



ولایت فقیه در تقابل با حقوق بشر



عاطفه فرمی

اشاره:

بحث ولایت فقیه چگونه و از چه زمانی وارد ادبیات فقه سیاسی شیعه شد؟ منشاً مشروعیت آن در کجاست و چگونه می‌توان ایمان آورده که به راستی ولایت فقیه تحلیٰ حاکمیت خداوند در عصر غیبت است؟ با چه معیاری بیژیریم که در عصر حاضر فقیه می‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد که مبین ولایت رسول خدا^{علیه السلام} و ائمه اطهار^{علیهم السلام} باشد و آیا سر سپردن به چنین ولایتی با اصول مترقبی جهان امروز همچون حق مردم در تعیین سرنوشت خود و «اعتبار رأی مردم به عنوان منبع مشروعیت حکومت» سازگار است؟ آیا قائل شدن به ولایتی آسمانی و ماورائی برای فقیه، نوعی تحملی بر بشر نیست؟ آیا اصولاً اسلام برای نوع بشر در این حوزه حق قائل است یا نه؟ و اگر قائل است، این حق چگونه و به چه صورت متجلی می‌شود؟

اینها و دهها پرسش دیگر از این دست، سؤالاتی است که ذهن هر پژوهشگر را که بخواهد در فقه سیاسی و مبانی ولایت فقیه مطالعه کند، در ابتدای امر به خود جلب می‌کند. هرچند به تمامی این سؤالات در کتاب‌ها و مقالات متعدد پاسخ‌های متعدد و فراوانی داده شده است، اما همچنان باب این مباحث در ذهن بسیاری از اهل فکر و تأمل باز است.

در این مختصر بر آنیم که نگاهی گذرا به پاسخ ایهامت موجود داشته باشیم و دریچه‌ای هرچند کوچک، رو به حقیقتی بزرگ که حاصل سال‌ها اجتهاد و تفکر و تحقیق است باز کنیم...

مشروعیت حکومت

بحث از مشروعیت حکومت‌ها، از دیر باز جزء اساسی‌ترین مباحث فلسفه سیاسی به شمار می‌رفته است. هر نظام حکومتی برای این که بتواند حفاظت حاکمیت خود را به اثبات برساند، نازچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خود است تا با پشتیبانی از آن بتواند تصرف در امور عمومی و اجتماعی را بر عهده بگیرد.

حال باید دید در سیستم حکومت اسلامی و در نظامی که شالوده آن را توحید و توجه به مبانی و موازین الهی تشکیل می‌دهد، منشأ مشروعیت حکومت و ولایت حاکم چیست و اساساً دین در برخورد با این مسئله چه موضعی دارد؟ اگر ما مدعی آن هستیم

که ولایت فقیه، ولایتی متنسب به امام معصوم است، در مقام تحلیل و تبیین این ادعا مواجه با دیدگاه دیگری می‌شویم که منشأ مشروعیت حاکم را نه انتساب به مقام عصمت و انتساب از ناحیه امام زمان (ع)، بلکه رأی و اقبال مردم می‌داند و مشروعیت را مُترادف با مقبولیت معنا می‌کند. درست همان‌گونه که در حقوق غربی می‌بینیم، شالوده حکومت چیزی جز قرارداد اجتماعی نیست و رأی اکثریت به هر سمتی که رود، حتی اگر حکومت جائز و خودکامه باشد؛ تنها به این دلیل که مردم می‌خواهند، حقانی و مشروع جلوه می‌کند.

دو تفکر در تقابل با هم

دقیقاً از همین جاست که دو مسیر تفکر متعارض از هم جدا می‌شوند و ما برای تبیین منشأ ولایت فقیه، ناگزیر از تحلیل این دو دیدگاه می‌باشیم.

یکی از اصول مهم مبانی نظریه ولایت فقیه که تمامی مسلمانان و حتی بسیاری از مشرعنین به سایر ادیان الهی نیز به آن معتقدند، این است که تنها کسی که حق حاکمیت مطلق و حکومت بر انسان و جان و مال و تمام زوایای زندگی او را دارد، خالق اوست. «الله ما في السموات و ما في الأرض»^۱ همه آنچه که در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست.

ازین دو دیدگاه پیش گفته، طرفداران دیدگاه نخست معتقدند که از یک طرف مالک حقیقی انسان و جهان و تنها کسی که حق تصرف در این ملک را دارد، خداوند متعال است و از طرف دیگر عقل سليم درک می‌کند که تصرف در ملک هیچ کس بدون اذن و رضای او جایز نیست، این یک قاعدة عقلی و اخلاقی پذیرفته شده است که تصرف عدوانی و بی‌اذن در آنچه از آن دیگری است، عملی ناروا و ناپسند است.

پس با دو پیش فرضی که اولاً مالک حقیقی انسان، خداست و ثانياً فقط مالک حقیقی حق تصرف در ملک خود را دارد، به یک نتیجه منطقی مرسیم و آن این که هیچ انسانی حق ندارد چه در مورد خود و چه در مورد دیگران بدون اذن الهی تصرف کند، چه رسد به حکومت و حاکمیت که لازمه آن تصرف در جان و مال و عرض و زندگی افراد است و اگر تصرفی بدون اذن از طرف مالک حقیقی صورت گیرد، از هیچ مشروعیت و حقانیتی برخوردار نیست.

بر اساس ادله موجود در فقه شیعه، خداوند این حق را به پیامبر اسلام ﷺ و بعد از ایشان به دوازده امام معصوم ﷺ داده است. «النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم»^۲ پیامبر ﷺ نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر است.

«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»^۳ خدا را فرمان برید و پیامبر ﷺ و صاحبان امر و فرمانشان را اطاعت کنید. همچینین بر اساس ادله اثبات ولایت فقیه - که بحث پیامون آن خود به فرستی مغتنم و مفصل نیاز دارد - در عصر غیبت، چنین حقی به فقیه جامع الشرایط داده شده است؛ فقیهی که شرایط و خصوصیات او از طریق یکی از ادله اربعه (قرآن، سنت، عقل و اجماع) به دست آمده است. هر فقیهی در هر عصر و زمانی که واجد چنین شرایطی باشد، می‌تواند مصدق ولی فقیه زمان محسوب شود و در واقع او از طرف امام معصوم به این سمت نصب شده است، اما نه نصب به صورت خاص و موردي، بلکه «نصب عام»؛ یعنی چنین صفاتی در هر کس یافت شود، او برای این کار صلاحیت می‌یابد.

با این حال ناگفته پیداست که فعلیت یافتن و اعمال ولایت، نیازمند

در نظامی که مردم دیندارند و
من خواهند امور خود را با قوانین
دینی به عنوان تنها منبع خیر
بشر هماهنگ نمایند. انتخاب یک
دین شناس عالم و پذیرفتن ولایت او،
در حقیقت پذیرفتن «ولایت فقاهت و
عدالت» است، پذیرفتن ولایت قانون
خداست، نه شخص خاص.

در بینش اسلامی، انسان و
جهان مملوک خداوند است
و حتی تصرف خود انسان
هم در آنها بدون اذن الهی،
تصرفی ناروا و ناحق است.

در حقوق غربی می‌بینیم، شالوده
حکومت چیزی جز قرارداد اجتماعی
نیست و رأی اکثریت به هر سمتی که
رود، حتی اگر حکومت جائز و خودکامه
باشد؛ تنها به این دلیل که مردم
می‌خواهند، حقانی و مشروع جلوه
می‌کند

آن است که مردم فرد واجد صلاحیت را بشناسند و ولایتش را پذیرند. همچنین اگر در یک زمان چند فقیه واجد شرایط وجود داشته باشند و بخواهیم قائل به ولایت تمام آنها شویم، در مسئله حکومت و حاکمیت به مشکل برمی خوریم و نتیجه امر، اوضاعی مشوش و حکومت هرج و مرج می شود؛ پس چاره کار چیست؟

اینجاست که نقش مردم در فعلیت بخشیدن به مقام «ولایت فقیه» به روشنی آشکار می شود و بحث مهم «بیعت» مطرح می گردد. وظیفه مهم تشخیص این مسئله که در هر زمان چه کسی واجد شرایط ولایت فقیه است و در واقع «کشف» ولی فقیه زمان از میان فقهای هر عصر، بر عهده مردم است و آنها کاشف «ولی» هستند، نه این که منبع مشروعيت بخشیدن به او. درست مثل زمانی که بقلدین در پی کشف مرتع تقلید واجد شرایط هستند، آن مرتع تقلید پیش از این که مردم به او مراجعه نموده و از او تقلید نمایند، واجد شرایط مرتعیت می باشد و مشروعيت مرتعیت او به دلیل شرایطی است که واجد آن است، نه به دلیل رجوع مردم و تقلید مقلدین و مردم فقط در شناسایی او به عنوان مرتع تقلید زمان نقش دارند، نه در ایجاد و خلق آن صلاحیت.

اما بحث دیگری که در اینجا مطرح می شود، این است که طریقه این شناسایی چگونه باید باشد و مردم چگونه می توانند از عهده این مهم برآیند؟ در اینجا یک اصل مهم عقلایی وجود دارد که عبارت است از «رجوع غیر متخصصین به متخصص».

همان گونه که برای علاج یک بیماری به پزشک متخصص مراجعه می کنیم، برای احداث یک ساختمان به مهندس معماری و برای تعمیر وسیله نقلیه خود به مکانیک - به دلیل تخصص هایی که هر یک دارند - در امر مهم تشخیص فقیه جامع الشرایط برای ولایت نیز چاره ای نیست جز مراجعت به اهل فن و خبرگان ولی فقیه شناس، زیرا عموم مردم به دلیل عدم تخصص، قادر به شناخت شرایط و خصوصیات ولی فقیه و کشف و شناسایی او نیستند، ولی همین مردم با انتخاب اهل خبره و رجوع به متخصصین خود، می توانند به شناسایی فقیه جامع الشرایط نائل شوند و حکومت فقیهی که به این ترتیب مورد مقبولیت مردم قرار گرفته است، به فعلیت می رسد.

اما در نگاه طرفداران دیدگاه دوم، نقش مردم در مشروعيت بخشیدن به حاکمیت، نقشی اساسی است؛ یعنی این اراء اکثربت است که مشروعيت حاکمیت فقیه را ایجاد می کند و رأی مردم به هر سمت و سویی که رود، حاکم منتخب کسی است که شارع مقدس هم به حاکمیت او رضایت می دهد و گاهی برای اثبات این ادعایه قاده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» استناد می کنند، مردم بر جان و مال خود مسلطند، پس اداره و حکومت بر جان و مال خود را به هر که بخواهند می توانند بسپرند.

در نقد این ادعای این استدلال، ذکر چند نکته حائز اهمیت است؛ اولًاً این که تسلط مردم بر اموال و انفس خود یقیناً مطلق نیست که اگر این گونه بود، شارع مقدس خودکشی را حرام نمی کرد یا اجازه می داد هر کس می خواهد به راحتی اعضا و جوارح خود را ناقص کند و یا اموال و دارایی های خود را در هر راهی حتی تجارت حرام مصرف نماید.

در بینش اسلامی، انسان و جهان مملوک خداوند است و حتی تصرف خود انسان هم در آنها بدون اذن الهی، تصریفی ناروا و ناحق است. ثانیاً از طرفداران این دیدگاه باید پرسید اگر واقعاً و حقیقتاً رأی مردم منشاً مشروعيت حکومت باشد و بر فرض روزی مردم دست بیعت به سوی

وظیفه مهم تشخیص این مسئله که در هر زمان چه کسی واجد شرایط ولایت فقیه است و در واقع «کشف» ولی فقیه زمان از میان فقهای هر عصر، بر عهده مردم است و آنها کاشف «ولی» هستند، نه این که منبع مشروعيت کاشف «ولی» هستند، نه این که منبع مشروعيت بخشیدن به او.

اگر واقعاً و حقیقتاً رأی مردم منشاً مشروعيت حکومت باشد و بر فرض روزی مردم دست بیعت به سوی یزید دراز گردند یا در نظام دموکراسی به پای صندوق های رأی رفتند و به رضاخان پعلوی رأی دلاند، چنین حکومتی مقبول خدا و پیامبر ﷺ است؟

در نظام ولایت انسان موجودی رها شده نیست، بلکه می تواند با انتکابه تدبیر متصل به منبع وحی و مدد گرفتن از راه و شیوه ای که در آن سعادت دنیا و آخرت شش تضمین شود و با اطمینان به این که تدبیر العی راه خطأ نمی رود، به ولایت عدل و فقه و قانون العی گردن نهد

بیزید دراز کردند یا در نظام دموکراسی به پای صندوق‌های رأی رفتند و به رضاحان پهلوی رأی دادند، چنین حکومتی مقبول خدا و پیامبر ﷺ است؟ آیا آن روز که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان بعد از رحلت پیامبر اکرم ﷺ دست بیعت به سوی خلیفه اول دراز کردند و علی بن ابی طالب ؓ را به کنج خلوت و انزوا فرستادند، خلیفه حاکم وقت، حقیقتاً حاکم مورد رضایت خدا و پیامبر ﷺ بود یا جانشین بر حق کسی بود که به دلیل عدم اقبال مردم، خانه‌نشین شده بود؟ این جاست که مشروعیت‌آور بودن رأی مردم به روشنی مورد سؤال واقع می‌شود.

با توجه به مقدمات و مباحث گفته شده، پس از این‌که درباره منشأ مشروعیت ولایت فقیه بحث کردیم، یک سؤال اساسی – به ویژه در ذهن کسانی که به نحوی با مبانی حقوق بشر امروزی آشناشی داشته باشد – مطرح می‌شود و آن این‌که اگر ولایت فقیه، ولایتی آسمانی است و ولایت او از پیش و به طریق «نصب عام» از طرف شارع مشخص شده و نقش مردم تنها به فعلیت رساندن و مقولیت دادن به حکومت اوست، آیا این نوعی تحملی بر بشر نیست؟ بشری که معتقد است باید سرنوشت خود را با سرانگشت تدبیر خود رقم زند.

برای پاسخ به این سؤال، چاره‌ای نیست جز این‌که از منظر درون‌دینی به قضیه نگاه کنیم. مسلمانی که به دین و قانون الهی معتقد است و یقیناً در شیوه‌های زندگی فردی و اجتماعی با غیر مسلمانان تقاضاهای فاحشی دارد و در برابر کتاب الهی سر تعظیم فرود آورده است، می‌داند که انسان‌ها از بسیاری از رموز عالم و فلسفه بسیاری از احکام الهی بی خبرند. هرچند این انسان‌ها با قدرت علم و اجتهاد می‌توانند دریچه‌هایی رو به عالم معنا باز کنند، اما باز هم تنها و تنها این خداوند متعال است که برنامه سعادت و شقاوت او را در زندگی فردی و اجتماعی به خوبی می‌داند و می‌تواند تنظیم نماید. پس وقتی چنین ایمان و یقینی وجود داشته باشد، سپردن امور به دست تدبیر قدرتی آسمانی که خیر و صلاح بشر را به مراتب بهتر از خود او می‌داند و تعیین می‌کند، کاری است که عقل سليم و وجود آگاه به آن حکم می‌کند.

در نظامی که مردم دیندارند و می‌خواهند امور خود را - آنچنان که عقل و ایمان و تدبیرشان حکم می‌کند - با قوانین دینی به عنوان تنها منبع خیر بشر هماهنگ نمایند، انتخاب یک دین شناس عالم و معتقد که خود از سوی شارع مقدس به نحو عام منصوب شده است و پذیرفتن ولایت او، در حقیقت پذیرفتن «ولایت فقاهت و عدالت» است، پذیرفتن ولایت قانون خداست، نه شخص خاصی. چه بسا که اگر این شرایط در شخص دیگری کشف می‌شد، مردم به ولایت او می‌گرویدند. اینجاست که نقطه تمایز مهم نظام ولایت و فقهی با نظام دموکراسی غربی نمایان می‌شود. در نظام دموکراسی، اراده اکثریت را هرچند به خط رود حجت می‌دانند، چون منبعی برای تدبیر امور انسان جز عقل جمیع خود آنها سراغ ندارند، از وادی وحی فرسنگ‌ها دور افتاده‌اند و سعادت انسان را در امور ملموس دنیوی می‌بینند و جستجو می‌کنند. حال آنکه در نظام ولایت، انسان موجودی رها شده نیست، بلکه می‌تواند با اتکا به تدبیر متصل به منبع وحی و مدد گرفتن از راه و شیوه‌ای که در آن سعادت دنیا و آخرتش تضمین شود و با اطمینان به این‌که تدبیر الهی راه خطاطی می‌رود، به ولایت عدل و فقه و قانون الهی گردن نهد.

پی‌نوشت‌ها:

■ ۱. بقره، ۲۸۴ ■ ۲. احزاب، ۶ ■ ۳. نساء، ۵۹

منابع:

- نادری قلمی، محمد‌مهدی؛ نگاهی گذران به نظریه ولایت فقیه، برگرفته از مباحث آیت‌الله محمد‌تقی مصباح پزدی. ■ مصوصی، سید مسعود؛ نگاهی نو به حکومت دینی. ■ ابراهیم‌زاده آملی، نبی‌الله؛ مقاله منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی رهنما نشریه حکومت اسلامی، سال پنجم، شماره ۱۵.