establishment of order, security, and justice.

The final conclusion is that, among the three objectives of the Alid government, justice is not merely an instrument for regulating and balancing social relations; rather, it is also a means of realizing human dignity and salvation. Such a conception of government indicates that, in Imam Ali's thought, the state has no intrinsic value unless it is able, through the maintenance of order and security and the establishment of justice, to uphold the truth and lead the people toward perfection.

Keywords
Imam Ali (peace be upon him); strategic objectives; government; order; justice and salvation.

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

الفكر السياسي الإسلامي
EISSN: ٢٧٨٢-٢٠١٥

الأهداف الاستراتيجيّة للحكومة في فكر الإمام عليّ عليه السلام*

مرتضى يوسفي راد
عضو الهيئة العلميّة، قسم الفلسفة السياسيّة، معهد العلوم والفكر السياسيّ، المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، إيران، قم.
yosefirad@isca.ac.ir

الملخّص

تُعتبر الحكومة في العصر الحديث المؤسسة السياسيّة والاجتماعيّة الأسمى، وهي التي تمارس سلطتها بقوة فائقة لتنظيم مختلف قطاعات النظام السياسيّ، بغية إقرار النظام والأمن، وتحقيق أهداف المجتمع والنظام السياسيّ، لتكون بذلك تجسيدًا لعقلانيتهما. وفي المنظور الفلسفيّ السياسيّ، وبما يتناسب مع اهتمامات الفلاسفة، يُطلق مصطلح الحكومة على المؤسسة التي تتولّى مهمّة إدارة المجتمع وقيادته نحو تحقيق غاياته وبلوغ رقيّه. ومثل هذه المؤسسة في المجتمعات المختلفة، وبحسب الفلسفات السياسيّة السائدة فيها، تتمتّع بأهداف خاصّة بالإضافة إلى الأهداف الإنسانيّة المشتركة. إنّ حقيقة الحياة الإنسانيّة للإنسان في الفلسفة السياسيّة الإسلاميّة تتمثّل في الحياة المانحة للكمال، وحياة تفعيل الاستعدادات الكماليّة للإنسان في إطار المعارف الوحيانيّة. ومن هنا، فإنّ الحكومة المناسبة لهذا المفهوم تعمد إلى تحديد الأهداف التي عرّفتها وحدّدتها الفلسفة السياسيّة الإسلاميّة من أجل رقيّ الإنسان.

* يوسفي راد، مرتضى. (٢٠٢٦). الأهداف الاستراتيجيّة للحكومة في فكر الإمام عليّ عليه السلام. الفكر السياسي الإسلامي، ٦(١)، صص ٤١١-٤٣٧.
https://doi.org/10.22081/ipt.2026.75816.1089

▣ نوع المقاله: بحثية؛ الناشر: المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية.
▣ تاريخ الإستلام: ٢٠٢٥/٠٧/٢٩ ● تاريخ المراجعة: ٢٠٢٥/٠٩/٣٠ ● تاريخ القبول: ٢٠٢٥/١١/٣٠ ● تاريخ النشر: ٢٠٢٦/٠١/١٠

© 2026
authors retain the copyright and full publishing rights

والسؤال الذي تطرحه هذه المقالة هو: ما هي الأهداف الأساسيّة والاستراتيجيّة التي يراها الإمام علي عليه السلام، بوصفه حكيماً إلهيًّا، لازمة وضروريّة للحكومة؟ بعبارة أخرى، ما هي الأهداف الأساسيّة والاستراتيجيّة التي يرى الإمام أنّها ضروريّة للحكومة من أجل أن يتجاوز الإنسان مشاكل وعوائق كمالاته الإنسانيّة ويصل إلى الرقيّ والسموّ؟ تلك الأهداف التي لا يبلغ الإنسان بدونها كماله في فكر الإمام. والفرضيّة التي تقوم عليها المقالة هي أنّه على أساس الرؤية الأنثروبولوجيّة للإمام علي عليه السلام في نظريّته للحكومة، تمّ استهداف ثلاث مسائل أساسيّة هي: النظام، والعدالة، والفلاح، وتُعتبر هذه هي الأهداف الاستراتيجيّة للحكومة. ويمكن تحقيق كلّ هدف من هذه الأهداف في علاقة طوليّة وتكامليّة مع الآخر. فالحكومة، من خلال مراعاة الأولويّة بين هذه الأهداف الثلاثة وملاحظة علاقة التأثير والتأثّر والتكامل فيما بينها، تسعى للجمع بينها، فتوفّر بذلك الأرضيّة لعبور أفراد المجتمع من وضع مشوب بالمفاسد والانحرافات الفرديّة والاجتماعيّة نحو السموّ والرقيّ.

المنهج المعتمَد في تحليل بيانات هذا البحث هو منهج تحليل المحتوى. ويسعى الباحث من خلال هذا المنهج، وعبر استقراء الخطب والرسائل المدوّنة باسم الإمام علي عليه السلام، خصوصًا في كتاب نهج البلاغة، إلى أن يبيّن مدى الاهتمام بمفاهيم ثلاثة هي النظام والعدالة والفلاح في حكومة الإمام علي عليه السلام، وطبيعة العلاقة التفاعليّة والتأثير المتبادل فيما بينها.

والمفروضات التي تحدّد نوع العلاقات بين المفاهيم المذكورة في حكومة الإمام علي عليه السلام هي:

١- الإنسان في الرؤية الأنثروبولوجيّة للإمام علي عليه السلام ذو طبيعة مزدوجة حيوانيّة-إنسانيّة وشيطانيّة-إلهيّة، ويظهر في واقعه الموضوعيّ والسلوكي مترددًا بين الحيوانيّة والإنسانيّة.

٢- الإنسان في فكر الإمام علي عليه السلام يتمتّع، مقارنةً بسائر موجودات الكون، بمقام خلافة الله بالنظر إلى حقيقته المتعالية.

٣- يرى الإمام علي عليه السلام الإنسان صاحب حقٍّ بالنظر إلى وجود استعدادات كماليّة فطريّة فيه، ويتولّى الحكومة لإحقاق الحقّ.

٤- اعتبار الحكومة في فكر الإمام علي عليه السلام يكمن في مدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها. من هنا، يجب على الحكومة أن تمهّد للنموّ الروحيّ والأخلاقيّ، وتحقّق العدالة، وتوجّه المجتمع نحو الفضائل والخيرات، وفلاح الدنيا والآخرة، ليتمكّن أفراد المجتمع من سلوك مسار السموّ والكمال.

ويترتّب على هذا الادعاء النتائج التالية: ١- يُعتبر النظام والأمن في فكر الإمام علي عليه السلام من الاحتياجات الأوليّة والأساسيّة للحياة الإنسانيّة، ولا يمكن للحياة الاجتماعيّة أن تدوم وتستمرّ بدونهما. ٢- للنظام والأمن، فضلًا عن أشكالهما الصوريّة، مراتب باطنيّة. ٣- العدالة هي مسألة

الحكومة من أجل منح الحقوق بشكل عادل لمختلف الشرائح والفئات، وتستهدف الحكومة تحقيق العدالة للوصول إلى نظام وأمن مستقرّين، لتصبح هذه العدالة راسخةً في نفوس الأفراد والمؤسّسات الاجتماعيّة. وفي فكر الإمام، يوفّر هذان الأمران الأرضيّة لرقيّ الإنسان وفلاحه بوصفه الهدف الثالث. ٤- الفلاح هو الغاية المنشودة التي يستهدفها الأفراد والشرائح والحكومة للوصول إلى المُثُل والغايات والأماني. ٥- إنّ ما يضمن تحقيق الفلاح في إدارة الحكومة وقيادتها هو وجود واستقرار النظام والأمن والعدالة.

والنتيجة النهائيّة هي أنّ العدالة، من بين الأهداف الثلاثة في الحكومة العلويّة، ليست مجرّد أداة لتنظيم العلاقات الاجتماعيّة وتعديلها، بل هي سبيل لتحقيق كرامة الإنسان وفلاحه. وهذا التصوّر عن الحكومة يكشف أنّه لا قيمة ذاتيّة للحكومة في فكر الإمام علي عليه السلام، إلّا بقدر ما تتمكّن من إقامة الحقّ وإيصال الناس إلى كمالهم عبر مراعاة النظام والأمن وتطبيق العدالة.

الكلمات المفتاحيّة

الإمام علي عليه السلام، الأهداف الاستراتيجيّة، الحكومة، النظام، العدالة، الفلاح.

المقدّمة

تُعتبر الحكومة في العصر الحديث أسمى مؤسسة سياسيّة، وهي التي تتولّى بقوة فائقة تنظيم مختلف قطاعات النظام السياسيّ. ومن واجبات مثل هذه المؤسسة أن تقوم، ضمن إقرارها للنظام والأمن، بإيصال المجتمع والنظام السياسيّ إلى أهدافهما، وأن تكون تجسيدًا وتجلّيًا لعقلانيّة المجتمع والنظام السياسيّ. وفي المنظور الفلسفيّ السياسيّ، تعني الحكومة منظومة إدارة المجتمع وتوجيهه نحو بلوغ أهدافه وتحقيق رقيّه. وفي الوقت نفسه، تتمتّع الدول في مختلف المجتمعات، وبما يتناسب مع الفلسفات السياسيّة السائدة فيها، بأهداف خاصّة بالإضافة إلى الأهداف الإنسانيّة المشتركة. إنّ الحياة الإنسانيّة للإنسان في الفلسفة السياسيّة الإسلاميّة تتمثّل في الحياة المانحة للكمال، وحياة تفعيل الاستعدادات الكماليّة للإنسان في إطار المعارف الوحيانيّة، وتبعًا لذلك، تعمد الحكومة إلى تحديد الأهداف التي حدّدتها وعرّفتها الفلسفة السياسيّة الإسلاميّة من أجل رقيّ الإنسان.

والسؤال الذي تطرحه هذه المقالة هو: ما هي الأهداف الأساسيّة والاستراتيجيّة التي يراها الإمام علي عليه السلام، بوصفه حكيمًا إلهيًّا، لازمة وضروريّة للحكومة من أجل أن يتجاوز الإنسان مشاكل وعوائق كمالاته الإنسانيّة ويصل إلى الرقيّ والسموّ، والتي لا يبلغ الإنسان بدونها هذا الرقيّ؟ والفرضيّة المطروحة هي أنّه على أساس الرؤية الأنثروبولوجيّة للإمام علي عليه السلام، وفي إطار منهج تحليل المحتوى، تمّ في فكر الإمام استهداف ثلاث مسائل أساسيّة للحكومة، هي: النظام، والعدالة، والفلاح. وفي إطار هذا الاستهداف، يمكن تحقيق كلّ واحدة من هذه المسائل في علاقة طوليّة وتكامليّة مع الأخرى، وهي توفّر بطريقة تجميعيّة الأرضيّة لعبور أفراد المجتمع من وضع مشوب بالمفاسد والانحرافات الفرديّة والاجتماعيّة نحو السموّ والرقيّ. ومن النتائج المترتّبة على هذه الفرضيّة أوّلًا: أنّ

النظام والأمن يُعتبران من الاحتياجات الأوليّة للحياة الإنسانيّة، بحيث لا يمكن للحياة الجماعيّة للإنسان أن تدوم أو تستمرّ بدونهما. وثانيًا: أنّ للنظام والأمن، فضلًا عن أشكالهما الصوريّة، مراتب باطنيّة. وثالثًا: أنّ العدالة، بغية منح الحقوق بشكل عادل لمختلف الشرائح والفئات، هي مسألة الحكومة. وفي هذه الحالة، تستهدفها الحكومة من أجل الوصول إلى نظام وأمن مستقرّين، لتصبح هذه العدالة راسخةً في نفوس الأفراد والمؤسّسات الاجتماعيّة، وفي الوقت نفسه يوفّر كلاهما الأرضيّة لرقيّ الإنسان وفلاحه بوصفه الهدف الثالث. ورابعًا: أنّ الفلاح هو الغاية المنشودة التي يستهدفها الأفراد والحكومة للوصول إلى المُثُل والغايات والأماني، لكنّ ما يضمنه ويحقّقه هو العلاقة التفاعليّة والتكامليّة بين النظام والأمن والعدالة.

١. المفاهيم والإطار النظريّ

الحكومة: لفظ «الحكومة» هو ترجمة لكلمة «government» وهي جهاز سياسي يتكوّن من عدّة وزراء يُسيّرون شؤون البلاد ومرافقتها في شتّى المجالات تحت رئيس الوزراء. وبما يتناسب مع هذا المعنى في الأدبيّات السياسيّة، فإنّه يعني منظومة إرساء حالة تحتاج إليها المجتمعات لإقامة النظام والتنظيم وتحقيق أهدافها (ابن خلدون، ١٣٦٢ش، ج١، ص ٥٨٠). وقد أظهر هذا اللفظ نماذج مختلفة في عصور شتّى، وإن كان قد غلب عليه الطابع القانونيّ في العصر الحديث، واقترن استعماله بعناصر مثل الإقليم والسكّان والحكومة. كما أنّه استُعمل من الناحية المفهوميّة منذ الماضي وحتى الآن في العلوم السياسيّة بمعنيين متمايزين ولكن مترابطين. ففي الماضي، كانت الحكومة بمعناها الكلاسيكيّ مرادفة للحكّام وأصحاب السلطة، وكانت تُطلق على مجموعة معيّنة من الأفراد والحكّام الذين يمارسون السلطة بأهداف خاصّة لإقرار النظام والأمن. وهذا هو المعنى

الكلاسيكيّ؛ بمعنى أنّ الحكومة كانت كانت تساوي شخص الحاكم، وتُعدّ أداةً لممارسة السلطة وحفظ النظام. ولهذا، كانت الحكومة في النصوص القديمة تُفهم من خلال سيادة الأشخاص. وبهذا المعنى، تكون الحكومة مرادفة للحكّام والذين كانوا يضعون القانون ويعلنونه وينفّذونه بشكل هادف.

أمّا اليوم، فتُطلق الحكومة -باعتبارها مرادفةً للمؤسّسات السياديّة- على مجموعةٍ خاصّةٍ من المؤسّسات العليا أو المؤسّسة الأسمى القادرة على تنظيم المجتمع وإيصاله إلى أهدافه. وفي هذه الحالة، تكتسب الحكومة هيكلًا قانونيًّا-مؤسسيًّا وتكون بمعنى المؤسسة والهيئة الحاكمة (السلطة التشريعيّة، والقضائيّة، والتنفيذيّة). وهي هيئة حاكمة تتألّف من القوى والمؤسسات الحاكمة المنظّمة التي تمارس السلطة في إقليم معيّن (هيوود، ١٣٨٣ش، ص ٩٠) بهدف إقرار النظام والقانون وتولّي حماية النظام (آشورى، ١٣٧٣ش، ص ١٦٣). وفي هذا النوع من التصوّر، تُعتبر الحكومة أسمى مؤسسة سياسيّة تتولّى بقوة فائقة تنظيم مختلف قطاعات النظام السياسيّ بغية إقرار النظام والأمن، وإيصال المجتمع والنظام السياسيّ إلى أهدافهما، ولتكون تجسيدًا وتجلّيًا لعقلانيّة المجتمع والنظام السياسيّ. إنّ مثل هذا الفهم موجودٌ في كافّة المجتمعات السياسيّة، وقد واصلت جميع المجتمعات والأنظمة السياسيّة حياتها في ظلّه، وتابعت أيّ نوعٍ من أنواع النموّ والتنمية والرقيّ مستندةً إليه.

وفي المنظور الفلسفيّ السياسيّ، لا تُعتبر الحكومة مجرّد مؤسسة للسلطة، بل هي، بمنظور غائيّ، مؤسسة ومنظومة لإدارة المجتمع وقيادته وتوجيهه نحو أهداف معيّنة. أهداف تسعى الفلسفات السياسيّة إلى تحقيقها من أجل الحياة المدنيّة، من قبيل إقرار النظام والأمن، والحرّيّة، والعدالة، والسعادة؛ أي أنّ الحكومة تُعتبر مؤسسة تحقيق العدالة والحرّيّة والنظام والسعادة. ولطالما كان هذا المعنى للحكومة محطّ اهتمام الفلاسفة القدامى مثل أفلاطون وأرسطو وصولًا إلى

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

فلاسفة الإسلام. بناءً على ذلك، فإنّ الحكومة بمعناها الفلسفيّ السياسيّ العامّ هي منظومة إدارة المجتمع وقيادته وتوجيهه نحو الأهداف التي تقتضيها فلسفات الحياة والفلسفات السياسيّة للمجتمعات. وفي هذا التصوّر، تكون نظريّة الحكومة هي نظريّة الإدارة المدنيّة ومنظومة البُنى الفاعلة لتقديم وظائف مفيدة ومؤثّرة في تمكين أفراد المجتمع ووصولهم إلى مراتب الأهداف السامية ودرجات كمال الحياة المدنيّة. وفي هذا المعنى المقصود، يتمثّل الدّور الأساسيّ للحكومة في القيادة الاستراتيجيّة والمركزيّة والدّاعمة، وفي دور رسم السّياسات وإزالة العوائق أمام بلوغ أهداف المجتمع، ورسم السياسات الكبرى، وهندسة المجتمع. وهي أهداف لا ينهض بأعبائها سواها. وبعبارة أخرى، فإنّ الحكومة هي مهندس الحياة المدنيّة والجهة القائمة على تنظيم العلاقات الاجتماعيّة على أساس القِيَم الإنسانيّة.

إنّ الفلسفة السياسيّة الإسلاميّة، نظرًا لغايتها، تستهدف للحكومة تحقيق الحقّ، وإقامة العدل، ونشر الفضائل في المجتمع، وإيصال أفراد المجتمع إلى السعادة. وتحقّق الحكومة هذه الأهداف من خلال النظم الثقافيّة والسياسيّة-الاجتماعيّة، وإدارة الإمكانات وتنظيمها، ومنع الظلم والفساد.

الحكومة في تصوّر الإمام علي عليه السلام: في هذه المقالة، يُعرف الإمام علي عليه السلام بأنّه فيلسوف ومفكّر متأثّر بالحكمة الإلهيّة في المعارف والحكمتين؛ النظرية والعملية. فالإمام يذهب في الحكمة النظرية إلى القول بـ «الإنسان المتعالي»، ويتّصف في الحكمة العملية بـ «الكمالات النفسانيّة» في علم النفس، وبـ «الفضائل المدنيّة» في سياسة المدن. وقد أمضى الإمام في حكمته العمليّة، فضلًا عن تمتّعه بالفضائل المدنيّة، فترة من حياته في منصب الإمامة والقيادة الحكيمة والقيادة القائمة على الحقّ والعدل. وقد أراد الإمام، استنادًا إلى معرفته الإلهيّة بالكون والإنسان ومقامه الوجوديّ، حكومة يجب من خلالها أن تُراعى حقوق أفراد المجتمع في كلّ شريحة وفئة بالعدل، وأن يتمتّع الأفراد بالكرامة الإنسانيّة ليتمكّنوا من سلوك

سبيل الفلاح. وهذا الفهم للحكومة جليّ في خطب الإمام ورسائله إلى مدراء حكومته وولاته.

الأسس النظريّة للحكومة في فكر الإمام علي عليه السلام: في هذا البحث، تلعب أنثروبولوجيا الإمام علي عليه السلام، بوصفها أسس تحديد الأهداف الاستراتيجيّة للحكومة في فكره، دورًا خاصًّا وأساسيًّا في ماهيّة الحكومة وحقيقتها، وتترتّب عليها نتائج مهمّة. ويمكن توصيف هذه الأنثروبولوجيا وتحليلها في إطار القضايا الثلاث التالية:

القضيّة الأولى: الإنسان كائن ذو بُعدَين: إنّ أسئلة مثل: ما هو الإنسان؟ وما هي طبيعته وماهيّته؟ وإلى أين يذهب؟ وأيّ مستقبل له؟ وأيّ مستقبل يمكن أن يكون له؟ وهل يمتلك فطرة طيّبة أم هو شرير الفطرة؟ هي من الأسئلة التي تكون الإجابة عنها من منظور الإمام علي حاسمة جدًّا في نظريّته للحكومة.

في الرؤية الأنثروبولوجيّة للإمام علي عليه السلام، الإنسان ذو طبيعة مزدوجة ماديّة-معنويّة، ويظهر في واقعه الموضوعيّ والسلوكي متأرجحًا بين الحيوانيّة والإنسانيّة. ففي البعد الماديّ والحيوانيّ، له غرائز وميول شهوانيّة ونفعيّة وطمع، وفي البعد المعنويّ له طبع يطلب العدل والحقّ والحرّيّة والأنس والألفة. إنّ وجود هذين البعدين المختلفين والمتخالفين لكلّ فرد إنسانيّ يوفّر طاقة إنسانيّة وإلهيّة ما دام هناك توازن بينهما، ولكن إذا غلبت الأبعاد الماديّة والحيوانيّة والشيطانيّة على فكر الأفراد وعملهم وسلوكهم، فإنّ الفرد الإنسانيّ سيتعرّض للضرر، كما سيلحق الضرر بالمجتمع والحكومة (نهج البلاغة، الخطبة ٥٠).

ولهذا، يجب على الحكومة أن تمتلك بناء يكبح جماح غرائز الإنسان المنفلتة ويُنمّي الفضائل والكرامة الإنسانيّة، حتى تكتسب الحكومة بهذا الاعتبار طبيعة أخلاقيّة-تربويّة.

القضيّة الثانية: الإنسان في مقام خلافة الله: في فكر الإمام علي عليه السلام، يتمتّع

الإنسان، من بين سائر موجودات الكون، بمقام خلافة الله وطاقتها، بالنظر إلى حقيقته المتعالية. إنّ كائنًا كهذا، وبالنظر إلى ماهيّته المزدوجة، واحتوائه على الطاقات الحيوانيّة/الماديّة وصولًا إلى الشيطانيّة، وكذلك الطاقات الكماليّة والإلهيّة وصولًا إلى مرتبة خليفة الله، تقتضي ضرورةَ تنمية أبعاده الإلهيّة؛ لكي يرتقي، بعد تجاوزه البعد الماديّ والحيوانيّ، إلى مرتبة الإنسانيّة ثم إلى مراتب التخلّق بالصفات الإلهيّة ونيل مقام الخلافة الإلهيّة. وهذه التنمية ممكنة بطريقين: أحدهما البصيرة التوحيديّة (الإيمان)، والآخر العمل التوحيديّ (التقوى والاجتناب عن المحرّمات والإقبال على الواجبات والفضائل والخيرات) الذي هو شرط كمال الإيمان. وفي فكر الإمام، تُعتبر البصيرة التوحيديّة والإيمان أهمّ ركن وجوديّ للإنسان، ولها دور خاصّ في ارتقائه الوجوديّ والكماليّ (نهج البلاغة، الخطبة ١١٠).

ومن وجهة نظر الإمام علي عليه السلام، ليست المعرفة أساس الدين وقاعدة الإيمان فحسب، بل إنّ أهمّ هدف لبعثة الأنبياء هو إزالة حجاب الجهل وتنمية قوّة العقل وتقوية الإيمان في ظلّ المعرفة الإلهيّة (نهج البلاغة، الخطبة ١؛ ابن أبي الحديد، ١٣٨٥هـ، ج١٨، ص ١٨٧).

القضيّة الثالثة: الإنسان صاحب حقّ: في الجهاز الفلسفيّ للفلاسفة المسلمين، يصبح وجود كلّ استعداد طبيعيّ في الإنسان أساسًا لحقّ طبيعيّ (مطهرى، ١٣٧٤ش، ص ١٨٦). وفي هذا الجهاز، إذا اعتبرنا الحقّ «أهليّة» لامتلاك قدرات طبيعيّة ومكتسبة/تعاقديّة، فإنّ العدالة في نطاق الفرد والمجتمع هي «تحقيق» هذه الأهليّات (احمدى، ١٣٩١ش، ص ٣٦)، سواءً أكانت هذه الجدارة فطريّةً وسابقةً على الاجتماع، أم كانت مكتسبةً ولاحقةً للاجتماع؛ أي إنّ العدالة بمعنى «إعطاء كلّ ذي حقٍّ حقّه» تكتسب ضرورتها في كلّ مكانٍ يوجد فيه حقٌّ، وإلّا فلا موضوعيّة لها (اخوان كاظمى، ١٣٨٦ش، ص ٤٥). وفي هذه الحالة، فإنّ شبكة السلطة في حكومة الفلاسفة الإسلاميّين هي شبكةٌ تعترف رسميًّا بمثل هذه

الحقوق، وتمهّد الأرضيّات لتحقيقها على أساس العدالة. ويرى الإمام علي عليه السلام أنّ إقامة الحقّ ودفع الباطل هي الوظيفة الأساسيّة والأهمّ لديه (نهج البلاغة، الخطبة ٣٣)، وأنّه يتولّى زمام الحكم من أجل إحقاق الحقّ.

وفي ظلّ هذا الواجب، تنتظم سائر الواجبات، وتتهيّأ الأرضيّة للسير نحو الأهداف المتعالية في حكومة الحقّ، ويتحقّق الأمن اللازم، ويجد التديّن والحياة المؤمنة معنًى حقيقيًّا. ولهذا يقول الإمام في رسالته إلى مالك الأشتر: «وليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها في الحقّ، وأعمّها في العدل، وأجمعها لرضى الرعيّة» (نهج البلاغة، الرسالة ٥٣). فالإمام بعبارة «أوسطها في الحقّ» يدعو الحاكم إلى الواقعيّة ومراعاة الأمانات الموجودة في المجتمع، ويقول: «راعِ في الانحياز للحقّ ما هو أقرب إلى الحقّ قدر الإمكان». ثمّ يؤكّد الإمام بعبارة «أعمّها في العدل» على مراعاة العدالة والشموليّة في تأمين مصالح الجميع (نهج البلاغة، الحكمة ٤٣٦)، أي عليك بمراعاة كافّة أبعاد الأمور؛ كما يؤكّد من خلال عبارة «أَجْمَعَهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ» على أنّ رضا عامّة الناس يجب أن يكون هو الأساس (فاضل لنكراني، ١٣٦٨ش، صص ١١٠-١١١).

٢. الحكومة ودورها في القيادة الاستراتيجيّة للمجتمع: الانتقال من الوضع الراهن إلى الوضع المنشود (الفلاح)

إنّ الإمامة والقيادة الحكيمة في أيّ مجتمعٍ تهدف إلى عبور المجتمع من المشاكل والعقبات الأساسيّة للتنمية في مختلف الأبعاد، لا سيّما الأبعاد الثقافيّة، كما تهدف إلى قيادة المجتمع وهدايته نحو الفضائل والكمالات. وفي فكر الإمام علي عليه السلام، فإنّ الهمّ الشاغل لإمام المجتمع هو أن يتمكّن جميع الأفراد الذين يمتلكون قابليّة بلوغ الكمالات والفضائل، من الانتفاع بقيادة الرئاسة الفاضلة للمجتمع في مسار الاتّصاف بالفضائل والمكارم. في هذه الحالة، يجب أن يكون

إمام المجتمع وحاكمه ووليّ أمره شخصًا يتمتّع بجميع الامتيازات الكماليّة البشريّة، ويستطيع أن يصبح الركن الأساسيّ للمجتمع الفاضل (طوسى، ١٣٦٩ش، ص ٢٥٣). ومثل هذا الإنسان يُعبّر عنه في القرآن بـ«الإمام» (مطهّرى، ١٣٩١ش، ص ٣٤).

يشبّه الإمام علي عليه السلام إمامة المجتمع بالخيط الناظم لحبّات المسبحة، إذ لا يمكن الانتفاع بالحبّات بدونه. في هذه الرؤية، إنّ الهمّ الأساسيّ للإمام تجاه «أفراد المجتمع» هو تكامل النفوس وتنمية الاستعدادات الكماليّة للأفراد (في الأبعاد الثقافيّة والسياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة)، وصولًا إلى الغاية والهدف الذي يراه الإمام للنفس الإنسانيّة. والإمام، إلى جانب همّه تجاه الأفراد، فإنّ همّه تجاه «المجتمع ومؤسساته» يتمثّل في تحديد جميع توجّهات المجتمع وأهدافه، ورسم السياسات الثقافيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة، بما يخدم بلوغ ذلك الهدف وتلك الغاية.

٣. الأهداف الاستراتيجيّة للحكومة

في فكر الإمام علي عليه السلام، ينبغي للحكومة أن تتبنّى ثلاثة أنواع من الأهداف الأساسيّة والاستراتيجيّة لكي يبلغ المجتمع وأفراده مراتبَ الكمال. وهي أهداف جوهريّة، تحدّد أساس الحياة الاجتماعيّة وتضمنه، وفي الوقت نفسه، تكفل تحقيق العلّة الغائيّة للإنسان في حياته الإنسانيّة. وفي هذه الأهداف الاستراتيجيّة الثلاثة، يُعدّ النظام والعدالة مجسّدين للحياة الاجتماعيّة وضامنَين لها، بينما يُعدّ الفلاح محقّقًا لغاية الإنسان في الحياة الدنيويّة والأخرويّة. أمّا الأهداف الأخرى التي يمكن استنباطها من كلام الإمام علي عليه السلام وعباراته، فإنّها تندرج تحت هذه الأهداف الثلاثة المذكورة.

٣-١. النظام والأمن

يرى ويل ديورانت أنّ ظهور الحضارة لا يكون ممكنًا إلّا حين تنتهي الفوضى

والخوف وانعدام الأمن. فمن وجهة نظره، لا ينشط الفضول والحاجة إلى الإبداع والاختراع إلّا عند زوال الخوف؛ حيث يستسلم الإنسان لغريزته التي تقوده طبيعيًّا نحو طريق كسب العلم والمعرفة وتهيئة وسائل تحسين الحياة (دورانت، ١٣٦٧ش، ج١، ص ٣). في فكر الإمام علي عليه السلام، على الرغم من أنّ الإنسان يتمتّع بمكانة خلافة الله، إلّا أنّه بالنظر إلى نقاط الضعف والنقائص والعوائق التي تخلقها طبيعة حبّ المنفعة والأنانيّة لدى الأفراد في المجتمع والتفاعلات المدنيّة البنّاءة، فإنّه لا مناص للحكومة، بوصفها مُنظِّمًا ومُشرِفًا وهاديًا وقائدًا، من أن تبادر إلى إقرار النظام والأمن في مختلف مستويات المجتمع. إنّ مثل هذه الأدوار للحكومة تحول دون نشوء الفوضى والظلم وانعدام الأمن في المجتمع، بل وتهيّئ الأرضيّة لإقامة الحقّ والعدل وترسيخ النظام والأمن في النفوس.

وفي الفكر المرتكز على العدالة لدى الإمام، فإنّ وجودَ فضاء النظام والأمن في البيئة الخارجيّة وفي التفاعلات الاجتماعيّة بين الناس، ووجودَ فضاء الطمأنينة والأمن في داخل نفوس أفراد المجتمع، هو الفضاء الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق العدالة وتأمين الحقوق بصورةٍ مضمونة ومستمرّة (مدبّر چهاربرج؛ مسلمی؛ عشایری، ١٤٠٤ش، ص ٥٤). لقد تطرّق الإمام علي عليه السلام في رسالة وجّهها إلى أهل الأمصار بشأن واقعة صفّين، أوّلًا إلى الجوانب المشتركة بينه وبين أهل الشام، ثمّ بيّن أنّ السبيل الوحيد لإحقاق الحقّ والعدل هو الابتعاد عن النزاع والصراع (نهج البلاغة، الرسالة ٥٨). وقد أورد ابن أبي الحديد في شرحه لهذه الرسالة: «قال أمير المؤمنين: قلنا لهم تعالوا فلنطفئ هذه النائرة الآن يوضع الحرب ... فأبوا إلا المكابرة والمغالبة والحرب» (ابن أبي الحديد، ١٣٨٥هـ، ج٧، ص ١٤٢). في فكر الإمام علي عليه السلام الإنسانيّ والاجتماعيّ، فإنّ النزاع والصراع يوتّران الأجواء السياسيّة لإحقاق الحقوق المدنيّة، ويُخلّان بالأمن في أبعاده المختلفة (نهج البلاغة، الرسالتان ٥، ٥٣؛ احمدی، ١٣٩١ش، ص ٣٥).

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

وبناءً على ذلك، لا يقتصر النظام والأمن في فكر الإمام علي عليه السلام على الأمن المادّيّ والجسديّ فحسب؛ بل يشملان كذلك المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة، بل يُعدّان شرطًا لازدهار المواهب الإنسانيّة والحياة الاجتماعيّة السليمة، إذ إنّ المجتمع من دون الأمن يصاب بالاضطراب وانعدام الثقة والانهيار الأخلاقيّ. يقول الإمام عليه السلام: «نظم الأمور ودفع الفتن من أهمّ واجبات الحاكم» (نهج البلاغة، الخطبة ١٦٧). وفي عهده لمالك الأشتر (نهج البلاغة، الرسالة ٥٣)، يؤكّد الإمام أنّ على الوالي أن يوطّد الأمن بحزم حتى يعيش الناس في طمأنينة. في فكر الإمام علي عليه السلام، جاء القادة الإلهيّون ليساعدوا الإنسان حتى يصل الأفراد إلى الأمن الحقيقيّ؛ أي الأمن الذي يكون خارجيًّا وظاهريًّا نابعًا من النظام وسيادة القانون، وفي الوقت نفسه داخليًّا وروحيًّا نابعًا من الإيمان والعمل الصالح والثبات الفكريّ والعقائديّ (على نقي؛ رهدار، ١٤٠٣ش).

٣-٢. العدالة

العدالة من المفاهيم التي تُعتبر قيمة في الإسلام، وفي فكر الإمام علي عليه السلام تتمتّع بقيمة استثنائيّة وضرورة خاصّة. ولهذا، لم يقتنع الإمام في فترة حكمه بمجرّد تطبيق العدالة، بل إنّه، بتعبير مرتضى مطهّري، قد أعلى من قيمة العدالة (مطهّرى، ١٣٧٩ش، ص ١١٠)؛ أي أنّ الإمام عليًّا عليه السلام اعتبرها على نحو خاصّ قيمة مدنيّة وسعى جاهدًا لصيانتها. العدالة في المجتمع تعني مراعاة حقوق الآخرين من قِبل الأفراد تجاه بعضهم البعض، ومن قِبل الأفراد تجاه الحكومة، ومن الحكومة تجاه الشعب، وبمعنى عدم التعدّي على حدودهم وحقوقهم. وهذا الأمر يجعل العدالة داخل منظومة سياسيّة اجتماعيّة، من خلال مراعاة الحقوق المذكورة، ليست مجرّد مفهوم، بل إطارًا ونموذجًا إداريًّا ومنظوميًّا وعمليّة لوضع الأمور المدنيّة في مواضعها وإقرارها. مثلما أنّ الإمام عليًّا عليه السلام يعتبر العدالة في نظامه

التدبيريّ وحكومته العادلة عمليّة، ويقول: «العدل يضع الأمور مواضعها...» (نهج البلاغة، الحكمة ٤٣٧)، أي أن تُؤخذ الاستحقاقات الطبيعيّة والواقعيّةبعين الاعتبار في المجتمع والحكومة والنظام السياسيّ، وأن يُستفاد من الأفراد في المجتمع وفقًا لما يستحقّونه بحسب عملهم ومواهبهم.

في هذه الحالة، تجعل العدالة التيّارات والظواهر تسير في مجراها الطبيعيّ (مطهّرى، ١٣٧٩ش، ص ١١١). وحينئذٍ، فإنّ مثل هذه العدالة بمثل هذه الوظيفة تصبح، بتعبير الإمام علي عليه السلام، مدبّرًا وسائسًا عامًّا وشاملًا: «العدل سائس عامّ» (نهج البلاغة، الحكمة ٤٣٧)، بحيث تشمل جميع قطاعات المجتمع وتعود بالنفع على الجميع، ويلقى ترحيبًا من الجميع. إنّ مثل هذا الفكر عن العدالة يحقّق من جهةٍ رضا الناس، ومن جهةٍ أخرى يرسّخ مشروعيّة إمامة المجتمع وقيادته؛ بحيث إنّه، بتعبير مرتضى مطهّرى، يُوجد توازنًا في المجتمع يمنح جسد المجتمع الصحّة، وروحه الطمأنينة، في حين أنّ الظلم والجور والتمييز لا يقدر حتى على إرضاء روح الظالم نفسه (مطهّرى، ١٣٧٩ش، ص ١١٣).

لقد أكّد الإمام علي عليه السلام مرارًا وتكرارًا أنّ قبوله بالحكم لم يكن إلّا لإقامة الحقّ ومنع الباطل. وجملته المشهورة: «أما والله! لَنَعْلُكُم هذه أحبُّ إليَّ من إمرتكم، إلّا أن أقيم حقًّا، أو أدفع باطلًا» (نهج البلاغة، الخطبة ٣٣)، تعني أنّ قيمة الحكم لا تتجلّى إلّا في خدمة العدالة والحقّ. فالسلطة السياسيّة عند الإمام إذا انحرفت عن مسار العدالة، فإنّها تصبح أقلّ قيمة من نعل بالية.

يتبيّن من النظرة الأنثروبولوجيّة للإمام علي عليه السلام أنّ العدالة ضروريّة لحقوق الناس الماديّة والمعنويّة، وتشمل جميع الشرائح والفئات المختلفة. ففي فكره، لا يصل المجتمع والحكومة الإسلاميّان إلى الحياة الإنسانيّة والأهداف السامية إلّا إذا اعتُبر الجميع، حكّامًا ومحكومين، أغنياءً وضعفاء، سواسية أمام القانون، واعتُبر جميع الناس متساوين من حيث الحقوق الإنسانيّة والطبيعيّة. وعلى هذا الأساس،

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

لا فرق بين إمام المسلمين وفرد عاديّ أو شخص من أهل الكتاب وفي ذمّة الحكومة الإسلاميّة. وأجمل تجلٍّ للمساواة أمام القانون هي الحادثة التي وقعت في زمن حكومة الإمام عليّ عليه السلام، حين سُرقت درع الإمام، فوجدها عند رجلٍ نصرانيّ، فأحضره إلى شريح القاضي ليقيم الدعوى عليه. فقال شريح للإمام: «يا أمير المؤمنين، هل من بيّنة؟- قال: لا، فقضى بها للنّصرانيّ، فمشى هنيّة ثمّ أقبل فقال: أمّا أنا فأشهد أنّ هذه أحكام النّبيّين، أمير المؤمنين يمشي بى الى قاضيه.! وقاضيه يقضي عليه!..» (الثقفيّ الكوفيّ الأصفهانيّ، ١٣٩٥هـ، ج١، ص ١٢٤).

يعتبر الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة (نهج البلاغة، الخطبة ٢١٦) أنّ فلسفة الحكومة والحاكم وحكمتهما هي مراعاة العدالة، ويرى أنّها سبب لعزّة الإسلام والمسلمين ورفعتهم، وحياتهم العزيزة الكريمة.

في فكر الإمام علي عليه السلام، ليس النظام والأمن مجرّد أدوات حكومية، بل هما قيمتان استراتيجيّتان وإلهيّتان. فالأمن السياسيّ يتحقّق بعدالة الحكّام، والأمن الاقتصاديّ بعدالة الضرائب، والأمن القضائيّ باستقلال القاضي، والأمن العسكريّ باستعداد القوّات. هذه النظرة تُلزم الحكومة بأن تكون في الوقت نفسه مُقيمة للعدالة وحافظة لها، وضامنة للأمن، حتى يتمكّن المجتمع من السير في طريق النموّ الروحيّ والماديّ.

إنّ العدالة في علم الحكومة عند الإمام علي عليه السلام ليست مجرّد مبدأ سياسيّ، بل هي شرط أساسيّ لفلاح الفرد والمجتمع؛ لأنّ العدالة هي الضامن لحفظ الحقوق، والمساواة الاجتماعيّة، وهداية البشر نحو الكمال والقرب الإلهيّ. ومن هنا، فإنّ العدالة في فكر الإمام علي هي «الفلاح والكرامة، وأسمى الفضائل، وأفضل الخصال، وأعظم موهبة إلهيّة» (خوانسارى، ١٣٦٦ش، ج٢، ص ٣٠)، و«تسبّب الأنس والألفة بين الناس وزيادة البركات» (خوانسارى، ١٣٦٦ش، ج٦، ص ١١٦).

بناءً على ذلك، فإنّ للعدالة ضرورة متعدّدة الأوجه:

فالعدالة من الناحية السياسيّة شرط لشرعيّة الحكومة وبقائه، ومن الناحية الاجتماعيّة تتكفّل بضمان المساواة ورفع التمييز، ومن الناحية الأخلاقيّة والفلسفيّة تمهّد السبيل لبلوغ الكمال والفلاح الفرديّ والجماعيّ. ولهذا السبب، ليست العدالة في فكر الإمام علي‌عليه‌السلام خياراً، بل هي ضرورة جوهريّة لتحقيق مجتمع إلهيّ وسعيد.

٣-٣. الفلاح

في الفكر الإسلاميّ، ليست السعادة مطلب المدارس الإلهيّة فحسب، بل هي ضالّة جميع البشر، وكلّ إنسان يبحث عنها في شيء ما، كما أنّ كلّ إنسان ينفر من الشقاوة والتعاسة. يرى الفارابيّ أنّ السعادة هي أن تبلغ النفس الإنسانيّة من الكمال الوجوديّ حدًّا لا تحتاج في قوامها إلى المادّة، وهذا هو الخير الأفضل (الفارابيّ، ١٩٩٥م، ص ١٠١). في هذا الفكر، أمنيّة كلّ إنسان هي التخلّص من العناء والبلاء، والطهارة من السوء والرجس، والنقاء من الكدر والدناءة، والنجاة من العذاب والجحيم والعقاب الأليم، والوصول إلى الشرف الحقيقيّ، والابتهاج العقليّ، والسلامة والسعادة (الشيرازيّ، ١٩٨١م، ج٩، ص ١٣١). إنّ الهدف الأساسيّ لبعثة الأنبياء الإلهيّين هو أن يُنجّوا الإنسان من الهلاك والشقاوة الأبديّة ويوصلوه إلى السعادة الحقيقيّة (خمينى، ١٣٩١ش، ص ٣٥).

في هذه الحالة، تكون سعادة أفراد المجتمع وفلاحهم هي الغاية المنشودة التي يهدف الوصول إليها في الرؤية الفلسفيّة السياسيّة الإسلاميّة. لا ترى هذه النظرة الحكومة مجرّد مؤسسة للنظام الاجتماعيّ، بل تعتبرها أداة لتحقيق غاية الإنسان. يجب على الحكومة أن تمهّد الأرضيّة للنموّ الروحيّ والأخلاقيّ، وأن تكون محقّقة للعدالة، وموجّهة للمجتمع نحو الفضائل والخيرات والسعادات، حتى يتمكّن أفراد

المجتمع من سلوك سبيل السموّ والرقيّ. في فكر الإمام علي عليه السلام، يُعدّ الفلاح أمرًا منشودًا في الحياة الدنيويّة والأخرويّة معًا، ويتوقّف على الأمور التالية:

الدنيا الموجّهة نحو الآخرة: في فكر الإمام علي عليه السلام، تُكمّل الدنيا والآخرة إحداهما الأخرى، وبما أنّ الدنيا تسبق زمنيًّا، فإنّها لا تكون مكمّلة للآخرة إلّا إذا كانت الشؤون الدنيويّة متوجّهةً نحو الآخرة. ويرى الإمام علي عليه السلام الدنيا «دارًا طيّبةً»، ولكن فقط لمن يتّخذها وسيلةً للفلاح وبلوغ الآخرة (نهج البلاغة، الخطبة ٢٢٣).

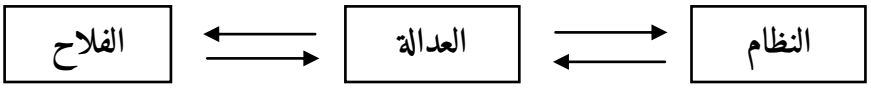
أمّا الذين يعتبرون الدنيا هي الهدف النهائيّ وتكون غايتهم في حياتهم هي الشهوات والملذّات الدنيويّة، فإنّهم يُحرمون من الفلاح. بناءً على ذلك، لا ينبغي للبشر أن يقرنوا حياتهم كلّها بهذه الملذّات الدنيويّة ويعتبروها خالدة.

- العدالة بوصفها سبيلًا للفلاح: العدالة في نظريّة حكومة الإمام علي عليه السلام ليست مجرّد مبدأ سياسيّ أو اجتماعيّ أو ثقافيّ، بل هي عمليّة لفلاح البشر. فالعدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والقضائيّة تُبعد الإنسان عن الظلم والفساد، وتوصله إلى الكمال الأخلاقيّ والروحيّ.
- الفلاح الفرديّ والجماعيّ: في كلام الإمام علي عليه السلام، للفلاح بعدٌ فرديّ (تزكية النفس، واجتناب الغفلة والشهوة)، وبعدٌ اجتماعيّ (إيجاد مجتمع عادل وسليم). ويجب على الحكومة أن تهيّئ الأرضيّة لنموّ كلا البعدين. في هذه الحالة، ليس الفلاح مجرّد أمر فرديّ؛ بل إنّ سعادة البشر، في رأيه، رهنٌ ببناء مجتمع عادل وأخلاقيّ.
- الفلاح بوصفه غاية الحكم: خلافًا للنظرات السياسيّة البحتة، فإنّ الإمام عليًّا عليه السلام يريد الحكومة لا من أجل السلطة، بل لهداية البشر نحو السعادة والفلاح. وقد أكّد مرارًا وتكرارًا أنّ الحكومة ليست لها قيمة ذاتيّة عنده، إلّا أن تتمكّن من إقامة الحقّ وإيصال الناس إلى الكمال. في

البعد الاجتماعيّ، يعني الفلاح في فكر الإمام علي عليه السلام تحقيق العدالة، ومراعاة حقوق الناس، وإيجاد مجتمع سليم، وتحقيق ما يضمن سلامة المجتمع، مثل العقلانيّة وطلب العلم. ففي فكر الإمام، العقل هو أسمى ثروة ونعمة وفضيلة للإنسان، وكمال الإنسان وقيمته الوجوديّة تتوقّف على مدى حظّه من العقل والعقلانيّة (خوانساری، ١٣٦٦ش، ج٢، ص ٣٧٠ وج١، ص ٦١). في هذه الحالة، من الضروريّ أن يبتعد أفراد المجتمع عن التعصّبات الجاهليّة ويُقبلوا على العقل والفكر، كما أنّ للعلم والمعرفة دورًا بارزًا في إيمان أفراد المجتمع ووعيهم ومعرفتهم وعقلانيّتهم وهدايتهم وسموّهم (خوانساری، ١٣٦٦ش، ج١، صص ٤٥، ١٨٢).

النتيجة هي أنّ هذه الأهداف الاستراتيجيّة الثلاثة في حكومة الإمام علي تربطها علاقة طوليّة وتكامليّة. في هذه الرؤية، ليست الحكومة في حقيقتها مجرّد مؤسسة اجتماعيّة أو سياسيّة، بل هي مؤسسة أخلاقيّة متمحورة حول الإنسان (المسؤول، ذي الحقّ، وطالب السموّ والرقيّ)، وسياسيّة اجتماعيّة لتحقيق الكمالات الإنسانيّة وسعادة الدارَين، وتلبّي الاحتياجات الوجوديّة للإنسان (المتمثّلة في الأمن والعدالة والفلاح).

هذه الأهداف الثلاثة، وفقًا للنموذج التالي، تقع في علاقات طوليّة وتكامليّة:



١. النظام والأمن، بوصفهما حاجة أوليّة، يهيّئان الأرضيّة للحياة الاجتماعيّة. فالحكومة مكلّفة بتوفير ظروف الحياة الاجتماعيّة من خلال توفير النظام والأمن. وهذه الحاجة الأوليّة للإنسان من أجل البقاء والطمأنينة وإقامة العدل والإقبال على الفضائل والفلاح هي ضرورة، ويجب أن تؤدّي دورها في اتّخاذ

القرارات، ووضع السياسات، وتنفيذ القوانين، وفي الممارسات السياسيّة، والتشريعات، والإجراءات التنفيذيّة، والنتائج الاجتماعيّة.

٢. العدالة تضفي على النظام طابعًا أخلاقيًّا، وترتقي به من المستوى الشكليّ إلى المستوى الروحيّ، وتمهّد السبيل للفلاح. لا يقتصر دور العدالة على توزيع السلطة والموارد فحسب، بل يسهم في ترسيخ النظام والأمن في النفوس. فالعدالة تمهّد السبيل للسموّ الأخلاقيّ والاجتماعيّ، وتقع في مستوى الوظائف الأكثر عمقًا للدولة.

٣. الفلاح، بوصفه الغاية النهائيّة، ينبع من صميم العدالة والنظام، ويسوق الإنسان نحو الكمال. ولهذا، فإنّ الغاية النهائيّة لحكومة الإمام علي عليه السلام هي هداية الإنسان نحو الكمال والسعادة الأخرويّة. وهذا الهدف يرتقي بالحكومة من مجرّد مؤسسة دنيويّة إلى مؤسسة روحية وأخلاقيّة.

الخاتمة

لقد تبيّن في هذا المقال أنّ الحكومة في فكر الإمام علي عليه السلام ليست مجرّد مؤسسة للسلطة، بل هي أداة لتحقيق القيم الإلهيّة، وأنّها تسعى بشكل أساسيّ لتحقيق ثلاثة أهداف قيميّة وأساسيّة للمجتمع، هي: النظام، والعدالة، والفلاح (السعادة).

- النظام والأمن في فكر الإمام علي عليه السلام يعنيان تنظيم الشؤون الاجتماعيّة على أساس العقل والشرع والفضائل الأخلاقيّة، لتكون ركيزة الاستقرار الاجتماعيّ في أبعاده المختلفة الثقافيّة والسياسيّة والاجتماعيّة. ولهذا، فإنّ النظام والأمن لا يقتصران على النطاق الماديّ، بل يشملان كذلك النظام والأمن الاقتصاديّ والاجتماعيّ والأخلاقيّ. وفي التحليل الاستراتيجيّ، ليس الأمن في الحكومة العلويّة

أداة للقمع، بل يكون أرضيّةً لتحقيق العدالة والنموّ الإنسانيّ.
- تُعدّ العدالة في فكر الإمام علي عليه السلام معيارًا لمشروعيّة الحكم وليست مجرّد مبدأ تنفيذيّ، وإنّ غيابها يقوّض دعائم الحكم ويزعزع أركانه.
- تشمل العدالة في هذا الفكر العدالة القضائيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، وحتّى النفسيّة. ومن هنا، فإنّ الإمام يتصدّى بحزمٍ للتمييز في بيت المال، ومنح الامتيازات للخواصّ، والفساد الإداريّ.
- العدالة في الحكومة العلويّة ليست مجرّد أداة لتنظيم العلاقات الاجتماعيّة، بل هي سبيل لتحقيق الكرامة الإنسانيّة والرضوان الإلهيّ.
- في هذه الرؤية، تُعدّ العدالة مقدّمة لفلاح الفرد والمجتمع.
- الفلاح في فكر الإمام علي عليه السلام هو الغاية القصوى للحكومة. يجب على الحكومة أن توفّر الظروف التي تمكّن البشر من تحقيق النموّ الروحيّ والأخلاقيّ والاجتماعيّ. ولهذا، فإنّ الحكومة مسؤولة عن هداية الناس نحو الفلاح الدنيويّ والأخرويّ.
- يرتبط الفلاح في هذه الرؤية بالعدالة والأمن؛ إذ لا يمكن للبشر بلوغ الكمال من دونهما.
- إنّ الحكومة لهداية الناس نحو الحقّ، لا لطلب السلطة. ولهذا، تقع على عاتق الحاكم مسؤوليّة التربية الأخلاقيّة للمجتمع، ومكافحة الفساد، وتهيئة الأرضيّة للنموّ الروحيّ لأفراد المجتمع.
- في علم الحكومة عند الإمام علي عليه السلام، يُعدّ النظام والأمن من الحاجات الأوليّة للإنسان، والعدالةُ ترسّخ النظام والأمن، وفي الوقت نفسه، يمهّد كلاهما السبيل لسموّ الإنسان وفلاحه.
- هذا الترابط المفاهيميّ بين المفاهيم الثلاث المذكورة (النظام، والعدالة، والفلاح) يحوّل الحكومة إلى مؤسسة أخلاقيّة ومرتكزة على الإنسان، لا

تهتمّ بإدارة المجتمع فحسب، بل بإمامة الإنسان وهدايته أيضًا.

- وفي الختام، فإنّ الحكومة في فكر الإمام علي عليه السلام ليست أداة للسلطة، بل هي أمانة إلهيّة لتحقيق النظام والعدالة والفلاح، وهي في الحقيقة مهندس الحياة المدنيّة ومنظّم العلاقات الاجتماعيّة القائمة على القيم الإنسانيّة. ولهذا، يمكن للدول المعاصرة، من خلال ترتيب الأولويّات بين الأهداف الثلاثة المذكورة وبين مراتبها الشكليّة والمضمونيّة، التوفيق والدمج بين هذه الأهداف الثلاثة، وتهيئة ظروف تحقيقها في إطار علاقة تأثيرٍ وتأثّرٍ متبادل وعلاقة تكامليّة فيما بينها.

المصادر

* القرآن الكريم

** نهج‌البلاغة

آشوری، داریوش. (۱۳۷۳ش). دانشنامه سیاسی. تهران: انتشارات مروارید.

ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله. (۱۳۸۵هـ). شرح نهج‌البلاغة (المحقق: محمد أبوالفضل إبراهيم، ج۷، ۱۸). بيروت: دار إحياء التراث العربي.

ابن خلدون، عبدالرحمن. (۱۳۶۲ش). مقدمه (مترجم: پروین گنابادی، ج۱، چاپ چهارم). تهران: مرکز انتشارات علمی وفرهنگی.

احمدی، علی اصغر. (۱۳۹۱ش). عدالت اجتماعی در نهج‌البلاغه. قم: موسسه بوستان کتاب.

اخوان کاظمی، بهرام. (۱۳۸۶ش). عدالت در اندیشه‌های سیاسی اسلام (چاپ دوم). قم: موسسه بوستان کتاب.

الثقفي الكوفي الأصفهاني، أبوإسحاق إبراهيم بن محمد. (۱۳۹۵هـ). الغارات (ج۱). تهران: انجمن آثار ملی.

خمینی، روح‌الله. (۱۳۹۱ش). آداب الصلوة - آداب نماز (چاپ نوزدهم). تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.

خوانساری، محمد بن حسین آقا جمال. (۱۳۶۶ش). شرح غرر الحکم ودرر الکلم (المصحح: جلال الدین حسینی ارموی، ج ۱، ۲، ۶). تهران: دانشگاه تهران.

دورانت، ویل. (۱۳۶۷ش). تاریخ تمدن (مترجمان: احمد آرام ودیگران، ج۱، چاپ دوم). تهران: انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی.

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

الشيرازي، صدرالدين محمد بن إبراهيم. (١٩٨١م). الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة (ج٩، الطبعة الثالثة). بيروت: دار إحياء التراث العربي.

طوسی، خواجه نصیرالدین. (١٣٦٩ش). اخلاق ناصری (مصححان: مجتبی مینوی وعلیرضا حیدری). تهران: انتشارات خوارزمی.

علی‌نقی، جعفر؛ رهدار، احمد. (١٤٠٣ش). ظرفیت‌شناسی مؤلفه‌های امامت در ایجاد نظم تمدنی. نقدونظر، ٢٩(١١٣)، صص ٦٣-٩٠.

الفارابي، أبونصر. (١٩٩٥م). تحصيل السعادة (المصحح: علي بو ملحم). بيروت: دار ومكتبة الهلال.

فاضل لنکرانی، محمد. (١٣٦٨ش). آیین کشورداری از دیدگاه امام علی عليه السلام (تقریر وتنظیم: حسین کرمی، چاپ دوم). بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

مدبر چهاربرج، سیف‌الله؛ مسلمی، حسن؛ عشایری، طاها. (١٤٠٤ش). بررسی الگوها وراهبردهای حکمرانی اسلامی در اندیشه امام علی عليه السلام مروری بر متون نهج‌البلاغه. پژوهش‌های نهج‌البلاغه، ٢٤(٣)، صص ٤١-٨٥.

مطهری، مرتضی. (١٣٧٤ش). نظام حقوق زن در اسلام (چاپ نوزدهم). تهران: صدرا.

مطهری، مرتضی. (١٣٧٩ش). سیری در نهج‌البلاغه. تهران: صدرا.

مطهری، مرتضی. (١٣٩١ش). انسان کامل (چاپ پنجاه وسوم). تهران: صدرا.

هیوود، اندرو. (١٣٨٣ش). مقدمه نظریه سیاسی (مترجم: عبدالرحمن عالم). تهران: نشر قومس.