

فرازهانی از:

سیاست‌گذار قضائی‌سلام

حجه‌الاسلام والملعین
محمدی‌ری شهری

ویرشکه‌ها و قضا و قاضی

اگر نیستند، خود را هلاک نکنند، و جمهوری اسلامی را تباہ ننمایند، و چهارمۀ اسلام را نازبیا و زشت در جهان منعکس نکنند، و اگر خود را منطبق با این ویژگیها می‌باشد، ملاحظه کنندکه تا چه اندازه این ویژگیها برآنان و بر سیاستی که با آن کار می‌کنند انتطاق دارد، و در رابطه با انتطاق باقتن کامل با این ویژگیها تلاش کنند.

و شناخت این ویژگیها برای مردم از آنجهت ضروری است که برای آنها مشخص گردد آیا واقعاً سیستم قضائی کشور اسلامی است و کسانی که بر جایگاه انبیاء و اوصیاً تکیه زده‌اند واجد شرائط لازم هستند یا خیر؟، و در صورت عدم انتطاق ویژگیهای قضائی اسلامی بر سیستم قضائی کشور، در رابطه با انتطاق آن تلاش کنند، که بازیوی جمهوری اسلامی و خط دهنده آن مردمند.

بلکه بهمن میزان که شناخت این ویژگیها برای پرسنل قضائی کشور، و برای اکثر قریب باتفاق مردم ضرورت دارد، برای اقلیتهای مذهبی و برای مردم سایر شرکوها ضروری است، زیرا با این شناخت آنچه بنام سیستم قضائی اسلام در کشور می‌گذرد در صورتیکه با

در بحثهای گذشته سخن باینجا رسید که منصب قضا و میهمانی در عین حال خطرناکترین مناصب اجتماعی از دیدگاه اسلام است و وعده دادیم که در این رابطه ویژگیهای قضائی و قاضی را از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار دهیم.

شناخت این ویژگیها، هم برای قضات و کارمندان دادگاهها و دادسراهای جمهوری اسلامی، و هم برای اکثر قریب باتفاق ملت مسلمان ایران که با این جمهوری رای داده‌اند ضروری است. برای پرسنل دستگاه قضائی کشور از آن جهت شناخت ویژگیهای قضائی و قاضی ضروری است که بدانند آنچه در دادگاهها و دادسراهای کشور عموماً، و در دادسراهای و دادگاههایی که خدمت می‌کنند خصوصاً، می‌گذرد منطبق با ضوابط اسلامی هست یا خیر، و به سخن دیگر قضات و کارمندان سیستم قضائی جمهوری اسلامی باید به بینند که آیا خود واجد شرائط قضائی و قاضی اسلامی هستند یا خیر؟.

این ضوابط منطبق نیاشد، بحساب اسلام گذاشته نمی‌شود.

با توجه باین مقدمه‌ها این بحث را از "ویژگی‌های قضا در اسلام" آغاز می‌کنیم:

قضاه منصبی الهی است

نخستین ویژگی قضا در اسلام، که اساس و مادر سایر ویژگی‌های قضا اسلامی است، اینستکه قضا در اسلام منصبی الهی است. در حکومتها و مکتبهای گذشته و حال بجز مکتب و حکومت انبیاء، قضاوت منصبی است مانند سایر مناصب اجتماعی، یعنی قضاوت مانند وکالت، وزارت، ریاست، و فرماندهی، یکی از مناصب و موقعیت‌های اجتماعی است.

ولی در حکومت انبیاء و مکتب اسلام مبالغه باشند شکل نیست، بعضی قضاوت یک منصب اجتماعی نیست بلکه منصبی است الهی، هرجند بالآخره وقتی کسی قاضی شد، موقعیتی در جامعه پیدا می‌کند و مردم قضاوت را یک منصب و موقعیت اجتماعی می‌دانند، ولی اسلام به مبالغه قضاوت بعنوان یک منصب الهی می‌نگرد، و موقعیت قضا، را، موقعیت الهی می‌داند، در اینجا این سوال پیش می‌آید که تقاضات میان منصب الهی و موقعیت اجتماعی چیست؟

قضاؤت منصب الهی و موقعیت اجتماعی

در موقعیت‌های اجتماعی، مقام و منصب را یا فرد و حزب به صاحب مقام و منصب اعطای می‌کند، و یا قانون، مثلاً وقتی یکی می‌خواهد وزیر، یا فرمانده، یا رئیس، و یا مدیر کل و... شود، در حکومتها دیکتاتوری، این مناصب و موقعیت‌ها را، شاه و یا رئیس جمهور و یا حزب تقسیم می‌کنند، و در حکومتها دمکراسی (بغض اینکه حکومتی واقعاً دمکراسی در جهان وجود داشته باشد) موقعیت‌ها مذکور را قانون میان افرادی که تاییکی دارند تقسیم می‌نماید.

ولی موقعیت‌ها و مناصب الهی را تنها خدا و فرستادگان و نمایندگان او می‌توانند به انسان اعطای نمایند.

بعضی از مناصب الهی است که فقط خدای تعالی می‌تواند به انسان بدهد، مثل منصب نبوت، که اگر همه انبیاء و اوصیا و همه مردم جمع شوند و به کسی رای بدهند که او بپاییز شود و رهبری جامعه را بعنوان فرستاده خدابدست گیرد، او به منصب نبوت نمیرسد. ولی بعضی از مناصب الهی است که بپاییز و یا جانشین او نیز می‌توانند با انسان تاییکه اعطای نمایند، و قضاوت از این قبیل مناصب است.

به سخن دیگر مناصب اجتماعی را انسان به انسان اعطای می‌کند، ولی مناصب الهی را خداوند سی واسطه (مانند نبوت) و یا با واسطه (مانند قضاوت) به انسان عنایت می‌نماید. و برای اساس، مردم می‌توانند وکیل، وزیر، نخست وزیر،

رئیس جمهور مینمایند، ولی در حکومت اسلامی مجاز بعانتخاب قاضی نیستند، فقط خدای تعالی و با نماینده او می‌تواند قاضی انتخاب کند، و حکم قضاوت به کسی بدهد.

همانطور که اگر همه مردم جهان به کسی رای بدهند، او بپاییز نمی‌شود، همچنین اگر همه مردم جهان به کسی رای بدهند که قاضی باشد، او از دیدگاه اسلام قاضی نیست، زیرا قضا از دیدگاه اسلام یک منصب الهی است.

و به عبارت دیگر معیار در منصبها و موقعیت‌های اجتماعی، انتخاب انسان و جامعه است، و معیار در منصبها الهی، تاییکی و انتخاب خدا است.

شاخه‌ای از درخت رسالت

دقیق ترین تعبیر در رابطه با تبیین الهی بودن منصب قضاوت تعبیری است که فقهی بزرگ شیعه مرحوم صاحب جواهر در این کتاب گوانقدر نموده است:

عبارت جواهر الكلام اینست:

"و هو غصن من شجرة الرئاسة العامة للنبي و خلفائه" یعنی قضاوت شاخه‌ای است از شاخه‌های درخت ریاست ریاست عامل و ولایت کلیه الهی و پیغمبر و جانشینان او (۱)

قضاؤت و پیغمبر خدا است

دلیل الهی بودن قضاوت در اسلام اینستکه، از دیدگاه این آثین، قضاوت و حکم کردن در میان مردم و پیغمبر خدا است، قرآن کریم صریحاً اعلام می‌کند:

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (بوقت ۴۰۶۰)

حکم فقط برای خدا است.

و در سوره زمر آیه ۴۶ آمده:

﴿قُلْ لِلَّهِمَّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالَمٌ أَلَّا يَحْكُمَ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا بِهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

بکو بار خدای ای پیدید آورنده آسمانها و زمین! و ای دانا به پنهان و آشکار! تو حکم می‌کنی در میان بندگان، در رابطه با آنچه اختلاف دارند.

این آیه کریمه ضمن تبیین این معا که خدا و بدحاکم و قاضی میان مردم در اختلافات آنها است، توضیح میدهد که با این دلیل قضاوت و حکم، و پیغمبر خدا است، که خداوند، پیدید آورنده آسمانها و زمین و دانا به غیب و شهادت است، کویا قرآن می‌خواهد بگوید کسی می‌تواند میان مردم حکم کند که راز آفرینش را بداند و از هست استعدادها و رازهای وجود انسان آگاه باشد، و چنین کسی، آفریدگار

هستی است، و براین اساس هیچکس جز خداوند متعال حق قضاوت و حکم ندارد . (۲)

قضاياوت خلفاء خدا

بر اساس آنچه ذکر شد قضاوت از دیدگاه اسلام بحق انحصاری برای خدا است، در اینجا این سوال پیش می‌آید که خداوند این حق را چگونه اعمال می‌کند، بصورت مستقیم، یا غیر مستقیم؟ پاسخ این سوال معلوم است، زیرا اعمال حق قضاوت برای خداوند بطور مستقیم ممکن نیست، ولذا در این رابطه خلفاء و نایبندگانی معین نموده، و این حق را با آنها واکذار کرده که به نیابت و نایبندگی ازاو، بر اساس ضوابطی که او معین نموده، میان مردم قضاوت کنند در این رابطه در مورد حضرت داود علیه السلام در قرآن کریم آمده:

يَا ذَاوَدُ اثْنَتِّيْنِ جَعْلَنَاكَ حَكْمَتَهُ فِيٰ
اَلْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

ای داود! ماترا حاچشن در ز من قراردادیم

پس میان مردم بحق حکم کن . (من ۲۶)

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در این آیه قضاوت، فرع خلافت الهی مطرح شده، و این آیده ریشه تعبیر دقیق صاحب جواهر در رابطه با تبیین موقعیت قضاوت در اسلام است که فرمود: "قضاوت یکی از تاختهای رسالت و ولایت کلیه الهیه است"

این تفريع منع بر علیت است، یعنی خلافت و نایبندگی خدا است که به انسان حق قضاوت میدهد.

بنابراین اجازه داشتن از خدا و نایبندگی داشتن از او در رابطه با احرار منصب قضاوت موضعیت دارد.

بسخن دیگر تا اجازه خدا نباشد، قاضی از دیدگاه اسلام حق قضاوت ندارد، هرچند سایر شرائط قضاوت را دارا باشد.

و براین اساس، اسلام مراجعت کردن به قضائی را که نایبندگی ای و مطالعات فرنگی الهی ندارند یعنی در کادر حکومتهای غیرالهی خدمت می‌کنند، حتی در رابطه با گرفتن حق خود، معنون نموده است، مکواپنکه راهی برای استیقاً حق جز مراجعته به آنها نباشد.

عمر بن حنظله میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از پیروان مذهب ما که در رابطه با اوان بالرت باهم اختلاف داشتند برای فصل خصوصت به سلطان و با قضائی کشیده او متصوب کرده است مراجعت نمودند، آیا این کار از نظر شرعی جائز است؟.

امام فرمود کسی که با آنها مراجعت کند، چه در رابطه با حق وجود در رابطه با باطل، به جبیت و طاغوت (طاغوت بمعنی سرکرد و گمراهان) " بت" مراجعت کرده، که خداوند نهی فرموده (۲) و اموالی را که بحکم آن حاکم و قاضی می‌گیرد حرام است، هو چند حق ثابت خودش باشد، چون بحکم طاغوت اخذ کرده، در صورتیکه خداوند دستور داده باز طاغوت نافرمانی کند و باو کفروزد . (۴)

اختیارات نایبندگی قضائی الهی

نکته قابل توجهی که در رابطه با نایبندگی قضائی الهی، قرآن کریم با آن تصریح نموده، اینستکه، این نایبندگی اختیاراتش محدود به مان ضوابطی است که خداوند معین کرده، یعنی قاضی در اسلام حق ندارد بر اساس نظریه شخصی خود بدون در نظر گرفتن ضوابط الهی، و یا بر اساس قوانین بیکانه از ضوابط الهی رای دهد، بلکه تنها بر اساس ضوابط الهی حق اظهار نظردارد. در آیه ۱۵۰ سوره نسا، خطاب به پیامبر اسلام - علی الله علیه و آله و آله :

اَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ

بَيْنَ النَّاسِ يَمَا أَرَاكَ اللَّهُ .

ما این کتاب را بحق بر تو فرستادیم که میان مردم بر اساس قوانین و احکامی که خداوند بتوثیان میدهد حکم کنی .

روسیاهان قیامت

توجه باشند که قاضی در سیستم حکومت اسلامی نایبندگی خدا است، و اختیاراتش محدود به ضوابط الهی است، وظیفه فوق العاده سکیتی را بر دوش قضات اسلامی می‌گذارد که هر حکم را که می‌خواهد اینها امضا کنند، در نظر داشته باشند که آن حکم را بنتایندگی از خدا امضا می‌کنند!، و تا بطور دقیق ضوابط اسلامی را رعایت نکرده باشد، نظریه خود را بعنوان حکم قطعی شرعاً امضا ننمایند!

و موقع اینها کردن احکام این آیده کریمه را بیاد بخاورند:

"وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا"

"عَلَى الْتِمْوُجُوهِمْ مُسَوَّدَةٍ" زمرة

یعنی در روز قیامت می‌بینی آنها که بر خداوند دروغ بسته‌اند با چهره‌های سیاه و قبر گون محشور می‌شوند!

اگر قاضی حجت نداشته باشد که حکم را که اینها می‌کند، حکم خداوند است، و با این وصف آن حکم را امضا کند قطعاً مشمول ادایمه دارد

۱ - جواهر الکلام طبع جدید جلد ۴۰ صفحه ۹۰ .

۲ - برای توضیح کامل این مبحث مراجعت کنید به کتاب "فلسفه

و حی "درس بنجم" نوشته اینجوان .

۳ - اشاره است به آیده از سوره ساء: الْمَرْءُ تَرَى إِلَيَّ الَّذِينَ

يَرَّعُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ

يَتَحَاکَمُوا إِلَيْيَ الظَّاغُوتِ وَقَدْ أَمْرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ .

۴ - بحار الانوار جلد ۱۰۴ صفحه ۲۶۲ ، ۲۶۳ .