

بسم الله الرحمن الرحيم

اصل حکومیت

حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

عباسعلی عیید زنجانی

روابط بین الملل بیش از روابط اجتماعی افراد در یک جامعه در برابر عوامل و شرایط اختلاف‌انگیز آسیب‌پذیر است از این رو هر نوع نظام حقوقی بین المللی باید برای حل اختلافات موجود و احتمالی راه حل مناسب و منطقی پیش بینی نماید.

فقدان راه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی سرانجام به جنگهای خانمانسوز و بی‌پایان می‌انجامد که گاه امنیت منطقه و احياناً امنیت بین المللی را به مخاطره می‌افکند. در میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد بر حل مسالمت آمیز اختلافات و استفاده از وسائلی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت را به خطر نیاندازد توصیه شده است و در ماده ۳۳ منشور به طرفین یا اطراف اختلاف الزام شده است که قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضائی و توصل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسائل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل اختلاف را جستجو نمایند.

بعجز این دو سند بین المللی می‌توان از قرارداد لاهه سورخ ۱۹۰۷

مربوط به حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و اعلامیه مورخ ۱۹۷۰ مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد نام برد.

ولی علیرغم همه این توصیه‌ها و تأکید‌ها کمترین بحران واختلاف بین‌المللی در جهان از طریق شیوه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل شده و همواره اعمال زور و فشار و راه حل‌های نظامی توسط قدرتها بطور مستقیم و غیر مستقیم در حل و فصل اختلافات بین‌المللی بکار گرفته شده است.

عوامل اختلافات بین‌المللی

اختلافات بین‌المللی را می‌توان به دو دسته حقوقی و سیاسی تقسیم نمود.

- اختلافات حقوقی معمولاً یا از تجاوز و یا از نحوه تفسیر قراردادها و یا نقض و یا تعارض مقررات بین‌المللی و نیز از خسارت‌های ناشی از نقض قراردادهای بین‌المللی ناشی می‌گردد و بهترین راه حل حقوقی این نوع اختلافات بین‌کشورها انتخاب قضات توسط طرفین و یا اطراف اختلاف براساس احترام متقابل و پذیرفتن احکام صادره آنها است.

این راه حل تنها با رضایت و توافق کشورهای در حال اختلاف امکان‌پذیر است و این اصلی است که در ماده ۳۸ قرارداد لاهه مورخ ۱۹۰۷ بدان تصریح شده است. این نوع قرار حکمیت ممکن است بطريق داوری اختیاری و بنحوی باشد که دو کشور در حال اختلاف موافقت کنند که حل اختلاف خود را به کشور ثالثی واگذار نمایند. در این صورت باید اختیارات داوران مشخص و قواعد و آئین‌دادرسی داوری نیز تدوین گردد و نیز امکان دارد اختلافات حقوقی توسط یک قرارداد دائمی داوری در شکل یک سازمان بین‌المللی حل و فصل گردد.

در سال ۱۹۴۸ پیمان عمومی داوری توسط مجمع جامعه ملل به تصویب رسید و این قرارداد در سال ۱۹۶۹ امروز تجدیدنظر مجمع‌عمومی

سازمان ملل متحد قرارگرفت و از سال ۱۹۵۰ بمرحله اجراء درآمد.^۱

۲. اختلافات سیاسی که از تعارض منافع و مصالح دو کشور ناشی میگردد. عمولاً کلیه اختلافاتی را که راه حل حقوقی نداشته باشد سیاسی می‌نامند و اختلافات سیاسی عمدۀ از طریق مذاکره و دیپلماسی، پایمardi یا مساعی جمیله (وساطت دوستانه)، میانجیگری، تحقیق و بازجوئی، سازش و آشتی و مداخله سازمانهای بین‌المللی (شورای امنیت) حل فصل میگردد.

حکمیت در نظام حقوقی اسلام

حکمیت بعنوان یک قاعدة حقوقی در نظام حقوقی اسلام جایگاه خاص و کاربرد بسیار دارد و از آن بعنوان یک راه حل قضائی برای گشودن بن‌بستهای حقوقی و رفع موانع ریشه‌ای و بالاخره حل و فصل اختلافات در زمینه حقوق خانواده و منازعات سیاسی در جامعه و اختلافات بین‌المللی استفاده می‌شود.

حکمیت یک قاعدة حقوقی تأسیسی در شریعت اسلام نیست زیرا این قاعدة از نخستین روزهای زندگی اجتماعی مشهور به صورت قاعدة عرفی در یونان و روم باستان و جاہلیت قبل از اسلام وجود داشته است و قبائل و ملت‌ها در حل اختلافاتشان از این شیوه بهره می‌گرفته‌اند. نمونه‌هایی از حکمیت در حدود سال ۱۳ قبل از میلاد تقلید شده است.

مفهوم ساده حکمیت عبارت است از توافق دو یا چند طرف در حال اختلاف بر واگذار نمودن سئله سوره اختلاف به مقامی دیگر تا در آن باره رأی صادر نماید.

در اصطلاح فقهی به واقعه حقوقی که در آن دو طرف مستخاصلم تصمیم‌گیری

۱. رجوع شود به: حقوق بین‌الملل عمومی، تألیف دکتر خیائی بیکدلی، صفحه ۳۵۰
۲. رجوع شود به: جنگ و صلح در اسلام، تألیف سجید خدواری، صفحه ۳۴۸.

در باره مسئله مورد اختلاف خود را به رأی شخص ثالث واگذار می‌کنند تھا کم یا حکمیت گفته می‌شود و به تعبیر دیگر حکمیت فصل خصوصی و فیصله منازعه بوسیله ارجاع به شخص ثالث است.

حکمیت راه حل قضائی است یا سیاسی؟

برخی از نویسنده‌گان حکمیت را نوعی راه حل سیاسی تلقی نموده و ماهیت آنرا بیشتر دارای جنبه آشتی و سازش دانسته‌اند به این معنی که با حکمیت سعی می‌شده است طرفین متخاصل را وادار کنند که از طریق سازش و آشتی راهی برای فیصله نزاع خود بجوینند و مقصود این نبوده است که بوسیله حکمیت احراز حق نمایند و براساس آن حکم به حقانیت ذی حق صادر شود.^۳ این نظریه نه در مورد حکمیت در نظامهای حقوقی گذشته و حال صحیح است و نه در باره حکمیت در نظام حقوقی اسلام صادق می‌باشد زیرا قرار حکمیت در اصطلاح حقوقی عبارت از قراری است که به موجب آن دو کشور در حال اختلاف موافقت می‌نمایند که حل اختلافات خود را به ثالثی واگذار نمایند.^۴

فرق بین حکمیت و داوری در اصطلاح حقوق بین‌الملل یک تفاوت شکلی است در حکمیت بجز توافق طرفین در حال اختلاف لازم است توافق دیگری نیز در باره نحوه رسیدگی به میان آید و صورت بگیرد در حالی که در داوری بین‌المللی توافق طرفین به مراجعته به محکمه بین‌المللی کافی است زیرا مقررات دادگاه بین‌المللی طبق معاہدة بین‌المللی قبل تنظیم و تدوین و به تصویب رسیده است.^۵

۳. همان سأخذ.

۴. رجوع شود به: حقوق بین‌الملل عمومی، تألیف دکتر ضیائی بیگدلی، صفحه ۳۵۷.

۵. رجوع شود به: آثار الحرب في الفقه الإسلامي، صفحه ۷۶۰.

در فقه اسلامی نیز حکمیت بعنوان یک عمل قضائی شناخته شده است و فقهاء در برابر این سؤال که تحریکیم یک عمل قضائی است یا از باب توکیل بوده و یک عمل حقوقی یا سیاسی است؟ پاسخ داده‌اند که تحریکیم براساس مفاد آیات^۶ و احادیث^۷ و فتاوای فقهاء یک عمل قضائی است. در کتاب سرائر وفقه القرآن بر این اصل ادعای اجماع شده و شیخ طوسی در کتاب المبسوط، آنرا مقتضای مذهب شیعه شمرده است.

حکمیت اگریک واقعه حقوقی بمفهوم توکیل تلقی شود باید نظر «حکم» دقیقاً مطابق با مفاد وکالت باشد و قضائی بودن حکمیت به این لحاظ است که در دو طرف در حال مخاصمه گرچه دارای شخصیت حقوقی هستند و بر آنها نمی‌توان حکم قهری صادر کرد اما ادامه اختلاف بمتابه آن است که آن دو از پذیرفتن خود استناع می‌ورزند. شرع اسلام در چنین موردی نظر حکم را ناگذ و حاکم می‌شمارد.^۸

در حقوق داخلی مانند حقوق خانواده حتی اگر طرفین راضی به حکمیت نباشند دادگاه عمل تحریکیم را برای حل و فصل اختلافات آن دو برقرار می‌سازد.^۹

حکمیت در نظام حقوقی اسلام، در حقوق خصوصی و حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل، بعنوان یک واقعه قضائی جهت حل و فصل اختلافات بکار گرفته می‌شود و این، نشان دهنده اهتمام و دیدگاه وسیعی است که اسلام برای ایجاد صلح و امنیت در قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی دارد.

۶. سوره نساء، آیه ۳۵.

۷. وسائل الشیعه، ج ۱۵، صفحه ۹۲.

۸. جواهرالكلام، ج ۳۱، صفحه ۲۱۴.

۹. همان مأخذ.

کاربرد حکمیت را در فقه میتوان در سه بخش فوق مورد مطالعه قرارداد.

۱. کاربرد حکمیت در حقوق خصوصی

هنگامی که علائم ناسازگاری در زندگی خانوادگی ظاهر گردد و ترس آن باشد که اختلافات فیما بین زوجین به جدائی بیانجامد اسلام برای حل و فصل چنین اختلافی حکمیت را توصیه میکند و آنرا بصورت یک قاعده حقوقی الزام آور تلقی می نماید.

قرآن در این زمینه صراحتاً میگوید:

«وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما «ن اهله‌ان یریدا اصلاحاً یوفق‌الله بینهما ان الله کان علیماً حکیماً»^{۱۰}

«هر گاه از آن ترسیدید که اختلاف بین زوجین به جدائی بیانجامد حکمی از خویشاوندان شوهر و حکمی دیگر از خویشاوندان همسرش را وابدارید که بین آندو را اصلاح کنند هر گاه خود خواستار اصلاح باشند خداوند بین آن دو سازش و آشتی خواهد داد خداوند دانا و خردمند است.»

دستوری که در قرآن در زمینه اجرای قاعده حکمیت در حقوق خانواده بعنوان یک قانون عمومی بیان شده است ناظر به دستگاه قضائی است زیرا دادگاه باید طبق این قاعده حقوقی حکمیت را در سواردی که در آیه آمده اجراء نماید.

فقهائی چون شهید ثانی در کتاب مسالک و فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان و طبرسی در تفسیر مجتمع البیان به استناد روایاتی چند بر این نظریه اصرار ورزیده‌اند ولی محقق در کتاب نافع و صدوق و بعضی دیگر گفته‌اند

که مسئول اجرای قاعده حکمیت خود زوجین هستند و اگر از انجام آن استثناء ورزیدند دادگاه (حاکم) آن را بر عهده می‌گیرد.^{۱۱} دقت در آیه فوق نشان می‌دهد که «فابعثوا» باشیوه خطاب و ضمیر حضوری و «آن یریدا» بالحن غیبت و ضمیر غائب و همچنین بکارگیری عبارت جمع در اولی و تشیه در دومی دلیلی جز جدا بودن مخاطب آن دو ندارد بعلاوه مسئول اجرای حکمیت همان مقامی است که ترس از جدا شدن زوجین دارد و او کسی جز زوجین نمی‌باشد. البته با عدم دسترسی به قاضی واجد شرائط افراد مسلمان و پرهیز کار می‌توانند بعای وی آن را اجراء نمایند.^{۱۲}

بنابراین تفسیر، نمی‌توان تحکیم را بعنوان یک واقعه شخصی و قراردادی توکیلی و مربوط به زوجین دانست و نتیجه قضائی بودن حکمیت آن است که هر رأی مصلحانه‌ای که حکمین صادر نمایند در محدوده موازین اسلامی بر طرفین نافذ خواهد بود و نیازی به رضایت و امضاء آن دو نخواهد داشت. متون روایات در این زمینه^{۱۳} متفاوت است در برخی به صراحة به حکمین اجازه داده شده است که تصمیم بر جدائی زوجین بگیرند و آن دو را از هم جدا کنند و در برخی دیگر، چنین کاری سوکول به کسب اجازه از زوج شده است.

نظریه اول را می‌توان با دلائل زیر پذیرفت :

۱. مفاد تحکیم گرچه یک عدل قضائی است ولی در ماهیت آن نوعی توکیل ضمنی نیز وجود دارد. بنابراین، حکم از جانب زوج می‌تواند رأی حکمین را در صورت توافق برطلاق تنفيذ نماید و احتیاجی به اجازه زوج

۱۱. جواهر الكلام، ج ۳۱، صفحه ۲۱۱.

۱۲. همان مأخذ صفحه ۳۱۲.

۱۳. رجوع شود به: وسائل الشیعه، ج ۱۵، صفحه ۹۲.

نخواهد داشت . ابن جنید از قدمای فقهای شیعه بر این مطلب تصریح کرده است .^{۱۴}

۲. اگر حکمین بشرط اختیارات تامه حکمیت را پذیرند و یا بصراحت، اختیار اجرای طلاق را در پذیرفتن حکمیت شرط قراردادند بر اساس اصل کلی قراردادها که «المومنون عنده شروطهم»^{۱۵} و «یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود»^{۱۶} حکم به طلاق و تنفیذ آن از طرف حکمین بلامانع خواهد بود.^{۱۷} ولی نکته‌ای که در اینجا لازم به یادآوری است این است که این دو دلیل در صورت توافق زوجین بر حکمیت قابل قبول میباشد . اما اگر بدون اجازه از زوجین حکمیت از طرف دادگاه صالح اعمال گردد . نمیتوان به استناد دو دلیل فوق تنفیذ طلاق را از طرف حکمین مشروع شمرد ، زیرا بنا بر قانون مسلم شرع حق طلاق در مسؤولیت زوج میباشد .

البته دو دلیل فوق از این نظر متفاوتند که بنابر دلیل اول استناد به ادله لزوم وفاء به عقد از باب عقود معین است و بنابر دلیل دوم از باب عقود غیر معین .

۳. بعضی از فقهای اهل تسنن به استناد اطلاق آیه و برخی از فقهای شیعه به استناد اطلاق روایات حکمیت^{۱۸} رأی حکمین را در تنفیذ طلاق مشروع شمرده‌اند^{۱۹} در این مورد روایت صریحی از علی‌علیه‌السلام آمده که در برابر عدم تمکین زوج نسبت به رأی طلاق حکمین فرمود :

۱۴. رجوع شود به جواهر الكلام ، ج ۳۱ ، صفحه ۶۱۲ .

۱۵. وسائل الشیعه ، ج نکاح ، باب ۰۲ از ابواب سهور .

۱۶. سوره مائده ، آیه ۰۱ .

۱۷. رجوع شود به جواهر الكلام ، ج ۳۱ ، صفحه ۲۱۶ .

۱۸. رجوع شود به وسائل الشیعه ، ج ۱۵ ، صفحه ۹۲ .

۱۹. رجوع شود به جواهر الكلام ، ج ۳۱ ، صفحه ۱۷ و البحر المحيط ، ج ۳ ، صفحه

۴۴ و تفسیر قرطبی ، ج ۵ ، صفحه ۱۷۹ .

«حتی تقر بمثل الذى اقرت به»^{۲۰} «تودروغ گوشمرده می‌شوی مگر آنکه مانند همسرت که طلاق را پذیرفت تو نیز آنرا پذیری.»

قاضی تحکیم

در مواردی که اختلاف و نزاعی در زمینه مسائل حقوق مدنی رخ می‌دهد طرفین مخاصله می‌توانند به قاضی تحکیم مراجعه کنند قاضی تحکیم داوری است که طرفین در حال اختلاف توافق می‌کنند که به رأی و حکم وی عمل نمایند و حل و فصل اختلاف خود را به او واگذار می‌نمایند.

در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام توافق بر حکمیت شخص ثالث مورد تأیید قرار گرفته^{۲۱} و در برخی از آنها عبارت: «فاجعلوه یعنکم فانی قد جعلته قانیباً فتحاً كمـوا إلـيـه»^{۲۲} آمده است که بمعنی قبول قضاوت حکم از نظر امام می‌باشد. فقهاء در شرائط قاضی تحکیم اختلاف نظر دارند بسیاری از فقهاء اجتهاد را در قاضی تحکیم شرط ندانسته‌اند همانطور که در حکمین باب نکاح اجتهاد و عدالت شرط نمی‌باشد. در این مورد می‌توان به اطلاق روایات قاضی تحکیم استناد نمود و همچنین می‌توان بدلیل جزئی بودن مسائل مربوط به خصوص طرفین نزاع که مورد حکمیت نمی‌باشد شرط اجتهاد را از قاضی تحکیم نفی نمود زیرا در مواردی احتیاج به اجتهاد است که مربوط بمسئل عمومی و حکومت و ریاست عامه باشد.^{۲۳}

۲۰. وسائل الشیعه، ج ۱۵، صفحه ۹۳.

۲۱. همان مأخذ، ج ۱۸، صفحه ۰.

۲۲. همان مأخذ، صفحه ۴، در روایت عمر بن حنظله به این عبارت آمده: فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. البته حمل این روایات بر تحکیم بنابر معنی عام حکمیت نمی‌باشد.

۲۳. رجوع شود به: جواهر الكلام، ج ۳۱، صفحه ۲۱۴.

هرگاه طرف مخاصمه فرد ذمی ، شخصی مسلمان باشد در صورت توافق می توانند از مراجعه به مراجع رسمی قضائی مسلمین خودداری کنند و شخص یا اشخاصی را بعنوان قاضی تعکیم برای حل و فصل اختلافات خود انتخاب نمایند و بطبق داوری قاضی تعکیم عمل نمایند^{۲۴}.

۲. کاربرد حکمیت در حقوق عمومی

بیشک مشروعيت دولت اسلامی از مسائل حقوق عمومی و اساسی محسوب میشود و هر نوع مناقشه در مشروعيت دولت اسلامی می تواند در قلمرو این رشته حقوقی قرار گیرد .

جريان مخالفت معاویه در زمینه قبول مشروعيت خلافت علی عليه السلام که با نص صريح پیامبر (ص)^{۲۵} و بیعت اهل حل و عقد^{۲۶} و رضای اکثریت است پذیرفته شده بود مسئله ای سیاسی و در رابطه با حقوق عمومی و اساسی دولت اسلامی است .

گرچه معاویه ، نخست تنها و یک معترض بود و فقط دستگیری قاتلان خلیفه سوم را از علی عليه السلام درخواست می نمود ولی بتدریج تقاضای خود را تا سرحد کاندیدائی خلافت پیش برد و در شرائطی که سخت در برابر نیروهای علی عليه السلام در صفين احساس ضعف و شکست نمود بنا به توصیه عمر و عاص پیشنهاد حکمیت داد .

گرچه از همان ابتداء علائم خدعا و توطئه آشکار بود و امام با هشدارهای مکرر ، یارانش را در برابر این نیرنگ بر حذر داشت^{۲۷} ولی

۲۴. مراجعه شود به حقوق اقلیتها از همین قلم ، صفحه ۱۹۰ .

۲۵. رجوع شود به : الغدیر ، ج ۱ ، صفحه ۱۱ .

۲۶. نهج البلاغه خطبه ۲۳۸ و نامه ۶ .

۲۷. رجوع شود به : نهج البلاغه ، خطبه ۳۶ .

سرانجام نیرنگ عمروعاص مؤثر افتاد و جمعی از نیروهای امام تحت تأثیر تبلیغات معاویه از امام سصرخواستار قبول حکمیت شدند.

امام ناگزیر بخاطر رضای مردم و جلوگیری از قتل عام بیشتر^۸ تن به حکمیت داد و آنگاه که داعیان حکمیت سر به مخالفت با حکمیت نهادند امام ضمن تخطیه عملکرد حکمین که از شرائط حکمیت خارج شدند از اصل حکمیت بعنوان یک راه حل مسالمت‌آمیز دفاع نمود:

« فلم آت لا بالكم بعراً ولا خلتكم عن امركم ولا لبسته عليكم انما اجتمع رأى سلكم على اختيار رجلين اخذنا عليهما ان لا يتعديا القرآن فتاها عنه و تركا العق وهم يبصراه و كان الجور هواهما فمضيا عليه »^۹

« من شری پیا نکرده‌ام و شما را در کارتان فریب نداده‌ام و حقیقت را بر شما نپوشانده‌ام جز این نیست که شما بر انتخاب دو تن بعنوان حکم توافق کردید ما هم از آندو پیمان گرفتیم که از قرآن تجاوز نکنند ولی آنان گمراه گشته دست از حق کشیدند در حالی که آن دو آگاه بر کار خود بودند و از روی هوا نفس ستم روا داشتند ». شیخ علام امان مطالعات فرنگی

۳. نقش حکمیت در حقوق بین‌المللی

پیامبر اسلام(ص) شخصیاً حکمیت را در اختلافات بین‌المللی بعنوان یک قاعدة حقوق بین‌الملل بکار گرفت اختلافی که با بنی قریظه (یکی از سه گروه یهودی ساکن مدینه) بوجود آمده بود به شیوه حکمیت حل و فصل شد و طرفین موافقت کردند که فصل خصوصت را به شخص ثالثی واگذار نمایند.

ولعل الله ان يصلح في هذه الهدنة امر هذه الاية « شاید در این سیان که بخاطر حکمیت آتش جنگ خاسوش میشود کار است اصلاح پذیرد ». «نهج البلاعه خطبه

يهودیان بنی قریظه در جریان غزوه خندق (احزاب) علیرغم قرارداد عدم تعرض که با پیامبر اسلام (ص) بسته بودند و به خودداری از کمک به دشمنان اسلام متعهد شده بودند با احزاب همکاری نمودند و برای سقوط مدینه و نفوذ نیروهای احزاب بر مدینه توطئه خطرناکی را پی ریزی کردند. عمل خیانت بار بنی قریظه ایجاب می نمود که عکس العمل متناسبی برای تنبیه خائنین از طرف پیامبر (ص) انجام گیرد ولی پیامبر (ص) حل این مسئله بسیار مهم را بحکمیت واگذار نمود و تعیین شخص حکم را نیز بر عهده بنی قریظه واگذارد.

سعدین معاذ در عصر جاهلیت هم پیمان یهودیان بنی قریظه بود و بهمین دلیل وی از طرف بنی قریظه بعنوان حکم انتخاب شد و مورد تأیید پیامبر (ص) نیز قرار گرفت^{۲۰} و فرمود: «نzel علی حکم سعدین معاذ»، «ما حکم سعدین معاذرا بگردن می نهیم»^{۲۱}.

رأی و حکمی که سعدین معاذ در مورد حل و فصل اختلاف بین یهودیان بنی قریظه و پیامبر (ص) صادر نمود گرچه مسالمت آمیز نبود ولی تنها راه عادلانه‌ای بود که هم با تورات^{۲۲} و هم با عدالت اسلامی مطابقت داشت.

منطق خوارج

به گروهی که بر علیه امام دست به شورش زدند خوارج گفته می‌شود^{۲۳} اینان با انکار مشروعیت حکمیت در غیر مورد اختلافات خانوادگی زوجین،

۲۰. رجوع شود به: سغازی و اقدی، ج ۲، صفحه ۱۰۰ و سیره ابن هشام، ج ۲، صفحه ۲۴۰.

۲۱. رجوع شود به: ارشاد شیخ سفید، صفحه ۵۵.

۲۲. تورات، فصل ۲، سفر تثنیه.

۲۳. رجوع شود به: الملل والنحل شهرستانی، ج ۱، صفحه ۱۰۶.

امام را به خاطر تن دادن به حکمیت سخت سورد انتقاد قراردادند و این عمل را در حد کفر دانستند.

بعقیده خوارج حاکمیت از آن خدا است و در امر دین جز خدا کسی نمی‌تواند حکم برآورد و از آنجا که امام راضی به تحریک شد بنابر تفسیر آنان حاکمیت حکمیین را در امر خلافت که امری دینی بود پذیرفت و این عمل مخالف قرآن است که صریحاً گفته است: ان‌الحکم‌الله، حاکمیت فقط از آن خدا است.

خوارج از شعار سیاسی «لا‌حکم‌الله» که بر اساس تفسیری که از این آیه داشتند ساخته بودند، بعنوان وسیله‌ای برای مخالفت با امام بهره گرفتند.^{۳۴}

امام در پاسخ آنان فرمود:

«وَيَعْلَمُ أَنَّهَا كَلْمَةُ حَقٍّ يَرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ نَعَمْ أَنَّهُ لاْحُكْمُ لِلَّهِ وَإِنَّ هُؤُلَاءِ عِبَادُهُوْنَ: لَاْمَرَةُ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَا يَبْدِلُ لِلْمُنَاسِسَ مِنْ أَمْرِهِ بِرْأَوْ فَاصِرٍ»^{۳۵}

«وای برشما این شعار شما سخن حقی است که از آن، معنی باطنی را اراده می‌کنید بلی چنین است جز خدای را حق حکم کردن نیست. ولی اینان می‌خواهند بگویند جز خدا فرمانروائی نیست در حالی که مردم فرمانروا می‌خواهند اگر صالح نبود جامعه ناگزیر از فرمانروای زشتکار است.»

ابن عباس نیز در برابر خوارج به حکمیت در اختلاف زوجین که صریح قرآن است^{۳۶} استدلال نمود و گفت حل و فصل اختلاف بین زن و شوهر

۳۴. رجوع شود به الاسامة والسياسة، ج ۱، صفحه ۱۳۲، و شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج ۱، صفحه ۲۹۴.

۳۵. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۴.

۳۶. سوره نساء، آیه ۳۵.

مهتر است یا حل و فصل اختلاف امت و جلوگیری از خونریزی در میان مسلمین .^{۳۷}

حکمیت یک قرارداد بین‌المللی است

حکمیت بمعنی توافق بر حل و فصل اختلافات بین‌المللی بوسیله داوران انتخابی و شیوه داوری انتخابی و نیز بمعنی داوری توسط سازمانهای بین‌المللی توافق شده در حقیقت نوعی قرارداد بین دو یا چند دولت و یا نوعی میثاق بین‌المللی است که طبق قواعد عمومی قراردادها می‌توان شروعیت آنرا از اصل تعمیم شروعیت قراردادها و لزوم وفاء بعهد در عقود معین و غیرمعین بطوری که در گذشته بیان کردیم بدست آورد .

مادام که شرائط قراردادها با موازین اسلامی مخالف نیست بمقتضای «أوفوا بالعقود»^{۳۸} و «المؤمنون عند شروطهم» می‌توان صحت و لزوم این قراردادها را قابل قبول شمرد .

تنها اشکالی که در سیستم حکمیت اسلام بعنوان راه حل مسالبتم آمیز در فیصله بخشیدن به اختلافات بین‌المللی دیده می‌شود این است که حکم یا قاضی تحکیم گرچه بنظر بسیاری از فقهاء ضرورت ندارد که مجتهد باشد ولی مسلمان و عادل بودن او مورد تأکید می‌باشد زیرا شخص غیر مسلمان نمی‌تواند حاکم بر مسلمان باشد : «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»^{۳۹} و نیز در حل و فصل به نظر فاسق اعتباری نیست . اشکال عدالت را می‌توان مرتفع ساخت زیرا اطمینان طرفین مخاصمه به قاضی تحکیم مشکل را برطرف خواهد ساخت اما در هر حال مسلمان بودن حکم سورد توافق طرفین در

- ۳۷. رجوع شود به بستدرک حاکم ، ج ۲ ، صفحه ۱۵۰ و اعلام المؤمنین ابن قیم ، ج ۱ صفحه ۲۱۳ .
- ۳۸. سوره سائد ، آیه ۱ .
- ۳۹. وسائل الشیعه ، ج ۱۹ ، صفحه ۲۱۰ .

جائیکه یک طرف مسلمان است اجتتاب‌ناپذیر میباشد و رضایت مسلمان بر تحکیم غیر مسلمان مشکل را حل نمی‌کند زیرا شرع موکداً چنین تحکیمی را منع کرده است.

در جائی که روایات متعدد از مراجعه به دادگاه‌های طاغوت که بظاهر ادعای مسلمان بودن می‌کنند نهی اکید می‌کند^{۴۰} و حتی از گرفتن حق از طریق این محاکم را نادرست میشمارد^{۴۱} چگونه میتوان تحکیم قاضی غیر مسلمان و یا نظر حکم غیر مسلمان را بر مسلمان تحمل نمود.

با این حکم صریح قرآن که می‌گوید «بِرِيدُونَ إِنْ يَحْكُمُوا إِلَيْهِ طَاغُوتٌ وَّ
قَدْ أَمْرَوْا إِنْ يَكْفُرُوا بِهِ»^{۴۲} می‌خواهند از طاغوت دادخواهی کنند در حالی
که آنها مأمورند که به طاغوت کفر بورزند.»

طاغوت در فرهنگ سیاسی قرآن بمعنی مستجاوز و خدایان و فرمانروایان دروغین آمده است^{۴۳} بنابراین تعریف هر داور غیر مسلمانی که برای حکمیت انتخاب می‌شود طاغوت است که باید نافرمانی شود.

ظاهراً گفته بعضی از فقهای سنی آن است که رضایت مسلمانان به حکمیت برای مشروعیت آن کافی است و دولت اسلامی می‌تواند در مسائل مربوط به خاتمه جنگ یا در دیگر مسائل جنگ بحکمیت شخص ثالث کار را فیصله دهد.^{۴۴}

شیوه فقهی حل مشکل سیاسی و حقوقی حکمیت

خصیصه جاودانگی و جهانی بودن نظام حقوقی اسلام، مقررات و احکام

۴۰. همان مأخذ، ج ۱۸، صفحه ۴.
۴۱. سوره نساء، آیه ۶.

۴۲. رجوع شود به: السیر الکبیر، ج ۱، صفحه ۴ و ۳۶۳.

۴۳. رجوع شود به: مفردات راغب، ماده طغی.

۴۴. رجوع شود به: السیر الکبیر، ج ۱، صفحه ۴ و ۳۶۳.

و قواعد حقوقی را با نوعی انعطاف‌پذیری همراه کرده است که بر اساس آن همواره احکام اسلام بر شرایط وجوه‌اکم قابل انطباق میباشد.

ثبات وبقاء قواعد حقوقی علیرغم تحولات مستمر شرایط اجتماعی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع بشری، بدون تکنیک حقوقی در زمینه انعطاف و انطباق‌پذیری قواعد حقوقی امکان پذیر نمی‌باشد.

وای تکنیکی که زمینه انعطاف و انطباق پذیری قواعد حقوقی را فراهم می‌آورد باید بمقتضای ماهیت حقوقی مسئله، خود بصورت یک قاعدة ثابت حقوقی تصویر و ارائه گردد تا بدین ترتیب نظام حقوقی از برون ثابت اسلام بتواند از درون متغیر و قابل انطباق با شرایط متفاوت باشد.

مسئله ولایت فقیه و اختیاراتی که فقیه جامع الشرایط در زمینه تبیین احکام و اجرای آن در مدیریت جامعه اسلامی دارد در حقیقت بیانگر شیوه حقوقی انعطاف و انطباق‌پذیری نظام حقوقی اسلام میباشد با توجه به این اصل که ولایت فقیه در نظام سیاسی اسلام خود یکی از احکام اولیه اسلام و قاعدة حقوقی ثابت میباشد و همانطور که حضرت امام مدنظر فرمودند حتی در شرایط تزاحم با احکام اولیه دیگر اسلام، مسئله ولایت فقیه مقدم بر آنهاست، می‌توان چنین نتیجه گرفت که ولی امر مسلمین در شرائطی که مصالح الزامی جامعه اسلامی ایجاب می‌کند می‌تواند در محدوده ولایت فقیه جامعه را از بنبست و مشکلاتی که از نظر احکام اولیه بوجود آمده نجات بخشد و اولویتها و ضرورتها و مصالح عمومی را معيار حل مشکلات قرار دهد، که در اصطلاح فقهی به آن احکام حکومتی می‌گویند.

احکام حکومتی که میین شیوه اجرای ولایت فقیه میباشد همان تکنیک حقوقی است که ضامن جهانی بودن و جاودانگی نظام حقوقی اسلام میباشد. در مورد حکمت و مشکلات فقهی آن نیز که یکی از احکام فرعیه اسلام

مقررات و احکام اسلامی به چشم می‌خورد و تنها در شرائط عادی است که می‌تواند برای فقیه مطرح و قابل توجه باشد. ولی در لحاظی وسیعتر وقتی این گونه احکام فرعی با ضرورتها و اولویتها و مصالح کلی و بویژه با اساس و بقاء حکومت اسلامی ناسازگار باشد فقیه می‌تواند با توجه به اختیاراتی که در زمینه حکومت، برپایه اصل ولایت فقیه دارد شرائط خاص و مشابه آنچه را که در حکمیت گفته‌یم از اعتبار ساقط و مطابق مصالح عمومی و کلی حکومت و جامعه اسلامی عمل نماید و مشکلات سیاسی و حقوقی را حل کند.

همانطور که گفته شد این راه حل، اختصاص به مسئله حکمیت و مشکلات سیاسی و حقوقی آن ندارد و در کلیه مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی بعنوان ضامن بقاء نظام حقوقی اسلام و تداوم نظام اسلامی صادق و حاکم می‌باشد.

تردید در این مسئله تحت عنوان حفظ احکام اولیه اسلام بی‌شک مسئله مهمتری را که اساس نظام حقوقی و بقاء حکومت و حاکمیت اسلامی است پخته خواهد افکند و نهایتاً جهانی بودن و جاودانگی اسلام را زیر سوال خواهد برد.

طرح مسئله احکام حکومتی در فقه بهیچوجه تازگی ندارد و از نخستین روزهای تشکیل دولت و نظام سیاسی اسلام بصورت عملی و نیز در قالب مسئله فقهی و تئوریکی مطرح بوده است و فقهاء اعم از اهل سنت و شیعه در این زمینه نقطه نظرهای روشن و محققانه‌ای را ابراز داشته‌اند.^{۴۰}

والسلام

۴۰. رجوع شود به: فقه سیاسی از همین قلم، ج ۲، صفحه ۲۲۷ و ۳۴۹.