

The Functions of Ethical Governance in Political Structure from the Perspective of the Quran and Hadiths

Seyyed Kazem Seyed Bagheri¹ , Vahid Khezli²

¹ Associate Professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran (**Corresponding author**).
sbaqeri86@yahoo.com

² Researcher, Seminary of Qom, Qom, Iran. vkhezli96@gmail.com

Abstract

Throughout the course of human history, repeated and instructive experiences have demonstrated that political autocracy, unchecked concentration of power, the absence of effective oversight mechanisms, and the dominance of self-centeredness in the realm of governance systematically pave the way for widespread injustices, the violation of citizens' rights, the proliferation of administrative and moral corruption, and ultimately the erosion of political legitimacy. This condition not only disrupts social order but also severely undermines public trust, social capital, and the political cohesion of society. In response to this historical and structural issue, the present research is organized with the aim of elucidating the position, nature, and functions of ethical governance from an Islamic perspective in realizing a just and legitimate political structure. It seeks to show that ethics in Islamic political thought is not merely an individual, advisory, or idealistic matter but rather constitutes an epistemological, normative, and structural foundation for designing, organizing, and enhancing the efficiency of the governance system. The central question of the research is: What roles and functions does ethical governance, from the perspective of the Holy Quran and authentic Islamic hadiths, play in preventing the formation of autocratic, unaccountable, and morally illegitimate power structures? And how can it serve as an alternative, rational, and efficient framework in contrast to the prevalent power-oriented, hierarchical, and utilitarian models of governance?

This research employs a descriptive-analytical method, relying on revelatory sources, particularly the verses of the Holy Quran and authentic hadiths, to extract the foundational concepts of Islamic political ethics and analyze them in relation to institutional structures and governance processes. The findings of the research indicate

Cite this article: Seyed Bagheri, S.K. & Khezli, V. (2025). The Functions of Ethical Governance in Political Structure from the Perspective of the Quran and Hadiths. *Governance in the Qur'an and Sunnah*, 3(4), pp. 9-26. <https://doi.org/10.22081/jgq.2026.73684.1064>

Received: 2025-06-28 ; **Revised:** 2025-07-22 ; **Accepted:** 2025-08-17 ; **Published online:** 2025-10-05

Type of article: Research Article

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy

©2025/authors retain the copyright and full publishing rights

that ethical governance in the Islamic framework, unlike traditional and authoritarian models that organize societal administration in a hierarchical and top-down manner while minimizing the role of the people, emphasizes the interactive nature of power, extensive and meaningful citizen participation, and the active presence of intermediary social institutions. It does not consider all affairs to be absolutely under the monopoly of the state and political sovereignty. In this framework, the relationship between rulers and the people is not merely a legal or instrumental one but is regarded as an ethical, responsible, and reciprocal bond based on affection, mutual trust, benevolence, openness to advice, and respect for inherent human dignity. This fosters the possibility of dialogue, wise consultation, and genuine societal influence in the political decision-making process. From a structural perspective, ethical governance is not limited solely to the personal virtues of politicians; rather, it extends beyond that to the design and organization of institutions, mechanisms, and political processes that ensure just, transparent, and accountable behavior in the realm of power, preventing the unchecked concentration of power and the reproduction of tyranny. Ethical governance, as the primary axis in designing and establishing a just political structure, plays a determinative role in guaranteeing transparency, justice-orientation, active public participation, and countering autocracy. In such a way that transparency in the exercise of power is considered one of its most important pillars, providing citizens with free and informed access to information, thereby creating the grounds for governmental oversight and continuous accountability of officials. This type of governance, by relying on principles such as justice as the foundational rule of politics, the preservation of human dignity as the ultimate goal of governance, trusteeship in power, the ethical responsibility of rulers, accountability before the people and God, and the rejection of improper, deceptive, and inhumane tools in societal administration, possesses concrete and realizable functions in the political arena. Among these functions, one can point to the structural prevention of autocracy, curbing despotic tendencies, institutionalizing public and internal oversight, strengthening informed and ethics-oriented citizen participation, enhancing transparency in political decision-making and policy formulation, increasing social trust, and ultimately consolidating the political legitimacy of the governance system. The research conclusion suggests that the close, intrinsic, and inseparable link between ethics and politics in Islamic thought transforms ethical governance into a strategic foundation for designing a just, legitimate, and efficient political structure—a structure in which power is not a tool for consolidating domination and group interests but rather a divine trust for realizing justice, safeguarding public rights, and guiding society toward growth, progress, and material and spiritual prosperity. This can provide an inspiring and reliable model for addressing the complex challenges of governance in contemporary societies.

Keywords: Ethical governance, political structure, participation, transparency, accountability.

وظائف الحكومة الأخلاقية في البنية السياسية من منظور القرآن والأحاديث

السيد كاظم سيد باقري^١، وحيد خزلي^٢

^١ أستاذ مشارك، قسم السياسة بمعهد الثقافة والفكر الإسلامي، قم، إيران (الكاتب المسؤول). sbaqeri86@yahoo.com
^٢ الباحث بالحوزة العلمية بقم، قم، إيران. vkhezli96@gmail.com

الملخص

جرت هذه الدراسة بهدف تبين موقع ووظائف الحكومة الأخلاقية ذات المقاربة الإسلامية في تحقيق بنية سياسية عادلة ومشروعة. وتتمحور إشكالية البحث حول السؤال الآتي: ما الأدوار والوظائف التي تؤديها الحكومة الأخلاقية، من منظور القرآن الكريم والروايات الإسلامية المعتبرة، في الوقاية من تشكّل بُنى سلطوية استبدادية، لا تخضع للمساءلة، وتتفقر للمشروعية الأخلاقية؟ وكيف يمكن لها أن تقدّم إطاراً بديلاً وفعالاً في مواجهة النماذج السلطوية النفعية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي - التحليلي، حيث جرى استخراج المعطيات بالرجوع إلى المصادر الوحيانية، ولا سيما آيات القرآن الكريم والروايات الموثوقة، ثم تحليلها في ضوء مفاهيم الأخلاق السياسية في الفكر الإسلامي. وقد أظهرت نتائج البحث أن الحكومة الأخلاقية في الفكر الإسلامي لا تقتصر على كونها مجموعة من التوصيات القيمية المجردة، بل تنطوي على وظائف واقعية وبنوية فاعلة في المجال السياسي. فهي، من خلال الارتكاز إلى مبادئ من قبيل العدالة، وصون الكرامة الذاتية للإنسان، ومسؤولية الحاكم، والأمانة في ممارسة السلطة، والمساءلة أمام الناس وأمام الله تعالى، تسهم في منع تركّز السلطة وظهور الاستبداد، وتُهيئ الأرضية لإقامة نظام سياسي عادل. كما يمكن الإشارة إلى تعزيز المشاركة الواعية ذات البعد الأخلاقي لدى المواطنين، وترسيخ آليات الرقابة العامة والذاتية، والارتقاء بمستوى الشفافية في عمليات اتخاذ القرار، وزيادة الثقة الاجتماعية كوظائف أساسية أخرى لهذا النمط من الحكومة. وتخلص الدراسة إلى أن الارتباط الوثيق بين الأخلاق والسياسة في المنظومة الإسلامية يجعل من الحكومة الأخلاقية ركيزة استراتيجية في تصميم بنية سياسية عادلة، ومشروعة وفعالة، ويؤكد أن الأخلاق تمثّل العنصر الجوهرية في تحقيق السياسة العادلة ضمن الفكر السياسي الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: الحكومة الأخلاقية، البنية السياسية، المشاركة، الشفافية، الخضوع للرقابة.

استناداً إلى هذه المقالة: سيد باقري، السيد كاظم؛ خزلي، وحيد (٢٠٢٥). وظائف الحكومة الأخلاقية في البنية السياسية من منظور

القرآن والأحاديث. *الحكومة في القرآن والسنة*، ٣(٤)، صص ٩-٢٦. <https://doi.org/10.22081/jgq.2026.73684.1064>

تاريخ الاستلام: ٢٠٢٥/٠٦/٢٨؛ تاريخ المراجعة: ٢٠٢٥/٠٧/٢٢؛ تاريخ القبول: ٢٠٢٥/٠٨/١٧؛ تاريخ النشر: ٢٠٢٥/١٠/٠٥

الناشر: المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

نوع المقالة: مقالة بحثية

© المؤلفون

١. المقدمة

على امتداد مسار التاريخ الإنساني، لوحظ مرارًا وتكرارًا أنّ المخاطر الناجمة عن الاستبداد، والتمركز المفرط للسلطة، والنزعة الذاتية في ميدان السياسة والحكم، قد أدت إلى نشوء الظلم، وانتهاك حقوق المواطنين، ونفّس الفساد. إنّ هذه التجارب المريرة للأنظمة الاستبدادية، على مختلف مستويات الحكومة، تكشف بوضوح أنّ غياب المعايير الأخلاقية عن البنى السياسية يُعدّ العامل الرئيس في الانحرافات الخطيرة عن مسار تحقيق العدالة والمصلحة العامة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية البنية السياسية بوصفها إطارًا محوريًا ينبغي تصميمه وتنظيمه على أساس مبادئ أخلاقية راسخة؛ إذ إنّ البنى التي تستند إلى أسس أخلاقية متينة وحدها القادرة على كبح النزعات الأنانية والمصالح الفردية الضيقة، وتهيئة الأرضية لتحقيق العدل والإنصاف. ويُعدّ الحكّام وأصحاب السلطة، على وجه الخصوص، أكثر حاجة إلى الالتزام بالمبادئ الأخلاقية، نظرًا لما تنطوي عليه قراراتهم من آثار عميقة وواسعة النطاق على مصير المجتمعات، حيث إنّ غياب الإطار الأخلاقي قد يحوّل هذه التأثيرات إلى ضرر عام. ومن منظور الفكر الإسلامي، لا تُعدّ الحكومة مجرد عملية سياسية، بل هي تكليف إلهي وأمانة أخلاقية ينبغي أن تقوم على التقوى والعدل واحترام الكرامة الإنسانية. وانطلاقًا من ذلك، تمنح الأخلاق في مجال الحكم صُناع القرار والهياكل السياسية القدرة على تصميم وتنفيذ أنظمة عادلة، خاضعة للمساءلة، وقائمة على المشاركة الشعبية، تحافظ على حقوق المواطنين وتحدّ إلى أقصى درجة ممكنة من أيّ ممارسات من شأنها انتهاك تلك الحقوق. وعليه، تُعدّ الحكومة الأخلاقية، القائمة على بنية سياسية راسخة ومؤسّسة على القيم الأخلاقية، المفتاح الأساس لتحقيق العدالة، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان الأمن والرفاء المستدام للمجتمع. تُعدّ القيادة، والعاملون في النظام الإسلامي، والشعب، والجماعات، ومنظمات المجتمع المدني، والنخب العلمية، بوصفهم حلقات وسيطة، جميعًا مسؤولين عن السعي إلى تصميم بنية سياسية تمكّن ممارسة السلطة السياسية ضمن إطارٍ قيمى يقوم على العدالة والتقوى والأخلاق. فأى بنيةٍ سياسية تُجيز السلوكيات الأنانية أو الاستبدادية أو الجائرة، أو تهين الأرضية لظهورها، تخرج عن دائرة المشروعية والفاعلية في منظومة الحكومة الأخلاقية. ولا يتحقّق نموذج الحكومة الأخلاقية إلا عندما يلتزم الساسة بتجنّب المصالح الشخصية، والردائل الأخلاقية، والوسائل غير المشروعة في إدارة المجتمع، ويلتزمون بالمبادئ الأساسية، مثل العدالة، والصدق، والأمانة، وصون الكرامة الإنسانية. وإنّ هذا الالتزام الأخلاقي هو الذي يوجّههم نحو بناء بنيةٍ سياسية عادلة، خاضعة للمساءلة، ومرغوبة مما يمهد الطريق لتقدّم وسعادة المجتمع. وانطلاقًا من ذلك، يتمحور السؤال الرئيس للبحث حول: ما الوظائف التي تؤديها الحكومة الأخلاقية، من منظور القرآن الكريم والروايات الإسلامية، في تصميم وتحقيق بنية سياسية عادلة

ومشروعة؟ وتفترض الدراسة أنّ الحوكمة الأخلاقية، وفقاً للقرآن الكريم والسنة الشريفة، ومن خلال الاستناد إلى مبادئ أساسية من قبيل العدالة، والتقوى، والأمانة في ممارسة السلطة، واحترام الكرامة الإنسانية، تؤدي دوراً محورياً في تصميم وتحقيق البنية السياسية المنشودة. وتُظهر هذه الفرضية أنّ مثل هذه البنية قادرة على الحيلولة دون نشوء الأنظمة الاستبدادية، ومنع تفشّي الفساد، والحدّ من انتهاك الحقوق العامة، وهي تستند إلى مركزية العدالة، والشفافية في الإجراءات، ومساءلة المسؤولين، والشورى، والمشاركة الفاعلة للمواطنين. وبذلك، تُسهم في إرساء نظامٍ سياسي قائم على العدالة، متّسم بالمشروعية، وفعال في المجال السياسي. وقد أنجز هذا البحث بالاعتماد على المنهج الوصفي - التحليلي، وبالاستناد إلى الدراسة المكتبية؛ حيث جرى الرجوع إلى المصادر الدينية، وفي مقدّمتها القرآن الكريم والروايات، لاستخراج مفاهيم ووظائف الحوكمة الأخلاقية، ثم دراستها وتحليلها تحليلًا مضمونياً ضمن إطار البنية السياسية في الفكر الإسلامي.

٢. الإطار المفاهيمي

في مفهوم الحوكمة، لم تعد الحكومة تقتصر على المؤسسات الحكومية التقليدية، بل امتدت لتشمل الجماعات، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب، والنخب، ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى المواطنين بوصفهم أطرافاً فاعلة في عمليات صنع القرار وتنفيذ السياسات العامة. وتُسم الحوكمة بطابعٍ أفقي، حيث تكون الحكومة على قدم المساواة مع المؤسسات الأخرى، ولا تُمارس السلطة بشكل هرمي ومن أعلى إلى أسفل؛ وإنما تتشكّل عمليات صنع القرار والتنفيذ ضمن مسارٍ تفاعلي، ثنائي الاتجاه، وتبادلي بين جميع أصحاب المصلحة. ويؤدّي هذا النهج إلى تعزيز المشاركة، وزيادة مستوى المساءلة، والارتقاء بكفاءة النظام السياسي وفاعليته. «وفي القراءات والتفسيرات الحديثة لمفهوم الحوكمة، تُعدّ الحكومة مجرد أحد الفاعلين في دائرة إدارة الشأن العام؛ إذ تشارك الشركات التجارية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات البحثية، والقيادات الدينية، والأحزاب السياسية، والمؤسسات العسكرية والأمنية، وغيرها، بوصفها فاعلين آخرين في عملية الحوكمة. وكلّما ازداد عدد هؤلاء الفاعلين وتوّعت أدوارهم داخل المجتمع، ازدادت الحوكمة تعقيداً وتشابكاً» (رضايي، دهقاني وكيان بور، ١٣٩٢ ش، ص ١٦). وبناءً على ذلك، يمكن القول إنّ الحوكمة تمثّل عملية تفاعلية ومستمرة تتشكّل بين ثلاثة عناصر رئيسة: المواطنون، والحلقات الوسيطة، والدولة، وذلك في مجالات صنع القرار، والتنظيم، والتيسير، بهدف تعزيز كفاءة النظام السياسي وتقوية بنية المجتمع الإسلامي. يركّز هذا البحث على مفهوم الحوكمة الأخلاقية من منظورٍ سياسي وإسلامي. وعلى عكس النماذج التقليدية للحكم التي تُدار فيها الشؤون العامة بأسلوبٍ هرميٍّ من الأعلى إلى الأسفل، تركز الحوكمة الأخلاقية على التفاعلية، والمشاركة الواسعة، وحضور المواطنين والحلقات

الوسيط، بحيث لا تكون إدارة الشأن العام حكراً بشكل مطلق على مؤسسة الحكم. أما في الرؤية الإسلامية، إلى جانب الإقرار بهذا التوجه، فقد جرى التأكيد بصورة خاصة على العلاقة القائمة على المودة والتفاعل المتبادل بين الحكام والشعب، على نحو تشكّل فيه علاقة تفاعلية واتصال ثنائي الاتجاه بين المجتمع والمسؤولين ضمن عملية صنع القرار. وفي الحوكمة الأخلاقية الإسلامية، يتم تجاوز النظرة المادية الصرفة والقائمة على القوة، ويُسعى إلى تمكين المواطنين من أداء دورٍ فاعلٍ وحقيقي في العمليات السياسية والاجتماعية، بحيث يشاركون إلى جانب القادة والعاملين في الدولة، من خلال التعاون المستمر وإبداء المشورة، في توجيه مسار المجتمع نحو التقدّم والسعادة، ويؤدّون مسؤولياتهم الاجتماعية والسياسية بجدية. ويرتكز هذا النمط من الحوكمة على جملة من المبادئ الأساسية، من أبرزها: إقامة العلاقة القائمة على المودة بين الحاكم والشعب، وتعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين، وإرساء الرقابة العامة والشاملة على أداء المسؤولين، مع التأكيد على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشفافية، والمساءلة، وتحمل المسؤولية. وفي هذا الإطار، تُعدّ الحوكمة الأخلاقية عمليةً مستمرة، تفاعلية، وتشاركية، قائمة على الحوار، تنشأ بين القائمين على شؤون الحكم، والحلقات الوسيطة، والمواطنين. ويسهم هذا التفاعل في بلورة عمليات صنع القرار، ورسم السياسات العامة، والتنظيم، والتيسير، والتنسيق بصورة دقيقة، ومدروسة، ومنضبطة أخلاقياً، بحيث تشكّل القوانين والسلوكيات السياسية والاجتماعية في ضوء هذه المنظومة القيمية.

٣. مكانة البنية في الحوكمة الأخلاقية

تحتلّ البنية موقعاً محورياً في منظومة الحوكمة الأخلاقية، إذ إنّها تمثّل الإطار والسياق الذي يمكن أن تتجلّى في داخله القيم الأخلاقية والسياسية وتتحقّق على أرض الواقع. فالحوكمة الأخلاقية يمكنها أن تتجاوز الفضائل الشخصية، لتتولّى تصميم وتنظيم النظم المؤسسية والعمليات السياسية، بما يضمن سلوكاً عادلاً، وشفافاً، وخاضعاً للمساءلة في ميدان ممارسة السلطة. وفي هذا الإطار، تُفهم البنية السياسية بوصفها آلية تمكّن من تفعيل الرقابة، والمشاركة الفعالة للمواطنين، والمشورة الحكيمة، بما يحول دون الاستبداد وتركيز السلطة. وفي الواقع، فإنّ القيم الأخلاقية، من دون وجود بنية متماسكة وعادلة، لا تستطيع أن تتحوّل إلى ممارسات فعّالة في عمليات صنع القرار وإدارة المجتمع؛ بل إنّ الأفراد، وإن كانوا متحلّين بالفضائل الأخلاقية، قد يقعون في الخطأ أو في إساءة استخدام السلطة إذا ما عملوا ضمن بنية سياسية غير ملائمة. وعليه، تكتسب دراسة إمكانات الحوكمة الأخلاقية في تصميم البنية السياسية المنشودة أهمية بالغة، لما لها من دور في تأطير سلوك المؤسسات والفاعلين السياسيين، وتوجيههم نحو صون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة، وتحمل المسؤولية. فالبنية العادلة والمؤسّسة على القيم الأخلاقية تهبّي أرضيةً لتفاعل متعاطف ومتوازن بين السلطة والمجتمع، وتوجّه

العمليات السياسية نحو مزيد من الشفافية، والمساءلة، والمشاركة الشعبية. ومن هنا، فإن مكانة البنية في الحوكمة الأخلاقية هي مكانة محورية وحاسمة، وبدون الاهتمام بها، لا يمكن تحقيق الأهداف الأخلاقية في المجال السياسي. وتؤدي الأخلاق دوراً أساسياً ولا غنى عنه في تنظيم البنى السياسية والمؤسسات الحاكمة، بحيث إنّ الأخلاق الإسلامية، إلى جانب تركيزها على الهدف الأساس للحكم المتمثل في إقامة العدل، تؤكد ضرورة أن تقوم الآليات التنفيذية نفسها على مبادئ أخلاقية وإنسانية راسخة. وفي هذا السياق، يعبر مبدأ «الناسُ مُسلطونَ على أموالهم وأنفسهم» (المجلسي، ١٤٠٣ق، ج ٢، ص ٢٧٢) عن الاحترام العميق للحريات المشروعة للأفراد، ويؤكد ضرورة تحقيق توازن دقيق بين سلطة الدولة وصيانة الكرامة الإنسانية، بوصفه أحد المرتكزات الأساس في بناء بنية سياسية أخلاقية وعادلة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التأكيد مراراً وتكراراً في النصوص والروايات الإسلامية على مفاهيم رئيسية مثل الشورى (آل عمران، ١٥٩)، والشفافية، والمساءلة، ومكافحة الفساد والظلم، وكلها تشير إلى أهمية التوجيه الأخلاقي في عملية صنع القرار وممارسة السلطة. من منظور الحوكمة الأخلاقية، توفر هذه المبادئ الأخلاقية بوصفها بُنى مؤسسية وإجرائية، الإطار اللازم للإدارة العادلة والمسؤولة والشفافة للسلطة. وبالتالي، فإن الحوكمة الأخلاقية، من خلال التركيز على هذه المبادئ، تصمم البنية السياسية بطريقة تضمن كرامة الإنسان والحريات المشروعة والعدالة الاجتماعية في صميم الحكم، وتمنع أي شكل من أشكال الاستبداد والفساد.

٤. وظائف أخلاق الحوكمة في تصميم البنية السياسية المنشودة

تتجاوز الأخلاق، في النظام السياسي الإسلامي، كونها صفةً شخصية للحاكم الصالح، لتغدو آليةً محورية في تنظيم السلطة وتوجيهها نحو تحقيق العدالة، والأمن، وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز المشاركة الشعبية المشروعة. ويقدم هذا المنظور إطاراً شاملاً ومتعدد المستويات للحوكمة الأخلاقية، يستند إلى التعاليم القرآنية، والسنة النبوية، والسيرة العلوية، بوصفها مصادر تأسيسية في بناء النظام السياسي العادل. ويؤكد هذا النهج على الاحترام والتواضع أمام الشعب، ويعمل على ترسيخ ثقافة الرقابة الجماعية والمراجعة المستمرة، بما يحول دون ترسخ النظم الاستبدادية، ويُفضي في النهاية إلى تشكّل بنية عادلة ومستدامة. وفي هذا السياق، ينبغي أن يُصمّم النظام السياسي في المجتمعات الإسلامية على نحو يوجّه عمليات الحوكمة باتجاه تعزيز القيم الروحية والأخلاقية. كما تُوفّر هذه البنية الأخلاقية الإطار اللازم لتمكين المواطنين من الشعور بالحرية والأمن، وتُبعدهم عن الممارسات الرئائية والانتهازية، وتُسهم في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، بما يعزّز أداءهم لمسؤولياتهم الفردية والاجتماعية في ضوء الهداية الأخلاقية. وعلى هذا المستوى، تغدو الأخلاق معياراً أساساً في تقويم وتنظيم بُنى السلطة، وعمليات التشريع، وإدارة شؤون الدولة. ولا يمكن ضمان تحقق العدالة في البنية

الحاكمة من دون حضورٍ فاعل للأخلاق؛ إذ إنّ البنية السياسية الخالية من الضوابط الأخلاقية تتحوّل إلى أداة للهيمنة والاستبداد. وقد أكّد القرآن الكريم على مركزية العدالة، وأمر بها صراحةً في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (النحل، ٩). كما ورد عن الإمام علي (ع) قوله: «العدلُ أساسُ به قِوامُ العالم» (النصيبي الشافعي، ١٣٧٨ش، ص ٢١٥). وبناءً على ذلك، تُعدّ الأخلاق ركناً جوهرياً في إرساء نظامٍ سياسي وبنية حاكمة عادلة ومستدامة.

٤-١. منع تصميم النظام الاستبدادي

تؤدّي الحوكمة الأخلاقية دوراً أساسياً في تصميم البنية السياسية العادلة، بحيث يتحلّى قادة المجتمع الإسلامي ومواطنوه بتزكية النفس والالتزام بالقيم الأخلاقية، ويمكن للبنية السياسية أن يوجّه المجتمع نحو العدالة والروحانية. ولا يبلغ السياسي مرتبة الكمال الأخلاقي وتحمل المسؤولية إلا حين يتخلّى عن النزعة الذاتية والسعي وراء المصالح الشخصية، ويضع نفسه في خدمة بنيةٍ سياسيةٍ عادلة. ومن أخطر الآفات التي تعاني منها النظم الاستبدادية تركّز السلطة في أيدي فئات أو أفراد لا يسعون إلا إلى تحقيق مصالحهم الخاصة، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاك حقوق المواطنين، وانتشار الفساد على نطاق واسع. ولا يمكن لبنيةٍ سياسيةٍ عادلة أن تتشكّل في غياب الأخلاق السياسية، والشفافية، والمساءلة. وفي المجتمعات التي يهيمن فيها الاستبداد، تتآكل القيم الأخلاقية، وتضعف العدالة، وتتورّف الأرضية الملائمة لانتشار الفساد، والتزلف، وانتهاك الحقوق العامة. أما البنية السياسية العادلة، القائمة على مبادئ المشاركة الشعبية الفاعلة، والرقابة الجماعية، وتحمل المسؤولية من قبل المسؤولين، فإنّها تحول دون حدوث هذه الأضرار. وفي المحصلة، تمهّد الحوكمة الأخلاقية الأرضية لإرساء بنيةٍ سياسيةٍ عادلة تكفل العدالة، وتضامن الكرامة الإنسانية، وتُعزّز الرفاه الاجتماعي، وتمنع تركّز السلطة والانزلاق نحو الاستبداد. وفي هذا السياق، يعرّف عبد الرحمن الكواكبي بدقة عن آثار الاستبداد حين يقول: «الاستبداد يتصرّف في أكثر الأميال الطبيعية، والأخلاق الحسنة، فيضعفها أو يفسدها، أو يمحوها» (الكواكبي، ١٣٧٨ش، ص ١٧٢). وحين يستشري الاستبداد في مجتمع ما، وتنتشر الرذيلة وسوء الأخلاق، فإن ذلك يغمر الجميع، على اختلاف مراتبهم من عليّة القوم وسفولتهم، و «أقل ما يؤثره الاستبداد في أخلاق الناس، أنه يرغم حتى الأخيار منهم على ألفة الرياء والنفاق ولبس السنين، وأنه يعين الأشرار على إجراء غي نفوسهم آمنين من كل تبعة ولو أدبية، فلا اعتراض ولا انتقاد ولا اقتضاح، لأن أكثر أعمال الأشرار تبقى مستورة» (الكواكبي، ١٣٧٨ش، ص ١٧٥). في المجتمع الذي ترسخ فيه الاستبداد، لا تموت الأخلاق فحسب، بل تملأ القيم والأخلاق المضادة فضاء السياسة، كما تهيمن على طبيعة العلاقة بين الشعب والحكومة. إن الحوكمة الأخلاقية تلعب دوراً جوهرياً في تصميم البنية السياسية العادلة، إذ تحول دون نشوء الأنظمة الاستبدادية. فالأخلاق، بوصفها الركيزة الأساسية لهذه

البنية، تلزم الساسة وبنى القوة السياسية بالابتعاد عن النزعة الذاتية، وعن تركّز السلطة المفرط. ويعمل هذا الإطار الأخلاقي على منع ظهور السلوكيات الاستبدادية والظالمة في مسارات الحوكمة، ويضمن أن تُنظّم السلطة تنظيمًا عادلاً، وخاضعاً للمساءلة، وقائماً على المشاركة الفاعلة للمواطنين. ومن ثمّ، تُشكّل الحوكمة الأخلاقية درعاً واقياً في مواجهة الاستبداد، وتُهيئ بنيةً سياسية تُرسّخ فيها قيم العدالة، والشفافية، وتحمل المسؤولية. وعليه، فإنّ تصميم البنية السياسية العادلة لا يمكن أن يتحقّق إلا في ظل الالتزام بالمبادئ الأخلاقية؛ إذ تُعدّ الأخلاق العاملَ الرادعَ الأساس في مواجهة نشوء الأنظمة الاستبدادية.

٤-٢. إقامة بنية عادلة للحوكمة

تتمثّل الوظيفةُ الأساسيةُ للأخلاق في الحوكمة في تمكين المجتمع وصنّاع القرار في النظام الإسلامي من تصميم وتحقيق بنيةٍ سياسيةٍ عادلة. ففي بنية الحوكمة، تؤدّي مبادئ أساسية مثل الشفافية، والمساءلة، وتحمل المسؤولية، وقبول النقد، والمشورة، والكفاءة، دوراً محورياً، وهي مبادئ لا يمكن تجسيدها عملياً إلا ضمن إطارٍ بنيويٍّ عادل، وبمشاركة فاعلة للأخلاق السياسية. وقد كان التركيز في السابق منصباً على الصفات الفردية للحاكم العادل، حيث ساد الاعتقاد بأنّ تحقّق العدالة مشروط بوجود شخصٍ صالحٍ في موقع السلطة. غير أنّ تطوّرات العصر الحديث وتجارب الحوكمة المعاصرة أثبتت أنّ جوهر العدالة لا يكمن في الفرد، بل في البنية العادلة، وفي سلامة آليات ممارسة السلطة؛ أي في وجود هيكلٍ سياسيٍّ يحول دون صدور الظلم والانحراف من قبل الأفراد والقائمين على شؤون الحكم. وفي مثل هذا النظام، تُعترف بحقوق المواطنين وتُحترم هذه الحقوق. وتضطلع أخلاقيات الحوكمة، بوصفها ركناً أساساً للحوكمة، بدورٍ حاسم في منع تشكّل الأنظمة الاستبدادية، ومن خلال تجاوز البنى التسلّطية، يهيئ الأرضية لتحقيق العدالة المستدامة. إنّ البنى السياسية العادلة تقوم على أساس سيادة القانون، وحاكمية الأحكام الإلهية، وتحمل المسؤولية، والمساءلة، وصون حقوق الناس، حيث ينتقل تركّز السلطة من الفردانية إلى المؤسسية. ويُعدّ هذا التحوّل جلياً في التجربة التاريخية لمجلس الشورى في عهد الثورة الدستورية، إذ انتهت الحاكمية المطلقة، وتعرّزت عملية التشريع القائم على المشورة والتمثيل الشعبي. وبناءً على مبادئ الحوكمة الأخلاقية الإسلامية، فإنّ الشرط الجوهري لممارسة السلطة في بنيةٍ سياسيةٍ عادلة هو تحقّق العدالة في جميع مكوناتها، بما يشمل الحاكم، والقائمين على الإدارة، والقوانين، والأنظمة. وفي نظام الحوكمة الإسلامية، لا يتصوّر أن يتمكّن فردٌ يفتقد في ذاته إلى ملكة العدالة من إقامة عدالةٍ حقيقية في المجتمع؛ إذ إنّ العدالة، بوصفها الركن الأساس للبنية العادلة، يجب أن تجري على نحو شامل ومستمر في سلوك وأداء جميع العاملين في شؤون الحكم، حتى يتسنى تحقيقها الكامل والفعلي. على هذا الأساس، فإنّ العدالة

الفردية للحاكم، وإن كانت شرطاً لازماً، لا تُعدّ كافيةً بذاتها لتحقيق الحوكمة العادلة؛ بل إن العدالة البنوية والشاملة في جميع مستويات النظام تُعدّ الشرط الجوهرى لتحقيق الحوكمة العادلة. وفي هذا السياق، يؤكّد الإمام علي (ع) هذه الحقيقة بقوله: «كَيْفَ يَعدُلُ فِي غَيْرِهِ مَنْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ» (التميمي الآمدي، ١٣٦٦ش، ح ٦٠٥٧)، وفي موضع آخر يقول (ع): «مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ كَانَ لِغَيْرِهِ أَظْلَم» (التميمي الآمدي، ١٣٦٦ش، ح ٨٦٠٦). وفي هذا السياق، يشير الملا أحمد نراقي إلى أنّ من لم يُصلِح قواه وصفاته، ولم يُظهر العدل في مملكة بدنه، لا يمتلك أهلية إصلاح الآخرين ولا القدرة على إقامة حكم العدالة بينهم (نراقي، ١٣٨٨ش، ص ٨٧). وعليه، ففي البنية السياسية العادلة، يُعدّ وجود الحاكم العادل شرطاً ضرورياً، لكنّه غير كافٍ بذاته؛ إذ لا بدّ من تصميم نظام الحكم وترتيبه على نحوٍ يجعل مسار القرارات والإجراءات متجهاً بطبيعته نحو العدل.

وتنقل الروايات أنّ امرأة تُدعى فاطمة بنت أسود من قبيلة بني مخزوم، وهي إحدى القبائل البارزة في قريش، ارتكبت سرقة، فأمر رسول الله (ص) بإقامة حدّ السرقة عليها. وقد أكم ذلك قريشاً ألباً شديداً، فبحثوا عمّن له منزلة خاصّة عند النبي (ص) ليتوسّط في الأمر. فتولّى أسامة بن زيد، وكان من أحبّ الناس إلى رسول الله، هذه المهمّة. فطرح أسامة القضية على النبي (ص)، فقال له: «أتشفع في حدّ من حدود الله؟» ثم قال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (البخاري، ١٤٢٢ق، ج ٤، ص ١٧٥). إن هذا الأمر يدل على حضور العدالة في النظام السياسي، إذ إن قيام بنية عادلة يحقّق ضمان حقوق المواطنين وصونها بصورة عملية وفعّالة. وقد عدّ الإمام الخميني أحد الأهداف الأساسية للثورة الإسلامية في إيران إقامة «حكومة قائمة على العدل والقسط»، التي تتمثّل سِمَتها الرئيسة في تحقّق العدالة في جميع الميادين الاجتماعية والسياسية. تُبرز هذه الرؤية أهمية إنشاء نظامٍ يصون الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين صوناً كاملاً، ويضمن تنفيذ العدالة بوصفها ركناً أساسياً في البنية السياسية، إذ يقول: «إنّ النظام الذي نعتزم تحقيقه، وهو نظام العدل الإسلامي، هو نظامٌ إذا تحقّق - إن وفّقنا الله إلى تحقيقه - فإنه يقرب المسافات بين الناس ويُعدّل الفوارق الطبقيّة» (الخميني، ١٣٨٩ش، ج ٨، ص ٢٤٧). وعلى هذا الأساس، تؤدي البنية العادلة دوراً محورياً في الحوكمة الأخلاقية وفي منع استبداد السلطة، إذ تقوم - إلى جانب سائر الآليات - بكبحها وتوجيه مسارها نحو إحقاق الحقوق وترسيخ القيم الأخلاقية. ومن هذا المنظور بعينه، اعترفت البنى الدستورية والجمهورية سلفاً بحقوقٍ أساسية للشعب، وبناءً عليه لم تعد مسألة «من ينبغي أن يحكم» هي محور البحث، بل تحوّل التركيز الرئيس إلى «كيفية ممارسة الحكم على نحوٍ عقلاني وعادل». وفي هذا الإطار، تُعدّ العدالة الباطنية والمعنوية لشخص الحاكم أمراً ذا أهمية، غير أنّه حتى مع توفر

العدالة الفردية، فإنّ غياب التصميم السليم لبنى السلطة يحول دون تحقّق العدالة الشاملة والحقيقية. وهذا يعني أنّه من دون وجود آليات مؤسسية وبنوية قائمة على أخلاقيات الحوكمة، قد تفشل الجهود الفردية لتحقيق العدالة، أو قد تنحرف عن مسارها الصحيح. وعليه، فإنّ أخلاقيات الحوكمة لا تقتصر على التأكيد على الفضائل الفردية فحسب، بل تشدّد كذلك على إنشاء بُنى منصفة، خاضعة للمساءلة، وفعّالة، تحول دون التمرّكز الاستبدادي للسلطة والظلم، وتوفّر الأرضية اللازمة لتحقيق العدالة الحقيقية على مستوى المجتمع.

٤-٣. الحوكمة القائمة على المشاركة الديناميكية والفاعلة

في الفكر السياسي الإسلامي، المستند إلى القرآن الكريم، لا تُعدّ مفاهيم التكافل، والتضامن، والتعاون مجرد قيم أخلاقية فحسب، بل تمثّل كذلك وظائف أساسية للحوكمة الأخلاقية، تُمهّد الطريق لحضور ومشاركة فاعلة للشعب في البنية السياسية. ويعرّف بعض الباحثين المشاركة السياسية بأنها الانخراط في العمليات السياسية التي تؤدي إلى اختيار القادة السياسيين وتحديد السياسات العامة أو التأثير فيها (أبركاسي وآخرون، ١٣٦٧ش، ص ٢٨٦). المقصود بالمشاركة الفاعلة هي التي يشارك فيها الفرد، عن وعي وإدراك وبناء على تقديره الشخصي، في مجالات الحياة السياسية عبر التصويت، والتنافس السياسي، والأحزاب، والعمليات السياسية الرسمية، لا المشاركة المحدودة التي يقتصر فيها حضور الأفراد على نطاق قبلي ضيّق في المجال العام، ولا المشاركة التبعية التي يكون فيها الأفراد، على الرغم من وجودهم في الساحة السياسية، مجرد عناصر منفعة لا يتخذون القرار بصورة مستقلة (بديع، ١٣٧٩ش، ص ٥٩). ويمثّل التكافل بُعداً آخر من أبعاد المشاركة السياسية في المجتمع الإسلامي، بمعنى تحمّل المسؤولية المشتركة والدعم المتبادل، وهو في إطار الحوكمة الأخلاقية يُستخدم بوصفه أداة محورية لضمان العدالة السياسية والاجتماعية وتعزيز الحرية. ويمكن أن تكون هذه المشاركة الاجتماعية شاملة، بحيث تشترك جميع فئات المجتمع في صنع القرار وحلّ القضايا العامة، أو أن تكون محدودة، مقتصرة على مؤسسات وجماعات معيّنة كالنقابات والاتحادات. كذلك، الحوكمة الأخلاقية هي نظام يؤكّد على الشفافية، وتحمل المسؤولية، والمساءلة، ويُيسّر ويضمن المشاركة المستمرة والفاعلة للمواطنين في العمليات السياسية، ويصمّم البنية السياسية على نحو يجعل حضور الشعب ليس جازماً فحسب، بل ضرورة لا غنى عنها. ويؤدّي هذا النهج إلى توجيه المجتمع نحو العدالة الاجتماعية وتحقيق الأهداف السامية للحكومة الإسلامية، إذ تُعدّ المشاركة السياسية دائماً حجر الأساس لشرعية نظام الحوكمة الأخلاقية وكفاءته. وإلى جانب حكم العقل، أكّد القرآن الكريم أيضاً على وجود هذه الروح وضرورتها في المجتمع، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائد، ٢). كما قال الإمام علي (ع) في كلام له: «طَلَبُ

التعاون على إقامة الحقّ ديانةً وأمانةً» (الليثي الواسطي، ١٣٧٦ش، ص ١٦٢). وعليه، فإنّ المشاركة والتكافل السياسي- الاجتماعي يمكنان المواطنين من الوقوف في وجه الظلم، وصياغة مصير المجتمع بأيديهم، ومتابعة مسار المجتمع نحو العدالة بالاستفادة من العقل الجمعي. غير أنّ هذا التعاون، ولا سيّما في المجال السياسي، لا يتحقّق إلا في ظلّ توافر حرية الاختيار، وحرية التعبير، وحرية التجمّع في المجتمع؛ ومن ثمّ تنشأ في هذا التصرّو علاقة تفاعلية بين العدالة والحرية، تقود المجتمع إلى التوازن والسعادة (السيد باقري، ١٣٩٤ش، ص ٢٤١).

وعندما تدخل العقلانية إلى المجال الاجتماعي- السياسي، وتسعى الدولة الإسلامية إلى التشريع، والتخطيط، وصنع السياسات استناداً إلى التحليلات العقلية والبيانات الموثّقة، تتوافر إمكانية تشكّل عملية عقلانية قائمة على الحوكمة الأخلاقية. وفي هذا المسار، يؤدّي توظيف استراتيجيات من قبيل المشورة، وتقدير المصلحة العامة، والتشاور، والمشاركة الفاعلة للمواطنين، بعيداً عن التعصّب والنرجسية، دوراً محورياً. وتُسهم الحوكمة الأخلاقية، من خلال تركيزها على العقل الجمعي والمشاركة السياسية، في تهئية الأرضية لاتخاذ قرارات عادلة وفعّالة، قادرة على إرساء نموذج تنمويّ منشود وتغيير الأوضاع غير المرغوب فيها في المجتمع. ولا يقتصر هذا النهج على ضمان مشروعية القرارات فحسب، بل يؤدّي كذلك إلى تعزيز المشاركة الشعبية، وزيادة الثقة الاجتماعية، وتقوية التماسك السياسي، وهي جميعاً من الركائز الأساسية لتحقيق الحوكمة الأخلاقية وبناء بنية سياسية عادلة. وبالنظر إلى مكانة المشاركة السياسية وأهميتها، سمّى الإمام الخميني اليوم الأول من نيسان/أبريل يوماً لـ«إمامة الأمة»؛ وهو يوم يرمز إلى الحضور الفاعل للشعب في عملية بناء النظام وبناء المجتمع. وقد كتب في رسالته بهذه المناسبة: «إني في هذا اليوم المبارك، يوم إمامة الأمة ويوم فتح وظفر الشعب، أعلن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية» (الخميني، ١٣٨٩ش، ج ٦، ص ٤٥٢). ويُعبّر هذا البيان عن إيمان عميق لدى الإمام بالدور الفريد والأساسي للمشاركة السياسية الشعبية في تحقيق النظام الإسلامي؛ وهي مشاركة لا تُشكّل فحسب الأساس الجوهري لشرعية الحكم، بل تُعدّ العامل الرئيس في ديناميكية البنية السياسية واستقرارها وتحقيق العدالة فيها. إنّ تأكيد الإمام الخميني على مفهوم «إمامة الأمة» هو بمعنى القيادة الشعبية والحضور الفاعل والواسع للمواطنين في تقرير مصيرهم، وهو من المبادئ الجوهرية للحوكمة الأخلاقية التي تضمن تشكيل بنية سياسية عادلة وخاضعة للمساءلة في النظام السياسي الإسلامي؛ إنها مشاركة مستمرة، وفاعلة، ومتحمّسة، وحقيقية.

٤-٤. البنية السياسية القابلة للرقابة

تُعدّ إحدى الوظائف الأساسية للحوكمة الأخلاقية تمكين النظام السياسي من قبول وضمان الرقابة المستمرة والدقيقة على السلوكيات، والقرارات، والقوانين. فمثل هذا النظام، إلى جانب التزامه الكامل

باطار الشريعة، يتبنّى عمليات المراجعة والتقويم الذاتي بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الإدارة العامة، ويستفيد من هياكل رقابية داخلية أصيلة. إنّ التهرّب من الرقابة، والابتعاد عن القيود القانونية والأخلاقية، يتعارض مع مبادئ الحوكمة الإسلامية، ويؤدّي إلى إضعاف العدالة ومشروعية النظام. ومن منظور المدرسة الإسلامية، فإنّ صيانة الأحكام والقيم الدينية قد ضُمنت عبر آليات راسخة، من أبرزها فرض فريضة إشاعة المعروف ومنع انتشار المنكرات والردائل في المجتمع، وهي فريضة ذات مكانة أساسية وحيوية. وقد امتدح الله تعالى الأمة الإسلامية بوصفها خير أمة للقيام بهذه الفريضة العظيمة، فقال: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل عمران، ١١٠). كما ورد في الروايات في بيان عظمة هذه الفريضة: «وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كُنْفَتُهُ فِي بَحْرِ لُجْبِي» (نهج البلاغة، الحكمة ٣٧٤). ويُشير رشيد رضا في تفسيره لهذه الآية إلى نقطة دقيقة، مفادها أنّ من وظائف هذه الأمة وجماعتها مواجهة الظالمين؛ ذلك أنّ الظلم هو أقبح المنكرات، ولأنّ الظالم غالباً ما يكون قوياً، ومن هنا اشترط في القائمين بالنهي عن المنكر أن يكونوا «أمة»، إذ إنّ معارضة الأمة ليست بالأمر الهين، ولا تُغلب بسهولة. وعليه، فإنّ الأمة بسلوكها الجماعي هي التي تُصلح انحرافات السلطة والحكم (رشيد رضا، ١٤١٧ق، ج ٤، ص ٣٧).

وفي هذا السياق، يُعدّ من أهم الوظائف المحورية للحوكمة الأخلاقية تعزيز ونشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل بنية النظام السياسي. ويُسهّم هذا التوجّه في تهيئة فضاء تقبل فيه أشكال التعاون البناء، والنقد المدروس، والتحديات السليمة تجاه السلطة، بوصفها أدوات فعّالة لإصلاح الأداء الحكومي وتحسينه. وتقع على عاتق الحكومات مسؤولية توجيه المجتمع، عبر اعتماد أساليب علمية، رشيدة وناجعة، نحو الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية، من قبيل الصدق، والأمانة، والتقوى، واجتناب المنكرات، والتمسك بالمعروف، فضلاً عن تبني نمط حياة سامٍ وسليم. وتؤدّي الحوكمة الأخلاقية، من خلال ترسيخ هذه الثقافة، ليس فقط إلى زيادة الحيوية والمشاركة الاجتماعية، بل تمهّد أيضاً لتحقيق المثل العليا الإسلامية القائمة على العدالة، والارتقاء بجودة الحياة الفردية والجماعية. وبهذا، يسير المجتمع بصورة مستمرة في مسار السموّ، والعدالة، والتقدّم المستدام. وقد حدّد الله تعالى في الآية الكريمة: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» (الحج، ٤١)، أربعة مؤشرات للمؤمنين الذين حصلوا على الحكم، وخرجوا من تحت هيمنة الجائرين، وهي: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. ويُعدّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأساس الذي تقوم عليه جميع الأنشطة الاجتماعية في الإسلام، إذ «بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ» (الكليني، ١٤٠٧ق، ج ٥، ص ٥٦). تكتسب قابلية

النظام السياسي للرقابة أهمية بالغة؛ إلى الحدّ الذي دفع الإمام الخميني (قدّس سرّه) إلى إصدار أمرٍ بتأسيس هيئة تحت عنوان «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، حيث جاء في توجيهه: «يُكلّف مجلس الثورة الإسلامية بإنشاء إدارة بهذا العنوان في مركز البلاد، والعمل على توسيع فروعها في سائر أنحاء القطر». وقد أكّد (قدّس سرّه) على جملة من المراكز الأساسية التي تؤدّي دوراً محورياً في الحوكمة، من أبرزها: أولاً: أن تكون هذه الإدارة مستقلة، وتعمل إلى جانب الدولة الإسلامية الثورية. ثانياً: أن تتولّى الرقابة على أداء الدولة، والمؤسسات الحكومية، وجميع فئات المجتمع. ثالثاً: ألا يحقّ لأيّ من أعضاء الحكومة أو القوى النظامية إعاقه عمل موظفي هذه الإدارة. رابعاً: أن تُنفذ الأحكام والحدود الإلهية من دون أيّ استثناء، حتى لو كان المخالف قائد الثورة أو رئيس الدولة، إذ يجب أن يُقام عليه الحدّ الشرعي. وتكشف هذه المبادئ بوضوح عن الأهمية القصوى للرقابة والمساءلة غير المشروطة للسلطة الحاكمة في بنية الحوكمة الأخلاقية (الخميني، ١٣٨٩ش، ج ٥، ص ٥٦). ويمتلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصاديق متنوعة، يسهم كلّ منها، على نحوٍ خاص، في تعزيز الأخلاق والروحانية في المجتمع. وتقع المسؤولية الرئيسة في ترسيخ هذه الثقافة على عاتق الجميع، ولا سيّما الحكّام في النظام الإسلامي. ومن أبرز مصاديق ذلك: الارتقاء بالثقافة العامة، والحفاظ على سلامة الفضاء الأخلاقي، وتعميم الأخلاق الإسلامية، وتحقيق العدالة الشاملة. وبرز في هذا الإطار تأكيد خاص على دور الرقابة الشعبية، وخضوع الحكّام لهذه الرقابة. وعلى الرغم من أنّ هذه الفريضة تُعدّ واجباً ضرورياً، فإنّ الحوكمة الأخلاقية تولي عنايةً مضاعفة لأهميتها وفعاليتها في تنظيم عملية ممارسة السلطة. وقد وُضعت هذه المبادئ بهدف ضمان الشفافية والمساءلة في عملية ممارسة السلطة، وفي الوقت ذاته تحفيز المواطنين على مراقبة سلوكهم وأقوالهم المتبادلة، بما يسهم في بناء مجتمع فاعل، ومسؤول، وقائم على المشاركة. وبذلك، تُسهم الحوكمة الأخلاقية، إلى جانب تعزيز الإحساس بالمسؤولية الجماعية، في تهيئة الأرضية لتحقيق العدالة وصون السلامة الاجتماعية.

٤-٥. الشفافية والمساءلة

تُعدّ الشفافية من أهمّ مخرجات الحوكمة الأخلاقية، إذ تؤدّي دوراً استراتيجياً في ممارسة السلطة وإدارة الشأن السياسي. وتعني الشفافية في مجال ممارسة السلطة توفير معلومات واضحة، دقيقة وفي الوقت المناسب حول الإجراءات، وعمليات صنع القرار، وأداء المؤسسات الحكومية، بما يهيئ الأرضية اللازمة للمساءلة الفعّالة والرقابة المجتمعية الواعية. ويُشكّل الحق في الوصول الحرّ إلى المعلومات جزءاً لا يتجزّأ من منظومة الشفافية، إذ يتيح للمواطنين المشاركة الفاعلة في الشؤون العامة، واكتشاف مظاهر الفساد وضبطها، والمطالبة بحقوقهم المشروعة (استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان

والمواثيق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد). وفي نظام الحكمة الأخلاقية، تُسهم الشفافية في تعزيز الثقة العامة، والارتقاء بمشروعية النظام السياسي، وضمان العدالة الاجتماعية، كما تحول دون التمرکز غير المحدود للسلطة، وتمنع السلوكيات التعسفية والانفرادية في الحكم. ومن ثم، فإنّ تحقيق الشفافية لا يُعدّ مجرد التزام قانوني أو سياسي، بل هو ضرورة أخلاقية للحفاظ على سلامة البنية السياسية وديناميتها. وتُعدّ الشفافية والمساءلة من المبادئ الجوهرية للحكمة الأخلاقية، وتشمل إطلاع المواطنين بصورة دقيقة ومستمرة على الإجراءات، والإعلان الواضح عن البرامج والقرارات الحكومية، وتحمل الحكام لمسؤولياتهم أمام المجتمع. وتُجسّد سيرة النبي الأكرم (ص) نموذجاً رفيعاً لهذا النهج؛ فعلى الرغم من مكانته الروحية والسياسية السامية، كان (ص) يظهر دائماً بوصفه قائداً مسؤولاً وخاضعاً للمساءلة أمام الناس. كما تؤكد آيات القرآن الكريم، من قبيل قوله تعالى: ﴿قَالُوا... قُلْ﴾ و﴿وَيَسْأَلُونَكَ... قُلْ﴾، الالتزام العميق بمبدأ الشفافية والمساءلة في الإدارة والحكم، وتشدّد على ضرورة استقطاب ثقة الناس وضمان مشاركتهم الفاعلة في عمليات الحكمة. وفي السياق نفسه، يوصي الإمام علي (ع) في عهده لمالك الأشتر بوضوح قائلاً: «وَإِنْ ظَنَنْتَ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفًا فَأَصْحِرْ لَهُمْ يَعْذَرُكَ» (نهج البلاغة، الرسالة ٥٣)، ويقول في موضع آخر: «وَأَعِدْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِأَصْحَارِكَ» (نهج البلاغة، الرسالة ٥٣)، وهو ما يدلّ على لزوم البيان الصريح، ورفع الشبهات، وتوضيح دوافع القرارات بوصفها ركائز أساسية للحكم العادل والأخلاقي. ويؤكد الإمام علي (ع) هنا على حقيقة، مفادها أنّه إذا ساور الناس شكٌّ أو ريبٌ تجاه أداء الحكومة، فإنّ على الحاكم أن يبادر فوراً إلى إزالة هذه الشبهات من خلال تقديم العذر وشرح وإف وواضح، بما يؤدي إلى رفع الغموض وتحقيق الشفافية. وتحمل كلمة «إصْحَار»، المشتقة من «الصحرَاء»، دلالة لغوية عميقة، إذ تعني الإظهار، والابانة، على نحو يُزيل الشك ويُمحي الظنون. ويُعدّ هذا النهج القائم على الشفافية والمساءلة، في إطار الحكمة الأخلاقية، أحد المبادئ الأساسية التي تضطلع بدورٍ محوري في الوقاية من الفساد الإداري، والتمييز، والامتيازات غير المشروعة. فمن دون هذه الشفافية، قد تتحوّل البنية الحاكمة إلى أداة للظلم والاستبداد. وعليه، فإنّ العناية الجادة بمبدأي الشفافية والمساءلة تُعدّ ضماناً لصحة النظام السياسي وعدالته، وتسهم في تعزيز الثقة العامة، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية الفاعلة في عمليات الحكمة.

٥. الخاتمة

تلعب الحكمة الأخلاقية باعتبارها المحور الأساس في تصميم وترسيخ بنية سياسية عادلة، إذ تؤدي دوراً بالغ الأهمية في ضمان الشفافية، وترسيخ العدالة، وتعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة،

ومواجهة النزعات الاستبدادية. وتُعَدّ الشفافية في ممارسة السلطة أحد أهم أركان الحوكمة الأخلاقية، لما توفره من إمكان الوصول الحرّ والواعي للمواطنين إلى المعلومات، الأمر الذي يُمهّد لخضوع السلطة للرقابة، ويُلزم المسؤولين بتحمّل المسؤولية عن أفعالهم وقراراتهم. وفي ضوء ذلك، يتراجع مستوى الفساد، وتتعرّز ثقة المجتمع بالنظام السياسي، وهو ما يفضي بدوره إلى ترسيخ استقرار البنية السياسية وقوتها. ومن جهةٍ أخرى، تُوفّر المشاركة الديناميكية والفاعلة للمواطنين في عمليات صنع القرار وإدارة الشأن السياسي الأرضية اللازمة لتحقيق الحوكمة الأخلاقية. فهذه المشاركة ليست مجرد عرض تمثيلي، بل هي مشاركة حقيقية، مستمرة وواعية، تضمن سماع صوت المواطنين داخل البنية السياسية، وتسهم في تصميم مؤسساتٍ قادرة على الاستجابة لمطالب المجتمع وصون حقوقه المشروعة. كما تُعَدّ مركزية العدالة عاملاً أساسياً في منع تركّز السلطة في يد فردٍ أو جماعةٍ بعينها، وفي مواجهة الأنظمة الاستبدادية. ويجب أن يُتَبَّع مبدأ محورية العدالة - باعتباره أحد المبادئ الأساسية للحوكمة الأخلاقية - في تصميم البنية السياسية بطريقة تحفظ حقوق المواطنين، ولا تُمكن أي فردٍ أو مؤسسة من الظلم وانتهاك حقوق الآخرين. إنّ البنية العادلة للحكم تُوفّر منظومةً من القواعد والإجراءات التي يتم في إطارها ممارسة السلطة على أساس القانون، والتقوى، والأخلاق، الأمر الذي يُفضي إلى اكتساب الحكومة المشروعية السياسية، ويحصنها في الوقت ذاته من الوقوع في الاستبداد والتسلط. وتُعَدّ قابلية الحكومة والبنية السياسية للرقابة إحدى الوظائف الجوهرية الأخرى، لما لها من دورٍ حاسم في ضمان سلامة النظام السياسي. إنّ الرقابة الجماعية والمستمرة للمجتمع على أداء المسؤولين والمؤسسات الحكومية تُسهم في الكشف السريع عن الأخطاء والانحرافات عن مسار العدالة والأخلاق، ومعالجتها في الوقت المناسب، ويجب أن تكون هذه الرقابة قائمةً على آليات قانونية وأخلاقية، بما يؤدي إلى تشكّل نظامٍ مسؤول، شفاف، وقائم على مشاركةٍ شعبيةٍ حقيقية. وخلاصة القول، إنّ الحوكمة الأخلاقية، من خلال تأكيدها على الشفافية، والمشاركة الفاعلة للمواطنين، ومركزية العدالة، وقابلية الرقابة، تمهّد الأرضية لتصميم بنيةٍ سياسيةٍ قادرة على منع نشوء الاستبداد، وتحقيق نظامٍ عادلٍ، ومشروعٍ ومستدام في المجتمع الإسلامي. إن هذه البنية، إلى جانب صون الكرامة الإنسانية والحقوق العامة، تُسهم في تعزيز الثقة المجتمعية، ويُفضي إلى تنمية اجتماعية وسياسية مستدامة. وبناءً عليه، يمكن القول إنّ الحوكمة الأخلاقية تمثل المفتاح الأساس للوصول إلى بنيةٍ سياسيةٍ عادلةٍ وفاعلة، يستجيب للحاجات الحقيقية للمجتمع، ويُمهّد الطريق أمام تحقيق مُثُل العدالة الإسلامية.

المصادر

القرآن الكريم.

نهج البلاغة.

أبركاسي، نيكولاس؛ هيل، ستيفن؛ تورنر، برايان إس. (١٣٦٧ش). فرهنگ جامعه‌شناسي. ترجمة: حسن بويان. تهران: انتشارات تشابخش.

البخاري، محمد بن إسماعيل (١٤٢٢ق). صحيح البخاري. وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ج ٤.

بديع، برتران (١٣٧٩ش). توسعه سياسي. ترجمة: أحمد نقيب‌زاده. طهران: دار قومس للنشر. تيممي آمدي، عبد الواحد بن محمد (١٣٦٦ش). تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم. قم: مكتب الإعلام الإسلامي. خميني، سيد روح الله (١٣٨٩ش). صحيفه امام. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ج ٨، ٥-٦، چاپ پنجم.

رشيد رضا، محمد (١٤١٧ق). تفسير المنار. بيروت: دار المعرفة، ج ٤. رضايي، حسن؛ دهقاني، روح الله؛ كيان‌بور، مهرداد (١٣٩٢ش). طراحي و تبين مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي اساسي حكمراني اسلامي (دولت معيار). تهران: مركز مطالعات استراتژيك نهاد رياست جمهوري. سيد باقري، سيد كاظم (١٣٩٤ش). قدرت سياسي از منظر قرآن كريم. طهران: مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي.

الكليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق (١٤٠٧ق). الكافي. طهران: دار الكتب الإسلامية، ج ٥، الطبعة الرابعة. كواکبي، عبدالرحمن (١٣٧٨ش). طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد. ترجمة عبدالحسين ميرزا قاجار؛ تصحيح محمدجواد صاحبي. قم: مكتب الإعلام الإسلامي. الليثي الواسطي، علي بن محمد (١٣٧٦ش). عيون الحكم و المواعظ. تصحيح: حسين حسني بيرجندي. قم: دار الحديث.

المجلسي، محمدباقر بن محمد تقي (١٤٠٣ق). بحار الأنوار. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج ٢. نراقي، أحمد (١٣٨٨ش). معراج السعادة، قم: جمال. النصيبي الشافعي، محمد بن طلحة (١٣٧٨ش). مطالب السؤول في مناقب آل الرسول. مصحح: عبد العزيز الطباطبائي. بيروت: مؤسسة البلاغ.