

مبانی حکومت اسلامی در اندیشهٔ امام خمینی(ره)

فضل الله خالقیان

است که در میانه بشر قانون و حکومت لازم است و عائله بشر نیازمند به تشکیلات و نظامنامه ها و ولایت و حکومتهای اساسی است.

کشف الاسرار – گفتار سوم

به نظر من رسد مراد از عقل در فرمایش امام که لزوم حکومت از احکام روشن آن تلقی شده است همان عقل عملی است که بر پایه یک دسته از واقعیات و حقایق، مصالح و مفاسد را تشخیص داده و بر اساس آن «باید» و «نباید» بی راو وضع می نماید و حکم به لزوم برخی امور و نفعی برخی دیگر می نماید. بدینهی است برای انسانی که به صورت مجتمع زندگی می کند و حیات او در گروه حیات جامعه است وجود حکومتی دادگر و تعالی جواز واجبات و الزامات عقلیه است.

لزوم حکومت، حق انحصاری خداوند

بطور طبیعی اداره هر حکومتی احتیاج به قوانینی دارد که مدار چرخش جامعه و مرز حقوق افراد و میزان ستاندن حقوق و احراق حق را مشخص نماید. حال این پرسش اساسی فراروی ما قرار می گیرد که قانون خوب دارای چه اوصافی است و قانونگذاری حق کیست؟ آیا بشر حق دارد برای خود قانون وضع کند یا نه؟ اگر دارد آیا اطاعت چنین قانونی واجب است یا نه؟ در صورت وجود اگر کسی تخلف کند سزايش چیست؟

در پاسخ به این سؤال که قانون خوب چه قانونی است، اجمالاً می توان به عادله بودن آن اشاره نمود و اینکه حفظ نظام بشری و تعالی آن را دربرداشته باشد و بر اساس منافع شخصی یا گروهی عده ای از مردم وضع نشده باشد. این مضماین را می توان در تعاییر امام سراغ گرفت که پس از این نمونه هایی را عرضه خواهیم داشت. دقیقاً بر همین اساس حق قانونگذاری

امام خمینی رضوان الله علیه، بدون شک، بزرگترین شخصیت اسلامی در عصر اخیر می باشد و حرکت اصلاحی او - که رحمت خدا بر او باد - در مبارزه با نظام فاسد و پوسیده شاهنشاهی و برپایی انقلاب عظیم اسلامی بارزترین ثمره تلاش و مجاہدت مخلصانه آن بزرگ مرد است؛ انقلابی که به استقرار نظام جمهوری اسلامی و تحقق حکومت اسلامی متهی شد. بر همه روشن است که جوهره حکومت اسلامی در اندیشه آن بزرگ، از نظریه ولایت فقیه مایه می گیرد و ارتراق می کند، از اینرو اونه تنها در سیاست و اداره جامعه و رهبری انقلاب امام و مقتدای بود، بلکه او را باید «امام الفقه» در عصر حاضر دانست. اگر محی الدین بن عربی امام عرفان نظری شمرده می شود و تمام عارفان پس از او در کتاب سفره او می نشینند و برخی خورند؛ و اگر صدرالحكماء والمتألهین، امام فلسفة و حکمت به شمار می آید و حکیمان پس از اوی جمله وام دار او و رهین اندیشه اویند؛ امام راحل نیز امام فقه در این زمان است و اندیشه حکومتی وی خط روشن و نورانی است که تمام مسلمانان پویا، جهان آگاه و خدااندیش را در مسیر اقامه جامعه فاضلۀ اسلامی راهنمایی کرده و مدد می رساند.

در این وجیزه در پی آئیم که مبانی اندیشه امام در مقوله حکومت اسلامی را بادآوری و محصول این نوشته را مقدمه ای کوتاه برای طرح اندیشه امام با استفاده از آثار مکتوب ایشان قرار دهیم. آنچه در اینجا لازم به تذکر است اینکه در تنظیم این نوشتار از کتاب شریف «کشف الاسرار» که مرحوم امام در رد ترهات «اسرار هزار ساله» آن را پرداخته اند و نیز از ترجمه مبحث ولایت فقیه از «کتاب البیع» که به همت وزارت ارشاد اسلامی در سال ۱۳۶۵ منتشر شده است بهره گرفته و بدانها استناد می جوییم.

لزوم حکومت

اولین قدم در برپائی حکومت اسلامی، لزوم داشتن حکومت و نفعی بی قانونی و هرج و مرج است. امام خمینی (ره) چنین مبنای را از احکام غیرقابل تردید عقل می داند:

«از احکام روشن عقل که هیچکس انکار آن را نمی تواند بکند آن

مکاتب فکری زمان هماره سودمند خواهد بود:

«از اینجاست که دانشمندان دیندار می‌گویند دین قانون بزرگ خدایی است که برای اداره کشورهای جهان و چرخانیدن چرخهای زندگی آمده است و هر کس به آن عمل کند به سعادت دو جهان می‌رسد.»

کشف الاسرار - گفتار پنجم

«اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء و تمایلات نفسانی یک تن را بسر اسر جامعه تحمل کند، و نه شیوه مشروطه و جمهوری که منکر بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تسامی آن وضع می‌کنند، بلکه حکومت اسلامی، نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه‌ها از قانون الهی مدد می‌گیرد، و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست.»

شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب «البیع»، ص ۲۱

در مورد ویژگیهای قانونگذار امام (ره) چنین می‌فرمایند: «قانونگذار باید کسی باشد که از نفع بردن و شهوت رانی و هوایی نفسانی و ستمکاری بر کنار باشد و درباره او احتمال اینگونه چیزهای ندهیم و آن غیر خدای عادل نیست پس قانونگذار غیر خدا باید باشد.»

کشف الاسرار - گفتار پنجم

اما همانطور که قانونگذاری به خداوند متعال منحصر است، حکومت نیز از غیر اوروانباشد. از آنجاییکه حکومت با تصرف در جان، مال و نوامیس مردم ملازم است بنابراین هر نوع حکومتی که از ناحیه پروردگار مأذون و مأمور نباشد از مصادیق طاغوت و مت加وز بوده و معنون به عنوان ظلم خواهد بود:

«آنچه عقل خدا داده حکم می‌کند آن است که تأسیس حکومت بطوری که بر مردم به حکم خرد لازم باشد متابعت و پیروی از آن، از کسی روا و بجاست که مالک همه چیز مردم باشد و هر تصرفی در آنها بکند تصرف در مال خود باشد... خدای عالمست که مالک تمام موجودات و خالق ارض و سموات است... و اگر خدا به کسی حکومت داد و حکومت او را بتوسط گفته پیغمبران لازم الاطاعه دانست بر پسر نیز لازم است از آن اطاعت کنند.»

کشف الاسرار - گفتار سوم

نیز منحصرآ به خداوند تعلق خواهد داشت که هم به مصالح انسان علم دارد و هم در وضع قانون قصد و غرضی جز سعادت او برایش قابل فرض نیست.

«مقصود از اینکه بشر قانون وضع کند این است که یک نفر یا چند نفر از پیش خود یک قانونی وضع کنند و آنگاه بر افراد یک کشور واجب شود که به آن عمل کنند و اگر عمل نکنند عقل آنها را نکوهش کند و برای آنها جزائی قائل شود چنانچه قوانین کشورهای جهان از این قرار است؛ اگر مقصود این است این بر خلاف حکم روشن خرد است هیچکس نمی‌تواند بگوید که قانون یک نفر یا چند نفر بی جهت برای یک کشور لازم الاطاعة باشد بطوریکه به حکم عقل مختلف مجرم تشخیص داده شود. شما خود را از این عادات جاھلانه کشورهای جهان که همه اش بر اساس دیکتاتوری بنا نهاده شده گرچه اسم های دیگری مانند مشروطه و دموکراسی و کمونیست و سوسیالیست روی آنها گذاشته باشند بپرون کنید و آنگاه به حکم عقل خالی از عادات رجوع کنید ببینید حدود اختیار یک نفر انسان چیست؟ آیا جز تصرف در حدود دارائی خود و آنچه بطور مشروع بدست آورده می‌تواند باشد؟ انسان چنین اختیاری در قانون عقل دارد که در مال و جان یک توده دخالت و بر خلاف میل آنها دست درازی کند؟!»

کشف الاسرار - گفتار پنجم

یکی از نکات قابل توجهی که در بیانات امام به چشم می‌خورد، تنبهی است که به «عقل خالی از عادت» داده اند. «عقل خالی از عادت» که می‌توانیم با تعبیر «لو خلی الانسان و طبعه» از آن یاد کنیم اشاره به مقام فطرت سلیم و حاق ذات آدمی است که با جبلت الهی سرشته و با صبغة ربوی جلاء و جمال یافته است. آری اگر آدمی این جوهره ربانی و لطیفة ملکوتی را از گزند عادات و خرافات او هم دور بدارد فی الواقع به مرتبه ای از مراتب انسان کامل متحققت شده است و در اینصورت تشخیص حق از باطل برای او آسان و تمیز صحیح از سقیم برای وی سهل خواهد بود، اما افسوس از اینکه بشر کنونی، بالخصوص در عصر حاضر بیش از پیش خود را در پس پرده رنگین خیالات محظوظ و زیر فشار سیطره کمیت و تصویر سرنگون ساخته است. نکته دیگر آنکه امام با صراحت تمام و شجاعت کم نظری که برآنده امثال اوست در مقابل هجوم تبلیغاتی «ایسم» های زمان می‌ایستد و بی آنکه مرعوب آنها شود از احکام صریح عقل که انسان را به دین رهنمون می‌سازد و اسباب خوشبختی او را فراهم می‌نماید سخن می‌گوید؛ درسی که برای نسل جوان ما در مقابله و مواجهه با

اینکه از ناحیه امام مأذون و به تعبیر مشهور به نحو عام منصوب می شوند. در مورد اینکه چنین فردی کیست و چگونه انتخاب می شود، پس از این سخن خواهیم گفت. آنچه ذکر آن را در اینجا لازم می دانیم اینست که اصل «الله بودن» علاوه بر قانون در مورد زمامداران نیز جاری است:

تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شؤون و

امام (ره) در تأیید مطالب بالا خوانده را به آیاتی از قرآن که گواه مدعایت ارجاع می دهنند. این آیات به حسب آنچه در کتاب کشف الاسرار آورده اند عبارتند از: سوره شریفه مائده ۴۴، ۴۵، ۴۷، ۴۸، ۴۹ و ۵۰؛ که طالبان را به قرآن و تفاسیر ارجاع می دهیم.

* امام راحل، امام فقه در این زمان است و اندیشه حکومتی وی خط روشن و نورانی است که تمام مسلمانان پویا، جهان آکاه و خدا اندیش را در مسیر اقامه جامعه فاضله اسلامی راهنمایی کرده و مدد می رساند.

* «تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمی اید، باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است.»

* «آنچه عقل خدا داده حکم می کند آن است که تأسیس حکومت بطوری که بر مردم به حکم خرد لازم باشد متابعت و پیروی از آن، از کسی روا و بجاست که مالک همه چیز مردم باشد... خدای عالمست که مالک تمام موجودات و خالق ارض و سموات است.»

لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید، باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است.

شئون و اختیارات ولی فقیه، ص ۲۱

حضرت امام در باب خصوصیات حاکم اسلامی، پس از اینکه احادیثی را در مورد لزوم حکومت اسلامی طرح و بررسی می کنند، چنین می فرمایند:

«چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است، آن هم فقط قانون الهی، که برای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت، ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد، و

پرتابل جامع علم اسلام

شورای حاکم در حکومت اسلامی

حال که روشن شد وضع قانون و حکومت، به حکم خرد و دین، مخصوص خداوند متعال است و از طرفی این حکومت الهی به دست بندگان شایسته خداوند که در زمان پیامبر و امام علیهم السلام کسی جز ایشان نیست اجرامی شود باید دید در زمان غیبت امام معصوم(ع) تکلیف حکومت اسلامی چیست و رهبری جامعه اسلامی به دست چه کسی خواهد بود؟

چنانچه مشهود است دیدگاه اسلام - وبالتبیع امام خمینی (ره) - یک دیدگاه خدامحرانه است؛ همانطور که خداوند متعال منشأ تکوین است مبدأ تشریع نیز می باشد. در این نگرش توحیدی زمامداران و حاکمان جامعه اسلامی نیز یا مستقیماً از جانب خداوند منصوب می شوند (پیامبر و امام) یا

است، شاید بدان جهت باشد که خواسته است حکم را به تمام علمای عادل، که نسبت به حلال و حرام خدا امانتدار و صادقند، تعمیم دهد. بلکه بهتر این است که بگوییم، دلالت این عنوان [=العلماء] بر اشخاصی غیر از امامان علیهم السلام مناسبتر و با ظاهر حدیث سازگارتر است، زیرا توصیف آنمه علیهم السلام با تعبیر «علماء» نیاز به قرینه دارد. «شُؤون و اختیارات ولی فقیه، ص ۶۳ و ۶۴

«اشکال دیگر اینکه، برخی پنداشته اند «عالیم بالله» باید مقامی بالاتر از مقام فقهای داشته باشد، لذا در اینجا نمی‌توان قبول کرد که منظور فقهای باشند. این اشکال نیز مردود است، زیرا مقصود از «عالیم بالله» معنای فلسفی یا عرفانی آن نیست، چنان که در صدر روایت، از قرآن نیز شاهد آورده است به اینکه «لولا ينها هم الريانيون و الاخبار»؛ و کلمه «ريانی» در این آیه به همان معنای «عالیم بالله» است و تنها در لفظ یا یکدیگر متفاوتند. «

شُؤون و اختیارات ولی فقیه، ص ۶۴

اختیارات حاکم اسلامی

این بحث از مباحثت مهم و لایت فقیه است چراکه فقهاء عظام جملگی بر و لایت فقیه اتفاق دارند و اما اینکه حدود این و لایت تا چه میزان است اختلافاتی وجود دارد.

اینک دیگر بر کسی پوشیده نیست که بر اساس نظریه و لایت مطلقاً فقیه که قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن مصراحت است و امام راحل در زمان حیات پریار خویش در موضع متعدد با بیانات خویش بدان تصریح نمودند، تمام شُؤونی که مربوط به حکومت و امور عامّه مسلمین است محدوده نفوذ حکم ولی فقیه را تشکیل می‌دهد. البته چارچوب اجرائی این اختیارات در ارتباط با قوای سه گانه نظام، در قانون اساسی تبیین و تشریح شده است. آنچه در اینجا می‌توانیم بدان اشاره کنیم اینست که «مصالح کلی مسلمانان» در عصر غیبت همانطور که علت نیاز به حکومت اسلامی می‌باشد، ملاک و مناطق داشtere اختیارات ولی فقیه را به دست می‌دهد، بر این اساس هر آنچه که مصلحت جامعه اسلامی بر ضرورت آن متعین است، همان دامنه اختیار و نفوذ حکم و لایت فقیه را تشکیل می‌دهد:

«این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامی می‌تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود، عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس، اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمین است. »

ممکن نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آنکه رهبر و زمامدار آن واجد این دو صفت باشد: ۱) علم به قانون؛ ۲) عدالت»

شُؤون و اختیارات ولی فقیه، ص ۳۰

بر همین اساس است که امام نظریه خویش را تحت عنوان «ولایت فقیه» پی می‌ریزد:

«بنابر آنچه گذشت، امر ولایت و سپرستی امت به «فقیه عادل» راجع است و اوست که شایسته رهبری مسلمانان است؛ چه حاکم اسلامی باید متصف به «فقیه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فیضیان عادل، واجب کفایی است. »

شُؤون و اختیارات ولی فقیه، ص ۳۳

مرحوم امام علاوه بر دلیل عقلی که شممه‌ای از آن در این نوشتاب به میان آمد، ولایت فقیه را مستدل و مستند به روایات نیز می‌دانند. در مبحث ولایت فقیه از کتاب «البیع» پنج حدیث را مطرح و مشروحاً در اطراف آن بحث می‌کنند. طالبان و خواهندگان برای توضیح بیشتر بدان رجوع کنند (شُؤون و اختیارات ولی فقیه، ص ۳۷ تا ص ۶۶). از جمله این احادیث حدیث شریفی است که در تحف العقول از قول علیه السلام نقل شده است: «مجاري الامور والاحكام على ايدى العلماء بالله الامماء على حلاله و حرامه. » امام در مورد این حدیث توضیحاتی دارند:

«گاهی گفته می‌شود که آغاز و انجام این روایت نشانگر آن است که مراد از «العلماء بالله» ائمه علیهم السلام هستند، در حالی که اگر اندکی در صدر و ذیل حدیث دقت کنید در می‌باید که این سخن متوجه زمان و مکان خاصی نیست، بلکه طرف سخن امام علیه السلام قاطبه علماء در همه اعصار و بلاد است؛ و امام علیه السلام در این گفتار، آنان را بر می‌انگیزد تا به امر به معروف و نهی از منکر در مقابل ستمگران مباردت ورزند، و آنان را به موجب ترک این دو واجب الهی - خواه به سبب طمع ورزیدن در اموال ظالمان و یا به جهت ترسیدن از آنان باشد. سرزنش می‌کند. »

شُؤون و اختیارات ولی فقیه

امام (ره) اشکالاتی را که در اطراف این حدیث شده از جمله اینکه مقصود از علماء بالله، منحصر ائمه علیهم السلام هستند یا اینکه «عالیم بالله» باید مقامی بالاتر از مقام فقهای داشته باشد پاسخ می‌دهد:

«اما اینکه در عبارت «العلماء بالله الامماء على حلاله و حرامه» لفظ ائمه نیامده بلکه از لفظ «العلماء» استفاده شده

حال عینیت دین یا قانون آسمانی و اجراء آن توسط حاکم اسلامی در گروه همراهی و هماهنگی و معاضدت مردم است چه در غیر اینصورت حکومت اسلامی از قوه خارج نشده و به فعلیت درنمی آید. بنابراین مردم با موافقت خویش بافقیه جامع الشرائط و قرار گرفتن در راستای اهداف او باعث تحقق حکومت اسلامی می شوند و به میزان همین فعلیتی که در گروه حضور مردم است می توان برای آنها در مشروعیت حکومت نقش قائل شد با این تفاوت که این مشروعیت تبعی و در مقام تحقق و فعلیت حکومت است و الا چنانچه مکرراً تأکید شد تها خداست که حق قانونگذاری و حکومت دارد. بنابراین اگر حکومتی رافرض کنیم که یکی از این دو پشتونه را از دست دهد، یعنی یا مبتنی بر قوانین اسلامی بنشاد و حاکمی عادل و اسلام شناس در رأس آن نباشد، یا اینکه پشتونه مردمی را از دست بدده فاقد مشروعیت و مجوز بقای حیات خواهد بود. در انتها به دو نمونه، یکی از تاریخ صدر اسلام و یکی هم از زمان پیروزی انقلاب استشهاد می شود:

۱. پس از مرگ عثمان هنگامیکه مردم به سوی علی علیه السلام هجوم آوردند، حضرت در توجیه پذیرش حکومت چین فرمود: «الولا حضور الحاضر و قيام الحجۃ بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقارو اعلى كظمة ظالم و لاسف مظلوم لأنقيت جبلاها على غاربها ولسيقت آخرها بكأس اولها و لأنفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفطة عنز».

نهج البلاغه - خطبه ۳

«اگر حضور این حاضران و قیام حجت به سبب وجود یاوران نبود، و اگر چنین نبود که خداوند از عالمان پیامان ستانده که بر شکمبارگی ستمگر و گرسنگی مظلوم آرام و قرار نداشته باشند؛ هر آینه مهار شتر خلافت را بر کوهانش انداده و آخرش را به کاسه اولش سیراب می نمودم و می یافتد که این دنیای شما در نزد من از عطسه بزری بی ارزش تر است».

امام علی علیه السلام حضور حاضران را که دلیل بر وجود یاورانی بر اقامه حکومت عادله است در کنار پیمانی که خداوند از علماء گرفته، از دلایل پذیرش حکومت دانسته اند. و عیناً به همین دلیل نبود یاوران معتبر باشد - سایر امامان علیهم السلام موقق به تشکیل حکومت نشدند.

۲. امام راحل (ره) هنگامیکه در ۱۲ بهمن به ایران پا نهادند در نخستین سخترانی که در بهشت زهرا ایجاد کردند طی نطق پرشوری فرمودند: «من بواسطه اینکه ملت مرا قبول دارد دولت تعیین می کنم». در اینجا نیز مشاهده می کنیم که پشتونه رایی ملت از جانب امام مجوز تأسیس دولت اسلامی قلمداد شده است.

در پایان مذکور می شود که این مختصر با قلت بضاعت نویسنده جز اینکه بهانه ای برای یاد کرد امام امت و مدخلی برای طرح اندیشه های امام از رهگذران درج مکتوبات مستقیم ایشان باشد، ادعائی افزون به همراه ندارد.

چنانچه در گفتار فوق مشاهده می کنیم مصالح مورد نظر در اصل مربوط به عموم مسلمانان است، خواه مسلمانان حوزه حکومتی و یا بیرون از آن؛ چنانچه سیره امام راحل (ره) در برخورد با مسائل جهان اسلام بدان شهادت می دهد بنابراین می توان گفت حیطه اختیار و نفوذ کلمه ولی فقیه به استعداد مصالح عموم و به موازات آن سعد و بُرد داشته و مناسب با قدرت او در تمام اقطار جهان اسلام قابل انتشار است.

۲- حکومت اسلامی

یکی از سوالاتی که در طرح حکومتی اسلام و نظام ولایت فقیه معمولاً مطرح و احياناً با هاله ای از ابهام معرفی می شود، نقش مردم در حکومت، انتخاب حاکمان و اداره جامعه است. چون بنای این توشار بر اختصار و اقصار است، این بخش را نیز کوتاه برگزار می کنیم. آنچه مسلم است در حکومت اسلامی مردم نه تنها مفعول و منزول نیستند بلکه نقش مهمی بر عهده ایشان است؛ چنانچه در نظام حکومتی ما مردم، رهبر را بطور غیرمستقیم و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را با آراء مستقیم خود انتخاب می کنند. اینک در صدد بیان مکانیزم این نقش و نحوه دخالت مردم در اداره حکومت نیستیم بلکه مهم اینست که جایگاه مردم را در اندیشه امام (ره) بازشناسیم. سیره عملی امام (ره) و اقوال و سخنان متعددی که از ایشان صادر شده و به یادگار مانده است، جملگی دال بر آنست که حکومت اسلامی صدر صدیک حکومت مردمی است. حکومتی است که به هیچ وجه با استبداد رأی و خودسری نمی سازد، نظامی است که علاوه بر آنکه مردم را موضوع حکومت می داند در عین حال ولی نعمت حاکمان معرفی می کند و فلسفه حکومت را رایه خدمت به این مردم می داند، و از همه اینها بالاتر رأی مردم را میزان می داند.

گمان نگارنده بر اینست که می توان حکومت اسلامی را یک حکومت «الله - مردمی» دانست؛ یعنی این حکومت از یک سو مشروعیت الهی و دینی، و از دیگر سو مقبولیت و پذیرش مردمی دارد. به عبارت دیگر می توان گفت حکومت اسلامی اولاً و اصلتاً بر مشروعیت الهی تکیه دارد و ثانیاً و بالطبع بر پذیرش مردمی و مقبولیت عامه متکی است.

برای اینکه مراد نگارنده از مفاهیم بالا روشن شود توضیحاتی عرض می شود: حکومت - چنانچه پیش از این گذشت - حق خداست نه هیچ فرد یا گروهی و نه حتی عامة مردم و توده انسانها، بنابراین حکومتی که صرفاً متکی به آراء مردمی باشد بدون آنکه نه در قوانین آن و نه در شرایط حاکمان، دین یا قانون الهی لحاظ شده باشد بدون شک از هیچ مشروعیتی برخوردار نیست حتی اگر به اتفاق آراء همه مردم به تصویب رسیده باشد. اما در عین