Governance in the Qur'an and Sunnah
EISSN: 2981-1783

Foundations of Selecting the Ruler's Inner Circle in the Thought of Imam ʿAli (a) Based on Nahj al-Balāghah

Somayeh Salmanian

Associate Professor, Department of Theology, Faculty of Humanities, Buali Sina University, Hamedan, Iran. s.salmanian@basu.ac.ir

Abstract

Governance in the Islamic epistemological framework is grounded in a divine–ethical foundation, and its realization in the social sphere requires the establishment of structures that, while ensuring administrative efficiency, prevent the deviation of power and the emergence of arbitrary rule. Within this framework, *biṭānah*—understood as the ruler's inner circle of close associates and advisers—occupies a strategic position in the processes of decision-making and political guidance. The integrity or corruption of this layer can decisively shape the trajectory of justice and the realization of public interests. Focusing on *Nahj al-Balāghah*, the present study seeks to extract and analyze the Alid model of selecting and managing the *biṭānah* (the ruler's inner circle), demonstrating how Imam ʿAli (a), by relying on religious and ethical foundations, proposed a mechanism through which this limited circle is transformed into an effective institutional element in the realization of good governance.The necessity of this research stems, on the one hand, from a theoretical gap in the re-examination of models of religious governance based on authentic Islamic sources, and on the other hand, from contemporary political challenges such as the expansion of relationship-based decision-making, the weakening of meritocracy, the decline of social capital, and crises of public trust. As one of the most significant sources of political thought and ethics of governance in Islam, *Nahj al-Balāghah* possesses considerable capacity to articulate an integrative model that combines moral virtue with managerial efficiency. Accordingly, a systematic examination of Imam ʿAli's teachings regarding the ruler's inner circle can play a meaningful role in reconstructing models of governance grounded in religious principles and in providing a theoretical framework that links ethics, justice, and efficiency in political administration.The research adopts a descriptive–analytical

Cite this article: Salmanian, S.(2025). Foundations of Selecting the Ruler's Inner Circle in the Thought of Imam ʿAli (a) Based on Nahj al-Balāghah. *Governance in the Qur'an and Sunnah*, 3(4), pp. 105-131. https://doi.org/10.22081/jgq.2026.73964.1065

Received: 2025-05-03 ; **Revised:** 2025-06-09 ; **Accepted:** 2025-07-14 ; **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

methodology based on thematic analysis of the texts of *Nahj al-Balāghah*. Relevant sermons, letters, and aphorisms addressing the management of elites and governmental agents have been examined and analyzed. To deepen the conceptual analysis, authoritative commentaries on *Nahj al-Balāghah* as well as classical and contemporary works in Islamic political thought have been employed. This approach aims to infer the normative principles and operational regulations governing the selection of the *biṭānah*, and to elucidate the supervisory and corrective mechanisms involved in managing this layer of power.The findings indicate that the Alid model of selecting the *biṭānah* (the ruler's inner circle) is based on a dual and complementary structure. The first dimension consists of value-based and ethical foundations, including piety, honesty, benevolence, frankness in expressing the truth, and avoidance of traits such as flattery, miserliness, fearfulness, and worldliness. From Imam ʿAli's perspective, these criteria function as an internal guarantee for the integrity of the decision-making system and prevent the infiltration of corruption-prone tendencies into the structure of power. The second dimension comprises criteria of competence and efficiency, grounded in elements such as expertise, experience, sound judgment, and decisiveness. Thus, within the Alid paradigm of governance, meritocracy is not confined merely to technical expertise and managerial skills; rather, it is inextricably linked to moral virtues and religious commitment. This integration elevates governance from mere functional efficiency to value-based efficiency. Another major contribution of the study is the elucidation of supervisory mechanisms in the management of officials and agents within Alid thought. In this model, oversight of officials and those close to power encompasses two dimensions: preventive and corrective. The preventive dimension is based on continuous, precise, and at times covert supervision, aimed at identifying early signs of deviation and preventing the formation of corrupt networks within the power structure. Alongside this, the corrective and punitive dimension is founded on the principles of accountability, performance evaluation, and the firm implementation of justice, such that personal relationships, social status, and political affiliations do not constitute obstacles to the enforcement of justice. These mechanisms demonstrate that justice in Alid governance is not merely an ethical ideal, but an institutional strategy for safeguarding the integrity of the political system. At the structural level, the findings reveal that in Imam ʿAli's thought, the *biṭānah* and elites surrounding the center of power function as a governing institution on a micro scale, whose integrity or corruption directly affects the realization of the overarching objectives of governance. The achievement of social justice, the confrontation of relationship-based favoritism, unjust discrimination, and rent-seeking, as well as the strengthening of political legitimacy and the enhancement of public trust, all depend on the proper management of this layer of power. Accordingly, the Alid model demonstrates that the sound administration of elites close to the ruler constitutes one of the fundamental pillars for realizing the objectives of the Sharīʿah in the realm of politics and governance, and can provide an inspiring framework for reconstructing theories of religious governance in the contemporary era.

Keywords: Nahj al-Balagha, biṭānah(the ruler's inner circle), Merit Efficiency, Oversight.

الحوكمة في القرآن والسنة
EISSN: ٢٩٨١-١٧٨٣

أسس اتخاذ البطانة عند الإمام علي(ع)؛ دراسة تحليلية في ضوء نهج‌البلاغة

سمية سلمانيان

أستاذة مساعدة، قسم الإلهيات، بجامعة بوعلي‌سينا، همدان، إيران. s.salmanian@basu.ac.ir

الملخص

تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحليل النموذج العلوي المتكامل في اختيار وإدارة «البطانة» كما يتجلّى في نصوص *نهج‌البلاغة*، وذلك من خلال استقراء الأسس المعيارية والضوابط العملية التي تضمن تحويل هذه الدائرة من حلقة مغلقة إلى ركيزة مؤسسية فاعلة في منظومة الحكم الرشيد. وتنبع أهمية البحث من الحاجة المتزايدة في الفكر السياسي المعاصر إلى نماذج حكم أصيلة تجمع بين المشروعية الأخلاقية والكفاءة الإدارية، وتقدّم إطارا لمواجهة إشكاليات المحسوبية وتآكل الثقة العامة التي تعاني منها كثير من الأنظمة السياسية. سلك البحث المنهج الوصفي- التحليلي، مع استخدام أداة تحليل المضمون لنصوص *نهج‌البلاغة*، ومدعوما بشروح التراث الإسلامي وأدبيات الفكر السياسي الإسلامي، بهدف استخلاص الأسس النظرية وبناء نموذج تحليلي متكامل. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها أن عملية الاختيار تقوم على ثنائية محورية متكاملة؛ الأولى قيمية، تتمثل في الورع، والصدق، ونبذ التملق، والجبن، والبخل، بوصفها معايير توفّر الضمانة الداخلية لنزاهة القرار وتعزّز مناعة النظام ضد الفساد. أما الثانية فهي كفائية، قوامها الجدارة وحسن التدبير، بما يؤكد أن الرؤية العلوية تدمج عضويا بين الفضيلة والكفاءة في إدارة شؤون الحكم. كما كشفت الدراسة عن آليتين ضابطتين تشكّلان جوهر هذا النموذج؛ آلية وقائية تعتمد الرقابة السرّية والمستمرة بوصفها أداة للمتابعة والإنذار المبكر، وآلية تصحيحية صارمة تقوم على محاسبة المقصّرين والخائنين وإنفاذ العدالة دون مجاملة، بما يحوّل العدل من شعار إلى ممارسة مؤسسية فاعلة. وعلى المستوى البنيوي، بيّن البحث أن هذا النموذج يسهم في تحويل «البطانة» إلى مؤسسة حاكمة مصغّرة، يكون صلاحها ضامنا لتحقيق الغايات الكبرى للحكم الرشيد، وفي مقدّمتها إقامة العدل، ومكافحة المحسوبية، وتعزيز الشرعية السياسية عبر كسب ثقة الرعية ومؤاساتهم. وبهذا، يقدّم البحث إطارا نظريا متماسكا يؤكد أن الإدارة الرشيدة للنخبة الحاكمة تمثّل المدخل الأساس لتحقيق مقاصد الحكم في الإسلام.

الكلمات المفتاحية: نهج‌البلاغة، البطانة، الجدارة، الكفاءة، المراقبة.

استناداً إلى هذه المقاله: سلمانيان، سمية (٢٠٢٥). أسس اتخاذ البطانة عند الإمام علي(ع)؛ دراسة تحليلية في ضوء نهج‌البلاغة. *الحوكمة في القرآن والسنة*، ٣(٤)، صص١٠٥-١٣١. https://doi.org/10.22081/jgq.2026.73964.1065

تاريخ الاستلام: ٢٠٢٥/٠٥/٠٣ ؛ **تاريخ المراجعه:** ٢٠٢٥/٠٦/٠٩؛ **تاريخ القبول:** ٢٠٢٥/٠٧/١٤ ؛ **تاريخ النشر:** ٢٠٢٥/١٠/٠٥

© المؤلفون **نوع المقالة:** مقالة بحثية **الناشر:** المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

CC BY NC

١. المقدمة

يمثّل الحكم في الإسلام نسقا متكاملا لا ينحصر في التنظيم السياسي والإداري فحسب، بل يشكّل منظومة أخلاقية وتربوية شاملة، تقوم على مبدأ الأمانة والمسؤولية. وتبرز في صلب هذه المنظومة قضية اختيار البطانة والمقرَّبين بوصفهم الركيزة التي يتوقف عليها صلاح الحكم وفساده. وقد وضع القرآن الكريم الأسس الواضحة لهذا الاختيار، محذرا من مخاطر استيعاب العناصر المنحرفة في دائرة القرار، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ (آل عمران، ١١٨). ويوضح العلامة فضل الله دلالة هذا التحذير بأن مصطلح (من دونكم) يشمل «أولئك الذين يختلفون معكم في الإسلام، سواء على مستوى الانتماء الديني الظاهر أو على مستوى استبطانهم للكفر في باطنهم، فلا يُسمح لهم بالوصول إلى المراكز الداخلية والخفية للحكم، ولا إلى المواقع المتقدمة في الدولة الإسلامية» (فضل‌الله، ١٤٣٩ق، ج٣، ص٣٥٥). من هذا المنطلق، يحتل مفهوم «البطانة» مكانة محورية في الفكر السياسي الإسلامي، وتحديدا في مدرسة الإمام علي(ع) كما تجلّت في *نهج‌البلاغة*. وإن البطانة في اللغة، هي «بَطانة الرجل ووليجته وخاصته الذين يستبطنون أمره ويتولّون سره، مأخوذة من بطانة الثوب وهي الوجه الباطن له، مقابل الظهارة» (رشيد رضا، ١٤١٤ق، ج٤، ص٨١). وهي بهذا تشكّل الدائرة الحميمة المؤثرة في صنع القرار وتوجيه سياسات الدولة، مما يجعل معايير اختيارها معيارا لاستقامة الحكم ذاته. وتنبع أهمية هذه الدراسة من سعيها إلى تقديم تحليل علمي منهجي لنموذج اختيار البطانة في فكر الإمام علي(ع)، وكشف الكيفية التي تضمن بها هذه المعايير تحقيق العدالة والكفاءة والمشروعية في الحكم. كما تهدف إلى استكشاف الأبعاد الأخلاقية والإدارية المتكاملة في هذا النموذج، وإسهامها في بناء دولة مستقرة تحظى برضا الرعية وثقتها. ويهدف البحث بشكل محدد إلى تحليل الخصائص والواجبات التي رسمها *نهج‌البلاغة* لأفراد البطانة، كما يسعى إلياستكشاف أثر اختيار البطانة الصالحة على تحقيق العدالة ومصداقية الحكم واستقراره. واستخدمت الدراسة أدوات المنهج الوصفي التحليلي لرصد وتصنيف الصفات والواجبات الواردة في *نهج‌البلاغة*، ومن ثم تحليلها لاستنباط النموذج العلوي المتكامل لاختيار البطانة وضبط أدائها. وتمت الاستعانة بشروحات العلماء والدراسات المعاصرة كمصادر ثانوية للإيضاح والتأويل. وفي ضوء ذلك، يمكن صياغة الإشكاليات الرئيسية للبحث على النحو التالي:

١) ما هي الخصائص والواجبات والأسس التي حددها *نهج‌البلاغة* لاختيار البطانة والحاشية في الحكم؟

٢) كيف يسهم تطبيق هذه المعايير في تحقيق العدالة ومشروعية الحكم واستقراره ضمن الرؤية

العلوية؟ ٣) ما هي الآليات والضوابط الأخلاقية والإدارية التي أوصى بها الإمام علي(ع) لوقاية دائرة القرار من الفساد والانحراف، وكيف يمكن تحليلها وتطبيقها عمليا؟

تُعدُّ هذه المقدمة مدخلاً لدراسة معمقة تستجلي العلاقة العضوية بين الأصالة الأخلاقية والكفاءة الإدارية في بناء دولة الإسلام، كما يتجلى ذلك في المنهج العلوي لاختيار البطانة، سعيا إلى تأسيس حكم رشيد يقوم على العدل ويستمد شرعيته من خدمة الصالح العام.

٢. الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات البحثية موضوع الإدارة والحكم في فكر الإمام علي بن أبي طالب(ع)، مع التركيز على *نهج البلاغة* وتحليل أساليب التنظيم واختيار العاملين. من أبرز هذه الدراسات:

أولاً، مقال «خصائص الإدارة عند الإمام علي بن أبي طالب(ع)» لمحسن باقر القزويني، الذي رأى أن الإمام علي(ع) نظر إلى المؤسسة الإدارية كمجتمع مصغر تتضامن فيه جميع المكونات الاجتماعية، وأن الإدارة ليست خليطا من الفوضى بل جهاز منظم، مع التركيز على المبادئ العامة للتنظيم الاجتماعي وإدارة الموارد البشرية.

ثانياً، مقال «جودة الإدارة في فكر الإمام علي بن أبي طالب(ع)» لصبيح كرم زامل موسى الكناني، حيث اعتبر أن الإمام علي(ع) أول من صمّم نظاما إداريا محكما يحدد الوظائف والمسؤوليات بدقة. وقد تناول الباحث أساليب المشاركة في اتخاذ القرارات، وأبعاد المسئولية الإدارية، بما في ذلك الهيكل التنظيمي لكل المسؤوليات والصلاحيات، ومنهجية الرقابة والمتابعة والتقويم في الحكم العلوي.

ثالثاً، مقال فارسي «ملاک ارزيابی کارگزاران در *نهج البلاغة*» لعبد محمد علي مهدوي‌راد وسعيدة غروي، والذي يمكن ترجمته إلى العربية بعنوان: «معايير تقييم العاملين في نهج‌البلاغة». ركّزت هذه الدراسة على تحليل المعايير الأخلاقية والإدارية لاختيار العاملين في ضوء *نهج البلاغة*، مثل العدالة والتقوى والكفاءة المهنية، وبيّنت أهمية هذه المعايير في تعزيز الاستقرار الإداري والعدالة في الحكم.

رابعاً، مقال فارسي «ویژگی‌ها و وظایف کارگزاران در نهج‌البلاغه» لسیاوش پور طهماسبي وآذر تاجور، والذي يمكن ترجمته إلى العربية بعنوان: «خصائص ومهام العاملين في نهج‌البلاغة» تناولت هذه الدراسة الوظائف الإدارية والأخلاقية للعاملين، وأكدت على دورهم في تحقيق العدالة وحفظ النظام الاجتماعي، مع التركيز على الجوانب العملية للرقابة والإشراف. رغم القيمة العلمية لهذه الدراسات، إلا أن معظمها ركّز على الإدارة بشكل عام أو خصائص العاملين، ولم يعالج بشكل محدد أسس اختيار البطانة والنخب المقربة من الحاكم في ضوء نهج‌البلاغة. في المقابل، تتميز الدراسة

الحالية بتحليل معايير اختيار البطانة عند الإمام علي(ع) بشكل منهجي، مع التركيز على الصفات الأخلاقية والإدارية الضرورية لضمان العدالة والاستقرار الإداري، ودور الرقابة، ومشاركة الشعب، والحد من الفساد. كما تسعى هذه الدراسة إلى تقديم إطار تحليلي متكامل لفهم كيفية اختيار النخب الصالحة التي تُسهم في تطبيق الحكم العادل وتعزيز شرعية الدولة وثقة الرعية، وهو ما لم تتناوله الدراسات السابقة بشكل شامل ومحدد.

٣. الضوابط المعيارية لاتخاذ البطانة

يرى الإمام عليّ(ع) أن اختيار العاملين والمقرّبين من الحاكم يجب أن يقوم على أسس أخلاقية وإدارية دقيقة لضمان الحكم العادل واستقرار الدولة. من أبرز هذه الشروط: الصدق والتقوى، والابتعاد عن الأنانية والغرور، والقدرة على إدارة شؤون الرعية بكفاءة، والالتزام بالعدالة وعدم التمييز بين الأقارب وغيرهم. كما يشدد على تجنّب التملق والمجاملة، واختيار من يمتلك القدرة على الرقابة الذاتية والمشاركة الفعّالة في صنع القرار، بحيث يسهم العاملون في تعزيز مصداقية الحكم وحفظ المال العام وتحقيق الثقة بين الحاكم والرعية.

٣-١. الصلاحية الفردية والتربوية

يؤسس الإمام علي(ع) في نهج‌البلاغة رؤية متكاملة للعلاقة البنيوية بين صلاح العاملين في جهاز الحكم وصلاح المجتمع واستقراره، مؤكّدا أن سلامة النظام السياسي والاجتماعي مرهونة باستقامة القائمين على شؤون الناس، ولا سيما بطانة الحاكم وأعوانه المقرّبين. وفي هذا السياق، يربط(ع) بين إصلاح الرعية وإصلاح الولاة ربطاً عضوياً لا يقبل الانفصال، إذ يقول: «فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ، وَلَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ» (الخطبة، ٢١٦).

ويُفهم من هذا النص أن الاستقامة السياسية والأخلاقية ليست مسؤولية طرف واحد، بل هي نتاج علاقة تفاعلية قائمة على أداء الحقوق والواجبات المتبادلة بين الحاكم والمحكوم. وفي شرح هذا المعنى، يذهب مغنية إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية لا يتحقق إلا بوجود والٍ كفوء يتحلى بالإخلاص والعدالة، ويجعل نفسه وأهل بيته في مستوى أضعف أفراد رعيته، وأن استقامة الرعية تعني ولاءها للسلطة العادلة وتعاونها معها على أساس مصلحة الجميع وتأمين حقوقهم (مغنية، ١٩٧٩م، ج٣، ص٢٦٩). وفي الاتجاه نفسه، يؤكد الموسوي أن تحقيق الصلاح العام يتطلب حالة من الوفاق والتعاون بين الراعي والرعية، لأن فساد الحاكم ينعكس بالضرورة على المجتمع، بحكم أن الإمام قدوة وأسوة تسير الرعية خلفه فيما يقول و يعمل. ومن ثمّ، لا يمكن أن تستقيم الرعية إلا باستقامة من يتولى قيادتها (الموسوي، ١٤١٨ق، ج٣، ص٤٩٨). وتتلاقى هذه الرؤية مع ما قرره فقهاء

السياسة الشرعية، حيث يشير أبو الحسن الماوردي إلى أن استقامة الملك ورعيته متوقفة على تهذيب أعوانه وحاشيته، لأن الحاكم لا يستطيع مباشرة شؤون الحكم بنفسه، وإنما يعتمد على الكفاة من أصحابه (الماوردي، ١٩٨١م، ص١٩٢). ويؤكد الماوردي هذا المعنى في موضع آخر حين يشبّه الأعوان بأعضاء الجسد، التي لا يستقيم الفعل إلا بصحتها، موضحاً أن إصلاح فسادهم وتقويم اعوجاجهم شرطٌ لاستقامة الحكم نفسه (المصدر نفسه، ص١٩٣). وبناء على هذا الأصل الفقهي والسياسي، يؤكد أبو حامد الغزالي (ت. ٥٠٥ هـ) على أن ضمان صلاح الأعوان والأهلية لشؤون الإدارة هو مسئولية الحاكم الأولى، فيقول: «ولا يجوز للسلطان أن يسلم وزارته ولا عملا من أعماله إلى من ليس بأهل؛ فإن سلَّم الأعمال إلى ذلك الرجل فقد أفسد ملكه، وظهر له الخلل الوافر من كل وجه ومن كل جانب» (الغزالي، بی‌تا، ص٧٤). ويمثل هذا التحذير الصريح امتدادا عمليا للرؤية العلوية؛ فإذا كان *نهج‌البلاغة* قد وضع الأساس النظري للعلاقة التكافلية بين صلاح الوالي والرعية، فإن الغزالي يجسّد هذا المبدأ في حكم إداري قاطع: يُعدّ إسناد العمل لغير أهله خيانة للحكم نفسه، وهي خيانة يُترجم عواقبها إلى «فساد الملك» و«الخلل الوافر»، مما يعني انهيارا شاملا للنظام يبدأ من قمة الهرم الإداري (بطانة الحاكم) وينتشر إلى جميع أركان الدولة. ويكشف تحليل هذه المعطيات أن الإمام علي(ع) لا ينظر إلى صلاح العاملين بوصفه قيمة أخلاقية مجردة، بل يعدّه شرطا هيكليا لاستقرار الحكم وصحة المجتمع. فحين يؤدي الناس حق الحاكم، ويقوم الحاكم -عبر أعوانه- بواجباته تجاه الرعية على الوجه الأكمل، تترسخ العدالة، وتصان القيم الدينية، وتسير سنن النبي(ص) في مسارها الصحيح. وعليه، فإن اختيار العاملين وتأهيلهم وإصلاحهم يمثل ركنا أساسيا في بناء الدولة العادلة واستدامتها. ومن خلال التأكيد على التربية الصالحة، والتحري الدقيق عن الفساد في بطانة الحاكم، يقدّم الإمام علي(ع) نموذجا للحكم قائما على الجدارة والكفاءة، حيث لا تتحقق العدالة الاجتماعية والأمن السياسي إلا في ظل تأهيل أخلاقي وإداري متكامل للعاملين في أجهزة السلطة. وانطلاقا من ذلك، تتكامل تعاليم *نهج‌البلاغة* مع الهدي القرآني ومع تراث الفقه السياسي الإسلامي (كما يمثله الماوردي والغزالي) في مجال اختيار البطانة الصالحة، لتؤكد أن الصلاح الفردي والأخلاقي للعاملين ليس شأنا شخصيا فحسب، بل هو شرط مؤسسي لبقاء الحكم وصحة المجتمع. وبهذا، تتحول الرؤية القرآنية- العلوية للعاملين في الحكم إلى إطار عملي وإداري قابل للتوظيف في نظريات الحكم الإسلامي المعاصرة.

٣-٢. الكفاءة والجدارة

تُعدّ الجدارة والكفاءة من الركائز الأساسية في نجاح القيادة السياسية والإدارية، إذ لا تتحقق جودة الأداء القيادي إلا بحسن التفويض، ودقة توزيع المهام، ووضع الشخص المناسب في الموقع

المناسب. ويمكن تعريف الجدارة أو الميريتوقراطية بأنها «شكل من أشكال الحكم أو الإدارة يتم فيه اختيار المسؤولين على أساس قدرتهم وكفاءتهم، وليس على أساس القوة المالية أو الوضع الاجتماعي والقرابة» (سلمانيان، ٢٠٢٥م، ص١٥). وفي هذا الإطار، يشير الزومي إلى أن جوهر القيادة الناجحة يكمن في معرفة فنون التفويض والإسناد الوظيفي، بحيث يقتصر دور القائد على الإشراف والرقابة والتدخل عند الضرورة وفي الحالات التي تقتضي منه ذلك في أقل الحالات (الزومي، ٢٠١٥م، ص٣١٣). ويؤكد الإمام علي(ع) هذا المبدأ في *نهج البلاغة*، واضعا معيار الاستحقاق والاختبار العملي أساسا لاختيار العاملين، ومحذراً من الانحراف نحو المحاباة أو الاستبداد بالرأي أو أي شكل من أشكال التمييز الشخصي. يقول(ع): «انظر فى أمور عمّالك فاستعملهم اختبارا، ولا تولّهم مُحاباة و أثرة» (الرسالة، ٥٣). ويُفهم من هذا التوجيه أن التولية لا تكون إلا بعد فحص الكفاءة العملية والاستعداد الوظيفي. وقد بيّن المؤيد العلوي دلالة هذا النص بقوله: إن معنى «فاستعملهم اختياراً» هو توظيفهم بناءً على ما يُلاحظ من أهليتهم وقدرتهم على إتقان الأعمال المسندة إليهم، بينما تشير «المحاباة» إلى المصانعة والمداهنة والميل عن الحق، و«الأثرة» إلى الاستئثار والإيثار بغير استحقاق، بدافع العاطفة أو الاستبداد (المؤيد العلوي، ١٤٢٤ق، ج٥، ص٢٥٤٧). ولم يكتف الإمام(ع) بتأكيد مبدأ الجدارة بل حدد صفاتها الجوهرية، حيث اعتبر الورع والصدق شرطين أساسيين لاختيار الحاشية والبطانة، فقال: «وَالصَقْ بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَالصِّدْقِ» (الرسالة، ٥٣). وفي هذا المقطع من العهد الشريف، يكون الإمام(ع) في مقام الوصية للوالي أو الحاكم، مؤكدا أن من يجعلهم مقربين منه يجب أن تتوافر فيهم هاتان الصفتان (الربيعي، ٢٠١٧م، ص٢٦٧). فالجدارة في المنظور العلوي ليست كفاءة إدارية مجردة، بل هي مزيج عضوي من المهارة والأخلاق؛ فالورع يضمن أن تخشى البطانة الله في السر والعلن، والصدق يضمن نصحها المخلص وبيانها الحق للحاكم. وهذا يجعل معيار الاختيار شاملا، يمنع أن تكون الكفاءة التقنية ذريعة لاختيار من لا أخلاق لهم. وفي هذا السياق، يشدد الإمام(ع) في وصيته لمالك الأشتر على ضرورة اعتماد الاختبار والتجربة في اختيار العاملين، محذراً من أن تتحول العلاقات الشخصية أو الأهواء الفردية إلى معيار للتعيين، لأن ذلك يفضي -بحسب تعبيره- إلى تشعب أغصان الجور والخيانة داخل جهاز الحكم (مكارم الشيرازي، ١٣٧٥ش، ج١١، ص١٩). كما يؤكد الكرمي أن الإمام أوصى بتعيين العمّال في أطراف الدولة بعد التجربة والامتحان، لا بدافع المداهنة أو المحاباة أو العاطفة الشخصية (الكرمي، ١٣٨٧ق، ج٦، ص٣٧).

وتتلاقى هذه الرؤية مع ما قرره أبو الحسن الماوردي في الفكر السياسي الإسلامي، إذ اعتبر الاختبار أساساً لبناء الحكم الرشيد، مؤكداً أن على الحاكم أن يسبر جميع حاشيته بتصفح عقولهم وآرائهم، ويفحص آراءهم وأخلاقهم وهممهم، ليقف على باطن سرائرهم واختلاف طبائعهم وتفاوت

قدراتهم، لأن نجاح الحكم مرهون بحسن اختيار الكفاة القادرين على حمل الأعباء (الماوردي، ١٩٨١م، ص١٩٤). وفي الاتجاه نفسه، يرى الصلابي أن إخضاع المرشحين للاختبارات الأولية ضرورة لا غنى عنها قبل إسناد المسؤوليات إليهم، وأن على القائد أن يبتعد عن المعايير الشخصية والعاطفية في التوظيف والترقية، لأن المعيار الوحيد المشروع هو الحق والكفاءة، وهو معيار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصفة الأمانة (الصلابي، بی‌تا، ص٤٠٢). ولهذا يحذر الماوردي من تولية الأشخاص أحد بشفاعة شفيع أو لرعاية حرمة، إذا لم يكونوا قادرين على النهوض بأعباء المسؤولية، لأن ذلك يؤدي إلى اختلال العمل وافتضاح العجز وضياع الحزم وسيطرة الهوى (الماوردي، ١٩٨١م، ص١٩٧). ويكشف هذا التحليل أن اختيار بطانة الحاكم، في المنظور العلوي، لا يجوز أن يكون عشوائيا أو قائما على الروابط الشخصية، بل يجب أن يُبنى على الاستقصاء الدقيق، وتقويم الكفاءة، والاختبار العملي. وتأسيسا على ذلك، يظهر أن مفهوم الجدارة (الميريتوقراطية) المعاصر يجد جذوره العميقة في هذا المنظور الإسلامي الأصيل، الذي يجعل من الاختبار وسيلة، ومن الورع والصدق غاية وضمانة أخلاقية لهذه الجدارة. ويترتب على هذا المنهج نتيجتان أساسيتان: الأولى، ضمان سلامة صناعة القرار داخل بنية الحكم؛ والثانية، منع تسلل العناصر غير الكفؤة التي قد تكون مدخلا للفساد وضياع حقوق الناس. ومن ثم، يقدّم الإمام علي(ع) نموذجا متكاملا في اختيار بطانة الحاكم، قائما على الجدارة والكفاءة، ومتوافقا مع المبادئ القرآنية في إسناد المسؤوليات إلى الأكفاء والأمناء. ولا يُعدّ الاختبار وتقويم الأهلية في هذا النموذج إجراء إداريا فحسب، بل مبدأ أخلاقيا وهيكليا يضمن صلاح المجتمع، ويكفل استقرار النظام السياسي، وبقاء السلطة في أيدي القادرين على حمل الأمانة.

٣-٣. الفضائل الأخلاقية

يؤكد أمير المؤمنين علي(ع) أن معايير اختيار العاملين والمستشارين لا تقتصر على الكفاءة الإدارية والقدرة التنفيذية، بل إن للفضائل الأخلاقية والصفات الشخصية الرفيعة دوراً محورياً في تحقيق الجدارة الحقيقية لمن يتولى شؤون الحكم. وفي هذا الإطار، يلفت(ع) إلى أهمية انتقاء العناصر التي تُؤتمن على شؤون الدولة الحساسة، ولا سيما الكُتّاب والمقرّبين من مركز القرار، فيقول: «ثم انظر فی حال كُتابك، فولّ على أمورك خيرهم، و اخصص رسائلك التی تدخل فيها مكائدك و أسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الاخلاق ممن لا تبطره الكرامة» (الرسالة، ٥٣). ويُفهم من هذا النص أن الإمام(ع) يشترط في الكُتّاب ـ وهم من أخطر مواقع الإدارة السياسية ـ الجمع بين الصلاح الأخلاقي وضبط النفس والتواضع، بحيث لا تُفسدهم المكانة ولا تُغريهم الامتيازات. وفي تفسير هذا الدور، يوضح ابن أبي الحديد أن الكاتب المقصود في كلام الإمام هو بمنزلة الوزير في الاصطلاح المعاصر؛ إذ يتولى تدبير شؤون الدولة، ويتلقى مكاتبات العمّال، ويصدر الأجوبة، ويشرف على

أعمالهم، بل يعدّ حلقة الوصل الأساسية بين الحاكم وأجهزة الإدارة، ولهذا سُمّي «الكاتب المطلق» (ابن أبي الحديد، بی‌تا، ج۱۷، ص۷۹). ويكشف تحليل هذا المقطع أن الإمام علي(ع) يقدّم نموذجا معياريا للعامل الصالح، الذي لا يكتفي بالكفاءة الفنية، بل يتحلى بمكارم الأخلاق، ويتجنب الغرور والاستعلاء، ويحافظ على احترام الآخرين. فمثل هؤلاء وحدهم مؤهلون لإدارة المراسلات والوثائق الحساسة، والتعامل مع القرارات المصيرية، بروح المسؤولية والأمانة، بعيداً عن الدوافع الشخصية أو النزعات الأنانية. ولا تقتصر آثار هذا المبدأ على حماية أسرار الدولة وصيانة المعلومات السيادية، بل تمتد لتشمل ترسيخ العدالة في إدارة المجتمع، وبناء الثقة بين السلطة والرعية. وبعبارة أخرى، يجعل الإمام علي(ع) الفضيلة الأخلاقية معياراً حاسماً في جدارة العاملين، ومكمِّلاً لا غنى عنه لمعيار الكفاءة العملية، بما ينسجم مع متطلبات العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد. وانطلاقاً من ذلك، تتكامل هذه الرؤية مع التوجيهات القرآنية في اختيار البطانة الصالحة، لتؤكد بوضوح أن الصلاح الأخلاقي للعاملين ليس قيمة مثالية مجردة، بل شرطٌ بنيوي لسلامة الحكم الإسلامي واستمراره، وضمان أداء السلطة لوظائفها على أساس الأمانة والمسؤولية.

السنة الثالث، العدد الرابع، الرقم المسلسل للعدد ۹، شتاء ۲۰۲۵

۳-۴. الأسرة الصالحة

يُعدّ اختيار البطانة الصالحة من أهم أسس القيادة، إذ إن نجاح القائد واستقرار حكمه مرهونان باتخاذ خاصته من أهل العلم والصلاح والتقوى والأمانة، ممّن يخشون الله تعالى ويدلّونه على ما فيه صلاح البلاد والعباد (عبد المحسن، ۲۰۱۸م، ص۲۰۷۰). وفي هذا السياق، يؤكد أمير المؤمنين علي(ع) في *نهج البلاغة* أن الخلفية الأسرية والسابقة الدينية للعاملين تمثل معياراً أساسياً في تقدير أهليتهم لتحمّل المسؤوليات العامة. ويُرشد الإمام(ع) إلى ضرورة اختيار العاملين من أصحاب الخبرة والحياء، ومن المنتمين إلى بيوتات عُرفت بالصلاح والاستقامة، ولهم قدم راسخة في الإسلام، إذ يقول: «وَتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَالْحَيَاءِ، مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ، وَالْقَدَمِ فِي الْاِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ» (الرسالة، ۵۳). ويبيّن ابن ميثم أن اجتماع الحياء، وصلاح البيوت، والتقدّم في الإسلام يثمر كرم الأخلاق، وصيانة الأعراض، وقلة التطلع إلى المطامع الدنيئة، في حين تُكسب التجربة أصحابها قدرة على بلاغة النظر في عواقب الأمور (ابن ميثم، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۱۶۴). ويؤكد الكرمي هذا المعنى، موضحا أن التربية في البيت الصالح تترك آثارها في الغالب على سلوك الأفراد، وأن من لهم سابقة حسنة في الإسلام يكونون أكرم أخلاقا، وأنقى جيوبا، وأطهر قلوبا، وأقل إسرافا في المطامع (كرمي، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۳۷). ويكشف تحليل هذه التوصية أن الإمام علي(ع) يطرح الخلفية الأخلاقية والأسرية بوصفها أحد المعايير الجوهرية لجدارة العاملين، لأن أفراد البيوتات الصالحة غالباً ما يتميزون بحسن السمعة، ورسوخ القيم، وقلة الطمع، والتصرف بحذر وبُعد نظر في مواجهة التحديات والقرارات

المصيرية. ومن منظور الحكم، لا يقتصر أثر هذا المعيار على صلاح العاملين الفردي فحسب، بل يمتد إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء الثقة العامة، إذ إن حضور شخصيات معروفة بأصولها الصالحة وسوابقها الدينية يرسّخ الاطمئنان إلى عدالة القرارات وسلامة الهيكل الإداري. وبهذا، يراعي الإمام علي(ع) ـ إلى جانب الصلاح الفردي ـ ديمومة الحكم وشرعيته الاجتماعية. وتتكامل هذه الرؤية مع التوجيهات السابقة للإمام(ع) في مجال الجدارة والكفاءة والفضائل الأخلاقية، لتؤكد أن اعتماد معيار الصلاح الأخلاقي والخلفية الأسرية والدينية في اختيار العاملين ليس مجرد مطلب قيمي، بل مبدأ عملي وهيكلي يضمن فاعلية الإدارة وعدالة الحكم في المنظور الإسلامي.

٣-٥. السوابق النزيهة

يؤكد أمير المؤمنين علي(ع) في *نهج البلاغة* أن اختيار العاملين والمستشارين لا ينبغي أن يُبنى على المظاهر الحسنة أو الثقة الظاهرية أو الكفاءة التقنية المجردة، بل يجب أن يستند إلى فحصٍ دقيقٍ للسجلّ الأخلاقي، والتجربة العملية، والسوابق الوظيفية. ويحذّر(ع) تحذيراً بالغاً من الاستعانة بمن سبق لهم التعاون مع الفاسدين أو الظالمين، أو شاركوا في آثامهم، لما ينطوي عليه ذلك من أخطار بنيوية على سلامة الحكم ونزاهة القرار السياسي. وفي هذا السياق، يقول(ع): «إِنَّ شَرَّ وُزَرَائِکَ مَنْ کَانَ لِلأَشْرَارِ قَبْلَکَ وَزِيراً، وَمَنْ شَرِکَهُمْ فِي الآثَامِ فَلاَ يَکُونَنَّ لَکَ بِطَانَةً، فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الأَئِمَةِ، وَإِخْوَانُ الظَّلَمَةِ؛ وَأَنْتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ خَيْرَ الْخَلَفِ مِمَّنْ لَهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ وَنَفَاذِهِمْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ آصَارِهِمْ وَ أَوْزَارِهِمْ وَ آثَامِهِمْ، مِمَّنْ لَمْ يُعَاوِنْ ظَالِماً عَلَى ظُلْمِهِ، وَلاَ آثِماً عَلَى إِثْمِهِ، أُولَئِکَ أَخَفُّ عَلَيْکَ مَؤُونَةً، وَأَحْسَنُ لَکَ مَعُونَةً، وَأَحْنَى عَلَيْکَ عَطْفاً، وَأَقَلُّ لِغَيْرِکَ إِلْفاً، فَاتَّخِذْ أُولَئِکَ خَاصَّةً لِخَلَوَاتِکَ وَحَفَلاَتِکَ» (الرسالة، ٥٣). ويُفهم من هذا النص أن الإمام(ع) لا يرفض الاستفادة من الخبرات الإدارية في حد ذاتها، بل يميّز بين الخبرة المجرّدة والخبرة المقترنة بسوابق فساد أو ظلم، مؤكدا إمكان العثور على بدائل يمتلكون الكفاءة ذاتها دون أن تثقلهم أوزار الماضي. وبالتوازي مع فحص السوابق العملية، يقدّم الإمام(ع) معيارا اجتماعيا لمعرفة الصالحين، قائلاً: «إنّما يُستَدَلُّ عَلَى الصّالِحينَ بِما يُجري اللّهُ لَهُم عَلى أَلسُنِ عِبادِهِ» (الرسالة، ٥٣). فوفقا لهذا الكلام، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة الأشخاص الطيبين هي الطريقة التي يتحدث عنها الناس ويثنون عليهم. وهذه الشهادة الاجتماعية تمثل ضمانة موضوعية خارجية تكمل الفحص الداخلي للسجلات؛ فسمعة الشخص الطيبة بين العامة هي انعكاس لسيرته العملية وسلوكه الظاهر، وغالبا ما تكشف ما تخفيه الوثائق أو تتستر عليه العلاقات الشخصية. وفي هذا المعنى، يقرر الكرمي أنه متى أمكن استبدال العناصر الملوّثة بسوابق الإثم والظلم بأشخاص لم يقارفوا ذنباً ولم يكونوا عوناً للأثمة، مع امتلاكهم النفوذ ذاته في الإدارة والرأي، تعيّن ذلك شرعا ووجدانا (الكرمي، ١٣٨٧ق، ج٦، ص٢٣). كما يشير مكارم الشيرازي إلى أن معرفة حقيقة الأشخاص لا تكون من خلال مظاهرهم

الراهنة فحسب، بل من خلال سوابقهم العملية، لأن بعض الأفراد قد يتظاهرون بالصلاح بقصد خداع القادة واستمالة ثقتهم (مكارم الشيرازي، ۱۳۷۵ش، ج۱۱، ص۴۳). ويأتي التأكيد على ما "يجري على ألسن العباد" ليحوّل انتباه الحاكم من الاعتماد الكلي على التقارير الرسمية أو الانطباعات الشخصية إلى الاستماع لصوت المجتمع، الذي غالبا ما يكون حكما غير مجاملة على أداء الشخص وأخلاقه. ويذهب دنبلي خويي إلى أن من اعتادوا الظلم وتحسينه قد ترسخت في نفوسهم ملكة يصعب الانفكاك عنها، إذ تتحول الممارسة المتكررة إلى الخلق العزيزى اللاّزم لتكرارها و صيرورتها عادة (دنبلي خويي، بی‌تا، ص۳۳۷). وفي مقابل ذلك، يوصي الإمام علي(ع) باختيار أشخاصٍ يمتلكون الكفاءة والتخصص والقدرة الإدارية، من دون أيّ سابقة تعاون مع الظلم أو الفساد؛ لأن خدمتهم تكون أخفّ، ومعونتهم أنفع، وولاءهم للحاكم أصدق، وعطفهم عليه أقرب إلى النزاهة. كما يؤكد(ع) ضرورة عدم الاكتفاء بحسن الظاهر في اختيار الكتّاب والمنشئين، بل تقصّي تاريخهم في خدمة الحكّام السابقين، ومدى أثرهم الإيجابي في المجتمع، وانتقاء المعروفين بالأمانة والثقة والاستقامة. وتكشف هذه التوجيهات أن الإمام علي(ع) يضع معيار الخلوّ من السوابق السلبية في صميم المنهج العلوي لاختيار البطانة، بوصفه معيارا هيكليا ووقائيا في آن واحد. ويكمّل هذا المعيارَ التركيزُ على السمعة الطيبة والشهادة الاجتماعية، مما يشكّل منظومة تقييم ثنائية: فحص موضوعي للماضي (السوابق)، واستطلاع لرأي الجمهور في الحاضر (السمعة). ففحص السجلات والخلفيات الشخصية لا يضمن فقط نزاهة العاملين، بل يسهم في سلامة صناعة القرار، وترسيخ شرعية النظام الحاكم، والحدّ من مخاطر الفساد وسوء استغلال السلطة. وبهذا، يغدو تقويم الماضي الوظيفي والأخلاقي، والاعتماد على الذكر الحسن بين الناس، أداتين عمليتين لتحقيق الرشد المجتمعي ودوام الحكم العادل.

۳-۶. الحياد واستقلال الرأي في إطار الحق

يولي أمير المؤمنين علي(ع) في *نهج‌البلاغة* عناية خاصة باختيار القضاة، بوصف القضاء أخطر المناصب وأدقّها أثراً في استقامة المجتمع وحفظ الحقوق. ومن ثمّ، يضع(ع) مجموعة دقيقة من المعايير الأخلاقية والعقلية والعملية التي ينبغي أن تتوافر في القاضي الجدير، مؤكداً أن الاستقلالية في الرأي، والقدرة على تحرّي الحق، والابتعاد عن الأهواء والضغوط، تمثل ركائز أساسية في ممارسة الوظيفة القضائية. وفي هذا السياق، يقول(ع): «اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ، مِمَّنْ لاَ تَضِيقُ بِهِ الأُمُورُ، وَلاَ تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ، وَلاَ يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ، وَلاَ يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ، وَلاَ يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ... أُولَئِكَ قَلِيلٌ» (الرسالة، ۵۳). ويكشف تحليل هذا النص أن الإمام علي(ع) يتصوّر القاضي شخصيةً علمية وأخلاقية قادرة على معالجة القضايا المعقّدة، لا تُربكه كثرة الخصومات ولا يستفزّه تعنّت المتخاصمين، ويتمتع بالشجاعة العلمية

والأخلاقية للاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الحق متى تبيّن له. فالقاضي، في هذا المنظور، ساع إلى الحقيقة، متحرّر من الطمع، يصدر أحكامه على أساس الأدلة والبراهين، ولا ينقاد للشبهات أو الأخبار غير الموثوقة أو الضغوط الخارجية. وفي تأكيد مكانة القضاء وخطورته، يذهب الموسوي إلى أن الشريعة شددت في بيان من يحق له الحكم ومن لا يحق له ذلك، لأن القضاء منزلة عظيمة لا ينالها إلا من اجتمعت فيهم شروط خاصة من الأنبياء والأوصياء وخواص الأمة، وهم قلة في كل زمان (الموسوي، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۵۴). ويؤكد الكرمي أن القضاء العادل يُعدّ أثقل المهمات وأعظم المصالح الاجتماعية، نظرا لسعة تأثيره في شؤون الناس وحساسية موقعه من حقوقهم، ولذلك اشترط الإمام(ع) أن يكون القاضي من أفضل الناس علما وحلما، لا يقوده ضعف الدين أو قلة الورع إلى التمادي في الزلل أو اللجاجة مع الخصوم (كرمي، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۳۴). ويتلاقى هذا التصور مع ما قرره أبو الحسن الماوردي، إذ يبيّن أن فساد القضاء، الناجم عن قلة الورع وكثرة الطمع، لا يقتصر أثره على إضاعة الحقوق، بل يتجاوز ذلك إلى الإضرار بالدين والسنة بأحكام مبتدعة، لأن تحريف الأحكام واتباع الأهواء يفضيان إلى إماتة السنة وتشويه العدالة (الماوردي، ۱۹۸۱م، ص۲۰۴). وتشمل صفات القاضي الجدير، في المنهج العلوي، الصبر في استكشاف الحقيقة، وسعة الصدر في سماع أطراف النزاع، والحزم في إصدار الحكم بعد اتضاح الحق، والاستقلالية التامة عن التملّق وضغوط الآخرين. ويؤكد الإمام علي(ع) أن مثل هؤلاء القضاة نادرون، غير أن وجودهم كفيل بضمان العدالة الحقيقية، وصيانة نزاهة القضاء، وترسيخ الثقة العامة في النظام القضائي. وتُظهر هذه التعاليم أن صلاح القضاة في الحكم الإسلامي لا يُعدّ مطلباً أخلاقياً فحسب، بل مبدأً هيكلياً لضمان العدل وفاعلية إدارة المجتمع. فاختيار القضاة الأكفاء على أساس المعايير الأخلاقية والعقلية والعملية يُكمل الهدي القرآني والنبوي في اختيار البطانة الصالحة والنخب الحاكمة، ويؤسس لشرعية النظام واستمراره على قاعدة الحق والعدل.

۳-۷. الكفاءة القيادية والعسكرية

يبيّن أمير المؤمنين علي(ع) في عهده لمالك الأشتر معايير اختيار قادة الجيش، مؤكّداً أن القيادة العسكرية لا تقوم على القوة أو الخبرة القتالية وحدها، بل تستند إلى منظومة متكاملة من الصفات الأخلاقية، والاتزان العقلي، والكفاءة التدبيرية. فالقائد الجدير هو من يجمع بين الإخلاص لله ولرسوله ولإمامه، وطهارة القلب، ورجاحة العقل، بما ينعكس مباشرةً على عدالة القيادة وتماسك المؤسسة العسكرية وفاعليتها. وفي هذا السياق يقول(ع): «فَوَلِّ مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِمَامِكَ، وَأَنْقَاهُمْ جَيْباً، وَأَفْضَلَهُمْ حِلْماً، مِمَّنْ يُبْطِئُ عَنِ الْغَضَبِ، وَيَسْتَرِيحُ إِلَى الْعُذْرِ، وَيَرْأَفُ بِالضُّعَفَاءِ، وَيَنْبُو عَلَى الْأَقْوِيَاءِ» (الرسالة، ۵۳). ويشرح ابن ميثم المراد من قوله «أنقاهم جيبا» بأنّه كناية عن كمال

الأمانة والإخلاص في تنفيذ أوامر الله ورسوله والإمام، وأن «ناصح الجيب» هو الأمين الـذي لا يخـون في المسؤولية الموكلة إليه (ابـن ميـثم، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۱۶۰). وهـذا التفسـير يبـرز البعـد القيمـي للقيادة العسكرية، حيث تُقدَّم الأمانة والنزاهة على سائر الاعتبـارات. وفـي تأكيـد أهميـة هـذه الطبقـة، يذهب الماوردي إلى أن قادة الجيش هم أركان الدولة وحماة كيانها، وبصلاحهم يستقيم نظـام الحكـم بأكمله، بينما يؤدي اضطرابهم وفسادهم إلى اختلال التـدبير العـام وسـقوط هيبـة الدولـة (المـاوردي، ۱۹۸۱م، ص۲۰۵). ويكشف هذا الطرح عن الـدور البنيـوي للقيـادة العسـكرية فـي حفـظ الاسـتقرار السياسي والاجتماعي. ولا يكتفي الإمام علي(ع) بالتركيز على الأخلاق والفضـائل الفرديـة، بـل يشـدّد أيضاً على حسن التدبير والقدرة الإدارية في إدارة شؤون الجيش. فالقائد الكفء هو مـن يُحسـن رعايـة جنوده، ويوزّع الإمكانيات بعدل، ويواسيهم في معيشتهم، ويتكفّل بأحوال مـن يعولـونهم، بمـا يضـمن وحدة الصف وتركيز الجهود في مواجهة العدو، كما ورد في قوله(ع): «وَلْيَكُنْ آثَـرُ رُءُوسِ جُنْـدِكَ عِنْـدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ فِي مَعُونَتِهِ، وَأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ جِدَتِهِ، بِمَـا يَسَـعُهُمْ وَيَسَـعُ مَـنْ وَرَاءَهُـمْ مِـنْ خُلُـوفِ أَهْلِـيهِمْ» (الرسالة، ۵۳). ويؤكد مغنية أن قيادة الجيش تُعدّ من أخطر وأثقل المسؤوليات، لارتبـاط مصـير الأمـة وقواها ومقدّراتها بقرارات القائد، مما يستوجب أن يكون حكيما في تقـدير المواقـف، لا يثيـر حربـا إلا لضرورة قاهرة، ولا يستعمل العنف إلا مرغما، إدراكا لما يترتب على الخطأ من عواقب جسيمة (مغنيـة، ۱۹۷۹م، ج۴، ص۷۱). كما يشير مكارم الشيرازي إلى أن اهتمام القـادة بمشـكلات الجنـود وأسـرهم، وتأمين سبل العيش الكريمة لهم، يعزّز الـروح المعنويـة، ويجعـل الجـيش أكثـر اسـتعدادا للتضـحية وأقرب إلى النصر (مكارم الشـيرازي، ۱۳۷۵ش، ج۱۰، ص۴۷۳). ويكشـف تحليـل هـذه التعـاليم أن الخيرية، وطهارة القلب، وحسن التدبير تشكّل المؤشـرات الثلاثـة الأساسـية فـي تقيـيم جـدارة القـادة العسكريين. فتوفر هذه الصفات لا يضمن فقط تماسك وفاعلية النظام العسكري، بل يعـزّز أيضـاً الثقـة المتبادلة، والتعاون، وارتفاع المعنويات الجماعية للقوات. وبذلك يرسّخ الإمام علي(ع) مبدأ أن اختيـار القادة العسكريين يجب أن يقوم علـى الفضـائل الأخلاقيـة، والعقلانيـة الرشـيدة، والكفـاءة الإداريـة، تحقيقاً لأفضل النتائج على المستويين الإنساني والعملي.

۴. الواجبات والأخلاقيات الوظيفية للبطانة

تؤكد توجيهات الإمام عليّ(ع) أن للعاملين مسؤوليات واضحة وخصائص محـددة تضـمن حسـن سير الحكم واستقراره. تشمل هذه الواجبات: إعطاء الأولوية لرضا عامـة النـاس، السـعي نحـو العدالـة والمساواة، الصراحة والتقوى، والابتعاد عن البخل والجبن والطمع، وكذلك الامتنـاع عـن التمييـز بـين الأقارب وغيرهم. كمـا يُلـزم الإمـام العـاملين بالمراقبـة المسـتمرة للـولاة والحـرص علـى حسـن أداء الوظائف، وإشراك الناس في شؤون الحكم بما يحفظ حقوقهم ويعـزز الثقـة العامـة. هـذه الخصـائص

والواجبات تجعل العاملين عنصرا فعالا في تحقيق الحكم الرشيد وفق المنظور العلوي.

۴-۱. خدمة المصلحة العامة وأولوية رضا الرعية

يُعدّ أحد الواجبات الأساسية للعاملين والحكام في الإدارة الإسلامية، وفقاً لتعاليم الإمام علي(ع)، إعطاء الأولوية لرضا عامة الناس وارتياحهم في عملية صنع القرار. ويؤكد الإمام أن غضب الجماهير أكثر تأثيراً من سخط الأقلية النخبوية، بينما يكون رضا هذه الأقلية ذا قيمة فقط عندما يتوافق مع رضا الأغلبية وقبولهم، كما جاء في قوله: «فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ، وَإِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ» (الرسالة، ۵۳). ويشرح الهاشمي الخوئي مبرر هذا التوجيه بالقول إن مراعاة مصالح الرعية العامة تتفوق على رضى أصحاب النفوذ والمناصب العليا، إذ إن غضب العامّة يؤدي إلى الفوضى والثورة، ولا يمكن للخاصّة مهما اجتهدوا مواجهة هذا الخطر (الهاشمي الخوئي، ۱۴۰۰ق، ج۲۰، ص۱۸۵). ويُستفاد من هذا التوجيه أن قاعدة الشرعية واستقرار الحكم ترتبط ارتباطاً مباشراً بتفاعل الحاكم مع الشعب وبتلبية مصالحه الأساسية. وفي نفس السياق، يوصي الإمام علي(ع) بأن تكون الأمور المحببة إلى الحاكم هي تلك التي تحقق التوازن بين الحق، والعدالة الشاملة، ورضا الرعية: «وَلْيَكُنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ، وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ» (الرسالة، ۵۳). ويعكس هذا المبدأ رؤية الإمام علي(ع) في أن الدعامة الرئيسية للحكم ليست النخب أو الفئات المحدودة، بل عامة الناس، لذا يجب أن يكون الحاكم في تواصل مباشر معهم، متفهماً لمطالبهم، متعاطفاً مع أوضاعهم: «فَلْيَكُنْ صِغْوُكَ لَهُمْ، وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ» (الرسالة، ۵۳). ويضيف ابن ميثم تحليلا لهذه الرؤية، مبينا ثلاث صفات للعامة تجعل الاهتمام بهم أولوية: أولا، كونهم عمود الدين، إذ يقوم الدين عليهم كما يقوم البيت بعموده؛ ثانياً، كونهم الغالبية في المجتمع، أي الجماعة الكبرى؛ وثالثا، كونهم العدة لمواجهة الأعداء لعددهم وكفاءتهم في القتال آنذاك (ابن ميثم، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۱۴۵). وتستتبع هذه الرؤية وجوب حماية قلوب العامة وتقديمها على المصالح الخاصة للنخب أو الخاصّة. كما تؤكد هذه التوصية على أهمية الشفافية وسهولة الوصول المباشر للحاكم، دون وسيط أو حاجب يعيق الاتصال، ليتمكن الناس من التعبير عن حاجاتهم ومخاوفهم مباشرة: «وَلاَ يَكُنْ لَكَ إِلَى النَّاسِ سَفِيرٌ إِلا لِسَانُكَ وَلاَ حَاجِبٌ إِلا وَجْهُكَ وَلا تَحْجُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لِقَائِكَ بِهَا» (الرسالة، ۶۷). ويُظهر هذا التحليل أن إعطاء الأولوية لرضا عامة الناس ليس مجرد معيار أخلاقي، بل مبدأ هيكلي لضمان شرعية الحكم واستمراريته، وتعزيز العدالة الاجتماعية. فالتفاعل المباشر والصادق مع الشعب يرسخ الثقة، ويضمن قدرة الحاكم على إدارة المجتمع بفعالية، ويحول دون هيمنة المصالح الخاصة على صنع القرار، بما يتوافق مع تعاليم القرآن الكريم ونهج القيادة العلوية في اختيار العاملين وإدارة شؤون الرعية.

۴-۲. تجنب الأنانية والاستئثار بالسلطة

يؤكّد الإمام علي(ع) أنّ على الحاكم الانتباه إلى الصفات الأخلاقية للعاملين والمقربين منه، وتجنّب استخدام الأشخاص الأنانيين والمتعجرفين وقليلي الإنصاف، إذ قد يتصرّفون بعدم عدل بسبب رغبتهم في الاستئثار بالسلطة والمناصب: «إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَبِطَانَةً، فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَتَطَاوُلٌ، وَقِلَّةُ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ؛ فَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولَئِك» (الرسالة، ۵۳). ويشير مكارم الشيرازي إلى أن هذه الظاهرة تمثل حقيقة تاريخية واسعة الانتشار، حيث يقرب طلاب الدنيا والانتهازيون أنفسهم إلى مراكز السلطة بإظهار التفاني والإخلاص، مستغلين مناصبهم للحصول على مصالح شخصية وأموال من بيت المال، على حساب حقوق الناس المظلومين، ويحذر الإمام علي(ع) ومالك الأشتر من هذه الفئة (مكارم الشيرازي، ۱۳۷۵ش، ج۱۱، ص۹۹). ويرتبط هذا التحذير الأخلاقي العملي بتحذير أخروي أعمق في الفكر الإسلامي للحكم. فمن وجهة نظر الإمام أبي حامد الغزالي (ت. ۵۰۵ هـ)، فإن الخطر الأكبر لا يقتصر على فساد البطانة، بل يمتد إلى الحاكم نفسه حين يغتر بسلطانه، فيقول: «وأشقى الناس من اغترّ بملكه وعمر الدنيا وهو لا يدري كيف ينبغي أن يعيش فيها، فيعبر دنياه بالتعب، ويحصل في أخراه بالندم السرمد والعذاب المؤبد» (الغزالي، بی‌تا، ص۵۹). وهكذا يربط الغزالي بين «الاغترار بالملك» في الدنيا وبين «الندم السرمد» في الآخرة، مؤكدا أن الجهل بكيفية العيش الحقيقي (الذي يقوم على العدل والتقوى) هو سبب الشقاوة. وغالبا ما يكون هذا الاغترار نتاجا طبيعيا لوجود بطانة سيئة تزيّن للحاكم فعله وتنفخ في صدره عجبا وكبرياء، مما يعمّق أزمة الحكم من الجانبين.

ويؤكّد المغنية على وجوب اقتلاع أسباب الظلم والغطرسة من خاصّة الحاكم وبطانته، بأن لا يُسند إليهم أي منصب ولا يُتّخذ منهم مستشارا: «اقلع أسباب الظلم والغطرسة في خاصتك وبطانتك، اقلعها من الجذور، وذلك بأن لا تتخذ منهم مستشارا لك، ولا تسند اليه أو الى أحد أنصاره أي منصب» (مغنية، ۱۹۷۹م، ج۴، ص۱۱۰). ويستنتج من ذلك أن الحل العلوي للوقاية من تأثير هؤلاء الأفراد يكمن في قطع جذور الأنانية وعدم الإنصاف. بمعنى أن على الحاكم أن يختار أشخاصاً متوازنين أخلاقياً، منصفين، بعيدين عن الغرور والاستعلاء، لضمان أن يكون مجال صنع القرار وإدارة الحكم قائما على العدالة والإنصاف. وهذا الحل لا يحمي النظام السياسي فحسب، بل يصون الحاكم نفسه من الوقوع في حبائل «الاغترار» الذي حذّر منه الغزالي، لأن البطانة الصالحة تذكّره بحقوق الرعية وتزيّن له العدل والتواضع، لا الاستئثار والجور. وبهذا، يُبرز الإمام علي(ع) أن الصلاح الأخلاقي والابتعاد عن الصفات الفردية السلبية ليس مجرد معيار أخلاقي فحسب، بل هو شرط ضروري للوثوق بالعاملين والمقرّبين من الحاكم، ويُكمل بذلك المعايير الأخرى لاختيار العاملين والقضاة الجديرين، مما يعزز شرعية الحكم، واستقراره، وعدالته في إطار النظام الإسلامي.

۴-۳. الصراحة النزاهة

يُؤكّد الإمام علي(ع) أن على الحاكم والعاملين انتقاء أكثر الأشخاص صراحةً وتقوى لله، إذ يشكّل هذان المؤشران الأخلاقيان أساساً لضمان العدالة وفعالية الحكم. فالأشخاص الصريحون يُعبّرون عن الحقيقة بكل وضوح، حتى في أبشع صورها، ولا يشاركّون في أعمال مخالفة لرضا الله والمصلحة العامة، مهما كانت تلك الإجراءات مرغوبة من الحاكم أو متوافقة مع رغباته الشخصية: «ثُمَّ لْيَكُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَكَ أَقْوَلَهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ لَكَ وَأَقَلَّهُمْ مُسَاعَدَةً فِيمَا يَكُونُ مِنْكَ مِمَّا كَرِهَ اللهُ لأَوْلِيَائِهِ» (الرسالة، ۵۳). ويشير ابن ميثم إلى تحذير الإمام من الغرور والتكبر، وضرورة الانتباه إلى أن التكبّر يستلزم إذلال الله للمرء وإهانته، وأن على العاملين الحذر من اللّه بترك التجبّر(ابن ميثم، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۱۴۳). كما يحذّر الهاشمي الخوئي من الانقياد لاحتفاء الناس حول الحاكم، فتطغى النفس كما حدث مع فرعون، فيُعاقب الله من يتكبّر ويستبدّ، ليكون عبرة لمن يخشى (الهاشمي الخوئي، ۱۴۰۰ق، ج۲۰، ص۱۸۵). يكشف تحليل هذا المقطع أن الإمام علياً(ع) يعتبر الصراحة والتقوى وسيلتين أساسيتين لحماية الحكم من الفساد والانحراف. فالأشخاص الذين يمتلكون هذه الصفات يعبرون عن الحقيقة بلا تملّق أو مواربة، ويتصرفون وفق مبادئ الحق والعدل، ما يضمن أن تكون قرارات الحاكم ومجلس مستشاريه حكيمة، أخلاقية، ومبنية على مصالح الرعية. بذلك، يُبرز الإمام علي(ع) أن الصراحة والتقوى لله ليستا مجرد فضائل أخلاقية شخصية، بل هما معيار عملي لاختيار العاملين الجديرين ومقربي الحاكم، وتشكّلان ركناً أساسياً للحفاظ على شرعية الحكم واستدامته، وضمان العدالة في إدارة شؤون المجتمع الإسلامي.

۴-۴. الصدق ونبذ التملق

يؤكّد الإمام علي(ع) على أن الحاكم والعاملين يجب أن يحيطوا أنفسهم بالأتقى والأصدق، ويبتعدوا عن الأشخاص المتملقين والمدح الزائف، إذ يُعدّ الإطراء غير الصادق سببا للعُجب والغرور، ومصدرا لابتعاد الحاكم عن العدالة والتمسّك بالحق: «ثُمَّ رُضْهُمْ عَلَى أَلاَّ يُطْرُوكَ وَلاَ يَبْجَحُوكَ بِبَاطِلٍ لَمْ تَفْعَلْهُ» (الرسالة، ۵۳). ويشير الموسوي إلى أن على الحاكم أن يجمع حوله أهل الورع والصدق، وأن يغرس في نفوسهم عدم الإطراء والمدح الكاذب، لأن ذلك يولّد في النفس زهوا وكبرا، وقد يؤدي إلى انحراف في الضمير والسلوك (الموسوى، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۴۵). وتفصّل الدراسات المعاصرة في الفكر السياسي الإسلامي هذه الآلية النفسية والسلوكية الخطيرة، إذ توضّح أن الإمام علي(ع) «يطلب أن يعامل واليه الوزراء والبطانة بطريقة لا يمدحونه بلا داع، ويتجنبون التملق، ولا يشيدون به على أشياء لم تفعلها؛ لأن كثرة المدح والإطراء تورث العجب والنرجسية وتقرب الإنسان من الكبر والتفرعن، ومن المؤكد أن الكبرياء هو مصدر كثير من الانحرافات» (سلمانيان، ۲۰۲۵م، ص۱۸).

وهذا التحليل يُظهر أن النهي العلوي عن الإطراء الباطل ليس مجرد توجيه أخلاقي، بل هو فهم عميق لـ «سيكولوجية السلطة»؛ فالمدح الزائف يخلق لدى الحاكم صورة وهمية عن ذاته، مما يضعف قدرته على النقد الذاتي ويرسخ لديه النزعة النرجسية التي تدفعه تدريجيا نحو الاستبداد والانفصال عن الواقع. وبكلمات أخرى، يجب أن يكون المحيطون بالحاكم مدرّبين على التعبير الصادق عن الحقائق، وعدم الإطراء على أعمال غير صالحة، لأن المدح الزائف يُفضي إلى الغرور ويُضعف الالتزام بالواجبات الأخلاقية. ويكون دور البطانة الصالحة هنا حاسما، فهي – كما يريدها الإمام(ع) – حاجز نفسي وأخلاقي يحمي الحاكم من الانزلاق في هذه الهاوية، بتذكيره بحق الرعية وبحدود ذاته، وبقول الحق له حتى لو كان مرّا. يكشف تحليل هذا المقطع أن الصدق وامتناع التملق يمثلان معيارا أساسيا في اختيار العاملين الجديرين ومقربي الحاكم، ويعزّزان الصحة الأخلاقية للحكم، ويضمنان اتخاذ القرارات العادلة، ويقلّلان من خطر الفساد والانحراف عن الحق. وهكذا، يتحول مبدأ «عدم الإطراء» من قاعدة سلوكية إلى آلية مؤسسية للوقاية من تحول السلطة إلى طغيان، حيث تصبح البطانة الناصحة ضمانة ضد انحراف الحاكم عن جادة الحق. وبذلك، يصبح الالتزام بهذا المبدأ شرطا ضروريا لاستقرار النظام وشرعيته، وضمان حسن إدارة شؤون الرعية وفق مبادئ الحكم الإسلامي.

۴-۵. اجتناب المحسوبية وتطبيق العدالة بمعزل عن القرابة

يُؤكِّد الإمام علي(ع) على أن الحاكم والعاملين يجب أن يبتعدوا عن أيّ تمييز في تطبيق الحق والعدل بين المقربين والأصدقاء وعامة الناس، بحيث يُراعى الحق لكل من هو أهل له دون النظر إلى القرابة أو المنصب أو المكانة الاجتماعية: «وَأَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَكُنْ فِي ذَلِكَ صَابِراً مُحْتَسِباً» (الرسالة، ۵۳). ويشير مغنية إلى أن التمسك بالحق يتطلب الصبر والاحتساب عند الله، حتى لو نتج عن ذلك أذى أو ضرر: «خذ الحق ممن ثبت عليه كائنا من كان، و لا تأخذك به لومة لائم، و اذا أوذيت و تضررت في سبيل الحق و نصرته فاصبر و احتسب عند اللّه، فإن للصابر المحتسب حسن العاقبة دنيا و آخرة» (مغنية، ۱۹۷۹م، ج۴، ص۱۱۱). ويشدّد الماوردي على أن الملك أو الحاكم لا يجوز له السماح لأي من البطانة بارتكاب ظلم تجاه الرعية، وأن عليهم أن يعلموا أن تطبيق أحكام الله على الجميع سواء، وأن ذلك فرض إلهي لا يقبل التحوير أو الاستثناء: «لا يسوّغ الملكُ لأحد من البطانة شيئا من ظلم الرعية قل أو كثر، ويعلّمهم الملك ذلك من رأيه شفاها، كتابا وشفاها واستعمالا، ويعرّفهم أنه لا فرق بينهم وبين سائر الرعية في أحكام الله وقضاياه، وأن ذلك فرض من الله لا يحتمل تغييرا ولا تبديلا» (الماوردي، ۱۹۸۳م، ص۱۷۷). وليس هذا المبدأ سوى امتداد وتفصيل لأسس التشريع الإسلامي الأولى، فقد سبق أن حذّر رسول الله(ص) من تولية الأقارب لمجرّد القرابة إذا وجد من هو خير منهم كفاءة وأهلية، فقال: «مَنْ وَلّى ذَا قَرَابَةٍ مُحَابَاةً وَهُوَ يَجِدُ خَيْراً مِنْهُ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»

(ابن منظور، ١٩٨٤م، ج٢٧، ص٣٦٤). ويُظهر هذا التحذير النبوي الشديد أن محاباة القرابة في المناصب ليست مجرد خطأ إداري، بل هي جريمة أخلاقية ودينية تمسّ جوهر العدل الذي هو أساس الحكم، وتصل إلى درجة الحرمان من رائحة الجنة. وهكذا يُرسي المنهج النبوي والعلوي قاعدة راسخة: قرابة الحاكم لا تعطي أفضلية في الحقوق، بل تزيد في الواجبات والمسؤولية. يكشف تحليل هذا التعليم أن مبدأ العدالة دون تمييز ليس مجرد قاعدة أخلاقية فحسب، بل يُعدّ شرطا ضروريا لشرعية الحكم واستقرار النظام السياسي. فالالتزام بهذا المبدأ يضمن الثقة العامة، ويعزز سلامة اتخاذ القرار، ويحدّ من الفساد الناتج عن النفوذ الشخصي والمصالح الخاصة. وبهذا يتكامل المنهج النبوي (في التحذير من المحاباة) مع المنهج العلوي (في إلزام الحق للقريب والبعيد) والمنهج الفقهي (في رفض تمايز البطانة عن الرعية)، ليشكّلوا معا نسيجا تشريعيا متينا يحاصر ظاهرة المحسوبية ويجعل الكفاءة والعدل هما المعيارين الوحيدين. ويعلّم الإمام علي(ع) الحاكم أن الحق ومراعاة الضابطة يجب أن يقدَّما على أي روابط شخصية أو مصالح خاصة، وأن يكون الصبر والاحتساب عند الله نبراسا له في تحقيق العدالة.

٤-٦. استبعاد ذوي الأخلاق الذميمة من دائرة المشورة

يؤكّد الإمام علي(ع) على أن الحاكم يجب أن يتوخّى في مشوراته الحكومية اختيار الأفراد ذوي الصفات الأخلاقية الرفيعة، والابتعاد عن أولئك الذين يتصفون بالبخل أو الجبن أو الحرص، لأنها خصال سلبية تحدّ من فاعلية المشورة وحسن إدارة الشؤون العامة: «وَلاَ تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلاً... وَلاَ جَبَاناً... وَلاَ حَرِيصاً... فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى، يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ» (الرسالة، ٥٣). ويشير الموسوي إلى أن هذه الصفات لو تمثلت لكانت نموذجاً للسوء، فهي تمنع الحق وتميت الدين وتفسد المروءة، وتزرع الرعب وتعيق الإنسان عن الجهاد والخدمة العامة: «البخل و الجبن و الحرص ثلاثة خصال لو مثّلت لكانت مثال سوء، قتلها الدين في نفوس أتباعه و ذمها الشرفاء في حديثهم و أفعالهم و قبحها العقلاء في تفكيرهم و حقائقهم، إنها تمنع الحق و تميت الدين و تقضي على المروءة، إنها تزرع الرعب و تفسد الطبيعة و تقعد بالمرء عن الجهاد» (الموسوى، ١٤١٨ق، ج٥، ص٤٣). يكشف تحليل هذا التعليم أن الحاكم ينبغي أن يستبعد هؤلاء الأفراد عن دائرة المشورة لأسباب عملية وأخلاقية:

البخلاء: يعيقون الحاكم عن الكرم والجود، ويدخلونه في ضيق فكري ومجتمعي.

الجبناء: يقللون من قدرة الحاكم على اتخاذ القرارات الصعبة ومواجهة المخاطر.

الطماعين: يوجهون المشورة لخدمة مصالحهم الشخصية والجشع، ما يؤثر سلبا على قرارات الحكم.

ومن منظور الإمام علي(ع)، هذه الصفات تنبع من سوء الظن بالله وضعف الإيمان الأخلاقي، وهو ما يجعلها معياراً حاسماً في اختيار العاملين والمستشارين، لضمان أن تكون القرارات الحكومية قائمة على العدل والصدق وحسن النية، وليس على المصالح الشخصية أو الخوف والحرص غير المشروع.

۴-۷. إقامة العدل ومؤاساة الرعية

يؤكّد الإمام علي(ع) على أن أساس استقرار الحكم وشرعيته يكمن في إشاعة العدالة وإشراك الناس في شؤون الحكم، باعتبار أن ذلك يُولّد المحبّة والثقة بين الحاكم والرعية: «وَإِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَيْنِ الْوُلاَةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبِلاَدِ، وَظُهُورُ مَوَدَّةِ الرَّعِيَّةِ» (الرسالة، ۵۳). ويشير مكارم الشيرازي إلى أن هذا المبدأ يُعد من أهم أسباب بقاء الدول والحكومات، إذ إن العدالة والإنصاف يولدان رابطا عاطفيا بين الناس والزعماء، وهو أفضل وسيلة لحفظ الحكم واستقراره: «يشير الإمام عليه السلام هنا إلى نقطة مهمة تكمن فيها أسباب بقاء الدول والحكومات والإدارات؛ وهي أن إشاعة العدل والإنصاف تؤدي إلى رابطة عاطفية بين الناس والزعماء، مما يعد أفضل وسيلة لحفظ الحكم» (مكارم الشيرازي، ۱۳۷۵ش، ج۱۰، ص۴۷۴). ويؤكد الماوردي أن التسوية بين الخاصة والعامة شرط أساسي لمنع الظلم والاضطهاد، وأن إهمال هذا المبدأ يؤدي إلى العقوبة في الدنيا والآخرة وازدياد الكراهية والبغضاء: «ولابد في الدين من بذل النصفة والمعدلة والتسوية بين الشريف والوضيع، والأقصى والأدنى، فإن ذلک مما يردعهم من ظلم الرعية واضطهادها، وإن في ظلم الرعية العقوبة في الدنيا والآخرة، وقبح الأحدوثة، وازدراع الهداوة والبغضاء فى ضمائرهم» (الماوردي، ۱۹۸۳م، ص۱۷۷). يكشف تحليل هذا التعليم أن مودّة الناس تجاه الحاكم تظل مستقرة فقط عندما يُعاملون بعدل ونزاهة، وتُحترم حقوقهم، ويكون الحاكم قريباً منهم ومتفاعلاً معهم بصبر وحكمة، بعيداً عن الظلم أو الإكراه. ومن جهة عملية، يوصي الإمام علي(ع) العاملين في الإدارة المالية والضرائب بأن يراعوا الإنصاف والصبر وحقوق الناس عند تحصيل الأموال أو أداء الواجبات المالية، وألا يسلبوا الرعية ما هو من ضروريات حياتهم: «فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَاصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ... وَلَا تُبِيعُنَّ [النَّاسَ] لِلنَّاسِ فِي الْخَرَاجِ كِسْوَةَ شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ وَلَا دَابَّةً» (الرسالة، ۵۱). ويعلق ابن أبي الحديد على هذا التعليم بأن منع استغلال ضروريات الناس يحمي حياتهم وعملهم اليومي: «نهاهم أن يبيعوا لأرباب الخراج ما هو من ضرورياتهم كثياب أبدانهم و كدابة يعتملون عليها نحو بقر الفلاحة و كعبد لا بد للإنسان منه يخدمه و يسعى بين يديه» (ابن أبي الحديد، بی‌تا، ج۱۷، ص۲۰). يكشف تحليل هذا المقطع أن الشعب ليس مجرد موضوع للحكم، بل شريك فاعل في استقرار الحكومة ونجاحها .ويجب أن يكون تعامل الحاكم والعاملين معهم قائماً على العدالة، والشفافية، والإنصاف، والصبر، والمروءة، ما يعزز الثقة العامة،

والتماسك الاجتماعي، ويضمن فعالية الإدارة وشرعية الحكم الإسلامي المستديم.

٤-٨. الوسطية في التعامل مع الأقليات

يُؤكِّد الإمام علي(ع) على أهمية الاعتدال والوسطية في التعامل مع غير المسلمين ضمن نطاق الحكم والإدارة، ويعتبر ذلك مبدأً أساسياً لضمان الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة في الدولة. ففي رسالته إلى أحد عماله، بعد تلقّي شكوى من بعض الفلاحين غير المسلمين حول عنف أحد الموظفين، أوصى بأن يكون التعامل متوازنا بين الشدة والرأفة، وألا يتم إبعادهم أو إهانتهم بسبب دينهم: «فَالْبَسْ لَهُمْ جِلْبَاباً مِنَ اللِّينِ تَشُوبُهُ بِطَرَفٍ مِنَ الشِّدَّةِ، وَ دَاوِلْ لَهُمْ بَيْنَ الْقَسْوَةِ وَ الرَّأْفَةِ، وَ امْزُجْ لَهُمْ بَيْنَ التَّقْرِيبِ وَ الْإِدْنَاءِ وَ الْإِبْعَادِ وَ الْإِقْصَاءِ» (الرسالة، ١٩). ويوضح الهاشمي الخوئى أن هذا التوجيه يهدف إلى حفظ النظام والالتزام بالمعاهدة مع الأقليات، ومنع التمرّد أو الانحراف عن الحقوق والواجبات، مع مراعاة هيبة الدين وسلطته في أعينهم: «كتب عليه السّلام إلي عمر بن أبى سلمة أميره على فارس أن يسلك معهم مسلكا متوسطا بأن تكون منزلته معهم بين منزلتين جلباب لين بطرف من الشدّة فلا يدنيهم كلّ الدنوّ لأنّهم ليسوا لذلك أهلا لكونهم مشركين و لا يبعدهم كلّ الإبعاد و لا يجفوهم لكونهم معاهدين، فإنّ معاملتهم بذلك النهج يمنعهم عن التمرّد و الطغيان عن المعاهدة و الذمّة، و يحفظ عظمة الدّين و صولته و قوّته في أعينهم، و يوجب تأليف قلوبهم و مراعاة شرائط المعاهدة في حقّهم و عدم خلل في انتظام أمورهم» (الهاشمي الخوئي، ١٤٠٠ق، ج١٨، ص٣٢٨). كما يشير الفطيمان إلى وجوب حماية الأقليات من الأذى بالقول أو الفعل، ومنع السخرية أو التجريح لمعتقداتهم، مع السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة، ضمن إطار النظام العام: «عدم أذية غير المسلمين بقول أو فعل، فمن المنهى عنه سبّ معتقداتهم أو الاستهزاء بما يدينون به درءا للمفسدة، وتمكينهم من ممارسة دينهم وإعطائهم الحرية الكاملة في ذلک مع مراعات النظام والشعور العام» (الفطيمان والشمري، ٢٠٢٣م، ص١٦٨).

يكشف تحليل هذا المقطع أن الإمام عليا(ع) يوصي باستراتيجية متوازنة وعقلانية في التعامل مع الأقليات، تقوم على:

١) الجمع بين اللين والالتزام بالقانون: السلوك يجب أن يكون مرناً ومتسامحاً مع الحفاظ على الهيبة والنظام.

٢) تجنّب التمييز والعنف: لا يجوز حرمان الأقليات من حقوقهم أو إهانتهم بسبب معتقداتهم الدينية.

٣) اتباع سياسة الوسطية: تقرب الأفراد من الحاكم تارة، ومراعاة المسافة تارة أخرى، بما يضمن العدالة والأمن الاجتماعي معاً.

ويبرز هذا النهج نموذجا للحوكمة الأخلاقية والعقلانية التي تحافظ على هيبة الدولة وتكسب ثقة الأقليات ورضاها، ويمكن الاعتماد عليه كمبدأ إداري في سياق التعددية الدينية وحقوق المواطنة ضمن الحكم الإسلامي، كما يمثل مرجعاً للتحليل النظري لعلاقة الحاكم بالأقليات الدينية.

٤-٩. إنفاذ العدالة على الخائنين دون مجاملة

يؤكّد الإمام علي(ع) أن الحزم في مواجهة الخيانة وإساءة استخدام السلطة أحد الأسس الجوهرية للحكم العلوي، ويشير بوضوح إلى أن المجاملة أو التساهل أو العلاقات الشخصية لا ينبغي أن تعيق تطبيق العدالة بحق الخائنين. ففي رسالته إلى مالك الأشتر، يوجّه: «فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ، اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً، فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ، وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ، وَوَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ، وَقَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ» (الرسالة، ٥٣). ويوضّح الموسوي أن أي عامل ثبتت خيانته عبر تقارير موثوقة من المراقبين والمفتشين يجب تطبيق العقوبة بحزم، سواء كانت حداً أو تعزيراً، مع تصنيفه في خانة الخائنين وفضحه اجتماعياً: «و إذا خان العامل و شهدت بذلك الثقاة من نقلة الأخبار الذين ولاّهم الوالي تقصي أمور عماله فإن عليه أن يقيم العقوبة المفروضة لمثل هذه المخالفة، يقيمها في بدنه إن كانت حدا أو تعزيرا و في هذا إهانة تصنفه في خانة الخائنين» (الموسوي، ١٤١٨ق، ج٥، ص٥٩). وهذا الحزم في تطبيق العدالة على الخائنين ليس سوى ترجمة عملية للمفهوم الإسلامي الشامل للعدالة، الذي هو من أسس الحكم الرشيد. فالمقصود بالعدل هنا هو «العدل المثالي الذي لا يتأثر بالميل أو بالهوى، ويجب أن يتمتع به جميع أبناء الأمة ويتساوون أمامه، فالمسلمون سواسية لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، بل يجب أن يتمتع به غير المسلمين ماداموا موجودين في دار الإسلام. فالإسلام في خصوص هذا المبدأ لا يميز بين الناس، تلك هي الميزة الكبرى لعدالة الإسلام التي لا تدانيها عدالة الشرائع الأخرى» (شريف، ١٩٩١م، ص٣٤). فالتعامل الحازم مع الخائن، بغض النظر عن منصبه أو قرابته، هو تحقيق عملي لهذه المساواة المطلقة أمام القانون، وهو ما يمنح النظام السياسي شرعيته ومصدر قوته الأخلاقي. يتجلّى في تحليل هذا التوجيه أن الإمام عليا(ع) رسم منهجا متدرجا وواضحا للتعامل مع الخائنين. فتبدأ مراحل هذا المنهج بتأكيد ضرورة إثبات الخيانة من خلال تقارير موثوقة وشهادات تُجمع من مصادر معتمدة، مما يؤسس لشرعية قانونية رصينة قبل المتابعة. وبعد التثبت، ينتقل المنهج إلى تطبيق العقوبة بحزم وعدالة، تنفيذا للجزاء دون تهاون ومحاسبة الفرد على فعله. ثم يتجاوز مجرد العقاب الجسدي إلى فضح الخائن اجتماعيا وسلب الثقة العامة منه، عبر توصيفه كشخص غير جدير بالثقة، مما يعمل كآلية رادعة لحماية النظام الإداري. وفي الختام، يوجه المنهج الهدف نحو الوقاية من تكرار الفساد، مؤكدا أن غاية العقاب ليست الانتقام الشخصي، بل ضمان سلامة هيكل الحكم وسدّ الطرق أمام تسلل

الفاسدين مجددا. ولعمق هذا المبدأ دافع أخلاقي جوهري، كما يوضح الشوكاني اليمني: «وذلك لأن من لا عدالة له لا يؤمَّن على نفسه فضلا عن أن يؤمَّن على عباد الله، ويوثق به في تدبير دينهم ودنياهم؛ ومن لم يكن عدلا خبط في الضلالة، وخلط في الجهالة واتبع شهوات نفسه وآثرها على مراضي الله ومراضي عباده» (الشوكاني اليمني، ٢٠٠٤م، ص٩٣٨). فعدم التساهل مع الخائنين ليس قسوة، بل هو حفاظ على أمانة الحكم؛ لأن الشخص الذي يخون قد أثبت فقدانه لصفة العدالة الجوهرية، وبالتالي يكون عدم أهليته للقيام بأي مسؤولية أمرا بديهيا لحماية مصالح الأمة. ويؤكّد هذا التعليم أن العدالة في الحكم العلوي ليست مجرد مبدأ فردي، بل لها وظيفة هيكلية واجتماعية. فالتعامل الحازم مع الخائنين يحفظ المال العام، يعزز الثقة العامة، ويضمن سلامة واستقرار النظام الإداري. ومن منظور الدراسات المعاصرة للحكم، يتوافق هذا المبدأ مع مفهوم المساءلة وعدم التسامح مع الفساد، ما يوضح جذور هذا المبدأ في النظام الإداري للإمام علي(ع) على أسس أخلاقية ودينية. وهكذا يتكامل البُعد الإجرائي الحازم (عند الإمام علي(ع)) مع البُعد المفاهيمي الشامل للعدالة (عند شريف) والدافع الأخلاقي العميق (عند الشوكاني)، ليرسموا معا تصورا متكاملا للحكم العادل الذي لا يهاب في الحق لومة لائم.

٤-١٠. المراقبة والمحاسبة المستمرة

يُعدّ الرقابة المستمرة والإشراف الدقيق على أداء الولاة والعاملين من المبادئ الجوهرية للإدارة في الحكم الإسلامي، وفق رؤية الإمام علي(ع). وقد كان دأب أمير المؤمنين علي(ع) يتمثّل في متابعة أعمال عمّاله والتحقق من صحة أدائهم بشكل دوري ومن خلال وسائل متعددة: «دأب أمير المؤمنين على(ع) على مراقبة عماله وتتبع أحوالهم في ولايتهم والسؤال عنهم، وقد اتبع لذلك هدة أساليب؛ منها: أنه يبعث مفتشيه إلى هؤلاء الولاة فيسألون عنهم الناسَ، وقد يسأل بعض العمال عن بعض ويأمرهم بتفقد أمورهم» (الصلابي، بي‌تا، ص٣٨٦). ويشير الموسوي إلى أن وجود مراقبين ومفتّشين من أهل الصدق والوفاء يحفّز العاملين على أداء واجباتهم بأمانة وكفاءة: «إن على الوالي أن يتفقد أعمال العمال و تحركاتهم فإنهم إذا عرفوا أن هناك مراقبا لهم و متفقدا لأعمالهم يجيدون العمل و يتقنوه... هذا بنفسه يدفع العمال إلى أن يؤدوا الأمانة بشكلها الصحيح السليم» (الموسوى، ١٤١٨ق، ج٥، ص٥٩). وتؤكد الدراسات المعاصرة أن هذه المنظومة الرقابية هي ضمانة أساسية لسلامة الحكم. فمن ثم في المنظومة الفكرية الإسلامية «يجب على الحاكم التطلع على العمال وإذكاء العيون والإرصاد على حركاتهم ومؤاخذة من تثبت خيانته واستعادة المال منه» (ياسر سعدون، ٢٠١٧م، ص٢٣٧). وهذا يوضح أن الرقابة ليست غاية في ذاتها، بل هي وسيلة للإصلاح والمحاسبة وردع الخيانة، وهي وظيفة مستمرة لا تنقطع. كما يوصي الماوردي بضرورة تعيين عيون ومشرفين من أمناء

الناس وعلمائها وصلحائها لمتابعة أداء العاملين: «يجعل على كل منهم عيونا ومشرفين... يتبعون آثاره ويُنهون إليه أخباره» (الماوردي، ١٩٨٣م، ص١٩٠). ويؤكد الإمام علي(ع) على أهمية السرية والوفاء في الرقابة: «وَابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ، وَالرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ» (الرسالة، ٥٣). ويُشير الصلابي إلى أن هذه المراقبة المستمرة تضمن ديمومة مباشرة الحاكم بأحوال الرعية وملاحظة الخلل عند الأفراد والجماعات (الصلابي، بي‌تا، ص٣٩٥). وهذه المسؤولية لا تقتصر على اكتشاف الأخطاء، بل تمتد إلى منعها من الأساس، وهو ما يؤكده أبو حامد الغزالي عندما يربط مسؤولية الحاكم بأفعال أعوانه، فيقول: «ينبغي أن لا تقنع برفع يدك عن الظلم لكن تهذّب غلمانك وأصحابك وعمالك ونوابك فلا ترضى لهم بالظلم فإنك تُسأل عن ظلمهم كما تُسأل عن ظلم نفسك» (الغزالي، بلاتاريخ، ص٢٦). وهكذا يرتفع المبدأ من مجرد إجراء إداري (المراقبة) إلى مستوى المسؤولية الشرعية الكاملة التي تتحملها القيادة عن كل ما يصدر عن جهازها، وهو ما يجعل نظام الرقابة ضرورة دينية وأخلاقية قبل أن يكون ضرورة إدارية.

كما يُستند في القرآن الكريم إلى مبدأ التحقق قبل إصدار الأحكام: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (الحجرات، ٦). بناء على ذلك، يظهر أن الإمام علي(ع) وضع نموذجا عمليا متكاملا للحوكمة القائمة على المراقبة والمساءلة المستمرة، الذي يجمع بين الالتزام الأخلاقي، وكفاءة الإدارة، والحفاظ على حقوق الناس والثقة العامة. وإن هذه المراقبة هي تعبير عن مسؤولية الحاكم الكلية، وأن إهمالها ليس تقصيرا إداريا فحسب، بل هو تفريط في أمانة الحكم التي سيسأل عنها أمام الله.

٥. الخاتمة

تمخضت هذه الدراسة التحليلية عن استجلاء النموذج العلوي المتكامل لاختيار البطانة وإدارتها كما يتجلى في نصوص *نهج‌البلاغة*، والذي يمكن إجمال مقاصده ومرتكزاته في النتائج الآتية:

١) الأخلاق كأسّ الاختيار ومبتداه: اتضحت المكانة المحورية للفضائل الخُلقية، وعلى رأسها الصدق والورع والتقوى ونبذ التملق والجبن والبخل، كمعايير لا تقبل المساومة. فهي تشكّل الضمانة الداخلية لسلامة القرار، والدرع الوقائي ضد انزياح السلطة نحو الاستبداد أو الفساد، والرافعة الأساسية لتحقيق العدالة بوصفها غاية الحكم.

٢) الكفاءة الإدارية بوصفها ضرورة مكمّلة للأخلاق: بيّن التحليل أن النظرة العلوية تجاوزت المثالية الأخلاقية المجردة إلى الجمع العضوي بين الفضيلة والكفاءة. فاهتمام الإمام(ع) بالتدبير الرشيد وإدارة الموارد وتنظيم الجيش وحسن القيادة يؤسس لمبدأ الجدارة (الميريتوقراطية) القائمة على

الأهلية العملية، مما يؤكد أن الصلاح الخلقي هو شرط لازم لاستحقاق المنصب، وليس بديلا عن الكفاءة في أدائه.

٣) العدالة بوصفها سياجا ضد المحسوبية: أكدت الدراسة أن المبدأ الجوهري في تعامل البطانة هو الحياد التام وإلزام الحق، حيث يتم تجريد القرابة والصداقة من أي امتياز، بل تُحمل مسؤولية مضاعفة. هذا المبدأ يحوّل العدل من قيمة مثالية إلى آلية مؤسسية تحاصر الفساد وتقطع الطريق على استغلال النفوذ.

٤) المساءلة والرقابة بوصفهما نظاما للضمانة المستمرة: لم يكتف النموذج العلوي بوضع المعايير الأولية، بل أسس لآلية ديناميكية للمتابعة عبر الرقابة السرية والعلنية المستمرة. فهذا النظام لا يستهدف كشف الانحراف فحسب، بل يعمل كـ "حَدوة" (كما ورد في العهد) تحفز على الاستقامة الدائمة، وتضمن تجدد شرعية الحكم من خلال الحفاظ على ثقة الرعية.

٥) البطانة الصالحة بوصفها قلب الحكم الرشيد: تخلص الدراسة إلى أن البطانة في المنظور العلوي ليست مجرد حاشية داعمة، بل هي المؤسسة الحاكمة المصغَّرة والناظمة لعمل الدولة. صلاحها هو الضامن لتحقيق الغايات الاستراتيجية للحكم: من إقامة العدل والانصاف إلى تعزيز المشاركة الشعبية وحفظ حقوق جميع شرائح المجتمع.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

المصادر

القرآن الكريم.

نهج‌البلاغه.

ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله (بی‌تا). *شرح نهج‌البلاغة*. قم: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، ج۱۷.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على (۱۹۸۴م). *مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر*. دمشق: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، ج۲۷.

ابن‌ميثم البحراني، ميثم بن علي (۱۴۰۴ق). *شرح نهج‌البلاغة*. طهران: دفتر نشر الكتاب، ج۵.

دنبلي خوئي، ابراهيم بن حسين (بی‌تا). *الدرة النجفية*.

الربيعي، الشيخ سجاد (۲۰۱۷م). *الإدارة ونظام الحكم في عهد الإمام علي لمالك الأشتر*. كربلاء المقدسة: مؤسسة علوم نهج‌البلاغة.

رشيد رضا، محمد (۱۴۱۴ق). *تفسير المنار*. بيروت: دار المعرفة، ج۴.

الزومي، حسين بن علي (۲۰۱۵م). *مبادئ القيادة في قصتي طالوت وداود في القرآن الكريم*. القاهرة: مؤسسة النبأ العظيم.

سلمانيان، سمية (۲۰۲۵م). النظرة العلوية والنظرة الغزالية إلى شروط الحاكم ومتطلباته؛ دراسة مقارنة بين آراء الإمام علي(ع) وأبي حامد الغزالي. *دراسات في العلوم الإنسانية*، العدد ۳۲.

شريف، المستشار عمر (۱۹۹۱م). *نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية*. بيروت: معهد الدراسات الإسلامية.

الشوكاني اليمني، محمد بن علي (۲۰۰۴م). *السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار*. بيروت: دار ابن حزم.

الصلابي، علي محمد (بی‌تا). *أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ شخصيته وعصره*. بيروت: دار ابن كثير.

عبد المحسن، أحمد محمد (۲۰۱۸م). أسس القيادة الناجحة في ضوء القرآن الكريم؛ دراسة موضوعية. *حولية كلية اللغة العربية بنين بجرجا*، العدد ۳۲.

الغزالي، أبوحامد محمد (بی‌تا). *التبر المسبوك في نصيحة الملوك*. عرّبه عن الفارسية إلى العربية أحد تلامذته، راجعه رامي خضر، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.

فضل‌الله، محمدحسين (۱۴۳۹ق). *تفسير من وحي القرآن*. بيروت: دار الملاك للطباعة و النشر و التوزيع، ج۳.

الفطيمان، حسن رشيد حمدان؛ الشمري، عتيق زايد (۲۰۲۳م). القيم القيادية في القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية في الأسرة لمواجهة تحديات العصر الرقمي. *مجلة التربية، كلية التربية بالقاهرة*، العدد ۲۰۰.

كرمى، محمد (۱۳۸۷ق). *بحوث وآراء تبتنى الواقع و الحضارة الزمنية*. قم: المطبعة العلمية، ج۶.

الماوردي، أبوالحسن علي بن حبيب (۱۹۸۱م). *تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك*. بيروت: دار النهضة العربية.

الماوردي، أبوالحسن علي بن حبيب (۱۹۸۳م). *نصيحة الملوك*. تحقيق: الشيخ خضر محمد خضر. القاهرة: مكتبة الفلاح.

مغنيه، محمدجواد (۱۹۷۹م). *في ظلال نهج البلاغة*. بيروت: دار العلم للملايين، ج۳-۴.
مكارم الشيرازى، ناصر (۱۳۷۵ش). *پيام امام اميرالمؤمنين(ع)*. تهران: دار الكتب الإسلامية، ج۱۱-۱۰.
الموسوى، عباس على (۱۴۱۸ق). *شرح نهج البلاغة*. بيروت: دار الرسول الاكرم(ص)، ج۳، ۵.
المؤيد العلوي، يحيى بن حمزة (۱۴۲۴ق). *الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي*. صنعا: مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ج۵.
الهاشمي الخوئي، حبيب‌الله بن محمد (۱۴۰۰ق). *منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة*. طهران: المكتبة الإسلامية، ج۲۰، ۱۸.
ياسر سعدون، هدى (۲۰۱۷م). *الفكر الإداري عند الإمام علي(ع)*. كربلاء المقدسة: مؤسسة نهج البلاغة.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی