

المباني الخلقية للعلاقات الدولية في الدولة الحديثة

السيد د. علي عبد الله فضل الله

مركز براثا للدراسات والبحوث

Baratha Center for Studies and Research

■ المَبَانِي الخُلُقِيَّة للعَلَاقَات الدَّوْلِيَّة فِي الدَّوْلَةِ المَهْدَوِيَّة
-السَّيِّد د. عَلِي عَبْد اللّٰه فَضْل اللّٰه-

◆ رقم الطبعة: ◆ تاريخ الطبعة: ◆ مكان الطبعة:
الأولى ٢٠٢٥ م - ١٤٤٦ هـ بيروت - بغداد

■ الآراء المطروحة لا تعبر عن رأي المركز بالضرورة ■

© جميع الحقوق محفوظة للمركز

مركز براثا للدراسات والبحوث
بيروت - بغداد

Baratha Center for Studies and Research
www.barathacenter.com
barathacenter@gmail.com

المباني الخلقية للعلاقات الدولية في الدولة المهدوية

• السيد د. علي عبد الله فضل الله

أستاذ حوزوي وجامعي من لبنان

مركز بَرائاتِ الدِّراساتِ والبَحوثِ
بيروت - بغداد

سلسلة دراسات الفكر المهدوي

تُمثِّل فكرة المُخلَّص قضِيَّةً محوريَّةً في الفكر الإنسانيِّ عامَّةً، وفي الفكر الإسلاميِّ على وجه الخصوص، وتأتي تحت عنوان القضية المهدويَّة. والجدير بالذكر أنَّ المهدويَّة في الفكر الإسلاميِّ ليست مُجرَّد نظريَّة ترتبط بالفقه السياسيِّ وطبيعة الحُكم في الإسلام، بل لها أبعادٌ عقائديَّةٌ وحضاريَّةٌ تتعلَّق بنظريَّة الاستخلاف الإلهيِّ في الأرض: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾، وبالتكاليف الموجهة للإنسان في سعيه المُفترض نحو الكمال، وهي تكاليفٌ تتعلَّق أولاً بتأمين الأرضيَّة الصالحة لظهور المُخلَّص، وبالمواصفات التي ينبغي توافرها في الأنصار من أجل الظهور المُبارك، وهي ترتبط ثانياً باستنفاد الأطاريح الخادعة والمُضلِّلة التي تدَّعي أنَّها تُقدِّم الحلول النهائيَّة للبشر ولتحقيق العدالة، ثم هي ثالثاً ترتبط بموضوع القيادة المُرتبطة بالإمامة المعصومة كمرجعيَّة أصيلة في قيادة الحكومة البشريَّة نحو خلاصها وسعادتها.

من هنا، تأتي هذه السلسلةُ لتُحاول تبیین إرغاصات هذه الحكومة، وهيكليَّتها، وتُعرفها لذاتها وواقعها، وطريقة تعاطيها مع التناقضات الأزليَّة في عالم التَّراحم والصِّراعات، كما تُقدِّم النظريَّة الإسلاميَّة لفكرة المهدويَّة في أبعادها الاستراتيجية والسياسيَّة والاجتماعيَّة وحتى الفرديَّة، بلُغة معاصرة، وبمنهجية علميَّة، تفتحُ الأفق العمليَّة أمام التَّواقين إلى خلاص البشريَّة، وتُقدِّم تصوُّراً عملياً عن «البديل»؛ لتُثبت أنَّه مُمكنٌ، وواقعيٌّ، وقريبٌ، وليُعرف المُمهدون تكليفهم في طريق التَّمهيد للظهور المُبارك، وموقعهم من النظريَّات العلميَّة والأحداث السياسيَّة، ويسير المُهدويُّون على بصيرة؛ ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾.

مقدمة

إنَّ التَّمهيد لـ (الإمام المهدي) عليه السلام واجب المؤمن به، إقراراً بهذا الإيمان، وتصديقاً له بالعمل. فالمؤمن، في زمن الغيبة، ليس تاركاً لإمامه، بل هو حاضر لنُصْرته في الزَّمن المناسب. وهذا يتطلب برنامج حياة مختلف، يتضمَّن في كل تفاصيله التَّرقُّب والجهوزيَّة. فمَشروع الإمام عليه السلام كبيرٌ وعظيمٌ، وهو الأخطر والأهمُّ في تاريخ البشريَّة، وعناصر نجاحه صعبة التَّحقُّق جدًّا، إلى حدِّ الاستحالة. مع ذلك، سيحدث الظُّهور المُدَوِّي، حين تتراكم نقاط قابليَّة توفيقه، ويدهش العالم.

سيؤسِّس الإمام عليه السلام لدولة آخر الزَّمان، المتَّصلة بالقيامة، وتمتدُّ إلى ما شاء الله -تعالى-، وتُقدِّم مصداق الاستخلاف المُجتمعي والدَّولي التَّام، الذي من أجله جعل الله في الأرض خليفة. ستكون دولة العدل هي الجواب المُقنع لاستفسار الملائكة الأوَّل، فهي ستخلو من الإفساد

في الأرض وسفك الدماء، بل ستملاً الأرض قسماً وعدلاً. لم تتحقق هذه الحكومة عبر تاريخ البشرية بهذا الوضوح والدوام والكمال، لكنها مذخورة للمستقبل، الذي نأمل أن يكون قريباً.

يهتمُّ المُمهِّد الحقيقيُّ للبحث في عناصر هذا المستقبل، ويني عليه، ويهيئ عناصره. وهنا نقطة مهمة، جيدة للتأمل: إنَّ فهم ما يتطلَّبه ظهور المعصوم يُعرف عند ظهوره، فيتبيَّن للمتطرِّ ما كان عليه أن يفعله حقاً. يعني أنَّ الدولة المهدويَّة هي مشروع هائل، وغير مسبوق، وتحقُّقه يحتاج إلى توفرِّ شروط كثيرة يسعى المؤمن لاستكشافها والعمل على إنجازها، طمعاً في تقريب الظهور، من خلال القيام بما ينبغي عليه. لكن، مع ذلك، فإنَّ إدراك طبيعة هذه الدولة وطبيعة أركانها ليس أمراً سهلاً؛ لأنَّها لا تشبه أيَّ شيء سبقها. لذلك، من المفيد العمل على فهم دولة (القائم) عليه السلام، والسَّعي في استكشاف ماهيَّتها، وتجاوز المألوف والسائد في توصيفها، وصولاً إلى تحديد التَّكليف المطلوب من المُمهِّد في حياته، ليقول لله تعالى -لو سبقه الموت- إنَّه بذل ما أمكنه.

هذا الكُتَيْب يتناول قضِيَّة محدَّدة بعناية، ولعلَّها جديدة، وهي المباني الخُلُقِيَّة للعلاقات الدَّوليَّة في الدولة المهدويَّة، وهو يجيب عن سؤال: كيف ستكون العلاقات الدَّوليَّة في زمن الإمام عليه السلام؟ وما هي أسسها الخُلُقِيَّة؟ ويعتمد البحث على منهج استقرائيٍّ مقارن، مضافاً إلى منهج وصفيٍّ تحليليٍّ، والمنهج التَّحليل السِّياسي الحديث، بمراحله الخمس.

ويفترض، في نتيجته، أنَّ العلاقات الدوليَّة ستنتفي في الدولة المهدويَّة، لتُستبدل بعلاقات بين الشُّعوب والأمم، تحت سقف العدل التَّام، وفقه الأخلاق الإسلاميَّة.

برزت صعوبات عدَّة في إكمال هذا الكُتَيْب، ومنها قلَّة المصادر المتَّاحة في مجال الإشكاليَّة وفرضيَّتها، فاستُعِض عنها بسبر واسع، مُتعدِّد المرجعيَّات، لطبائع العلاقات الدوليَّة ونظريَّاتها، والسَّيرة التَّحقيقيَّة وما يفيد به القرآن والأحاديث الشَّريفة، قبل كلِّ شيء. كما استُفيد من أبحاث متنوِّعة في هذا المجال، وكلام العلماء، وسنن التَّاريخ، في محاولة لتقصِّي هذا العنوان المفيد. طبعاً، لن يكون هذا الكُتَيْب كافياً للإحاطة بجوانب عنوانه، لكنَّه يدفع إلى المزيد من التَّوسُّع في المستقبل، بحثاً وكتابةً. فقضيَّة الدولة المهدويَّة تستحقُّ كلَّ جهد، وما زال التَّقْصير واقعاً في تناول المستقبل الذَّهبي للبشريَّة.

يتوجه هذا الكُتَيْب إلى المؤمنين بـ (الإمام المهدي) عجل الله فرجه، وفق مدرسة أهل البيت عليهم السلام.

أمَّا من لديهم أسئلة أوَّليَّة عن أصل القضية، فمجالهم مختلف، ليس هنا مقامه. ومن المفيد التَّنبيه إلى أنَّ هذا الكُتَيْب التزم بشروط الكتابة وحجمها، ضمن نطاق محدَّد مُسبقاً، كي يبقى في إطاره نصّاً موسَّعاً، دون مطوَّلات تخرج عن المراد منه.

الفصل الأول:

نسبية الأخلاق وسياسة القوة
في السياسات الغربية المادية

من أولى وسائل الهروب من الالتزامات الإنسانية، هي إعادة تعريف الأخلاق على أسس مادية بحتة. وهذا ما فعله الغربيون في القرون الأخيرة، وبها سادوا على الأمم الأخرى بالقسوة الشديدة. يوماً ما، عندما يخرج العالم من «صندوق» هيمنة الغرب، ستكون عملية تقويم أدائه السلطوي أوضح وأجلى. إنَّ التَّقدُّم التكنولوجي الذي استند إليه كثيراً لتسويق سرديّة تفوّق الغرب هو، قبل كل شيء، بدأ تطويراً لوسائل الفتك، في إطار منظومة تفكير تقطع مع ماضيها الظلامي، وتحاول التعويض عنه باحتلال العالم ونهبه، بالانكفاء على قوّة أدوات القتل، التي مكّنت منها طفرة علميّة تجريبية، ركّزت التمويل على الحروب، وفي هذا يطول الكلام. المهمُّ أنَّ هذا كان بلاءً للشُّعوب الأخرى، التي اكتوت من القوّة العسكريّة للغربيين، ولا سيّما في القرنين الأخيرين.

قبل اتفاقية وستفاليا (Westfälischer Friede) عام ١٦٤٨م، التي حدّت من سُلطة (البابا)، وقبل الثّورتين الفرنسيّة عام ١٧٨٩م، والأميريكية عام

١٧٧٦م، كان إرث المسيحية الخُلقيّ موجوداً ويضبط، إلى حدٍّ ما، أداء الأباطرة؛ لأنَّ الخطاب العام كان يُكرّر القيم الخُلقيّة الدّينيّة. هذا الجزء من التّحليل ليس متداولاً؛ لأنَّ الرّواية التي كتبها المؤرّخون الماديّون قد شيطنت الكنيسة في كلّ المراحل، والتي أطلق (نيكولا مكيافيلي - Niccolò Machiavelli) عليها لقب ”عصور الظلمات“. ربّما يحتاج الأمر إلى إعادة نظر في تجربة الكنيسة سياسيّاً، وما لها وما عليها، بطريقة موضوعيّة، وليس من منظور ”ضحاياها“ من جماعة ”التّنوير“ والأثرياء الجدد. ففي الأمر غنى معرفي، لاتّخاذ موقف علميّ من تلك التّجربة، وإن كان ”ما عليها“ جليّاً وتتوسّع فيه كتب التّاريخ.

كانت الانقسامات التي حصلت داخل الكنيسة الكاثوليكيّة ذات أثر عميق. وفي الواقع، إنّ هناك أسباباً عدّة لحدوث هذه الصّدّامات، ومنها ما له علاقة بطبيعة الهيمنة الكنسيّة على الشّأن العام في أوروبا. لكن من المفيد التأمّل بما أنتجت إirادات ما يُسمّى ”بالاستعمار“ في العالم. إنّ أوروبا قارة صغيرة وفقيرة ذات شّمال بارد، وعانت قروناً من التّخلف الشّديد، إلى حدٍّ أنّ رحّالة كـ (ابن بطوطة)، أبى أن يذهب إليها، رغم أنّ جولاته خلال أكثر من عشرين عاماً لم توفر شعباً ذا حضور وتأثير. وباختصار شديد، كانت استعادة الأندلس، واكتشاف القارة الأمريكيّة، التي أبحر إليها (كريستوفر كولومبوس - Christopher Columbus) بعد ثلاثة أشهر فقط من سقوط الأندلس، وإرشاد من بحّارة مسلمين، نقطة

تحوّل كبيرة جدًّا في التَّاريخ الأوروبي، رفعت طموحهم إلى ما فوق ما كانوا يحلمون. فبعد ما يقارب أربعين عامًا فقط، بدأ الإسبان والبرتغاليُّون بتقسيم العالم فيما بينهم، مع بداية عهد نهب الشُّعوب الأخرى، واحتلال أراضيهم بطريقة متوحّشة.

كانت مجتمعات أوروبًّا طبقيّة، فيها الملك ونبلاؤه، وفيها طبقة الإقطاعيين ومالكي الأراضي، وفيها النَّاس المسحوقة. خلال عقود من الزمن، نشأت بصورة تصاعديّة -بفضل غنائم "الاستعمار" الهائلة- طبقة جديدة، وهي طبقة الأغنياء أو البرجوازيين، بحسب التَّسمية الماركسيّة. بدأت هذه الطبقة تَقوى تدريجيًّا؛ إذ امتلكت هي الإمكانات الماليّة، خصوصًا في مجتمعات ذات فعاليّة قيميّة مُنخفضة، يعني القوّة السَّياسيّة المباشرة. زاحم البرجوازيُّون الطُّبقات الأخرى، مطالبين بنفوذ كامل، الأمر الذي جعلهم في مواجهة الملوك والإقطاعيين والكنيسة. ومع مرور الوقت، وصلت الأمور إلى نقطة صدام، واختلفت التَّائج بحسب كل بلد.

على سبيل المثال، في بريطانيا، تفضَّي الملك إلى المستقبل الواعد للطُّبقة الجديدة، فتحالف معها ضدَّ ملاك الأراضي، فتجاوزت المملكة المتحدة هذا القُطوع، وتبنَّت أركان التَّداول البرلماني في نظامها السَّياسي، وحكمت العالم لقرون. أمَّا في فرنسا، فقد اصطدم الملك مع هذه الطُّبقة، فاستثمرت إمكاناتها ضده، وسقطت المَلَكِيّة بفعل الثَّورة الفرنسيّة. لا شكَّ أنَّ هناك عوامل أخرى لعبت دورًا مهمًّا في التَّغييرات السَّياسيّة في

القارة النَّاهضة، ومنها الاستبداد التي عانت منه طويلاً، وغيره. من نتائج التَّبدُّلات في موازين القُوى الدَّاخِليَّة، هو تفكُّك الكنيسة الكاثوليكيَّة؛ حيثُ ارتفعت الأصوات مطالبةً بالإصلاح الكنسيّ، وكان منها حركة (كالفن - Calvin) و(لوثر - Luther)، التي خرج منها المذهب البروتستانتيّ. ومن رحم البروتستانتية خرج الفكر الليبراليّ، الذي تمحور في بدايته حول نقطتين: الأولى هي حرية الإنسان في علاقته مع ربّه، والثانية هي حرّيته الاقتصاديَّة. فيبرز هنا بوضوح، تأثير التَّبدُّلات الطبقيَّة ذات الخلفيّة الماليَّة على تغيُّر صورة أوروبا تدريجيّاً.

في موازاة إضعاف المؤسَّسة الكنسيَّة، علَّت أصوات كلِّ المعادين لها، وجرى دعم كلِّ الأفكار المناقضة لرسالتها. وفي الجانب العلميّ، ظهرت أهميّة الاكتشافات الجغرافيَّة والصَّناعة العسكريَّة سريعاً، فجرى دعمها، والتَّرويج لها، واستثمارها في المجال التجاري المدنيّ لتحقيق الأرباح، وقد "لعب علم السَّلاح دوراً هائلاً في الحرب"^(١)، باعتباره أصلاً وبداية. وفي الجانب الفكريّ، أُطلق مصطلح التَّنوير على مرحلة برزت فيها جهود كُتَّاب في بناء نظريَّات جديدة للحياة، بعيداً عن الكنيسة ودعاواها. فأُسِّس «دين» جديد، يجعل الأخلاق في مرتبة دُنيا، ويرفع من شأن القانون، بوصفه أساساً ضروريّاً لكي تتمكَّن النُّخب الحاكمة الجديدة من تطويع المُجتمعات؛

1 - Geoffrey Jukes: The Second World War (5): The Eastern Front, P83.

فأصبح القانون الوضعي وسيلة ضبط داخلية مهمة جداً، يشجع الخطاب العام على ضرورة الالتزام به بكل تشدد، وتشريع العنف من أجل الحفاظ عليه. أمّا في العلاقات الدولية، فالقانون هو قشرة خفيفة، يمكن تجاوزها ببساطة؛ لأنّ الأخلاق في العلاقات مع الآخر نسيئة، برأي هؤلاء؛ حيث إنّ «الآخر» هو «الجهيم»، كما وصفه (جان بول سارتر - Jean-Paul Sartre). كانت نظرية نسيئة الأخلاق مساراً مشتركاً عند الماديين عبر التاريخ؛ حيث ترى أغلب مدارس الغرب أنّ الاخلاق غير مطلقة في كل زمان أو مكان. فما يصحّ في مكان، لا يصحّ بالضرورة، في مكان آخر. فالصدق - وهو قيمة خلقية مهمة - ضروري تحت قوس المحكمة، والدعاوى القضائية، أمّا في كلّ شيء آخر، فهو وجهة نظر، ما دام ليس «مقونناً». ويؤسّس هذا الفهم في العلاقات الدولية كارثة على مستوى الأمن والسلم الدوليين.

المبحث الأول:

النظريات الليبرالية والواقعية في العلاقات الدولية

هناك عدّة نظريات في العلاقات الدولية من المنظور الغربي الحديث، أبرزها: النظرية الليبرالية والنظرية الواقعية. باختصار، يمكن توصيف هاتين النظريتين على الشكل الآتي:

١. النَّظَرِيَّةُ اللَّيْبَرَالِيَّةُ (Liberalism): يُطْلَقُ عَلَيْهَا بَعْضُهُمْ "النَّظَرِيَّةُ المِثَالِيَّةُ"، لَكِنَّهَا أَبْعَدُ مَا تَكُونُ عَنِ المِثَالِيَّةِ بِالمَعْنَى الفِلَسْفِيِّ لِلْكَلِمَةِ؛ إِذْ إِنَّ مَفَادَ هَذِهِ النَّظَرِيَّةِ أَنَّ السَّلَامَ مُمَكِّنُ تَحْقِيقِهِ بَيْنَ البَشَرِ، وَأَنَّ الحَرْبَ يُمْكِنُ لَهَا أَنْ تَنْتَهِيَ مِنْ خِلَالِ آلِيَّةِ اسْمِهَا "الأَمْنُ الجَمَاعِيَّ"، الَّتِي تَعْنِي أَنَّ الِاعْتِدَاءَ عَلَى دَوْلَةٍ مَا، هُوَ اعْتِدَاءٌ عَلَى مَجْمُوعِ الدُّوَلِ. وَمِنْ خِلَالِ تَرْسِيخِ هَذَا المَفْهُومِ، لَنْ تَتِمَكَّنَ أَيُّ دَوْلَةٍ مِنَ العُدُوَانِ عَلَى دَوْلَةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّ النَتِيجَةَ سَتَكُونُ مَكْلَفَةً جَدًّا، وَهِيَ الاصْطِدَامُ مَعَ بَاقِي دَوْلِ العَالَمِ. هَكَذَا تَدَّعِي النَّظَرِيَّةُ، وَسُمِّيتْ بِالليبرالية، رَغْمَ التَّبَاسُاتِ هَذَا المِصْطَلَحِ، كَمَا سَبَقَتْ الإِشَارَةُ إِلَيْهِ. وَلَكِنْ يَبْقَى السُّؤَالُ المُهِمُّ، كَيْفَ يُمْكِنُ تَطْبِيقُ الأَمْنِ الجَمَاعِيِّ؟ كَانِ الجَوَابُ مِنْ خِلَالِ التَّنْظِيمِ الدَّوْلِيِّ، أَيْ إِنْشَاءِ مَوْسَّسَةٍ دَوْلِيَّةٍ تَحْفَظُ الأَمْنَ وَالسَّلَامَ الدَّوْلِيَّيْنِ، وَهَكَذَا كَانَ. فَبَدَأَتْ تَجْرِبَةُ عَصْبَةِ الأُمَمِ سَنَةَ ١٩١٩ م بَعْدَ مَوْثَرِ فَرَسَايَ (Versailles Conference)، ثُمَّ تَجْرِبَةُ الأُمَمِ المِتَّحَدَةِ، الَّتِي بَدَأَتْ بَعْدَ مَوْثَرِ سَانَ فَرَنْسِيْسْكَو (San Francisco Conference) سَنَةَ ١٩٤٥ م، وَبَدَأَتْ عَمَلُهَا سَنَةَ ١٩٤٦ م. وَتَجَلَّرُ الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ هُنَاكَ جَانِبًا اقْتِصَادِيًّا فِي النَّظَرِيَّةِ اللَّيْبَرَالِيَّةِ، وَهُوَ "الِاعْتِمَادُ المِتَبَادَلُ"، الَّذِي يَعْنِي أَنَّ تَعَاوُنَ الدُّوَلِ فِي التَّبَادُلَاتِ التِّجَارِيَّةِ، مِنْ خِلَالِ المَزَايَا النِّسْبِيَّةِ لِلسَّلْعِ وَالخِدْمَاتِ الَّتِي تُقَدِّمُهَا، يُبْعِدُ احْتِمَالَ الحَرْبِ؛ لِأَنَّ التُّجَارَ لَا يَتَقَاتِلُونَ، كَمَا تَطْرَحُ الفِكْرَةُ. يَحْتَاجُ تَقْوِيمُ هَذِهِ النَّظَرِيَّةِ

إلى مساحة ليست متاحة هنا، لكن يُمكن القول إنَّ تجربتي عُصبة الأمم والأمم المتَّحدة فشلتا فشلاً ذريعاً في تحقيق الأمن الجماعي؛ حيثُ استمرَّت النزاعات في التَّصاعُد. لكن يبقى أنَّ تجربة المؤسَّسة الأمميَّة جيِّدة من ناحية كونها إطاراً لـ "التَّقاش العام"، والتَّسمية هي لـ (أمارتيا سين - Amartya Sen)، في وصفه "للديموقراطيَّة". أمَّا القول إنَّ الدُّول التي تتبادل الفوائد التجاريَّة لا تتحارب، فليس دقيقاً. فهناك فوارق هائلة في قدرات الإنتاج والتَّسويق، عدا عن كون الاقتصاد والتَّجارة هما من أسباب الحروب.

٢. النِّظَرِيَّة الواقعيَّة (Realism): تنفي إمكانيَّة التَّعاون الدَّولي في منع الحروب؛ باعتبار أنَّ المانع الوحيد لها هو القوَّة. بالنِّسبة للواقعيِّين، فإنَّ الحرب واقعٌ يجب الاعتراف به، والعمل بموجب ذلك. فالإنسان كائن لا يتوقَّف عن الحرب، والتَّاريخ هو الشَّاهد على ذلك. ويعترف ميثاق الأمم المتَّحدة بأنَّ سبب وضعه يعود لأجل إنقاذ "الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانيَّة مرَّتين أحزاناً يعجز عنها الوصف".^(١) ما الحلُّ بالنِّسبة لشعْب يريد حفظ أمنه؟ الحلُّ هو من خلال نظريَّة

١ - الديباجة، ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، الأمم المتحدة، نيويورك، ١٩٩٧.

أخرى، أي «توازن القوى»، التي تعني أنَّ الذي يمنع الآخر من الاعتداء عليك، ليس مجلس الأمن أو توافقات بعض الدول، بل امتلاكك لقوَّة رادعة، أنت أو بالتَّحالف مع دول أخرى.

انتشرت هذه النُّظريَّة في أوساط الغربيِّين، ولا سيَّما الأميركيِّين، وبرزت أسماء مثل: (هانز مورغنتهاو -Hans Morgenthau)، و(زيغنيو بريجنسكي -Zbigniew Brzezinski)، و(هنري كسينجر -Henry Kissinger)، وغيرهم ممَّن نظَّروا لهذه الأفكار، التي هي ليست جديدة بالمناسبة. فمنذ بداية البشريَّة، خرجت أصوات كثيرة عدَّت القوَّة والسَّيف الوسيطَين الوحيدَين لتحقيق الأمن والمصلحة.

◀ المبحثُ الثَّاني:

لبيرالية الخطاب الحقوقي وسياسة القوَّة

بالغ الغرب في استخدام الخطاب النَّاعم على مستوى المنابر والشَّاشات أكثر من أيِّ إمبراطوريَّة حكمت العالم، في تناقُض حادٍّ مع استخدامه الأدوات الصُّلبة على مستوى السِّياسات الفعلية؛ والسَّبب في ذلك واضح، وهو تطوُّر وسائل الاتِّصال والتَّأثير في الآخرين، خصوصًا بعد انتهاء الحرب العالميَّة الثَّانية عام ١٩٤٥ م.

إنَّ الخطاب، بما يعنيه من نصوص ورموز مرافقة، بات ينتقل عبر العالم بطريقة لَحْظِيَّة، وتَمَلُّاً الصُّور والأصوات والعقول والقلوب. ففي يد أغلب البشر اليوم مادَّة مكثَّفة، بصرِيَّة وسمعيَّة وغيرها، تنقل خطاب الغرب، فتمتلىء الدُّنيا بقيَمه الخاصَّة، وهو ما يجعل من الصَّعب مواجهتها، مع سيطرته على أصول المؤسَّسات، وبراءات الاختراع، وإمكانات البحث والتَّطوير، واحتكار التكنولوجيا. فالتَّحدِّي كبير فعلاً، ونحن في مرحلة انتقاليَّة، ينتقل فيها الغرب إلى عصور مُظلمة جديدة، لكنَّه يعيد إنتاج نفسه بسبب تقصير الآخرين في صناعة البدائل إلى الآن.

تُعتبر لغة القانون، لغةً بيضاء يفهمها الجميع. لذلك، هو سلاح لإحقاق الحق أو لحرفه. وهو وسيلة خطيرة لقمع المجتمعات، لا سيَّما إذا كانت قوانين وضعيَّة مُشوَّهة ومجعولة لصالح الطَّبقات المهيمنة وإدامة مصالحها. من هنا، تسهَّل ملاحظة نوع الخطاب العام الذي يعتمدُه قادة الرأْي الغربيُّون تجاه مجتمعاتهم وتجاه الآخرين، وهو خطاب ذو خلفيَّة حقوقيَّة، لطيف في أغلبه، ومقنع لأكثريَّة المجتمع.

لم تؤدِّ الليبراليَّة بالمجتمعات إلَّا إلى نقيض معناها الحرفي؛ حيث فقد البشر حريَّاتهم الجوهرِيَّة، وبقي لهم حريَّاتهم الصُّوريَّة، فباتوا محكومين من منظومات اقتصاديَّة ورقميَّة وماليَّة تُسيطر على حياتهم، وتخضعهم لمقتضياتها ومتطلَّباتها.

◀ المبحث الثالث:

نسبية الأخلاق في السياسة الدولية

إنَّ ميدان السياسة الدوليَّة، اليوم، هو القوَّة. كُنْ قويًّا، وافعل ما شئت. ليس هناك خيارات، فإمَّا أن تكون قويًّا وقادرًا، وإمَّا أن تُسحق. فالرحمة سلعة فردية داخل المجتمعات، وفي البرامج الاجتماعية، أمَّا في العلاقات الدوليَّة، لا يوجد رحمة. فـ «المُلك عقيم»، كما شرح (هارون العباسي) لنجله، واحتمالية فقدان السيطرة قائمٌ دومًا. أن تكون مُهابًا، كما عرض (مكافيللي) في كتابه «الأمير»، أفضل من أن تكون محبوبًا. القوَّة، عند اللا دينيين، هي كلُّ الحقيقة. القوَّة العسكرية والمالية قبل كلِّ شيء، بل هي كلُّ شيء.

من هنا، تُعتبر الأخلاق في السياسة الدوليَّة ادِّعاءات يلقيها الحُكَّام من وراء الشاشات. في بعض المدارس الدبلوماسية، هناك مقولة على الشَّكل الآتي: في المؤتمر الصحفي، كل ما تقوله كذب، وكل ما يقوله نظيرُك كذب. قد يبدو أنَّ هذه نظرة تشاؤميَّة للواقع السياسيِّ، وأنَّ المنابر لا تخلو من صادقين وأصحاب مواقف. بالتأكيد لا تخلو، لكن هكذا تسير الأمور. من أجل إعادة الأمر إلى نصابه الحقيقيِّ، لا بُدَّ من ملاحظة تذكيريَّة، وهي أنَّ السياسة هي أشرف مهمَّة قد يقوم بها الإنسان؛ إذ إنَّ فنَّ الحكم هو

■ ٢١ الفصل الأول - المَبْحَثُ الثَّالِثُ

أخطر الفنون، لذلك جَنَّدَ الله -تعالى- لها أنبياءه (عليه السلام). في الأصل، كان ينبغي أن يقود المعصومون المجتمعات البشرية، ومن أفضل منهم لذلك؟ هكذا استنتج (جان جاك روسو -Jean-Jacques Rousseau) يوماً، بأنَّ النَّاسَ لا يُحْكَمُونَ إِلَّا مِنْ مَعْصُومٍ، لكنَّه بحث ولم يجد. إِنَّ السِّيَاسَةَ عمل عظيم، لكنَّ مغرياتِها هي الأعلى، فأساء البشر حكم أنفسهم كثيراً. ولا يُمكن أن تَصْلُحَ السِّيَاسَةُ إِلَّا بِمَعْصُومٍ أو من يعصم نفسه.

الفصل الثاني: الأخلاق السياسية المطلقة في الإسلام

بُعِثَ (رسول الله ﷺ) لِيَتِمَّ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، وهنا، لا بُدَّ من ملاحظة يُغْفَلُ عنها عادةً، وهي أَنَّ الْأَخْلَاقَ فِي الْإِسْلَامِ فِقْهٌ. فهي ليست مجرد قواعد حياة يُفَضَّلُ الالتزام بها، ومن يحترمها يكون مستحقاً للاحترام. وإنما هي أحكام تكليفية، أي تتعلّق بأفعال الإنسان وتوجّه إليه مباشرة، وتعالجها الشريعة، فتوجّه إلى الأشياء التي تتعلّق بها بدرجة الإلزام أو دونها، أو تزجر عنها بدرجة الإلزام أو دونها، أو تُفَسِّح في المجال للمكلف لكي يختار الموقف المناسب منها.

عند الماديين، الأخلاق هي قواعد اجتماعية غير ملزمة وغير مرتبطة بجزاء، إلّا أن تتحوّل إلى قاعدة قانونية. وهذا فهم خطير، وله نتائج واضحة عبر التاريخ. فالأمانة والوفاء والصدق والكذب والغيبة والبُهتان والافتراء وغيرها هي مجرد وجهات نظر، من يعتنقها في حياته يُحِبُّ النَّاسَ، ومن لا يراعيها يتحمّل نتائج ذلك، أو ربما يعدّها مهارة اجتماعية تخدم مصالحه. أمّا في الإسلام، فالأخلاق تتّصف بالإلزام أو الزّجر، بحسب تعريف

الأخلاق من حيث شمولها الصفات الحسنة والقبیحة معاً، أو فقط الحسنة منها، مع تفصيل شرعيّ مستقلّ تعرضه الكتب الفقهيّة. فالموقف من الكذب، مثلاً، جليّ، والصدق منجاة، مع وجود استثناءات تُجيز الكذب في حالات محدّدة، كإنقاذ نفس محرّمة أو مال محترّم وما شاكل. وهذا يُشير إلى صلاحیّة الشریعة الإسلاميّة ودقّتها وإحاطتها بكلّ الطُروف. يجهل أغلب النّاس أنّ لكل واقعة حكم، وأنّ الله -تعالى- لم يترك تفصيلاً إلّا وفيه حكم تكليفيّ. إنّ معرفة فقه الأخلاق وتعميمه والتأكيد على أهميّته أمرٌ ضروريٌّ للنّهوض بالمجتمع الصّالح، وإنّ إغفالها يُصيب المجتمع بأعراض جسيمة، وتؤديّ به إلى «علمته»، رغم ظاهره الديني على مستوى الصّورة.

هناك أنواع للتدین على المستوى الاجتماعيّ، ولا نقصد البتّة النّظرة السوسيولوجيّة الشائعة للأديان التي تتعامل معها بوصفها ظاهرة من فوق، ولا نقصد فكرة التعدّدية الدینیّة بالغة التّبسيط؛ لأنّ الأديان متغايرة، وهناك تعريفات متعدّدة لما هو دين. وعلى أي حال، هناك التدین الحقيقيّ، وهناك التدین الصّوريّ، والتفريق بينهما سهل. فالأوّل يعني قيام المؤمن بكل تكاليفه الدینیّة، وتوسيع مساحة الحكم الشرعيّ ليشمل كلّ حياته، ومنها جوانبها السیاسیّة والاقتصاديّة والثّقافيّة وغيرها. أمّا التدین الصّوريّ، فيعلّق في القشور، ويُراعي قضايا صوريّة وشعائريّة، يكون فيها عامل العادات والتقاليد مؤثراً عادةً.

إِنَّ الأخلاق في الإسلام هي قِيمُ فَرْدِيَّةٍ، وَأُسْرِيَّةٍ، واجتماعيَّة، وسياسيَّة، ومعاملتيَّة، وجهاديَّة... ومن هنا، قد يبرز معنى أَنَّ دور (رسول الله ﷺ) هو إتمام مكارم الأخلاق؛ لأنَّها تُحيط بجوانب سلوك الإنسان، ولا تغفل عن أيِّ منها. نعم، الخلل هو لدى المكلفين والنُّخب، الذين لا يلتفتون إلى معنى الأخلاق في الإسلام، وحساسيَّة موقعها فيه، واختلاف فهمها عن باقي المنظومات الفكريَّة التي تتعرَّض كلُّها، وبحسبها، لقضيَّة الأخلاق.

◀ المبحث الأول:

مُوجِبُ الالتزام بالاتفاقيَّات في العلاقات الدوليَّة

إِنَّ المؤمنين عند عهودهم، والوفاء بالعقود أمر تكليفيٌّ؛ فإذا وعد مسلمٌ أحداً ما بشيء مُعَيَّن، فعليه أَنْ يُنْقِذَ ما وعد به. إِنَّ تراضي المسلم مع غيره على أمر ما، والالتزام فعله، لهو عقد ينبغي عدم الإخلال به. وهكذا هي العلاقات الدوليَّة، التي تقوم، راهناً، على الاتفاقيَّات والمعاهدات وبروتوكولات التَّعاون؛ فعلى القائد المسلم أَنْ يتحرَّى كثيراً عن كلِّ عقد يُوقَّعه، وأنَّ يفِي بما فيه من مُوجبات، بما ينظِّمه الاتفاق. هذا أمرٌ مهم، فالسلوك الغربيُّ في العلاقات الدوليَّة ليس بهذه الصورة.

نعم، هناك دائماً لوائح طويلة من الاتفاقات وأطر التعاون التي تُعلن، وتوقع ويُصدّق عليها، لكن تعلوها مصالح الأقوى. ففي النموذج الفكريّ القائم في الغرب، لا بدّ من أن تملك مُسدّساً كي يُتحدّث عن القانون، ولا يمكن أن يكون للأخلاق قيمة، إلّا إذا كان الطرفان عاجزين عن إيذاء بعضهما بعضاً. أمّا إذا لم تكن تملك مُسدّساً، فالحقيقة ستكون بيد الطرف الآخر، وسيُصقّ الرِعاء لذلك، وسيكون الثمن حياتك.

إنّ الليبراليين الغربيين هم أكثر تحفّظاً تجاه السلوك السياسيّ العلنيّ اللفظيّ، أمّا اليمين وبقايا اليسار، فهم الأكثر شراسة حينما يتعلّق الأمر بمصالحهم، والأكثر تعبيراً عنها بوقاحة. والحكم على قادة الغرب يكون أدقّ عندما يبدوون في فقدان ميزة القوة، فتراجع ثقتهم في قدراتهم، ويظهرون حقيقتهم. فبعض المتأثرين بالغرب وبغيره من الأقوياء مادياً، يتفاجؤون عند سماعهم موقفاً غربياً عدوانياً، ويبرّرون له، أو يصمتون. عندما نتحدّث عن الغرب، فنحن لا يعيننا هو، باعتباره مجموعة دول وقوميات تقطن في الشّمال الغربي من اليابسة، بل هو مثلاً معاصر يشبه في سلوكه أداء طُغاة التاريخ.

اليوم، ومنذ خمسة قرون من الزّمن، يسجّل العالم نمطاً متكرّراً من خرق العهود من حكومات الغرب. فهم خدعوا الشعوب واحتلّوها ونهبوها تحت مُسمّى لطيف هو «الاستعمار»، فقتلوا خمسين مليون إنسان، وفق

بعض التقديرات، وربما أكثر، لو احتسبنا كامل ضحايا المجازر التي طالت السكان الأصليين في أمريكا. وسرقوا ثروات الشعوب، وليست إفريقيا بعيدة. ورغم تحيز وسائل الإعلام، التي يسيطر الغرب على روايتها للأحداث، وما يتم إبرازه، وما يُهمَّش، فإن قادة الغرب لا يتورعون عن قلب الحقائق، ودعم الدكتاتوريات، واتهام غيرها بالدكتاتورية. إن إعلام الغرب ذو قالب مهني، دون أن يكون مهنيًا، وهو يفقد ما تبقى من غلاف المهنيّة عند احتدام الصراعات وضغوط الممولين. ومن السهل ملاحظة كيف يقف قائد غربيٌّ أمام الشاشات، ليقول ما كان يُصرّح بعكسه قبل فترة. وتجد النخبة المثقفة ومجتمع الجامعات يُبرّر لما يجري، ويقمع كلّ صوت اعتراضٍ مؤثّر فيه. فحرية التعبير في الغرب مرتبطة بعدم المؤثرية، ومتى زاد تأثير أي شخص أو مؤسسة أو دولة في الرأي العام، تُفرض عليه قيود استبدادية أو يُعاقب.

على خلاف السلوك السياسي لأغلب اللا دينيين، الذي يسهل عليه نكث العهود لأي سبب، فإن الأداء السياسي للمسلم الحقيقي لا يسمح له بذلك. طبعًا، يصحّ هذا الأمر مع من تكون عقيدته السياسية سليمة، وهي عين دينه. أمّا من يفصل، فعليًا، بين إسلامه والدولة، فهو ديني في ما يتعلق بالظاهر، ولا ديني في ما يتعلق بالسياسة، فيجري عليه حكم اللا دينيين. من هنا، ثمة ممارسة سياسية إسلامية أصيلة تحول دون انتهاك الاتفاقات، وأن لا يُعدّل أيّ التزام إلا بالتوافق بين الأطراف، كما الحاصل في العقود

اللازمة في باب المعاملات.

في التاريخ ما قبل النبوي، وقّع (عبد المطلب) مع (خزاعة) وغيرهم حلف الفضول، واستمرت مفاعيل هذا الحلف إلى مرحلة النبي ﷺ، وصولاً إلى مترّبات ما بعد فتح مكة؛ حيث حفظ لـ (خزاعة) حقّها في التّمايز والحماية، في دلالة مهمّة وتاريخيّة على أهميّة الالتزام بالعقود والاتّفاقات. وفي عهود المدينة، بعد الهجرة، التزم الرّسول ﷺ بها، وأخلّ اليهود في أوّل فرصة بعد معركة الأحزاب، الأمر الذي أوصل إلى خيبر وما جرى. وفي تحكيم صفّين، التزم (الإمام عليّ) (عليه السلام) بابتعاث (أبي موسى الأشعري)، وأخلّ (معاوية) و(عمرو بن العاص) بما اتّفق عليه. وهكذا فعل (معاوية)، فما أسرع ما انقلب على اتّفاقه مع (الإمام الحسن) (عليه السلام)، وهكذا دواليك. وقبله في صلح الحديبية، التزم المسلمون بما عليهم، رغم التّمرد الذي قاده بعض الصحابة على النبي ﷺ، وفرض -أي النبي ﷺ- إعادة البيعة تحت الشّجرة، في رسالة عميقة إلى أنّ بعض الصّحابة لا يفهم نتائج ما يُفضي إليه الالتزام باتّفاق ذكيّ.

تنصّ رُويات الظّهور المبارك على وجود هدنة بين (الإمام المهدي) (عليه السلام) والرّوم، لكنّهم ينكثون بها بعد حين. فيستحقّون العقوبة بعد ارتفاع الالتزام بالهدنة. هكذا كان الحال سابقاً، وهكذا يُعاد، والخاسر فيها هو قوّة الباطل.

المبحث الثاني:

لوفاء قاعدة ملزمة في الأخلاق السياسية

استكمالاً لما ورد أعلاه، تبرز قيمة الوفاء عند القائد المسلم، وهي قيمة ضعيفة لدى غير المتدينين إجمالاً. للتنبيه، عندما نتحدث عن غير المتدينين، فنحن لا ننفي وجود أفراد متميزين بقيمهم، التي تُشبه القيم الدينية، لكنهم أقلية، خصوصاً تحت الضغط. إنَّ قدرة الإنسان العقديّ على الثبات تحت الضغط لا مثيل لها. وتزداد هذه القدرة عندما تكون عقيدته دينية، وتعلو كثيراً عندما تكون على طريق الحق. هذه ميزة يعرفها الملمون بالسياسة والحروب، ويقوم القادة بالاستفادة منها، أو يعملون على صناعة عصبية محفزة للقتال، أو يخلقون عدواً يوحد الأمة خلفه. إذا وعد القائد المسلم الحقيقي وفياً، ويمكن للآخرين الركون إلى وعده. وهو لن يخلّ بوعده قبل الوقوف عند خاطر الموعد؛ لأنّه يعتبر الأمر مرتبطاً بوجوده. بالنسبة للماديين، يصعب عليهم فهم هذا الأمر، ويستغربون استمرار الوفاء عند أهل الإيمان، وهم قد فرضوا عليهم عقوبات وحروباً من أجل التراجع عنها، دون جدوى. إنّ الإصرار على احترام الوعد هو قيمة خلقية رسالية مهمة جداً، تُعبّر عن قيم الإنسان المؤمن، واستعداده لعدم التراجع عن وعده السياسي، وتحمله الضغوط من أجل ذلك.

أصل هذا الالتزام علو كعب القواعد الخُلُقِيَّة في التَّربِيَّة الإسلاميَّة، وقوَّة الإلزام بها في الشَّرِيعَة؛ فيقوم القائد المسلم بما عليه، ويتحمَّل النَّتَاج، فيكسب كثيراً من الاحترام، ويكون الأمر جاذباً إليه لصدقه، ودعوة إلى الدِّين الحنيف بغير لسان. أمَّا في حساب الأرباح والخسائر الماديَّة، فالتَّسديد واللُّطف الإلهيَّان كفيَّان بنعمة التَّوفيق؛ حيثُ تكون السِّياسة بأداء التَّكليف، والنَّصر لا يكون إلَّا من عند الله العزيز.

◀ المبحث الثالث:

السياسة الشرعية بين المبدئية والمصلحة

هناك صراعٌ كبيرٌ بين أن تكون الحكومة الإسلاميَّة مبدئيَّة، وبين أن تُعلي شأن مصلحة الأُمَّة الظَّاهرة. فما هو الميزان السَّليم بين قداسة المبدأ، وبين ضرورات المصلحة؟

سيأتي ذكر فقه الأولويات لاحقاً، لكن هنا، وفي باب الأخلاق الإسلاميَّة في العمل السِّياسي، يكون الإصرار على المبدأ ذا أهميَّة فُصوى، لا سيَّما إذا كان المبدأ يشكِّل أولويَّة شرعيَّة رفيعة. إنَّ تعرُّض المسلمين لهجوم من كافر حربيٍّ، يستلزم إنقاذ هذا الشَّعب ونُصْرته بالوسائل المُتاحة، وبذل الممكن لتحريره من الاعتداء. مبدأ الجهاد هنا مُهمٌّ، وليس متاحاً تجميده

أو رفعه بسهولة. إِنَّ أَمَمِيَّةَ الحياةِ الإنسانيةِّ وحقَّ الأمنِ هي من الضَّروراتِ الأولى في حقوقِ الإنسانِ والشُّعوبِ. فيقوم المسلم بواجبه، ويتعاطى السياسةَ لحماية خياره الجهاديِّ.

هنا تبرز المرتبة العالية والمُهمَّة لوجود الوليِّ العادل والحكيم، الذي يُشخِّص الأولويَّات، ويشرح المطلوب لحماية بيضة الإسلام، ورعاية المسلمين والمستأمنين. والجدُّ في تحصيل المطلوب ليس تصلُّباً عقديّاً أو ثوريّاً، ويجب عدم التَّجاوب مع دعاية الأعداء، التي ستكون مكثَّفة ومستمرَّة بالتَّأكيد. فالمهمُّ هو أداء التَّكليف مع غُضِّ النَّظر عن قُرب تحقُّق النِّتِيجة المرغوبة من عدمها. لكن من الواضح أنَّ هذا الأمر سيكون له أعداء من المُقرَّبين والبعيدين، فالعدل صعب في عالم الدُّنيا، وما أكثرَ رافضيه. لذلك، يَقتضي حُسن الإدارة تخصيص موارد وافرة للعمل الإعلاميِّ الهادف الذي يشرح للجمهور ما الذي يجري فعلاً، بعيداً عن التَّضليل.

في المقابل، ماذا لو تزاхمت المبدئيَّة أو تعارضت مع مصلحة أعلى منها، مثل احتمال القتل والضَّغط الكبير؟ هذه هي السِّياسة الدَّوليَّة، في زمن الماديِّين؛ إذ إنَّهم في حالة هجوم وتوتُّر مستمرِّين. الأصل هو الثَّبات على المواقف الصَّحيحة، لكن مع تغيُّر موازين القُوى بوجه حادٍّ تتقدَّم أولويَّات أخرى، وهذا بديهيٌّ. هنا نعود للحاجة إلى الفقيه السِّياسيِّ الذي يُحدِّد التَّكليف من فوق، بناءً على معطيات الأرض. حينها، يكون الإنسان

المؤمن مبرأ الذمة في عمله، وقد استفرغ وسعه في القيام بما ينبغي. لكن هذا لا ينفي أهمية تحديد الخطوط الحمراء التي يُمنع على الأعداء والخصوم تجاوزها، كما لا يمنع حُسن إدارة العمل السياسي بذكاء، وتخفيف الخسائر، وصناعة خطاب صادق بلغة إعلامية مدروسة، وانتظار تغير الظروف؛ لأنَّ المبدأ لا يتغير.

في الواقع، فشلت حركات «إسلامية» معاصرة في هذه الموازنة الصعبة، وقدّمت التمكن على اتّخاذ خطوات أخرى في زمن تتالي المؤامرات. فالقيادة الصالحة تستطيع العمل بين ألغام الفرص والتحديات والمخاطر والتهديدات، وتحفظ نفسها بالمشاورة السياسية، مع تحمُّل أثمان النصر والإنجاز، وإقناع الجماهير بقدرتها على إدارة البلاد.

الفصل الثالث: فقه الدبلوماسية

إنَّ الصُّورة العامَّة التي يحملها المجتمع عن نبيٍّ أو إمام هي صورة الإنسان الطَّاهر المظلوم. هذه الصُّورة صحيحة في جانب منها، فهم أُوذوا وابتُلوا كثيراً، ولم تقبل مجتمعاتهم عدلهم. لكنَّ ثمة صورة أخرى، وهي صورة المعصوم الحاكم أو المعصوم الملك. هذا المفهوم أضعف في حضوره في الأذهان، بينما الواقع يُشير بوضوح إلى أنَّ أنبياءَ مارسوا السِّياسة، مثل (آدم) و(نوح) و(داوود) و(سليمان) و(يوسف) و(محمد) عليه السلام. كذلك، مارس (الإمام علي) عليه السلام ونجلاه (الحسن) عليه السلام و(الحاكمية السَّياسية). هذه التَّجارب، وما يمكن أن يُستخلص منها، تُشير إلى أنَّ الاتصال مع الشُّعوب والحكومات الأخرى أمرٌ قائمٌ وحصل مراراً.

من أشهر حالات العمل الدِّبلوماسي النَّبوي هو مراسلة الملوك. فقد أرسل النَّبيُّ صلى الله عليه وآله، كما هو معروف، رسَله إلى الملوك المعروفين في زمانه، داعياً إيَّاهم إلى الإسلام. إنَّ قيام الرسول العظيم صلى الله عليه وآله بالتَّواصل مع قادة العالم لهو أمرٌ لافتٌ ومعبرٌ. وقد اختلفت استجابات هؤلاء لرسَل النَّبيِّ صلى الله عليه وآله،

فـ (كسرى) مزَّق الكتاب، وأمر عامله على اليمن (شاذان) بالإتيان برأس النبي ﷺ، وكان جوابه أن (كسرى) سيسقط كما مزَّق الكتاب، فتمهّل (شاذان)، وفعلاً، انقلب (شبرويه) على أبيه، ثم فُتحت فارس. أمّا (هرقل)، عظيم الروم، فاستجابته لرسالة نبي الإسلام لافتة، في دلالة على تخوُّف هؤلاء الأباطرة من هذا الدين الجديد القادم من الصَّحراء ورجاله الفرسان المصمِّمين. فهو أكرم ضيفه، وأمر له بمكان للراحة، ثم أسلم كبير أساقفة (هرقل)، فقتل، وفي ذلك مؤشِّر إلى قوَّة الرِّسالة الإسلاميَّة وأثرها على العقول والقلوب. أمّا (المقوقس)، ملك مصر، فردَّ بالهدايا. في المقابل، أسلم (النجاشي) ملك الحبشة، وواجه ما واجه من مصاعب إلى حين وفاته؛ حيثُ أكرمه النبي ﷺ إكراماً عجباً.

تلك هي الدِّبلوماسية النَّاعمة، المُرْفقة برسالة قوَّة مُضمرة، إلى قادة بلاد الكُفر في ذلك الزَّمن. وهي تنمُّ عن عالميَّة الإسلام، وعدم انحصاره بمكان أو زمان محدَّدين. بالتَّأكيد، احتاج الأمر إلى رسل شُجعان، ضحُّوا بأنفسهم في مهمَّة خطيرة غير مضمونة العواقب. فالعلاقات بين الدُّول كانت غير وديَّة بالضرَّورة؛ حيث الجغرافيا تفرض شروطها في العيش والانتقال، مع قلَّة الموارد، وكثرة الصِّراعات.

في الأصل، كرَّم الله -تعالى- بني آدم، وكانت النَّظرة إلى الآخر الديني، من منظور الإسلام، غير صِداميَّة، بل كانت بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وهذا ما لاحظناه في نمط الحوارات بين

المعصومين وغيرهم من نُخب الأديان والشُّعوب الأُخرى، كما في حادثة المباهلة وغيرها. فالأصل هو استيعاب الآخرين، والتَّعاطي معهم تحت سقف الشَّرِيعَة السَّامِحَة. حتَّى مفهوم «أهل الذَّمَّة»، الذي يُهاجم اليوم دون علم، فهو مرتبَةٌ تَكْرِيمِيَّة، بأنَّ غير المسلمين هم في ذِمَّة المسلمين، من خلال التَّعَهُد بالرَّعاية والحماية. أمَّا مفهوم «الجزية»، فيبدو موازيًا منطقيًّا لموجب الخُمس والزَّكاة المفروض على المسلمين. فالذَّمَّة هنا هي المُواظَنَة الصَّحِيحَة، وليس صِدَامًا مع الآخرين.

في العمل السِّيَاسِي، ولا سِيَّما في العَلاَقَات السِّيَاسِيَّة، من منظور إسلاميٍّ، لا بُدَّ أن يكون مسار الأمور متوافقًا مع موجبات الشَّرِيعَة. فهناك مبادئ وضوابط، وقبل كل شيء، هناك مفهوم التَّقْوَى السِّيَاسِيَّة، وهي تعني مراقبة النَّفْس في عملها السِّيَاسِي، والحذر من أي تسلُّل للنَّفْس الأَمَّارَة وللشَّيْطَان. فالسِّيَاسِيُّ المؤمَّن يكون شديد الالتفات لنفسه، كي لا تقع في مهالك «أناه» وحب السُّلْطَة والجَاه، والتَّأَثُّرُ بخفق النِّعَال خلفه، وتصدُّر المجالس، وكثرة المديح. إنَّ التَّقْوَى السِّيَاسِيَّة تفرض -في حال الانتخابات، والترشُّح إلى موقع مُهمٍّ في الدَّولة، مع إمكانيَّة فوز مضمونة- أن يقوم المرشَّح بالانسحاب منها، لصالح خصمه، إذا علم أنَّه أصلح للموقع، حتَّى وإنَّ كان في الأمر ضررٌ على المرشَّح نفسه. ما أندر هذه الصِّفَة، وما أصعبها، وكم هي الحاجة كبيرة لحُسن التَّعامل مع الطُّمُوح إلى المواقع المؤثِّرة.

عالم الدبلوماسية هو عالم العلاقات، والعلاقات مقدّمة للوجاهة والمال. لذلك، هي عمل خطير على الأمن الروحي للإنسان. هذا عدا عن مخاطرها الأمنيّة؛ لأنّ الدبلوماسيّ، رغم صفته المدنيّة، هو ناقل رسائل التحذير والتّهديد، وهو من يمتلك معلومات دقيقة. فيحتاج الأمر إلى مناعة نفسيّة وشجاعة وتعقّف عن المال الحرام أو المُختلط بالشُّبهات واستغلال الثُّفوذ. ويتعرّض الدبلوماسيّ، خصوصاً إذا علا موقعه، أو كان ينتمي إلى حكومة قويّة، إلى شتّى أنواع التّرهيب والتّرهيب، وتبرز أمامه فرصُ شخصيّة عدّة، ويلتقي بمشارب أخرى من دبلوماسيّين ذوي ألسنة عليمّة. فتكون المبارزات الكلاميّة، والتي تستبطن وراءها كثيراً من الرّسائل غير المحبّدة، حاضرة، وهو ما يتطلّب إعداد رجال تفاوض كفويّين، خصوصاً مع تطوّر تقنيات التّفاوض والتّواصل السّياسي والتّسويق.

مع هذا النّوع من المهام، يكون لازماً على الدبلوماسي المؤمن أن يتمتّع بتقوى شخصيّة وسياسيّة رفيعة، وأن يكون قادراً على تحقيق مهامه المطلوبة، وسط غابة من وحوش الأرض، المتعطّشين للدّماء والأموال والسلطة. وخلف كلّ دبلوماسي -يقول (ريمون آرون Raymond-Aron)- يوجد جندي يُصوّب بندقيّته نحو المفاوض الآخر. فالقوّة هي الوجه الآخر للدبلوماسية الفاعلة، وقوّة الأداء التّفاوضي هو شرط محوريّ للمؤمنين في هذا العالم؛ حيث أصبحوا أكثر قوّة، وأكثر مظلوميّة في الوقت عينه.

المبحث الأول: أهمية تكثير الأصدقاء الدوليين

ألفُ صديق قليل، وعدوٌّ واحد كثير. وما ينطبق على الأفراد، ينطبق على الجماعات. فالتكثير من الأصدقاء أصلٌ حكيم في العلاقات مع المجتمع والشُّعوب. أمّا الماهرون في صناعة الأعداء، فلا مكان لهم سوى العزلة ودوام العداوات. فعلى المرء أن يسعى لامتلاك المهارات الاجتماعية لزيادة عدد معارفه، وهو قد يحتاجهم وقت الضيق، وستزيد احتمالية مواساتهم له في أزماته. وعندما ننظر إلى أولئك الذين يواجهون الموت في آخر لحظات حياتهم، فإنَّ ما يطلبونه أولاً ليس مالهم أو سلطتهم، بل هم يطلبون حضور أحبائهم.

في العلاقات الدبلوماسية والشَّعبية، يكون من المهمَّ إطلاق برامج وورش تدريب وعمل تسمح ببناء شخصيات وعلاقات فاعلة، تكون قادرة على بناء الصِّداقات سريعاً، والأهمُّ هو الحفاظ عليها، بما يتطلَّبه ذلك من موارد مستمرة وإرادة دائمة. فممَّا لا شكَّ فيه أنَّ الحفاظ على العلاقات العامَّة وتطويرها يلزمه المداومة على متابعتها ومواكبتها، وبذل الجهد المستمرَّ في الاهتمام بها.

بين أصحاب (الإمام المهديّ) (عليه السَّلَام) الخُلص، نلاحظ صفات لافتة. فهم لا

يعرفون بعضهم بعضاً حين يجتمعون في مكّة، لكنهم سرعان ما يُصبِحون كأنّهم أبناء أب واحد وأمّ واحدة. فالروح مشتركة، وهي من سِنخِيّة روح المعصوم. وهؤلاء لا تُضرُّهم الفتنة أبداً، ويشتركون في صفات الطّاعة والإيمان والشّجاعة والعلم.

يشترط التّمهيد للحجّة (عليه السلام)، بمعناه الجماعي والمجتمعي، اللّهُج باسمه، وتذكير النّاس برسالته، والتّواصل مع الجميع بشأنه. صحيح أنّ الله أخفى أوليائه في عبادته، وأنّ أعَمَق أسرارهم هي علاقتهم مع ربّ العالمين، لكنّهم في الوقت نفسه اجتماعيّون جدّاً، وسيقودون المجتمعات بعد تحرير الأرض. لذلك، يُتَوَقَّع أنّ لديهم مهارات تواصل فعّالة، يعضدهم فيها أنّ سيّدَهم يملك أكمل المهارات كلّها.

في دولة الإمام (عليه السلام)، ستوحّد شعوب الأرض، وسيظهر الإسلام على الدّين كلّهُ، وسيدخل كثيرون إلى الدّين الحنيف. ومن خلال نظريّة الأسباب. يبدو جليّاً أنّ تحقّق هذه الأهداف الكبيرة يتطلّب قدرات هائلة. لا بُدّ من استيعاب الجميع، وهدايتهم إلى جادّة الحق، مع ما يتطلّبه ذلك من مهارات تواصل ودبلوماسية كبيرة، ووسائل إقناع لا يتوقّف نشاطها. فالمهمّة صعبة ولا يُمكن التّقليل منها، والمخاطر جسيمة، والأعداء انهزموا قبل وقت قليل، ولا زالت النّفوس مشحونة، بينما الأمل هو في تماميّة العدل والقسط. من هنا، يكون الوجه الآخر لهذه المهمّة هو تقليل الأعداء، وهو ما يلعب نزول (السيد المسيح) (عليه السلام) دوراً واضحاً فيه؛ حيثُ

يجول بين الشعوب المسيحية، ثم يُصلي خلف الإمام عليه السلام، في حدث ذي رمزية مكثفة جداً.

ليس فقط كذلك، ففي التحقيق في مرحلة ما بعد استتباب العدل والسلام في العالم، يتغيّر الكون. هنا، يُصبح للتواصل مع الآخرين معنى مغايراً ومختلفاً، ونتائج غير عادية في حياة البشر الدنيوية. البحث في هذا الجانب ليس موضوعنا هنا، لكنّها إشارة.

◀ المبحث الثاني: فقه الأولويات السياسية

سبقت الإشارة إلى الأولويات، وهي التي تُعدّ أزمة حقيقة لدى بعض الجماعات والدول. الأولويات جمعٌ وليست مفرد، ما يعني أنّها ليست أولوية واحدة. وتحديدها يتطلب تفكيراً معمّقا ودائماً حول أهم الأمور التي يجب تخصيص الموارد باتجاهها، والتنازل عن غيرها، بسبب أولويتها. تزخر المجتمعات بالحاجات الكثيرة، ودائماً ما تستقرّ على طاولة صانع القرار عددٌ من اقتراحات العمل التي يرفعها إليه نخب وحالمون واستراتيجيون وقارئون وبلهاء وعملاء وغيرهم. فيكون عليه تنقية ما يقرأ، واستخلاص المفيد منها، ومناقشتها مع أصحاب الشأن، وأن لا يملّ من

تدققها. فهو ما دام في مركز القرار؛ فعليه أن يتحمل عبئه، ولا يعتاد على ردّ ما يصل إليه، أو الإكثار من تحويلها إلى حُجَّابه أو مستشاريه أو حاشيته. يُلاحظ أن كلَّ فردٍ يرى على شاكلة اهتماماته، فالطَّبيب يقترح تطوير القطاع الصحيّ في البلاد، والمعماريُّ يشغل باله الهويّة الإنشائيّة للوطن، والتَّاجر يهتمُّ تعزيز التَّبادل مع الأسواق، وعالم الدِّين يتوق إلى تنقية المجتمع من الانحرافات وإعلاء القيم السَّامية، والعسكريُّ يعيش هاجس التَّحديات الأمنيّة، والمزارع أو الصَّناعيُّ تتركز حساسيّته في تصريف إنتاجه، والمُعَلِّم يتفحّص المستوى التَّربويّ في المدارس والجامعات، إلخ. أمّا السِّياسي، فهو يختار بين هذه الحاجات، وفق خُطّة مدروسة، ضمن الموارد المتاحة، وعلى مدى زمنيٍّ مُعيّن، ويدفع إلى تطبيقها، ثمّ مراجعتها كل حين.

في العلاقات الدَّوليّة؛ حيث السَّلم والحرب، يكون تحديد الأولويّات صعباً؛ حيث إنّ المنافسين كثر، وهناك أعداء، ويوجد حلفاء، ولا تخلو المسألة من مُحايدين، مع اختلاف الثَّقافات والأولويّات الأخرى. قد لا يكون خيارك الحرب، لكنّ قرار الحرب والسَّلم هو في يد غيرك، فيلزمك بالاستنفار في هذا الجانب. قد يفرض عليك موقعك الجغرافيّ استحداث وتحدّيات معيّنة، ولا تستطيع معها حلاً، سوى الاهتمام بنتائجها الأمنيّة والسِّياسيّة.

ما هو مفيد هنا هو الإشارة إلى مفهوم أساس، وهو لائحة الأعداء. دائماً هناك أعداء، ومن لا أعداء له هو شخص هامشيّ. فما العمل مع تعدّد الأعداء أو الأعداء المحتملين، مع بيئة دوليّة معادية؟ والحلُّ هو وضع

أولويات: هناك عدوٌ خطره داهمٌ ووشيك، وهناك عدوٌ أبعد ويمكن تأجيله، وهناك عدوٌ يمكن تسكينه ببعض المزايا، وهناك عدوٌ ليس قادراً على الإيذاء. مع محدودية الموارد، تشير القاعدة إلى «عدم تجميع الخصوم»، وتقسيمهم إلى فئات، وتحديد التهديد الأكبر، وتركيز الموارد عليه، والتخلُّص منه، وبث رسالة ردع به إلى الآخرين. فهناك أولويات أخرى تستلزم الاهتمام أيضاً.

عندما نقول أولويات، فهي تنفي أن تتركز الموارد في الأولوية الأولى. فإذا كان لدينا أربع أولويات، فستحوز الأولوية الأولى على النسبة الأكبر من الموارد، ثم تليها الثانية بنسبة أقل، والثالثة بنسبة أقل، والرابعة بأقل النسب. هكذا تعمل المنظّمات والدول، وبغير هذا يحصل الاختلال في المجتمع. لكن، كيف تُحدّد هذه الأولويات؟ يجري ذلك بواسطة الجهود المستمرة لصنّاع القرار والفاعلين السياسيين، ومن خلال تحديثها سنوياً، ووجود نظرية أمن قومي متبنّاة، والمرونة مع المتغيّرات، التي تبدّل في ترتيب الأولويات، ومن ثمّ استخلاص العبر والتّغذية الرّاجعة وتطوير الأولويات من جديد.

من القضايا التي سبّبت كثيراً من المشاكل في العمل السياسي بين المسلمين، هي مسألة «العدو البعيد والعدو القريب». في الأصل، ينبغي أن يكون واضحاً أنّ الانشغال بالعدو البعيد يُصلح حال الأمة، ويبعد عنها الفتن، ويصرف الاهتمام إلى قضايا أخرى. أمّا التّركيز على العدو القريب،

فهو منشأ الفتن والنزاعات، وسبب كثيرًا من الحروب الطائفية والمذهبية والقومية وغيرها. فينبغي التخلّص من قاعدة أنّ العدوّ القريب أخطر على الأمة من العدوّ البعيد؛ لأنّها أسالت دماء المسلمين، وتركت دماء المعتدين، الذي عاثوا فسادًا في بلاد المسلمين، واستفادوا جدًّا من القتال البيّني داخل العالم الإسلامي.

في دولة المنتظر عليه السلام، يرسم القائد الإلهي الأولويات بدقّة، وينفّذها المؤمنون تحت رايته، وبها يُحرّر الكون. فيُتخلّص أولًا من الأفراد والجماعات الذين يُعيقون بناء المشروع الإنساني التامّ، ثمّ يُبنى العدل والسّلام إلى يوم القيامة. لذلك، فالتمهيد لظهوره المبارك يتطلّب وعيًا لثقافة الأولويات الصحيحة، وعدم تشتيت الاهتمام إلى ما لا يُفيد، بل قد يضرّ، خصوصًا أنّ الزّمن الذي يسبق الظهور سيسجّل أعلى مستويات الفتنة والظلم والجور. في مثل هذه الأوضاع، يكون لزامًا التّفكير بهدوء، وعدم استعجال الحلول، والنّظر في الأولويات المناسبة، وبذل الجهد لإتمامها.

◀ المبحث الثالث:

قواعد الكياسة والبروتوكول الدّوليّين

الكياسة واللباقة من صفات المؤمن والدّبلوماسي. و«البروتوكول» هو

قواعد السلوك الرّسمي، بخلاف «الإتيكيت-étiquette» الذي هو قواعد السلوك الاجتماعي. عندما نتحدّث عن دولة، فنحن نتحدّث عن انضباط في العمل ولوائح وقوانين وأنظمة، واتّساق للأمور؛ فالدّولة لا معنى لها دون أفرادها الذي يعملون فيها. من هنا، وخصوصاً في ما يتعلّق بالعمل الدبلوماسي والسياسة الدّوليّة، تظهر أهميّة هذه القواعد، والتي تشمل مروحةً من الأسس، التي لا مجال لعرضها في هذا البحث.

ما ينبغي الالتفات إليه، هو طريقة تواصل الإمام عليه السلام مع محيطه، وتواصلهم معه. وهناك فئات عدّة. فالأصحاب الخُصّ هم أطوع له من بنانه، وأطوع له من الأمّة لسيّدها، وليس بينه وبينهم حجاب، ويحيطون به في الحروب، يقونه بأنفسهم، وهم سابقون إلى إرادته، قبل أوامره. ما نلاحظه من علاقة عميقة جدّاً بين الإمام عليه السلام وأنصاره الحواريين أمرٌ عجيبٌ ومتين، ويظهر في بيعتهم له، وما يتبادلونه من التزامات.

أمّا المجتمع المسلم والعام، فنجد أنّنا إزاء مرحلتين: مرحلة السّيف، ومرحلة الرّحمة. مع عدم وجود بدء يُغيّر مجرى الأمور، فإنّ لكلّ مرحلة مستلزماتها. في الأولى، الأولويّة للتحرير، وفي الثّانية، الأولويّة لبناء نظام العدل العالمي. يبدو أنّ الإمام عليه السلام يتعاطى باللين والدّليل في مكان، وبالشدّة في مكان آخر، وقد امتلأت الأرض بالظلم. إنّ تأسيس النّظام الجيّد هو عملية قصيرة هائلة، لم يسبق لها مثيل في الكون. لذلك، لا بدّ من الرّعب، ومن الطّاعة، ومن تحمّل الصّعب لتحقيق النّتائج الاستثنائيّة.

هناك قواعد تعاطي مع الإمام عليه السلام، كما كان هناك قواعد تعاطي مع النبي صلى الله عليه وآله، ويستأهل هذا الجانب بحثاً آخر. أمّا في العلاقات الدوليّة للإمام عليه السلام، قبل السيطرة على العالم، فهناك محاولات إقناع (كما مع السُفياني)، وجهود هداية -كما مع نبيّ الله عيسى عليه السلام، وأحكام عقابيّة. وكما سبقت الإشارة، ينبغي التّعوّد على معنى أن يكون الإمام المهدي عليه السلام حاكماً، فيأمر وينهى، ويأمر فيُطاع، على أساس العدل التّام، وما أصعبه من تكليف. لا ينبغي الاستهانة بهذا التّحدّي أبداً.

أمّا الإمام عليه السلام نفسه، فهو سليل أهل بيت الكرم، وسادة الأخلاق والكياسة، وأئمة الرّحمة، وقادة العلوم، وساسة العباد. وعلى من يأمل أن يكون في صفّه، عليه أن يتحلّى بهذه الصّفات. ومن يريد أن يملك في دولته، فعليه أن يحوز صفات القيادة، ومنها الكياسة و«البرتوكول».

الفصلُ الرَّابِعُ:

**الأخلاق بين فقه الجهاد
وقانون النزاعات المسلّحة**

الحرب هي اشتباكٌ عام، وبحسب (برنارد مونتغمري - Bernard Montgomery)، الحرب هي "صدامٌ طويل ينشِب نتيجة لنزاع كُتلٍ سياسيَّة بقوَّة السَّلاح".^(١) وفي القانون الدَّولي، لا تكون إلاَّ بين جيوش رسميَّة. فتعريف الحرب هنا محدود، وليس كلُّ صدام عسكريٍّ حربًا. ففيها تتصادم إرادات القتال، وتُبذَل داخلها كلُّ الإمكانيات، وقد تأخذ وقتًا طويلاً قبل جلاء نتيجتها. الحرب هي الحدث الدَّموي الأَصعب الذي يرتكبه الإنسان، لكنَّها لا تتوقَّف؛ فهي فعلٌ بشريٌّ مستمرٌّ، يهدف إلى تغيير الوقائع على الأرض بالقوَّة.

أمَّا النزاع المسلَّح، فهو كلُّ صدام عسكريٍّ بين جماعات مسلَّحة، سواء أكانت جيوشًا أم منظمَّات أم غيرها. فهو أشمل من الحرب، وقد زادت

١ - محمد فتحي أمين: موسوعة أنواع الحروب، ص ١٦.

نسب حصوله كثيراً. فاليوم، أغلب أعمال العنف العامّة هي نزاعات مسلّحة، وليست حروباً. فهي تكفي الدّول الكبرى التّورط المباشر في حروب بالأصالة. لكنّ النّتيجة واحدة: كثير من سفك الدّماء، ولا أحد يتعظ.

الجزء الآخر من إشكاليّة الحروب هي أنّ رد الحرب لا يُمكن، في هذا الزّمن المادّي، أن يكون إلّا بالحرب أو الاستعداد لها. لا يفلّ الحديد إلّا الحديد، ولا رادع للقوّة إلّا القوّة. من السهل أن يقول المرء إنّهُ ضدّ الحروب، لكن من الصعب أن يقول أنّ العدوان لن يحصل. لذلك، لطالما اعتُبر حقّ الدّفاع عن النّفس حقّاً أصيلاً، فدونه تتعرّض الأُمم إلى الإبادة، ولن تكفي بيانات التّضامن والاستنكار والشّجب في ردّ الحقوق إلى أصحابها.

أمّا العنف، بصفته مصطلحاً، ونقصد به العنف المادّي، فهو «كلُّ أذى (مادّي، ومعنوي) يلحق بالأشخاص أو الهيئات أو الممتلكات.»^(١) فالعنف الأُسريّ ليس حرباً ولا نزاعاً مسلّحاً، والعنف في الشّوارع ليس كذلك أيضاً، وهي ظواهر منتشرة في الغرب، رغم سطوة القانون المحليّ. فأعلى نسبة جريمة هي في الولايات المتّحدة، وأعلى نسب الانتحار والاعتصاب والطلاق هي في أوروبا.

تستمر مُعضلة الأمن، وتنتعش الصناعات الحربيّة، وترتفع ميزانيّات التسلّح، خصوصًا في الغرب، إلى معدّلات غير مسبوقّة تاريخيًّا. حتّى لو تراجعَت الأرقام في فترة ما، فلا تلبث أن تعود للارتفاع. وأصبح هناك، لا سيّما في الولايات المتّحدة الأمريكيّة، مجمّعات صناعيّة عسكريّة، حدّر من سطوتها يومًا (دوايت أيزنهاور Dwight Eisenhower)، تشكّل أقوى لوبي فيها؛ حيثُ حمل السلاح الفرديّ حقّ دستوريّ، وكذلك تشكيل ميليشيّات مسلّحة. والنتيجة، يبقى الوضع على حاله، مع هيمنة ثقافة ”واقعيّة“ غربيّة في فهم الأمن، سعيًّا إلى ”معادلة صفرية“، يكون الغرب فيها رابعًا، وباقي العالم خاسرين.

لكنّ هذه الوصفه لا تنجح دومًا، وهناك رفض عالميّ متصاعد لهيمنة الشّمال، وهو ما يُثير توترُ الغربيّين، ويدفعهم إلى اعتماد الوسائل ذاتها، وتوقّع نتائج مختلفة. والربح ليس سوى حدث كرية. ”لقد كان قائدًا كبيرًا وعظيمًا ذاكَ الذي أطلق هذه الجملة الشهيرة: ”الحرب هي جهنّم“. الحرب تُغيّركَ إلى الأبد. وأنا لا أعتقد أنّ أحدًا خاض حربًا يتوق الآن إلى خوضها مرّة أخرى“^(١). هذا هو الأصل، ولا يمكن قبول الحرب إلا بمسوّغات قويّة.

المبحث الأول: قانون النزاعات المسلحة

ثمة جهود عديدة بُذلت لصياغة قوانين للحروب، وقد تكاثفت خلال القرن العشرين، ولا سيّما في النصف الأوّل منه، مع الحربين الكبيرتين في أوروبا. إنّ تطوّر وسائل الفتك، والارتفاع الهائل في عدد الضحايا، وما سبّبه ذلك من ويلات طالت البشرية، وتزايد النشاط الفكريّ والحاجة إلى تبرير أفعال القتل الجماعيّ، دفع إلى ظهور اتفاقات تضبط النزاعات المسلّحة. وهنا لا بدّ من الالتفات إلى بعض الأمور، وباختصار:

١. هذه الاتفاقيّات والبروتوكولات جيّدة إجمالاً، وتُسهم في تخفيف حدّة الحروب، وأثرها على المدنيّين والأعيان المدنيّة والثقافيّة وغيرها. لذلك، من المفيد تأييدها والعمل على تطويرها من أجل وقف سفك الدماء. فالأصل هو للسّلام وتعارف الحضارات، وليس للصّدام بينها.
٢. ينقسم قانون الحرب إلى نوعين: الأوّل هو القانون الذي يُعنى بأساس شرعيّة ومشروعيّة الحروب وعدالتها. هذا النّوع مهمّ جدّاً، وفي المنظور الإسلاميّ هو فائق الضّرورة، لكن في المنظور الماديّ، يُهمّش إلّا من بعض الأفكار هنا وهناك. والسّبب في ذلك هو أنّ أغلب حروب غير المتديّنين غير عادلة وغير قانونيّة؛ فينصبّ اهتمامهم على تسوية

عدوانهم وتبرير جرائمهم في الإعلام والأكاديمية والفن. لذلك، نلاحظ أنَّ مصطلح "قانون الحرب" بات يعني، عند بعضهم، النَّوعَ الثَّانِي الآتي ذكره، وهو قانون السُّلُوكِ الحربي، أو ما بات معروفاً بالقانون الدَّولي الإنسانيّ. وهو يُعنى بتخفيف آثار الحرب على المدنيّين والأعيان المدنيّة، وليس السُّؤال الأهم: هل الحرب شرعيّة أم لا؟

٣. بات القانون الدَّوليُّ الإنسانيُّ جسماً قانونياً كبيراً، ويتألّف من سبعة مائة مادة. هذا أمرٌ مفيد، بأنَّ يَتَّجه إلى التّفكير في حماية غير المحاربين بشكلٍ أساس. ما دام فعل الحرب هو أمرٌ سيّئ، فإنَّ كلّ جهدٍ للتّقليل من أضرارها يستحقُّ الثّناء. لكن يبقى أنَّ إحقاق الحقّ يستوجب منع الحروب العُدوانيّة والظّالمة قبل كلّ شيء، وليس امتصاص رفض العقل السّليم لوقوعها من خلال كلام كثير عن حماية المدنيّين، وهم أوّل من يُعاني ويلاّتها.

٤. تنقص القانون الدَّوليُّ الإنسانيُّ جوانب كثيرة، يأبى الغربيُّون طرحها وتجريمها. فقد تحوّل أغلب اهتمام المعنّين بالموضوع نحو التّطوير الجُزئي للقانون، دون المباشرة في منع المخاطر الأكبر للحرب. ويمكن الحديث كثيراً عن هذه النّقطة، لكن من المناسب الإشارة إلى غياب معاهدات تخصّصيّة لضبط سلاح الجوّ، والسلاح النَّوويّ (شرّعت استخدامه محكمة العدل الدَّوليّة عام ١٩٩٦ في فتواها الشهيرة)، والحروب السيبرانيّة، وغيرها.

مع ذلك، تستمرّ بعض الجهود، وببطء نوعاً ما، لإرساء توافقات وصياغة اتفاقيّات عن استخدام بعض العتاد الحربيّ، لكن هذا لا يكفي؛ فليس هناك آليّات تنفيذيّة فعّالة تُحاسب المرتكبين، خصوصاً أولئك الممتنّين إلى الدُّول الكُبرى وحلفائهم. وهناك قضية التّوقيع والتّصديق من قبل الدُّول لهذه الاتّفاقيّات، كي تُصبح مُلزّمة، والتي تشكّل عائقاً آخر. وهناك دول ترفض، من الأساس، الانضمام إلى بعض البروتوكولات بسبب مخاوف معيّنة أو لأنّها تقيّد حركة جيوشها. وهناك نظام إعلاميّ متحيّز للغاية، يسلّط الضّوء على ما يريد، ويغفل ما يريد، وهذا يُضعف إجراءات نقل وقائع ما يجري على الأرض والتّعاطي معها وبناء رأي عام يرفض تجاوزاتها. وهناك متحدّثون عسكريّون وسياسيّون وقانونيّون ينحصر دورهم في تشويه الحقائق وتكرار الادّعاء بأنّ حروبهم قيميّة. في النتيجة، تُصبح النزاعات المسلّحة أسوأ، وفي الوقت نفسه، يُصبح خطاب القانون الدوليّ الإنسانيّ أكثر تداولاً.

أطلق الفقهاء في الدراسات الإسلاميّة على مباحث القانون الدوليّ اسم "السّير والمغازي"^(١). وعند ظهور الإمام عليه السلام، ستكون هناك معارك تحريريّة كُبرى. وبحسب التّصوُّص، لن يلتزم أعداء الحقّ بأيّ ضوابط عند احتدام النزاع. فالسّيفانيّ، مثلاً، يبدأ حركته دون جرائم تطال المدنيّين، إلى شهرين من وصوله إلى دمشق، لكن بعدها ستحدث جرائم فظيعة إلى حين

هزيمته النهائية والسريعة. على كل حال، دائماً ما كان الباطل كذلك، ولا يستطيع الثبات على ادعائه الإنسانية والالتزام بالمواثيق، وتحت الضغط، ستكشف حقيقته، التي لن تفاجئ إلا الموهومين.

المبحث الثاني:

فقه الجهاد

الجهاد، كما يصفه (ابن رشد)، «أخوذ من الجهد وهو التعب، فمعنى الجهاد في سبيل الله المبالغة في إتياع النفس في ذات الله وإعلاء كلمته. والجهاد ينقسم على أربعة أقسام: جهاد بالقلب و جهاد باللسان و جهاد باليد و جهاد بالسيف»^(١). أمّا الجهاد العسكري، فهو بذل الجهد باليد والسيف لأداء التكليف، وينظمه فقه كبير، يجهله بعضهم. ففي زمن الرسول ﷺ، في المدينة، وخلال عشر سنوات، بلغ عدد الغزوات والسرايا فوق السبعين سرية. وفي زمن (أمير المؤمنين) عليه السلام، حصلت حروب ومعارك مليئة بالدروس والعبر، خصوصاً حرب صفين الكثيفة بتفاصيلها. وقد قاد (الإمام الحسن) عليه السلام حروباً أكثر من (الإمام الحسين) عليه السلام، وقدّما سوياً أمثولات في الحرب والسلم، ضمن موازين القوى التي كانت في زمانهم. وقد اتفقت كلمة الفقهاء المسلمين على

١ - ابن رشد: مقدمات ابن رشد، ص ٢٥٨-٢٥٩.

أنَّ الجهاد بالمعنى المصطلح عليه فقهيًّا لا يكون إلَّا ضدَّ الكفَّار الذين لا تربطهم مع المسلمين علاقات تعاهد أو هدنة، والذين لا يسكنون أو يعيشون بين المسلمين بمقتضى علاقات الذمَّة أو ما يقوم مقامها^(١).

هذا على مستوى الفعل، أمَّا على مستوى القول، نجد ثرائًا من الأحكام الشرعيَّة الملزمة في الحرب، والتي تتفوق على قواعد قوانين الحرب، وهذا بحث آخر. فالأصل الأوَّل هو أصل شرعيَّة الحرب، والتي تتطلب وجود حاكم عادل، وفق التعريف الفقهي للعدالة، وهو شرط كبير. فالجهاد في الإسلام، كما هو معروف، هو ابتدائيٌّ ودفاعيٌّ. لكنَّ البحوث تطوَّرت إلى ميادين جديدة، كالدِّفاع الهجومي أو الهجوم الدِّفاعي، أو المسمَّيين الذين يخلط بعضهم بينهما: العمليَّات الوقائيَّة والعمليَّات الاستباقية.

إنَّ أحكام الجهاد واسعة، وتشمل جوانب الحرب كُلِّها. منها ما يتعلَّق بالإنسان المحارب، وغير المقاتل، والشَّيخ، والطفل، والنِّساء، وغيرهم. ومنها ما يتعلَّق بالحرث والنَّسل والسِّلاح وغيرها. ومنها ما يتعلَّق بالأموال والدِّفاع والهجوم والمُعاقبة والرَّدع وغيرها من أسباب الحرب. ومنها أعمّ، يتعلَّق بالنِّيَّة والغاية والارتباط بالآخرة والشهادة ومفهوم النَّصر وموانعه. بقيادة الإمام المعصوم عليه السلام، سيتفعَّل العمل الجهاديِّ بكامله عند ظهوره المبارك. سترتفع السُّيوف لبناء نظام الخلافة الإلهيَّة على الأرض، ثمَّ التَّمنُّع بالسَّلام كما لم

تجربته البشرية من قبل. صدمة التغيير ستكون هائلة، وسيستدير الفلك من جديد على أيدي مجاهدين نوعيين جدًّا، جاد بهم الزَّمان والإرادة واللُّطف الإلهيين. سيكون الجهاد تأمًّا ومريًّا، يتطلَّب شخصيَّات عقديَّة لا تهتزّ، تواجه الموت دون تردُّد، وتكسر المستحيل بثقة. وعلى أيديها سيتحقَّق هدف يسّ كثيرون من إمكانيَّة الوصول إليه، وهو العدل الكامل على المستوى الإنسانيّ.

هذا الفعل الجهاديّ سيكون تاريخيًّا، وحُجَّة على كلِّ من قاد حربًا في الماضي؛ لأنَّه سيلتزم بكلِّ أحكام فقه الجهاد، ومعه ورغم ضوابطه سيحصل النّصر الصّعب. حينها، سيثبت أكثر أنّ المنظور الإسلاميّ للحرب هو الصّحيح، وهو الوحيد الذي تمكّن من إنجاز أعظم هدف دنيويّ، أي العدل والتّحرير. من هنا، وبالنظر إلى علوِّ هذه الأهداف، والصّعوبات التي تعترضها، وهو أمر فرض غيبة طويلة وتضحيات جمّة، على الممّهدين تحضير أنفسهم لنوع المهمّة القادمة، وأنّ تكون أفعالهم الحربيّة متوافقة مع أحكام فقه الجهاد. كما أنّ ثقافة الشّهادة مُهمّة للغاية في مرحلة السّابقة للظُّهور؛ حيثُ يعتاد المجتمع على فكرة التّضحية، من أجل الأهداف السّامية. والشّهادة «في قاموسنا» درجة، وليست وسيلة إنمّا هي هدف، إنَّها أصالة وتكامل وسمو، إنَّها مسؤوليّة كبرى وصعود من أقصر الطُّرق إلى معارج الإنسانيّة، إنَّها منهج.. إذا استطعت، انتزع الحياة وإلّا قدّمها»^(١).

◀ المبحث الثالث:

أخلاق الحرب وقواعد الشرف العسكري والفروسية والمبارزة

إنَّ الحديث عن الأخلاق المطلقة يعني دوامها في كلِّ زمان ومكان، والحديث عن قواعد السَّلم والحرب يعني أنَّها لا تتغيَّر. الذي يتبدَّل هو الأدوات والاتِّساع والسُّرعة والموارد، أمَّا الأسس، فلا تتغيَّر، والاستثناءات لا تلغي القاعدة. فالصِّدق يبقى صدقًا، والأمانة هي الأمانة، والوفاء فضيلة دائمة، والخيانة رذيلة أبدًا. وكذلك، العدل حلم وأمل، والظُّلم قبيح وسيئ. ولا تزال الدراسات العسكرية تبدأ مع (سون تزو - Sun Tzu)، ولا تزال أفكار الهجوم والدِّفاع والردع هي ذاتها. أمَّا أولئك الذين يعتقدون، وهم موجودون في كلِّ حقبة، أنَّ زمنهم استثنائيٌّ، وأنَّ أصول الأمور تتغيَّر، فهم سيكتشفون أنَّ أغلب الأمور تجري ”وفق القواعد القديمة، مع استمرار قوَّة عناصر الفعل ورد الفعل“^(١) على طول الخطِّ.

يُحدِّثُ عن أخلاق الحرب غربياً بالطريقة نفسها التي يفهمون بها الأخلاق العامَّة. ما جرى تقعيده يُحترم، وما لم يجري تحويله إلى قواعد أو مدوَّنات

1 - Barry Buzan and Eric Herring: the Arms Dynamic in World Politics, P209.

■ الفصل الرابع - المبحث الثالث ١١

سلوك لا يُعمل به، إلّا بمبادرة فردية. وذلك كلّه عرضة للتّغيير والتّبديل عند أوّل مناسبة، أو تحت أيّ ضغط أو مصلحة. أمّا في المنظومة الإسلامية؛ فمكارم الأخلاق هي الأساس، ودونها يختلّ بنیان الرّسالة الخالدة. هذا ما نجده في سيرة الأطهار، الذين وإنّ اصطفّ الحقّ إلى جانبهم حكمًا وجزمًا، وإنّ بان باطل أعدائهم واضحًا وجليًا، فهم وضعوا سوابق مُهمّة، تشير إلى كثافة القيم المرافقة لحروبهم حيث وجبت.

إنّ الأمثلة كثيرة، منها، عدم البدء بالقتال، كما جرى مع (الحسين) (عليه السلام) في معركته الأخيرة والملحميّة في كربلاء. ومنها السّماح بالوصول إلى الماء في صفّين، فحين غلب (عليّ) (عليه السلام) على الماء، سقى الجيش الأمويّ، بينما عندما غلب (معاوية) على الماء، حرم جيش الخلافة منه. في المسير نحو فتح مكّة، كان جيش المسلمين عشرة آلاف، وبعضهم يقول اثنا عشر ألفًا، أو التحق بهم في الطّريق كتائب عدّة من الجند. كان جيشًا غير مسبوق، بحجمه، في حركة الإسلام حتّى ذلك الحين، وكان الهدف عظيمًا، وهو العودة إلى المركز الذي أُخرج الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) منه، أي مكّة، وما تعنيه السيطرة عليها من تحرير شبه الجزيرة العربيّة من الشرك وسيادة الدّين الجديد. أثناء مسير الجيش الكبير، صادف كلبة تُرضع جروها. كان من السّهل إزاحتها بلُطف، ولن يعترض أحد، فإذا بالنّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يأمر، ليس فقط بأن يغيّر الجيش طريقه، بل وضع حارسًا أمام هذا الحيوان، ليعرض على كلّ مجموعة من الجيش سبب

الانحراف عن الجادة. هكذا، يتعلّم جميعهم معنى الحرب في الإسلام، وبعض ضوابطها.

نهى الإسلام عن التّمثيل بالجنث، على خلاف ما كان يجري في زمن الجاهليّة. وراعى بعض العادات في الحروب، ومنها المبارزة، التي هي فعل قتاليّ خطير وذو نتائج معنويّة كبيرة على الجنود المتفرجين. الحرب، في السّابق، كانت التحاميّة، تراصف فيها القوّات قبالة بعضها البعض، وليس كالحروب العصريّة، التي يتلاشى فيها الالتحام، بسبب تطوّر المدفعية والصّواريخ وسلاح الجوّ والبحر. عندما يأخذ الفارس قراراً بالبراز، فهو يعرّض نفسه للموت المحتمل جداً. هي لعبة موت، تفرضها الحرب، وتشجّع عليها قيمة الشّجاعة والبطولة. هذه المبارزات كان لها قواعد، نسيها النّاس اليوم. ففي معركة بدر، مثلاً، تقدّم ثلاثة من أبطال قريش للنزال، فتقدّم إليهم ثلاثة من المسلمين. رفض عُتبة وشيبة والوليد ذلك، وطلبوا أن يواجههم نظراؤهم من قومهم، وهذا ما حصل. الأمر نفسه تكرّر في أغلب المعارك، وكانت لسيوف العظماء (الحزمة) و(علي) (عليه السلام) و(جعفر) وغيرهم مواقف مشهودة، وكذلك لثلاثة من أصحاب النّبي (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السلام)، ومنها كربلاء أيقونة الحرب الاستشهاديّة الجماعيّة، والتي قاتل فيها فرسان المصّر وأهل البصائر بشراسة لا نظير لها حتّى الموت، في سبيل الحقّ، فخلّدوا عبر التّاريخ، وألهموا أجيالاً من المجاهدين.

الفصل الرابع - المبحث الثالث ١٣ ■

هناك من يقاتل بشرف، وهناك من يقاتل بالغدر، وما أكثرهم في هذا الزمن. هناك من يُجيد التَّحريض والشَّماتة، وهناك من يجيد العلم والعمل. إنَّ ديدن أهل الحقِّ هو الشَّرَف والحقُّ والتَّضحية والبذل والعطاء والفروسيَّة والثَّبات والصَّبْر والصدِّق، وهكذا تكون دولة (الإمام المهدي) عليه السلام في آخر الزَّمان. فهو من نصيف شرف لا يُساوى، ولا شرف كشرفه، وبه يتشَرَّف من يراه أيَّما شرف، بل كانت العرب تفتخر على العرب عندما كان سيف جدِّه (أمير المؤمنين) عليه السلام يقتل أبطالهم، وليس أيُّ سيف آخر. هذا الجانب من البحث مُهمٌّ، رغم احتوائه على شذرات عاطفيَّة، ولا ضير، فما الدِّين إلَّا الحبُّ، وهو اختلاف منهجيَّ عن طريقة الغرب الجافَّة والماديَّة، دون أن نغفل الموضوعيَّة طبعا.

في حرب (القائم) عليه السلام وسِلمه، ستبرز كل معايير الشَّرَف والفروسيَّة وقيم المبارزة، حتَّى لو طوى الزَّمان بعض مظاهرها، لكنَّ قواعد الحرب والسِّلم لا تتغيَّر، كما سبقت الإشارة. يركِّز بعضهم على القسوة في المرحلة الجهاديَّة التي تلي الظُّهور، لكنَّهم ربَّما يغفلون أنَّ القيم الخُلقيَّة هي فوق كلِّ شيء، وأنَّ لا ظلم تحت راية المعصوم عليه السلام، وأنَّ نظام العدل يشترط الجزاء، وأنَّ الحرب الشرعيَّة تبقى حرباً في النِّهاية. لذلك، على الموطَّئين لـ (المهدي) عليه السلام سلطانه، أن يراعوا أخلاق الحرب وأحكامها، فالتَّوفيق مصدره الالتزام بما أمر الله - تعالى - في الدُّنيا والآخرة.

◀ المبحث الرابع: ثر الشجاعة في تغيير السياسات العامة

إنَّ الشَّجَاعَةَ صِفَةُ مُهِمَّةٍ، فِي الْحَرْبِ وَالسَّلَامِ، وَفِي السِّيَاسَاتِ الْعَامَّةِ، وَفِي الْحَيَاةِ الْخَاصَّةِ أَيْضًا. تَبْرُزُ صِفَةُ الشَّجَاعَةِ بِشَكْلِ لَا فِتَ فِي أَصْحَابِ (الإمام المهدي) عليه السلام، وَهُمْ قَادَةُ الْحَرْبِ، وَقَادَةُ الدَّوْلَةِ. فَقُلُوبُهُمْ كَزُبُرِ الْحَدِيدِ، وَلَوْ حَمَلُوا عَلَى الْجِبَالِ لِأَزَالُوهَا. كَانَّ عَلَى خِيُولِهِمُ الْعُقْبَانُ، وَيَسِيرُ الرُّعْبُ أَمَامَهُمْ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. هَذِهِ الْمَزَايَا ضَرُورِيَّةٌ لِرُؤَسَاءِ الثَّوَرَةِ الْعَالَمِيَّةِ الْآخِرَةِ، وَقَدْ أَكَّدَتْ عَلَيْهَا الرُّوَايَاتُ، فِي دَلَالَةٍ عَلَى أَهْمِيَّتِهَا.

هَنَّاكَ فَارَقَ جَوْهَرِيٌّ بَيْنَ الْمَدْرَسَةِ السِّيَاسِيَّةِ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَدْرَسَةِ الْغَرْبِ السِّيَاسِيَّةِ. لَمْ يَجِدِ الْمَادِّيُّونَ طَرِيقَةً لِإِنْتَاكِ فِكْرِ سِيَاسِيٍّ حَقِيقِيٍّ سَوِيٍّ بِالْمُرَكِّزِ عَلَى النِّظَامِ السِّيَاسِيِّ، كَأَنَّ السِّيَاسَةَ مَجْرَدُ تَرْتِيبٍ إِدَارِيٍّ يُشَبِّهُ الشَّرَكَاتِ أَوْ الْمَوْسَّسَاتِ. نَعَمْ، هَنَّاكَ أَفْكَارٌ وَفَلَسَفَةٌ سِيَاسِيَّةٌ، لَكِنَّهَا هَشَّةٌ فِي مَضْمُونِهَا، أَمَّا الْإِنْجَازُ الَّذِي يُقَدِّمُونَهُ لِلْعَالَمِ، فَهُوَ الْكَلَامُ عَنْ شَكْلِ الدَّوْلَةِ وَمَوْسَّسَاتِ الدِّيمُوقْرَاطِيَّةِ وَتَدَاوُلِ السُّلْطَةِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ السُّلْطَاتِ وَهَكَذَا. فِي الْقَطَاعِ الْخَاصِّ مَثَلًا، شَكْلُ الشَّرَكَةِ وَتَوْزِيعُ قُوَّةِ الْقَرَارِ فِيهَا أُمُورٌ مُهِمَّةٌ نَوْعًا مَا، لَكِنَّ الْأَهَمَّ لَيْسُوا إِلَّا مَالِكِي الْأَسْهُمِ وَالْأَمْوَالِ، أَيْ الْأَرْصَدَةِ وَالْإِمْكَانَاتِ الدَّائِيَّةِ لَدَى هَؤُلَاءِ.

أمّا في الفقه السّياسي في الإسلام، فالجانب الشّكلي له اعتباره، لكنّه يتغيّر مع الأزمان، كما تتبدّل طريقة عمل الشّركات والمؤسّسات. أمّا الأهمّ، فهو رصيد القادة السّياسيين وإمكاناتهم، وهنا هي العدالة والأخلاق والشّجاعة والعلم وغيرها. فالانشغال بصندوق الاقتراع لإنتاج نواب ورؤساء أقلّ أهميّة من المواصفات الحقيقيّة لهؤلاء، وقدرتهم على النّجاح في مواقعهم، وحسن إدارة الدّولة لسنوات قادمة. لذلك، يتبحّر الفقه السّياسي في هذا الجانب، وهو اختلاف منهجيّ عن طرائق الفهم المادّي للعلوم السّياسيّة، ويتطلّب شرحه مجالاً غير متوفّر هنا، وليس ضمن موضوع هذا البحث.

ما يهمّنا هو أنّ البحث في الدّولة المهدويّة يكون وفق المنظور الإسلاميّ، وليس وفق الطّريقة المادّيّة. لذلك، نلحظ التّركيز على صفات الإمام عليه السلام وأصحابه أكثر من احتكار الاهتمام في الشّكل الإداريّ لدولته. ولا ضير في ذلك، فعندما يأتي القائد المعصوم، سيكون المرشد إلى كلّ التّفصيل، وقد سبق ظهوره تجارب كثيرة، يمكن أن يستفيد من بعضها، أو لا. فالأمر له، وهو السّياسي الأعلى، وبالنّموذج الذي سيقدّمه سينكشف للنّاس تهافت الأفكار والأشكال السّابقة. وعندما يخرج المجتمع من صندوق الغرب، ويتحرّر من إطاره الفكريّ، ستبرز تناقضاته للعموم، وسيكون واضحاً أنّ طريقته ليست «المثلي»، مثلما اعتقد (فرعون) يوماً.

ومن هذه الصّفات الشّجاعة، التي لا يتعرّف إليها الفكر السّياسي الغربيّ. يجادل فيها في جيوشه، من أجل تحفيز جنوده للقتال، وهم الآتون من

الأرياف، ليموتوا من أجل قضايا، مثل العلم الوطني والحرية، وكلها أوهم تُباع لمصلحة طبقة سياسية منتفعة ولا تُقاتل. فالشجاعة قيمة ذاتية، ذات بعد خلقي، يتميز بها أهل الحق العاملون، والمجاهدون المخلصون، والسياسيون الرساليون. (الإمام المهدي عليه السلام هو الأشجع، ومن معه يدعون بالشهادة، في قيادة استثنائية ليس لها سابقة في التاريخ، علامتها الشجاعة المطلقة والطاعة التامة والعلم الكامل والإيمان الذي لا حدود له.

◀ المبحث الخامس:

الحسم في دولة الإمام عليه السلام

إنَّ مشروع (الإمام صاحب الزمان عليه السلام) مختلف عن مشاريع إنشاء الدول الأخرى. أقرب تشبيه، كما تُشير رواياتُ إليه، هو البعثة النبوية نفسها. وقد بدأ الإسلام غريباً، ويعود غريباً، على يد من اسمه يوافق اسم النبي صلوات الله عليه وآله، ومن وصفه (أمير المؤمنين) عليه السلام بأنه رجلٌ منِّي. فهو مشروع كبير جداً، وشروط نجاحه معقّدة جداً، ومن يلتفت إلى هذه النقطة، يدرك أنَّ مسألة طول الغيبة طبعية جداً.

ستبنى على يد (الإمام المهدي عليه السلام)، دولة العدل الإلهي، ويُقام الحقُّ،

على مستوى الكون، فلا يبقى مكان لا تصل إليه يدُ الإمام عليه السلام، ولا شخص غير مستيقن من الحقّ. مع الإمام عليه السلام، سيكون الجواب النهائيُّ لربِّ العالمين على تساؤل الملائكة، الأوّل: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟» وهو سؤال هائل وحقيقيّ ولم ينفه ربُّ العزّة؛ إذ ردّ وقال: «إني أعلم ما لا تعلمون». سيظهر المجتمع الإلهي، ويتبيّن شكل الاستخلاف المجتمعيّ، وتنتقل البشريّة به من أدنى درك إلى أعلاه. هذه مهمّة تبدو مستحيلة، بأن يكون النّاس كلّهم مؤمنين. وهذا لا يعني سقوط التّكليف بعد استتباب الأمر لصاحب الأمر عليه السلام، سيبقى ربّما بعض الشّراذم، لكنّهم لن يضرّوا الله شيئاً. وقد وعد الله -تعالى- الذين استضعفوا في الأرض بالمنّ عليهم، بأن يجعلهم أئمّة ووارثين. هذا ما سيحصل، ومستقبل البشريّة هو للصالحين؛ حيث ستكون دولتهم هي الوحيدة في التّاريخ التي لن تموت.

يتّضح أنّ هدفاً بهذا الحجم يتطلّب ليّاً لذراع التّاريخ والشّيطان والكفر في زمن قياسي. والاستنتاج الجليّ أنّ حركة الإمام عليه السلام ينبغي أن تكون صادمة وقويّة وغير متباطئة، لذا، هي تشترط الحسم. فهي أكثر من ثورة، بل ستأكل أبناء الكفر والنّصب وغيرهم. من هنا، فإنّ العلاقات الدّوليّة للإمام عليه السلام في مرحلة البناء ستكون دبلوماسيّة حاسمة؛ خلقيّة في ما يتعلّق بالتّعهدات، وحرّيّة في ما يتعلّق بتحرير النفوس والعقول. لن يكون هناك تراخٍ، غير أنّ ذلك لا ينفي إمكانيّة حصول هزائم تكتيكيّة، كما تشير إلى

ذلك بعض الروايات، لغربة الناس وليس غربة الخُص، والله العالم.

بالنسبة للممهدّين، هم معنيّون بإدراك حجم المشروع، وليس الرُّكون إلى شخصية القائد الاستثنائية فقط. فهم يتحمّلون مسؤوليّة نُصرة الإمام عليه السلام، والسَّير في ركابه لتحقيق الهدف الصَّعب. لذا، من المناسب أن يشدّ المنتظرون حيازيمهم الدبلوماسية للصبر والحسم حين ينبغي، والمُطالبة المستمرة بالحق، الذي لا يُعطى إلّا بعد تعب، ثمّ قد لا يقبلون، بعد فوات أوان الحُلم؛ لأنّ الزَّمن زمن حسم. إنّ امتلاك المؤمنين لميزتي الصبر والحسم، يجعلهم مظلومين وأقوياء في الوقت نفسه، وهذه نقطة مُهمّة.

فالانطباع السَّابق بأنّ أهل الحقّ يكونون ضعفاء قبل الظُّهور المبارك لا يتناسب مع حجم المُهمّة المُلقاة على عاتقهم بعده. فأصل فلسفة الغيبة قد تعني تهيئة جماعة الأنصار ليكونوا مؤهلين لحُكم العالم بالأسباب الطَّبيعيّة، وليس بالمعجزة، وإلّا لحصل الظُّهور قبل زمن بعيد، ولما عانى الأنبياء عليهم السلام، ولا استشهد الأوصياء. إنّ التجارب السِّياسيّة للمؤمنين بالإمام عليه السلام قبل خروجه العظيم مُهمّة جدًّا في التمهيد له، وبها يكتسبون الخبرات، ويتعلّمون من الأخطاء، ويُصبحون أقوى، مع معاناة متزايدة. حينها، يخرج القائد عليه السلام إلى الضَّوء، بعدما أُلقيت الحُجّة، وتمحصّ الأخيار، وتوفّر الأنصار الثَّابتون.

الفصل الخامس:

الهدنة بين الالتزام الخلقى وأولوية العدل

استقرَّ -بسبب الضَّخِّ الإعلاميِّ المُستمرِّ سلوك التَّكفيريين- انطباعٌ شائع بأنَّ الإسلام دين عنف. وقد حُمِلَ على الشَّريعة السَّمحاء أنَّها تدعو إلى السَّيف وترفض الآخر وتفجِّر المدنيَّ، إلى حدِّ أنَّ رؤساء دول غربيَّة لا يتورَّعون عن استخدام مُصطلح نمطيِّ وكاذب: «الإرهاب الإسلاميَّ» حتَّى بعض النَّخب التي تنتمي إلى الدِّين الإسلاميِّ صدَّقت هذا الادِّعاء وسارت به، بالرَّغم أنَّ نسب الجريمة التي يرتكبها مسلمون في الغرب قليلة جدًّا، ورغم أنَّ أعمال العُنف في القرن العشرين، بحسب (روبرت ماكنمارا - Robert Strange McNamara)، تسبَّب في قتل مئة وستين مليون إنسان، نصيب المسلمين منها قليل جدًّا، ونصيب دمويَّة الغرب منها عال. عندما نتحدَّث عن الغرب، لا يعني ذلك وجود هاجس لدينا بسببه، بل لأنَّه المُهيمن في هذا الزَّمن، ولأنَّه يطرح نفسه راعياً للحضارة والحقوق.

إنَّ تشويه صورة الإسلام جهل، والإشارة المستمرة إلى قلة من التَّكفيريين الدِّمويِّين، واعتبارهم هم صورة الإسلام، هي مجافية للحقيقة. ففي كلِّ الأفكار هناك متطرفون في تبنيها، يقومون بممارسات عنيفة، ومن لديه اطلاع على الحركات ذات الطابع السياسيِّ كاف يعرف ذلك. هناك شعوب مسلمة كاملة احتلَّت لأكثر من قرن، واضطَّهت من قِبَل الغرب. المشكلة أنَّ الإعلام يتجاوز الوقائع، ويُشيع روايات مجترأة وتضليليَّة، وأنَّ «الأكاديميا» الوطنيَّة بعيدة عن الأصالة، وأنَّ هناك

ضعفًا في التَّاريخ، وعدم تصالح معه. أمَّا على الأرض، فإنَّ الدُّنيا تمتلئ بالظلم والجور، وهو يطال المُستضعفين في العالم، ومنهم المسلمون.

في الأزمات الدَّولِيَّة، ينبغي تحاشي الصِّدام المسلَّح. وعند بروز موقف متارم، تُشكِّل خِليَّة أزمة، والعمل كي لا يتصاعد الموقف، وحتى لا يصل إلى الحرب. لذلك، يُفضَّل اللجوء إلى الهدنة، والوساطة، والتَّحكيم، والمسعاي الطَّيِّبة، والتَّسوية، وكل أنماط الحل السَّلمي، من أجل دفع احتمال الحرب بعيدًا. أمَّا إذا أصرَّ الآخر على خرق التَّعهُّدات، فحينها يُفَعِّل فقه الجهاد، ويُحَيِّد خطره ويُعاد الأمان إلى المسلمين.

في التَّجارب التاريخيَّة، وفيَّ المسلمون بتعهُّداتهم، وقد مرَّ سابقًا الكلام في صلح الحديبيَّة، و صلح (الإمام الحسن) (عليه السلام)، وتحكيم صفين وغيرها. وهذا سيُتكرَّر مع (الإمام المهدي) (عليه السلام)، الذي سيلتزم، من جانبه، بما يُتعاهد عليه. هكذا هو الإسلام، قاعدة القِيَم التي لا تهتزُّ عند أوَّل مصلحة، وهو الجدار العَقديّ الصُّلب الذي عليه تتكسَّر أمواج الخيانة والانقلاب. وفي نظرة عامَّة، إنَّ الإسلام هو حاجة للأديان الأُخرى، لقوَّته في صدِّ الانحرافات، وعدم تراخيه في الحقِّ. وهذا ما يُغضب المستكبرين منه، ويجمعهم عليه، فلا يتوقَّفون عن التَّأمر ضده، والتَّخطيط لضربه من الخارج ومن الدَّاخِل، كما في دعمهم وتغطيتهم للتَّكفيريين.

المبحث الأول:

تجارب خرق الآخرين للهدن

كما سبقت الإشارة، فإنَّ الطَّبِيعَةَ الهَشَّةَ للأفكار غير الدِّينِيَّة وإفلاتها لغرائز الإنسان، تجعلها أَقْلَ انضباطاً في احترام العهود، بل قد تُعتبر الكذب والخيانة جزءاً من المجد، كما تحدَّث يوماً (بومبيو - Pompeo). في الحروب، يبدو أنَّ الغريبين، وهم مثال للماديين، ينكفئون في حال ضعفوا، ولا يتوقَّفون عن التَّمُدُّ والمطالبة بالمزيد في حال قدروا. هذا يظهر بوضوح في سلوكهم التَّفَاضُليّ، وفي نمط مطالباتهم من الحكومات الأخرى. لا خيارات أمام الشعوب: إمَّا أن ترضخ لهيمنة الغرب، أو تواجه الضُّغوط والعدوان أبداً. لم تخُض جيوش الغرب حروباً إلَّا حين توقَّعت أن تربح فيها، أو عندما يكون وجودها في خطر. أمَّا إذا وجدت حزمًا وإرادة في مواجهتها تراجعت، ولجأت إلى وكلاء للإشغال، والعقوبات الماليَّة، والتَّحريض الإعلاميِّ. هذا ما سيحصل مع (القائم) عليه السلام، فهم سيرسلون السُّفِيانيَّ، الذي يأتي وفي عنقه صليب، ويدَّعي أنَّ الهدف من مجيئه نشر الأمن والسلام والحق لمسلمي المنطقة، قبل أن تظهر حقيقته. لن يلتزم داعموه بالهدن، وسينقلبون، ولأنَّ قادتهم غير مستعدين للعودة إلى هامش العالم، وغير قادرين على التَّوقُّف عن الاستكبار والامتداد المفرط، فسَيُضْحَوْنَ

بشعوبهم، في معركة نهائية، تكون الفاصلة بين الحقّ والباطل. هذا ما يجب أن يلتفت إليه الممهّدون، في سياساتهم قبل ظهور إمامهم. لن يقبل المستكبرون ترك المسلمين وشأنهم. لن يحترموا ميثاقاً ولا هدنة. يرفعون يدهم ظاهرياً متى حكموا الشعوب، لكنهم يتدخلون في كلّ شيء. لذلك، ما نلاحظه أنّ العلاقات الدوليّة ميدان شرس، ظاهره ناعم، وباطنه معارك وجوديّة. نعم، لدينا قواعدنا الحُلُفيّة التي تقيّدنا أحياناً، لكن لدينا المولى -عزّ وجلّ- وهم لا مولى لهم.

◀ المبحث الثاني:

نظريات العدل في الفكر الحديث

إنّ العدل هو «ما قام في النفوس أنّه مستقيم، وهو ضدّ الجور... وعدلّ عليه في القضية، فهو عادل، وبسط الوالي عدله ومعدّله. وفي أسماء الله سبحانه: العدل، وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، وهو في الأصل مصدر سُمّي به فوضع موضع العادل، وهو أبلغ منه لأنّه جعل المسمى نفسه عدلاً. والعدل: الحكم بالحق، يُقال: هو يقضي بالحق ويعدل»^(١). والعدل كما عرفه (أولبيانوس -Ulpianus)، في التعريف

١ - ابن منظور: لسان العرب، ج ١١، ص ٤٣٠.

الشَّهير، هو "إرادة دائمة دائبة لإيفاء كلّ ذي حقّ حقّه، ومبادئ الحقوق ثلاثة: أن نعيش خيرين، ولا نضرّ أحداً، وأن نُؤتي كلّ ذي حقّ حقّه"^(١). إنّ العدل من أكثر القضايا التي أثارت الجدل والنقاش في التاريخ. وتُدرس مسألة العدل في عدد غير قليل من المجالات المعرفيّة، مثل الأديان والفلسفة والاجتماع والقانون وغيرها. والسبب في ذلك، أنّ جميع العقلاء يدّعي الحرص على العدالة، ولا أحد يُبرّر للظلم الواضح؛ لأنّه لو اتّضح للنّاس القبيح كما هو والحسن كما هو، لما استطاع أيّ إنسان سويّ أن يرفض الانحياز للحقّ. لكنّ لعبة التّضليل كانت واحدة عبر التاريخ كلّها، وهي خلط الصّواب مع الخطأ، والحقّ مع الباطل، فيلتبس الأمر على النّاس، وتضيع أعمارهم في أوهام وخداع يدركونه في أعماقهم، ويشعرون به، لكن يتكبّرون عليه، وهكذا يسير التّاريخ. أمّا العدل، فهو صرخة الجميع، وأمل الأمم، ورغبة العقلاء، ومنطق الحق، ومنطق الأديان، وافتراضات النّخب، والتّوجّه الصّحيح، وأساس الملّك. مع ذلك، تمتلئ الأرض بالظلم والجور، وفيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء، وما أكثر النّاس من أهل العدل. المسافة بين الرّغبة والواقع هائلة، بمقدار ما هي المسافة بين سُمو السّريّة البشريّة وسوءها. فما أسهل الكلام، وما أصعب التّطبيق.

لكنَّ القِصَّةَ تستمرّ، ولا يزال الناس كلُّهم يرفع شعار العدل. تُحاول الأمم المنضبطة تمرير العدل في التَّشَدُّد القانوني، والنَّظام العام، ونظام المحاكم في القضايا الفرديَّة. لكن هذا غير كافٍ، لا سيَّما مع تبرير هذه الأمم نفسها لكثير من المظالم الأخرى داخل حدودها وخارجها. في الواقع، لا يُمكن تحقيق العدل من خلال آليَّات شكليَّة في أنظمة الحُكم، ولا من خلال نصوص قانونيَّة، أصولها استحسنات بشريَّة مزاجيَّة وكميَّة من المصالح. يبدأ العدل، قبل كلِّ شيء، بأناسٍ عدول، درَّبوا أنفسهم عليه، ووطَّنا حياتهم من أجله، وهم يعبدون إلهاً مُطلقاً، مطَّلع على كلِّ شيء، وإليه تُرجع الأمور.

كيف يُمكن إيجاد مثل هؤلاء الأشخاص؟ هذا يكون من خلال منظومة فكريَّة دينيَّة متماسكة وعقلانيَّة ومستمرَّة ومرتبطة بالغيب. هذا المزيج من الأسس قويُّ الاستحكام، وهو الأكثر صموداً أمام أهواء النَّفس، والضعف البشري، وغواية الدُّنيا. غير ذلك، سيكون الأمر مجرد ادِّعاءات تسقط، دوماً، عند كلِّ مفترق. من هنا، لن يستقيم حال البشريَّة إلَّا بإمام معصوم. تنهض به وبأصحابه العادلين البشريَّة اجتماعيًّا وسياسيًّا ونفسيًّا وعلميًّا وإبداعيًّا ونفوذاً وكمالاً.

في الإسلام، هناك إصرار واضح على قضِيَّة العدل؛ حيثُ عُدَّ أصلاً من أصول الدِّين. العدل هو صفة من صفات الله -تعالى- لكنَّها أُفردت لأهميَّتها. لم تكن الرَّاقيَّة ولا الخالقيَّة ولا الرِّحمة من أصول الدِّين، بل

العدل، وفي ذلك دلالة عظيمة. «بالعدل قامت السموات والأرض»^(١)، والأنبياء عليهم السلام كلهم عدول، وكذلك الأوصياء عليهم السلام. يشترط الإسلام الأصيل العدالة في المرجع، وإمام الجماعة، والشاهد. وتحوز مسألة العدالة أهمية كبيرة؛ حيث ينبغي على كل مؤمن أن يكون عادلاً في ذاته، وأن يمتلك ملكة نفسية مانعة من ارتكاب الحرام. في الأصل، وهذا ليس غريباً، المفترض أن يكون الجميع معصومين. فالعصمة مراتب، وأدناها ترك الحرام وفعل الواجب. وباعتبار أن ترك الواجب حرام، فيكون كافياً القول إنها - أي العدالة - ترك الحرام، وهذا مطلوب من الجميع. لكن، على أرض الواقع، أصبحت العصمة هي الاستثناء، والمعاصي هي المنتشرة.

يقول (ابن خلدون) في مقدمته: «بإقامة العدل في القضاء والعمل تصلح أحوال الرعية وتأمين السبل ويتصف المظلوم يأخذ الناس حقوقهم وتحسن المعيشة ويؤدي حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة ويقوم الدين ويجري السنن والشرائع في مجاريها»^(٢). ومن الإشارات المهمة على أهمية مبدأ العدالة في الإسلام التمهيد لمخلص آخر الزمان. فنجد «هذا المخلص... أو المهدي في كل دين يتزياً بزي الدين. فهو في اليهودية يعمل لتخليص اليهود وإعلان سيادتهم على العالم! وهو في

١ - مرتضى مطهري: العدل الإلهي، ص ٧٠.

٢ - ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، ص ٣٩.

المسيحية نقيض ذلك، يقضي على اليهود ويعلن حكم المسيح ... ولكنه في الاسلام، يملأ الدنيا عدلاً بعد أن ملئت جوراً.^(١)

هذا البون الشاسع بين ما يرغبه الإنسان من تحقق العدل، وبين ما يمارسه من مظالم، أوقع المفكرين في حيرة كبيرة. انعكس الأمر على نظريات العدل. هنا، يصبح العدل مرتبطاً بالحق، وتحديد الحق يرتبط بالرؤية الكونية وإعمال العقل والنظرة المتوازنة للمجتمع، وجرعة ضرورية من العلم. أما نظريات العدل، فهي، باختصار، على نوعين:

١. النظرية المتعالية للعدل: وهي تعني أنه يجب تحقيق العدل بتمامه، دون استثناءات. فالحياة البشرية لا ولن تستقيم إلا بالسعي الحثيث ليكون كل شيء عادلاً، وأن أي مظهر من مظاهر الظلم يؤدي إلى اهتزاز في حسن سير البشر. لذلك، ينبغي أن ينصب النقاش والبحث على كيفية تحقيق ذلك. وتتبنى الأديان ونظريات العقد الاجتماعي هذه النظرة.

٢. النظرية المتواضعة للعدل: بعكس الأولى، تعني أن العدل لا يمكن تحقيقه كما يقول البشر. فالتجارب التي خاضها الإنسان طوال قرون من الزمن أثبتت أن العدل حلم بعيد المنال، ولا يمكن الوصول إليه. فهي حقيقة يجب تقبلها، والعمل بموجبها. ما هو

١ - جمال البنا: نظرية العدل في الفكر الأوروبي والفكر الإسلامي، ص ٨٠.

البديل؟ يكون البديل من خلال تعريف العدل بطريقة السلب، فهو تخفيف الظلم. لذلك، على البشر أن يتوافقوا على المجالات التي يمكن لهم أن ينظّموها ويخففوا من الظلم فيها، كما هو حال القوانين المحليّة، لا سيّما في المدن، والقانون الدولي الإنساني، وأنظمة العمل الخاصّة، مثلاً. وقد استخدم (أمارتيا سين)، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، تعبير "المتواضعة" لوسم هذه النظرة "الواقعيّة" لقضيّة العدل.

إسلامياً، هناك قناعة تامّة بأنّ العدل سيملاً الأرض في المستقبل، متى تأمّنت ظروفه. يجب أن يكون البحث الحقيقي في تحقيق هذه الظروف، وليس الشكوى «الواقعيّة» من دوام الظلم في العالم. نعم، بعض المسكّنات مفيد، مرحلياً، بالعمل على تخفيف الظلم، والانضمام إلى توافقات عالميّة بهذا الشأن، لكن، على المدى الأبعد، من الخطأ الاكتفاء بالحد الأدنى من العدل، وتطبيع تعرّض مليارات البشر للظلم والشؤ.

◀ المبحث الثالث:

أهل العهد والأمان في الإسلام

مع أهل العهد والأمان، يسلم هؤلاء، تلتزم الحكومة الإسلامية برعايتهم

وحمايتهم، وهو مفهوم مواطنة حقيقيّ، ضمن الدولة الأصيلة. في دولة الإمام (عج)، يُحكّم في أهل الأديان بأديانهم، رغم ظهور الإسلام على الدين كلّ، ربما تدريجيّاً؛ حيث تلو رايته، وينكشف كماله، خصوصاً بعد نزول (السيد المسيح) ﷺ، الذي يقوم بدور عظيم في هداية شرائح واسعة في العالم المسيحي. هنا تبرز عظمة الدولة المهدويّة، فهي، في هذا المقام، فيض وليست فرضاً. فتكون الموعظة الحسنة مطلوبة على يد (المسيح) ﷺ، ويكون الاقتصاص ممن أُلقيت عليهم الحُجّة مطلوبة لإقامة العدل. وبين الهداية والعدل، تكتمل أركان الدولة الوليدة؛ فيأمن الجميع على أنفسهم أماناً لم تعهده البشرية طوال تاريخها، وعلى مستوى الأرض والكون. تختفي الحدود، وتُلغى التّأثيرات، وتُرفع القيود التّجاريّة، ويُصبح الإنسان عالمياً لا مُعولماً، ويمرّ جيل ينسى ما معنى الحرب، فتتأصل روح السّلام في المجتمع البشري، وهي عتبة لم تتحقّق من قبل.

أمّا الكافر الحربيّ والنّاصبيّ، فهما خطر على المجتمع الإنساني، وستبرز الأحكام المتعلّقة بهما بشكل أجلى في آخر الزّمن. فالتّقيّة لن تكون ضروريّة؛ حيث الرّعب بات في صفّ أهل الحق، ولا خطر على حياة المؤمنين بسبب آرائهم. لذلك، ينتهي زمن أصحاب السّلوّك المعادي للإنسانيّة ويُعاقبون على ما اقترفوا. هذا ما مارسه أهل الباطل لآلاف السّنات، لذا، من هذه النّاحية، يكون «الإحساس بضرورة التّعامل بالمثل

ضمن علاقات النَّاس ... السَّمة الأساس في أي نظريَّة للعدالة تُطرح مستقبلاً ويُراد لها أن تكون مقنعة»^(١). أكثر من ذلك، فإنَّ الحقْد هو آخر مراحل الفشل، والنَّاصبي والمحارب يصيبهم الغباء الاستكباري والحقْد الأعمى، فيتحقَّق بذلك مسوِّغ القضاء عليهم؛ حيث ينقضون الهدن، ويُخالفون قواعد التَّصرف الحكيم. إنَّ نظريَّة التَّدافع القرآنيَّة ستكون كفيلة بإلجاء أهل الباطل إلى نهايتهم، حيث هناك أمرٌ أكيد جدًّا: إنَّ نشر العدل التَّام في العالم لا يتمُّ إلاَّ بوسائل عادلة. هذا يعني أنَّ الإمام (عليه السلام) لن يظلم أحدًا، وأنَّ من أهدر دمه يستحقُّ ذلك، وأنَّ من يلتزم بقوانين الدَّولة العادلة والعالميَّة يأمن نفسه.

الفصل السادس:

الإتمام العام لمكارم الأخلاق بعد تحرير العالم

بُعْثَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَتِمَّ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ، وَمَا أَشْبَهَ الْابْنَ بِأَبِيهِ. فَالْإِمَامُ الْمَهْدِيُّ عجل الله فرجه يشابه جَدَّهُ (الرَّسُولَ الْأَكْرَمَ) (ص) مِنْ نَوَاحِي كَثِيرَةٍ. كِلَاهُمَا أَنْتَظِرُ، وَتُحَفِّظُ عَلَيْهِ، وَلَوْحِقَ، إِلَى أَنْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بِالدَّعْوَةِ، وَابْنَهُ يَخْرُجُ بِأَحْيَائِهَا، بَعْدَ طَوْلِ غُرْبَتِهَا. كِلَاهُمَا يُوَاجِهَانِ الْعَرَبَ وَالْيَهُودَ وَالرُّومَ، وَكِلَاهُمَا يَنْجِحَانِ فِي تَأْسِيسِ مَا حُمِّلَا. ذَلِكَ عَدَا عَنْ تَطَابُقِ اسْمَيْهِمَا، وَهَدَفُهُمَا، فَكَانَ الْإِسْلَامُ مُحَمَّدِيَّ الْوُجُودِ، حُسَيْنِيَّ الْبَقَاءِ، وَمَهْدَوِيَّ الْقَطَافِ.

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِنَشْرِ الرِّسَالَةِ، وَقَامَ أَوْصِيَائُهُ بِحِفْظِهَا فِي أَصْعَبِ الظُّرُوفِ، إِلَى أَنْ وَصَلَتِ الْأُمَّةُ إِلَى نَقْطَةِ يُمْكِنُ لِبَعْضِهَا الْاسْتِمْرَارُ فِي نَقْلِ الرِّسَالَةِ الْمَحْمُودِيَّةِ الْأَصِيلَةِ رَغْمَ غِيَبَةِ الْمَعْصُومِ. جَرَى هَذَا عَلَى مَرَاوِجٍ، مِنْ الْبَدْءِ بَتَهْيِئَةِ الشَّيْعَةِ لِلْإِفْتَاءِ وَبِنَاءِ الْجِهَازِ الْخَاصِّ بِهِمْ فِي عَصْرِ الْأُتَمَّةِ السَّابِقِينَ، وَصَوْلًا إِلَى الْغِيَبَةِ الصُّغْرَى؛ حَيْثُ نَظَامُ السُّفَرَاءِ، وَانْتِهَاءً بِالْغِيَبَةِ الْكُبْرَى، حَيْثُ نَظَامُ الْفُقَهَاءِ. فِي فِتْرَةِ الْغِيَبَةِ، تَتَوَلَّدُ فُرْصُ نَضْجِ الْوَلَايَةِ لِلْمَعْصُومِينَ

من الأسفل، فيُنتج المجتمع طاقات نوعيّة ووعيًا أكمل وإخلاصًا متزايدًا، في فترة زمنية مناسبة، فيعود سيد العالم إلى الضَّوء، ويظهر أمام الجميع، ويُحرّر العالم، بمعونة أنصارٍ تمايزوا بجهدهم الخاص، فتكتمل الحُجّة بذلك على الجميع.

حين يتكامل المجتمع وتتوفّر عناصر النجاح، تنهض الدولة المهدويّة بقوة. فتصل البشريّة، للمرّة الأولى في تاريخها، إلى تمام مكارم الأخلاق، على يد آخر الأوصياء الأحياء. سيكون هذا الحدث جلاً، وغير مسبوق؛ بحيث يبدأ التّاريخ الصّحيح، وينتهي التّاريخ الكاذب، الذي مجّد القتلة وقِيمهم، وأهان الصّالحين وقِيمهم. فتتجلّى الإنسانيّة في أبهى مراتبها، ويَجِدُ الأمرُ في أعظم صورهِ.

◀ المبحثُ الأوّل:

خصويّة الدولة المهدويّة

تختلف دولة آخر الزّمان جذريًّا عمّا سبقها من تجارب ونماذج. هي دولة ناجحة أبداً، ولن يُكتب لها الفناء. وهي الدّولة الوحيدة القابلة للحياة والاستمرار؛ حيث لم تنجح أمة أو إمبراطوريّة أو منظّمة أو حكومة غيرها في البقاء. اندثرت تلك السُّلطات كلّها وغرقت في الزّمن، وأصبح الكلام

في دورية التاريخ أمراً مُسلماً به، ولكل أمة أجل.

ويمكن تلخيص مواطن الخصوصية هذه في بعض النقاط، على الشكل الآتي:

١. الزمن: هي دولة آخر الزمان، وآخر الدول، التي لن تليها دولة.

هي التي ترث الأرض، وسبقها كل تجارب البشر، فلا يبقى أحد

لم يجرب، هو أو أسلافه، الحكم قبلها؛ فتكتمل الحجة بذلك

على الجميع، ولا يستطيع أحد القول إنه لو حكم لفعل الشيء

نفسه، من العدل والعلم والقوة والدوام والنجاح. أكثر من ذلك،

قد تطوع هذه الدولة الزمن، في تطوّر علمي فائق، وهو بحث

آخر. فالمهم، دولة العدل الإلهي ستكون مختلفة؛ حيث تنشأ

في ظروف موضوعية، لتنطلق وتتفوق بالإتقان البشري وقبلة

بالتسديد الإلهي، برئاسة المعصوم عليه السلام، الذي يضيف بوهج

كماله كمالاً على تلك الدولة. إن موقع حكومة (القائم) عليه السلام في

ترتيب إمبراطوريات التاريخ يجعلها خاتمة الرئاسات العامة، ما

يُمكّنها من إعادة كتابة التاريخ، والتّصريح بحقيقة ما سلف من

نماذج حكم بشرية أغلبها فاسد.

٢. العدل: من الواضح أنّ الدولة المهدوية تتميز بصفة عظيمة

الأهميّة، وهي العدل. ليس أيّ عدل، بل العدل المطلق على

المستوى البشري الأرضي. هي دولة العدالة التامة، بقيادة

المعصوم العادل، ومؤازرة حكّام عدول. ليس هناك جور فيها،

ولا ظلم، لا فردي ولا مجتمعي. ستخلو من أي سلوكٍ معادٍ للمجتمع، وستتسق أمور النَّاس فيها على خير مثال. هذا ليس كلامًا حالمًا ورغويًا، هذا كلام الله، الذي ما خلق الأرض لتكون، أبدًا، مسرحًا للظُّلم والفساد. بل هذا هو كلام حقيقي، سيحصل في المستقبل، وهذا إيمان المطلعين على الحقائق، الذين لا تُبْطِئهم تراكم تجارب الفشل البشري، وكثرة ادِّعاءات الكفَّار حول العدل والحرية. سيكون العدل في زمان الدولة المهدوية ملموسًا وظاهرًا؛ بحيث يصبح ثقافة خلال جيل أو جيلين، فيستغرب أبناء الأجيال اللاحقة حديث أجدادهم أو التَّاريخ بوجود مظالم على النَّحو الذي اعتدنا سماعه كلَّ يوم في زمننا.

٣. التَّقْوَى: على خلاف كثير من الدُّول والحُكَّام الذين سبقوا، تميَّز القيادة العالمية في آخر الزَّمان بصفة استثنائية دائمة وغير مدَّعاة، وهي التَّقْوَى. هي دولة تقيَّة وكريمة، من رأسها إلى أجهزتها إلى المجتمع الذي ستُديره. كلُّ من فيها، معنيٌّ بترك الحرام، مع عدم إغفال وجود خروقات؛ لأنَّ البشر يبقون مسؤولين عن أفعالهم. إنَّ توفُّر صفة التَّقْوَى العامَّة في المجتمع ستفتح أبواب الخير كلَّه عليه، وتجعل له من أمره مخرجًا، ويرزقه الله من حيث لا يحتسب. التَّقْوَى هي معيار التَّفاضل بين النَّاس، وليس اللون أو الانتماء أو الأرض أو المال أو الجمال أو غيره. التَّقْوَى مرتبطة

بجهد الإنسان الإرادي، أي باختياره، وليست صفة موروثة من الأهل أو النظام الاجتماعي الظالم. يقتضي العدل أن يكون أساس التمييز بين الناس إرادتهم وجهدهم، وليس شكلهم أو ما تحويه جيوبهم. فمتى ما كانت التقوى هي هدف المجتمع، واستمر الناس على ذلك لمرحلة معتبرة من التاريخ، فإن النتيجة ستكون غير عادية، وتتسق عناصر تكوينية غير مألوفة للبشر، تجعل حياتهم أكثر سعادة، وأزمانهم سهلة المعالجة. ستختفي أعراض الضنك والضغط في المجتمع، ويتنازل السلام في كل أرجاء المعمورة. ليست قضية التقوى تفصيلاً، وقد خسر الناس كثيراً بسبب بعدهم العام عنها.

٤. السيطرة: للمرة الأولى في تاريخ البشرية، يقوم بأمرهم جميعاً رأس واحد. سيصل الناس إلى الدولة العالمية التي لم تتحقق في السابق. نعم، يجري التداول أحياناً بدولة (ذي القرنين) أو دولة (سليمان النبي) ﷺ، لكن ليس هناك حسم في هذه النقاط. الأظهر أن المجتمع الإنساني لم يتوحد منذ قيادة (آدم) ﷺ الأولى، وربما (نوح) ﷺ الثانية، تحت رئاسة واحدة، خصوصاً عندما زاد عدد البشر، وتوسّع انتشارهم. بذل كثير من الأباطرة جهوداً كبيرة للتسيّد على العالم، وما فلقوا. أعلن (فوكوياما-Fukuyama) نهاية التاريخ، بالنموذج الأمريكي، قبل أن يتراجع

كلاماً حالماً ورغبوياً، هذا كلام الله، الذي ما خلق الأرض لتكون، أبداً، مسرحاً للظلم والفساد. بل هذا هو كلام حقيقي، سيحصل في المستقبل، وهذا إيمان المطلعين على الحقائق، الذين لا تُبْطِئهم تراكم تجارب الفشل البشري، وكثرة ادّعاءات الكفّار حول العدل والحرية. سيكون العدل في زمان الدولة المهدوية ملموساً وظاهراً؛ بحيث يصبح ثقافة خلال جيل أو جيلين، فيستغرب أبناء الأجيال اللاحقة حديث أجدادهم أو التّاريخ بوجود مظالم على النّحو الذي اعتدنا سماعه كلّ يوم في زمننا.

التّقوى: على خلاف كثير من الدّول والحكّام الذين سبقوا، تتميّز القيادة العالميّة في آخر الزّمان بصفة استثنائيّة دائمة وغير مدّعاة، وهي التّقوى. هي دولة تقيّة وكريمة، من رأسها إلى أجهزتها إلى المجتمع الذي سنُديره. كلّ من فيها، معنيّ بترك الحرام، مع عدم إغفال وجود خروقات؛ لأنّ البشر يبقون مسؤولين عن أفعالهم. إنّ توفّر صفة التّقوى العامّة في المجتمع ستفتح أبواب الخير كلّ عليه، وتجعل له من أمره مخرجاً، ويرزقه الله من حيث لا يحتسب. التّقوى هي معيار التّفاضل بين النّاس، وليس اللون أو الانتماء أو الأرض أو المال أو الجمال أو غيره. التّقوى مرتبطة بجهد الإنسان الإرادي، أي باختياره، وليست صفة موروثّة من الأهل أو النّظام الاجتماعي الظّالم. يقتضي العدل أن يكون أساس التّمييز بين الناس إرادتهم وجهدهم، وليس شكلهم أو ما تحويه جيوبهم. فمتى ما كانت التّقوى هي هدف المجتمع، واستمر النّاس على ذلك لمرحلة معتبرة من

عن ذلك. مع هذا كله، بقي حُلُم السَّيطرة على العالم بعيداً؛ لأنَّه يتطلَّب مواردَ متنوِّعةً، وأصوْلاً ليس سهلاً دوام توفُّرها. في الدَّولة المهدويَّة، سينجح هذا الهدف، ويرث الحقُّ الأرض كُلَّها، وتُلغى الحدود، ويتوحَّد القانون الحاكم. هذه ميزة استثنائية.

٥. الأَمْن: للدَّولة المهدويَّة خصوصيَّة استثنائية، وهي الأَمْن العام. فرغم اتَّساعها وشمولها الدُّنيا كُلَّها، فإنَّ الأَمْن فيها سيكون مستتبّاً تماماً، وسيشعر النَّاس جميعاً بالقدرة على ضمان سلامتهم الجسديَّة والماليَّة والنَّفسيَّة والصَّحيَّة طوال الوقت. هذا ليس تفصيلاً بسيطاً، فلطالما استنفدت الدُّول موارد ماليَّة ضخمة لحفظ الأَمْن ضمن إقليمها، ومع ذلك، يختلُّ الاستقرار العام عند أي حادثة، ويستوجب التَّشدد في السياسات لإعادة توثيقه. يُلاحظ أنَّ أجهزة فرض القانون، لا سيَّما في المدن الكُبرى في الدُّول المهيمنة، تسهر وتُنقِّق الأموال الباهظة، من أجل إدامة حالة الأَمْن، وتحويل الالتزام بالقواعد القانونيَّة إلى ثقافة عامَّة، وتغليظ العقوبات على المخالفين. مع ذلك كله، ينحسر الأَمْن كلَّما خرج من المدن والسواحل، ويختفي في العلاقات الدَّوليَّة. فالدُّول التي تحقِّق الهدوء ضمن مناطقها، تفعل عكسه خارج حدودها. في هذا العالم، هناك معضلة أمنيَّة، لا تزال بلا حلٍّ، ولم تنجح نظريَّات ”الأَمْن الجماعي“ و”توازن القُوى“ في حلِّها. أمَّا في

دولة الإمام عليه السلام، فالأمر مختلف. سيعمُّ الأمن العالم، ويطمئن الجميع إلى جدار الحماية الفعّال والأبدي الذي يرفع شؤونهم؛ بحيث يصلون إلى مرحلة يستغربون فيها ما يروى عن ماضٍ خلا من الشعور بالأمن. شرط هذه الميزة، أي الأمن، هو وجود قيادة صالحة، بسلوك صالح، مطابق لسُنن الوجود الدُّنيوي، الذي خلقه رب العالمين.

٦. القيادة: تتميز دولة آخر الزّمان بأنَّ من يرأسها هو المعصوم الأخير، وليس شخصاً عادياً. إنّ وجود الإمام المهدي عليه السلام على رأس الحكومة العالميّة هو أمر فائق الأهميّة والدلالات. تحت قيادته، ليس هناك مجال للخطأ، ولا خطأ دون مسؤوليّة ومعالجة. عندما يكون الحاكم الأعلى وريث الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، وهو من راقب بحلم وأناة لا يوصفان تتالي الدُّول في غيبته الطويلة، فإنَّ النتيجة تكون فائضاً في الحكمة وحسن الإدارة. هذا القائد لا يُفاجئه شيء، ولا يباغته أمر، ولا يفوته تفصيل. هو مُطلق العلم البشري، والشّجاعة الإنسانيّة، والخوف من الواجب المُلقى على عاتقه. نعم، في التّاريخ، حكم أنبياء وأوصياء وصالحون، لكن على نطاق محدد، ولزمن محدّد؛ حيث طوت صفحات عدلهم مطامع البشر. أمّا الإمام عليه السلام، فيقود الأمم بقوة، ويعينه على ذلك (السّيد المسيح عليه السلام)، و(الخضر)، وغيرهم، ومنهم

ثُلَّة من الصَّحْب المؤمنين، الذين لا يتقدَّمون على سيِّدهم، ولا يستأخرون. مع هذه التَّركيبة الاستثنائية من أرفع نوعيات الطُّهر، يستقيم حال الإنسان، وتدوم دولة الحق. فهم مُضحُّون من أجل قضيتهم، ويرخصون الأرواح من أجل العدل، ويجتهدون في طاعة إمامهم، ولذلك، تتحقَّق للدولة المهدويَّة عناصر البقاء والنَّجاح والتَّميُّز.

٧. الرَّجعة: من أصول الاعتقاد الإيمان بالرجعة، ففي زمن الإمام عليه السلام، قبل ظهوره وبعده، يعود إلى الحياة من مُحض الإيمان محضاً، ومن مُحض الكفر محضاً. إنَّ عودة هؤلاء إلى الحياة أمر استثنائيٌّ، وليس عصياً على قدرة الله - تعالى - المطلقة. فيثير الأمر العجب، بأنَّ أشخاصاً من أزمنة سابقة عادوا للعب دور، أو تصفية حساب، بعد مرور الوقت. لكن يُمكن القول بأنَّ مقتضى العدل، وقاعدة استجابة الدُّعاء، وكرامة المؤمنين، وتظلمُ المقهورين، يوصل إلى أهميَّة الرجعة، وما لها من حُجيَّة على الأحياء المواكبين للظُّهور المبارك.

٨. العلم: تتميَّز الدولة المهدويَّة بالتَّطوُّر العملي التَّام؛ بحيث لا يبقى منه ما لم يُكتشف. هذه القضية مهمَّة، خصوصاً لأولئك الذين ضلُّوا وافتتنوا بتفوق الغرب التَّكنولوجي. فمن أهم مجالات استلاب العقول في زمننا المعاصر هي إشكاليَّة تقدُّم الكفرة

علمياً، وسيادتهم على العالم بهذا التفوق الذي لم تشهد البشرية في تاريخها المعروف، رغم عدم اليقين بعدم وجود أمم تقدّمت في السابق، على الأقل في بعض المجالات، أكثر من اليوم. باعت نُخب الغرب كثيراً من الكلام عن الرّبط بين الاختراعات العلميّة وبين تفوّق الرّجل الأبيض، مع أنّ كلّ ذلك يُناقش. لكن في الواقع، فما يعرفه النّاس اليوم من تقدّم علمي، سببه أولاً الصّراع في الحروب؛ حيث إنّ الغربيّين أمم مقاتلة، وإن حاولوا إخفاء هذه الحقيقة في سردياتهم ومتونهم الأكاديميّة وفنهم. فالاستخدام المدني لتطوّر وسائل القتل كان لاحقاً على الحروب التي أجبرت الغربيّين -في لحظة تاريخيّة مناسبة، وغياب البديل، وإيرادات احتلال العالم- على بذل الجهد لتطوير الأسلحة. في النتيجة، يُسلّط الغربيّون والمنبّهون بهم من طبقات الأمم الأخرى الضّوء على موطن الإنجاز (العلمي)، ويعدّونه عن مواطن التّخلّف الحضاري الحقيقيّة. لذا، وفي ظلّ كثرة الكلام عن العلم في زمننا، فإنّ الدّولة المهدويّة ستسحق هذه الادّعاءات، وتمنح البشريّة قفزة علميّة هائلة للغاية، في وقت قصير، يطول الوقت قبل استيعابهم لها؛ فتنتهي مغالطة السّؤال حول العلم، كما يُقدّم في أيامنا، ويعود إلى مستقرّه، بإدارة أعلم أهل الزّمان.

٩. النّموذج: الدّولة المهدويّة هي النّموذج التّام للعمل السّياسي

الصَّحيح، وهي أمل الجميع من بدء البشرية. ستنجح هذه الحكومة على الصُّعد كافة، الماديَّة والنَّفسيَّة والجسديَّة والبيئيَّة وغيرها. سيكون نجاحًا تامًّا، وهو ما يشير في الرُّوح التوق لرؤيتها والعيش في كنفها. لذلك، من يريد أن يلامس قلبه كمال النَّمُودج المهدوي، فعليه أن يسعى ليكون هو بذاته نموذجيًّا، وفي أسرته نموذجيًّا، وفي مجتمعه نموذجيًّا. النَّمُودجيَّة تتطلَّب نموذجيين، ولا شكَّ في أنَّ القائد الأعلى، أي الإمام عليه السلام هو النَّمُودج البشريُّ الأسمى. سيرتاح الجميع لاتِّساق الأمور، وتتطابق أحلام اليقظة مع الحقيقة، والرَّغبة مع الواقع.

١٠. السَّلام: للمرَّة الأولى في تاريخ العلاقات الدَّوليَّة والسياسات الدَّاخليَّة، تصل البشريَّة إلى السَّلام التَّام في الدولة المهدويَّة. هذا السَّلام -وهو العملة النَّادرة، بل المستحيلة- لم تحظَ بها الإنسانيَّة أبدًا، إلَّا لفترات متقطَّعة. شهدت البشريَّة ثلاثة عشر عامًّا من الحروب مقابل سنة من السَّلام، ونجد مئات التَّعريفات لمصطلح الحرب، بينما تقلَّ جدًّا تعريفات السَّلام. اعتاد النَّاس على الأزمات والصِّراعات، إلى الحدِّ الذي بات مألوفًا الكلام عن الخلافات، وغير مألوف الحديث عن واقع السَّلام. نعم، في الخطاب العام، الكلُّ يرمي كلامه عن السَّلام، وبناء السَّلام، وحفظ السَّلام، وقوَّات السَّلام، والأمن والسَّلم الدَّوليَّين. لكن،

في الواقع على الأرض، يظهر العالم كغابة، يأكل القويُّ فيها الضَّعيف. ففي العلاقات الدَّوليَّة، خصوصاً في زمن هيمنة الغرب، انتشرت ثقافة متوحشة للغاية في فهم التَّفوذ والمصالح والأمن. عليك أن تكون قوياً بذاتك أو مع حلفائك، أو تُقهر بلا رحمة، ولا عزاء للمهزومين. هذه هي الحقيقة، فتجد الدُّول الكُبرى، دائمة العضويَّة في مجلس الأمن، مثلاً، وهو المنوط به أولاً حفظ الأمن والسَّلم الدَّوليَّين، تحتل في الوقت نفسه، المراتب الخمس الأولى في تصدير السَّلاح، وتجدها تُنفق أرقاماً فلكيَّة في تطوير ترساناتها العسكريَّة. في هذا العالم، ينتشر الظُّلم باسم السَّلام، فتكتمل أركان الفتن. أمَّا في دولة (الإمام القائم عليه السلام)، فالسَّلام سيُشرق عادلاً وحقيقياً ودائماً. فالله -عزَّ وجلَّ- هو السَّلام، وعلى الأرض سيتحقَّق مثاله، على يد خليفة الله عليه السلام. ستكون تجربة هذا السَّلام رائعة، فينتشر الأمن الفعليُّ، ولا يجرُّ أحد على الانقلاب عليه، وسيُحصر تطبيق المصالح ضمن دائرة ترعاها الشَّريعة بعيون نافذة، وأدوات عقابيَّة فاعلة، عند أي تجاوز على حساب الآخرين. سيتلاشى العُنف الفرديُّ والأسريُّ، بل تأمن وحوش الأرض التي تنهض من جديد، على أحسن هيئة ونظام.

١١. الانفتاح على العوالم الأخرى: ما يرد من إشارات عن مرحلة ما بعد الظُّهور المبارك، يظهر عالماً من نوع مختلف. فيه قد يتواصل

البشر مع كائنات أخرى، لم يعرفها إلى الآن بمعناها الفيزيائي الواضح. في القرآن الكريم، هناك ذكر لأجناس أخرى، مثل الملائكة والجن والصور العين والولدان المخلدون، عدا عن ظهور الحياة في كل شيء في مرحلة ما بعد الموت، والتسامي عن الوجود المادي المألوف لدينا هنا في عالم الدنيا. حتى في الأرض، فهناك الحيوانات، بفئاتها الكثيرة، والنباتات أيضاً. في ملك (سليمان النبي) ﷺ، ظهرت قدرة الله تعالى، وتخالط عالماً البشر والجن، وهي سابقة. لذلك، ليس من الصعب التخيل أن ملك خاتم المعصومين هو أقل، وينبغي له ما كان محالاً في المرحلة الاعتيادية من حكم غير المعصومين. ونجد في بعض النصوص دلالات على هذا الأمر، والكلام عن عوالم أخرى، من قبيل (جابلقا) و(جابرسا)، وربما غيرها. في تلك المرحلة، سيعاد كتابة تاريخ البشر الحقيقي، ومستقبلهم، بدءاً من البشر الذين سبقوا (آدم) ﷺ، كما في بعض الروايات، إلى المخلوقات المتنوعة التي انقرضت أو بقيت، كالجن والتسناس، وما لا يعلم بشأنه إلا الراسخون في العلم. حينها، لو صح هذا الكلام، سيكون البشر أمام لوحة جديدة في الوجود، وقد تنفتح العوالم الأخروية على عالم الدنيا، ولا ندري ما يحبته أقصى العلم في ذلك، وهو بحث آخر. وفي الخلاصة، تتميز دولة (الإمام المهدي) ﷺ بالتواصل مع عوالم مختلفة، ربّما في أبعاد أخرى،

وهذا ما يوسّع مفهوم العلاقات مع الشُّعوب الأخرى، إلى مفهوم غير موجود حالياً، وهو العلاقات مع المخلوقات الواعية الأخرى من غير البشر. وهناك من المحقّقين من يتناول قضايا (ذي القرنين) و(يأجوج) و(مأجوج)، مثلاً، من هذه الزّأوية، وكذلك أسرار الأمم البائدة مثال (قوم عاد)، الذين تميّزت مدينتهم "إرم" بوصف خاص، فهي لم يُخلق مثلها في البلاد. أُجِّل كشف تلك الأسرار إلى ما بعد زمن الظُّهور، وفي ذلك عبرة؛ فالبشر يجهلون أغلب الأشياء، وما العلم العصريُّ سوى نقطة في بركة كبيرة، سيكون محل تندّر في المستقبل.

١٢. الاتّساق مع الطّبيعة: إنّ الشّرائع الإلهيّة هي الواقع المناسب للبشر ولهذا العالم، والله هو أعلم بالإنسان من نفسه، ويعرف مصلحته وخيره أكثر من أي وجود آخر في هذا الوجود. العلم بهذه الحقيقة يوصل إلى التّسليم له - تعالى - في رسم مصلحتنا وطريقة حياتنا، والتّخلي عن أي رأي "أناني" خاص لا يبلغ عُشر معشار العلم الإلهي المطلق. والله - عزّ وجلّ - مستغن عن الخلائق، فلا يصدر عنه إلّا الجمال الذي يتجلّى على البشر كرمّاً ورحمةً وعدلاً ورزقاً. من هنا، فإنّ الإسلام هو المطابق التّام لمصلحة البشر، ولوجودهم على هذه الأرض، ولمصيرهم بعد الموت المحتم. من لا يعجبه الإسلام، فليأخذ بشرائعه كما هي،

وليُسَمِّها ما يشاء؛ فالْتَوْفِيقُ مرتبطٌ بها، والشَّقَاءُ متعلِّقٌ بالإعراض عنها. هذه هي معادلة الدُّنيا، التي أرادها الله -تعالى- . عند تطبيق الإسلام كما هو، وليس كما شوَّهه المُعرضون عبر القرون السَّابقة، فالجماعة الإنسانيَّة ستصل إلى كمالها وسعادتها القُصوى؛ لأنَّ حضارتها ستتَّسق مع الطَّبيعة والدُّنيا والكون. سيحل التَّوافق والانسجام في الأشياء والحيوانات والنباتات والفضاء، وستخرج الكنوز، وتزدهر الحياة، ويعمُّ السكون، وتنتشر السَّعادة في الهواء، ويختفي التَّوتُّر، ويغرق المجتمع في تأمُّل الجمال الإلهي، الذي أُسِغَ على عالم الأرض. إنَّ فَهْمَ حقيقة هذا الاتِّساق يصعب علينا في زمننا الرديء؛ حيث اعتدنا على أنواع الفساد والاختلالات.

١٣. الاتِّصال بالقيامة: الدَّولة المهدويَّة متَّصلة بالقيامة، ونهاية عهد الإنسانيَّة على هذه الأرض. فهي الدَّولة الخاتمة، وبها يُكتب الفصل الأخير للبشريَّة في هذا العالم المادي. الأمور بخواتيمها، ويضحك كثيرًا من يضحك أخيرًا، والغاية هي محرِّك الأعمال. لذلك، تتميَّز حكومة (القائم) ﷺ بهذه الصِّفة، التي يترتب عليها الكثير؛ إذ إنَّ أصل قيامها هو من علامات القيامة؛ لأنَّها الدَّولة الأخيرة للبشر، بغضِّ النَّظر عن مدَّة بقائها، وهو موضوع فيه كلام عن تطوُّر مفهوم الزَّمن فيها. هي تمهِّد ليوم الحساب من خلال تمكين نموذج عدل عظيم، يرتبط بالعدل الإلهي المطلق

في منازل الآخرة؛ فتسبق ممارسة العدل في الدنيا، ممارسته في القيامة. وربما تبدأ أعراض الآخرة بالبروز تدريجياً بعد عهود رجعة المعصومين، فتتحقق الغاية من الخلق، وينتهي الجعل الإلهي بخلق خليفته على الأرض.

◀ المبحث الثاني: نظرية الامتلاء

يملاً (الإمام المهدي) (ع) الأرض قسطاً وعدلاً، بعد أن ملئت ظلماً وجوراً. الكلُّ يعرف هذا الحديث، ويفهم ظهور معناه. فهو يشير إلى مقدّمة، وهي امتلاء الأرض بالظلم، لِيُليه الامتلاء بالعدل؛ فتنقل الدنيا من أقصى الظلم إلى أقصى العدل، في عملية فائقة الصعوبة، ومكثّفة إلى أقصى حدّ، في أقل زمن، في مهمّة فشل في تحقيقها الجميع. لذلك، من المهمّ فهم هذا الحديث المنتشر، والعلامات تتجلى في وقتها.

العبارة في الحديث ليست كميّة الظلم ونوعه في التّاريخ البشري، والظلم «يدفع النَّاسَ حقّاً إلى حمل السّلاح»^(١). فالأزمة الفاتئة شهدت مظالم لا

١ - مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصّراع: رسم خريطة قطاع العدالة، ص ١.

تُعَدُّ ولا تُحصى، بل قد تكون أكثر عُنفًا وقسوة من المظالم التي تحصل اليوم. في الماضي، حصلت إبادات ومجازر وتعذيب وسجون وقهر وعُنف ومطاردات وأذى لا حدود له، ومع ذلك لم يأتِ المخلّص. من يقرأ التاريخ، سيُصدَم من حجم سفك الدماء والفساد فيه، وسيدرك أن لا جديد تحت شمس الطبائع البشرية الشريرة. هناك طُغاة كثيرون في التاريخ، وقد مارسوا أبشع أشكال الجور، وهذا أمرٌ معروف.

يتميّز تاريخنا المعاصر بأمرين في هذا الإطار:

١. قوّة الأسلحة: من الجلي أنّ الأسلحة النارية غيرت مجرى التاريخ، فأصبح القتال عن بُعد، وقلّ الالتحام المباشر، واختفت المبارزات، ولم تُعدّ الجيوش تتراصف في قبّال بعضها البعض، وفات زمن القلاع، وأصبحت السُيوف والنّبال والرّماح والدُّروع للزينة. باتت الشّجاعة أقلّ أهميّة في الاشتباك العام؛ لأنّه بات ممكناً لشخص مدرب أن يضغط على مفتاح صغير، ليقتل كثيراً من الأشخاص، من دون أن يرى نتيجة فعله. ساوت الأسلحة النارية بين الشّجاع والجبان، وأصبحت الحروب، بالنسبة لمن يملك تفوّقاً جويّاً، شبه «خالية من المخاطر»، كما أطلقوا عليها. مع تطوّر أسلحة الدّمار الشّامل، باتت الأمور أكثر خطورة، والحرب بين الدّول المالكة للأسلحة النوويّة يُمكن لها أن تؤدّي إلى إفناء البشر للمرّة الأولى في التاريخ. بهذا المعنى، لم يعد

القتل مباشراً، لكنَّ سفك الدِّماء أصبح فادحاً. قد يحدث للبشرية أن يفنى ثُلثها بسبب حرب تستمر لساعات أو أيَّام قليلة، فيكون هذا الأمر مؤشِّراً على سعة الظُّلم والجور.

٢. تطوُّر تكنولوجيا الاتصال: خلال مئة عام الماضية، حصلت قفزات مشهودة في وسائل الاتصال، من الهاتف إلى المذياع إلى التلفاز إلى الإنترنت إلى وسائل التَّواصل الاجتماعي إلى وعود الذِّكاء الاصطناعي. يشهد قطاع التَّواصل ثورات متتالية، تغيِّر شكل الحياة دون توقُّف؛ فبات بإمكان النَّاس أن يتحدثوا من أي مكان على الأرض تتوفر فيه خدمات الاتصال. لكن في المقابل، ساهمت وسائل التَّواصل الاجتماعي في المساواة بين العالم والجاهل. هذه تطوُّرات عصريَّة، وهي لا زالت مستمرة. يختلف الأمر جذريًّا بالمقارنة مع الماضي؛ حيث شكَّلت الجغرافيا حاجزاً كبيراً أمام تواصل البشر بين بعضهم بعضاً. فافتقرت الأمم، وتنوعت اللغات، وتغايرت الثَّقافات بين جبال الأرض وسهولها وبحارها وأنهارها ومواطن الخصب فيها. أمَّا اليوم، فهناك عولمة لثقافة الغرب، تسعى للهيمنة على عقول النَّاس، وتُحقِّق نجاحات نسبيَّة بسبب سيطرتها على أصول عالم الاتصال الحديث في العالم.

هنا نعود إلى انتشار الظُّلم والجور المتوقَّع قبل الظُّهور المبارك. فهل

الفصل السادس - المبحث الثاني ١٠٣ ■

المقصود فيه تزايد القهر والعنف في العالم، ويكفي تطور وسائل القتل في ذلك؟ أم أنّ الموضوع أعمق من ذلك. من المفيد أن نلاحظ أمراً مهماً في هذا المجال، وهو أنّ وسائل الاتصال بيد كفرة هذا الزمن، وهم يتحكّمون بها، ويثبّون عبرها موادّاً شيطانيّة خطيرة دون توقّف، بل بتدفّق لا ينتهي. إنّ الاستعمالات المفيدة لتكنولوجيا الاتصالات ملحوظة، لكنّ الواقع يُشير إلى أنّ استخداماتها في التّضليل المعلوماتي والإباحيّة وإضاعة الوقت واللهو والتّسلية أكبر بكثير على مستوى الأرض. في المقابل، فإنّ توفّر المعلومات الصحيحة والعلميّة ومناهج التّفكير السّليم والمواد المعقولة والترفيه المقبول أقل بكثير.

المُشكلة أنّ الانعقاد اليوم من الهواتف الذكيّة، مثلاً، والابتعاد عن التّواصل اليومي مع العالم عبر خدمات شركات التكنولوجيا أصبح صعباً، بل صعباً جداً. قلة هي القدرة على فكّ ارتباطها بهذه الأمور، وحتى لو حصل ذلك، فإنّ الأقرباء والمحيط متورّط فيها طوال الوقت، وتخرج علينا أجيال جديدة لا تفارق الهواتف يدها، وقد أصبحت معضلة أُسريّة وتربويّة حادة.

هذه المُشكلة لم تكن موجودة في السّابق. قديماً، كان المؤمن قادراً على حماية نفسه وأسرته من الظلم والجور. كان يكفي أن يهاجر في الأرض ويتخفّى ويغيّر اسمه لينجو. هكذا فعل كثير من الصّالحين عبر التّاريخ، وهكذا فعل أبناء الأئمة وأصحابهم، الذين تنتشر قبورهم في أنحاء بعيدة

عن مواطنهم الأصليّة. تمكّنوا من الفرار من القتل والاضطهاد، والفرار بأنفسهم. نجح هذا الأسلوب لقرون من الزّمن، لكنّه تغيّر اليوم، مع تطوّر وسائل التّعقب والاعتراض، والتعرّف على الوجوه والأصوات، واختراق الخوادم والكاميرات، وإشاعة إنترنت الأشياء، وصولاً إلى خوارزميّات الذكاء الاصطناعي. بات الانعزال اليوم مستحيلاً، أو بالحد الأدنى صعباً للغاية.

هنا تظهر الكارثة، التي يقع ضحيّتها البشر جميعاً. لقد أشاع الغرب الفساد في العالم، خُلِقياً وقيماً، وملاً الدّنيا بالظلم والحروب، ثمّ يتحدّث عن الوصول إلى الفضاء وحرية التعبير. تبلغ الفتن أقصاها في زمننا، وقد تتزايد في المستقبل، والله العالم. كل هذه الضّلالات باتت في كلّ يد، وتراها كلّ عين، وتسمعها كلّ أذن. يملك الهواتف الجميع، وهي متّصلة بمراكز الظلم والجور طوال الوقت، بل تُصبح خدماتها أكثر خطورة، مع لحظها للاهتمامات الفرديّة، وبث كلّ المواد الشّيطانيّة التي تُسقط الإنسان. لم يعد بمقدور أحد الهروب بدينه، بل بات الخيار الوحيد هو القبض على جمره. كأنّ على المؤمن أن يرى الفساد، ثمّ يَحيدُ عنه، وربّما أحياناً المشاركة فيه، ونكرانه في قلبه. على مثال بلاء (أهل الكهف)، الذين تجاوزوا التّقية، إلى الاضطرار إلى مشاركة الظّالمين فسادهم، والبقاء أنقياء في الوقت نفسه. هذا أمر صعب مُستصعب، لا يقدر عليه كثير. هنا التّمحيص يصل إلى أقصاه، ويسقط كثيرون تحت الغربال.

هذه هو الامتلاء، الذي نصّت عليه الرواية. ليست القصة في كمية الظلم والجور، بل في امتلاء الأرض بها. لعلنا نصل إلى هذه المرحلة، من خلال تكنولوجيا الاتصال والأسلحة النووية. لم يعد هناك مفر من انتشار الظلم والفساد، مع حاجة الجميع إلى الاتصالات. في هذا المجال، لا يمكن الحسم بأنّ البشرية وصلت إلى مرحلة الامتلاء، بل يمكن القول إنّ ما بلغته التكنولوجيا اليوم من قدرة وصول إلى كل فرد باتت خطيرة. فنحن مخترقون بكلّ وسائل جمع المعلومات، والتي تُحلّل برامجيًا، ويُصار إلى استخلاص نقاط ضعف كلّ واحد منا. يُضاف إليها الإعلام الهابط والمسلسلات التلفزيونية المشينة بسيناريواتها والرياضات الاستهلاكية المشتتة للتركيز والبرامج التحريضية والمحتوى التكفيري والعنصري، عبر وسائل التواصل، ونشر التفاهة، والدعاية للشذوذ والبيدوفيليا، والسُّفور والتعرّي، وتفكيك الأسر، وتحريض بعضها على بعضها الآخر والفردانية، والإباحية ولوحات الشوارع وغيرها. يجد المؤمن الحريص نفسه محاصرًا من كلّ جانب، وفي حالة ترقّب شديد كي لا ينزلق.

مع هذا كله، ينبغي التذكير أنّ أهل الحق ليسوا ضعفاء في التوازي، ولديهم إعلامهم وجهودهم. فالحق لا يحتاج جهودًا ترويجية بحجم ما تتطلبه الدعاية للباطل. يكفي بعض الحرفية في التصريح بالحق كي يرغب به الناس. أمّا الباطل، فلا يبرز إلّا باستثمار موارد هائلة ومستمرّة؛ لأنّه خلاف الطبيعة والحق. خلاصة القول، إنّ الصّالحين يعانون من امتلاء الدنيا

بالظُّلم والجور، ويحاولون مواجهة ذلك بإمكانيات متصاعدة، ويحرجون الأعداء بصوتهم وسلوكهم العادل، لكنَّهم لا يقدرّون على مواكبة إمكانيّات الباطل، كما يبدو، إلى حين الظُّهور.

◀ المبحث الثالث: تحقيق العدل المتعالي

سبق الكلام عن مدرستين في العدل، وأنَّ الأديان، وبالتَّحديد إسلام أهل البيت (عليه السلام)، يُصرُّ على المطالبة بالعدل على الأرض؛ لأنَّها الوسطيّة العقلانيّة للحق. لذلك، تمتلئ الأرض بالقسط والعدل، ويتحقّق العدل المتعالي بتمامه على الجميع. حينها تظهر الثَّمرة المباركة لخُطّة الاستخلاف الإلهيّة للبشر على الأرض، ويؤكدُ، بالفعل، أنَّ نظام العدل المُطلق، على المستوى الإنساني، مُمكن التحقيق.

يتطلّب الأمر، كما هو واضح، توفُّر كثير من الشُّروط، وأكثر منها، العظيم من الإرادات. فإذا قام بناء العدل في العالم، فلن يكون سهلاً على الجيل الأوّل بعد الظُّهور التَّأقُّلم معه. لذلك، من المعقول القول إنَّ إرساء هذا المستوى الرّقيق من العدالة في المجتمع له ثمن كبير، بسبب اجتماع القوى المتضرّرة منه كما هو متوقَّع وبديهي. فأولئك الذي جهدوا، عبر التاريخ،

■ الفصل السادس - المبحث الثالث ١٠٧

لأجهاز رسائل الأنبياء والأوصياء، وقتلوهم وظلموهم وحاربوهم، هم أنفسهم موجودون في كلّ مرحلة. القوم هم أنفسهم، ويحذون حذو من سبقهم، والكُفر ملّة واحدة. والاستجابة الدّمويّة نفسها ستواجه (الإمام المهدي) عليه السلام عند خروجه، وهو سيأتي مُصلحاً لا صالحاً فقط، فلن يتحمّلوه، وسيحاربوه، وربما يتوقّعون أن ينكفئ، بسبب ضعف العناصر الماديّة الظاهرة لأهل الحق، كما حصل عبر تاريخ البشر الطويل مراراً. لكنّ الواقع الجديد سيُفاجئهم، وسيندحرون أمام جيش الرُّعب المُطالب بالحق أخيراً، وتتحقّق النبوءات.

ينبغي الالتفات إلى أنّ تطبيق العدل ليس أمراً سهلاً، حتّى لو كانت يد الحاكم مبسوطة، ويد القائد قويّة. فعلى جوانب العدل، يُراق الدّم، بالحروب والجزاء. فحجم رفض العدل هائل، وسيتعارض مسار القائد عليه السلام مع مصالح كثيرين، من الأقربين والبعيدين. من المفهوم أن يخوض الإمام عليه السلام معارك شرسة، قد تبدو دمويّة وقاسية وربما غير تمييزيّة، لكنّه المعصوم، الذي لا يرتكب أيّ خطأ. من يستنكر فعل معصوم ما، عليه أن يستنكر نفسه. في الدّعاء، مهما بلغ شأن المكلف، فهو يُفترض أن يكون صادقاً في قوله: «رأيي لكم تبع». لا رأي فوق رأي (المنتظر) عليه السلام، وخليفة النّبي صلّى الله عليه وآله وسائر الأطهار. فإذا أوماً أو أراد كفى، وفعله العدل، وقوله الصّدق، ورأيه الصّواب. هناك مسار نهائيّ لتقويم البشريّة، التي ولغت في الفساد والقتل الظّالم، وهذا المسار سيستمر بمن أراد وبمن لم يُرد. يختار

العاقل الجانب الصحيح من التاريخ، ويعرف أنَّ ثمن العدل عادل. من جانب آخر، فإنَّ تطبيق العدل في الدولة المهدوية هو أمر فائق الأهمية، ونتكلّم هنا عن استجابة المجتمع. بوجود قادة عدول، جاد بهم الزّمان، وكثير من الإرادات ينجح المشروع ويستمر. بالنسبة للنّاس، هم بحاجة إلى فهم مُسبق عمّا يعنيه العدل. كلُّ التجارب السابقة قاصرة عن الإفهام. والنتيجة هي أنَّ تطبيق العدل التّام هو نظام قاس، يُصبح أسهل مع الاعتياد وظهور أجيال جديدة، انقطعت عن الماضي الرّديء. المُهم هو أنَّ البداية ستكون صعبة، على الأرجح، لذلك، من واجب الممهّد أن يتحضّر في سلوكه اليومي لقبول موجبات العدل، ويتعد عن أيّ ظلم.

في العلاقات الدّوليّة، يُصبح تطبيق العدل أصعب بكثير، رغم أنَّ من مصادر القانون الدّولي العام مبادئ العدل والمساواة. إنّ العلاقات بين الأمم سادتها القوّة والتّهديد بها وحيازة الموارد والثّقافة العدوانيّة تجاه الآخر. عندما يأتي الإمام (عليه السلام) ليقود هذا العالم، يتغيّر كلّ شيء. سيُفرض العدل بالقوّة حيث يجب؛ لأنَّ الحُجّة تُلقي على النّاس قبل الظهور، وبنزول (السّيد المسيح) (عليه السلام) في مكان آخر -المذخور لهذه اللحظة التّاريخيّة من وجهة نظر الإسلام- تكتمل أركان ملء الأرض بالعدل، على جميع الأمم المتبقيّة، باختلاف ثقافاتنا وقيّمها ولغاتها. فتنشأ شبكة جديدة من العلاقات، يُمكن التّنظير لها على هذا الشّكل:

١. في حالة السّلم والالتزام بالقانون الإلهي: كلُّ أمّة توافق على

السَّلام، وتبتعد عن العُدوان، وتخضع لحكومة العدل، تحظى باحترام خصوصياتها، وبرعاية الدَّولة الجديدة، ضمن إطار عام يُتيح النقاش والإيجابية وتبادل الأفكار ومنع ضغوط المجتمع أمام تبني القناعات الشخصية. في هذه الحالة، يكون نظام العدل المُتعالى مكسباً للجميع؛ حيث لا ظلم مطلقاً، والكثير من الثقة بالقائد الجديد للبشر، وهو العادل والمعصوم والعالم والشُّجاع، والذي لا تأخذه في الله لومة لائم.

٢. في حالة الحرب ومناقضة القانون الإلهي: الأمم المحاربة ستدفع ثمن خياراتها، بسبب سلوكها المعادي لسلامة المجتمع البشري ومشروع نظام العدل الذي يُقام. في الحروب، الجنود معرَّضون للقتل، هكذا هي قوانين الحرب. ويقول القديس (أغسطين Agustín-) : "إنَّ الخطايا التي يرتكبها الطَّرف الآخر هي التي تُجبر الرَّجل الحكيم على إطلاق حرب عادلة"^(١). عندما تبادر جهة ما إلى خرق القوانين الجديدة، بسبب رغبتها في الاستمرار في نهب ثروات الأمم الأخرى وقتل الأبرياء لن تجد مكاناً في العصر الخُلقيّ للبشريَّة. فنسختها الرديئة للحُكم باتت من الماضي، ولن يكون مسموحاً لأحد البقاء على عقليَّة القتل وسفك الدِّماء والخداع.

1 - Philip Schaff: Augustin's City of God and Christian Doctrine, P597.

الأهم، هو أن تفهم هذه الجماعات أن زمن التغيُّر الكبير قد حان، وليس لها صلاحية العودة إلى الأساليب الشَّيطانية لإعادة التَّاريخ إلى الوراء.

◀ المبحثُ الرابع:

توفر صفة الإدارة في أنصار الإمام عليه السلام

هناك أمرٌ لافٍ في أصحاب (الإمام المهدي) عليه السلام، إلى جانب مواصفاتهم الاستثنائية الأخرى، كالثَّقوى والشَّجاعة والإيمان والعلم. هؤلاء هم قادة العالم، وبهم تستقيم رئاسة (القائم) عليه السلام للأرض. فالسياسة لُغةٌ، هي القيام بالشيء وقيادته، وهي، اصطلاحًا، فن الحُكم. فهؤلاء يمتلكون قدرات عالية في مجال إدارة المُجتمعات البشرية والسلطات العامّة. إنّ ميزة المعرفة والمهارة الإدارية محورِيّة للغاية في مقارنة مزايا قادة الدَّولة الأخيرة للإنسانيّة. لا يلتفت البعض لهذا الأمر، بينما الواضح أنّ القدرات القياديّة لأصحاب (صاحب العصر) عليه السلام يجب أن تكون محل اهتمام؛ لأنّ تحصيلها هو واجب المُمهّد.

إنّ الإدارة هي أساس استمرار الحضارة، ومحور قوّة الدَّولة، ونجاحها من نجاح المشروع السياسي، وفشلها يؤدّي إلى هدم أهم المؤسسات وضرب

الفصل السادس - المبحث الرابع ١١١ ■

أرقى الأفكار. تنمو المؤسسات العامة بحسن إدارة مواردها البشرية والمادية، وتراجع بشدّة مع ضعف الإدارة العامّة لها. هذا ما عانت منه أمم كثيرة، فحبا وهجها خلال زمن محدّد. أمّا ما تميّز به بعض القادة، ممّن لحظوا أهميّة العمل الإداري المتقن، فبالغوا بالاهتمام بتفاصيله، فقد رفعوا شعوبهم فوق باقي الأمم. لذلك، ليس هناك مفرّ من دفع الاهتمام بتطوير الكفاءة الإداريّة للمسؤولين والمُدراء إلى الأمام، دومًا، ما دام المخطّط هو تمكين الدولة من النّجاح والارتقاء، ومن صناعة ثقة النّاس بها وبقدرتها على القيام بواجباتها.

نلاحظ مثالاً معبراً عن نوع أصحاب الإمام عليه السلام، وهم السّفراء الأربعة. من المعلوم أنّه في عصر الغيبة الصّغرى، والتي دامت تسعة وستين سنة، كان هناك أربعة نواب خاصين للإمام عليه السلام. هؤلاء نموذج جدير بالدراسة عن نوع القادة المطلوبين ومواصفاتهم. منهم يمكن استقاء المزيد حول هذه القضية المهمّة، عند النّظر إلى أهميّة المستقبل البشري. فعدا عن المواصفات العديدة التي تجمع السّفراء الأربعة، يمكن استكشاف صفة مهمّة. هم لم يكونوا الأعلام أو الأشهر، بالضرورة، ومثال (الحسين بن روح النوبختي) (السّفير الثالث) بارز؛ حيثُ تفوّق عليه (أبو سهل النوبختي). هم تمتّعوا أيضًا بصفة الإدارة الكفوءة، وقد نجحوا فيها، ونقلوا الشّيعه من مرحلة إلى مرحلة، دون أي تقصير، خلال مدة توازي عمر إنسان. الإدارة الفضلى ضرورية جدًّا في أزمنة الانتقال والأزمات؛ حيث إنّ استخدام كلّ

الموارد المتاحة، مع قدرات شخصية متميّزة، يكون أمراً مفصلياً من أجل النّجاح.

من السّهل الافتراض أنّ أصحاب (الإمام المهدي) عليه السلام الخُلص لديهم قُدّرات إداريّة عالية، تمكّنهم من القيام بمهامهم، رغم كون أغلبهم شباب. أمّا المعرفة، فلا يُستعصي تزويدهم بها، وسيّدهم موجود، والعلم نور، يُلقيه الله - تعالى - في قلوبهم، عدا عن كفاءاتهم التي قد تكون محصّلة لديهم في إطار التّحضير للظهور. تبقى القُدّرات الشّخصيّة، وهي مرتبطة بالتّقوى، بمراتبها العالية؛ حيث الاستغناء التّام عن البشر ودُنياهم، فليس في نفوسهم سوى الصّلاح، إلى حدّه الأقصى. إنّ تراكم الموصفات الشّخصيّة الأرقى في عقولهم وقلوبهم وكمال قيادتهم، سيجعلهم قادرين على القيام بمهمّاتهم الجسيمة، وصولاً إلى النّهاية السّعيدة. هنا يبرز دور الإيمان الحقيقي في تكوين الإنسان، ودور القيادة الصّالحة في بلوغ أمر الاستخلاف الصّافي لكلّ البشر.

إنّ التّمهيد الإداريّ والدّوليّ من أبرز الشّروط الواجب توفّرها في المجتمع المُمهّد، والتي ينبغي على أفراد العمل عليهما. فالهدف كبير جدّاً، وهو إنشاء دولة العالم كلّ، وهو شأن يستوجب إعداد كفاءات كثيرة في مجال الإدارة. الأهم هنا هم الضُّباط، أمّا العناصر فيأتون تبعاً. لكن حجم المَهمة استثنائي، فتكون النتيجة أنّه على كلّ مؤمن ينتظر (الحُجّة) (عج) حقّاً، أن يسعى دوماً إلى حيّزة قدرات إداريّة نوعيّة، بدءاً من أسرته، مُروراً

على قريته وشركته ومدينته ودولته، وانتهاءً بالعلاقات مع الشعوب الأخرى وكلّ الكون.

◀ المبحث الخامس : انتهاء العلاقات الدوليّة

إنّ الدّولة المهدويّة فئة مختلفة من الدّول، ولا تشترك معها دولة أخرى. نعم، هناك مشتركات مع العهد النبوي الشريف، ودولة (أمير المؤمنين) عليه السلام، ومرحلة (الإمام الحسن) عليه السلام، وقبلها دولة (سليمان) عليه السلام، وغيرها، لكنّها مشتركات في جوانب محدّدة. وقد مرّ سابقاً الكلام في مزايا هذه الدّولة العظيمة، التي من يعاصرها سيكون قد فاز فوزاً عظيماً في الدّنيا، ونجا قلبه من أدران من سبقه.

تحكم دولة (القائم) عليه السلام العالم كلّهُ، فلا يبقى سواها دولة في المعمورة، وما يتبقّى هو مجموعة أمم وشعوب. ينتهي التاريخ بها، وتتوحّد الجغرافيا، وتحكم ثقافة واحدة الأرض. هو نظام مركزيّ قويّ، يتمتّع بالمرونة، ويسمح بتعدّد الأديان والآراء، لكنّ مرجعيّة كلّ شيء هي للعدل، ولا أوسع من العدل. حينها، يحصل الانتقال من العلاقات الدّوليّة، إلى العلاقات بين الأمم والشعوب، وهي شبكة مُتحرّرة من التّواصل المفيد، دون قيود

رسميّة، تدّعي تمثيل الشُّعوب. إنّ التَّأمُّل في طبيعة هذه المرحلة الدّهبيّة تحتاج إلى أدوات تحليل مختلفة؛ حيثُ يحل السَّلام في العالم، ولا يعوق تبادل الأفكار شيء، تحت قيادة الحق الصّافي، الذي سيُسَلِّم له الجميع. سيكون الدِّين هو الإسلام، بنسخته الحقيقيّة، التي لا يستطيع تشويهها أحد بعد ذلك. سيكون الإسلام أكثر من تشريعات وهويّة، بل سيتجلى بصفته طريقة حياة كاملة، لا غنى عنها. فيجعل الله -تعالى- للبشر مخرجاً من كلّ ما عانوه في جاهليّتهم، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون.

هذه العلاقات بين الشُّعوب الأرضيّة، ستتميّز بعد خُلُقي عميق. لن يكون مقبولاُ أي باطل، الذي سيكون تمايزه عن الحق جليّاً. سيكون الجميع أمام الحقائق المجرّدة، ويُفتح كتاب التَّاريخ كما هو، وتظهر الآثار المخفيّة، وتنكشف أسرار الدُّنيا، وربّما يعيش المجتمع حالة دهشة طويلة أمام سلسلة لا تنتهي من المعلومات الجديدة غير المسبوقة. هي حالة تغري أيّ باحث عن الحقيقة، فيتوق لها، لا سيّما في زمننا الأغبر، الذي تحتكر المعرفة فيه دول وشركات غارقة في التَّدليس والضَّلال والباطل والجهل، فلا يفوح منها إلا ظنونٌ تُقدِّم بوصفها علومًا حاسمة. أمّا في العالم البشري الكامل، فسيُتضح الفارق بين من يدّعي العلم ومن يملكه فعلاً، وبين من يستغل بعض الأمور العلميّة التجريبيّة لسفك الدِّماء والقهر، وبين من ينون العالم بالعلم التَّام والطَّاهر. ستنشأ علوم إنسان مُغايرة، قائمة على تأصيلٍ نافع وعميق، تكشف لكلّ دارسيها حقيقة البشر، وعلاقاتهم مع

■ ١١٥ الفصل السادس - المبحث الخامس

الغيب، وغاية العلم الصَّحيحة. في هذه الأجواء، لا يُتَوَقَّع إلَّا انتشار الخير في العالم، وغياب الشُّرور، في حالة جديَّة لا خياليَّة، فتقترب الأمم من بعضها البعض، دون سقوط المسؤوليَّة عن أي خطأ فردي هنا أو هناك. أمَّا المجتمعات، فستتَّسق سويًّا في اتِّحاد كبير، همُّه التَّعرُّف إلى المزيد، بانتظار إرهاصات النِّهاية والقيامة.

خاتمة

في هذه البشريّة ثلاث محطّات كبيرة، وهي خلق (آدم) (عليه السلام) ونزوله إلى الأرض، والبعثة النّبويّة الشّريفة، ودولة آخر الزّمان. حصل اثنتان، وبقيت واحدة. مسؤوليّتنا هي المرحلة الثالثة، والتي يتحمّل كلّ مؤمن مسؤوليّة فيها. لكن، يجب الاعتراف بأنّ الاهتمام بهذا الأمر لا يزال مُتواضعاً، رغم تزايد الكلام فيه. إنّ ظهور (الإمام المهدي) (عليه السلام)، سيّد المسلمين، ونزول (السّيد المسيح) (عليه السلام)، سيّد المسيحيّين، في وقت متقارب، أي صاحبي أكبر ديانتين في العالم، في زمن الظهور، هو أمر جَلَل، وغير عادي، ودلالة على مرحلة استثنائيّة في التّاريخ.

إنّ حركة (عيسى) (عليه السلام) نفسها، وادّخارها لهذه المرحلة، هي علاقات دوليّة. به يتيح الله - تعالى - المجال لإظهار الحق وتبيينه لشرائح واسعة تؤمن به أو تتأثّر بالأجواء التي تصنعها عودته. فتنكسر حلقة أي عدااء محتمل بين الجماعات التي تقطع بنظرتها للحق، وفق ما تعرف. فيحل (المسيح) (عليه السلام) هذه الإشكاليّة، ويكون سفيراً للحقّ المستجد بعد الظُّهور، يشرح للأُمم المسيحيّة حقائق الأمور، فتؤمن بما يقول أو تعارضه. ومن يرفض الخير يُعاقب لخير المجتمعات.

إنّ المباني الخُلقيّة للإنسانية مشتركة، وهي مطلقة غير نسبيّة، وبها تبقى

أُمم الأخلاق، ولا تنهار. لا يُمكن بناء الدَّولة الخاتمة للبشريَّة دون أُسس خُلقيَّة بالغة المتانة ولا تحتمل التَّأويل. هناك في الإسلام فقه واسع للأخلاق ومباحث عميقة فيه، وهو ما يجب تطبيقه في المستقبل، الذي لن ترسمه أفلام غير دينيَّة، بل ستصمِّمه أيادٍ ترتفع بالابتهاال للخالق الذي شَرَّفها بموقع الخِلافة.

من أبواب الأخلاق أصول التَّعامل مع الآخرين، أفراداً وجماعات وشعوباً، وقد خلق الله -تعالى- النَّاس قبائل وشعوباً ليتعارفوا. إِنَّ التَّعارُفَ له أُسس، وكي يتم بطريقة صحيَّة، لا بُدَّ من القضاء على حكومات الجور، التي تحول بين شعوبها وبين فهم الحقائق. إِنَّ إزالة دول الظَّالمين ومن يؤيِّدهم هو شرط لازم في سبيل بناء العالم الجديد؛ حيثُ يخلص الحق والباطل، ولا يمتزجان، فلا يلتبس الأمر على النَّاس، وينجو كلُّ طالب خير وصلاح. بعد تحرير العالم من الظُّلم والجور، تتغيَّر العلاقات الدَّوليَّة، وتتحوَّل إلى تعارف بين الحضارات، على أُسس علميَّة صحيحة.

لَائِحَةُ الْمَصَادِرِ

- القرآن الكريم
- ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت، ١٩٨٤.
- ابن رشد، مقدمات ابن رشد، دار صادر، بيروت، لا ت.
- ابن منظور، لسان العرب، مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٢.
- أوليفر نورث، تحت النار، ترجمة إلياس فرحات، دار الحرف العربي ودار المناهل، بيروت، ١٩٩٢.
- جمال البناء، نظرية العدل في الفكر الأوروبي والفكر الإسلامي، دار الفكر الإسلامي، القاهرة، ١٩٩٥.
- ديفيد جونستون، مختصر تاريخ العدالة، تر: مصطفى ناصر، عالم المعرفة، ٣٨٧، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أبريل ٢٠١٢.
- علي شريعتي، الشهادة، ط: ٢، دار الأمير، بيروت، ٢٠٠٧.
- محمود عبد الله محمد خوالدة، علم نفس الإرهاب، الشروق، عمّان، ٢٠٠٥.
- محمد فتحي أمين، موسوعة أنواع الحروب، الأوائل، دمشق، ٢٠٠٦.

■ ١١٩ لائحة المصادر

- ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، الأمم المتحدة، نيويورك، ١٩٩٧.
- محمد مهدي شمس الدين، فقه العنف المسلح في الإسلام، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، ٢٠١١.
- مرتضى مطهري، العدل الإلهي، ترجمة: محمد عبد المنعم خاقاني، الدار الإسلامية، بيروت، ١٩٩٧.
- مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع: رسم خريطة قطاع العدالة، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، ٢٠٠٦.
- زيد بن عبد الكريم الزيد، مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، ٢٠٠٤.
- Barry Buzan and Eric Herring, the Arms Dynamic in World Politics, Lynne Rienner Publishers, London, 1998.
- Geoffrey Jukes, The Second World War (5): The Eastern Front 1941 – 1945, Osprey Publishing, UK, 2002.
- Philip Schaff, Augustin's City of God and Christian Doctrine, Grand Rapid, Michigan, 1890.

الفهرس

٥		مُقدّمة
١٧		الفصلُ الأوّلُ نسبيّة الأخلاق وسياسة القوة في السّياسات الغربيّة الماديّة
١٥		المبحثُ الأوّلُ النظريّات الليبراليّة والواقعيّة في العلاقات الدّوليّة
١٨		المبحثُ الثّاني ليبراليّة الخطاب الحقوقيّ وسياسة القوة
٢٠		المبحثُ الثّالثُ نسبيّة الأخلاق في السّياسة الدّوليّة
٢٣		الفصلُ الثّاني الأخلاق السّياسيّة المطلقة في الإسلام
٢٧		المبحثُ الأوّلُ مُوجب الالتزام بالاتّفاقيّات في العلاقات الدّوليّة

المَبْحَثُ الثَّانِي ٣١
لوفاء قاعدة ملزمة في الأخلاق السياسية

المَبْحَثُ الثَّالِثُ ٣٢
السياسة الشرعية بين المبدئية والمصلحة

الفصل الثالث ٣٥
فقه الدبلوماسية

المَبْحَثُ الأوَّلُ ٤١
أهمية تكثير الأصدقاء الدوليين

المَبْحَثُ الثَّانِي ٤٣
فقه الأولويات السياسية

المَبْحَثُ الثَّالِثُ ٤٦
قواعد الكياسة والبروتوكول الدوليين

٤٩		الفصلُ الرَّابِعُ
		الأخلاق بينِ فقهِ الجهاد وقانونِ النزاعات المسلّحة

٥٤		المَبْحَثُ الأوَّلُ
		قانونِ النزاعات المسلّحة

٥٧		المَبْحَثُ الثَّانِي
		فقهِ الجهاد

٦٠		المَبْحَثُ الثَّالِثُ
		أخلاقِ الحربِ وقواعد الشَّرَفِ العسكري والفروسيّة والمبارزة

٦٤		المَبْحَثُ الرَّابِعُ
		ثر الشَّجاعة في تغييرِ السِّيَاسات العامّة

٦٦		المَبْحَثُ الخامسُ
		الحسم في دولة الإمام عليه السلام

٦٩ الفصلُ الخامسُ

الهُدنة بين الالتزام الخُلُقِيِّ وأولويّة العدل

٧٣ المَبْحَثُ الأوَّلُ
تجارب خرق الآخرين للهُدن

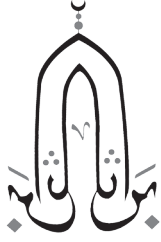
٧٤ المَبْحَثُ الثَّانِي
نظريّات العدل في الفكر الحديث

٧٩ المَبْحَثُ الثَّالِثُ
أهلُ العهد والأمان في الإسلام

٨٣ الفصلُ السَّادسُ
الإلتزام العام لمكارم الأخلاق بعد تحرير العالم

٨٦ المَبْحَثُ الأوَّلُ
خُصوصيّة الدَّولة المهدويّة

١٠٠		المَبْحَثُ الثَّانِي نظريّة الامتلاء
١٠٦		المَبْحَثُ الثَّالِث تحقيق العدل المتعالي
١١٠		المَبْحَثُ الرَّابِع توفّر صفة الإدارة في أنصار الإمام عليه السلام
١١٣		المَبْحَثُ الْخَامِس انتهاء العلاقات الدّوليّة
١١٦		خاتمة
١١٨		لائحة المصادر

مركز برائث للدراسات والبحوث

مركز بحثي مستقل غير ربحي، مقره في بيروت وبغداد. ويهدف لفتح المجالات العلمية والأكاديمية الواسعة، أمام الباحثين والمتخصصين؛ للقيام ببحوث تسعى إلى فهم واقع الإنسان والإنسانية، من خلال التركيز على دراسة الميادين الفلسفية، والاجتماعية، والإنسانية المتنوعة، التي تشكل في مجموعها الحراك الاجتماعي والانساني الكبير الحاصل في العالم، وخصوصا في بلادنا العربية والإسلامية، ورصد الظواهر والتحديات الفكرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية المختلفة، التي يمكن أن يواجهها الفرد والمجتمع، ومحاولة فهم ومدارسة الأسس الفلسفية والاجتماعية والدينية التأصيلية بموضوعية وجدة؛ سعياً للوصول إلى حلول لها؛ من أجل السمو بالإنسان وتقدمه في أبعاده الإنسانية المختلفة.

يَتناول هذا البحث المباني الخُلقيّة للعلاقات الدوليّة في الدّولة المهدويّة، وهي قضيّة جديدة في البحث. فيشرح، بشكل مكثّف، فقه الأخلاق في الإسلام، ونسبيّته عند اللا دينيين، ونتائج ذلك على العلاقات الدوليّة والنزاعات المسلّحة. وينتقل البحثُ إلى الكلام في محوريّة العدل في الدّولة المهدويّة، ونظريّاته الحديثة، ليصلَ في نهايته إلى سَبَر خصوصيّة هذا المشروع الإلهي، الذي يتمتّع بشروط خاصّة، تُوفّر له النّجاح في المستقبل. فتتغيّر طبيعة العلاقات بين الأمم، وترث تاريخاً سادته الفساد وسفك الدّماء، لتُختتم مسيرة البشرية بنظام الاستخلاف العام، الذي جعل الله -تعالى- بدايته مع خلق (آدم) ﷺ، وصولاً إلى (الرّسول الأكرم) ﷺ، وانتهاءً بالقُطاف المهدوي المبارك، إن شاء الله.

♦ الدراسة لا تعبر بالضرورة عن رأي المركز ♦

