

معهٰ حضرت جادر ادازه کیفیت

حکومت را درک می‌کند و می‌داند که زندگی اجتماعی بدون وجود حکومت و نظم و قانون، حتی یک روز هم امکان پذیر نیست.

مسئله ضرورت حکومت و نظم و قانون در روایات اسلامی نیز بازتاب گسترده‌ای دارد.

امام علی علیه السلام در جواب خوارج که حکومت و داوری را فقط برای خدا می‌دانستند، ضمن بیان مطالبی فرمود: «مردم به هر حال نیازمند به امیر و زمامدار هستند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار! تا مؤمنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول باشند و کافران نیز بهره‌مند شوند و مردم در دوران

ضرورت و لزوم حکومت در جامعه:

حکومت برای بشر یک امر ضروری عقلی است، زیرا اجتماع بدون حکومت، موجب هرج و مرج می‌شود. حکومت تنظیم‌کننده امور فرد و اجتماع، اجراکننده حدود، تامین کننده عزت و استقلال جامعه انسانی و موجب توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است.

در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد، نوعی حکومت وجود داشته است. این بدان معنی است که بشر در هر مرحله‌ای از علم و دانش و فرهنگ باشد، ضرورت وجود

خداآوند حکیم جایز نیست که خلق را در آن چه می‌داند برای آنان ضروری است رها سازد و سرپرستی که به کمک او با دشمنان بجنگند و اموال بیت‌المال را به وسیلهٔ او تقسیم نمایند، جمیعه و جماعت آن‌ها را برپا دارد و ظالم را از تهدی به مظلوم باز دارد، برای آنان تعیین نکند.

۳- اگر مردم پیشوا و سرپرست

امین و درستکاری نداشته باشند، دین و آئین خدا بر باد می‌رود و سنت و احکام الهی تغییر می‌یابد، و بدعت گذاران چیزهایی از پیش خود بر آن می‌افرایند، مخالفان از آن کاسته و امور را بر مسلمانان مشتبه می‌سازند.^۲

ظاهرًا فقط خوارج در صدر اسلام و نیز آثارشیست‌ها در قرون اخیر، منکر ضرورت وجود حکومت شده‌اند. خوارج در باب حکومت و امامت عقیده داشتند که اقامه حکومت و تعیین خلیفه یا امام، واجب نیست؛ بنابراین به طور مطلق جایز است که جامعه اسلامی روزگاری بدون حکومت و امام به سر برد، بدین‌سان با نفی و حوب وجود حکومت این حکم را تجویز می‌کردند که هر فرد مسلمان

حکومت او، زندگی راحت داشته باشند، به وسیلهٔ او اموال بیت‌المال گردآوری شود، و به کمک او با دشمنان مبارزه کنند.^۱

و نیز در روایت فضل بن شاذان، امام رضا علیه السلام در مورد ضرورت وجود حکومت و مخصوصاً حکومت اسلامی با حضور اولو الامر به سه نکته مهم اشاره کرده است:

۱- وقتی برای مردم حدودی تعیین شود و دستور یابند که از آن حدود تجاوز نکنند، چون باعث فساد آن‌ها می‌شود، این کار سامان نمی‌گیرد مگر به وسیلهٔ حاکم امینی که ایشان را از تهدی و داخل شدن در امور ممنوعه باز دارد، در غیر این صورت کسی لذت و منافع خود را به خاطر فساد دیگران ترک نمی‌کند. لذا سرپرستی برای آن‌ها قرار داده شده که آنان را از فساد منع و حدود و احکام الهی را در میان آن‌ها برپا دارد.

۲- هیچ فرقه‌ای از فرقه‌های دنیا و هیچ ملتی از ملل را نمی‌یابیم که بدون رئیس و سرپرستی باقی مانده باشد، همان سرپرستی که امر دین و دنیای آن‌ها را سامان بخشد، پس در حکومت

حکومت، مسأله اساسی همه پیامبران الهی بوده است.

با کمی دقیق در اهداف اصلی پیامبران الهی روشن می شود که رسیدن به اهداف بزرگی چون راهنمایی آدمی از سلطه و اسارت بیگانگان و اعطای آزادی به وی، تعلیم و تربیت فرآگیر بشر، احیای ارزش‌های انسانی، اقامه قسط و عدل، رساندن آدمیان به تعالی و رشد و ... مستلزم تشکیل حکومت است و اجرای این برنامه‌ها و وصول به این آرمان‌ها بدون ابزار حکومت امکان‌پذیر نیست. از این جهت می‌بینیم که هر کدام از آن بزرگواران نظری دارد، سلیمان و نسی اکرم ﷺ که موفق به تشکیل حکومت

شدند، تا چه اندازه در تعقیب و وصول به اهداف الهی خود موفق بوده‌اند، و هر کدام که چنین ابزاری را به دست نیاوردند، تا چه اندازه راه حرکت آن‌ها ناهموار، و در رسیدن به اهداف خود تا چه حد در تنگنا بوده‌اند.

دلایل لزوم حکومت در عصر

غیبت

۱- سنت و رویه رسول اکرم ﷺ
سنت و رویه پیغمبر اکرم ﷺ

بنابر تشخیص خود، اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید.^۳

آنارشیست‌ها نیز معتقدند که بشر می‌تواند با اصول اخلاقی، زندگی اجتماعی خویش را اداره کند و نیازی به حکومت نیست. به موجب این نظریه، انسان ذاتاً دارای غریزه اجتماعی است و اگر به حال خود واگذاشته شود، راه زندگی جمعی را در پیش می‌گیرد. آنارشیسم به اصطلاح فرد و حفظ آزادی‌های فردی اهمیت می‌دهد و هر نوع حکومت و قدرت سازمان یافته را به عنوان این که وسیله استثمار و خفقار مردم است رد می‌کند و با مالکیت خصوصی نیز مخالف است.

به نظر آنارشیست‌ها، جامعه (به جای هر نوع حکومت) باید براساس یک سلسله پیمان‌ها و قراردادهای اجتماعی اداره شود و امور مربوط به تولید و توزیع در دست خود تولیدکنندگان و مصرفکنندگان قرار داشته باشد.^۴

لزوم حکومت دینی:

براساس آیه شریفه «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»^۵ مسأله

خاص نیست و تا ابد باقی و لازم الاجرامی باشد.

آیا برای مدت طولانی از زمان غیبت صغرا تا کنون و تا زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام باید احکام اسلام بر زمین بماند و اجرانشود و هر که هر کاری خواست انجام دهد؟ آیا قوانینی که پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن ۲۳ سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای مدت محدودی بود؟

آیا خداوند متعال احکامش را محدود به زمان معصوم علیه السلام کرده و پس از آن همه احکامش را رها کرده است؟ اعتقاد به چنین مطالبی یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار به منسوخ شدن اسلام است.^۸

۳- روایة مسلمانان صدر اسلام
پس از رحلت رسول اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم، هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت لازم است، تردید نداشت. هیچ کس نگفت: حکومت لازم نداریم، بلکه در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند، اختلاف فقط در کسی بود که عهده دار این امر شود.

دلیل بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی حتی در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام است.

پیامبر اکرم اولاً: خود تشکیل حکومت داد، به اجرای قوانین و برقراری نظمات اسلام پرداخت، به اداره جامعه برخاسته، والی به اطراف می فرستاد، به قضاؤت می نشست، قاضی نصب می کرد، سفرائی به خارج نزد روسای قبایل و پادشاهان روانه می کرد، معاهده و پیمان می بست، جنگ را سرپرستی می کرد و خلاصه احکام حکومتی را به جریان می انداخت.

ثانیاً: برای پس از خود به فرمان خدا حاکم تعیین کرد. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم حاکم تعیین می کند، به این معناست که حکومت پس از رحلت رسول اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم نیز لازم است.^۹

۲- ضرورت استمرار اجرای احکام اجرای احکام الهی، که تشکیل حکومت رسول اکرم صلوات الله عليه و آله و سلم را ضروری نمود منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست. طبق آیات قرآن،^{۱۰} احکام اسلام محدود به زمان و مکانی

گزینه‌ولایت فقیه برترین گزینه‌ها برای حکومت دینی

و لایت چیست؟

ولایت واژه‌ای عربی است که از کلمه «ولی» گرفته شده است. «ولی» در لغت عرب به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر، بدون آنکه فاصله‌ای در میان آن دو باشد، که لازمه چنین توالی و ترتیبی، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است. از این رو این واژه با هیئت‌های مختلف (به فتح و کسر) در معانی «حب و دوستی»، «نصرت و یاری»، «متابع و پیروی» و «سرپرستی» استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی همان قرب معنوی است. مقصود از واژه «ولایت» در بحث ولایت فقیه، آخرین معنای مذکور یعنی «سرپرستی» است.

فقیه چیست؟

مقصود از «فقیه» در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع الشرایط است، نه هر کسی که فقه خوانده باشد. فقیه جامع الشرایط باید سه ویژگی داشته باشد تا شایستگی رهبری جامعه اسلامی را احراز کند:

«اجتهاد مطلق»، «عدالت مطلق» و

۴- رویه امیرالمؤمنین علی ابن

ابی طالب

پس از رحلت پیامبر اکرم ﷺ و بعد از وقایعی که پیرامون جانشینی آن حضرت به وقوع پیوست و علی علیه السلام ۲۵ سال از مقام و منصب خود کنار رفت، می‌بینیم با روی آوردن مردم به ولایت، علی علیه السلام حکومت تشکیل داد و خود در رأس آن حکومت قرار گرفت و جامعه اسلامی را سرپرستی کرد.^۹

۵- ماهیت و کیفیت قوانین اسلام

دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام است. ماهیت و کیفیت این قوانین به گونه‌ای است که اجرای آن‌ها بجز با تشکیل حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست.

چون اسلام چنین قوانین و برنامه‌هایی را جعل و تشریع نموده به ناچار درباره مجری آن هم تصمیم گرفته است.

حاکم اسلامی یعنی شخصی که در رأس یک تشکیلات وسیع اداری قرار می‌گیرد و با اجرای کامل قوانین الهی، مردم را اداره می‌کند.

در یک نظام دینی

و اسلامی، هرگز نمی‌توان

زمام حکومت را

به دست کسی داد که در فقه

و فقاهت که دستور العمل

حیات فردی و جمعی جامعه

اسلامی است، متخصص

نباشد و یا بی‌اعتنای باشد

«قدرت مدیریت و استعداد

رهبری» یعنی از سویی باید صدر و

ساقه اسلام را به طور عمیق و با

استدلال و استنباط بشناسد و از سوی

دیگر، در تمام زمینه‌ها، حدود و

ضوابط الهی را رعایت کند و از هیچ

یک تخطی و تخلف ننماید و از سوی

سوم، استعداد و توانایی مدیریت و

کشواره‌داری و لوازم آن را واجد

باشد.^{۱۰}

در روایات اسلامی نیز اشاراتی به

این صفات شده است. امام حسین علیه

در نامه‌ای که به مردم کوفه نوشته‌ند

فرمودند:

«به جان خودم سوگند؛ پیشوای امام نیست مگر آن کسی که حکومتش بر پایهٔ قرآن باشد، قسط را بربای دارد، به دین حق پای بند باشد، و خود را وقف راه خدا کند.^{۱۱}

و امام علی علیه السلام می‌فرماید: «ای مردم! شایستهٔ ترین فرد به حکومت و ولایت کسی است که بر آن تواناتر باشد و نسبت به فرمان خداوند متعال در امور حکومت داناتر باشد.^{۱۲}

امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرماید: «هر یک از فقیهان که بر نفس و امیال نفسانی خود چیره باشد، دین خدا را پاس بدارد، با هوا و هوس خویش مخالفت نماید و مطیع احکام و اوامر خدا و مولای خود باشد، پس بر مردم لازم است از او اطاعت و تقلید کنند.^{۱۳}

دلایل ولایت فقیه

الف: دلایل نقلی:

دلایل نقلی، عبارت است از روایاتی که دلالت بر ارجاع مردم به فقهاء برای رفع نیازهای حکومتی دارد، یا فقهاء را به عنوان «امنا»، «خلفاً» و «وارثان پیامبران و امامان» معرفی کرده

حضرت بعد از رَدَّ داوری نزد

پادشاه فرمود: بنگرید که کدام یک از شماراوی حدیث ماست، و در حلال و حرام، صاحب نظر است و احکام ما را به خوبی می‌شناسد، پس حکم خود را به او واگذار کنند و به نتیجه داوری او خشنود باشند؛ زیرا من چنین شخصی را بر شما حاکم قرار داده‌ام. هرگاه چنان حاکمی میان شما حکم کرد و سخن او پذیرفته نشد، به یقین، حکم خدا کوچک شمرده شده و فرمان ماردشده است و کسی که ماراد کند، گویی خدا را رد کرده است و چنین کسی در حد شرک به خداست.^{۱۴}

ب: دلیل عقلی:

محکم‌ترین دلیل بر ولايت فقيه اين است که قانون الهى و شريعت اسلام، بدون گردنانده و مجرى و ولی امر بى اثر و لغو مى باشد. در يك نظام ديني و اسلامي، هرگز نمى توان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاوت که دستور العمل حیات فردی و جمعی جامعه اسلامی است، متخصص نباشد و یا بى اعتنا باشد. در نظام‌های سیاسی دنیا هم، همین طور است. زمامدار حکومت مارکسیستی

است.

یکی از روایاتی که برای اثبات ولايت برای فقيه واجد شرایط به آن استناد می‌شود مقبوله عمر بن حنظله است که می‌گوید: «از امام صادق علیه السلام سؤال کردم که اگر دو نفر از شیعیان شما در مورد مسئله‌ای چون فرض یا ارث با یکدیگر نزاع کنند و برای رفع نزاع و داوری میان خود به پادشاه وقت و یا قضات رسمي مراجعه کنند، چطور است؟

سرپرست نظام اسلامی،

جامعه مسلمین را

براساس معارف اعتقادی

واحکام عملی کتاب و سنت

معصومین اداره می‌کند

واز اين رو، باید

پيش از هر چيز، به حفاظت

وصيانت و دفاع از اين دو

وزنه وزين بپردازد

معصوم علیه السلام، تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین علیهم السلام از گزند اخذ به مشابهات و اعمال سلیقه شخصی و حمل آن بر پیش فرضها و پیش ساخته‌های ذهنی دیگران است، همین رسالت بزرگ در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرایط خواهد بود، زیرا سرپرست نظام اسلامی، جامعه مسلمین را براساس معارف اعتقادی و احکام عملی کتاب و سنت معصومین اداره می‌کند و از این رو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنه وزین بپردازد.

۲- افتاء:

وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمی و احکام اسلامی، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آن‌ها با مبانی حقوقی مکتب‌های غیر الهی می‌باشد، وظیفه فقیه جامع الشرایط در زمینه افتاء، فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامی است، بدون آنکه هیچ گونه دخل و تصرفی در آن

متخصص و معتقد به مارکنسیسم است، رهبر حکومت لیبرال و سکولار و ... باید آشنازین و معتقد‌ترین فرد به آن نظام حکومتی باشد؛ لذا نمی‌شود زمام یک حکومت دینی را به دست کسی داد که به تمام یا به عمدۀ احکام مربوط به ساختار آن حکومت آگاه و یا معتقد نباشد.^{۱۵}

امام خمینی رهنما می‌فرماید: «همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر علیه السلام را در بردارد. به ویژه، پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می‌گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد.»^{۱۶}

وظایف و شؤون ولی فقیه (حاکم اسلامی)

فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، حاکم اسلامی است و دارای چهار شأن دینی می‌باشد که دو شائش علمی است و دو شأن دیگر آن، عملی می‌باشد. این چهار وظیفه، عبارتند از:

۱. حفاظت
۲. افتاء
۳. قضاء
۴. ولاء

۱- حفاظت:
از آن جا که مهم‌ترین وظیفه امام

بین الملل و چه در زمینه‌های نظامی
همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز
نیروهای رزمی، به تطبیق قوانین
اسلامی و اجرای احکام ثابت الهی
مبادرت می‌ورزد.^{۱۷}

نماید.

۳-قضاء:

حاکم اسلامی، عهده‌دار شأن
قضاء رسول اکرم ﷺ و امامان
معصوم ﷺ نیز هست، به این معنا که
نخست با تلاش و کوشش متتمادی و
اجتهاد علمی، مبانی و احکام قضاء
اسلامی را از منابع اصیل آن به دست
می‌آورد و سپس براساس همان علوم و
احکام و بدون آنکه تصرفی از خود در
آن‌ها داشته باشد، به رفع تخاصمات و
اجرای احکام قضایی و صادر نمودن
فرامین لازم می‌پردازد.

۴-ولاء:

- ۱-نهج البلاغه، صحی صالح، خطبه، ۴۰، ص ۸۲
- ۲-بحار الانوار، ج ۶، ص ۵۹
- ۳-تاریخ فلسفه در جهان اسلام، ترجمه عبدالحمید آیتی، ص ۱۱۱
- ۴-فرهنگ علوم سیاسی، علی بخشی، ص ۲۲
- ۵-نساء، ۶۴
- ۶-ولایت فقیه، امام خمینی (ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جاپ دهم، ص ۲۶
- ۷-ابراهیم /۵۲، یونس / ۲ و ۴۹، احزاب / ۴۰ و پس / ۷۰
- ۸-ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، امام خمینی (ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص ۲۷
- ۹-ولایت فقیه، امام خمینی، ص ۲۸
- ۱۰-ولایت فقیه، جوادی آملی، ص ۱۳۶
- ۱۱-بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۳۳۴
- ۱۲-نهج البلاغه، ترجمه دکتر شهیدی، خ ۱۷۳، ص ۱۷۹
- ۱۳-احتجاج، ج ۲، ص ۵۱۱، ح ۵۱، ۲۳۷
- ۱۴-ولایت فقیه در عصر غبیت، رجالی تهرانی، ص ۱۲۸
- ۱۵-همان
- ۱۶-ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، امام خمینی (ره)
- ۱۷-ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، مؤسسه تحقیقاتی اسراء، ص ۲۴۲

حاکم اسلامی پس از اجتهاد عمیق
در متون و منابع دین و به دست آوردن
احکام اسلام در همه ابعاد زندگی
مسلمین، موظف به اجرای دقیق
آن‌هاست. فقیه جامع الشرایط، در
زمینه‌های مختلف اجتماعی، چه در
امور فرهنگی نظیر تعلیم و تربیت و
تنظيم نظام آموزشی، چه در امور
اقتصادی مانند منابع طبیعی، جنگل‌ها،
معدن، دریاها و ..., چه در امور سیاسی
داخلی و خارجی مانند روابط