

ولایت مطلقه فقیه؛

مسئله‌ای

کلامی یا فقیه؟



علی کربلائی پازوکی

مسئله امامت و ولایت سیاسی بعد از پیامبر(ص) یکی از موضوعات بحث برانگیز و محور اصلی نزاع دو مذهب شیعه و سنتی بوده است: اهل سنت معتقدند که نصوص دینی از امر حکومت بعد از بنی اکرم(ص) ساكت است و سخن روشنی درباره نظام حکومتی و شرایط والی مسلمین و کیفیت انتخاب او بیان ننموده، از این رو آنان در تعیین نظام سیاسی مسلمین بعد از رسول الله(ص) به دنبال ثوری انتخاب رفته و «نظام خلافت» را برای اداره جامعه اسلامی برگزیدند.

غزالی امامت را از امور مهم و از مباحث علم کلام نمی‌داند بلکه آن را فرعی از فروع فقهی می‌داند، وی در این مورد می‌گوید:

«النظر فى الامامة ليس من المهمات وليس أيضا من فن
المعقولات، بل من الفقهيات»^۱

ولی شیعیان در زمینه جانشینی بعد از پیامبر(ص) تئوری انتصاب را پذیرفته اند از این رو شهرستانی از علمای اهل سنت، شیعه را چنین تعریف می‌کند:

«الشيعة هم الذين شایعوا علیاً علی الخصوص وقالوا بامامته
وخلافتة نصاً ووصية اما جلياً واما خفياً واعتقدوا أن امامته لا
تخرج من اولاده...»^۲

شیعه به کسانی گفته می شود که به طور خاص از علی(ع)
پیروی می کنند و قائلند بر امامت او نص قرآن و وصیت پیامبر
به صورت آشکار یا پنهان وارد شده است و بر این اعتقادند که
امامت از فرزندان علی(ع) خارج نمی شود.

در نزد شیعه مسأله ولایت سیاسی که شائی از شؤون امامت است، فرعی
از فروع فقهی نیست بلکه مسأله‌ای کلامی و درآمیخته با ایمان است و عدم
اعتقاد به ولایت سیاسی امامان معصوم(ع) به متزله انکار بخشی از دین و نقصان
ایمان قلمداد می شود.

البته باید توجه داشت ولایتی که در کلام، بررسی و اثبات می شود، از نظر
لوازم و مولی علیهم با ولایتی که در فقه مطرح است فرق می کند. بعضی بین
ولایت شرعی فقیه (در موارد خاص و محدود) و ولایت شرعی سیاسی فقیه در
اداره جامعه اسلامی فرق قائل نشده اند و لوازم ولایت شرعی به معنای اخص
را در ولایت سیاسی نیز جاری دانسته اند؛ به عنوان نمونه بیان داشته اند:

«ولایت فقیه یعنی ولایت بر محجوران، بعداً اعتراض
کرده اند که امت اسلامی رشید امت نه محجور، بنابراین بر
آنان نمی توان ولایت داشت.»^۳

به نظر می رسد اینان بین ولایت شرعی فقیه به معنای اخص آن با ولایت
شرعی سیاسی فقیه تفاوتی قائل نشده اند در حالی که جایگاه ولایت شرعی فقیه
در فقه و از فروع فقهی است یعنی شارع مقدس، تصدی و قیام به شؤون افرادی
که ناتوان از تصدی امور خودشان هستند (مانند سپرستی اموال بی صاحب یا



غیب و قصر و سفیهان و دیوانگان در صورت نداشتن ولی خاص) را به فقیه جامع شرایط واگذار کرده است. اماً ولایت سیاسی فقیه، ولایت بر امت اسلامی رشید و فرزانه است، که جایگاه اصلی آن در علم کلام می‌باشد. اصولاً بین این دو نوع ولایت فقیه - چه از نظر افرادی که بر آنها اعمال ولایت می‌شود و چه از نظر محدوده و مواردی که ولایت سیاسی شامل آن می‌شود - تفاوت اساسی وجود دارد.

دیدگاه شیعیان در مورد ولایت سیاسی امامان(ع) روشن است، اما سؤال این است که: آیا در عصر غیبت، ولایت فقیه نیز مانند ولایت سیاسی و امامت معصومان(ع) مسأله‌ای کلامی است یا فرعی از فروع فقهی؟ این قسمت از نوشتار به این امر و شباهات در مورد آن اختصاص دارد.

با توجه به نظریه مشهور که تمایز علوم، به تمایز موضوعات آنها می‌باشد و تمایز اهداف و غاییات را به تمایز موضوعات می‌دانند، در وهله نخست شایسته است، با تعریف علم کلام و فقه و بیان تفاوت مسأله کلامی از فقهی، معیار کلامی بودن یک مسأله از فقهی بودن آن را بازشناخت تا مشخص گردد که مسأله ولایت فقیه موضوع و مصدق اکدام یک از این دو علم است؛ در ادامه، ثمرة کلامی یا فقهی بودن مسأله ولایت فقیه نیز آشکار می‌شود.

تعريف
علم کلام

۱. قاضی عضد الدین ایجی در تعریف علم کلام می‌نویسد:
«هو علم تقدیر معه على اثبات العقاید الدينیه بايراد الحجج
ودفع الشبهه»^۴

کلام، علمی است که با آن، قادر می‌شویم بر اثبات عقاید دینی و دفع شباهات آن استدلال کنیم.

۲. محقق لاهیجی هم گفته است:



«صناعة نظرية يقتدر بها على اثبات العقائد الدينية»^۵
 کلام، فتنظری است که با آن قادر بر اثبات عقائد دینی
 می شویم.

۳. بعضی از دانشمندان معاصر، این تعریف را در مورد علم کلام آورده اند:
 «علمی است که درباره خداوند سبحان و اوصاف و افعال الهی
 بحث می نماید.»^۶

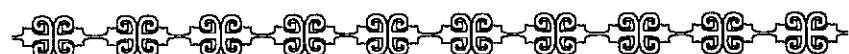
۴. بعضی از اساتید، علم کلام را این گونه تعریف کرده اند:
 «علم باحث عن الله تعالى وصفاته الذاتية والفعلية»^۷
 «کلام علمی است که درباره خداوند سبحان و اسماء و صفات
 ذات و فعل او سخن می گوید.»

موضوع همان گونه که از دو تعریف اخیر مشخص می شود، موضوع علم کلام، ذات
 علم کلام باری تعالی و صفات و افعال الهی می باشد. از باب نمونه در علم کلام بحث
 می شود، آیا ارسال رسولان بر خداوند واجب است؟ آیا فعل قبیح از خداوند
 صادر می شود؟ آیا بر خداوند واجب است بعد از پیامبر، امامان و رهبرانی را
 تعیین کند.

تعريف در تعریف علم فقه گفته اند:
 علم فقه

۱. «الفقه لغة: الفهم واصطلاحا: العلم بالاحكام الشرعية
 العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية»^۸

فقه از نظر لغوی به معنای فهم است و از نظر اصطلاح، علم
 به احکام شرعی عملی است که از دلیلهای تفصیلی آن به دست
 می آید.



۲. «الفقه في الاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية

او تحصیل الوظائف العملية عن ادلة التفصیلية»^۹

۳. برخی از اندیشمندان معاصر در مورد تعریف فقه گفته‌اند:

«علم فقه، علمی است که عهده دار کاوش درباره فعل مکلف

می‌باشد.»^{۱۰}

استاد شهید مرتضی مطهری در مورد علم فقه فرموده‌اند:

«در اصطلاح قرآن و سنت «فقه» علم وسیع و عمیق به معارف

و دستورهای اسلامی است و اختصاص به قسمت خاص

ندارد. ولی تدریجاً در اصطلاح علماء این کلمه اختصاص

یافت به «فقه الاحکام»؛ توضیح این که: علماء اسلام تعالیم

اسلامی را منقسم کرده‌اند به سه قسمت:

الف. معارف و اعتقادات: اموری که هدف از آنها شناخت و

ایمان و اعتقاد است ... مانند مسائل مربوط به مبدأ و معاد و

نبوت و وحی و ملائکه و امامت.

ب. اخلاق و امور تربیتی: اموری که هدف از آنها این است که

انسان از نظر خصلت‌های روحی چگونه باشد و چگونه نباشد.

ج. احکام و مسائل علمی: اموری که هدف از آنها این است که

انسان در خارج، عمل خاصی انجام دهد یا عملی که انجام می‌دهد

چگونه باشد و به عبارت دیگر «قوانين و مقررات موضوعه»^{۱۱}

موضوع با توجه به تعاریف بالا موضوع علم فقه بیان وظایف و تکالیف و باید و

علم فقه نباید های افعال مکلفین است، زیرا هر عملی را که مکلفین انجام می‌دهند

دارای حکمی از احکام الهی است و فقیه تلاش می‌کند از طریق منابع و مبانی

و مکلفین این افعال را در این موضع معرفه کند.

که در اختیار دارد، آن حکم را کشف نماید؛ مثلاً چه افعالی واجب و چه افعالی حرام است و چه افعالی جایز و غیر جایزند.

معیار کلامی از آنجه در تمایز مسائل فقهی و کلامی بیان شد، معیار و ملاک داخل بودن یک موضوع در مسائل علم کلام و فقه معلوم گردید و آن معیار و ملاک این است که یک مساله ای که موضوع آن مربوط به فعل و ذات خداوند باشد از مسائل علم کلام خواهد بود و هر مساله ای که موضوع آن فعل مکلف به لحاظ اتصاف آن به یکی از احکام پنج گانه تکلیفی باشد مربوط به علم فقه است.

گفتنی است به دلیل گسترش علوم اسلامی و به منظور سهولت در مطالعه، مرزهایی برای آنها تعریف و برای هر کدام موضوع جداگانه ای بیان کرده اند، هر چند به دلیل درهم تنبیه‌گی علوم انسانی و اسلامی و تفکیک آنها از یکدیگر و تعیین موضوع مشخص برای هر کدام به آسانی ممکن نیست.

بر این اساس گاهی یک موضوع از دو جهت می‌تواند در دو علم بررسی شود؛ برای نمونه: بحث ضرورت بعثت انبیا و وجوب ارسال رسولان اگر از این جهت بررسی شود که بر خداوند واجب است برای راهنمایی پیامبران را مبعوث نماید، بخش کلامی است، زیرا موضوع آن در ارتباط با فعل خداوند است.

علامه حلی می‌فرماید:

«هی (البعثة) واجبة لاشتمالها على اللطف في تكاليف العقلية»^{۱۲}

لطف صفت فعل خداوند است.

اما اگر گفته شود، بر پیامبران واجب است، در هدایت انسانها کوتاهی ننمایند و مسیر سعادت و رستگاری را به انسانها نشان دهند و یا بر انسانها



واجب است، از انبیا پیروی نمایند و به دعوت آنها لبیک بگویند، موضوع آن فعل آدمیان و باید و نبایدهای مربوط به آن است، از این رو مسأله جنبه فقهی پیدا خواهد کرد.

دونکته:

۱. گاهی ادعا می‌شود ویژگی مسأله کلامی به عقلی بودن آن است و مسأله فقهی مسأله‌ای است که از طریق ادله نقلی و بدون استمداد از دلیل عقلی به اثبات می‌رسد. این معیار برای تمایز مسأله فقهی، ملاک تمامی نیست، زیرا: ممکن است در اثبات مسأله فقهی از دلیلی عقلی استفاده شود؛ مثلاً وجوب اطاعت از خداوند که مسأله‌ای فقهی است، دلیل آن حکم عقل است، عقل در حکم خود استقلال دارد و بدون دخالت هیچ دلیل نقلی این حکم را می‌یابد و یا مثلاً بطلان نماز در مکان غصبی، زیرا هیچ دلیل نقلی بر این مسأله وجود ندارد. تنها دلیل نقلی‌ای که در این باره هست، دلیلی است که دلالت بر حرمت غصب می‌کند نه بر بطلان نماز در مکان غصبی، لذا فتوا بر بطلان آن دائر مدار حکم به عدم امکان اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی است؛ یعنی کسانی که قائل به اجتماع امر و نهی نبوده و جانب نهی را مقدم می‌دارند فتوا به بطلان نماز در مکان غصبی می‌دهند. پس مشاً این حکم فقهی همان قاعده صرفاً عقلی است، با آن که عقلی بودن برهان در این مورد موجب الحاق مسأله به مسائل کلامی نمی‌باشد.

همچنین در اثبات بعضی از مسائل کلامی گاهی از ادله نقلی قرآن و روایات استفاده می‌شود؛ مثلاً دلیل عقلی ضرورت بعثت انبیا برای هدایت بشر را درک می‌کنند، اما بعضی از صفات پیامبران با استفاده از دلیل نقلی ثابت می‌شود، معاد بحثی کلامی است اما برخی تفصیلات آن به کمک ادله نقلی قابل شناخت است.



شایان ذکر است چون شأن علم کلام دفاع از عقاید دینی و پاسخ‌گویی به شباهات می‌باشد و استناد به ادلهٔ عقلی برای مخالفین مؤثرتر و قابل قبول‌تر است، لذا در علم کلام بیشتر از ادلهٔ عقلی استفاده می‌شود.^{۱۳} همان‌گونه که چون وظیفه علم فقه بیان تکالیف و وظایف مکلفین در برابر شارع مقدس است در آن بیشتر از ادلهٔ نقلی استفاده می‌شود.

۲. از بیان مطالب قبل روشن شد که تمایز علوم به تمایز موضوعات آنها است همچنین معلوم گردید که عقلی بودن دلیل یک مسأله، نشانه کلامی بودن آن نیست؛ همان‌گونه که نقلی بودن دلیل یک مسأله، آن را فقهی نمی‌کند. در این قسمت یادآور می‌شویم که صرف ذکر یک مسأله در کتاب‌های فقهی و یا کلامی آن را فقهی و یا کلامی نمی‌کند، چه بسا مسأله‌ای در کتاب‌های فقهی و یا کلامی بر سبیل استطراد وارد شود. از جمله این مسائل بحث ولايت فقیه را می‌توان نام برد، شیخ انصاری هنگام طرح مسأله ولايت فقیه در کتاب مکاسب می‌فرماید:

«مسأله: من جمله اولیاء التصرف فی مال من لا يستقل

بالصرف فی ماله الحاكم والمراد منه الفقيه الجامع الشرایط

الفتوی وقد رأيناها ذكر مناصب الفقيه امثلاً لامر اکثر حضار

المجلس المذاکرة»^{۱۴}

امام خمینی(ره) نیز بعد از بیان ولايت پدر و جد در مال طفل می‌نويسد:

«مسأله: ومن جملة اولیاء التصرف فی مال من لا يستقل

بالصرف فی ماله الحاكم وهو الفقيه الجامع شرایط الفتوى

ولا يأس بال تعرض لوليته الفقيه مطلقاً بوجه اجمال»^{۱۵}

بعضی از فقهاء معاصر نیز در این مورد می‌نویسنند:

«لما وصل البحث في كتاب البيع الى هنا (اولیاء عقد البيع)



طلب مني كثير من الاخوة التكلم في مسألة ولاية الفقيه ...
فاجب دعوتهم لكون المسألة مما تعم بها البلوى لاسيما
اليوم ...^{۱۶}

با دقت در کلام اين بزرگان معلوم مى گردد که آنان به تقاضاًی حضار
درس اين بحث را مطرح کرده‌اند.

قبل از شیخ انصاری نیز فقها، در ابواب مختلف فقه، زمانی که بحث
ولايت شرعی در اموال غیب و قصر و يا تصرف در اموال و شؤون محجورین يا
بحث وقف و وصیت و به طور کلی امور حسبي را مطرح نموده‌اند، در صورت
فقدان ولی شرعی مباشر مانند پدر، جد پدری و ناظر وقف و موصى اليه، فقيه
عادل را مجاز به تصرف مى دانند. بعضی از فقيهان اين جواز تصرف را ناشی از
«ولايت فقيه» مى دانند^{۱۷} و برخی ديگر، فقيهان را حتى در امور حسبي فاقد
ولايت شرعی دانسته تنها به عنوان قدر متيقن آنان را مجاز به تصرف
مى دانند.^{۱۸}

با توجه به مطالب قبل، معلوم گردید تنها ذکر ولايت فقيه در كتاب‌های
فقهي آن را از مسائل علم فقه قرار نمى دهد، همان‌گونه که ذکر مسأله امامت در
كتابهای کلامی اهل سنت دليل بر کلامی بودن آن در نزد آنان نیست. در اين
مورد قاضی ايچي مى گويد:

«هي عندها من الفروع وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا عن

قبلنا»^{۱۹}

برخلاف اين نظريه، بعضی بر اين باورند که فقها مسأله ولايت فقيه را جزء
مسائل فقهی مى دانند و در اين مورد گفته‌اند:
فقها با طرح بحث ولايت فقيه در آثار فقهی خود از اواسط قرن سیزدهم
هجری، مسأله ولايت فقيه بر مردم را از مسائل فقهی به شمار آورده‌اند.^{۲۰}

در این قسمت به بررسی ولايت فقيه در دو علم کلام و فقه مى پردازيم:

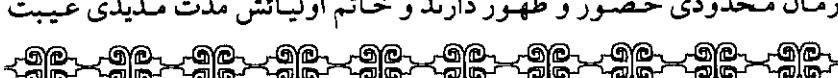
بعد کلامي در کلام شيعه، ولايت، شانى از شئون امامت است. بر اين اساس، ولايت مسئله اي اعتقادی و کلامي است نه عملی و فقهي، بلکه ولايت از اصول مذهب است نه از فروع اعتقادی.^{۲۱} گفتنی است که مصدقاق ولايت به اين معنا منحصر در معصومین است.

در فرهنگ عمومي شيعه، امامت ادامه نبوت و ولايت فقيه، ادامه امامت است. از اين رو علماء شيعه با صرف نظر از اختلاف ديدگاه هاي که در سعه و ضيق دايره ولايت فقيه قائل هستند، برخورداري ولايت و نيابت از امام(ع) را برای فقهاء جامع الشرابط به عنوان يك اصل پذيرفته، و از آنان به تاييان امام عصر(عج) تعبيير مى کنند. فقط در قرن اخير آن هم از طرف تعداد قليلی از علماء، تصدی فقيه بر مبنای قدر متفقين در امور حسبي و يا وسیع تر از آن تحليل شده است.^{۲۲}

اگر مسئله ولايت سياسي فقيه را در استداد ولايت معصومان بدانيم و از زاويه اي به آن نگاه کنيم که در مسئله امامت مطرح مى گردد. سؤال را اين گونه مطرح مى کنيم: آيا بر خداوند واجب است که در عصر طولاني غيبت، امت را به حال خود رها تکند و رهبراني را برای آنان تعين نماید؟ (هرچند با ذكر اوصاف و مشخصات) در اين صورت مسئله ولايت فقيه در قلمرو فعل الهي قرار مى گيرد و در زمرة مباحث کلامي مى شود.^{۲۳}

يکی از انديشمندان معاصر در توضیح اين مطالب مى گويد:

بحث کلامي در مورد ولايت فقيه اين است که آيا ذات اقدس الله که عالم به همه ذرات عالم است: «لا يعزب عنه مثقال ذره»^{۲۴} و مى داند اوليائی معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مدیدی غيبت



البته باید توجه داشت ولایتی که در کلام، بررسی و اثبات می‌شود، از نظر لوازم و مولی علیهم با ولایتی که در فقه مطرح است فرق می‌کند. بعضی بین ولایت شرعی فقیه (در موارد خاص و محدود) و ولایت شرعی سیاسی فقیه در اداره جامعه اسلامی فرق قائل نشده‌اند و لوازم ولایت شرعی به معنای اخص را در ولایت سیاسی نیز جاری دانسته‌اند.

می‌کند، آیا برای زمان غیبت دستوری داده است، یا این که امت را به حال خود رها کرده است؟ اگر دستوری داده است، آیا آن دستور نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعت مردم به چنین رهبر منصوبی است یا نه؟^{۲۵} خلاصه از بعد کلامی، ولایت فقیه با مسأله امامت گره خورده است و همان ادله‌ای که در آن جا مطرح است، در مورد مسأله ولایت فقیه نیز قابل استدلال است؛ مثلاً استدلال سید مرتضی در مورد قاعده لطف در مورد مسأله ولایت فقیه نیز صادر است، که می‌گوید:

«عقیده صحیح - که ما بر آن اتفاق نظر داریم - این است که نبودن لطف درست همانند نداشتن قدرت و وسیله عمل است و تکلیف کردن با فرض عدم لطف درباره کسی که دارای لطف است قبیح و نادرست است و قبیح آن واضح و معلوم است. درست مانند این که با فرض عدم قدرت و وسیله عمل و با وجود مانع، کسی را به کاری مکلف نمایند.»^{۲۶}

تذکر: لطف اصلی و واقعی زمانی است که ریاست جامعه اسلامی در اختیار امام معصوم باشد ولی در عصر غیبت که دست ما از دامن عصیت کوتاه است، همان ادله‌ای که ضرورت وجود امام معصوم را واجب می‌کند، ضرورت تعیین شبیه ترین فرد به امام معصوم را نیز در رهبری جامعه اسلامی

- هرچند با وصف - ایجاب می کند و این تعیین نیز خود مصداقی از لطف است. البته همان گونه که ولایت فقیه ادامه امامت است، لطف در مورد او نیز ادامه لطف وجود امام معصوم است. ولی در درجه پایین تر که از آن به لطف تبعی می توان تعبیر کرد.

راههای اثبات از همان راه و روشی که متكلمين و حکماء اسلامی ضرورت بعثت انبیا و کلامی بودن وجود امامان را برای رهبری دینی و سیاسی جامعه اسلامی اثبات نموده اند ما ولایت فقیه نیز از همان روش بر ضرورت ولایت فقها در عصر غیبت در یک جامعه دینی استدلال می کنیم.

دلیل اول. قاعده لطف^{۲۷}: خداوند از سر لطف در درون انسان ها عقل را به ودیعه نهاده است و در بیرون، برگزیدگانی را فرستاد تا بر دعوت عقل تأکید و با راهبری بشر راه سعادت دنیا و آخرت را به او بنمایند. هم او در ادامه رسالت انبیا امامان را برای سپرستی جامعه اسلامی و تفسیر معصومانه از دین تعیین نمود. در این مورد علامه حلی(ره) می فرمایند:

«امامت عبارت است از ریاست عامه در امر دین و دنیا ... به

دلیل عقل، نصب آن از جانب خدا واجب است، زیرا لطف است، چون ما قطع داریم به این که اگر بر مردم رئیسی باشد که ایشان را راهنمایی کند و مردم فرمانبردار او باشند و داد مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم کردن باز دارد البته نزدیک تر به صلاح و دورتر از فساد خواهند بود و در سابق ذکر شد که لطف واجب است پس وجود امام(ع) بعد از

پیامبر ثابت می شود.^{۲۸}



سید مرتضی در مورد این که از باب لطف تعیین حاکم لازم است و اختصاص به زمان خاصی ندارد، می‌گوید:

«...والذی یوجبه وتفضیه العقل الربیاسة المطلقة ... والذی یدل علی ما ادعیناه انَّ کل عاقل عرف العادة وخالط الناس یعلم ضرورة ان وجود الرئيس المهيیب النافذ الامر السدیر التدیر یرتفع عنده التظالم والتقاسم والتبااغی ... وان فقد من هذه صفتة یقع عنده کل ما اشرنا اليه من الفساد او یكون الناس الى وقوعه اقرب فالریاسة علی ما ییناه لطف فی فعل الواجب والامتناع عن القبیح فیجب أن لا یخلی الله تعالی المکلفین منها ودلیل وجوب الالطف یتناولها ...».^{۲۹}

از سخن سید مرتضی نکته‌های زیر قابل استفاده است:

۱. تصور حکومت موجب تصدقیق به ضرورت آن است (عقل، ضرورت وجود حکومت را در هر زمانی درک می‌کند). آن هم به نحو ریاست عامه.
۲. علت این تصدیق آن است که هر کس رفتار مردم را بشناسد و با آنها معاشرت داشته باشد می‌داند که وجود رئیس و حاکم با مهابت و با نفوذ و قوی و خوش فکر، سبب از بین رفتن ظلم و تهاجم و بیدادگری می‌شود.
۳. چنان چه حاکم جامعه، واجد صفات یاد شده نباشد (یا اصلاً جامعه حاکمی نداشته باشد) فساد گسترش می‌باید و دست کم دسترسی مردم به فساد و گناه افزایش می‌باید.
۴. ریاست و تعیین حاکم برای جامعه لطفی است که بندگان را به انجام واجبات و دوری از بدیها کمک می‌کند.
۵. نتیجه آن که خداوند متعال باید جامعه را از وجود چنین حاکم و رهبر جامع الشرایطی خالی نگذارد، به عبارت دیگر، تعیین رهبر و معرفی او از

افعال واجب الهی است و دلیل لطف، چنین چیزی را اقتضا دارد.

خلاصه: بدیهی است فلسفه‌ها و فایده‌هایی که در کلام شیخ طوسی^{۳۰} و سید مرتضی و علامه حلى^{۳۱} برای ضرورت وجود امام و حاکم ذکر شد و در آنها به قاعده لطف تمسک شد، زمانی مصدقاق لطف واقعی و کامل است که رهبری چنین جامعه‌ای در اختیار حاکم معصوم باشد تا مصالح امت در اعلی درجه ممکن تأمین شود، در صورت نبود چنین حاکمی براساس قاعده عقلی تنزل تدریجی، مصدقاق لطف، حاکمی است که از هر جهت شبیه به معصوم باشد: از نظر علم، اعلم باشد، از نظر عدالت در درجه بالا (تالی تلو معصوم) قرار داشته باشد، و صاحب کفایت نیز باشد. مصدقاق چنین حاکمی در عصر غیبت ولی فقیه جامع شرایط است بنابراین، تعیین و معروفی او از باب لطف الهی ضروری می‌باشد.

با توجه به مطالب قبل، برهان لطف بر ضرورت تعیین ولی فقیه در عصر

غیبت را به صورت زیر می‌توان بیان کرد:

۱. وجود حکومت صالح و امام عادل در رشد مادی و معنوی جامعه و از بین بردن عوامل گمراهی انسان نقش تعیین‌کننده دارد و در نهایت، موجب نزدیکی بندگان به طاعت خدا و دوری از معصیت او می‌شود. این امر یک حقیقت مسلم و غیر قابل انکار است که تاریخ، گواه صدقی بر آن است.

۲. هر امری که سبب تقرب بندگان به خدا شود و آنان را از معصیت خدا دور کند انجام آن بر خداوند واجب است. خصوصاً امر مهم و اساسی مانند رهبری جامعه اسلامی و حفظ نظام اسلامی.^{۳۲}

۳. ولایت نواب عام ائمه(ع) در ادامه امامت، تأمین کننده همان هدفی است که امامت آن را تحقیل می‌کند، البته در مرتبه پایین تر یعنی تنزل از درجه اهم به مهم.^{۳۳}



۴. لطف کامل و تمام، زمانی است که رهبری جامعه را فردی معصوم و مصون از خطأ و لغزش در علم و عمل عهده دار باشد ولی چون غیبت امام معصوم - به دلیل یک رشته علل اجتماعی و مصالح دینی امری اجتناب ناپذیر است - باید در حد نازل تر بر اساس اصل عقلایی «تزل تدریجی» ولی فقهی عالم، عادل با کفایت که شیوه ترین فرد به معصوم(ع) است رهبری جامعه را بر عهده گیرد که این نیز مصدق لطف است. (البته در درجه پایین تر نه همانند لطفی که ضرورت تعیین امام(ع) را ایجاد می‌کند).

۵. بنابراین، تعیین ولی فقهی به عنوان حاکم جامعه اسلامی در عصر غیبت از باب لطف بر خداوند واجب است.

آیة الله جوادی در این مورد می‌فرماید:

«... اولاً مقتضای صفت اول از ادله، که عقلی محسن بود، هماناً این است که ولایت فقیه به عنوان تداوم امامت معصوم(ع) می‌باشد؛ یعنی هم آفرینش و ایجاد تکوینی فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت به مقتضای حکمت الهی بر مبنای حکیمان یا قاعده لطف متکلمان واجب است منتها به نحو «وجوب عن الله» نه «وجوب على الله» و هم دستور و نصب تشریعی آنان برابر همین تعبیرهای یاد شده لازم می‌باشد ...^{۳۴}.

۶. اگر ضرورت تعیین ولی فقهی را از باب لطف، واجب بدانیم در این صورت مسأله ولایت فقهی مسأله‌ای کلامی خواهد بود.

اشکال بر کلامی بودن ولایت فقهی: بر مبنای تعیین فقیه از باب لطف، اشکالاتی شده که بعضی از آنها را بیان می‌کنیم.

اشکال اول. بعضی در مقام مناقشه به بیان فوق گفته اند:



«قاعده لطف یا مقتضای حکمت تنها در موردی تطبیق می شود که مورد، منحصر به فرد باشد. به عبارت فنی، با فوت آن، غرض فوت شود. ولایت فقیه بر مردم، زمانی برآساس این برهان عقلی اثبات می شود که انتظام دنیای مردم بر مبنای دین جز با ولایت انتصابی فقیه بر مردم سامان نیابد... و تنها در صورتی از باب لطف بر خداوند واجب است که ولایت انتصابی فقیه، راه منحصر به فرد اقامه دین در جامعه برپایی حکومت دینی باشد. اما اگر برای انتظام دینی و دنیای مردم و اقامه دین در جامعه راه های بدیل به دست آورده ایم، این برهان مخدوش می شود؛ به عنوان مثال حکومت دینی با انتخاب فقیه از سوی مردم یا انتخاب مؤمن کارдан از سوی مردم با نظارت فقیه نیز قابل اقامه است.^{۳۵}

بنابراین دیگر تعیین فقیه از باب لطف واجب نمی شود.

پاسخ: این اشکال از جنبه های زیر قابل نقد است.

۱. قاعده لطف و حکمت الهی ایجاب می کند که تحصیل تأمین غرض، به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. منظور از فوت غرض در بحث ما این نیست که غرض به طور کلی از بین رود بلکه اگر به نحو مطلوب نیز غرض تأمین نشود باز غرض واقعی حاصل نشده است. به علاوه در تحصیل غرض همیشه بهترین راه را گزینش می کنند، اگرچه راه های بدیل باشد؛ مثلاً در مورد بحث ما: انتخاب مؤمن کاردان از طرف مردم با نظارت فقیه به نوعی غرض را تأمین می کند، اما حتی بانیان این نظر مانند آیة الله نائینی در عصر مشروطیت این فرض را به عنوان بدل حیلوله پذیرفته اند همچنان که خود تصریح کرده اند که:



«در این عصر که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام
ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم
مغضوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحو
اولی که ظلم زائد و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه و
تحدید استیلای جوری به قدر ممکن، واجب نیست.»^{۳۶}

بنابراین به نظر می‌رسد لطف واقعی (در عصر غیبت) در تعیین ولی فقیه
جامع شرایط برای اداره جامعه اسلامی است.

۲. از آن جا که رهبری و زعامت سیاسی فقیه، ادامه و استمرار رهبری و
زعامت امام معصوم(ع) است که رهبری معنوی مردم را نیز بر عهده دارد، باید
بین رهبری جامعه اسلامی و رهبری امام معصوم(ع) سنخیت وجود داشته
باشد. بنابراین باید کسی زمام امور را دست بگیرد که شبیه‌ترین فرد به
معصومین باشد و آن، کسی جز ولی فقیه جامع شرایط نیست.

۳. اگر آن گونه که مستشکل می‌گوید: مهم در قاعده لطف این است که
دین اقامه شود و دنیای مردم تأمین، آیا با این بیان حتی در عصر حضور می‌توان
ولایت امام معصوم را با قاعده لطف اثبات کرد؟ زیرا ممکن است کسی بگوید
در آن زمان نیز خلیفه کارдан می‌توانست وظیفه اقامه دین و تأمین دنیای مردم را
انجام دهد، هرچند در سطح پایین‌تر، در حالی که مهم در قاعده لطف این
است که لطف واقعی حاصل شود نه غرض جزئی، علی رغم تصور مستشکل.
به علاوه مسأله امامت و رهبری جامعه اسلامی لطفی است در تکلیف
عقلی؛^{۳۷} یعنی هرچند عقل وجود رهبری و حکومت را برای جوامع ضروری
می‌داند، خداوند نیز بانص یا وصف، افرادی را تعیین می‌کند تا بندگان بهتر به
خداوند نزدیک و از مفاسد دور شوند.

۴. دلیل عقلی، تخصیص بردار نیست و در صورت صحت، تمام



ملازمات عقلی خود را ثابت می کند، بنابراین اگر ضرورت وجود رهبری را در عصر غیبت از باب قاعده لطف ثابت کردیم ضرورت رهبری کسی ثابت می شود که شبیه ترین فرد به امام معصوم است با تمامی اختیاراتی که معصوم (ع) در اداره جامعه اسلامی دارد و این، لازمه لطف کامل و شایسته مقام الهی و برآزنده شخصیت خدامی است و آن شخص نیز ولی فقیه جامع شرایط است.

اشکال دوم. بعضی تصور کرده اند اگر ولايت فقيه را مسئله ای کلامی بدانيم جزء اصول دين و مسائل اعتقادی قرار می گيرد و اعتقاد به آن لازم است همان گونه که اعتقاد به نبوت و امامت لازم است بعد اعتراض کرده اند که: «آين كشورداری نه جزئی از اجزای نبوت است و نه در ماهیت امامت...»^{۳۸}

پاسخ: خلاف زعم اینان؛ این گونه نیست که هر مسئله ای کلامی شد جزء اصول دین قرار گیرد، زیرا مسائل زیادی هستند که از فروع یک مسئله کلامی اند ولی اعتقاد به آنها نیز لازم نیست مانند فروع معاد و عصمت ائمه(ع)... و مسئله مورد بحث ما که از فروع امامت است.

اشکال سوم. برخی طرح ولايت فقيه را به عنوان یک مسئله کلامی مربوط به یکی-دو دهه اخير می دانند، و در این مورد گفته اند:

«تاده سال پيش ولايت فقيه از فروع فقهی شمرده می شد اما در دهه اخير دو قول متفاوت، با رأي اتفاقی گذشته ابراز شده است: قول اول، ولايت فقيه را از مسائل کلامی معرفی می کند؛ به اين معنا که چون بر خداوند از باب حکمت و لطف واجب است که برای اداره جامعه اسلامی فقيهان عادل را به ولايت بر مردم منصوب فرماید لذا مسئله از عوارض فعل



الله است و متكلف بحث از عوارض فعل خداوند، علم کلام است. قول دوم: ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی را... از ارکان مذهب حقّه اثني عشر می داند.^{۳۹}

پاسخ این شبهه: ۱. ما قبلاً دلیل طرح مسأله ولایت فقیه در کتابهای فقهی گذشتگان را ذکر کردیم و متذکر شدیم، ذکر این مسأله در آن جا استطرادی بوده است، یا به دلیل این که می خواستند لوازم فقهی آن را بیان و وظیفه ولی فقیه و دیگران را در مورد آن ذکر نمایند. همچنین یادآور شدیم که ذکر مسأله ای در یک علم سبب نمی شود که از موضوعات آن علم قرار گیرد. همان گونه که بررسی موارد متعدد ولایت معصومان در کثار فروع فقهی آن را جزء مسائل فقهی قرار نمی دهد.

۲. بر همگان روشن است که در گذشته به دلیل در اقلیت بودن شیعیان و فشارهای مختلف که از ناحیه حکومت‌های وقت علیه آنان اعمال می‌شد و ناامیدی آنان از برپایی حکومت شیعی، علمای آنان کمتر به مسائل فقهی سیاسی شیعه پرداختند.^{۴۰} لذا مباحث آن را در کنار فروع فقهی جزئی مطرح نمودند. با پیروزی انقلاب اسلامی و فراهم شدن فضای سیاسی مناسب، علمای شیعه به طرح بحث ولایت فقیه در کتب کلامی پرداختند.^{۴۱}

۳. دو قرن قبل بزرگانی مانند صاحب جواهر مساله تعیین ولی فقیه را فعل خداوند و در نتیجه کلامی دانسته‌اند. ایشان قائل است: اطاعت از ولی فقیه را خداوند بر ما واجب کرده است و چون وجوب اطاعت، فرع تعیین شخص است از این رو خداوند فقیه را تعیین نموده است، پس تعیین ولی فقیه فعل خدا است و مساله‌ای کلامی.. عبارت صاحب جواهر این است:

«اطلاق ادلة حكمته خصوصا رواية النص التي وردت عن

صاحب الامر - زوجي له الفداء - يصبه من اولئك الامم الذين

۴. اگر پذیریم که ولایت فقیه مسأله‌ای کلامی و از عوارض فعل الله است اصولاً بحث قدیم و جدید معنا ندارد، لذا شاید صحیح باشد بگوییم، جدیداً بیشتر در مورد آن، در علم کلام بحث شده است.

۵. گفتنی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شخصیت بزرگ امام خمینی(ره) و رهبری معجزه آسای او سبب گردید مسأله رهبری جایگاه واقعی خود را در کلام و جغرافیای سیاسی شیعه پیدا کند.

۶. در پاسخ قسمت اخیر اشکال باید گفت: برخلاف نظر اشکال کننده، هیچ یک از قائلین به ولایت فقیه، آن را از ارکان مذهب شیعه نشمرده است. در پایان، کلام یکی از فقهای معاصر را در مورد دلالت قاعده لطف بر ولایت فقیه ذکر می‌کنیم، ایشان می‌نویسد:

«والحاصل: انه كما أن الواجب على الحكيم جل اسمه
بمقتضى الحكم وقاعدة اللطف، نصب الامام والحججه
والوالى على العباد فيجب على الامام والوالى أيضاً نصب من
يقوم مقامه في الأمصار التي هو غائب عنها وكذا في الازمة
التي هو غائب فيها وتصديق ذلك قوله تعالى «وواعدنا موسى
ثلاثين ليلة واتمناها بعشر فتم میقات ربه أربعين ليله وقال
موسى لأخيه هارون أخلفني...» وذلك لانه لا يجوز على الله
ترك الناس بغير حاكم ووال...»^{۴۲}

همان گونه که بر خداوند به مقتضای حکمت و لطف، نصب امام و والی بر عباد واجب است بر اسام(ع) نیز واجب است در شهرها و زمان‌هایی که حضور ندارد کسی را به عنوان جانشین خود تعیین کند و آیه شریفه «و واعدنا موسی...» نیز این امر را تصدیق می‌کند و علت آن نیز این است که واگذاشتن مردم بدون رهبری بر خداوند قیح است.



تلکر چند نکته: ۱. متکلمان اسلامی در تعریف لطف گفته اند: لطف، هر امری است که مکلف را به طاعت نزدیک و از معصیت دور کند ... به نظر می رسد مراد آنان از «هر امر» امور مهم و اساسی مورد نیاز بشر است که عنایت خاصی را از جانب خداوند می طلبند مانند مسأله نبوت، امامت، عصمت امام و مسأله رهبری در عصر غیبت و ... ذکر این نکته به منظور عدم لغویت در استناد به قاعده لطف است.

۲. اگر در قاعده لطف انجام کاری را بر خداوند واجب می شمارند، وجود آن از سخن وجوب تکلیفی نیست، بلکه به معنای ضرورت صدور است. یعنی خداوند از نظر صفات کمال به گونه ای می باشد، که چنین کاری را بالضروره انجام می دهد. به تعبیر دیگر وجود عن الله است نه وجوب علی الله.

۳. در سده های اولیه ظهور اسلام و به خصوص قرن اول و دوم هجری، غالب نظریه های سیاسی شیعه در امر رهبری در علم کلام عرضه می شد و این امر ناشی از آن بود که مسأله خلافت و امامت محور اساسی مناقشه فرق اسلامی و از جمله شیعه قرار داشت. با توجه به مقام و ارزش والائی که مسأله امامت در اندیشه شیعه دارد،^{۴۴} بالتبیع باید مسائل فرعی و جانبی آن (مانند ولایت فقیه) دارای جایگاهی ویژه باشند، ولی متأسفانه به دلیل در انزوا قرار دادن شیعیان و سرکوب آنان به وسیله مخالفین و کج اندیشان که مانع از ورود آنان به صحنه سیاست و مباحث حکومتی گردید، مبانی علمی و کلامی اندیشه سیاسی شیعه در مورد مسائل حکومتی تنها در محافل خصوصی و درسهاي حوزوی- آن هم به طور اختصار- مطرح گردید، و به تدریج به جای طرح در جایگاه اصلی خود «علم کلام و عقاید» در علم فقه، در محدوده سرپرستی اموال عُیّب و قُصر و امور حسی و ابواب قضاء، حدود و جهاد مطرح شد. به مرور زمان مباحث و مبانی عقیدتی حکومت اسلامی آن چنان از اذهان فاصله

هرگاه به ولایت فقیه از این منظر توجه کنیم که وظایف و حقوق شرعی ولی فقیه و مکلفان در ارتباط با حکومت چیست؟ بحث جنبه فقیه و فرعی خواهد یافت. به بیان دیگر اگر گفته شود در زمان غیبت کبری برای حفظ ارزش‌های دینی و برقاری نظم اجتماعی در جهت پیاده کردن قوانین اسلامی بر فقها واجب است قبول ولایت نموده و اعمال حاکمیت نمایند و بر مردم واجب است از فقها در این زمینه اطاعت نمایند، در این صورت مسأله ولایت فقیه از مباحث علم فقه شمرده می‌شود.

گرفت که هم اکنون نیز که سالها از تحقق عینی آن در ایران اسلامی می‌گذرد، اصول مترقبی آن در مظلومیت سیاسی قرار دارد و پذیرش آن برای عده‌ای مشکل می‌نماید. شاید بعد از آن دوره فترت طولانی کسانی باورشان نماید به اسم دین هم می‌توان حکومت کرد.

۴. علامه حلی که از دانشوران بزرگ و طراز اول جهان شیعه است، از این که فقها بحث امامت و شرایط آن را - که از مسائل علم کلام - به فقهه متقل نموده‌اند، اظهار نگرانی می‌کند و می‌گوید:

«عادت فقها بر این جاری شده که امامت و شرایط آن را در این باب «قتال یاغی» ذکر می‌کنند تا معلوم شود اطاعت چه کسی واجب و خروج بر چه کسی حرام و قتال با چه کسی واجب است. ولی این مسأله از قبیل مسائل علم فقه نیست بلکه از مسائل علم کلام است». ^{۴۵}

اندیشمندانی مانند ابوعلی سینا و فارابی بحث حاکمیت را در الهیات و حکمت اسلامی مطرح نموده‌اند. ابوعلی سینا در الهیات شفا می‌گوید:

«واجب است که سنت گذار اطاعت جانشین خود را واجب کند و تعیین جانشین یا باید از طرف او باشد یا به اجماع سابقه

بر زمامداری کسی که ... دارای سیاست متصل و عقل اصیل و اخلاق شریف مانند شجاعت، عفت و حسن تدبیر است و احکام شریعت را از همه بهتر می‌داند و عالم‌تر از او کسی نیست ... و تعیین جانشین با نصب بهتر است، زیرا در این صورت از اختلاف و نزاع دور خواهد بود.^{۴۶}

و فارابی نیز در کتاب «مدینه فاضله» به دنبال بحث حاکمیت است.^{۴۷} وی به حاکمیت نجباً اعتقاد داشت و از حکومت دموکراسی می‌گریخت. بعضی از بزرگان نیز در این مورد فرموده‌اند:

«باید یادآوری نمود، که کلامی بودن ولايت فقيه از کلامی بودن امامت سرچشمه می‌گيرد.^{۴۸}

بر این اساس یکی از محلهای طرح ولايت فقيه علم کلام است. بنابراین: اگر ولايت فقيه را مسأله‌ای کلامی و نصب ولی فقيه را از طرف خداوند بدانیم، مسأله ولايت فقيه از ارزش ولایت برخوردار می‌گردد و فرمان‌های رهبری، قداست خاصی خواهد یافت.

ولايت فقيه و حکمت الهی: هرکس که خداوند را به خوبی بشناسد و به حکمت و قدرت او ايمان داشته باشد و در پذیده‌های عالم (اعم از حیوانی، گیاهی و جمادی) تفکر نماید جای تردید برای او باقی نمی‌ماند که خداوند تمامی موجودات را به هدایت عامه به سرمنزل مقصودشان هدایت نموده است. قرآن در این باره می‌فرماید:

«پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی که درخور او است داده، سپس آن را هدایت فرموده است.^{۴۹}

البته هدایت هر موجودی متناسب با تجهیزات و استعدادهای وجودی



اوست. جماد فاقد شعور، نوعی خاص هدایت یافته و گیاه از نوع کامل تری از هدایت برخوردار است و حیوانات به فرمانروایی و هدایت غراییز مسیر زندگی را می‌پیمایند.

انسان در میان مخلوقات دارای ویژگیهای خاص است. او موجودی است که گوهر گرانقدری در وجودش به امانت دارد. انسان هرچند ظاهری حیوانی دارد، روحی الهی و امانتی سنگین را بر دوش می‌کشد. انسان با داشتن اختیار و عقل علاوه بر هدایت غراییزی، هدایتی دیگر را می‌طلبد تا خود را جاودانه سازد و هدایتگری می‌خواهد تا او را در طوفان غراییز رهبری کند و زمینه‌های لازم فردی و اجتماعی را برای تعالی روحی او فراهم آورد. در این مورد ابن سينا می‌گوید:

«احتیاج به بعثت پیامبران در بقای نوع انسان و تحصیل
کمالات وجودی او از رویدن موهای مژگان و ابرو و امثال
این منافع که برای ادامه حیات ضروری نبست مسلمابیشتر
است ... بنابراین ممکن نیست، عنایت ازلی آن منافع را
ایجاب کرده باشد و این را ایجاب نکند.»^{۵۰}

قانون هدایت عامه و ارسال انبیا حکایت از این امر دارد که خداوند حکیم به طور جدی خواستار هدایت انسان‌ها است.

با توجه به این که حکومت صالح، امام عادل و حکیم با فراهم کردن زمینه‌های رشد معنوی و تعالی روحی و از بین بردن زمینه‌های فساد و هرج و مرج و با برقراری امنیت سبب هدایت انسانها می‌شود. خداوند در ادامه رسالت پیامبران، به نحو خاصن امامان(ع) و به نحو عام، فقهای جامع الشرایط را قرار داده تا سبب هدایت مادی و معنوی انسانها شوند و اگر چنین امری تحقق نپذیرد نقض غرض الهی خواهد شد و خداوند حکیم، نقض غرض خود نمی‌کند.

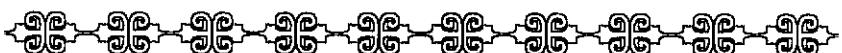


اثبات ولایت فقهی از طریق صفت حکمت خداوندی - که صفت فعل او است - آن را جزء مسائل کلامی قرار می‌دهد، زیرا متنکفل بحث از عوارض فعل خداوند، علم کلام است.

در مورد ضرورت وجود حکومت و ارتباط آن با حکمت الهی عبارتی را از خواجه طوسی می‌آوریم:

«این مطلب نزد هر عاقلی ضروری و تردیدناپذیر است که هر حاکمی که سرنوشت و مقدرات گروهی را در اختیار دارد، چنان چه در جهت اجرا و تحقق آن اهداف اقدام کند، به مصلحت آن‌ها عمل نموده و گرنه، مصلحت آن‌ها را رعایت نکرده است، از این‌رو عقلائی قبیح و ناپسند است که اگر حاکم، خود شخصاً به این امور نمی‌پردازد، کسی را هم برای به اجرا درآوردن احکام خود قرار ندهد... براساس این بیش عقلائی و فهم خردپستانه، از آن‌جا که خداوند، حاکم علی الاطلاق و سررشته دار همه امور انسان است و برای انسان‌ها هم برنامه و احکام خاصی را مقرر نموده و از سوی، تنفیذ اموری که توسط فرمانروای عادل و قوی به اجرا درمی‌آید، به مصلحت مردم است و خداوند هم نه مستقیماً به آن‌ها می‌پردازد و نه نسبت به مصلحت جامعه بی‌اعتراض است باید گفت قبیح و ناپسند است که خداوند کسی را برای تدبیر امور جامعه قرار ندهد، یعنی نصب پیشوای الهی برای مردم لازم است.^{۵۱}

گفتنی است این فهم عقلائی تمام زمان‌ها را شامل می‌شود و اختصاص به زمان حضور ندارد.



اشکال: اگر گفته شود مفاد صفت حکمت خداوند این است که به منظور تحقق هدایت انسان‌ها، حاکمی را قرار دهد که زمینه‌های لازم برای رشد و تعالی روحی آنان را فراهم کند، تحقق این امر در زمان ائمه(ع) منحصر در آن ذوات مقدسه است، اما در عصر غیبت به وسیله مؤمن کارдан اگر فقیه هم نباشد زمینه‌های رشد معنوی جامعه اسلامی و اداره آن ممکن است. پس با استفاده از قاعده حکمت، ضرورت وجود فقیه در عصر غیبت ثابت نمی‌شود.

پاسخ: مقتضای قاعده حکمت، حاکمیت معصوم است که زمینه‌های کامل و لازم را برای هدایت فراهم می‌آورد، ولی در صورت نبود او مقتضای حکمت الهی ایجاب می‌کند، کسی امر رهبری امت را بر عهده بگیرد که از نظر صفات از همه شبیه تربه معصوم(ع) باشد و آن شخص فقیه جامع شرایط است.

برهان حکمت الهی را به طور مختصر این گونه می‌توان گزارش کرد:

۱. خداوند حکیم است.
 ۲. ولایت تکوینی و تشریعی در تمام زمینه‌ها از جمله تدبیر امور اجتماعی خلق منحصرآ در اختیار خداوند است.
 ۳. شخص حکیم اگر خود نتواند مستقیماً به اداره امور اجتماعی خلق بپردازد آن را یله و رهانمی کند، زیرا خلاف حکمت است.
 ۴. چون خداوند، کامل ترین صفات را واجد است «ولله الاسماء الحسنی» بنابراین، شخصی که رهبری و جانشینی اعمال ولایت را از جانب خداوند بر عهده می‌گیرد باید مظہر اسماء و صفات الهی در علم و عمل باشد. پیامبر و ائمه(ع) مظہر اسماء و صفات الهی در عصر حضور و خلیفه الله در زمین بوده‌اند.
 ۵. در عصر غیبت نزدیک ترین فرد از جهت صفات به پیامبر و امامان(ع)
- 

فقيه عادل، عالم و جامع الشرایط است.

۶. بنابراین، تدبیر امور خلق در عصر غیبت به فقيه جامع شرایط واگذار شده است.

خلاصه و نتیجه: اگر مسألة ولايت فقيه در عصر غیبت را از طریق علم کلام و ادله کلامی چون قاعده لطف و حکمت الهی به اثبات برسانیم، به دلیل این که ادله کلامی ادله عقلی اند و با توجه به این که ادله ^{لبی}^{۵۲} دارای ظاهر نیستند تا به اطلاق آن بتوان تمسک کرد، باید به قدر متیقّن آن اکتفا نمود، بنابراین از طریق علم کلام فقط اصل ولايت فقيه را می توان اثبات نمود.^{۵۳} اما اختیارات ولی فقيه جامع شرایط را در اداره جامعه اسلامی را باید با ادله نقلی ثابت می کنند.

البته به نظر می رسد به منظور تحصیل مصالح جامعه اسلامی و تأمین غرض به نحو مطلوب در امر رهبری باید رهبر در اداره جامعه اسلامی دارای اختیارات وسیع باشد تا در صورت وجود مصلحت عمومی در جهت تأمین مصالح اسلام و امت اسلامی اعمال ولايت نموده و در صورت وجود مصلحت اهم در جهت تحصیل آن قادر به اقدام باشد. در این صورت، وجود رهبری مصدق لطف کامل که شایسته مقام خدایی است، می گردد، زیرا به صرف بودن رهبر در رأس امور با اختیارات محدود مصدق لطف واقعی نیست بنابراین، قاعده لطف، وجود رهبری با اختیارات وسیع را ثابت می کند و این امر را عقل به روشنی درک می کند. بنابراین هرچند مفاد ادله عقلی را، اخذ به قدر متیقّن در مورد آنها بدانیم در مسألة مورد بحث، قدر متیقّن اثبات اختیارات لازم برای رهبری در اداره جامعه و رعایت مصلحت اهم آن است.

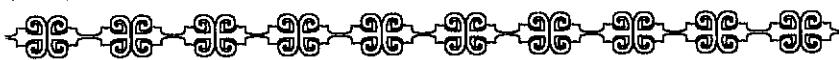


بعد فقهی هرگاه به ولايت فقيه از اين منظر توجه كنيم که وظايف و حقوق شرعی ولی فقيه ولايت فقيه و مکلفان در ارتباط با حکومت چيست؟ بحث جنبه فقهی و فرعی خواهد يافت. به بيان ديگر اگر گفته شود در زمان غيبت كبرى برای حفظ ارزشهاي ديني و برقراری نظم اجتماعي در جهت پياده کردن قوانين اسلامي بر فقها واجب است قبول ولايت نموده و اعمال حاكميت نمایند و بر مردم واجب است از فقها در اين زمينه اطاعت نمایند، در اين صورت مسأله ولايت فقيه از مباحث علم فقه شمرده می شود. اين مطلب از کلام حضرت امير المؤمنین(ع) در زمان بيعت مردم با ايشان نيز قابل استفاده است. حضرت در مورد علت قبول خلافت فرمودند:

«لولا حضور العاضر وقيام العجّة بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء أن لا يقارروا على كثرة ظالم ولا سفك مظلوم
لالقيت حبلها على غاربها...»^{۵۴}

اگرنه اين بود که جمعیت بسياري گرداند را گرفته و به ياريم قيام کرده اند و از اين جهت حجت تمام شده است و اگر نبود، عهد و مسئوليتی که خداوند از علماء و دانشمندان گرفته که در برابر شکم خواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رهای می ساختم و از آن، صرف نظر می نمودم...»

يعنى مردم به وظيفه واجب خود عمل کرده اند، لذا تعهد الهی بر ذمه من آمده است و باید خلافت را پذيرم يعنى بر من نيز پذيرش ولايت واجب است. البته مسأله ولايت فقيه از نظر موضوع می تواند در دو علم کلام و فقه بررسی شود؛ به اين بيان که: اصل ولايت و حاكميت سياسی فقه در علم کلام



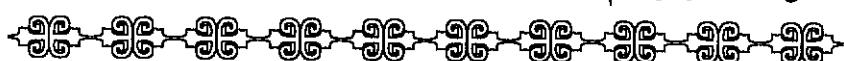
بررسی می‌شود و لوازم آن حکم کلامی و باید و نبایدهای آن در فقه بررسی می‌شود؛ مثلاً حال که خداوند به ولی فقیه اعطای ولایت کرده، بر او واجب است این مسئولیت را پذیرد و بر مردم واجب است از او اطاعت کنند، زیرا که باید ها بر «هست‌ها» مبتنی اند و بین این دو ملازمه وجود دارد به نحوی که می‌توان از یک مسأله کلامی اثبات شده به لوازم فقهی آن رسید.^{۵۵}

برخی از دانشوران در این مورد آورده اند:

«کاری که امام راحل در محور فقه انجام دادند این بود که دست ولایت فقیه را گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردن و در جایگاه اصلی اش که مسأله کلامی است نشاندند. آن گاه با برآهین عقلی و کلامی این مسأله را شکوفا کردند، سپس این مسأله شکوفاشده کلامی بر فقه سایه افکند و سراسر فقه را زیر سایه خود قرار داد و نتایج فراوانی به بار آورد.»^{۵۶}

فقهی بودن امامت نزد اهل سنت: علمای اهل سنت، نبوت را از مسائل علم کلام می‌دانند، ولی امامت را یک مسأله فرعی و فقهی می‌دانند.^{۵۷} آنان می‌گویند بر خداوند لازم نیست که درباره رهبری امت پس از پیغمبر دستور بدده و چنین دستوری را نیز نداده است. عبدالرحمن ابن خلدون در این مورد می‌گوید: نهایت سخن در باب امامت، این است که آن مطابق با مصلحت و مورد اجماع است و به عقاید دینی بازنمی گردد.^{۵۸}

سیف الدین آمدی گفته است: بحث درباره امامت از اصول دین نیست.^{۵۹} صاحب «موافق» نیز گفته است: مباحث امامت، از نظر ما مربوط به فروع دین است، ولی از آن‌جا که پیشینیان آن را در علم کلام مطرح کرده‌اند، مانیز روش آنان را برگزیدیم.^{۶۰} استاد مطهری در این باره می‌گوید:



«اهل تسنن ... امامت را به شکل دیگری قائلند، ولی به آن شکلی که قائل هستند از نظر آنها جزء اصول دین نیست، بلکه جزء فروع دین است.»^{۶۲}

آنان معتقدند که منصب حکومت ریاست عame از راه‌های مختلف به خلیفه منتقل می‌شود «گاهی با بیعت «مانند خلیفه اول» و گاهی با دستور و صلاح‌دید خلیفه قبل «مانند خلیفه دوم» و گاهی با شورا «مانند خلیفه سوم» و گاهی نیز با قهر و غلبه و در هر حال باید از والی اطاعت کرد چه فاسق باشد چه عالم و حتی در این باره به آیه «أطِيعُوا اللَّهَ وَاتْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْهَاكُمْ» استدلال کرده‌اند.^{۶۳}

چند نکته مهم:

۱. این که اهل سنت، مسأله رهبری را جزء مسائل کلامی نمی‌دانند، به مبنای فکری آنها بازگشت می‌کند، زیرا آنان منکر حسن و قبح عقلی بوده و صدور هیچ کاری را از خداوند ضروری نمی‌دانند. نتیجه این تفکر، عدم لزوم تعیین امام بر خداوند سپحان است و در ادامه نبوت و امامت نیز ضرورتی در تعیین رهبری از طرف خداوند نیست، بلکه این امر به مردم واگذار شده است.^{۶۴}

۲. براساس این دیدگاه و انکار حسن و قبح عقلی، ممکن است، قائل به ترجیح مفضول بر افضل شد، زیرا حق اختیار کاملاً با مردم است. آنان گاهی افضل را انتخاب می‌کنند و گاهی مفضول را، بسته به این که چه کسی نظر آنها را بیشتر جلب کند. فقیه متكلم، علامه حلی، در این مورد می‌گوید:

«... از نظر علمای شیعه مقدم داشتن مفضول بر فاضل جائز نیست، برخلاف نظریه بسیاری از اهل سنت ...»^{۶۵}

۳. به دلیل کلامی نبودن امامت نزد اهل سنت آنان عصمت را جزء شروط



امام و رهبر ذکر نکرده‌اند و عدالت را نیز از صفات لازم برای رهبری نمی‌دانند، آنان اطاعت از والی فاسق را جایز می‌دانند، مگر آن که به معصیت خداوند فرمان دهد.^{۶۶} البته در این مورد نباید از او اطاعت کرد. عبارت‌های علمای اهل سنت در مورد شرایط رهبری ناهمانگ است، ولی عمدتاً علم به احکام دین و عدالت و قریشی بودن و آگاهی از امور سیاسی را به عنوان شرط ذکر کرده‌اند.^{۶۷}

در نزد آنان همان گونه که عدالت جزء صفات لازم رهبری نیست، در صفت علم نیز اعلم بودن رهبری شرط نمی‌باشد.

با این که علمای اهل سنت عدالت به معنای رایج نزد شیعه و افضلیت در علم را شرط لازم در رهبر نمی‌دانند ولی این گونه نیست که فقط حاکم اسلامی را وکیل یا ناظر بر امور بدانند، بلکه برای ولی، ولایت بر تمام امور جامعه را قایلند. از این روی پس از بیعت، حق عزل او را ندارند و هرگاه کارهایی انجام دهند که مطابق شریعت یا مصلحت مردم نباشد تنها باید او را موعظه و نصیحت کنند و اطاعت او در غیر معصیت خدا بر آنان لازم است.^{۶۸}

نتیجه: با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت: اهل سنت به ولایت مطلقه فقیه معتقد‌اند، البته ولایت فقیه به عنوان نیابت از امام معصوم(ع) نیست، بلکه

همان گونه که از ادلهٔ عقلی امامت، ضرورت نصب امام ثابت می‌شود و با مراجعت به ادلهٔ نقلی نظری غذیر مصادیق آن تعیین می‌شود. با استفاده از ادلهٔ عقلی ولایت فقیه ضرورت انتصاب والی از ناحیه شرع ثابت می‌شود و با ادلهٔ روایی ولایت فقیه مصدق این انتصاب که فقیه جامع الشرایط است و محدوده اختیارات او مشخص می‌گردد.

به عنوان خلافت و جانشینی پیامبر (ص) است. اطاعت اولوالامر همانند اطاعت از پیامبر (ص) واجب شرعی است و در حقیقت این مقام و منصب را خداوند به آنان عطا کرده است، اگرچه تعیین مصدق آن به رأی و بیعت مردم و اگذار شده است.^{۶۹}

ثمره کلامی نتایجی را براساس کلامی یا فقهی بودن ولايت فقيه ذکر کرده اند که بعضی از آنها را گزارش می کنیم:

۱. براساس دیدگاه کلامی، خداوند در طول ولايت ائمه (ع) به فقيه جامع الشرایط ولايت فقيه پیروی از اوست. براساس اين مبنآ مردم در اعطائي ولايت به فقيه جامع الشرایط نفياً و اثباتاً دخالت ندارند. آری در پذيريش و عدم پذيريش ولايت او اختيار دارند.^{۷۰} نظير اين مطلب در مورد اصل اسلام و قوانين اسلامي هم صادر است، که در اصل آن مردم دخالتی ندارند ولی می توانند آن را قبول و با عمل به آن سعادتمند شوند یا آن را پذيرند و از فيض وجود آن بپره بمانند.

اما مطابق مبنآ کسانی که ولايت فقيه را مسئله اى فقهی می دانند، تا مردم فقيهي را برای اداره جامعه انتخاب ننمایند و مستقيم یا غير مستقيم به او رأى ندهند، صاحب ولايت نمی شود. از زمانی که مردم به او رأى دادند و او را به عنوان حاكم جامعه اسلامي انتخاب کردند، عنوان ظاهري ولايت برای او ثابت و ولی امر مسلمین می گردد^{۷۱} و خداوند نيز ولايت را برای او جعل می کند، نظير انتخاب رئيس جمهور از طرف مردم و تفویض آن از طرف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران. بعد از اين مرحله بر فقيه جامع الشرایط واجب می گردد که حاكمیت بر مردم را پذيرد و اطاعت از او بر مردم واجب می شود.



به نظر مى رسد صحیح تر است ثمرة اول را این گونه بیان داشت که به مسأله ولايت فقهی از دو منظر مى توان نگريست:

الف. منظر کلامی: یعنی آیا بر خداوند واجب است در عصر طولانی غیبت امت را به حال خود رها نکند و رهبرانی برای آنان (هرچند با او صاف و مشخصات) تعیین نماید.

ب. منظر فقهی: یعنی مردم باید فقهی جامع شرایط را برای رهبری خود برگزینند و او نیز باید این مسئولیت را پذیرد.

۲. بنابر مبنای کلامی ولايت فقهی، عزل و نصب فقهی حاکم به دست مردم و خبرگان نیست بلکه انتصاب و انزال آن به دست خبرگان است و رأی مردم فقط کاشف است^{۷۲} و مصادق خارجی رهبری را معین و حکومت فقهی را کارآمد می سازد. ولی در مبنای فقهی، مردم باید فقهی را که دارای شرایط بیان شده در شرع یا اصل پنجم قانون اساسی است، به ولايت انتخاب کنند.^{۷۳}

طبق این نظر، نقش اصلی در دادن ولايت به فقهی با مردم است بنابراین مبنای بازپس گیری ولايت هم به دست مردم و خبرگان خواهد بود و آنان حتی می توانند برای رهبری نظام اسلامی و ولايت فقهی مدت تعیین نمایند. از طرف دیگر براساس این مبنای اگر شرایط رهبری در کسی جمع شد بر او واجب است که رهبری امت اسلامی را قبول کند.

۳. اگر مسأله ولايت فقهی کلامی باشد، آسان تر به اثبات مى رسد، زیرا از همان ادلة نبوت و امامت مى توان در اثبات ولايت فقهی استفاده نمود. ولی اگر فقهی باشد هر فقیهی براساس مبانی استنباطی خود به بحث در مورد آن می پردازد.^{۷۴}

۴. بنابر کلامی بودن و نیابت ولی فقهی از امام معصوم(ع) ولايت فقهی به

صورت مطلقه اثبات خواهد شد، زیرا عقل در زمینه حکومت و اداره اجتماعی مردم در جهت تحصیل مصلحت جامعه اسلامی فرقی بین اختیارات نبی و وصی و فقیه نمی گذارد. در حالی که بنابر فقهی بودن، چون اصل عدم ولایت فردی بر فردی است برای اثبات ولایت فقیه باید برای هر موردی دلیل آورده که آن را از تحت اصل عدم ولایت خارج کند.^{۷۵}

۵. به نظر می رسد اگر ولایت فقیه را کلامی بدانیم به دلیل این که به عنوان نیابت از معصوم (ع) و ادامه ولایت امام (ع) مطرح می شود از قداست پیشتری برخوردار خواهد شد و از فروعات مسأله امامت و شائی از شؤون آن می گردد.

شباهت در مورد کلامی بودن ولایت فقیه اول: اصطلاح واجد حق پیشین بودن: این اصطلاح به وسیله برخی معاصرین مطرح شده است. نویسنده مقاله «باور دینی، داور دینی» بر این باور است که اگر بحث ولایت فقیه را کلامی بدانیم، در واقع فقهاء بدون این که مردم فردی از آنان را به حکومت انتخاب نمایند، دارای حق پیشین برای حاکمیت خواهند بود، ولی اگر بحث را فقهی قلمداد کردیم، حق پیشین وجود نخواهد داشت، بلکه کلیه حقوق و مزايا بعد از انتخاب و دریافت آرای مردم به وجود می آید.

صاحب مقاله مذکور در بخشی از آن مقاله آورده است:

«اما برویم به سراغ معنای دیگر این سوال، با انگشت گذاشتن بر روی یک مسأله مهم و آن این که اصلاً حقی داریم به نام حق الهی یا شرعی برای حکومت کردن؟ و آیا کسانی هستند که از پیش خود واجد حق حکومت کردن باشند؟ اصلاً چنین مسأله‌ای تصور صحیح دارد یا ندارد؟



در هم پیچیدن متفکران و فیلسوفان مغرب زمین با نظام کلیسايی بيشتر بر سر همین مسأله بود که آيا چيزی به نام حق پيشيني حکومت وجود دارد یا ندارد و لبيرالیسم سیاسی یا دموکراسی، اصلی ترین هدفش عبارت بود از زدودن چنین حقی و انکار آن.^{۷۶}

در مطلب بالا چند نکته قابل توجه است:

۱. چگونه است که اگر حقی از جانب مردم به کسی برای حکومت کردن داده شود، او صاحب حق حاکمیت می‌شود ولی اگر خداوند که صاحب ولایت و حکومت واقعی می‌باشد بر اساس پذیرش «توحید ربوبی» این حق یا جلوه‌هایی از آن را به شخصی که جمیع صفات لازم برای احراز چنین نیابت و مقامی را از جانب خداوند دارد، واگذار نماید، عده‌ای با آن مخالفت می‌کنند. به علاوه فقیه جامع الشرایط جواز حکومت را از خداوند دریافت می‌کنند. اما کارآمدی حکومت خود را از رأی مردم می‌گیرد و خلاصه بدون رأی مردم عملاً حاکمیت تحقق نمی‌یابد.

۲. در این که بنای حکومت و حاکمیت در مسیحیت چیست؟ اثبات آن بر عهده کسی است که مشکل حاکمیت را از آن جا به دنیا اسلام می‌آورد و بین این دو مقایسه می‌کند. ولی به نظر ما قیاس مع الفارق است، زیرا یکی از شرایط اساسی برای حاکم اسلامی عدالت به معنای وسیع و دقیق آن است و عادل کسی را می‌گویند که واجبی را ترک نکند و حرامی را مرتکب نشود و بر گناه صغیره اصرار نداشته باشد و مطیع هواهای نفسانی خود نباشد و ... آیا با وجود چنین شرطی در رهبری که مورد اتفاق علمای بزرگ شیعه است، و در اصل ۱۰۹ قانون اساسی نیز به آن تصریح شده، بی انصافی و جفا در حق فقهای جامع الشرایط شیعه نمی‌باشد که آنان را با بعضی از پاپ‌ها و کشیش‌های

فرصت طلب و دنیاپرست و سوءاستفاده گر مقایسه کنیم.

شبهه دوم: اصطلاح انشائی و خبری^{۷۷}: اصطلاح انشاء که در فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد به این مفهوم است که در علم فقه بحث از وضع، جعل و انشا است و خداوند تکالیف را انشا فرموده اند و وظیفه مردم پذیرش و قبول این احکام است و اصطلاح خبری که در علم کلام از این تعبیر استفاده می‌شود مراد این است که متکلم از آتجه واقعیت و حقیقت دارد خبر می‌دهد.

غیر از این معنای رایج برخی به جعل اصطلاح پرداخته و در این مورد گفته اند:

«ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای این است که فقهای عادل از جانب شارع بر مردم ولایت و حاکمیت دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساساً حق انتخاب رهبری سیاسی را ندارند. ولی ولایت فقیه به مفهوم انشائی به معنای این است که باید مردم از بین فقیهان، بصیرترین و لایق ترین فرد را انتخاب کنند و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند.»^{۷۸}

ایشان در ادامه می‌گویند:

«لازمه ولایت فقیه به مفهوم خبری این است که پاسخ صحیحی به مخالفان داده نشود که گفته اند طراحان ولایت فقیه می‌گویند: مردم صغیر و محجور هستند و نمی‌توانند حق حاکمیت سیاسی داشته باشند، زیرا طبق نظریه نصب فقیه، مردم حق انتخاب زمامدار را ندارند و در این



صورت اشکال مخالفان ثبیت می‌شود.^{۷۹}

بعضی از بزرگان در پاسخ گفته‌اند:

«بعضی معتقدند علمایی که در مسأله «ولايت فقيه» سخن گفته‌اند، دو دیدگاه مختلف دارند: بعضی ولايت فقيه را به معنی «خبری» پذيرفته‌اند، بعضی به مفهوم «انشائی» و اين دو مفهوم در ماهیت با يكديگر متفاوتند، زيرا اولی می‌گويد فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولايت هستند و دومی می‌گويد مردم، فقيه واجد شرایط را باید به ولايت انتخاب کنند.

ولی اين تقسيم‌بندی از اصل بی اساس به نظر می‌رسد، چرا که ولايت هر چه باشد انشائی است، خواه خداوند آن را انشاء کند یا پامبر اسلام(ص) یا امامان(ع) مثلاً امام بفرماید: «إني قد جعلته عليكم حاكما» «من اورا حاکم قرار دادم»، یا فرضآ مردم انتخاب کنند و برای او ولايت و حق حاکمیت را انشا نمایند، هر دو انشائی است، تفاوت در این است که در يك جا انشائی حکومت از ناحیه خدا است، و در جای دیگر از ناحیه مردم، و تعییر اخباری بودن در این جا نشان می‌دهد که گوینده این سخن به تفاوت میان اخبار و انشا، دقیقاً آشنایی ندارد، یا از روی مسامحه این تعییر را به کار برده است.

تعییر صحیح این است که ولايت در هر صورت، انشائی است و از مقاماتی است که بدون انشاء تحقق نمی‌باید. تفاوت در این است که انشاء این مقام، ممکن است از سوی خدا باشد یا از سوی مردم. مکتبهای توحیدی آن را از سوی خدا می‌دانند



و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز باید به اذن خدا باشد و مکتبهای الحادی آن را صرفاً از سوی مردم می‌پنداشند.

بنابراین، دعوی بر سر «خبر» و «انشاء» نیست، سخن بر سر این است که چه کسی انشاء می‌کند، خدا یا خلق؟ یا به تعبیر دیگر، مبنای مشروعیت حکومت اسلامی آیا اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مراتب حکومت است، یا صرف اجازه و اذن مردم؟ مسلم است آنچه بادیدگاههای الهی سازگار می‌باشد، اولی است نه دومی.^{۸۰}

اما در پاسخ این قسمت از اشکال که گفته شد: لازمه ولایت به مفهوم خبری این است که پاسخ صحیحی به مخالفان داده نشود که گفته اند طراحان ولایت فقیه می‌گویند: مردم محجورند و ... «می‌توان گفت: به نظر می‌رسد اینان بین ولایت سیاسی فقیه که ولایت بر فرزانگان و امت رشید و فهیم اسلامی است، با ولایت فقیه که در ابواب مختلف فقه مطرح است و در آن جا فقیه، ولایت بر محجوران دارد خلط کرده‌اند، در حالی که به نظر می‌رسد مقایسه درست نباشد. به علاوه حتی بر اساس مبنای انتصاب هر چند مشروعیت فقیه از جانب خداوند و از طریق معصومین است، ولی:

۱. مردم در اصل پذیرش ولایت فقیه و عدم آن مختارند؟
۲. رأی مردم در کارآمد کردن حکومت ولی فقیه نقش اساسی را دارد؟
۳. مردم از بین فقهای جامع شرایط شایسته ترین را برای حکومت انتخاب می‌کنند؟
۴. در عمل و در دوران حاکمیت قائلین به مبنای نصب در این دو دهه که از تاریخ با برکت انقلاب اسلامی می‌گذرد بارها و بارها در زمینه‌های مختلف

رأی مردم ملاک رفتار سیاسی رهبران بزرگ جامعه اسلامی قرار گرفته است. خلاصه آن که: حکومت در مکتب توحیدی اسلام، فقط با صرف گزینش مردم انجام نمی‌گیرد، بلکه با اذن خدا و در سایه رهنمود شرع، با دست مردم شکل می‌گیرد. بنابراین، حکومت اسلام، حکومت مردم سalar دینی است و چون حکومت از احکام وضعی به شمار می‌رود، انشایی خواهد بود نه اخباری.

خلاصه و نتیجه: به نظر نگارنده این سطور، جایگاه اصلی و اوّلی مسأله ولايت فقيه در علم کلام است، زيرا در مسأله ولايت فقيه بحث اصلی اين است که آيا شارع مقدس در باب حکومت در عصر غيٰت، شخصی را هرچند با صفات تعیین نموده است یا خير. با توجه به اين که تعیین چنین شخصی از عوارض فعل الهی است و متکفل بحث از عوارض فعل الهی علم کلام است، مسأله ولايت فقيه جنبه کلامی پیدا خواهد کرد. به علاوه همان گونه که ملاحظه شد ما از طریق قاعده لطف و حکمت الهی، ولايت فقيه را اثبات نمودیم و جایگاه بحث از این ادله، علم کلام است.

ولی آن گاه که از تفصیل شرایط والی مسلمین و وظایف و اختیارات او و محدوده آن و حتی ادله آن و وظایف مردم در قبال ولی فقيه بحث می‌کنیم، از منظر فقهی به آن پرداخته ايم.

همان گونه که از ادله عقلی امامت، ضرورت نصب امام ثابت می‌شود و با مراجعه به ادله نقلی نظیر غدیر مصاديق آن تعیین می‌شود. با استفاده از ادله عقلی ولايت فقيه ضرورت انتصاب والی از ناحیه شرع ثابت می‌شود و با ادله روایی ولايت فقيه، مصدق این انتصاب که فقيه جامع الشرایط است و محدوده اختیارات او مشخص می‌گردد.



پی نوشتها:

۱. الاقتصاد في الاعتقاد، ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی / ۱۴۷ ، بيروت ، دار الكتب العلمية ۱۹۹۸ م.
۲. الممل والنحل، ج ۱ ، عبدالكريم شهرستانی / ۱۴۴ ، بيروت ، دار الكتب العلمية ۱۹۹۰ م.
۳. مهدی حائری ، حکمت حکومت / ۲۱۶ و محسن کدیور ، حکومت ولایت / ۲۰۷ .
۴. قاضی عضدالدین ایجی ، شرح مواقف ، ج ۱ / ۳۴-۳۵ ، انتشارات شریف رضی ، چاپ اول ، ۱۴۱۲ هـ.ق.
۵. عبدالرازاق فیاض لاهیجی ، شوراق ، ج ۱ / ۵ ، انتشارات مهدوی اصفهان [بی تا].
۶. آیة الله عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه و رهبری در اسلام / ۱۳۴ ، مرکز فرهنگی رجاء ، چاپ چهارم ۱۳۷۵ .
۷. علی ریانی گلپایگانی ، ما هو علم الكلام ، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ، چاپ اول ۱۳۷۶ ش.
۸. ر. ک: شهید ثانی ، تمهید القواعد / ۳۲ ، مکتب الاعلام الاسلامی فی الحوزة العلمیہ بقم المقدسہ ، چاپ اول ۱۴۱۶ ق.
۹. میرزا علی مشکینی ، اصطلاحات الاصول / ۱۸۰ ، دفتر نشر الهدای قم ، چاپ چهارم ، آذر ۱۳۷۶ .
۱۰. آیة الله عبد الله جوادی آملی ، ولایت فقیه و رهبری در اسلام / ۱۳۴ ، انتشارات مرکز فرهنگی رجاء ، چاپ چهارم ۱۳۷۵ .
۱۱. استاد مرتضی مطهری ، آشنایی علوم اسلامی ، ج ۲ / ۷۰-۷۱ ، انتشارات صدراء ، چاپ هجدهم ، آذر ۱۳۷۶ .
۱۲. علامه حلی ، کشف المراد / ۳۴۸ ، ناشر قم مؤسسه نشر اسلامی .
۱۳. نک: مهدی هادوی ، مبانی کلامی اجتہاد / ۲۲-۲۴ ، قم ، مؤسسه فرهنگی خانه

خرداد، ۱۳۷۷.

۱۴. شیخ انصاری، کتاب المکاسب/ ۱۵۳، چاپ قدیم رحلی یک جلدی.
۱۵. امام خمینی، کتاب البيع، ج ۴۵۹/ ۲، قم، چاپ مهر.
۱۶. آیة الله مکارم شیرازی، انوار الفقاہ، ج ۱، کتاب البيع/ ۴۳۸.
۱۷. از جمله امام خمینی، کتاب البيع، ج ۴۵۹/ ۲.
۱۸. آیة الله خوئی، التفییح فی شرح العروه الوثقی، الاجتہاد والتقلید/ ۴۲۴، تقریرات ابحاث به قلم آیة الله میرزا علی غروی تبریزی، چاپ سوم، قم، ۱۴۱۰ق.
۱۹. عضدالدین ایجی، شرح مواقف، ج ۳۴۴/ ۸، انتشارات شریف رضی، ۱۴۱۲ق.
۲۰. محسن کدیور، حکومت ولایی/ ۱۱.
۲۱. ر. ک: آیة الله محمد مؤمن قمی، مقاله ولایه الولی المعصوم(ع)، در مجموعه مقالات، دومین کنگره جهانی امام رضا(ع)، ج ۱.
۲۲. آیة الله سید محسن حکیم، مستمسک عروة الوثقی، ج ۱/ ۱۰۶، آیة الله خوئی، التفییح، ج ۱/ ۴۲۴، آیة الله سید احمد خوانساری، کتاب جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج ۳/ ۱۰۰، تهران، ۱۴۰۵ چاپ دوم.
۲۳. سید مرتضی در مسئله امامت و تعیین امام(ع) از جانب خداوند و قبول آن از جانب مردم می گوید. «والذی من فعله هو ایجاد الامام... وما يرجع الى الامام، هو قبول هذا التکلیف وما يرجع الى الامام هو تمکن الامام من تدبیرهم ورفع الحواائل والموانع عن ذلك، نک سید مرتضی، الذخیره فی علم الكلام/ ۴۱۹، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۱ و شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج ۱/ ۷، چاپ نجف، ۱۹۶۳م، ۱۳۸۳ق.
۲۴. سوره سباء، آیه ۳.
۲۵. آیة الله جوادی آملی، ولايت فقيه (ولايت فقامت وعدالت/ ۱۴۳)، نشر رجاء، چاپ چهارم.



۲۶. سید مرتضی، امامت و غیبت «المقعن فی الغیب»، ترجمه واحد تحقیقات مسجد جمکران، ج ۷۸/۲، چاپ اول، انتشارات مسجد جمکران، شعبان ۱۴۱۷ق، ۱۳۷۵ش.

۲۷. دلیل لطف به عنوان یک مینا، پایه و اساس استدلالهای فراوانی را در کلام، اصول فقه و فقه تشکیل می‌دهد و مقصود از آن، همه زمینه‌ها و مقدماتی است که در ترقی انسان به کمال نهایی اش تأثیر دارد. از این رو تکلیف، حدود، قصاص تعزیرات، تعیین نبی و امام و عصمت آنان را لطف دانسته و آن را به دلیل آن که نقض غرض لازم نیاید، بر خداوند حکیم لازم شمرده‌اند. برای اطلاعات بیشتر در این مورد، نک عبدالرزاق لاهیجی، گوهر المراد/۳۵۱، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲ش و شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج ۱/۶۹-۱۱۲، چاپ نجف، ۱۹۶۳م.

۲۸. علامه حلی، باب حادی عشر/۲۱۵-۲۱۶، انتشارات علامه، قم، شهریور ۱۳۷۲.

۲۹. سید مرتضی، الذخیره فی علم الكلام/۴۰۹-۴۱۰، هرچند که سید مرتضی بر آن است که ضرورت ریاست امام معصوم را از باب لطف در تمام زمانها ثابت کند (از این رو یکی از شرایط رئیس را عصمت بیان می‌کند) اما ادله را که در مورد ضرورت وجود رئیس بیان می‌کند عصر غیبت امام معصوم را نیز شامل می‌شود.

۳۰. شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج ۱/۷۱، چاپ نجف، ۱۹۶۳م:

«والذی يدل على أنها لطف: ما علمناه بجريان العادة: من أن الناس متى كان لهم رئيس منبسط البید، قاهر عادل... كان الناس -مع وجوده- الى الصلاح اقرب ومن الفساد أبعد... وهذا امر لازم لكمال العقل. من خالف فيه لا تحسن مكالمته.»

۳۱. علامه حلی، باب حادی عشر/۲۱۵، انتشارات علامه (قم) ۱۳۷۲ش.



٣٢. امام خميني در اين مورد من فرماید:

«حفظ النظام من الواجب الأكيد واحتلال امور المسلمين من الأمور المبغوضه ولا يقوم ذلك ولا يسد عن هذا الإبروال وحكومة مضافاً إلى أن حفظ ثغور المسلمين عن التهاجم وبلادهم عن غلبة المع狄ن واجب عقلاً وشرعأ ولا يمكن ذلك الا بتشكيل الحكومة وكل ذلك من اوضح ما يحتاج اليه المسلمين ، ولا يعقل ترك ذلك من الحكم الصانع ...»

ر.ک: امام خميني، كتاب البيع، ج ٢/٤٦١.

٣٣. همان:

«... فما هو دليل الامامة بعنه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولی الامر(ع) فهل يعقل من حكمه البارى الحكيم اهمال الملة الاسلاميه وعدم تعین تکلیف لهم»

٣٤. حضرت آية الله جوادی آملی و استاد على ربانی گلپایگانی تعین ولی فقيه در عصر غیبت را بر خداوند از باب لطف واجب می دانند. ر.ک: جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری/ ١٦٣ ، انتشارات الزهراء على ربانی گلپایگانی، دین و دلت/ ١٤٢ ، ١٤٤ .

٣٥. محسن کدبور، حکومت ولايٰ/ ٣٦٨ ، نشر نني ، چاپ دوم، ١٣٧٨ من.

٣٦. آية الله نائيني، تنبیه الامة وتنزیه الملة/ ٤١ .

٣٧. شیخ طوسی، تلخیص الشافی، ج ١/ ٦٩ در این مورد من گوید:
«الذی يدل على ذلك (وجوب الامامة): مثبت من كونها لطفا في التکلیف العقلی لا يتم من دونها فجرت مجری سائر الالطاف في المعارف وغيرها من أنه لا يحسن التکلیف من دونها»

٣٨. مهدی حائری، حکمت و حکومت/ ١٧٢ [بی تابی جا].

٣٩. محسن کدبور، حکومت ولايٰ/ ٢٢٣ .



۴۰. برای مطالعه بیشتر در این مورد مراجعه کنید به مقدمه پیشنه ولایت فقیه، در همین نوشان.
 ۴۱. از جمله علمای بزرگ که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به طرح مسئله ولایت فقیه در کتب کلامی پرداختند می‌توان آیة‌الله جوادی را نام برد. ایشان در کتاب وحی و رهبری و کتاب ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت) و کتاب ولایت فقیه و رهبری در اسلام، به این بحث پرداخته‌اند.
 ۴۲. محمدحسن نجفی، جواهر الكلام، ج ۱۵/۴۲۱-۴۲۲.
 ۴۳. لطف الله صافی، ضرورة وجود الحكومة او ولایة الفقهاء في عصر الغيبة/ ۱۲-۱۳.
 ۴۴. ر.ث: سید مرتضی، الشافی فی الامامة، قم، مؤسسه الصادق، ۱۴۱۱ق، ج ۱/۴۷ و علامه حلی، الالفین/ ۲۴، قم، دارالهجرة، ۱۴۰۹ق و سید مرتضی، الذخیرة فی علم الكلام، تحقیق سید احمد حسینی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ج ۱/۱۸۶، ۱۴۱۱ق.
 ۴۵. حسن بن یوسف حلی، تذكرة الفقهاء، قم، مکتبة المرتضوی، بی‌تا، ج ۱/۴۵۲.
 ۴۶. ابن سينا، الشفاء (الالهیات) قم، مکتبة آیة‌الله العظمی المرعشی، ۱۴۰۴/۴۵۳.
 ۴۷. نک: ابونصر فارابی، آراء اهل المدینه الفاضلہ/ ۱۲-۱۶۰، بیروت، دارالمشرق ۱۹۷۳م و کتاب جمهوریت افلاطون، دفتر هشتم و نهم.
 ۴۸. جوادی آملی، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)/ ۱۴۴.
 ۴۹. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى (سورة طه، آیة ۵۰).
 ۵۰. ابن سينا، الشفاء (الالهیات) چاپ تهران/ ۶۴۷:
- «وال الحاجه الى هذا «بعث الرسل» في ان يبقى نوع الناس وتحصل
وجوهه أشد من الحاجه الى إباتات الشعر على الأشفار وعلى
الحجاجين ... فلا يجوز أن يكون العنایة الا زیه تقتضی تلك المنافع
ولاتقتضی هذه»
۵۱. خواجه طوسی، رساله الامامه «نقد المحصل»/ ۴۲۹.



۵۲. دليل «لى» در مقابل لفظي، عبارت از دليلی است که لفظ خاص در آن نیست، اجماع و سیره در زمرة ادله لبی و آیات و روایات از جمله ادله لفظی هستند. ر.ک: میرفتح مراغی، العناوین ۵۶۴، چاپ مؤسسه نشر اسلامی و آیة الله جوادی آملی، ولايت فقهه (ولايت، فقاهت و عدالت) ۳۹۷. باتوجه به اين که در دليل لبی لفظ خاص وجود ندارد تا بتوان به اطلاق آن شک باید نمود باید به قدر متین آن اکتفا کرد.
۵۳. بعضی بر این باورند که مسئله ولايت فقهه در اداره جامعه اسلامی و این که رهبری در صورت وجود مصلحت اهم بتواند اقدامات لازم را در جهت تحصیل آن انجام دهد و دارای اختیارات وسیع در این زمینه باشد، امری است که عقل به روشنی آن را درک می کند. بنابراین در مسئله اداره جامعه، رعایت مصلحت اهم جامعه به عنوان قدر متین است.
۵۴. نهج البلاغه، خطبه ۲: روشن است که حضرت حضور یعیت کنندگان را مجوز حق حاكمیت بیان نمی کند، بلکه مجوز مشروعیت حکومت همان تعهدی است که خداوند از علماء گرفته... و دلیل آن این است که حضرت قبل از یعیت مردم بارها از حق غصب شده خود سخن گفته است اما این که قبول را منوط به حضور مردم کرده است، از باب الزام کردن مردم است به آنچه خود را به آن ملزم کرده اند و اتمام حجت است. به علاوه با یعیت مردم، حکومت کارآمد شده و زمینه فعالیت فراهم می گردد. بنابراین، حکومت حضرت که مشروعیت الهی داشت با یعیت مردم کارآمد نیز شد. در این صورت اگر حضرت قبول نکند عندالله مسئول است. (قبلابیان شد که مسائل کلامی لوازم فقهی نیز دارند و این از آن موارد است).
۵۵. آیة الله جوادی، ولايت فقهه ۱۴۳ و دین و دولت، علی رباني گلپایگانی ۱۲۶، ۱۲۷.
۵۶. آیة الله جوادی، عرفان و حمامه ۲۵۹.
۵۷. ر.ک: علی رباني گلپایگانی، دین و دولت ۱۲۸.
۵۸. قاضی عضدالدین ایجی:



«نصب الامام عندنا واجب علينا سمعا... وقالت الامامية
والاسماعية لا يجب نصب الامام علينا بل على الله سبحانه ... لحفظ
قوانين الشرع ...»

شرح المواقف، المواقف، ج ٣٤٥/٨، افتست، منشورات شريف رضي،

١٤١٢ق، ١٣٢٥م، ١٩٠٧ق، مطبعة السعاده مصر.

٥٩. عبدالرحمن ابن خلدون، كتاب مقدمه ابن خلدون/٤٦٥:

«رقصارى امر الامامه، انها قضيه مصلحتها اجتماعيه ولا تلحق بالعقائد».

٦٠. واعلم ان الكلام في الامامه ليس من اصول البيانات، غایه المرام في علم الكلام/٣٦٣.

٦١. و مباحثتها عندنا من الفروع وانما ذكرناها في علم الكلام تأسينا بمن قبلنا، شرح
المواقف، ج ٣٤٤/٨.

٦٢. استاد مطهرى، امامت ورهبرى/٤٥، انتشارات صدرا، چاپ چهاردهم،
فروردین ١٣٧٢.

٦٣. ر.ك: باقلانى، التمهيد، چاپ قاهره، ١٩٤٧م و ١٣٦٦ق، ص ١٨١، ١٨٤، ١٨٣.

٦٤. ماوردي: الاحكام السلطانية/١٨، وكتاب شرح العقائد النسفية/١٨٥،
ابن قدامة (م ٦٣٠)، المعني، ج ١٠/٥٣، (١٢ جلدی) دار الكتب العربي.

٦٥. تفتازاني، شرح مقاصد، ج ٥/٢٦٣، قم، شريف رضي، ١٤١١ق.

٦٥. علامه حلی، تذكرة الفقهاء، من منشورات المكتبة الرضویه لاحیاء الآثار
الجعفریه، ج ١/٤٥٣:

«... لا يجوز عندنا تقديم المفضول على الفاضل خلافاً لكثير من العامه
للعقل والنقل».

٦٦. ر.ك: باقلانى، التمهيد/١٨١، شرح العقائد النسفية/١٨٥، شرح العقائد
الطحاويه/٣٧٩ و شرح مقاصد، ج ٥/٢٣٣، ٢٥٧.

٦٧. اهل سنت فقاهت رانیز در مورد رہبر لازم می دانند و در این مورد گفته اند:



«الجمهور على أن أهل الأمامه من هو مجتهد في الأصول والفروع ليقوم باسر الدين متمكنا من اقامه الحجج وحل الشبهة في العقائد الدينية مستقلا بالفتوى في النوازل (امور حادث) وفصل الحكومات ورفع المخاصمات ولم يتم ذلك بدون هذا الشرط».

ر.ك: الاجتهد والحياة، دكتر مصطفى البقاء، مركز الغدير للدراسات الاسلامي [بى جا] ۱۹۹۷م، وشرح موافق، ج ۴۹/۸ مصر، مطبعة السعاده چاب ۱۹۰۷م، وابوبكر باقلانى، التمهيد/ ۱۸۳ .

۶۸. باقلانى، التمهيد/ ۱۸۱ ، ۱۸۳ .

۶۹. على ريانى گلپايگاني، دين و دولت، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / ۱۳۲ .
۷۰. البته اين اختيار تکويني است نه تشريعي، زيرا از نظر تشريعي مردم ملزم به پذيرش ولايت فقيه جامع شرایط مي باشند.

۷۱. يکی از علمای معاصر در این مورد می گوید:

« النوع دوم، بحث درباره ولايت فقيه به مفهوم انشائي است که نتيجه بحث يک جمله انشائي به معنای امر و دستور است به اين صورت که باید مردم نقیبی را که دارای شرایط موجود دراصل پنجم قانون اساسی باشد به ولايت انتخاب کنند»... بر طبق این نظر نقش اصلی در دادن ولايت به فقيه با مردم است.»

ر.ك: صالحی نجف آبادی، ولايت فقيه حکومت صالحان/ ۴۶ ، براساس اين مبنა چون بحث از ولايت فقيه بحث از تکليف مردم نسبت به آن است و باید و نباید معمولاً در فقه مورد بررسی قرار می گيرد اگر از اين منظر به آن نگاه کنيم آن را مسئلله فقيهي دانسته ايم. (همان).

۷۲. کاشفیت انتخاب مردمی و خبرگان مانع از کم ارج شدن آرای عمومی نیست همان طور که کاشف بودن آرا نسبت به پیامبران و امامان موجب وهن رأى توده



- عقلا نمی شود. ر.ک: حائزی شیرازی، ولایت فقیه، ۴۲.
۷۳. صالحی نجف آبادی، حکومت صالحان، مؤسسه خدماتی-فرهنگی رسا، قم، چاپ اول، پاییز ۱۳۹۳ ه.ش/ ۴۵.
۷۴. مجله حکومت اسلامی، سال دوم، شماره ۶، زمستان ۱۳۷۶.
۷۵. همان.
۷۶. عبدالکریم سروش، باور دینی، داور دینی، کتاب فربه تراز ایدئولوژی/ ۴۹.
۷۷. یکی از علمای معاصر در این مورد می گوید:
- در «ولایت فقیه» دو دیدگاه وجود دارد: یکی ولایت فقیه به مفهوم خبری و دیگری ولایت فقیه به مفهوم انسانی... نوع اول بحث درباره «ولایت فقیه» به مفهوم خبری مثبت است به این صورت که «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» طبق این نظر مردم در دادن ولایت به فقهاء سهی ندارند بلکه وظیفه دارند بی چون و چرا ولایت آنان را که فرعیاً از جانب خداست پذیرند. نوع دوم: بحث درباره «ولایت فقیه» به مفهوم انسانی به معنای امر و دستور است به این معنا که «باید مردم فقیهی را که دارای شرایط موجود در اصل پنجم قانون اساسی باشد به ولایت انتخاب کنند... و طبق این نظر نقش اصلی در دادن ولایت به فقیه با مردم است.»^۴
- ر.ک: ولایت فقیه حکومت صالحان، صالحی نجف آبادی/ ۴۶ و ۴۷.
۷۸. نعمت الله صالحی نجف آبادی، ولایت فقیه و حکومت صالحان/ ۵۰، مؤسسه فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ ش.
۷۹. همان/ ۵۲.
۸۰. محمدهادی معرفت، ولایت فقیه/ ۵۸، ۵۹.