

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دورية علمية متخصصة متعددة اللغات

PURE LIFE

العدد اخاص بعنوان: (السياسة والحكم في الإسلام)

العدد التاسع - السنة الرابعة، رمضان المبارك ١٤٢٨ / ١٣٩٦ ش / ٢٠١٧ م

صاحب الامتياز: جامعة المصطفى العالمة

جامعة المحيط الأطلسي المفتوحة، عمادة البحث والإنتاج العلمي

المشرف العام: الدكتور محسن قنيري

رئيس التحرير: الدكتور عابدين سياحت اسفندیاری

السكرتير العلمي: الدكتور توفيق أسدوف

المدير التنفيذي: الشيخ محمد جواد نجفلي

اعضاء هيئة التحرير

محسن قنبری	معاون التعليم في جامعة المصطفى العالمية (إيران)
عادل الدين سياحت اسفندیاری	عميد البحث والإنتاج العلمي في جامعة المصطفى المفتوحة (إيران)
توفيق أسدوف	عضو في اللجان العلمية في جامعة المصطفى المفتوحة (آذربایجان)
سید محمد علی عنون نقوی	عضو في اللجان العلمية في جامعة المصطفى المفتوحة (الهند)
بیلدیز قدری	أستاذ في جامعة المصطفى المفتوحة (تركيا)
یحیی عبد الحسن الدوخي	عضو في اللجان العلمية في جامعة آل البيت (العراق)
غلام جابر محمدی	معاون البحث في ممثلية جامعة المصطفى العالمية (باكستان)

العنوان: قم، شارع ساحل، حنوي، غرب، مصلح، القدس، ما بين الزقاقين ٤-٦

٢٣٦١٢٩١٢٥٥٤ - ٢٢١١٤١٧٢ / الفكـس العـاتـف

نوع الطبع: إلكتروني عدد الصفحات: ٢٥٨ ص

Web: http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=journal&publication_id=285&journal_id=7
Email: research@almustafaou.com

موضوع القرار:

حسب القرار المنبثق من الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة
منشورات المصطفى ﷺ (بتاريخ: ١٣٩٢/١٢/١٩) ،
لقد تمت المصادقة على إصدار هذه المجلة المصنفة ضمن المنشورات
العلمية المتخصصة، رقم ترخيص ٧٤٣٢٧ الصادر
من الجهاز الشامل لوسائل الإعلام الرسمية
وزارة الثقافة والآرشاد الإسلامي)
(بتاريخ: ١٣٩٣/١٢/١١)

هذه المجلة متاحة بشكل إلكتروني، ويمكن تحميلها بكامل النص
على العنوان التالي:

<http://journals.miu.ac.ir/>

شروط كتابة المقال

- ١- يجب أن يتضمن المقال ما يلى: العنوان، والملخص، والمفردات الرئيسية، والمقدمة، والعرض، والتبيبة، والمصادر.
- ٢- تخضع المقالات المستلمة للتحكيم العلمي شريطة أن لم تنشر سابقاً، ويتعين على الكاتب التعهد بعدم قيامه بإرسال مقالة إلى مؤسسات أخرى.
- ٣- يتحمل «الكاتب المراسل» مسؤولية صحة المعلومات الواردة في المقال من الناحيتين العلمية والحقوقية.
- ٤- تحتفظ المجلة لنفسها بحق رفض المقالات أو قبولها، كما تتعهد أمانة المجلة بتقديم تقرير عن نتيجة التحكيم العلمي للكاتب المراسل، خلال فترة لا تتجاوز شهر (٣٠ يوماً) على الأكثر.
- ٥- لا يتم القبول النهائي لطبع المقال في المجلة، إلا بعد موافقة هيئة التحكيم وهيئة التحرير عليه.
- ٦- يجب عدم تجاوز حجم المقال ٨ صفحات كحد أدنى، و٢٥ صفحة كحد أقصى، وكل صفحة عبارة عن ٢٥٠ كلمة.
- ٧- يجوز النقل والاقتباس من المقالات المنشورة الأخرى شرط ذكر المصدر.
- ٨- يستخدم نوع الخط (B-Lotus) (١٣) في طباعة المقال بالفارسية، ويستخدم نوع الخط (Taher) (١٤) في طباعة وحجم الخط (١٣) في طباعة المقال بالعربية. ويستخدم نوع الخط (Alvi Nastaleeq) (١٥) وحجم الخط (١٤) في طباعة المقال بالأردية. ويستخدم نوع الخط (Times New Roman) (١٦) في طباعة المقال الإنجليزية.
- ٩- يتضمن فهرس المصادر المرتبة وفق الحروف الأبجدية ما يلى:
 - ✓ فيما يتعلق بالكتاب: لقب واسم الكاتب، (تاريخ النشر)، عنوان الكتاب (بخط غامق)، اسم المترجم، الطبعة، مكان النشر، اسم الناشر.
 - ✓ فيما يتعلق بالمقالة: لقب واسم الكاتب، عنوان المقالة، اسم المجلة، الدورة، العدد (تاريخ النشر)، مجموع صفحات المقالة.
- ١٠- تدرج التوثيقات المرجعية في النص الأصلي على النحو الآتي (اسم المؤلف، تاريخ النشر: الصفحة).
- ١١- تدرج التوثيقات التوضيحية في هامش الصفحة نفسها، ككتابة المفردة باللاتينية، وشرح المصطلحات وغيرها.
- ١٢- على كاتب أو كاتب المقال إرسال أبحاثهم إلى معاونة البحث والإنتاج العلمي في جامعة المصطفى المفتوحة عبر هذا العنوان: research@almustafaou.com مزودة بالمعلومات: الاسم ولقب، والمستوى العلمي، والعنوان المقالة.
- ١٣- نظراً لتنوع لغات المجلة، يمكن للباحثين الأعزاء إرسال مقالاتهم إلى مكتب المجلة بإحدى اللغات التالية: الفارسية، والعربية، والأردية، والإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والأذرية ...
- ١٤- يتعين على أمانة سر المجلة إرسال نسخة من المجلة الإلكترونية - بعد نشرها - إلى كاتب أو كتاب المقال عبر البريد الإلكتروني.

فهرس المحتويات

القسم العربي

٩	كلمة المشرف العام
١٠	كلمة رئيس التحرير
١١	هل الدين مطابق الفطرة الإنسانية؟
	لجنة الباحثين لموقع المتقين
٣١	أسلوب الدعوة لحاكمية الله
	مالك مهدي خلصان، حسين خانجوش
٥٣	دراسة دور المطالب الإقتصادية في ثورات الشعوب العربية
	محسن معارفي، التعريب: حسن عالمي بكتاش
	بخش فارسي
١٠٨	سخن مدیر مسئول
١٠٩	سخن سردبیر
١١١	تشابهات و تمایزات فقه فردی و حکومتی
	حسین عندیلیب
۱۲۷	حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی از دیدگاه نهنج البلاغه
	آمنه احسانی، محمد صادق انصاری
۱۵۳	تبیین ولایت مطلقه فقیه به منظور گرینش سنجه رویکردی در نگره‌های ضرورت، مصلحت و استبداد
	محمدشیتا بدرا

فہرست (اردو حصہ)

۱۷۳ ہمارے بارے میں
۱۷۵ اداریں
۱۷۶ اسلامی فلسفہ سیاست کے مختلف پہلووں کا علمی تجزیہ
 غلام جابر محمدی، عقیل عباس ذیشان

Azəri bölmə

Müdirin ön sözü	216
Baş radaktorun ön sözü.....	217
Siyasət Elminə bir Baxış	219
Əliəsşər Nüsərti, Mərdan Zalov	

كلمة المشرف العام

مجلة "PURE LIFE" سوف تظل نافذةً إلى حياة الإنسان الأبدية. تهدف جامعة المصطفى ﷺ المفتوحة بوصفها داعية الإنسان الأرضي إلى معرفة التعاليم الإلهية، لبناء حياة جديدةٍ من خلال ما أودعه الله فيه من علمٍ، ولتجلب له السكينة الدنيوية والسعادة الأخروية معاً.

"PURE LIFE": هي فرصة للباحثين وخربيجي الجامعات لبسط معلوماتهم العلمية المعرفية عبر الفضاء الإلكتروني على نطاق واسع، وإسقاط المعارف الدينية على مختلف شؤون الحياة البشرية.

على أمل أن تسطع أنوار هذه النافذة أكثر فأكثر في ظل جهود الباحثين عن نور المعرفة.

كلمة رئيس التحرير

البحث العلمي هو بمثابة شريان الحياة في مجال المعرفة والبصيرة، والذى يمكن أن يُحفَّز - في ديناميتها - النمو والتَّوسيع لحدود العلم والمعرفة، ويؤدي إهمال هذا المجال إلى ركود المعرفة بل موتها في نهاية المطاف. فإنَّ الجهل هو أول آثار التخلِّي عن البحث، كما نشهدُ اليوم كارثةَ الجهل العصرية التي ظهرت جراء فقدان البحث القويَّم في مختلف المجالات.

ثم يتم توسيع حدود المعرفة من خلال البحوث، بوصفها حائزةً على مكانة مرموقةٍ ضمن الأنشطة البشرية اليوم. فإنَّ التَّحقيق في مجال العلوم الإنسانية والإسلامية يمكنُ الباحثَ من فهم المشكلات والقضايا الإنسانية، كما يُوفِّر لها حلولاً عملية.

والتطور المتزايد في المجال المعرفي يفرض علينا الدخول في المجالات العلمية أكثر فأكثر، فالآن العديد من مجالات المعرفة الإسلامية هي بحاجة إلى الشرح والعرض على نطاق عالمي.

"PURE LIFE" هي مجلة طلابية تحاول إعداد أرضية لنشر مقالات طلاب جامعة المصطفى المفتوحة، وتحسين مستوى البحوث الطلابية المتعلقة بالعلوم الإسلامية، كما هي تعدد أرضية مناسبة لتطوير العلاقات بين الباحثين في مجال العلوم الإسلامية - الإنسانية.

"PURE LIFE" هي مجلة فصلية، متعددة اللغات، إلكترونية - تخصصية. أما عنوان هذا العدد فهو: «السياسة والحكم في الإسلام»، وهو يتكون من ثمانى مقالات باللغات الأربع (الفارسية والعربية والأردية والأذرية)، حيث قامت بها معاونية البحث في جامعة المصطفى المفتوحة.

يتم إصدار مجلة "PURE LIFE" برعاية لجنة نشر الكتب في جامعة المصطفى العالمية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، بصفتها أول مجلة علمية في جامعة المصطفى المفتوحة، وهي مستعدة لنشر مقالات طلاب جامعة المصطفى العالمية.

هل الدين مطابق الفطرة الإنسانية؟

الكاتب: لجنة الباحثين لموقع المتقين (ایران - عراق)^١

استلام: ١٤٣٨/٥/١٦
قول: ١٤٣٨/٠٨/٢٣

الملخص

قال الله الحكيم: «فَأَقْمُ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ»^٢. خلق الله الخلائق و نفخ في الإنسان من روحه (و نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي)^٣ وكل شيء بذاته يرجع الي اصله (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)^٤ فالسعادة هي سلوك سبيل الحياة الصحيحة على منوال الشريعة الغراء والإهداة بالهدایة الخاصة (رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) أو (الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى) مع إن السعادة للإنسان أمر حقيقي، وهذه السنن الفطرية التي هي أمور اعتبارية، توجب حركته وسيره إلى مقام الكمال الحقيقي، فإذا ما انحرفت تلك السنن أحياناً في اعتبارها، فإن تلك السعادة الحقيقية والكمال المنشود لن يكونا من نصيه.

١- لجنة الباحثين لموقع المتقين، ایران - عراق، <http://motaghin.com/ar>

٢- الروم، ٣٠.

٣- الحجر، ٢٩.

٤- بقره، ١٥٦.

٥- طه، ٥٠. وهي حكاية الله عن جواب موسى وهارون علي سؤال فرعون: (فمن ربكم يا موسى)؟

٦- الأعلى، ٢-٣.

وأنّ أحكام الشرع وقوانينه التي وضعت على أساس الفطرة هي أحكام اعتبارية وضعها منوط باعتبار الشارع، لكنّ اعتبار لا ينطوي قيد شرعاً مكانه الواقعي وال حقيقي، وقد استمدّ اعتباره هذا على أساس الاحتياجات التكوينية للإنسان وإيصاله إلى أعلى درجات الكمال الحقيقي والوجودي، فلا معنى على هذا لأن يكون أمرٌ ما حلالاً في شريعة معينة وحراماً في أخرى.

الكلمات المفتاحية: الدين، الهدایة، التکوین، الفطرة الإنسانية، التشريع

المقدمة

لدينا في القرآن الكريم آية صريحة واضحة تكشف عن أنّ الإنسان قد خلق على أساس الفطرة، وتعدّ الدين الإسلاميّ المبين ديناً قائماً على أساس الفطرة: «فَأَقْمِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَيْنَفَا فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * مُنَبِّئِينَ إِلَيْهِ وَأَتَقْوَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعَةً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدِيهِمْ فَرَحُونَ».١

قال العلامة الطباطبائي في تفسير هذه الآيات:

الفطرة بناء نوع من الفطر بمعنى الإيجاد والإبداع وفطرت الله منصوب على الإغراء، أي الْزَّم الفطرة، فيه إشارة إلى أنّ هذا الدين الذي يجب إقامة الوجه له هو الذي تهتف به الخلقة وتهدى إليه الفطرة الإلهية التي لا تبدل لها.

هل الدين مطابق الفطرة الإنسانية؟ / ١٣

و ذلك أنه ليس الدين إلا سنة الحياة والسبيل التي يجب على الإنسان أن يسلكها حتى يسعد في حياته، فلا غاية للإنسان يتبعها إلا السعادة، وقد هدى كلّ نوع من أنواع الخليقة إلى السعادة التي هي بغية حياته بفطرته ونوع خلقته، وجهز في وجوده بما يناسب غايته من التجهيز.

قال تعالى:

«رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى».

وقال:

«الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى».

فالإنسان كسائر الأنواع المخلوقة مفطور بفطرة تهديه إلى تتميم نواقصه ورفع حواجره، وتهتف له بما ينفعه وما يضره في حياته، قال تعالى:

«وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا».^١

وهو مع ذلك مجهز بما يتم له به ما يجب له أن يقصده من العمل، قال

تعالى:

«ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرْهُ».^٢

فللإنسان فطرة خاصة تهديه إلى سنة خاصة في الحياة، وسبيل معينة ذات غاية مشخصة، ليس له إلا أن يسلكها خاصة، وهو قوله:

«فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا».

١- الشمس، ٧-٨

٢- العبس، ٢٠

وليس الإنسان العائش في هذه النشأة إلا نوعاً واحداً لا يختلف ما ينفعه وما يضره بالنظر إلى هذه البنية المُؤلَّفة من روح وبدن، فما للإنسان من جهة أنه إنسان إلا سعادة واحدة وشقاء واحد، فمن الضروري حينئذ أن يكون تجاه عمله سنة واحدة ثابتة يهديه إليها هاد واحد ثابت، ول يكن ذاك الهدى هو الفطرة ونوع الخلقة، ولذلك عقب قوله:

«فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ: لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ».

فلو اختلفت سعادة الإنسان باختلاف أفراده، لم ينعد مجتمع واحد صالح يضمن سعادة الأفراد المجتمعين.

ولو اختلفت السعادة باختلاف الأقطار التي تعيش فيها الأمم المختلفة، بمعنى أن يكون الأساس الواحد للسنة الاجتماعية أعني الدين هو ما يقتضيه حكم المنطقة، كان الإنسان أنواعاً مختلفة باختلاف الأقطار.

ولو اختلفت السعادة باختلاف الأزمنة، بمعنى أن تكون الأعصار والقرون هي الأساس الوحيد للسنة الدينية، اختلفت نوعية كل قرن وجيل مع من ورثوا من آبائهم أو أخلفوا من آبائهم، ولم يسر الإجتماع الإنساني سير التكامل، ولم تكن الإنسانية متوجّهة من النقص إلى الكمال، إذ لا يتحقق النقص والكمال إلا مع أمر مشترك ثابت محفوظ بينهما.

وليس المراد بهذا إنكار أن يكون اختلاف الأفراد أو الأمكنة أو الأزمنة بعض التأثير في انتظام السنة الدينية في الجملة، بل إثبات أن الأساس للسنة الدينية هو البنية الإنسانية التي هي حقيقة واحدة ثابتة مشتركة بين الأفراد، فللإنسانية سنة واحدة ثابتة أساسها الذي هو الإنسان، وهي التي تدير رحى الإنسانية مع ما يلحق بها من السنن الجزئية المختلفة باختلاف الأفراد أو الأمكنة أو الأزمنة.

و هذا هو الذي يشير إلى قوله بعد:

«ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ».

و سنزيد المقام إضاحاً في بحث مستقل إن شاء الله تعالى.^١

تفسير العالمة الطباطبائي لمعنى كون الدين فطرياً في فصول

ثم يقول في فصل مستقل تحت عنوان:

كَلَامٌ فِي مَعْنَى كَوْنِ الدِّينِ فِطْرِيًّا فِي فُصُولٍ

أ. امتلاك كل نوع من الموجودات طريقاً تكوينياً يسير عليه في تكامله (الهدایة العامة)
إذا تأملنا هذه الأنواع الموجودة التي تتكون وتتكامل تدريجياً، سواء كانت
ذوات حياة وشعور لأنواع الحيوان، أم ذات حياة فقط لأنواع النبات، أو
ميّة غير ذي حياة كسائر الأنواع الطبيعية على ما يظهر لنا، وجدنا كل نوع
منها يسير في وجوده سيراً تكوينياً معيناً ذا مراحل مختلفة بعضها قبل بعض،
بعضها بعد بعض، يرد النوع في كل منها بعد المرور بالبعض الذي قبله وقبل
الوصول إلى ما بعده، ولا يزال يستكمel بطيء هذه المنازل حتى ينتهي إلى
آخرها وهو نهاية كماله.

نجد هذه المراتب المطوية بحركة النوع يلزم كل منها مقامه الخاص به
لا يستقدم ولا يستأخر من لدن حركة النوع في وجوده إلى أن تنتهي إلى
كماله، فينبئها رابطة تكوينية يربط بها بعض المراتب بعض بحيث لا يتجاذب
ولا ينتقل إلى غير مكانه، ومن هنا يستنتج أن للنوع غاية تكوينية ينوجه إليها
من أول وجوده حتى يبلغها.

فالجذرة الواحدة مثلاً إذا استقرت في الأرض استقراراً يهيئها للنمو على اجتماع مما يتوقف عليه النمو من العلل والشرائط، كالرطوبة والحرارة وغيرهما، أخذ لها في النمو وشقّ القشر وشرع في ازدياد من أقطار جسمه، ولم يزل يزيد وينمو حتى يصل إلى حدّ يعود فيه شجرة قوية خضراء مثمرة. ولا يختلف حاله في مسيرة هذا التكيني، وهو في أول وجوده قاصداً قصداً تكينياً إلى غاية التكينية التي هي مرتبة الشجرة الكاملة المثمرة.

و كذلك الواحد من نوع الحيوان، كالواحدة من الصنائين مثلاً، لا نشك في أنها في أول تكونها جنباً متوجّهة إلى غايتها النوعية التي هي مرتبة الصيانة الكاملة التي لها خواصها، فلا تضل عن سبيلها التكينية الخاصة بها إلى سهل غيرها، ولا تنسى غايتها يوماً فتسير إلى غاية غيرها كغاية الفيلة مثلاً أو غاية شجرة الجوز مثلاً، فكلّ نوع من الأنواع التكينية له مسیر خاص في استكمال الوجود ذو مراتب خاصة مرتبة بعضها على بعض تنتهي إلى مرتبة هي غاية النوع ذاتاً، يطلبها طلباً تكينياً بحركته التكينية، والنوع في وجوده مجّهز بما هو وسيلة حركته وبلغه إلى غايتها.

وهذا التوجّه التكيني لاستناده إلى الله يسمى هداية عامة إلهية، وهي كما عرفت لا تضلّ ولا تخطئ في تسخير كلّ نوع مسيرة التكيني وسوقه إلى غاية الوجودية بالاستكمال التدريجي، وإعمال قوّته وأدواته التي جهز بها لتسهيل مسيرة إلى غايتها.

قال تعالى:

«رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى».

وقال:

«الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى * وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى * وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى *
فَجَعَلَهُ غَنَاءً أَحْوَى».^١

بـ. شمول الهدایة التکوینیة العاّمة للإنسان و حاجته إلى المجتمع في تحقيقها وإلى النظام في سعادته

نوع الإنسان غير مستثنى من كليّة الحكم المذكور، أعني شمول الهدایة العاّمة له، فنحن نعلم أنّ النطفة الإنسانية من حين تشرع في الكون متوجّهة إلى مرتبة إنسان تامّ كامل له آثاره وخواصّه، قد قطع في مسیره مراحل الجنينيّة والطفوليّة والمراهقة والشباب والكهولة والشيخوخة، غير أنّ الإنسان يفارق سائر الأنواع الحيوانية والنباتية وغيرها فيما نعلم في أمر، وهو أنّ لسعة حاجته التکوینیة وكثرة نواقصه الوجودية لا يقدر على تتميم نواقصه الوجودية ورفع حوائجه الحيوية وحده، بمعنى أنّ الواحد من الإنسان لا تتمّ له حياته الإنسانية وهو وحده، بل يحتاج إلى اجتماع متزليّ، ثمّ اجتماع مدنيّ يجتمع فيه مع غيره بالإزدواج والتعاون والتعاضد، فيسعى الكلّ بجميع قواهم التي جهزوا بها للكلّ، ثمّ يقسم الحاصل من عملهم بين الكلّ فيذهب كلّ بنصيبه على قدر زنته الاجتماعية.

وهذه المدنية ليست بطبيعة للإنسان، بمعنى أن ينبعث إليها من ناحية طبيعته الإنسانية ابتداءً، بل له طبيعة مستخدمة لغيره لنفع نفسه ما وجد إليه سبيلاً.

فهو يستخدم الأمور الطبيعية ثمّ أقسام النبات والحيوان في سبيل مقاصده الحيوية، فهو باستخدام فرد مثله أو أفراد أمثاله أجراً، لكنه يجد سائر الأفراد أمثاله في الأميال والمقاصد وفي الجهازات والقوى، فيضطرّ إلى المسالمة وأن يسلّم لهم حقوقاً مثل ما يراه لنفسه.

وينتهي هذا التضارب بين المนาفع أن يشارك البعض البعض في العمل التعاونيّ، ثمّ يقسم الحاصل من الأعمال بين الجميع ويعطى منه لكلّ ما يستحقّه.

وكيف كان، فالمجتمع الإنساني لا يتم انعقاده ولا يعمر إلا بأصول علمية وقوانين اجتماعية يحترمها الكل، وحافظ يحفظها من الضيغة، ويجريها في المجتمع، وعند ذلك تطيب لهم العيشة وتشرف عليهم السعادة.

أما الأصول العلمية، فهي معرفته إجمالاً بما عليه نشأة الوجود من الحقيقة، وما عليه الإنسان من حيث البداية والنهاية، فإن المذاهب المختلفة مؤثرة في خصوص السنن المعمول بها في المجتمعات، فالمعتقدون في الإنسان أنه مادي ليس له من الحياة إلا الحياة الموجلة المؤجلة بالموت، وأن ليس في دار الوجود إلا السبب المادي الكائن الفاسد، ينظمون سنن اجتماعهم بحيث تؤديهم إلى اللذائذ المحسوسة والكمالات المادية، ما وراءها شيء.

والمعتقدون بصناعة وراء المادة كاللوثية يبنون سننهم وقوانينهم على إرضاء الآلهة ليسعدوهم في حياتهم الدنيوية.

والمعتقدون بالمبأأ والمعداد يبنون حياتهم على أساس يسعدهم في الحياة الدينية ثم في الحياة المؤبدة التي بعد الموت، فصور الحياة الاجتماعية تختلف باختلاف الأصول الإلحادية في حقيقة العالم والإنسان الذي هو جزء من أجزائه.

وأما القوانين والسنن الاجتماعية، فلولا وجود قوانين وسنن مشتركة يحترمها المجتمعون جميعهم أو أكثرهم ويتسلمونها، تفرق الجمع وانحل المجتمع.

وهذه السنن والقوانين قضايا كليلة عملية صورها: يجب أن يفعل كذا عند كذا أو يحرم أو يجوز، وهي أياً ما كانت، معتبرة في العمل لغايات مصلحة للاجتماع والمجتمع تترتب عليها، تسمى مصالح الأعمال ومفاسدها.

ج. شروط النظام المؤدي إلى السعادة

قد عرفت أنَّ الإنسان إنما ينال ما قدرَ له من كمال وسعادة بعقد مجتمع صالح تحكم فيه سنن وقوانين صالحة تضمن بلوغه ونيله سعادته التي تليق به، وهذه السعادة أمر أو أمور كمالية تكوينية تلحق الإنسان الناقص الذي هو أيضاً موجود تكويني، فتجعله إنساناً كاملاً في نوعه تماماً في وجوده.

فهذه السنن والقوانين وهي قضايا عملية واعتبارية واقعة بين نقص الإنسان وكماله، متوسطة كالعبرة - أي المعبر - بين المترzin، وهي كما عرفت تابعة للمصالح التي هي كمال أو كمالات إنسانية، وهذه الكلمات أمور حقيقة مسانحة ملائمة للنواقص التي هي مصاديق حوائج الإنسان الحقيقة.

فوحاج الإنسان الحقيقة هي التي وضعت هذه القضايا العملية واعتبرت هذه التواميس الاعتبارية، والمراد بالحواجج هي ما تطلبه النفس الإنسانية بأماليها وعزانتها، ويصدقه العقل الذي هو القوة الوحيدة التي تميّز بين الخير والنافع وبين الشرّ والضار، دون ما تطلبه الأهواء النفسانية مما لا يصدقه العقل، فإنه كمال حيواني غير إنساني. فأصول هذه السنن والقوانين يجب أن تكون الحوائج الحقيقة التي هي بحسب الواقع حوائج لا بحسب تشخيص الأهواء النفسانية.

وقد عرفت أنَّ الصنع والإيجاد قد جهزَ كلَّ نوع من الأنواع ومنها الإنسان من القوى والأدوات بما يرتفع بفعاليته حوائجه ويسلك به سبيل الكمال، ومنه يستنتج أنَّ للجهازات التكوينية التي جهزَ بها الإنسان اقتضاءات للقضايا العملية المسماة بالسنن والقوانين، التي بالعمل بها يستقرُّ الإنسان في مقرَّ كماله مثل السنن والقوانين الراجعة إلى التغذّي المعتبرة بما أنَّ الإنسان مجهَّز بجهاز التغذّي، والراجعة إلى النكاح بما أنَّ الإنسان مجهَّز بجهاز التوالد والتتاسل.

- ضرورة الدين لتحقيق السعادة المطابقة للتكون وظهور معنى فطرية الدين فتبين أنَّ من الواجب أن يَتَّخِذُ الدين، أي الأصول العلمية والسنن والقوانين العملية التي تضمن باتخاذها والعمل بها سعادة الإنسان الحقيقية من اقتضاءات الخلقة الإنسانية وينطبق التشرع على الفطرة والتكون، وهذا هو المراد بكون الدين فطرياً، وهو قوله تعالى:

«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَيْنِفَا فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ».

د. أوجه تسميات الدين بالأسماء المختلفة

قد عرفت معنى كون الدين فطرياً، فالإسلام يسمى دين الفطرة لما أَنَّ الفطرة الإنسانية تقتضيه وتهدي إليه.

ويسمى إسلاماً، لَمَّا أَنَّ فِيهِ تسلیم العبد لِإرادة الله سبحانه منه، ومصداق الإرادة، وهي صفة الفعل لا صفة الذات، تجمع العلل المؤلفة من خصوص خلقة الإنسان وما يحتفظ به من مقتضيات الكون العام على اقتضاء الفعل أو الترك.^١

قال تعالى:

«إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ».^٢

ويسمى دين الله، لأنَّه الذي يريد الله من عباده من فعل أو ترك، بما مرَّ من معنى الإرادة.

١- يريد أنَّ الدين يسمى إسلاماً لسبعين: الأول كونه تسلیماً للإرادة الإلهية؛ والثاني: كونه عين الإرادة الإلهية ومصداقاً لها وفعلاً من أفعالها، وهذا الفعل يلاحظ واقع الإنسان وما ينبغي أن يكون عليه فيأمر بالفعل تارة لبعض الأعمال هي الواجبات وبالترك تارة أخرى لأعمال أخرى هي المحرمات.

٢- آل عمران، ١٩.

هل الدين مطابق الفطرة الإنسانية؟ / ٢١

ويسمى سبيل الله؛ لما أنه السبيل التي أرادها الله أن يسلكها الإنسان لتنتهي

به إلى كماله وسعادته؛ قال تعالى:

«الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْعَذُونَهَا عَوْجًا».^١

وأما أن الدين الحق يجب أن يؤخذ من طريق الوحي والنبوة ولا يكفي فيه العقل، فقد تقدم بيانه في مباحث النبوة وغيرها من مباحث الكتاب.^٢

مع أن أحكام الشرع وقوانينه التي وضعت على أساس الفطرة هي أحكام اعتبارية وضعها منوط باعتبار الشارع، لكنه اعتبار لا يتحمّل قيد شعرة مكانه الواقعي وال حقيقي، وقد استمد اعتباره هذا على أساس الاحتياجات التكوينية للإنسان وإيصاله إلى أعلى درجات الكمال الحقيقي والوجودي، فلا معنى على هذا لأن يكون أمر ما حلالاً في شريعة معينة وحراماً في أخرى.

تشريع النكاح وحرمة اللواط والزنا

فالزواج والنكاح مثلاً هو أمر فطري ألمضاه الشرع وأقره، وانسجم التشريع فيه مع التكوين.

في حين أن العلاقة الجنسية بين الجنس الواحد أمر غير فطري، حرمه الشرع وعین له العقوبة الصارمة، ونجد أن أمر التشريع وهو الحرمة قد انطبق على التكوين وهو المنع:

١- الأعراف، ٤٥.

٢- الطباطبائي، ١٩٧٣، ج ١٦، صص. ٢٠٣-١٩٨.

«وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّرْسَفُونَ».١

فاللواط وهو العلاقة الجنسية بين جنس الرجال يوجب قطع سبيل الزواج، ويستبع المقت، والعدوان والإسراف، لذا فقد عُدّ منوعاً وحراماً وقيحاً في هذه الآيات، ولا اختصاص لهذا الأمر بشرعية دون أخرى، لأنّه مخالف لمисيرة التكوين ولمصالح الفرد والمجتمع، ومخالف للسنة الإنسانية والقانون الفطري والإلهي، لذا فقد اعتبر الشارع المقدس حرمته عامةً و مطلقة في كلّ مكان وزمان وفي كلّ شريعة.

وهذا العمل ينطوي على قدر من القبح بحيث تمنع منه الحيوانات، إذ لا يُشاهد مثيله في أحد منها، حتّى القرد يهرب منه ويشمئز وينفر.

وينبغي هنا ملاحظة درجة قبح ووقاحة لورادات مجلس الأعيان الإنجليزيّ - الذين يعتقد رئيسهم حسب نظرية داروين أنّه من نسل القرد - في إعلانهم إباحة فعل قوم لوط الشنيع هذا، بحيث لم يُعهد عن الأقوام التي سبقت قوم لوط أن دنسوا أنفسهم به؛ هذا المجلس الذي يفضل الآراء المرفوضة لبرتراند راسل الذي سقط من المسيحية إلى حضيض الإلحاد، وآراء فرويد اليهوديّ على تعاليم السيد المسيح ﷺ فتصدر مصادقته على قانون اللواط، ثمّ ينهمكون بارتکابه في مجالسهم ومحافلهم المنكرة.

قَبَّحُهُمُ اللهُ وَ مَا عَمِلُوا وَ مَا اسْتَقْتُوا وَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوا قَاطِعاً لِنَسْلِهِمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

هل الدين مطابق الفطرة الإنسانية؟ / ٢٣

إنَّ فطرة الإنسان تستدعي زواج الرجل والمرأة اللذين ينجدبان إلى بعضهما وفق السنة الإلهية المودعة في وجودهما، كما ينجذب قطباً الكهربائية الموجب والسلب أو مركزاً الفعل والإفعال لبعضهما، فتتعقد بالشرارة الإلهية النطفة في الرحم، وينشأ منها إنسان هو خليفة الله فيطأ بقدمه ساحة الوجود.

فقولوا بربكم وفق آية سنة، وعلى أساس آية خاصية يتم جماع الرجال للرجال، أو النساء للنساء؟ غير أن يشبهها اجتماع قطبين موجبين أو قطبين سابقين، أو اجتماع نوعين للفاعلية الممحضة أو نوعين للقابلية الممحضة؟ وأي شيء سيوجب غير البُعد والابتعاد عن بعضهما، وغير تسبب النفور والضرج والممل والمجازف والأضرار الجانبيَّة التي لا تعد ولا تحصى؟

وقد قال آية الله العلامة الطباطبائي في المقالة السادسة من «أصول الفلسفة» تحت عنوان «الفطرة الإنسانية حكم يتكون بإلهام الطبيعة»:

إنَّ حرَّيَّة الإنسان باعتبارها موهبة طبيعية هي في حدود هداية الطبيعة، و بالطبع فإنَّ هداية الطبيعة مرتبطة بالتجهيزات التي تمتلكها البنية النوعية. وعلى هذا فإنَّ هداية الطبيعة (الأحكام الفطرية) ستتحدد بالأعمال التي تنسجم مع أشكال وتركيبات التجهيزات البدنية.

فنحن لا نجيز مثلاً آية رغبات جنسية تتمَّ بغير طريق الزواج (سواء كانت بين رجل ورجل، امرأة وامرأة، رجل وامرأة من غير طريق الزواج إنسان مع غير الإنسان، إنسان مع نفسه، تناسل من طريق غير طريق الزواج).

ولن نشجع التربية الاشتراكية للأطفال، و إلغاء النسب و الوراثة،
وإبطال الأصول والأعراق وغير ذلك، لأنّ البنية المرتبطة بالزواج
والتربيّة تتعارض مع هذه المسائل.^١

ويتضح من هذا البيان مدى الخطأ الفاحش الذي ارتكبه منْ عدّ وطء
الغلام مباحتاً، كما فعل أتباع المالكية تبعاً لرأي إمامهم مالك بن أنس، وكيف
انغمروا في ورطة مهلكة؛ لمخالفتهم سنة التكوين والفطرة من جهة، وحكم
الكتاب والشريعة من جهة أخرى.

ومع أنَ الزنا ليس كاللواط في مجانية سبيل البذر والتتناسل ولهذا السبب
فإنَ عقوبته أخفَ من حد اللواط، لكنَّه مع ذلك يمتلك قبحاً فطرياً بلحاظ
حفظ النسب والأولاد، وتبعاً للغيره التي وهبها الله للرجال على عرضهم
وناموسهم.

وقد حُرم الزنا في جميع الشرائع، بل إنَّه كان يعدّ من الأمور الشنيعة
والقبيحة عند الأقوام الهمجيين والصحراويين قبل التشريع، بل حتى عند
الماديين والطبيعيين من منكري الخالق ومنكري الوحي والنبوة والشرع.
«وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا».^٢

حرمة شرب الخمر

كما أنَ استعمال الخمر و المسكر رجس أيضاً و من عمل الشيطان، فكيف يمكن أن
يكون حلالاً في شريعة ما و حراماً في أخرى؟

١- الطباطبائي، ج ٢، صص. ١٩٩-٢٠٠.

٢- الإسراء، ٣٢.

هل الدين مطابق الفطرة الإنسانية؟ / ٢٥

أيمكن إباحة المسكرات التي تريل العقل، فتجعل الإنسان في صف المجانين؟ إن الناس يفضلون الابتلاء بأشد الأمراض كالسل والسرطان والبرص والجذام والمعوي والشلل على الإصابة بالجنون، فإنسانية الإنسان بعقله لا بشيء آخر، والإنسان بلا عقل وأرذل من جميع الحيوانات والوحوش. كما أن تأثير المسكر على الإنسان هو سوقه إياه للجنون، فما الفرق بين الجنون الدائمي والجنون المؤقت؟

أفيمكن في هذه الحالة اعتبار المسكر خارجاً عن شروط الحلية والحرمة؟ أو الحكم بحليتها؟

لقد قلنا إن الأحكام الفطرية هي الأحكام التي تعد واسطة لنيل الكمال، وسير الإنسان إلى أعلى درجات الإنسانية؛ فشرب الخمر له ميزة كهذه؟ أو هل يسير السكير دوماً في طريق مدارج ومعارج الكمال؟ أو يطوي الطريق المطلوب للكمال رجل مخمور لا يفرق بين زوجته وأخته وأمه، فيشار كهن فراشه؟

أو يعد الرجل المخمور الذي يقذف طفله حال غضبه من الشرفة إلى ساحة المنزل إنساناً؟ أيدع إنساناً الرجل السكران الذي تكتنفه الخيالات المشوهة والمموهة، فيتخبط في عالم الأوهام والخيالات، بحيث يتصور قلم الكتابة نخلة عالية، وساقية الماء بحراً يباباً؟

كلّا بالطبع، فشرب الخمر من أسوأ المسائل المعاكسة للفطرة والستنة الأدمية، فهو يهوي بالإنسان ويحرمه من جميع المزايا والحظوظ. أيعقل أن السيد المسيح ﷺ قد قام بتحليل هذه المادة الخبيثة وهذا الشيطان الرجيم؟ إنّ أغلب المسيحيين بما فيهم الكاثوليك والبروتستانت يحتسون الخمر ويعتبرونها دم عيسى.

فيما للعجب! كم يحتوي بدن السيد المسيح من الدم بحيث ينضي على صعوده إلى السماء بما يقرب من ألفي سنة ولا زال نصارى العالم يحتسون من دمه فلا ينفد ولا ينضب؟

كلا وحاشا، فلا السيد المسيح شرب الخمر، ولا أمة المصطفاة، ولا حللت الخمر في كتاب الانجيل السماوي، ولا أجاز المسيح لحواريه شربها يوماً. لقد أبطل المرمنيون وهم أمريكيو الأصل من غير المهاجرين والمقيمين هناك؛ والساكنون في ولاية إيتازونا أساس الكاثوليك والبروتستانت، وقالوا بحرمة الخمر وشربها، وعدوا من الخطأ نسبة السيد المسيح إلى شرب الخمر، فقد كان يشرب عصير العنب، فأساءوا بعد ذلك الاستفادة من هذا العمل فنسبوا إليه شرب الخمر. تشير الآيات القرآنية بصرامة وبالفاظ وعبارات واضحة إلى أن شرب الخمر من الخبائث، وأنها رجس من عمل إبليس وتلبيسه على الناس، أشاعها بينهم لإيقاع العداوة والبغضاء بينهم، ولصدّهم عن ذكر الله والصلة والتضرع لمقام عزه وقطع طريق العبودية للخالق:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصْدِدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ * وَأَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنَّ تَوْلِيْتُمْ فَاعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى
رَسُولِنَا اَبْلَاغُ الْمُبِينِ».١

حرمة الربا

ويعدّ الربا من المصاديق والأحكام المعاكسة للفطرة بشكل واضح وبين، ويتضمن معناه الاستفادة المجانية وبلا عوض من جهود الناس وأتعابهم، فهو في الحقيقة يمثل استخدام الشخص المظلوم وتسخيره لخدمة الشخص الظالم المتجاوز، فالشخص المرابي يأخذ فائدة مقابل لا شيء، إذ عند استرداده القرض الذي أقرضه، فما معنى أخذه الزبادة عليه؟ خلافاً للبيع والشراء اللذين يمثلان حصول منفعة أجزاء عمل معين، وفي الحقيقة فإنّهما يمثلان حصول منفعة مقابل صرف عمر بذله البائع في تهيئة الأجناس المعينة وعرضها.

ونلحظ لهذا أنّ الشخص المستري لا يحسّ بالقلق والضجر بالفطرة والوجدان حين يشتري شيئاً مع علمه بأنّ البائع ينتفع ببيعه منه، على العكس من الشخص المستقرض الذي يحسّ بالضجر والملل والقلق تجاه الزبادة التي يتلقاها منه المقرض، فكأنّما قرعته قارعة أو ألم به خطب، ولو كانت الزبادة طفيفة وتافهة، وهذا لا يحصل إلّا بإحساس الشخص المقترض عند سداده للزبادة بإجباره على ذلك وقوفه عليه، لا فرق في هذا الأمر وفق أيّ مذهب ونظام تمّ؛ وهو معنى كون جميع أقسام الربا وتصريف النقود وفوائد البنوك أمراً غير فطريّ، بل معاكساً للفطرة، ولو كانت الفائدة المستحصلة في أدنى مراتبها.

لقد حول مرباب العالم والبنوك الدنيا إلى سوق للإستثمار والإستعمار والإستهلاك والإستبعاد، وهو أقسى وأشدّ ألم مرّة مما كان يحصل في زمن الرق والعبودية وشراء وبيع الغلمان والجواري، فذاك كان يحصل لفئة وطبقة خاصة وفي موارد معينة محدودة، وهذا يمثل ابتلاء جميع العالم ومصادر جهود الشيخ والشاب والرجل والمرأة والآمر والمأمور والرئيس والمسؤول وصاحب العمل والموظّف بلقمة واحدة.

معنى فطرية هذه التشريعات وكيفية اعتبارها

فهذه الأحكام التي تم اعتبارها بإرادة الله ونظره فاقت في إحكامها ومتانتها كلّ أمر آخر، وكانت أكثر توفيقاً ونجاحاً في إيصال الإنسان إلى الهدف الأصلي للخطة، لأنّها تنطبق مع حكم العقل وحكم الشهود والوجادان.

ومعنى الإعتبار أنّ المعتبر وهو الله سبحانه قد قرّرها وعینها بلحاظ الهيكل البُنيوي والقوى الماديّة والطبيعيّة، وبرعاية الأمور النفسيّة والروحية للإنسان، بعيداً عن ذرة من الحقد والحسد وإعمال الغرض ولحاظ النفع الشخصيّ والفائدة الذاتيّة، فقد حُسبت جميع المصالح والمفاسد، وأسباب النجاة والفوز وعوامل ال�لاك والشقاء، بأدقّ الحسابات وأعمقها وأكملها، ثم جُعل الحكم تبعاً لهذه النظرة؛ أشبه بطبيب حاذق يعاين مرض المريض ويطالعه ويناقش جوانبه وسوابقه ولوائحه، ويجري المقارنات، ويراعي الظروف الزمانية والمكانية والأمور الوراثية، ثم يعتبر بعد تشخيص المرض دواءً له.

وهذا الإعتبار يقابل الحقيقة، أي يقابل الخارج والخارجية، أي حكمٌ ونظرٌ.

فنظر الطبيب هو نظر الشخص المعتبر، وهو الذي يعتبر الأدوية الفلانية في وصفة الدواء التي يعطيها للمريض.

ثم إنّ المريض الذي يمثل مرضه أمراً حقيقياً، يعمل بالنظرية الاعتبارية للطبيب، فيستعمل الدواء ويشفي في النتيجة، والشفاء بدوره أمر حقيقي.

ومن ثم فإنّ اعتبار نظرية الطبيب، أي تقسيم هذا الدواء وفق نظره، هو أمر صحيح وكمال جداً ليس فوقه شيء، إذ يستحيل أن يصف الطبيب في هذه الحال دواءً خلافاً لنظريه بخصوص هذا المريض، لأنّه يصف مثلاً دواءً يعاكسه، و إلا لدفع بالمريض إلى حافة الهالك، ولما سمي آنذاك بالطبيب، بل وجب تسميته بالقاتل والمفسد والجاني.

فالطيب يقضي عمره في الدراسة والتحصيل وإجراء التجارب ليكون ماهراً في فنه، وليؤيد بنظره هذا الإعتبار بشكل صحيح، فلا يمكنه تخطي هذا الإعتبار القائم به مائة في المائة أو تجاوزه.

لذا، فإنّ قضاء عمر في مشقة الدراسة والتعلم والتعليم، والسهر في خفارة المستشفىات - وهي كلها أمور حقيقة - كان من أجل حصول وإيجاد هذا الأمر الاعتباري.

أما اعتبار الخالق الحكيم فهو من الصحة والصواب ومطابقة المراد، بحيث ينبغي القول حقاً إنه يفضل آلافاً من الحقائق، لأنّه مفتاح جميع أنواع السعادة وكمال الحظ.

ولقد بين العلامة الطباطبائي هذه الحقائق مفصلاً في المقالة السادسة من «أسس الفلسفة والمذهب الواقعي»؛ كما بين بكمال الدقة هذه الحقيقة في تفسير الآية المباركة المتعلقة بالفطرة على النحو الذي أوردهناه.

الخاتمة

ويتضح جيداً وبشكل مفصل مما أوردناه من تفسير «الميزان» أنّ مراد العلامة من فطرة الإنسان هو البنية الوجودية بما يشمل الجسم والروح، وذلك الطريق والمسير الذي يوصله إلى غاية الخلقة وهدفها من الكمال المنشود والسعادة المطلقة. والمراد بدين الفطرة تلك القواعد والأحكام المؤثرة في سير الإنسان باتجاه سعادته وكماله، وهذه القواعد والقوانين وال السن بالرغم من أنها أصبحت معتبرة باعتبار الشارع المقدس، لكنّها كانت قائمة على أساس منطق العقل ووصول الإنسان إلى درجة الإنسانية، لا على أساس منطق الحسن والشهوة الذي يهبط به إلى مرتبة الحيوانية والبهيمية.

إن السعادة للإنسان أمر حقيقى، وهذه السنن الفطرية التي هي أمور اعتبارية، توجب حر كه وسيره إلى مقام الكمال الحقيقى، فإذا ما انحرفت تلك السنن أحياناً في اعتبارها، فإن تلك السعادة الحقيقية والكمال المنشود لن يكونا من نصيه. ومع أنَّ أحكام الشرع وقوانينه التي وضعت على أساس الفطرة هي أحكام اعتبارية^١ وضعها منوط باعتبار الشارع، لكنه اعتبار لا يتخلى قيد شرعاً مكانه الواقعي والحقيقة، وقد استمدَّ اعتباره هذا على أساس الإحتياجات التكوينية للإنسان وإيصاله إلى أعلى درجات الكمال الحقيقى والوجودى، فلا معنى على هذا لأن يكون أمرُ ما حلالاً في شريعة معينة وحراماً في أخرى.^٢

ملاحظة: تم اختيار هذا البحث من كتاب: «نظرة على مقالة بسط وقبض نظرية الشريعة» لسماعة العلامة السيد محمد حسين الحسيني الطهراني، والذي اعتمد فيه على «تفسير الميزان» للعلامة الطباطبائى، وقد قامت الهيئة العلمية بمراجعة النصوص المترجمة ومقابلتها مع أصلها عند الضرورة، وجعلت الإضافات البينية والتحقيقية بين معكوفتين.

المصادر

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، نظرة على مقالة بسط وقبض نظرية الشريعة للدكتور عبدالكريم سروش، بيروت: دار المحجة البيضاء.
- ٣- الطباطبائى، السيد محمد حسين، *أسس الفلسفة والمذهب الواقعى*، الشيخ محمد الآخوندى.
- ٤- المصدر نفسه، (١٩٧٣)، *الميزان فى تفسير القرآن*، بيروت: مؤسسة الأعلمى للطبوعات.

١- راجع البحث الخاص بهذا الموضوع تحت عنوان: الحقائق والاعتباريات.

٢- الحسيني الطهراني، صص. ٢٤٦-٢٥٥.

أسلوب الدعوة لحاكمية الله

الكتاب: مالک مهدي خلصان (عراق)^١، حسين خانجوس (ایران)^٢
قبول: ١٤٣٨/٠٨/٢١
استلام: ١٤٣٨/٠٧/٢٥

الملخص

نعرض في هذا البحث الى النظائر السياسي في الإسلام والمتمثل في حاكمية الله وصلاحيته للتشريع؛ ونعرض الى أهم النقاط التي نفترق فيها مع بقية المذاهب من ناحية امتداد حاكمية النبوة والإمامية إلى المرجعية الدينية في عصر الغيبة لبناء الدولة الإسلامية والدعوة العالمية؛ وإيضاح النقاط الرئيسية من النص والاجتهاد والعصمة والأدلة على ضرورتها تمهيداً لتصدير الثورة الإسلامية إلى العالم أجمع.

الكلمات المفتاحية: النظام، السياسة، الحاكمية، الإسلام، التقنيين

المقدمة

من البديهي بأنه لا يوجد انفصال بين السياسة والدين، وهنالك بعض الاختلافات في العقيدة التي نتبناها، لذا مما لا يخفى أننا نعرض مفهوم النظام السياسي في الإسلام وفق مذهب أهل البيت^{عليهم السلام} ولا نتجاهل آراء وعقائد المذاهب الأخرى، لكن ينبغي أن نطرح نقاط الإختلاف في العقيدة.

١- طالب ماجستير في لجنة التفسير وعلوم القرآن، جامعة المصطفى^{عليه السلام} العالمية، قم، ایران، ammer.5@hotmail.com

٢- محاضر في لجنة القرآن والحديث، جامعة المصطفى^{عليه السلام} المفتوحة، قم، ایران، khanjous@gmail.com

أقصد النقاط الأساسية التي يتبعها مذهبنا وهي: الإعتقاد بالنص دون الإجتهاد بالرأي في تطبيق التكاليف، وبطريقة التقليد لتنفيذ الأحكام الشرعية، وتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتقادنا في الخلافة التي نعتقد بأنها بالنص من الله تعالى، لأننا نعتقد بعصمة النبي ﷺ وعصمة الأئمة ﷺ من بعده، ولا شك أن العصمة لا يعلمها إلا الله، اذن ففيتضى النص لأن الباري عز وجل هو الوحد العالم بعصمة الإنسان من الخطأ؛ لذا قمنا بطرح الأدلة على صحة اعتقادنا المذكورة لأجل أن نبين ان الفقهاء والمرجعية هم امتداد للتشريع وتطبيق حакمية الله في الأرض وتصدير الثورة الإسلامية.

النظام السياسي في الإسلام

يعتبر الرسول ﷺ أول من أسس دولته في المدينة مستندا إلى الشورى وعدم الإستبداد، وقام في الأمور الداخلية والإدارة العسكرية وإعلان مبدأ الديمقراطية ونظم الأمور القضائية والمالية والسياسة الخارجية مع بقية الدول على أساس التعاون ونشر العلم والتعايش السلمي مع الأديان الأخرى وإهتمامه في المعاهدات والمواثيق؛ والإمامنة امتداد للنبوة؛ والمرجعية الدينية بعد عصر الغيبة تعتبر امتداداً للإمامنة وتحمل اعباء الرسالة الإسلامية التي وضع أساسها الرسول الاعظم ﷺ والأئمة ﷺ من بعده ليسيروا نحو بناء الدولة الإسلامية.

وان ارتكاز الدولة يكون مرتكزاً على ان الله تعالى مصدر السلطات جميعاً وتشرع على ضوئه القوانين في بناء الدولة الإسلامية، ويعتبر المرجع امتداداً للأئمة ﷺ وهو الممثل الأعلى للدولة والقائد على الجيش وهو من يرشح الأفراد لنصب رئاسة السلطة التنفيذية ويعتبر مجلس الشورى الإسلامي مجلس الحل والعقد والإرتكاز الآخر:

دور الأمة (الشعب) وهو استناد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إليه لهذه الأمة؛ لأنها صاحبة الحق في ممارسة هذين السلطتين ضمن الدستور الإسلامي الذي يرتكز على القرآن الكريم كدستور تستمد منه التشريعات والقوانين وهي خلافة الله في الأرض لتحقيق أهداف الإسلام على المستوى العالمي لجميع أفراد الأمة.

سياسة الإسلام تبني على المحبة والسلام والرحمة والتسامح والإحسان ونبذ العنف والإرهاب وإحترام الرأي الآخر وتحمّل الحريات المشروعة في ميادين الحياة المختلفة وعلى الصعيدين الفردي والإجتماعي ومنح مجال الحوار البناء وفق مبدأ (لا إكراه في الدين...)^١ وأسلوب الدعوة بكل ما تقتضيه الحكمة والموهبة الحسنة.

ان الدولة تعني الأمة؛ الحكومة القادرة على حفظ استقلال الأمة؛ والوطن عبارة عن الإقليم الجغرافي المحدود الذي يدخل ضمن حماية الدولة. والشرعية حصول الدولة على الاعتراف بها من قبل دول العالم باعتباره المصدر لشرعيتها بين دول العالم لتتمتع بما تتمتع به غيرها من الدول والعلاقات السياسية والثقافية والعلمية.

صلاحية التشريع

ان وضع القوانين وسنها وتقنينها يلزم معرفة تامة والإحاطة الكاملة بمعرفة ذات الأشياء، وماهيتها وكذلك صفات الأشياء وخواصها؛ وصلاحية وضع القوانين تقتضي الغنى التام وعدم الحاجة وإمكانية خلق كل شيء وإحداثه.

اما الإحاطة التامة؛ فالذى لم يكن له علم بذات الشيء وصفاته وخواصه لا يتمكن من معرفة الصلاة والعلاقات بين هذه الموجودات بعضها بعض، فإذا لم يكن على معرفة بطبيعة العلاقات بعضها بعض لا يتمكن من وضع قانون او نظام.

في حياتنا اليومية حينما نقبل إلى شراء جهاز حاسوب، او اي آلة أخرى، نطلب من البائع الدليل او كتيب التعليمات كي نعرف كيفية الإستفادة من الجهاز الذي نستخدمه. من هو الذي وضع هذا الكتاب وتعليماته؟ هل بإمكان أحد ان يضع دليل الإستعمال بدون ان يعرف قطع هذا الجهاز لغرض استعماله؟ فلا يمكن لمن ليس عنده معرفة أن يضع الدليل والتعليمات والقوانين، وبما ان صانع الجهاز مفتقر إلى نقودك ومحاج إليك لكي تشتري ادوات احتياطية للجهاز او السيارة أو جهاز حاسوب؛ فلا يكون صادقا معك.

بدلا من ان يوجهك الوجهة الصحيحة كي يتم معك الجهاز سنوات دون ان تشتري قطع غيار أخرى لإصلاحه؛ فيضيع تعليمات وقوانين تتبعها لمصلحته وحاجته كي يبقى معك اقل فترة؛ ليجعلك كي تشتري قطع احتياطية ليستفيد منك، وخوفه من المنافسين ان يكشفوا سر جهازه فلا يكون امينا معك في تعليماته. كذلك الحال للمশروعين العرفيين والمحتججين، اما الله سبحانه وتعالى الغني والذى عنده اطلاع تام عن مخلوقاته وما تحتاجه في حياتها «الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير»^١

الحاكمية لله

من الواضح لمن تطلع الى الآيات القرآنية فإنه سيجد ان الولاية والحاكمية في منطق القرآن الكريم لله تعالى وحده، ولا يحق لاي أحد ان يحكم عباده دونه. ولا شرعية لحاكمية الآخرين؛ الا اذا كانت مستمدة من الولاية الحاكمة الإلهية وقائمة بأمره تعالى، وإلا فسيكون الحكم طاغوتيا لا يتصرف بالشرعية مطلقا ولا يقره القرآن.

اما حق التقنين والتشريع هو الآخر مختص بالله تعالى وحده في نظر القرآن الكريم، وليس لأحد حق التقنين والتشريع وسن قوانين الحياة البشرية والأحكام دونه، والتقنين نوع من الأمور الإعتبارية والجعلية العقلائية. من هنا تتجلى صيغة الحكومة الإسلامية ونظام الحكم في الإسلام، فلا تكون الحكومة الإسلامية من قبيل حكم الفرد على الشعب، ولا من تمط حكم الشعب على الشعب على اطلاق، بل هي حكومة الله على المجتمع، بواسطة المجتمع نفسه؛ اي حكومة القانون الإلهي على المجتمع.

السلطات الثلاث التشريعية، والقضائية، والتنفيذية محترمة في نظر الإسلام؛ الا ان مهمة السلطة التشريعية ليست الا التعريف بالقانون وفق موازين الشريعة الإسلامية، وليس سن القوانين كما بینا؛ لأن حق التشريع لله وحده؛ وهو الذي سن جميع ما يحتاجه البشر من قوانين؛ وابلغها عن طريق الأنبياء والمرسلين. وكما هو واضح ان النظام السياسي في الإسلام يكون من الأعلى إلى الأسفل؛ عكس ما هو عليه الانظمة التي تعتمد على الأحكام العرفية.

وكما نعلم في الحكم الديمقراطي يكون الحكم للشعب، وفي الحكم الدكتاتوري يكون الحكم للفرد، وفي الحكم الإسلامي يكون الحكم لله تعالى. وفي الدوله الإسلامية يكون الرئيس هو الحاكم الشرعي والمجتهد المطلق،

وله الولاية الشرعية ودستور الدولة هو القرآن الكريم، أي ما يستنبط من نصوص من القرآن الكريم، والسنة الشريفة على هدي الإجتهداد الشرعي ووسائله المعروفة.

والسلطة التشريعية، يقودها الفقيه العدل تحت اشراف الفقيه الأعلم - رئيس الدولة- اما السلطة التنفيذية تكون للامتناء من ابناء الأمة؛ الذين توفر فيهم امكانيات القيام بمسؤولية التنفيذ وضماناته الشرعية، اما السلطة القضائية فتعود الى الفقهاء ايضا ويرجع امر تعينهم الى رئاسة الدولة^١

السرطان لا بدّ من استئصاله

ماذا عن الحكومة الإسلامية؟ وكيف تقوم بصد الموانع التي تواجهها، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها إزاء ذلك لكي تغلب عليها ونقوم بمجابتها وما هو العمل؟

هل نبقى ازاء ذلك مكتوفي الايدي، وماذا يجب بالتحديد ان نقوم به لاستئصال جذور العقبات، التي تمثل بالمرض الخبيث، كالسرطان في قلب هذه الأمة، وينبغى من استئصاله، لكن كيف؟

من الأمور الإيجابية والجادة التي يجب ان نطلع اليها هي نظرتنا الى العلماء.

قال رسول الله ﷺ :

«يَحْمِلُّ هَذَا الدِّينَ فِي كُلِّ قَرْنٍ عَدْوُلٌ يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْمُبْطَلِينَ وَتَحْرِيفَ الْغَالِيْنَ، وَاتِّحَادَ الْجَاهِلِيْنَ كَمَا يَنْفِي الْكِبِيرُ خَبِيثَ الْحَدِيدِ».^٢

ويقول الإمام الباقر ع :

١- الفضلي، ١٣٩٩، ص. ٩٣ (بتصرف).

٢- المجلسي، ١٤٠٣، ج٢، ص. ٩٣، ح ٢٢

«الْعَلَمَاءُ فِي أَنفُسِهِمْ خَانَةٌ أَنْ كَتَمُوا النَّصِيحَةَ أَنْ رَأَوْا تائِهَا
ضَالِّاً لَا يَهْدُونَهُ أَوْ مِيتَا لَا يَحْيُونَهُ فَبِئْسَ مَا يَصْنَعُونَ لَكَانَ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ فِي الْكِتَابِ أَنْ يَأْمُرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَبِمَا أَمْرَوْا بِهِ وَأَنْ يَنْهَوْا عَمَّا نَهَا عَنْهُ وَأَنْ يَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا يَتَعَاوَنُوا عَلَى الْآثَمِ وَالْعَدْوَانِ»^١.

لا يخفى ان على العالم ان يبدي علمه والفقير ان يبدي مجابهته ومقاومته
ومقاتله للحاكم الظالم؛ والعالم بالكتابة والرد على المقالات الباطلة.

قال تعالى:

«إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى».^٢

فالعالم الفاسق لا يهمه ما يجري على الأمة الإسلامية من ويلات، فيسكن
عن الحق ولا يتفوّه بكلمة، ويعلم جيدا ان عليه فضح العلماء الفاسقين والقادحين
بالقول، ومجابهتهم وفضحهم كي لا يضلوا العباد عن الطريق السوي.

قال تعالى:

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنَّ أَخْرَجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ».^٣

اي قيمة نراها لشجرة لا تشر، والى علم لا ينتفع به، والى عالم بلا عمل؟
يقف صامتا وكأنه غير موجود وتمر امامه الإحداث وكأنه لا يدرى بشيء.

١- الكليني، ١٤١٨، ج ٨، ص ٥٤، ح ١٦.

٢- ط، ٢٤.

٣- ابراهيم، ١٤.

شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له عدة شروط، وهي خمسة على سبيل الحصر:

- ١- ان تعرف المعروف وتعرف المنكر ولو اجمالا؛ فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل به، ولا يجب النهي عن المنكر على الجاهل به، نعم يجب التعلم مقدمة للأمر بالأول والنهي عن الثاني.
- ٢- احتمال اشمار المأمور بالمعروف بالأمر، واتهاء المنهي عن المنكر بالنهي، فلو علم انه لا يالي ولا يكترت بهما، فالشهور بين الفقهاء انه لا يجب شيء تجاهه.
- ٣- ان يكون تارك المعروف او فاعل المنكر بقصد الإستمرار في ترك المعروف و فعل المنكر، ولو عرف من الشخص انه بقصد ارتكاب المنكر او ترك المعروف ولو لمرة واحدة وجب امره او نهيه قبل ذلك.
- ٤- ان لا يكون فاعل المنكر أو تارك المعروف معدورا في فعله للمنكر او تركه للمعروف، لاعتقاد ان ما فعله مباح وليس بحرام، او ان ما ارتكبه ليس بواجب. نعم، اذا كان المنكر مما لا يرضي الشارع بوجوده مطلقا كقتل النفس المحترمة فلا بد من الردع عنه، ولو لم يكن المباشر مكلفا فضلا عما إذا كان جاهلا.
- ٥- ان لا يخاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترتيب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتمد به، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة، إلا اذا أحرز كون فعل المعروف أو ترك المنكر بمثابة من الإهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر والحرج؛ كخوف الإضرار بعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتمد به سقط وجوبه.^١

١- الحسيني السيساني، (بي تا)، ص. ٢٧١، مسألة ٦٣١.

هذا هو مبدأ الإسلام في التعامل مع المسلمين، وان لا يتدخل أي إنسان بفعل سواء كان أمراً معروفاً أو نهياً عن منكر، دون معرفته بما أمر الله تعالى من تعاليم وشروط في نصح الناس بالترك أو في أمرهم بالفعل، قبل تطبيق هذه الشروط، ولذلك الأمر للعارفين أن كان جاهلاً وأن لا يتحمل ذنوباً يتصور بأنه يكسب على ثواب، ويقوم بأذية أخيه المسلم ويتجنى عليه عن جهل.

كلام للإمام علي رض في نهج البلاغة في ذم الإختلاف في الفتيا

ومن كلام له رض في ذم اختلاف العلماء في الفتيا:

«ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ثم يجتمع الفضلاء بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاً وإلهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد فأمرهم الله تعالى سبحانه بالاختلاف فاطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه أم أزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعن بهم على إتمامه أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أزل الله سبحانه ديناً تماماً فقصر الرسول صل عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وفيه تبيان كل تبيان لكل شيء وذكر أن الكتاب يصدق بعضه ببعضاً وأنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافاً كثيراً وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفني عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به». ^١

- الشرح

الأنيق المعجب وآنقني الشيء أي أعجبني يقول لا ينبغي أن يحمل جميع ما في الكتاب العزيز على ظاهره فكم من ظاهر فيه غير مراد بل المراد به أمر آخر باطن والمراد الرد على أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية وإفساد قول من قال كل مجتهد مصيب وتلخيص الإحتجاج من خمسة أوجه:

١- أنه لما كان الإله سبحانه واحداً والرسول ﷺ واحداً والكتاب واحداً

وجب أن يكون الحكم في الواقعة واحداً كالمملوك الذي يرسل إلى رعيته رسول بكتاب يأمرهم فيه بأوامر يقتضيها ملكه وإنما يأمره لا يجوز أن تتناقض أوامرها ولو تناقضت لتنسب إلى السفه والجهل.

٢- لا يخلو الإختلاف الذي ذهب إليه المجتهدون إما أن يكون مأموراً به أو منها عنه؛ والأول باطل لأنه ليس في الكتاب والسنة ما يمكن الخصم أن يتعلق به في كون الإختلاف مأموراً به والثاني حق ويلزم منه تحريم الإختلاف.

٣- إما أن يكون دين الإسلام ناقصاً أو تاماً؛ فإن كان الأول كان الله سبحانه قد استعان بالملائكة على إتمام شريعة ناقصة أرسل بها رسوله إما استعاناً على سبيل النيابة عنه أو على سبيل المشاركة له وكلاهما كفر وإن كان الثاني فإما أن يكون الله تعالى أنزل الشرع تماماً فقصر الرسول عن تبليغه أو يكون الرسول قد أبلغه على تمامه وكماله؛ فإن كان الأول فهو كفر أيضاً وإن كان الثاني فقد بطل الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد إنما يكون فيما لم يتبيّن؛ فأما ما قد بيّن فلا مجال للإجتهاد فيه.

٤- الإستدلال بقوله تعالى: «مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ»^١ وقوله «تَبَيَّنَ لِكُلِّ شَيْءٍ»^٢ وقوله سبحانه «وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ»^٣; فهذه الآيات دالة على اشتتمال الكتاب العزيز على جميع الأحكام؛ فكل ما ليس في الكتاب وجب ألا يكون في الشرع.

٥- قوله تعالى «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا»^٤; فجعل الاختلاف دليلاً على أنه ليس من عند الله لكنه من عند الله سبحانه بالأدلة القاطعة الدالة على صحة النبوة فوجب ألا يكون فيه اختلاف.

واعلم أن هذه الوجوه هي التي يتعلّق بها الإمامية ونقاوة القياس والإجتهداد في الشرعيات.^٥

الأدلة على عصمة الأنبياء

١- انه لو انتفت العصمة لم يحصل الوثوق بالشريائع والإعتماد عليها، فإن المبلغ إذا جوزنا عليه الكذب وسائر المعاصي جاز أم يكذب عمداً أو سهواً أو يترك شيئاً مما أوحى إليه أو يأمر من عنده فكيف يبقى اعتماد على قوله.

١- الأنعام، .٣٨

٢- النحل، .٨٩

٣- الأنعام، .٥٩

٤- النساء، .٨٢

٥- ابن أبي الحديد، ١٤٢٨، ج ١، ص. ١٨٢

٢- انه ان فعل المعصية، فاما ان يجب علينا اتباعه فيها فيكون قد وجب علينا فعل ما وجب تركه واجتمع الضدان، وان لم يجب انتفت فائدة البعثة.

٣- انه لو جاز أن يعصي لوجب ايداؤه والتبري منه؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكن الله نص على تحريم ايداء النبي فقال: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعْدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا».^١

٤- انه يلزم بعصيائه سقوط محله ورتبته عند العوام فلا ينقادون إلى طاعته فتنافي فائدة البعثة.

٥- انه يلزم ان يكون أدوات حلا من آحاد الأمة، لأن درجة الأنبياء في غاية الشرف وكل من كان صدور الذنب عنه أفحش كما قال تعالى: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعِفَ لَهَا الْعَذَابُ ضَعِيفُونَ».^٢

والمحسن يرجم وغيره يحد، وحد العبد نصف حد الحر، والأصل فيه أن علمهم بالله أكثر وأتم وهم مهبط وحيه ومنازل ملائكته، ومن المعلوم ان كمال العلم يستلزم كثرة معرفته والخصوص والخشوع فيتนา في صدور الذنب، لكن الاجماع دل على ان النبي ﷺ لا يجوز ان يكون أقل حالا من آحاد الأمة.

١- الأحزاب، ٥٧.

٢- الأحزاب، ٣٠.

- ٦- انه يلزم أن يكون مردود الشهادة لقوله تعالى: «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا»^١. فكيف تقبل عموم شهادته في الوحي وأحكام الله تعالى ويلزم ان يكون أدنى حالا من عدول الأمة وهو باطل بالإجماع.
- ٧- انه لو صدر عنه الذنب لوجب الاقتداء به لقوله: «قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ»^٢ «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنةٌ»^٣; «إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ»^٤; وبالتالي باطل بالإجماع وإلا لاجتمع الوجوب والحرمة.
- ٨- انه لو لم يكن معصوما لانتفى الوثوق بقوله ووعده ووعيده فلا يطاع في أقواله وأفعاله فيكون أرساله عبثا.
- ٩- انه لو لم يكن معصوما لكان محل انكار ومورد عتاب كما في قوله تعالى: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَرِّ وَتَنْهَوْنَ أَنفُسَكُمْ»^٥.
- وقوله تعالى: «لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبَرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ»^٦; فيجب أن يكون مؤتمرا بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه.

١- الحجرات، ٦.

٢- آل عمران: ٣٢

٣- الأحزاب: ٢١

٤- آل عمران: ٣١

٥- البقرة: ٤٤

٦- الصاف: ٢-٣

١٠- انه لو كان يخطيء لاحتاج الى من يسده ويعنده عن خطأه وينبهه على نسيانه، فاما ان يكون ذلك معصوما فيثبت المطلوب أو غير معصوم فيتسلسل.

١١- انه يصبح من الحكيم أن يكلف الناس باتباع من يجوز عليه الخطأ فيجب كونه معصوما، وأنه يجب صدقه إذ لو كذب والحال أن الله أمرنا باطاعته لسقط محله عن القلوب فتتفى فائدة بعثته.^١

في وجوب النص على الإمام^٢

قال: والعصمة تقتضي النص وسيرته.

أقول: ذهبت الإمامية الى ان الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه؛
والدليل عليه وجهان:

١- انا قد بينا انه يجب ان يكون الإمام معصوما والعصمة أمر حتمي لا يعلمها الا الله تعالى فيجب ان يكون نصبه من قبله تعالى لأنه العالم بالشرط دون غيره.

٢- ان النبي ﷺ كان أشدق على الناس من الوالد على ولده حتى انه أرشدتهم الى أشياء لا نسبة لها الى الخليفة بعده كما ارشدتهم في قضاء الحاجة الى أمور كثيرة مندوبة وغيرها والواقع.

ثم قال: العصمة والنص مختصان بعلي للنص به في قوله سلموا عليه بأمرة المؤمنين وانه الخليفة بعدي.

١- شير، ١٤١٨، ص. ١٣٦.

٢- الطوسي، ١٤٠٨، ص. ٢٤١.

وقوله تعالى: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»^١، واجتمعت الأوصاف في على ﷺ ول الحديث الغدير المتواتر.

رابط العقيدة

قال الشيخ أحمد الوائلي في أحد محاضراته ما نصه:
الرابط الثاني من بعد الرابط الإنساني هو الرابط العقائدي؛ ما هو
الرابط العقائدي؟

اني انا مسلم ارتبط بمسلم بغض النظر ان هذا المسلم يتافق معى بالرأى او يختلف معى بالرأى، بغض النظر عن ذلك لماذا إذا كان الإتفاق والإختلاف عن علم أرحب به، لأنه جاء عن ظاهرة سليمة ظاهرة صحيحة، ان الإنسان يختلف مع الإنسان الآخر بالدليل؛ لكن هنالك خلاف يملئه الهوى ويملئه التعصب وتملئه العقيدة، و مع ذلك هذا لا ينبغي ان يكون قادر انك لا تتصور ان الإنسان ملك الإنسان ابن ادم عنده حسد عنده حقد عنده انانية عنده التفرد بالكمال.

انت عندما تتعامل مع انسان لا تتصوره ملك يا اخي. احمله على خيره وشره ما دام مسلم يقول أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله. المسلم اخو المسلم. فهو مسلم توجد رابطة تربطني تشدني اليه هذا انا مسؤول ان احفظ غيته واحفظ حضوره واستر عورته واشير عليه بالرأي الناصح واسدده وانا اتكلم من منطلق الإسلام وليس من منطلق المسلمين،

الإسلام هذه نظرياته، التطبيقات ما هي مع الأسف أحياناً تصل إلى أحد يقول: الحمد لله الذي لا يوجد ولا شيء واحد، يحمد الله وكأن الشيعي نجاسة (هؤلاء الذين ينهشون ويسعون ويشربون في لحم المسلم الآخر لا يهمني) لكن المسلم المنطلق من منطلق لا إله إلا الله الذي يضلله لواء لا إله إلا الله يقول: المسلم أخي دمه دمي وعرضه عرضي وكرامته كرامتي إذا خالفني بالرأي لا يهمني. فليخالفني بالرأي هو منطلق من هنا وأنا منطلق من هنا. أنا في رأيي أصوب منه وهو في رأيه أصوب مني لا أحد يتصور نفسه على خطأ ويسير على ذلك الخطأ. كل واحد يعتقد أنه على صواب متى ما كانت توجد موضوعية عند المسلم احترم المسلم الآخر. توجد رابطة، رابطة العقيدة افترضها الإسلام. تأتي رأساً من بعد رابطة الإنسانية. هذه الرابطة يرتب الشارع عليها التزامات وهي: أولاً ان المسلم أخو المسلم يتکافأ دمه وماله وعرضه. سند ذك في باب الكفارة وأبين مع شديد الأسف انحراف المسلمين عن منطلق النظريات الإسلامية وعن مدلول النظريات الإسلامية.

وهذا هو الذي يجعل كل واحد عنده غيره على امته كل مسلم يدعوا إلى تصحيح مساراتنا تصحيح طرقنا. ينبغي أن نعرف أن معيناً واحد هو القرآن الكريم منبعنا واحد المشرب واحد انت تختلف أنت تأخذ ببناء وأنا اخذ ببناء والمنع واحد تعدد الآراء لا يغير وحدة المنهج الواقع أن هذا الجانب هذا الرابط مهم جداً لماذا لأن هذا الرابط واعي جاء عن عقيدة أنا عندما ارتبط في أهل لا إله إلا الله لأن في تصوري وفي رأيي أن أصحاب لا إله إلا الله هم الرأي الأصوب وهم الطريق الأمثل؛ إذن الرابط الذي يشدني ما جاء الإسلام دقق فيه لأن الإسلام عملي.

قال لك «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَنْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»^١ اذا احدا قال لك: أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله فقد حقن دمه وماله وعرضه. التفاصيل اتركتها له هو يتحمل مسؤوليتها.^٢

حقيقة تصدير الثورة الإسلامية

مع الأسف الشديد ان أغلب الذين لم يطلعوا على حقيقة شعار تصدير الثورة الإسلامية، يتصور بأنها محاولة خاطئة لاستغلال الإسلام، وزجة بالسياسة، وتوجيهه وجهة غير صحيحة، أو وجهه توسيعه، أو احتلال الدول الضعيفة، أو نشر الإرهاب والحروب، واجبار الشعوب الى الإيمان بدين الإسلام وفرض افكاره بالقوة. أو انهم يعتقدون بأنه محاولة لاستعادة الفتوحات الإسلامية، أو تكوين امبراطورية لاحتلال العالم، والمخاوف تكون اسوأ من ذلك؛ والحقيقة مختلفة تماماً عن هذه الأفكار.

لا شك ان الدين والسياسة لا ينفك احدهما عن الآخر، ولكن تصدير الثورة ليست بالمنظار الذي يتصورونه؛ لأنها دعوة للتحرر من الهيمنة لقوى العالمية الكبرى سواء الشرقية منها أو الغربية؛ واعلان شعار «لا شرقية لا غربية جمهورية إسلامية» لنشر الاسلام في كل مكان؛ لأن الثورة الإسلامية ثورة عالمية ولا اجبار على الإطلاق، بل تنشر عن طريق الهدایة والتبلیغ، وهنا لا بد من ارضية لظهور المنفذ للبشرية وبناء هذه الدولة التي بشر بها خالق الكون.

١- النساء، ٩٤

2. <https://www.youtube.com/watch?v=nsgAJV1OF8I>

«ولَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ * إِنَّ فِي هَذَا لِبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ». ^١

وقال تعالى:

«يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفُؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتَمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ». ^٢

أن الهدف هو نشر العدل في كل مكان في العالم، وازالة الحجب عن وجه الدين الإسلامي ليعمّ نوره كافة ارجاء العالم.

ان معنى تصدير الثورة ليس ان تكون امبراطوريه تغزو العالم كما يظن الجاهلون، او أنه احتلال لدول العالم الغير الإسلامية، والتي لا تعتنق الإسلام أو هي إشهار السيف والأسلحة على الآخرين.

كلا، الحقيقة خلاف ذلك، لأننا نفكر في تصدير افكارنا وثقافتنا الإسلامية إلى بلدان العالم الذين من حقهم أن تحلّ فيهم هذه الثقافة، على نطاق أوسع؛ لأجل ايقاظ وتوسيع الشعوب لتشهد بلدانهم الإيمان، وتوسيع شعوب العالم لقطع ايدي القوى العظمى عن ثروات المسلمين، واستيقاظ الشعوب بإيقاد نفسها مما تعانيه من هيمنة الآخرين؛ الذين ينهبون ثرواتهم ويسخرون افكارهم. وهذا حق مشروع كما هو الحال في (شهود يهوه) الفرق المسيحية التي تتجلو وتطرق ابواب البيوت في الغرب وتنشر الأفكار المسيحية وتنشر افكارها من خلال الكتب والنشرات والاعلام والمحطات التلفزيونية وكافة الوسائل دون أي معارض أو أي اتهام يوجه إليها.

١- الانبياء، ٦. ١٠٥-١٠٦

٢- التوبة، ٣٢.

فما هي الوسيلة والطريق الصحيح؟ طبعاً كما بینا بأن الاعلام عنصر مهم من عناصر تصدیر الثورة الإسلامية، وذلك ببذل الجهود للتعریف بالإسلام على حقيقته، بواسطة وسائل الاعلام المسموعة والممروءة وهي مسؤولیه عظيمة تقع على عاتقنا، وذلك عن طريق الهدایة والإرشاد والإستحواذ على قلوب الناس؛ لنشر التعالیم وتحقيق الأهداف بایصال صوتنا الى اسماع العالم اجمع من الشرق الى الغرب.

وليس عملنا هو تطبيق الإسلام في بلادنا فحسب، بل السعي على نشره إلى ارجاء المعمور، وذلك بوحدة الكلمة نستطيع حمل راية الإسلام ترفرف في كل مكان.

وما علينا الا السعي في توجيه العاملين في السفارات في کافه ارجاء العالم وتکلیفهم بالسعى الى جعل اماکنهم قاعدة للإصلاح، والتعامل الأخلاقي

لإنجاز التغيير ونشر الطابع الإسلامي والأخلاقي والتجسيد العملي للتعالیم الإسلامية وذلك؛ بترقيه أفعالنا وسلوكياتنا للعالم من خلال النشاط الفكري، والثقافي، والأخلاقي. وكذلك تقع المسؤولية على طلبه الجامعات في کافه ارجاء العالم والمشاركة في الصحف والمجلات الأجنبية، والبرهنة على أحقيّة الثورة الإسلامية بان تنشر افكارها كما هو الحال لبقية الأديان، وليس الإقصار على الطلبه فقط، بل کافه العاملين في الخارج والمتواجدین هناك.

سواء السواح الذاهبين الى دول الغرب أو العاملين، والعمل على توجیہهم الى طرق وأساليب الدعوة، والتبلیغ لهذه الدعوة العالمية وتصدیرها بالأخلاق، والعمل الصالح وبث الأفكار النيرة في کافه المجالات: الإقتصادي، والإجتماعي، والفكري، وتجسيد العقائد الحقة التي نتبناها والتصرف بنحو يلفت انظار الآخرين، سواء كانوا أجانب أم كانوا يحملون افكارا لأديان أخرى. ومحاولة الرد على كافة الدعايات التي تشنه الأجهزة الغربية وعملائها

امثال ياسر حبيب وغيره.

فلا بد من الدفاع عن الإسلام وايضاح الأمور لكافه شعوب العالم والرد على كل الحملات الإعلامية، والعمل على اطلاع شعوب العالم على حقائق الأمور، والعمل باقصى الجهد الى ايصال صوت المظلومين والمغضوبين، وما عانوا من ويلات من الإستعمار، والهيمنة الغربية وفضح مؤامراتها.

وي ينبغي العمل على ارسال الوفود الى بقية البلدان؛ لتتوirir اذهان الشعوب والتعریف باهداف الإسلام الحقيقة، وكسب الاعلام العالمي الى جانبنا؛ لأن القيم الإنسانية لا بدّ من ان تعرف وتثير مشاعر الآخرين، وتجسيد القيم الأخلاقية للدين بالفعال والسلوكيات والتعامل عن طريق الدعوة سواء كانت من الخارج، او من الداخل؛ وذلك بتوجيه السواح وكسب ثقتهم في افكارنا السامية والعمل على توسيعة الاعلام من الداخل والخارج؛ والقيام بكافة الوسائل لدعم الوحدة والمحافظة عليها من خلال صد جميع الغارات التي يدسها الإستعمار من خلال عمالته من الداخل وزجهم في قلب الأمة الإسلامية؛ فالواجب التصدي لهؤلاء العملاء المنذسين في صفوف المسلمين، امثال ياسر حبيب وغيره ممن يحاولون اثارة الفتنة الطائفية وتشكيل جبهة تقف امام الوحدة الإسلامية وتشتيت شملها.

وان تبدي للعالم حسن نواياها في العمل على اصلاح العالم وما يعنيه من محن ومصائب ومعاناة ونزع الهيمنة من كافة ارجاء العالم ونشر العدل الالهي من خلال وحدة الكلمة والتحرك نحو الأهداف والبحث على الثورة وتحفيز كل المستضعفين في الأرض، في الاعتماد على أنفسهم وإستغلال ثرواتهم بأنفسهم وتحريرها من قبضة القوى العظمى والوقوف بوجه كل من يكون عائقاً في وجه التقدم والوحدة الإسلامية والعمل على الدخول الى كافة الدول الإسلامية وتوسيعتها لتكون نواة حقيقة وبذرة كي تشم انوار العدالة واضائة نور الإسلام للعالم أجمع.

الاستاج

- أن الإمامة أمتداد للنبوة؛ والمرجعية الدينية بعد عصر الغيبة تعتبر أمتداداً للإمامية.
 - ان النص هو الذي تبنيه في العقيدة دون الإجتهاد بالرأي.
 - ان العصمة للأئمّة والأئمّة تقتضي النص لأن لا أحد يعلم بها إلا الله.
 - ان النظام السياسي يرتكز على حакمية الله وصلاحية التشريع لا تكون إلا إليه.
 - ان تصدير الثورة الإسلامية هي الوسيلة لنشر الفكر الإسلامي

المصادر

- ١- القرآن الكريم.
 - ٢- نهج البلاغة.
 - ٣- ابن أبي الحميد، (١٤٢٨)، شرح نهج البلاغة، بغداد: دار الكتاب العربي.
 - ٤- الحسيني السيستاني، السيد علي، (بـ تـا)، المسائل المنتخبة، قم: مكتب السيستاني.
 - ٥- شبر، السيد عبدالله، (١٤١٨)، حق اليقين في معرفة اصول الدين، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
 - ٦- الصدر، السيد محمد باقر، (١٤٠٣)، الإسلام يقود الحياة، طهران: وزارة الإرشاد الإسلامي.
 - ٧- الطوسي، شرح العلامة الحلي، (١٤٠٨)، كشف المراد في شرح تحرير الإعتقاد، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
 - ٨- الفضلي، عبد الهادي، (١٣٩٩)، الدولة الإسلامية، بيروت: دار الزهراء للطباعة والنشر.
 - ٩- الكليني الرازي، محمدين يعقوب، (١٤١٨)، الكافي، بيروت: دار الأسوة.
 - ١٠- المجلسي، محمد باقر، (١٤٠٣)، بحار الأنوار، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

دراسة دور المطالب الإقتصادية في ثورات الشعوب العربية

الكتاب: الدكتور محسن معارفی (ایران)^۱، حسن عالمی بکتاش (ایران)^۲

قبول: ۱۴۳۸/۰۸/۰۹

استلام: ۱۴۳۸/۰۷/۰۲

الملخص

إن كلمة الثورة في بادئ النظر توحى بالتحول الجذري على مستوى النظام السياسي لبلد معين. فهي عبارة عن لا الكثيرة في وجه حكومة تمتلك القدرة، تضع القوانين، وتحكم بزمام الأمور، فإذا بها تتفاجأ بسلب كل هذه الحقوق بعنة، ويُطرد كل متميها من البلد، وتسقط معها وسائل الإقتدار السياسية والإجتماعية والثقافية برمتها. بدهة أن في كل الأنظمة السياسية هناك من لا يروق لهم أسلوب الحكم، أو الإدارة الاقتصادية، وحتى شرعية الدولة الحاكمة، لكن على الأغلب تكون هذه العناصر المعارضة متشتّطة ومترفرقة، وبالتالي من المستحيل فعلاً أن تقدر على الإطاحة بالنظام الحاكم. فيا ترى ما هو مصدر هذه القدرة والطاقة العظيمة؟ وأين كانت هذه الطاقة وعند أية شريحة وكيف كان يتم تخزينها قبل تحقق الثورة؟

الكلمات المفتاحية: المطالب الإقتصادية، ثورات، الشعوب العربية

۱- إعداد: دكتوراه في لجنة القرآن والإقتصاد، جامعة المصطفى ^{عليه السلام} العالمية، قم، ایران،

mohsen.nodehi@gmail.com

۲- التعریف: محاضر في لجنة القرآن والحديث، جامعة المصطفى ^{عليه السلام} العالمية، قم، ایران،

Alimihasan@yahoo.com

المقدمة

فما هو عامل توحيد القوى المعارضة للوقوف في صف واحد ضد النظام السياسي الحاكم، ونزو لهم في الشوارع، ووضع الدولة في موقف ما سماه يورغن هابرمانس (١٩٧٥) بـأزمة المشروعية، ومن ثم الإطاحة به؟ وعلى رؤى ومبادئ أيِّ من الأطراف المعارضة سيتشكل النظام البديل بعد سقوط النظام الحاكم؟ أيِّاً من القراءات ما يتعلُّق بالسبب الرئيس للثورة ستقبلها القوى المعارضة المتفقة؟ هل يتمحور المطلب الرئيس للثوار التحولات البيئية والمطالب الاقتصادية، أو سيكون قطب الرحى في المطلب هو تغيير المبادئ والقيم؟

طرحَت هذه الأسئلة وبكثافة في خصوص الثورات العربية ونهضاتها العظيمة أيضاً بأشكال مختلفة. لا سيما الشعوب العربية التي ترَّزح تحت نير الإستبداد وقد تعودتها منذ سنين بعيدة، فيا ترى ما الذي سبب في انتفاضتها فجأة، وصنعتها قوة عظيمة كتلك، حيث أصبحت قادرة على إسقاط النظم الإستبدادية، لا سيما في وقت تمَّ وأد مؤسسة الحقوق المدنية في الجماع العربية قبل أن ترى النور، كما تم الكبت السياسي للشعوب بعد إعاقتهم عن النمو والازدهار؟ فما الذي ت يريد هذه الشعوب؟ وإلى أين ستؤدي ثوراتهم؟ باعتقاد البعض أن السبب الرئيس لهذه الثورات هيمنة الإستبداد وعدم وجود الديمقراطية. فهم يعتبرون المطلب الأساس للثوار ليس إلا إجراء انتخابات حرة واستقرار ديمقراطية حقيقة.

فيشِّبْه هؤلاء ثورة الشعوب العربية الثورات ذات الألوان، وكما اشتهرت تلکم الثورات باسم بعض الزهور مثل ثورة الورد في جرجيا، أو ثورة التوليب في قرقازيا،

فعلى غرار ذلك تمت تسمية ثورة الشعب التونسي العظيمة بـ ثورة الياسمين وثورة شباب مصر المواجهة بـ ثورة اللوتس.^١

فهناك من يعتبر أن العامل الأساس لهذه التحركات هو المسائل الاقتصادية في هذه البلدان، ويرأيهم أن المطلب الرئيس للثوار هو تحسين أوضاع العمل والمعيشة ليس إلا.

وبالتالي قاموا بتسمية هذه الثورات بـ ثورة الخبز تارة، وثورة رغيف الخبز أخرى. كما إنهم يؤكدون أن الشرارة الأولى لهذه الاحتجاجات انطلقت من قبل محمد بوعزيزي الذي قام بعمل اتحاري في تونس، حيث أحرق نفسه احتجاجاً على معضلة البطالة في البلد. فكان شاباً جامعاً عاطلاً عن العمل، فأضمر النار في نفسه؛ لأن البوليس رفض التصريح له حتى ببيع الخضروات والفواكه في الشارع. يعتقد بعض المحللين السياسيين أن الدافع الأساس للثورات [العربية] المطالبة بالقيم المهمة [المنسية] من قبيل إحياء الكرامة الإنسانية والتحرر من الأيدي الإستبدادية والإستعمارية، ومن هنا سموا هذه الثورات بـ ثورة الكرامة تارة و ثورة الحرية أخرى.

بينما يرجح معظم محللين في بلدنا [إيران] بأن الهدف الأساس لهذه النهضات العظيمة – وكما اعتبره آية الله الخامنئي قائد الثورة الإسلامية – هو إحياء القيم الإسلامية، وخير دليل على ذلك تعين أيام الجمعة وتحديداً ما بعد صلاة الجمعة كأوقات مصيرية ل القيام بالاحتجاجات العارمة تحت عنوان يوم غضب الثورة [أو ما شابه ذلك]. ومن هنا يطلقون على هذه الثورات والانتفاضات الكبيرة عنوان الصحوة الإسلامية.

١- اللوتس اسم زهرة جميلة وقد عرف عن الفراعنة استخدامهم لزهرة اللوتس في صنع العطور.

لكن لا يزال أكثر المحللين والخبراء الغربيين يقفون مشدوهين أمام هذه الانتفاضات والنهضات الباهرة للعقل تجاه النظم العربية الدكتاتورية، فيرون أن هذه النهضات ليست إلا تولداً جديداً للعرب وعودتها لمجدها وتاريخها العربيين، حيث تزيد استعادة حقوقها الممسوحة من رفاه وأمن من جهة، وتشكيل شرق أو سط جديد تسوده الكرامة والحرية والديمقراطية من جهة أخرى.

فاعتبر هؤلاء الغربيون العامل الاقتصادي وإحياء بعض القيم والمبادئ مثل الديمقراطية والكرامة والحرية، بعد نفي القيم الإسلامية و[تجاهل] دورها في هذه الثورات، وقد سموها الربيع العربي نظراً إلى ازدهار الحرية والإنسانية والكرامة العربية من خلال هذه الثورات.

هناك سؤال مطروح نحاول أن نجيب عنه من خلال هذه المقالة، وهو ما إذا كان اعتبار هذه الثورات نتيجة المشاكل الاقتصادية فحسب، والبحث عن مطالب المناهضين في المسائل الاقتصادية ولا غير؟ وتسمية هذه النهضات الكاسحة - كما هو رأي بعض الخبراء - باسم ثورة الخبز؟

لدراسة صحة هذه النظرية أو بطلانها لابد من إطلالة سريعة على وضع الثورات العربية، مروراً على نظريات بشأن أهداف الثورات تؤكد على تأثير المسائل الاقتصادية في نشوئها، ثم من خلال دراسة الأوضاع الاقتصادية لهذه البلدان والمقارنة بينها وبين المعايير الموحدة الاقتصادية ووضع الانتفاضات نحاول الوصول إلى إجابة علمية عن السؤال المحوري لهذا البحث.

إطلالة سريعة على ثورات البلدان العربية

انطلقت شرارة احتجاجات الشعوب العربية من تونس بتاريخ 18 كانون الأول ٢٠١٠م (٢٧ آذار ١٣٨٩ش)، واجتاحت بلدان شمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا

حيث تشمل تونس ومصر وليبيا والبحرين والأردن وسوريا، كما تشمل بحجم أقل المملكة العربية السعودية والجزائر وعمان والكويت والمغرب، من خلال الثورات والمظاهرات والاحتجاجات العارمة التي لم يشهد لها مثيل من ذي قبل. فكان اندلاع أولى شرارة للاحتجاجات في تونس بعدما أحرق الشاب التونسي نفسه اعترافاً على وضع البطالة والفساد وتعامل الشرطة معه. ثم إثر ذلك بدأت الاحتجاجات الواسعة في تونس ليتم سقوط النظام التونسي في الرابع عشر من كانون الثاني ٢٠١١م (٢٤ دي ١٣٨٩ش).

بعد ذلك توجهت الأنظار العالمية إلى الاحتجاجات المليونية في مصر والتي بدأت بتاريخ ٢٥ من كانون الثاني ٢٠١١م (٥ بهمن ١٣٨٩ش). فأعلن المحتجون عن أهداف تلك الاحتجاجات بأنها مستلهمة من فوز الثورة التونسية، وهدفها إسقاط نظام حسني مبارك، وإلغاء قانون الطوارئ^١، وزيادة الرواتب، وإنهاء العنف، والأهم من كل ذلك قد اعتبروا مطلبهم الأخير تسليم النظام للدولة تمثل الشعب المصري.

وبعد أربعة أيام قام الرئيس حسني مبارك بتصریح حول الإصلاحات رافضاً الخضوع للمطلب الرئيس للشعب المصري، ألا وهو التنحي عن الحكم. ثم في اليوم الثامن من الاحتجاجات خرج ليعد المحتجين بالتنحي في شهر أيلول. إلا أن حسني مبارك اضطر لترك السلطة عقب ١٨ يوماً من الاحتجاجات

١- بناء على هذا القانون كان الخروج في المظاهرات أمراً غير قانوني.

المستمرة في المدن الكبيرة المصرية بتاريخ ١١ شباط ٢٠١١ م (٢٢ بهمن ١٣٨٩ ش).^١

أما في ليبيا فانطلقت مسيرة الاحتجاجات بدءاً من ١٣ كانون الثاني ٢٠١١ م (٢٣ دي ١٣٨٩ ش)، وبعد أربعة أيام أدت إلى قيام واسع النطاق، وبالتالي سيطرة معارضي نظام معمر القذافي على المدن الشرقية ونصف المدن في شمال غرب ليبيا.

فكان حصيلة الاشتباكات بين القوى المعاشرة والنظام الحاكم عشرات الآلاف من القتلى الذين سقطوا ضحايا بأسلحة النظام والآلات والطائرات الحربية الحكومية. فقامت منظمة الأمم المتحدة (اليونسكو) بإدانة الهجمات، ناعتاً الرئيس القذافي بـ مجرم حرب. إثر ذلك تشكلت الدولة المؤقتة في بنغازي برئاسة الوزير المستقيل من نظام القذافي، ولم تمر أيام قلائل حتى توجه الأسطول الحربي الأمريكي والأوربي نحو ليبيا.

وفي اليمن وتحديداً في العاصمة صنعاء قام عشرات الآلاف من الناس في أواخر كانون الثاني ٢٠١١ م (٧ بهمن ١٣٨٩ ش) بمظاهرات في الشوارع وطالعوا بتحري الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن السلطة.

فكان جواب علي عبد الله صالح لمطلب الشعب أنه سوف يترك السلطة في عام ٢٠١٣ بعد ٣٥ عاماً من التربع على كرسي الحكم. في جمعة الغضب الواقع ١١ آذار (٢٠ إسفند ١٣٨٩ ش) شهدت المدن اليمنية مظاهرات واحتجاجات واسعة، حيث تم احتواء المسيرات بتدخل القوى الحكومية باستخدام الغازات الكيميائية.

١- الحقيقة إن تاريخ انتصار الثورة المصرية تاريخ مميز حيث صادفت انتصار الثورة الإسلامية في إيران التي توافق يوم ١١ فبراير ١٩٧٩ م. (مترجم).

فقام علي عبد الله صالح بإعطاء بعض الوعود بتحسين الأوضاع وفتح المجال لمشاركة فاعلة للشعب على الصعيد السياسي، والقيام بتعديلات على الدستور اليمني. بيد أن الاحتجاجات استمرت لتدوي إلى إصابة علي عبد الله صالح وخمسة من رموز الحكومة اليمنية بتاريخ ٤ حزيران ٢٠١١ م (١٤ خرداد ١٣٨٩ ش) حيث تم انتقالهم إلى المملكة العربية السعودية.

في سوريا اعتباراً من أوائل شهر بهمن ١٣٨٩ ش^١ خرج الآلاف من المتظاهرين في مدینتي درعا وحمص ضد نظام بشار الأسد، مطالبين بتنحي الرئيس السوري عن السلطة، حيث تم قمعهم من قبل الحكومة.

أما المحتجون في البحرين فأطلقوا ثورتهم في أواخر بهمن ١٣٨٩ ش^٢، فكان مطلبهم الرئيس إسقاط الحكم، أو تغيير الحكم الملكي بالنظام الدستوري. فسارت القوى العسكرية السعودية صوب البحرين بعدما اتسعت رقعة الاحتجاجات، لتساهم الدولة البحرينية في قمع الاحتجاجات والفتاك بالمتظاهرين.

كما في الأردن قامت بعض المظاهرات والاحتجاجات في السابع من شهر حزيران ٢٠١١ م (١٧ دي ١٣٨٩ ش) وبلغت الأمور ملغاً اضطر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بتغيير رئيس الوزراء.

وفي المملكة العربية السعودية قام المعارضون بمظاهرة رمزية طالبوا فيها بالمزيد من الحرية المشروعة وتغيير الملكية إلى النظام الدستوري. في الرابع من شهر آذار ٢٠١١ م (١٣ إسفند ١٣٨٩ ش) امتدت الاحتجاجات من الإحساء والقطيف إلى عاصمة السعودية الرياض.

١- الواقع في ١٥ آذار ٢٠١١ م (مترجم).

٢- الواقع في من ١٤ شباط ٢٠١١ م (مترجم).

عقب ذلك منعت الحكومة السعودية أي نوع من التظاهرات والاعتصامات والاجتماعات، وهددت باستخدام القوة في مواجهة هذه التظاهرات إن استمرت الأوضاع على هذا المنوال. رغم تلك التهديدات من قبل الشرطة تواصلت مظاهرات غاضبة في بعض البلاد السعودية حيث أدى إلى مواجهة الحكومة بعنف، مما أسفر عن عشرات قتلى وجرحى، واعتقال عدد كبير من المعارضين. متزامناً مع هذه الأحداث قامت احتجاجات واعتصامات معارضة في الجزائر وعمان والعراق والمغرب كما تم تبيين أوضاع كل منها في الجدول التالي أدناه. كما تم ترميز الدول من رقم الصفر إلى رقم الستة، تسهيلاً في تحليل أوضاع كل بلد.

الجدول رقم ١: وضع الثورات في البلدان العربية إلى تاريخ ٢٠١١م (١٣٩٠ش)

اسم البلد	بدء الاحتجاجات	الوضع الأخير	رمز الوضع
تونس	٢٠١٠ كانون الأول ١٨	الثورة	٦
مصر	٢٠١١ حزيران ٢٥		
ليبيا	٢٠١١ شباط ١٧	الحرب الأهلية	٥
اليمن	٢٠١١ شباط ٣		
البحرين	٢٠١١ شباط ١٤		
سورية	٢٠١١ يونيو ٢٦	احتجاجات واسعة	٤
السعودية	٢٠١١ يونيو ٢١	احتجاجات معارضة واحتواء السلطة	٣
الجزائر	٢٠١١ كانون الأول ٢٨		
الأردن	٢٠١١ حزيران ١٤	احتجاجات معارضة وتغييرات في الدولة	٢
عمان	٢٠١١ حزيران ١٧		
المغرب	٢٠١١ حزيران ٣٠		

دراسة دور المطالب الإقتصادية في ثورات الشعوب العربية / ٦١

١	احتجاجات متفرقة	٢٠١١ شباط	العراق
			الكويت
			لبنان
٠	عادي	---	قطر
			الإمارات

دراسة الأبعاد النظرية لتأثير العنصر الاقتصادي في وقوع الثورات كانت ولا تزال الدراسة النظرية لظاهرة الثورة موضوع مثير للانتباه والتمعن. فكل نظرية^١ بقصد تبيين قوانين التكامل أو التحول في الطبيعة أو المجتمع وإيجاد حل علمي لذلك. من هنا يفترض أن تقوم نظريات ثورية بتبيين هذه الظاهرة الاجتماعية المهمة، وتسهيل سبل استيعابها كماً وكيفاً.

تحاول هذه النظريات تفسير وقائع الثورة المختلفة، من خلال دراسة أسباب هذه الظاهرة الاجتماعية، وبالتالي التنبؤ بالخطوات المستقبلية التي ستؤدي إلى الثورة أو مقدماتها.

طرح بعض النظريات الثورة- كنظرية الثورة عند كارل ماركس- بأنها ظاهرة إيجابية وحتمية ولا غنى عنها تأتي كأهم عامل في تكامل المجتمع وتحولها. وبعض النظريات الأخرى- كنظرية إدموند برك- تتحلى برؤية محافظة تجاه الثورة تبين أن الثورة تنقضي إلى انهيار العمود الفقري للمجتمع؛ إذ أن المجتمع لم يقم في وقت من الأوقات على أساس التعقل، بل هو قائم على التعصبات والتقاليد القديمة نتيجة تجربة التاريخ البشري، بينما الثورة تقضي على رأس المال هذا وهو ملك الشعب ليس إلا.

1. Theory

مهما كان الأمر فعلى تقدير المفكرين والمنظرين للثورة، فهناك علل وعوامل مؤدية إلى الثورة لابد من الدراسة حولها، في حين أنهم مختلفين على العامل الرئيس والموحد للقوى المعارضة لوقفهم في صف واحد ضد النظام السياسي الحاكم.

طرحت في الكتب التي تتناول نظريات الثورة، مذاهب مختلفة لا يسع ذكرها في هذه المقالة، لكننا سنذكر بعضًا من تلکم النظريات ونبينها من حيث تأثير المسائل الاقتصادية في الثورات:

١ - نظرية ماركس

ماركس أول من قام بتبيين الثورة من الناحية العلمية، وفك رموز المعما الكامن في مفهوم الانقلاب بشكل علمي. من وجهة نظر ماركس أن العوامل الاقتصادية لها دور سيادي في الثورات؛ إذ أن البناء الحقوقي والسياسي والأخلاقي و... في مجتمع من المجتمعات لا تقوم إلا على البنية التحتية المسماة باقتصاد ذاك المجتمع، وطريقة إنتاج كل مجتمع هي التي تبني طبيعة المناسبات والأبنية الثقافية والاجتماعية والسياسية للمجتمع.

يعتقد ماركس أن طريقة الإنتاج تؤدي إلى تشكّل طبقة اجتماعية جديدة، لأن في كل فترة هناك أقلية تصل أيديهم إلى وسائل الإنتاج، دون الأكثريّة الأخرى، مما يفضي إلى هيمنة الأقلية الماسكة بوسائل الإنتاج على الأغلبية الفاقدة لها. وبالتالي التعارض بين هذه الفئة والفئة الحاكمة يؤدي إلى انفجار الثورة. مثلاً تحول طريقة الإنتاج الزراعي إلى الإنتاج الصناعي، أسفر عن ظهور طبقة البورجوازية، فإن التنازع بينهما أدى إلى الثورة البورجوازية، وهو بدوره نتج عن نشوء الطبقة العاملة، كما أن التنازع بين طبقي برولت وبورجوا أفضى إلى الثورة الإشتراكية.

٢- نظرية سوروكين

على هذه النظرية فإن الحالة الثورية وشروطها تتعلق بوضع الفرد أو تصوره لذاك الوضع.

تكمّن الفرضية الأصلية لهذه النظرية في إن للناس مطالب وال حاجات الضرورية، فإن سحق أو كبت هذه المطالب وعدم تلبية الحاجات الأساسية، سيؤدي إلى الشدة والعنف، وهذا الأخير هو العنصر الرئيس في حدوث الثورة.

٣- نظرية توكييل

تدعم هذه النظرية الرؤية الفردية لسوروكين، إلا أنها تبيّن بأن تحسّن الوضع المعيشي للفرد وازدياد توقعاته من أهم عوامل التذمر والتنازع السياسي. بناءً عليها فإن السبب الرئيس في حدوث الثورة الفرنسية يكمن في الرفاه المتزايد في فرنسا قبل سنين ما قبل الثورة.

يقول توكييل:

من الخطأ القول بأن الثورة لا تحدث إلا بعد تفاقم الأمور، كلا، بل على عكس ذلك تحدث الثورة إذا ما خضع شعب معين لنظام جائز على مدى سنين بعيدة دون أي اعتراض، فإذا بهم يشعرون بتقليل ذاك النظام عن شدته وضغطه عليهم، وبالتالي يثورون ضده. فيمكن إدراج رأي ابن خلدون - حيث أشار إليه في آثاره قبل ٦٠٠ سنة - أن كل مجتمع مال إلى الرفاهية والترف المفرط، ينتهي مصير دولته إلى السقوط، ضمن نظرية توكييل هذه.

يواجه كل من هذه النظريات أنواع النقد والإشكالات العديدة عليها، حيث تم بسطها وشرحها في كتب العلوم السياسية. ما يهمنا في هذا المجال أن

النظريات المعهودة التي ترى دوراً مستقلاً للعوامل الاقتصادية في وقوع الثورة تعتبر في يومنا أحديّة الجانب وناقصة، إذ إن هناك عوامل عديدة تُذكَر في تبيين أسباب الثورة، حيث نكتفي بذكر إحدى النظريات الحديثة باختصار:

٤- نظرية تشالمز جانسون

بناء على هذه النظرية الثورة هي نتاج ظهور التنازع بين البيئة والقيم في النظام الاجتماعي. فإن النظام الاجتماعي يفقد اتزانه بسبب أربعة عوامل كالتالي:

- تغيير القيم بمنشأ خارجي (كدخول إيديولوجياً أجنبية)؛
 - تغيير القيم بمنشأ داخلي (كابدأع الزعماء)؛
 - تغيير البيئة بمنشأ خارجي (كتأثير الثورة الصناعية على المجتمعات)؛
 - تغيير البيئة بمنشأ داخلي (كازدياد الفجوة بين طبقات المجتمع، والبطالة، والفقر).
- ما دام هناك مبادئ اجتماعية وحقائق بيئية متلائمة مع بعضها البعض، فالمجتمع منيع على الثورة. في الواقع أن مصدر وقوع الثورة هو التعارض بين القدرة السياسية والقدرة الاجتماعية.

فإذا قام أولو القوة السياسية من الناس بمخاخصة نظام القيم الاجتماعية سوف يواجههم ويحدّرّهم أصحاب القدرة الاجتماعية باستخدام نفوذهم المعنوي، وإذا لم تصلح هذه المواجهة، قد تحصل حالة الشغب والانتفاضة. لهذا فإن وجود القيم المشتركة يخفض التعارض بين المجموعات الاجتماعية والقدرة السياسية بشكل كبير. باختصار فإن الحرمان الاقتصادي -خلافاً لرأي ماركس وأتباعه- لا يستلزم دائماً أن يكون العامل الرئيس لحصول أسباب الثورة، وأساساً أن معظم الثورات لم تحصل في مجتمعات متدهورة اقتصادياً بل على الأغلب ظهرت الثورات في مجتمعات كانت تتمتع برفاية نسبية. لذلك فإن هنالك عوامل اقتصادية و سياسية واجتماعية وثقافية ودينية تؤثر في ظهور حالات ثورية، إلا أن الملاحظ في كثير من الأحيين أن الحرمان

دراسة دور المطالب الإقتصادية في ثورات الشعوب العربية / ٦٥

الاقتصادي الذي يعيشه فئة من الفقراء والمساكين، والشكواوى الاقتصادية عند البعض حيث منعهم من النشاطات الاقتصادية، يستغلان كعاملين محوريين من قبل القوى المعارضة في بادئ الأمر، ثم تتبعه مطالب أخرى لمعارضي النظام. على كل حال فالليوم رغم كل الإشكالات الواردة على نظرية تشارلز جانسون - كالتجاهل عن دور القائد في الثورة - تم الاتفاق على أربعة عوامل من العوامل المذكورة في نظرية جانسون كمنع ومنهل الثورات الشعبية. فغضّ النظر عن منشأ التغييرات، يمكن اعتبار تغيير البيئة وتغيير المبادئ هما المنشأ للثورات بشكل عام. ويمكن طرح مسألة البحث - في إطار هذه النظرية - كالتالي: هل منشأ الثورة وانتفاضة البلدان العربية التغييرات الاقتصادية أو تغييرات المبادئ؟ فلذلك نحاول في هذا الإطار أن نجد إجابة عن هذا السؤال من خلال دراسة الوضع الاقتصادي للبلدان العربية على عتبة الانتفاضات الشعبية العظيمة.

اقتصاد البلدان العربية قبل وقوع الثورات والاحتجاجات

- ١- [ارتفاع] نسبة البطالة؛
- ٢- ارتفاع الأسعار، خاصة في تأمين السلع والخدمات الضرورية للمحرومين؛
- ٣- التوزيع غير العادل للثروة؛
- ٤- فرض الضرائب المفرطة، وارتفاع تكلفة العيش؛
- ٥- تقديم الخدمات العامة بشكل غير مناسب، من قبيل الصحة والتعليم؛ فإن الدول غالباً ما تتناول في مشروع إصلاح الأمور المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية، الأهداف السياسية أيضاً؛ لأن هذه الأمور ترتبط مباشرة بالفقراء وأصحاب الدخل الضئيل - والذين يفوق عددهم الشرائح الأخرى في المجتمع - والإصلاحات على هذا الصعيد يحول دون

تمرد هذه الطبقة وانتفاضتهم، وأفل فائدته هي جلب اهتمام المصوّتين، وفي حال عدم الاهتمام بالأمور المذكورة فأفل ثمن لابد من دفعه هي الإسهام في تشكيل دولة جديدة للنظام الجديد على يد المعارضة.

إن أحداً من المؤشرات الاقتصادية التي تستخدم في السينين الأخيرة من قبل المؤسسات الدولية في ترتيب البلدان وتقسيمها إلى ثلاثة فئات:

١- الدول المتقدمة؛

٢- الدول النامية؛

٣- الدول السائرة نحو التقدم.

- عبارة عن مؤشر التنمية البشرية^١

يعتبر هذا المؤشر معدلاً هندسياً لمجموع المؤشرات الموحدة الإنمائية المكونة من:

١- الأمل تجاه الحياة؛

٢- مدى الإلمام بالقراءة والكتابة؛

٣- متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي.

لدراسة الوضع الاقتصادي للبلدان العربية على عتبة الثورات العربية، تمت مراجعة أحدث تقارير وإحصائيات المؤسسات الدولية، لتقديم صورة واضحة عن آخر تطورات للأوضاع الاقتصادية في البلدان العربية. وفي الختام تم إرفاق الإحصائيات المختلفة لل نقاط المذكورة أعلاه ما يتعلّق بكل بلد مع تبيّن كل نقطة وتحليلها.

- تونس

يعتمد اقتصاد تونس ونموه على البترول، والفلاحة، والمنتجات الغذائية، وصناعة قطع غيار للسيارات، والسياحة. اعتمدت تونس اعتباراً من سنة ١٩٨٦م إصلاحات هيكلية واسعة على الصعيد الاقتصادي، بناء على تحرير الأسعار والتخفيف من الأعباء الجبائية.

حققت تونس خلال العشرة المنصرمة نمواً اقتصادياً متواصلاً على وجه الاستقرار، وتشهد اليوم بأكبر نمو في الناتج الداخلي بين الدول الإفريقية والشرق الأوسطية. فقد ساهمت الإصلاحات الإقتصادية الشاملة وتحرير الأسعار في نيل تونس إعجاب المؤسسات المالية الدولية واستحسانها أكثر من مرة. حيث صنفت الدراسة التي قام بها المؤتمر الاقتصادي الدولي^١ تونس في المركز الأول بين الدول الإفريقية، وفي المرتبة الثامنة والثلاثين بخصوص القدرة التنافسية الاقتصادية في العالم. وهذا يعني تفوق تونس على دول مثل برتغال (٤٣)، وإيطاليا (٤٩)، واليونان (٦٧).

التحقت تونس في عام ١٩٩٠م إلى الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية^٢، كما أنها تعد من أعضاء منظمة التجارة العالمية^٣.

وفي عام ١٩٩٦ قامت تونس كأول دولة من حوض البحر الأبيض المتوسط بتوقيع الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي^٤ المبنية على رفع التعرفيفات والموانع التجارية برمتها. تعتبر الاتحاد الأوروبي اليوم أول شريك تجاري لتونس، حيث تشكل ٧٢,٥٪ من مجموع واردات تونس عبر دول الاتحاد الأوروبي، كما تكون ٧٥٪ من مجموع صادرات تونس إلى تلك الدول.

1. World Economic Forum

2. GATT

3. WTO

4. EU

رغم كل ذلك تعتبر البطالة طاعون اقتصاد تونس. فهي معضلة تكبر يوماً بعد يوم متزامنةً مع نمو السكان وازدياد الطاقة العاملة. فإن نسبة البطالة حسب الإحصائيات الرسمية في هذا البلد تعادل ١٤ في المائة، حيث يشكل معظمها خريجو الجامعات. كما أن ٥٥ في المائة من سكان تونس أعمارهم تحت ٢٥ سنة، وهذا إن دل على شيء يدل على انهيال سيل من الباحثين عن العمل.

كذلك ثورة تونس – وكما أوردنا سابقاً – بدأت إثر انتحار خريج جامعي حيث أحرق نفسه احتجاجاً على تعامل الشرطة معه، حيث منعه من بيع الفواكه والخضار بعد أن صادرتها بدعوى عدم امتلاكه لمحجوز البيع.

ومن المشاكل الاقتصادية الأخرى في تونس عدم تمعن الفقراء من السياسات الإنمائية الاقتصادية، حيث أدت إلى اتساع الشرخ بين الفقراء والأغنياء. يتوزع قرابة ٤٠ بالمئة من الدخل القومي في المنطقة ما يسمى بالقرية الباذخة، بينما سكان قرية الفقيرة والتي تتموضع على الأغلب في جنوب تونس وغربها لا يمتلكون إلا ٢,٥ بالمئة من مجموع دخل البلد.

- مصر

أهم الموارد الاقتصادية في مصر عبارة عن:

١- الفلاح؛

٢- صادرات نفطية؛

٣- السياحة.

يشغل أكثر من ثلاثة ملايين مصري في خارج مصر وأغلبهم في السعودية، حيث تعتبر تحويلاتهم النقدية مورداً من موارد الاقتصاد المصري (٧,٨ مليار دولار أمريكي في سنة ٢٠٠٩م).

دراسة دور المطالب الإقتصادية في ثورات الشعوب العربية / ٦٩

تشكل عائدات قطاع السياحة ورسوم العبور في قناة السويس أهم مصدر للإقتصاد المصري (أكثر من ٤٨٪ في سنة ٢٠١٠م). إن بلد مصر وإن تلعب دوراً متواضعاً في عالم صادرات نفطية، إلا أنها تحكم في أكبر محطة لنقل البترول في العالم عبر قناة السويس، حيث تتنقل يومياً ثلاثة ملايين برميل النفط عن طريق قناة السويس، مما يعادل ٣،٦ بالمائة من مجموع إنتاج النفط الخام في العالم.

اتخذت دولة مصر اعتباراً من عام ٢٠٠٣م سياسة التحرير الاقتصادي، والإصلاحات الواسعة على صعيد الاقتصاد، منها: دعم سياسة الخصخصة، والتقليل من التعريفات الاقتصادية، وإصلاح قانون الضرائب مما أدى إلى ارتفاع الموارد الضريبية بمقدار مائة في المائة خلال عام ٢٠٠٦م. في التقرير السنوي اعتبر صندوق النقد الدولي^١ مصر أحد البلدان العليا في العالم التي تفترض الإصلاحات الاقتصادية.

مع ذلك فإن من مشاكل الاقتصاد المصري عدم توزيع الثروات بين طبقات المجتمع المختلفة وحرمان الشريحة المنخفضة الدخل من الإصلاحات والنمو الاقتصادي. ولهذا كان أحد اعترافات الشعب على النظام ما قبل الثورة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، من رغم ثبات الدخل. كشفت دراسة مبنية على بيانات البنك الدولي ومنظمة تقويم نمو الفقر الاقتصادي عام ٢٠٠٧م عن عيش ٤٤٪ من سكان مصر في ما سماه بـ الفقر المطلق أو الفقر النسبي، وذلك على النحو الآتي:

١- تبلغ نسبة الفقر المطلق في مصر ١٤،٦ مليون نسمة تقريباً، من يمكنهم علاوة على تأمين حاجاتهم الغذائية (٢٤٧٠ سعرة حرارية يومياً) شراء بعض السلع الأساسية والخدمات البدائية.

1. IMF

- ٢ يعيش ١٩,٦ بالمئة من سكان مصر (قرابة ١٣,٦ مليون نسمة) تحت خط الفقر، حيث لا يقدرون على تأمين المواد الغذائية الضرورية إلا بتصうبة.
- ٣ يعيش ٨,٣ بالمئة من سكان مصر (قرابة ٢,٦ مليون نسمة) في الفقر المفرط، بمعنى أنه إذا صرف هؤلاء كل دخلهم على الطعام فقط، فلا يستطيعون سد الجوع وتأمين حاجاتهم الغذائية.

فلم تقم الاحتجاجات الحاشدة في مصر سنة ٢٠١١ م إلا بعد ما كان دخل ٤ بالمئة من الشعب المصري أقل من دولارين في كل يوم. ومن سائر مشاريع الحكومة المصرية لإنماء الهيكلية الاقتصادية (لا سيما زيادة مدى الحمولة والنقل عبر قناة السويس والبني التحتية للمواصلات) سحب ديون ثقيلة من الولايات المتحدة، حيث حصلت على متوسط ٢,٢ مليار دولار سنويًا في كل عام من الولايات المتحدة لغاية عام ١٩٧٩ م. وفق آخر تقرير نشرته وكالة الاستخبارات المركزية^١ عام ٢٠١٠ م، وقعت مصر في المركز السابع عشر من الدول أكثر افتراضًا في العالم، حيث تضاهي نسبة استدانتها ٨٠,٥ بالمئة من الإنتاج القومي الإجمالي. فمن البديهي أن الحكومة ستقوم بتسديد ديونها من خلال رفع نسبة صادراتها أكثر من وارداتها مهما أمكن، ولو اضطرت بتقليل الاستهلاك، وتخفيف المستوى المعيشي، والرافاهية الاقتصادية. كما واجهت دول كثيرة مثل بولندا، وبرزيل، والمكسيك حالةً اقتصاديةً يُرثى لها خلال الثمانينيات، وذلك نتيجة الاستدانة المفرطة.

وكانت من معضلات المجتمع المصري قبل الثورة البطالة. خاصة مع ملاحظة التغيرات في تشكيلة السكان المصريين، وارتفاع عدد الشباب المتخرجين من الجامعات نجد أن هذه المعضلة كانت ترتفع يوماً بعد يوم؛ إذ كانت هذه النسبة أضعاف مضاعفة أكثر من نسبة بطالة خريجي الجامعات قبل حدوث الثورة.

كما سبق القول أنه بالإضافة إلى المطالب السياسية والهيكلية لدى المعارضة، كانت المعضلات الاقتصادية أيضاً تشكل قسماً من مطالب المحتجين كالتالي:

- ١- نسبة عالية للبطالة؛
- ٢- تضخم أسعار المواد الغذائية؛
- ٣- انخفاض الحد الأدنى من الأجور.

- ليبيا -

يعتمد اقتصاد ليبيا على النفط في الدرجة الأولى، بحيث تؤمن جميع الموارد الصادراتية عبر مبيع النفط (حوالي مليوني برميل يومياً).

تعتبر ليبيا من أعضاء أوبك حيث تتمتع بعد نيجيريا والجزائر بأكبر ذخائر نفطية في إفريقيا. تحولت ليبيا - بعد اكتشاف النفط - من بلد فقير إلى بلد غني، حتى أصبح الناتج القومي الإجمالي الليبي يفوق الدول الإفريقية كلها، وحتى بعض الدول المتقدمة مثل إيطاليا وسنغافور وكوريا الجنوبية وإسبانيا.

تعتبر قلة كلفة استرجاع البترول (حوالي دولار لكل برميل) وجودة العالية للنفط الليبي، والدно من الأسواق الأوربية، من الأمور التي تجذب المستثمرين الأجانب إلى اختيارها دون غيرها. وكانت احتجاجات الشعب الليبي مثيرة للعجب، مقارنة للشعبين المصري والتونسي اللذين كانت المشكلات الاقتصادية تشكل أهم مصدر لقلقهم وتذمرهم.

إن الإيرادات النفطية العالية مكنت الحكومة الليبية من القيام بإنجازات اقتصادية واجتماعية جبارة في مجال السكن والتعليم والتربية. بعد إبطال المقاطعات الدولية على ليبيا في الأمم المتحدة، قامت هي بدورها سنة ٢٠٠٣م بإصلاحات اقتصادية وتحرير الأسعار، كما وضعت أموراً في جدول أعمالها من قبيل طلب الائتماء إلى منظمة التجارة الدولية، ومشروع الخصخصة، والحد من الإعانات المالية.

فلا تعاني ليبيا الفقر المطلق والفقير النسبي مثلما تعانيها الدول المجاورة لها، لكن الحكومة لم تستطع حل المشكلة الرئيسية للشعب الليبي إلا وهي مشكلة البطالة المتزايدة. وفق آخر إحصاء لنسبة البطالة في ليبيا هناك نسبة مرتفعة (٢١ بالمئة) وهذا من أكبر أرقام البطالة في المنطقة. إضافة إلى أن ٥٠ في المئة من سكان ليبيا هم من فئة الشبان ما دون العشرين من العمر، فهناك موجة عظيمة في حالة الانضمام إلى سوق العمل.

كما أن عدم تطبيق المؤهلات وتنمية المهارات منع الكثirين من العمال الليبيين من العمل وفي المقابل تم استخدام العمال المهاجرين الخبراء. ومن جهة أخرى الظروف المناخية والطبيعة الصحراوية في ليبيا قاسية جداً، فلا يمكن للطاقة العاملة الاشتغال بالفلاحة أيضاً. ولذلك الفلاحة في ليبيا غير رائجة، والمواد الغذائية تشكل ٧٥ بالمئة من الواردات الليبية.

تبقى معظم الإحصائيات الاقتصادية من قبيل بيانات كيفية توزيع الثروة، والاختلاف بين الطبقات من حيث الدخل والإيرادات طي الكتمان، رغم ذلك فقد أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية خلال تقرير في عام ٢٠١٠م - من دون ذكر الفجوة الطبقة (معامل الجيني)- بأن ثلث سكان ليبيا تحت خط الفقر؛ إذ أن الموارد الحاصلة من التنمية الاقتصادية لا تصل إلى الطبقات المحرومة من المجتمع إلا قليلاً.

دراسة دور المطالب الإقتصادية في ثورات الشعوب العربية / ٧٣

- اليمن

تعتبر اليمن من أفق الدول العربية وأقلها نمواً وتقديماً. تمتلك اليمن القليل من الذخائر النفطية، وتشكل الضرائب النفطية على الشركات الأجنبية أكبر مصدر (٧٥٪ إلى ٧٧٪) من عائدات الحكومة. يرتفع نفاذ الذخائر النفطية لليمن لغاية عام ٢٠١٧ م، وينهار الاقتصاد اليمني بشكل كامل.

طبعاً هناك ذخائر الغاز الطبيعي والأراضي الصالحة للزراعة تم رصدها في اليمن، إلا أن فقدان الاستثمار وعدم وجود الأرضية الازمة يعتبر عائقاً تجاه التمتع بهذه الثروات إلى الآن.

مع ذلك يشكل قطاع الزراعة الركن الأساس للاقتصاد اليمني، أما الصناعة الداخلية فضعيفة جداً. إن اليمن بعد اتحاد اليمنيين الشمالي والجنوبي قامت بإصلاحات اقتصادية بدعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكنها رغم تنفيذ مشاريع عدة من قبيل تخفيف الأجور، والكلفة الدافعية، والحد من الإعانت، وتنمية نسبة الضرائب على البيع، وترخيص الشخصية، لم تسجل على الصعيد الاقتصادي نجاحاً يذكر.

ويمكن ذكر بعض أسبابها كعودة حوالي ٨٥٠٠٠ يمني من بلدان الخليج الفارسي، وتقلص كبير في وصول الدعم الدولي، ودعم الدولتين السعودية والكويت، والنزاعات الداخلية والسياسية، لا سيما الحرب الداخلية سنة ١٩٩٤م، والقتال ضد الشيعة الحوثيين، كعوامل مؤثرة في إجهاض الإصلاحات الاقتصادية. إن نسبة الفقر في اليمن عالية جداً، حيث يعيش ٤٥ بالمئة من اليمنيين تحت خط الفقر. فكان التضخم بمقدار ١٨٪ في خصوص المواد الغذائية ضغطاً مضاعفاً على الطبقة الفقيرة. ونسبة البطالة في اليمن أكبر نسبة في المنطقة. فإن دخل نصف الشعب اليمني لا يتجاوز دولارين يومياً.

كانت في الاحتجاجات الواسعة بداية سنة ٢٠١١م، البطالة والتضخم والظروف الاقتصادية المزرية تتصدر قائمة مطالبات المعارضة. كما انتشرت صور المحتجين اليمنيين يرفعون رغيف خبز بأيديهم رمزاً لطالباتهم من الحكومة.

- البحرين

إن البحرين أول بلد في حوض الخليج تم اكتشاف الذخائر النفطية فيها. وحالياً يؤمن حوالي ٦٠ بالمئة من الإيرادات الحكومية من خالل النفط والغاز الطبيعي. رغم ذلك إن الذخائر النفطية فيها محدودة، ويتوقع نفاد الذخائر النفطية في البحرين لغاية ١٥ أو ١٠ سنة آتية. من هنا اعتمدت دولة البحرين - لا سيما بعد حرب الخليج الفارسي (١٩٩٠م) - مشاريع متعددة وناجحة في سبيل تنويع الاستثمار والتحرير الاقتصادي، وبالتالي توجهت إلى الاستثمار على تنمية البنية التحتية بشكل واسع، ومشاريع أخرى لتحسين مقاييس الحياة، والصحة، والتعليم والتربيـة، والسكن، والكهرباء، والطرق وغيرها.

فتحولت البحرين من خلال تنمية البنية التحتية المتقدمة في الحمولة والنقل والمواصلات، والموانئ المتطرورة صناعياً، وتقنية صنع السفن والأساطيل البحرية وتصليحها، إلى مركز خدمات مالية وتجارية في المنطقة. اليوم تقوم المئات من الشركات الأجنبية للخدمات المالية بنشاطات في البحرين، ويعتبر المطار الدولي للبحرين من أكثر المطارات ارتياداً بين بلدان الخليج الفارسي.

أهم صناعة داخلية في البحرين هي إنتاج الألومنيوم؛ حيث تحل المركز الأول في إنتاج هذه المادة في الشرق الأوسط، والمركز الخامس في الصعيد العالمي. كما تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين سنة ٢٠٠٥م، وهذا يعتبر أول اتفاقية من نوعها بين بلدان الخليج الفارسي.

حالياً يقع مركز الأسطول الخامس للقوات البحرية الأمريكية في البحرين. وفق تقرير عن بلدان غرب آسيا أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة عام ٢٠٠٦م، حققت البحرين أسرع نمو اقتصادي بين الدول العربية. كما أنجزت البحرين عام ٢٠٠٦م أسرع نمو دولي في تأسيس المراكز المالية خاصة المصرفية الإسلامية، والتأمين، وقسم الخدمات المالية. كما تعتبر البحرين وفق مؤشر الاقتصاد الحر أكثر البلدان في الحرية الاقتصادية ويعتبر اقتصاد البحرين الأكثر حرية في الشرق الأوسط حسب دليل الحرية الاقتصادية لعام ٢٠١١، وفي المرتبة العاشرة بالنسبة للعالم. أشار تقرير التنمية البشرية^١ للعام ٢٠١٠م والذي يسمى بتقرير مستوى الرفاهية بتبوع البحرين للمرتبة ٣٩ في العالم.

رغم ذلك أن أهم المشاكل الاقتصادية للبحرينيين في أمد بعيد تدور حول البطالة ونفاد الذخائر النفطية ومنابع المياه الجوفية.

وفي سنة ٢٠٠٩م تبنت دولة البحرين قراراً بتخصيص "الأفضلية" في الاستخدام للقوى العاملة العربية على حساب القوى العاملة الأجنبية، وذلك لحل معضلة البطالة في البحرين.

في الاحتجاجات الأخيرة البحرينية رغم أن بعض الخبراء اعتبروا البطالة أحداً من أسباب احتجاجات الشعب البحريني، إلا أن أغلبية الخبراء متذمرين في الرأي بأن أهم مطالب المحتجين عبارة عن مسائل غير اقتصادية، مثل مطالبة المزيد من الحرريات، والإصلاحات السياسية والمذهبية، ورفع التمييز ضد الشيعة التي تمثل أكثر من ٦٠ في المئة من سكان البحرين.

1. HDI

ومن الطبيعي أن هذه الاضطرابات السياسية ستؤثر - ولا شك - في الرونق الاقتصادي للبحرين بصفتها مركزاً مالياً في المنطقة، وقد ترافق هذه الحالة بعض البلدان في المنطقة، حيث تجد أنفسها مضيفة ثانية للشركات المالية الدولية إن استمرت الأوضاع في البحرين على هذا المنوال.

- سوريا

نظراً للإيديولوجية الاشتراكية الحاكمة في سوريا، قامت الدولة خلال السنتين الماضية (١٩٦٠م) بتأمين كثير من المصانع والشركات العملاقة لتقليل الفجوة بين طبقات المجتمع. وحتى اليوم نجد حضوراً وتدخلاً ملماً للدولة على صعيد الأسعار، والتجارة، والصناعة الصنفية، حيث يعتبر تدخل الدولة من أهم عوامل تخلف الاقتصاد السوري. طبعاً إن سوريا ولا سيما بعد استلام بشار الأسد الحكم، ومع وجود فريق من الليبراليين الاقتصاديين بدأت بالتدريج في إصلاحات اقتصادية. في عام ٢٠٠١ تقدمت سوريا بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهي تسعى وراء الإصلاحات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار قامت بفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص ودعم التجارة الحرة وتثبيت العملة الصعبة، وإعادة افتتاح سوق البورصة بعد غيوبه طالت ٤٠ سنة، وإصلاح قوانين الاستثمار، وترخيص نقل الأرباح إلى الخارج، وإصلاح قوانين الضرائب، والسماح بإنشاء البنوك الخاصة، والحد من الإعانت، مما ساعد على تدفق الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.

كما قامت الحكومة السورية عام ٢٠٠٣م بتخفيض نسبة الأرباح، ثم في عام ٢٠٠٨م رفعت دعم البنزين، وزادت من سعر حاملات الطاقة. رغم ذلك يرى الخبراء الاقتصاديون بأن حركة الإصلاحات تسير ببطء شديد.

والاليوم يؤلف النفط والزراعة العمود الفقرى في الاقتصاد السوري. تعتمد الحكومة في الموارد النقدية على تصدير النفط أكثر من أي شيء آخر. إلا أن الذخائر النفطية لسوريا ضئيلة، وكما يرى بعض الخبراء أن سنة ٢٠١٢ ستكون نهايةً لهذه الذخائر، ولربما تحولت سوريا إلى بلد مستورد للنفط، ولذا قد بنت سوريا آمالها للاستهلاك الداخلي والتصدير الخارجي على الاستثمار على الغاز الطبيعي. وفي هذا الإطار وقعت عدة اتفاقيات مع بعض الشركات الأجنبية. كما أن الدولة وجّهت مشروعها الإنمائي على الصعيد الاقتصادي ورفع العائدات الاقتصادية والاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية صوب قطاع الفلاحة، وبفضل سياسة الدعم الحكومي للفلاحين، بدأت فعلاً بتصدير القطن والزيتون وزيت الزيتون وبعض الفواكه والخضار.

إلا أن الاقتصاد السوري بات أمام تحديات كثيرة، تتوزع بين تحدي ضعف الأسواق المالية والرأسمالية، وانخفاض الموارد النفطية، والغموض في مستقبل الموارد النقدية، والأهم من كل ذلك معضلة الفقر والبطالة التي تخيم على أغلبية الشعب السوري.

دخول قرابة ٧٠ بالمئة من القوى العاملة تحت ١٠٠ دولار شهرياً. جاء في تقرير لجنة البطالة السورية بتاريخ حزيران ٢٠٠٩م، أن سبعينية عائلة سورية ما يعادل ٣٥ مليون نسمة لا يحصلون على أي دخل يذكر. وحوالي ١٢ في المئة من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر. وأخذت نسبة البطالة تزداد من منتصف التسعينيات (١٩٩٠م).

وعلى وجه التقرير ٦٠ بالمئة من سكان سوريا هم من أعمارهم تحت ٣٠ سنة، وينضم كل سنة أكثر من ٢٠٠ ألف شخص إلى سيل الباحثين عن العمل، بينما الاقتصاد السوري غير قادر على استيعاب هؤلاء.

رغم كل ذلك أن المطالب الأصلية للمعارضة السورية ليست إلا مطلب غير اقتصادية، منها المزيد من الحرية السياسية، وقانون الأحزاب، وحقوق القوميات والطوائف المذهبية، والمطلب الاقتصادي لا يركّز عليها كثيراً، بيد أن بعض الخبراء اعتبروا في تحليلهم لنتائج هذه الاحتجاجات، أن ما لم ينجح فيه المحتجون حتى الآن، سيفعله الاقتصاد السوري المنهاج ويسقط النظام.

- المملكة العربية السعودية

إن الاقتصاد الدستوري للمملكة العربية السعودية قائم على النفط إطلاقاً. والاحتياطيات النفطية السعودية هي الأكبر في العالم، ويقدر الاحتياطي المؤكّد بحوالي ٢٦٠ مليار برميل أي ربع احتياطي العالم من النفط. يصل إنتاج النفط السعودي إلى ما يقرب من ١١ مليون برميل يومياً، والحكومة السعودية تدّعي أنها قادرة على رفع هذه النسبة إلى نحو ١٥ مليون وأن تحافظ عليها لمدة ٥٠ سنة.

تشكل الصادرات النفطية ٩٠ بالمئة من مجموع العائدات الاقتصادية، ونحو ٧٥ بالمئة من مجموع موارد الحكومة السعودية. ولذلك الاقتصاد السعودي متكم على النفط بشدة، وتتأرجح الحالة الاقتصادية بارتفاع أو انخفاض في أسعار النفط. تم تأسيس المجلس العالمي للاقتصاد من قبل الملك عبد الله سنة ١٩٩٩ والذى كان يدعم مسألة الخصخصة بقوة آنذاك، ويتولى مسألة الاستثمار وترويج القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل.

فإن الحكومة من خلال تنمية القطاع الخاص وجلب الاستثمار الأجنبي ومشاركتها تسعى لتقليل نسبة اعتمادها على الموارد النفطية، ومن خلال تدشين ست مدن صناعية ضخمة تطلع إلى تنويع الاقتصاد السعودي لغاية عام

دراسة دور المطالب الإقتصادية في ثورات الشعوب العربية / ٧٩

٢٠٢٠م، لا سيما من خلال تنفيذ أضخم وأطمن مشاريع بتروكيماوية، بحيث تكاد تحول بعضها إلى أضخم مشروعات بتروكيماوية في العالم.

إن المملكة العربية السعودية للتوصل أسرع إلى سوق البضائع والخدمات الخارجية وبعد سنين من المفاوضات والإصلاحات الاقتصادية، انضمت سنة ٢٠٠٥م إلى منظمة التجارة العالمية. وكما جاء في تقرير نشره البنك الدولي سنة ٢٠١٠م احتلت السعودية المرتبة الثالثة عشرة بخصوص القدرة التنافسية الاقتصادية في العالم. إلا أن الاقتصاد السعودي أصبح أمام تحديات خطيرة، من أبرزها معضلة البطالة وارتفاع عدد السكان. والملفت للنظر أنه رغم ارتفاع العائدات النفطية للحكومة السعودية، ظل الدخل القومي ما كان عليه في السبعينيات وبداية الثمانينيات.

فإن الدخل المتوسط لكل شخص سعودي في سنة ٢٠٠٤م أصبح بتناقص مقارنة لعام ١٩٨٠م بمقدار ٨٠ بالمئة، والسبب في هذا التناقص يُؤول بشكل كبير إلى ارتفاع عدد سكان البلد والشباب خاصةً بثلاثة أضعاف.

يعتبر عدم المطابقة بين المهارات المهنية للمتزوجين السعوديين، وحاجة سوق العمل الخاصة، من أهم حاجات التنوع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. اليوم مع غض النظر عن النسبة المرتفعة للبطالة خاصة بين الأقليات، يستغل ٦ ملايين غير سعودي في قطاعات مختلفة اقتصادية لاسيما قطاع البترول والخدمات العامة. تبنت الرياض أخيراً تكاليف هائلة في سبيل تنمية المهارات المهنية، كانت من جملة تلك المعامل المعرفية جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا.

حصلت أخيراً احتجاجات أغلبها شيعية، في كل من الرياض وطائف والقطيف احتجاجاً على قلة الأجور أولاً، ثم امتدت مطالب المحتجين إلى مطالب غير اقتصادية تشمل المطالبة بالحرية السياسية والمذهبية للشيعة، وخروج السعودية من البحرين، مما واجه القمع المطلق من جانب السلطات السعودية.

- الجزائر

تُعد المحروقات والقطاع الهيدروكرابوني، هما العمود الفقري لل الاقتصاد الجزائري؛ إذ يمثلان نحو ٦٠٪ من الدخل الحكومي، ونحو ٩٥٪ من عائدات البلاد من التصدير. تمتلك الجزائر ذخائر نفطية عظيمة ما يقرب ١٢ مليار برميل النفط، حيث يأتي احتياطي النفط الجزائري في المرتبة الرابعة عشرة على المستوى العالمي. كما أنها تمتلك ثامن أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم. أخذت الجزائر بدءاً من سنة ١٩٩٣ في الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الحر، فقادت بإلغاء الحصر الحكومي على الواردات، ذلك لإيجاد التنافسية في الاقتصاد، وجلب الاستثمار الخارجي، وفي هذا الإطار تم تحويل الكثير من الأراضي الزراعية والشركات من القطاع العام الحكومي إلى القطاع الخاص. ثم في عام ٢٠٠١ وقعت على اتفاقية تجارية بينها وبين الاتحاد الأوروبي على أساس تخفيض التعريفات، ورفع نسبة التبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وبدأت بمقاييس للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كما أن الحكومية الجزائرية أنجزت بالفعل خطوات جبارة في تخفيض الديون الخارجية للدولة، فتم تخفيض الديون التي تبلغ ٣٣،٦٢٣ مليار دولار في سنة ٢٠٠٥، إلى مليون دولار في سنة ١٩٩٧.

فهي من خلال هذا الإنجاز الكبير وتخزين الإيرادات النقدية في صندوق الاحتياطي العام، تهتم بسياسة التنويع في الاقتصاد الجزائري بدعم متواصل من المستثمرين الأجانب.

لكن الحكومة الجزائرية رغم هذه المعطيات الاقتصادية، لم تنجح في تحسين مسألة البطالة المزمنة والمتأزمة في البلد. بلغت نسبة البطالة نهاية عام ٢٠٠٦ نحو ١٥٪، كما كان ٧٠٪ من العاطلين عن العمل ذوي أعمار تحت

٢٠ سنة. كما أن تنمية قطاع الهيدروكربون وهو بدوره صناعة مكلفة، لا يستوعب اشتغال الأكثـر من العمال. على وجه التقرير ٦٪ من سكان الجزائر (ما يقرب ٦،٨ مليون نسمة) تحت خط الفقر، ودخلهم أقل من ٤٠ دولارين يومياً.

إضافة إلى عدم تمكـن الحكومة من احتواء التضخم لا سيما التضخم على مستوى المواد الغذائية، بحيث إن صندوق النقد الدولي عام ٢٠١٠م أعرب عن قلقه بشأن الاحتواء الفاشـل للتضخم في هذا البلد.

واعتباراً من كانون الأول ٢٠١٠م قامت احتجاجات عديدة في خصوص قلة السكن، والبطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الجزائر، ثم اتسعت الاحتجاجات في سنة ٢٠١١م عقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية من جديد. إثر ذلك قالت الحكومة بتخفيض في أسعار المواد الغذائية.

ثم قام جزائـري بإضرام النار في نفسه أمام مبني حكومي تبعاً لانتحار التونسي بوعزيـزي، مما أدى إلى قيام الأحزاب المعارضة والاتحاديات بتوسيع الاحتجاجات، حيث تم قمعها بواسطة القوى الحكومية.

- الأردن

تعتـبر الأردن بلدـاً صغيرـاً بـشـروـات طـبـيعـية مـحـدـودـة. يعتمد اقـتصـادـ المـملـكةـ فـيـ الإـيرـادـاتـ بشـكـلـ رـئـيـسيـ عـلـىـ صـادـراتـ الملـبوـسـاتـ، والأـدوـيـةـ، وـمـسـتـحضرـاتـ التـجمـيلـ، وـمـنـاجـمـ الـبـوتـاسـ وـالـفـوـسـفـاتـ. الأـرـدـنـ فـاقـدةـ لـلـذـخـائـرـ الـنـفـطـيـةـ وـالـغـازـ الطـبـيعـيـ. أـدـخـلـ الـمـلـكـ عـبـدـ اللهـ مـنـذـ سـنـةـ ١٩٩٩ـمـ، سـيـاسـاتـ اقـتصـاديـةـ مـتـحـرـرـةـ مـاـ أـدـىـ إـلـىـ اـزـدـهـارـ عـلـىـ صـعـيدـ إـنـتـاجـ الملـبـوـسـاتـ، والأـدوـيـةـ، وـتـنـمـيـةـ المـصـرـفـيـةـ، وـقـطـاعـ الخـدـمـاتـ، وـتـوـفـيرـ شـرـكـاتـ الـحـمـلـ وـالـنـقـلـ وـالـموـاصـلـاتـ، حـيـثـ جـعـلـتـ الـآنـ اقـتصـادـ الـأـرـدـنـ مـنـ أـكـثـرـ الـاقـتصـادـاتـ حـرـيـةـ وـتـنـافـسـيـةـ فـيـ الشـرـقـ الـأـوـسـطـ، بـتـسـجـيلـهـ

ارتفاعاً أعلى من الإمارات العربية المتحدة ولبنان. كما هي أكثر بلد عربي قام بتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة¹ مع الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وسنغافور، ومالزيا، وتركيا، والجزائر، وليبيا وتونس و... وغيرها.

نسبة التعليم، ومستوى كيفية التعليم، ونسبة العمال المختصين في الأردن أعلى من باقي البلدان في المنطقة. يأتي عدد كبير من العمال غير المختصين من بلدان مثل مصر، وإندونيسيا، وفيتنام، وسوريا إلى الأردن بحثاً عن العمل، بينما يشتغل ٦٠٠ ألف أردني (حوالي ١٠٪ من سكان الأردن) خارج البلاد كعمال مختصين ورؤوس أموال بشرية، حيث تعتبر تحويلاتهم النقدية من أهم الموارد النقدية التي تضخ في الاقتصاد الأردني.

رغم كل ذلك أن الاقتصاد الأردني يعني معضلة البطالة المزمنة. تقدر نسبة البطالة في الأردن ١٣,٥٪ حسب الإحصاء الرسمي، و ٣٠٪ حسب الإحصاء غير الرسمي. يفوق معدل الفئة العمرية الشابة في الأردن أشققتها في المنطقة، ويشكل ٣٥٪ من مجموع السكان من هم أعمارهم دون ١٤ سنة. وهذا يعني انهيار سيل من الباحثين عن العمل على الاقتصاد الأردني في السينين القادمة. هناك عديد من الخبراء يقومون بنقد الحكومة الأردنية متسائلين عن السبب الذي وراء استخدام آلاف من العمال الأجانب ما يشكل عددهم ٢٥٪ من القوة العاملة في البلد، في حين أن الأردن هي بنفسها تعاني معضلة البطالة وعدم وجود فرص للعمل. تعتبر العاصمة عمان هي أغلى مدينة في العالم العربي بعد دبي وأبو ظبي وبيروت.

دراسة دور المطالب الإقتصادية في ثورات الشعوب العربية / ٨٣
ومن مشاكل الشعب الأردني مسألة الفقر. وفق الإحصاءات سنة ٢٠١٠ يعيش ١٤٪ من سكان الأردن تحت خط الفقر. هناك شرخ كبير بين طبقات المجتمع من جهة الدخل، والمنطقة الافتراضية للفقراء لا تحصل إلا على ٣٪ من مجموع الدخل القومي. ينصلد الناس مطرداً بصخرة التضخم القاسي خاصة التضخم في أسعار المواد الغذائية.

تبعاً للركود الاقتصادي في الأردن في كانون الأول ٢٠١٠ أخذ التضخم يرتفع معه بسرعة فائقة، حيث وصل من ١١,٥٪ إلى ٦١٪ وأصبح التضخم يعتبر سبباً من أسباب الاحتجاجات الأخيرة في مملكة الأردن.

- عمان -

لا تمتلك عمان ثروات عظيمة نفطية مثل أشقتها المجاورة لها، فهي ليست عضواً في الأوبيك، إلا أنها وبعد اكتشاف ذخائر نفطية جديدة في أواسط السبعينيات أبلغت معدل ذخائرها النفطية إلى ٥ مليارات برميل من النفط.

قامت دولة السلطان قابوس تحذراً من الاتكال إلى النفط بتنفيذ المشاريع التنموية اعتباراً من سنة ١٩٧٥م. ثم أخذت هذه المشاريع الإصلاحية في السرعة والتزايد في سنة ١٩٩٩م بسبب ارتفاع أسعار النفط، فتوجهت الدولة باهتمامها إلى زيادة دور القطاع الخاص وتحرير الأسعار، ومشاريع تنمية الاقتصاد الحديث، وفتح المجال أمام الاستثمار الخارجي. انضمت عمان إلى منظمة التجارة العالمية.

تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين عمان والولايات المتحدة عام ٢٠٠٦م على إلغاء التسعيرات من جميع البضائع الاستهلاكية، والمنتجات الصناعية، وكامل الدعم للاستثمار الخارجي.

تعتمد سلطنة عمان خطة مستقبلية تحت عنوان "خطة عمان ٢٠٢٠" للتنمية الاقتصادية في جميع المستويات، وتعتبر التنمية الصناعية طويلة الأمد جزء من هذه الرؤية المستقبلية، حيث تستمر بقوة من خلال إحداث عدة مدن صناعية بمشاركة شركات الاستثمار الأجنبية.

من أكبر معضلات اقتصاد عمان معضلة البطالة. معظم العمال (حوالي ٨٠٪) في عام ١٩٩٩، و٦٠٪ في عام ٢٠٠٧ هم عمال أجانب من بلدان مثل الهند وبنغلادش وسريلانكا، والذين يعملون بأجور زهيدة. كان السبب يكمن في فقدان العمال العمانيين لميزة التخصص والمهارة في العمل من جهة، ورفضهم للعمل في القطاع الخاص بأدنى حد من الأجرة. فارتفعت نسبة البطالة في عمان ١٥٪ بين سنين ٢٠٠٥-٢٠٠٠ م، تبعاً لذلك تبنت الحكومة سياسة التعمين¹ التي تعني إحلال العمالة الوطنية المدرية والمؤهلة محل العمالة الوافدة، وهي ترتكز على دعامتين أساسيتين: التدريب المستمر للكوادر العمانية بكل مستوياتها، وإلزام مقدار نصاب معين لاستخدام العمالة العمانية.

لكن من الصعب تحديد مدى نجاح الحكومة في هذه الخطة مما للحكومة من تحفظات ورقابة شديدة على الإعلام. فالدولة تدعي بتحفييف نسبة البطالة إلى ٥٪، لكن بعض الوسائل تعتقد بأن نسبة التضخم فوق ١٠٪، وفي المقابل أن كثيراً من المصادر المعترية الدولية لم تقم بتحديث إحصاءاتها حول نسبة البطالة في عمان منذ عام ٢٠٠٤ م.

كانت مطالب المحتجين في الاحتجاجات التي اندلعت عام ٢٠١١ م تمثل في معضلة البطالة وزيادة الحد الأدنى من الأجور كأسباب رئيسية، حيث انتهت بإعطاء السلطان قابوس الأمر بزيادة فرص العمل، ورفع الحد الأدنى من الأجور.

1. Omanisation

- المغرب

تعتمد المغرب في الاقتصاد على الفلاحة، والفوسفات، والسياحة. فهي ثالث منتج للفوسفات (بعد الولايات المتحدة والصين) في العالم، وبالتالي فإن نسبة التفاوت في أسعار الفوسفات في السوق العالمية تؤثر في الاقتصاد المغربي.

تبنت المغرب وتحديداً من سنة ١٩٩٣ عقب تخفيض الاتكال إلى صادرات الفوسفات سياسة خصخصة القطاع العام، واستعانةً بميزات الاقتصاد الإقليمي (من قبيل القرب من أسواق أوروبا وتدني الأجور) أطلقت مجموعة من الإصلاحات الواسعة، في مجال تنمية هيكلة قطاع النقل والتنقلات وإيجاد القطبين الصناعيين كازابلانكا وطنجة.

هذه الإصلاحات الشاملة التي أطلقها الملك محمد السادس أخذت في تطور بدهاً من سنة ٢٠٠٣ م. تُصنف المغرب في المرتبة الثانية (بعد تونس) بخصوص القدرة التنافسية الاقتصادية في شمال إفريقيا. تعتبر فرنسا أول شريك تجاري (بائع - زبون) للمغرب. كما أنها أكبر دائن للمغرب وفي الوقت نفسه هي أكبر مستثمر فيها.

وقّعت المغرب في سنة ١٩٩٦ على اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، وفي سنة ٢٠٠٦ م وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ثم جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها الملك محمد السادس سنة ٢٠٠٥ م، لتعزّز التنمية البشرية ومكافحة الفقر والفاقة والتهميش، وتوفير الكهرباء للقرى النائية، والتصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصاً، حيث تم تخصيص مليارين دولار لذاك المشروع، إلا أنه رغم معطيات جبارة أدى إلى العجز في الميزانية سنة ٢٠١٠ م.

مما جعل المغرب من أكثر الدول اقتراضاً، حيث يشكل الدين الخارجي ٦١٪ من الإنتاج القومي الإجمالي. ومن الطبيعي أن تسديد الديون لا يحصل إلا على حساب التخفيض في الاستهلاك، والرفاه الداخلي، مما سيؤدي إلى الانهيار الاجتماعي في البلد.

تعتبر التكلفة الهائلة للواردات، خاصة النفط الذي يشكل أكبر معضلة الاقتصاد المغربي، والأعراض المزمنة التي تعتري جسد الاقتصاد، جعلت الشعب المغربي الذي يعمل ٤٥٪ منه في قطاع الزراعة، ليعيش بين أمطار موسمية ومجاعة.

نتيجة لذلك فقد ترك معظم الفلاحين (أكثر من ثلاثة ملايين) مهنة الفلاحة واختاروا العمالة في خارج البلد، ولا سيما في البلدان الأوربية، رغم ذلك ترتفع نسبة البطالة (١٠٪) ونسبة الأمية (؟) والفارق الاقتصادي بين طبقات الشعب المختلفة يوماً بعد يوم، مما جعل الاقتصاد المغربي أمام تحديات كبيرة، منها الفقر الواسع في أرجاء البلد. يعيش ١٥٪ من سكان المغرب بدخل أقل من دولارين يومياً.

إن في الاحتجاجات التي اندلعت عام ٢٠١١ وإن كان المطلب الرئيس للمحتجين بعض التعديلات الدستورية، إلا أن بعض الشعارات كانت عبارة عن: زيادة الفرص الاقتصادية، وإصلاحات في التعليم والتربية، وتحسين الخدمات الصحية، والتصدي لارتفاع التكاليف المعيشية.

- العراق

إن اقتصاد العراق قائم على النفط بشكل كامل، ويتم تأمين ٩٥٪ من موارد الحكومة منذ سنين بعيدة من خلال العائدات النفطية. فإن العراق بذخائره

دراسة دور المطالب الإقتصادية في ثورات الشعوب العربية / ٨٧

النفطية العملاقة، تمتلك ثاني أكبر ذخائر نفطية في العالم، إذ يستخرج مليونين ونصف مليون برميل من النفط يومياً. خلال السينين الماضية قامت حكومة العراق بعده خطوات لجذب الاستثمار الخارجي (خاصة الشركات النفطية). وقد أدىت الحرب العراقية الإيرانية، وحرب الخليج الفارسي عام ١٩٩١، والغزو الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣م، إلى خراب في البنية التحتية الاقتصادية، وارتفاع الديون الخارجية للعراق.

من هنا قامت الدولة بدءاً من عام ٢٠٠٤م بمحاولات لإعادة عمارة العراق، إلا أن هناك موانع تعيق المحاولات منها مسألة الأمن، والميزانية الناقصة، وعدم الالتزام الجهات الدولية بوعودهم تجاه العراق. مما نجد اليوم وبعد تحسين الوضع الأمني نسبياً وصرف مليارات دولار من عائدات النفط، فإن العراق غير قادرة على تأمين الكهرباء لنصف المطالبين، مما أدى إلى قيامهم باحتجاجات مختلفة طوال أشهر صيف الحارة عام ٢٠١٠م.

فأن سوء استخدام قطاع الفلاحة وعدم استثمارها بشكل مناسب – من رغم استخدام أكثر من نصف الأراضي العراقية في الزراعة – هو السبب في استيراد معظم المحاصولات الزراعية من الخارج. كما أن عدم نشاط قطاع الإنتاج سبب في استيراد كثير من المنتوجات (الأدوية والمحروقات و...). يعد حوالي ٢٥٪ (ربع سكان العراق) تحت خط الفقر، ونسبة البطالة (نحو ٣٠٪) مرتفعة جداً، ويتفاقم الأمر عندما يعمل معظم هؤلاء العاطلين في السوق السوداء.

قامت احتجاجات متفرقة في بعض المدن العراقية شباط سنة ٢٠١١م متأثرة بالثورات المصرية والتونسية، تتركز على الوضع الأمني والفساد الإداري بشكل عام، كما كانت هناك بعض المطالب الاقتصادية للمحتاجين مثل: فقدان إعانة الكهرباء، وسائر الخدمات العامة، والاعتراض على ارتفاع نسبة البطالة والفقير.

تعتبر الكويت بمعدل دخل يعادل ٨١,٨٠٠ دولار لكل فرد، أحداً من خمس دول غنية في العالم. فهي بامتلاكها ١٢ مليار برميل احتياطي النفط تتمتع بـ ٩٪ من مجموع احتياطي العالم.

تشكل العائدات النفطية ٩٥٪ من صادرات الكويت ومواردها النقدية. إن البنية التحتية لعمليات اكتشاف النفط آخذة في التوسع، كما تعهدت الجهات المعنية في الحكومة برفع معدل إنتاج من ٢٨ مليون إلى ٤ ملايين برميل يومياً حتى نهاية ٢٠٢٠ م . تتمتع دولة الكويت بوضع مالي ممتاز، وتواجه غالباً ما زيادة في الميزانية.

كما أن زيادة الميزانية في سنة ٢٠٠٧ م كانت أكثر من ٤٣ مليار دولار. تعتبر بورصة الكويت من خلال مشاركة ٢٠٠ شركة، والقيمة الاقتصادية ما يعادل ٢٣٥ مليار دولار ثاني أكبر بورصة في العالم. فإن الاقتصاد الكويتي من أكثر الاقتصادات العالمية حرية، ويعتبر - وفق مؤشر الحرية الاقتصادية ٢٠٠٨ - ثاني اقتصاد العالم حرية. رغم ذلك لم يتم التنويع في الاقتصاد بشكل مناسب. فقد صادقت الدولة عام ٢٠١٠ م على مشروع التنمية الاقتصادية بغية تنمية القطاع الخاص، والتنوع الاقتصادي. تستورد كل المواد الغذائية تقريباً. كما أنه بسبب قلة مصادر المياه يتم استيراد ٧٥٪ من مياه الشرب أو تصفيتها. يعمل ٧٨٪ من القوة العاملة في القطاع الحكومي، ونظرأً لكون ١٥٪ من سكان الكويت أعمارهم دون ١٥ سنة، لابد للحكومة من إيجاد فرص العمل الكثير. انخفضت في السنين الأخيرة وتحديداً بعد تنفيذ قانون دعم العمالة الوطنية نسبة البطالة في البلد، إلا أن نسبة التضخم لا تزال مرتفعة، حيث وصلت نسبة التضخم في كانون الأول سنة ٢٠٠٧ م إلى ١٠،٤٪ وهذه النسبة لم تبلغها الكويت من ٢٥ سنة ماضية.

دراسة دور المطالب الإقتصادية في ثورات الشعوب العربية / ٨٩

إن التزاعات الحادة بين البرلمان والحكومة أدت إلى سير الإصلاحات الاقتصادية ببطء. إثر الانتفاضات التي قامت أخيراً في المنطقة، حاولت بعض المجموعات المخالفة القيام بالمظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة.

فأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، قراراً بصرف منحة مالية للمواطنين بقيمة إجمالية تبلغ أربعة مليارات دولار، وتقديم المواد الغذائية مجاناً [لفترة محددة]، تحت عنوان هدية ذكرى تحرير الكويت من الاحتلال العراقي. فلم تكن هناك احتجاجات تذكر في الشهور المنصرمة، إلا أنه عقب تقرير البرلمان المشاكس عن سوء استعمال الأسرة الحكومية للثروات العامة، وعدم كفاءتهم، بات مستقبل هذه الاحتجاجات في حالة من الضباب.

وعلى كل حال فإن المطالب غير الاقتصادية مثل: طلب التجنس للعرب الأجانب عليه، والاعتراض على الفساد الإداري عليه، والمطالبة بمنع المزيد من الحرية السياسية عليه كان يلعب الدور الرئيس في الاحتجاجات الأخيرة في الكويت.

- لبنان -

نجد في الاقتصاد اللبناني الحرفة الرأسمالية والقوة العاملة في الخارج أكثر من أي شيء. سبب انتشار الجالية اللبنانية في مختلف دول العالم، لتنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسائر البلدان.

تشكل الجاليات اللبنانية في الخارج مع بعضها البعض شبكة تجارية، حيث تؤلف تحويلاتهم النقدية خمس الاقتصاد اللبناني. وباعتقاد بعض الخبراء، أن معظم الداعمين والمحامين للاقتصاد اللبناني هم تجار لبنانيون خارج البلاد.

ويمتلك القطاع الخاص ٧٥٪ من موارد الاقتصاد اللبناني. تعادل نسبة القوة العاملة المختصة في لبنان نسب البلدان الأوربية، والمركز الأول بين الدول العربية. ورغم وفور المياه والأراضي الصالحة للزراعة، لا يغطي قطاع الفلاحة إلا ١٢٪ من القوة العاملة، مما جعله أقل القطاعات أهمية في الاقتصاد اللبناني.

تحتاج الصناعة اللبنانية إلى استيراد المواد الخام مثل البترول، لذلك هذه الصناعات غير مربحة في لبنان، وبالتالي فإن الصناعة في البلد تعتمد على منتج المنتجات المستوردة. أهم القطاعات الاقتصادية في لبنان هي القطاع المصرفي، والسياحة. (منقول من هوامش بعض المواقع العربية)

لا يوجد أي حدود على العملة الأجنبية والاستثمار الخارجي في لبنان. فإن الحكومة عقب الحرب الداخلية، ومحاربة إسرائيل بدأت بالمشاريع الإعمارية من خلال الاستدانة الخارجية، مما أدى إلى العجز في الميزانية بشدة.

فاتخذت الحكومة عام ٢٠٠١م سياسة التقشف من خلال إطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية منها: تخفيض التكاليف الحكومية، ورفع ضريبة البنزين، والإقرار بقانون الضرائب على القيمة، وخصخصة القطاع العام.

أدت هذه المبادرات إلى ازدياد الفروق الاقتصادية بين طبقات المجتمع. كما أدى تدمير الشعب اللبناني من عدم توزيع الثروات بشكل عادل إلى إعراض الحكومة في توجّهها من عمارة البني التحتية، إلى تحسين الوضع المعيشي. كما أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل نتجت عن خراب بعض البني التحتية وتعيق العجز في ميزانية الحكومة.

تعتبر لبنان في الوقت الراهن من أكثر الدول استقراراً في العالم وتحديداً خامس بلد مدين في العالم، حيث جاء في إحصائيات سنة ٢٠١٠م ديون لبنان الخارجية ما يعادل ١٣٤٪ من الإنتاج الداخلي الإجمالي.

فهذا الكم الهائل من الديون سبب في صرف نصف من ميزانية البلد لتسديد الديون، مما يواجه الطبقة الضعيفة في المجتمع مشاكل اقتصادية. هذا بالإضافة إلى مسألة ارتفاع الضرائب والتكاليف أسفر عن تعطيل بعض المؤسسات والمنظمات، وارتفاع نسبة البطالة (نحو ١٠٪) في البلد.

يمكن القول بأن لبنان بقيت بعيدة عن الأحداث والثورات التي وقعت عام ٢٠١١ في العالم العربي. طبعاً كان هناك احتجاجات متفرقة في الأيام الأخيرة، والتي كانت تدور مطالبها حول أمور غير اقتصادية، بل كانت جلها مطالب سياسية للمعارضين، حيث تعتبر هذا النوع من الأحداث - نظراً لتنوع القوميات والأحزاب السياسية في لبنان - أمراً طبيعياً وعادياً.

قطر -

يعتمد الاقتصاد القطري على النفط في بنيتها، إذ يشكل ٧٠٪ من العائدات الحكومية. دولة قطر بصدق التنويع في الاقتصاد، وفي هذا الإطار قدمت كامل دعمها لتسويق المنتجات البتروكيميائية، والسماد، والفولاذ، ومحطات توليد الطاقة المحلية. وتمت بالفعل تنمية القطاع المصرفي ولا المصرفية الإسلامية والأمور المالية الإسلامية.

فكان دعم القطاع المصرفي وبورصة قطر هما السبب في نمو الاقتصاد القطري بالتواصل، وحتى خلال ركود الاقتصاد العالمي (٢٠٠٨-٢٠٠٩م)، مما جعل قطر بتسجيلها معدل ١٦,٣ في التقدم الاقتصادي هي أول دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي.

يتعلق الاقتصاد القطري بالقوة العاملة الخارجية بشدة؛ إذ يشكل العمال الأجانب الأغلبية الساحقة للقوة العاملة في قطر. ولهذا اتخذت قطر سياسة

تقطير التوظيف¹ سيتم من خلالها المزيد من الضغوطات على وفود العمال الأجانب إلى قطر، كما سيحصل المواطنون القطريون على نفوذ وهيمنة أكثر على المراكز الصناعية والإدارات.

تعتبر قطر بتسجيلها معدل البطالة ٥٪ بالمئة لعام ٢٠١٠ م من أقل معدلات البطالة في العالم. كما أن التضخم الاقتصادي فيها أيضاً سلبية (٤٪ - بالمئة عام ٢٠١٠ م)، ومن هذه الناحية تتبوء قطر على المرتبة الأولى في العالم.

قامت دولة قطر سنة ٢٠٠٤ م بتأسيس منتزة العلم والتكنولوجيا والأحياء التعليمية المكونة من كليات دولية، وذلك لتنمية الاقتصاد المعرفي وتأمين القوة العاملة المختصة واستقطاب المتخرين القطريين من خارج قطر.

تمتلك قطر في الوقت الراهن مستوىً عالياً من المقاييس المعيشية العالمية من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية لمواطنيها. تعد قطر وفق معايير مؤشر التنمية البشرية² أكثر البلدان رفاهية في العالم بعد الإمارات المتحدة العربية.

لم تسرب اضطرابات عام ٢٠١١ م إلى هذا البلد أبداً، فإن ظهرت في بعض الواقع الإلكترونية الدعوة إلى القيام بالاحتجاجات، إلا أن الخبراء يعتقدون بأن هذه الصفحات تمت إعدادها من قبل بعض الدول الأجنبية اعترافاً على سياسات قناة الجزيرة، ولا تستهدف الشعب القطري.

1. Qatarization

2. HDI

- الإمارات المتحدة العربية

يعتمد اقتصاد الإمارات المتحدة العربية على النفط والغاز بشكل كبير، إلا أن الاقتصاد الإماراتي يتقدّم نحو التنوّع الاقتصادي بسرعة فائقة. فإن النمو الصناعي في أبعاد واسعة، وإحكام بنية الإنتاج، والاهتمام المتزايد بقطاع الخدمات، وزيادة نسبة إنتاج آلومينيوم والفولاذ والحديد، وكذلك صناعة النسيج، وتصدير منتجاتها، جلب لها الكثير من الموارد الاقتصادية.

يعتبر صنع أكبر تجاري وأكبر برج في العالم، والجزر الصناعية الثلاثة، والمطار الدولي الراقي، من جملة مبادرات الدولة الإماراتية لتنمية قطاع السياحة، حيث تم إنجاز أغلبها بمشاركة شركات عملاقة أجنبية. ومن دواعي انجذاب الاستثمار الخارجي في الإمارات منها ١٠٠٪ حق الملكية، وإعفاؤها عن دفع الضرائب كاملاً (صفر بالمائة).

يعتبر اقتصاد دبي من أرقى الاقتصادات في العالم من حيث الدخل الفردي؛ إذ حازت الإمارات وفق مؤشر التنمية البشرية سنة ٢٠١٠ على المركز الأول كأكثر البلدان رفاهية في العالم. إن الإمارات المتحدة العربية عضو في منظمة التجارة العالمية. تم توقيع اتفاقيات التجارة الحرة والمشاركة في التجارة والاستثمار بين الإمارات والولايات المتحدة سنة ٢٠٠٤.

يواجه الاقتصاد الإماراتي تحديات بعيدة المدى، منها: الاعتماد على النفط، والنسبة الكبيرة للقوة العاملة الأجنبية، والأثر السلبي للتضخم الاقتصادي عليها. وفي هذا الإطار قامت الإمارات بوضع خطة إستراتيجية للسنوات القادمة بالتركيز على المحاور التالية: الاهتمام البالغ بالتنوع وإيجاد فرص أكثر لتوظيف مواطنيها من خلال رفع المستوى التعليمي، وتنمية القطاع الخاص.

لم تشهد الإمارات المتحدة العربية أيةً من احتجاجات سنة ٢٠١١م. وإن كانت الدولة تحذرا لمواجهة أية مخالفة، قامت بزيادة عدد كاميرات الأمن في أحياها وزيادة الإجراءات الأمنية في البلد.

دراسة وتحليل دور المطالب الاقتصادية في النهضات العربية الحديثة

لدراسة دور المطالب الاقتصادية في ثورات البلدان العربية، وبعد ملاحظة مطالب المعارضين في كل بلد، نقوم بتحديد السبب الرئيس للثورات باختصار، ثم من خلال ملاحظة الوضع الاقتصادي الأخير ومطالب المعارضين في كل بلد عربي، نبيّن دور المطلب الاقتصادي في كل من الثورات بشكل توصيفي عبر الجدول الآتي:

دور المطالب الاقتصادية	الأسباب الرئيسة للثورة	البلد
كبير	<ul style="list-style-type: none"> - استخدام العنف من قبل الشرطة - الإستبداد في الحكم وتضييق الحريات المدنية - ارتفاع نسبة للبطالة - ارتفاع أسعار المواد الغذائية - تضييق الحريات الدينية - الفساد الحكومي 	تونس
	<ul style="list-style-type: none"> - استخدام العنف من قبل الشرطة - الإستبداد في الحكم وتضييق الحريات المدنية - ارتفاع نسبة البطالة - ارتفاع أسعار المواد الغذائية - قلة الحد الأدنى من الأجور 	مصر

دراسة دور المطالب الإقتصادية في ثورات الشعوب العربية / ٩٥

	<ul style="list-style-type: none"> -٦ تضييق الحريات الدينية -٧ محدودية الحرية السياسية -٨ الفساد الحكومي 	
وسط	<ul style="list-style-type: none"> -١ الفساد الحكومي -٢ الإستبداد في الحكم وتضييق الحريات المدنية -٣ الرقابة الشديدة، ومحدودية الحرية السياسية -٤ تضييق الحريات الدينية -٥ استخدام العنف من قبل الشرطة -٦ البطالة 	ليبيا
كبير	<ul style="list-style-type: none"> -١ نسبة البطالة -٢ ارتفاع أسعار المواد الغذائية -٣ رفع الضرائب والتكاليف المعيشية -٤ اتساع الفقر -٥ الإستبداد الحكومي وتضييق الحريات المدنية -٦ التمييز ضد الشيعة وبعض القوميات والمناهب -٧ الفساد الحكومي 	اليمن
	<ul style="list-style-type: none"> -١ التمييز ضد الشيعة -٢ الإستبداد الحكومي وتضييق الحريات المدنية -٣ الرقابة الشديدة، ومحدودية الحرية السياسية -٤ تضييق الحريات الدينية -٥ الفساد الحكومي -٦ البطالة 	البحرين

قليل	<ul style="list-style-type: none"> - ١- التزاعات القومية والطائفية - ٢- الإستبداد الحكومي وتضييق الحريات المدنية - ٣- استخدام العنف من قبل الشرطة - ٤- محدودية الحرية السياسية - ٥- البطالة - ٦- التدخل الأجنبي، والإعلام العالمي، والمؤامرات 	سورية
كبير	<ul style="list-style-type: none"> - ١- التمييز ضد الشيعة، والتدخل في البحرين - ٢- الإستبداد الحكومي وتضييق الحريات المدنية - ٣- الرقابة الشديدة، ومحدودية الحرية السياسية - ٤- استخدام العنف من قبل الشرطة 	السعودية
كبير	<ul style="list-style-type: none"> - ١- ارتفاع نسبة البطالة - ٢- ارتفاع الأسعار خاصة أسعار المواد الغذائية - ٣- قلة الحد الأدنى من الأجور - ٤- زيادة الضرائب والتكاليف المعيشية - ٥- الإستبداد الحكومي وتضييق الحريات المدنية - ٦- استخدام العنف من قبل الشرطة 	الجزائر
كبير	<ul style="list-style-type: none"> - ١- ارتفاع الأسعار خاصة أسعار المواد الغذائية - ٢- زيادة الضرائب والتكاليف المعيشية - ٣- البطالة - ٤- تضييق الحريات الدينية 	الأردن

دراسة دور المطالب الإقتصادية في ثورات الشعوب العربية / ٩٧

	<p>-٥ الإستبداد الحكومي وتضييق الحربيات المدنية</p> <p>-٦ محدودية الحرية السياسية</p>	
وسط	<p>-١ قلة الحد الأدنى من الأجور</p> <p>-٢ الإستبداد الحكومي وتضييق الحربيات المدنية</p> <p>-٣ الرقابة الشديدة، ومحدودية الحرية السياسية</p> <p>-٤ تضييق الحرفيات المدنية</p> <p>-٥ الفساد الحكومي</p> <p>-٦ البطالة</p>	عمان
	<p>-١ سوء تدوين النظام السياسي في الدستور</p> <p>-٢ الإستبداد الحكومي وتضييق الحربيات المدنية</p> <p>-٣ محدودية الحرفيات المدنية</p> <p>-٤ ازدياد التكاليف المعيشية</p> <p>-٥ البطالة</p> <p>-٦ الخدمات الصحية والتعليمية المتداينة</p>	المغرب
قليل	<p>-١ تدهور الوضع الأمني في المجتمع</p> <p>-٢ ضعف الخدمات العامة</p> <p>-٣ الفساد الإداري والحكومي</p> <p>-٤ البطالة</p> <p>-٥ تزايد عدد الأجانب والطالبين للحصول على الإقامة في الكويت</p> <p>-٦ الفساد الحكومي</p> <p>-٧ الإستبداد الحكومي وتضييق الحربيات المدنية</p>	العراق
	<p>-١ تزايد عدد الأجانب والطالبين للحصول على الإقامة في الكويت</p> <p>-٢ الفساد الحكومي</p> <p>-٣ الإستبداد الحكومي وتضييق الحربيات المدنية</p>	الكويت

	-٤ محدودية الحريات المدنية -٥ محدودية الحريات السياسية	
	١- الاعتراض على النظام السياسي الحاكم ٢- التزاعات القومية والطائفية	لبنان
---	لم يحدث أي احتجاج	قطر
	لم يحدث أي احتجاج	الإمارات

من الملاحظ أنه في معظم الاحتجاجات في المنطقة، هناك نسبة تشكلها المطالب الاقتصادية في أغلب الاحتجاجات، تغير مقدارها من بلد إلى آخر. كما أن مستوى الاحتجاجات أيضاً يتفاوت من منطقة إلى أخرى. وبالتالي أن الاحتجاجات في بعض البلدان أدت إلى الثورة وإسقاط النظام، وفي البعض الآخر بقيت كاضطرابات ضئيلة وهامشية. فمن البديهي ضرورة دراسة وضع كل بلد بشكل مستقل، إضافة إلى دراسة مدى تأثير المطالب الاقتصادية في كل من النهضات، فتحن بصدق لإيجاد إجابة مناسبة عن السؤال التالي: هل يمكن أن تعتبر الأوضاع المختلفة في نهضات البلدان العربية تبعـًا للأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان؟

للإجابة عن هذا السؤال لابد من دراسة الظروف الاقتصادية لهذه البلدان أثناء الاحتجاجات، حيث تمت الدراسة عنها في الفصل السابق، والجدول التالي يبين الإحصائيات الاقتصادية التي تؤثر في الوضع المعيشي للشعوب العربية:

البلد	مؤشر التنمية البشرية	الناتج القومي الإجمالي (دخل الفرد)	معدل البطالة	معدل خط الفقر	النسبة المئوية لسكان تحت خط الفقر	المدخرات الحكومية للناتج القومي الإجمالي	معدل ديون الحكومة	نسبة التضخم
تونس	.٦٨٣	9400 \$ (2010 est.)	%13 (2010est.)	%3.8 (2005 est.)	50.4% of GDP (2005 est.)	%83 (2010est.)		

دراسة دور المطالب الإقتصادية في ثورات الشعوب العربية / ٩٩

%11.1 (2010 est.)	79.9% of GDP (2005 est.)	%20 (2005 est.)	%9 (2010 est.)	6200 \$ (2010 est.)	.٦٢	مصر
%2.5 (2010 est.)	3.3% of GDP (2005 est.)	% NA	%30 (2004 est.)	14000 \$ (2010 est.)	.٧٥٥	ليبيا
%112 (2010est)	36.1%ofGDP (2005 est)	%452(2003 est)	%35 (2003est)	2700 \$ (2010 est.)	.٤٣٩	اليمن
%2 (2010est)	65.8% of GDP (2005 est.)	% NA	%15 (2005 est.)	40300 \$ (2010 est.)	.٨٠١	البحرين
%4.4 (2010 est.)	28.6% of GDP (2005 est.)	%11.9 (2006 est.)	%8.3 (2010 est.)	4800 \$ (2010 est.)	.٥٨٩	سوريا
%5.4 (2010 est.)	17.1% of GDP (2005 est.)	% NA	%10.8 (2010 est.)	24200 \$ (2010 est.)	.٧٥٢	السعودية
%3.9 (2010 est.)	6.6% of GDP (2005 est.)	%23 (2006 est.)	%10 (2010 est.)	7300 \$ (2010 est.)	.٦٧٧	الجزائر
%5 (2010 est.)	63.2% of GDP (2005 est.)	%14.2 (2002 est.)	%12.5 (2010 est.)	5400 \$ (2010 est.)	.٦٨١	الأردن
%3.2 (2010 est.)	4% of GDP (2005 est.)	% NA	%15 (2004 est.)	25600 \$ (2010 est.)	.٨٤٦	عمان
%1 (2010 est.)	60.9% of GDP (2005 est.)	%15 (2007 est.)	%9.1 (2010 est.)	4800 \$ (2010 est.)	.٥٦٧	المغرب
%2.4 (2010 est.)	% NA	%25 (2008 est.)	%15.3 (2009 est.)	3800 \$ (2010 est.)	.٥٨٣	العراق
%4 (2010 est.)	11.9% of GDP (2005 est.)	% NA	%2.2 (2004 est.)	48900 \$ (2010 est.)	.٧٧١	الكويت
%4 (2010 est.)	133.8% of GDP (2005 est.)	% NA	% NA	14400 \$ (2010 est.)	.٨٠٣	لبنان
%-2.4 (2010 est.)	10.8% of GDP (2005 est.)	% NA	%0.5 (2010 est.)	179000 \$ (2010 est.)	.٨٠٣	قطر
% 0.9 (2010 est.)	51.7% of GDP (2005 est.)	%19.5 (2003 est.)	%2.4 (2011 est.)	49600 \$ (2010 est.)	.٨١٥	الإمارات

تشير نتائج العمليات التراجعية^١ من خلال تأثير كل من المتغيرات أعلاه على الثورات والنهضات العربية إلى ما يلي:

- ١- كلما ارتفع مؤشر الرفاه الاقتصادي، كانت نسبة الهدوء في البلاد أكثر.
- ٢- كلما ارتفعت نسبة الناتج القومي الإجمالي، كانت نسبة الهدوء في البلاد أكثر.
- ٣- كلما ارتفعت نسبة البطالة، ارتفعت نسبة التأزم في البلاد أكثر.
- ٤- كلما ارتفعت نسبة السكان تحت خط الفقر، ارتفعت نسبة التأزم في البلاد أكثر.
- ٥- كلما ازدادت الديون الخارجية، ازدادت الأزمة في البلد.
- ٦- كلما كانت نسبة التضخم أكبر، كانت الأزمة في البلد أكبر.

إلا أن العمليات التراجعية الأولية وإن كانت تشير إلى البيانات أعلاه، لكنها وفق الإحصائية^٢ المبنية على اعتبار النتائج، لا تؤيد أيًّا من النتائج الحاصلة، كنتيجة صحيحة على الدوام، ذلك ولأن بعض الدول رغم وجود الوضع الاقتصادي المتشابه تماماً، تؤتي نتائج جد مختلفة.

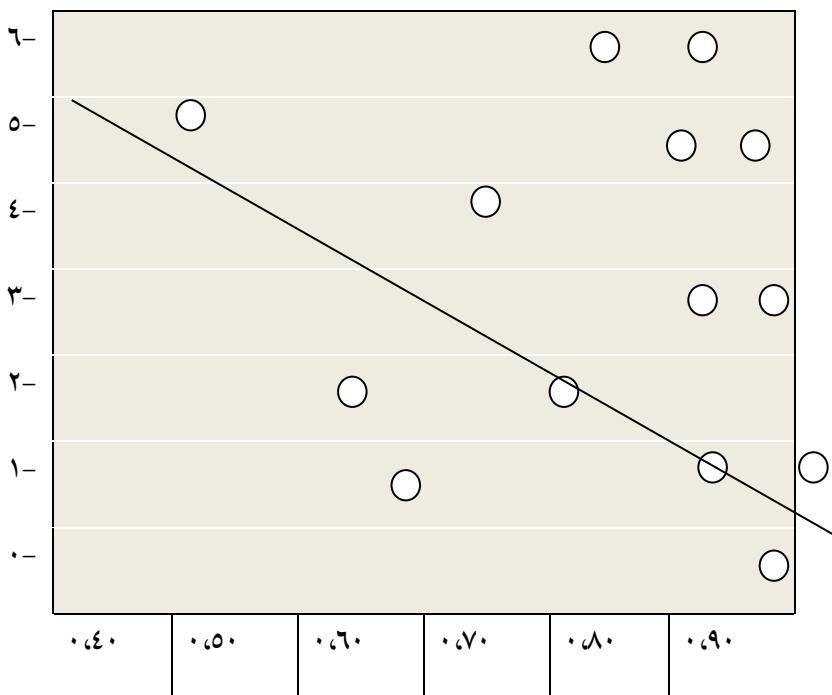
على سبيل المثال يبين الرسم البياني أدناه مدى تأثر النهضات العربية بالرفاه الاقتصادي كأهم متغير يحدد اليوم مستوى الرفاه الاقتصادي في بلدان العالم:

1. Recursion

2. F

دراسة دور المطالب الإقتصادية في ثورات الشعوب العربية / ١٠١

- الوضعية

- مؤشر التنمية البشرية

في الرسم البياني أعلاه، يمكن ملاحظة الاختلاف في وضعية مستوى النهضات والمقارنة بينها وبين مستوى الرفاهية في بلدان مختلفة بوضوح. إن الفاصلة بين النقاط وبين خط ركريسيون تشير إلى ضعف تحليل ركريسيون، وانخفاض نسبة التطابق بين مستوى النهضات ومستوى العوامل الإقتصادية.

هذا يدل على وجود عوامل أخرى مؤثرة في النهضات، فلذلك وفق قوانين الإحصاء (نظراً لعدم استقامة الإحصاء) لا يمكن الاعتماد على نتائج البيانات الاقتصادية فقط في تحديد وضع الثورات وأسباب النهضات العربية.

الخلاصة

منذ أواخر سنة ٢٠١٠ م شهدت البلدان العربية النهضات والثورات العظيمة للشعوب العربية ولاسيما الشباب وخريجي الجامعات، حيث نزلوا في الشوارع متمسكين بشتى الوسائل لإظهار اعترافاتهم على الأنظمة الحاكمة.

هناك سؤال يطرح نفسه مباشرة كالتالي: ما السبب وراء هذه النهضات العظيمة المفاجئة، وما هي العوامل المكونة لهذه الطاقة العظيمة التي تطير بالأنظمة الدكتاتورية، وتجعل الشعوب أن يقفوا ضد حكامهم ويغتصبوا عليهم بكل جرأة، في حين أن الحقوق المدنية لهؤلاء الشعوب تم سحقها في مهدها، إضافة إلى منع نموها تحت خفقات سياسي شديد، حيث اعتادت الناس في البلدان العربية بالإستبداد منذ سنين بعيدة.

إذا بهذه النهضات العظيمة أدهشت المحللين السياسيين، فأصبح لكل منهم قراءة مختلفة عن المطالب الرئيسية للمعارضين ضد الحكومات. منهم من يعتقد أن المطالب الرئيسية للناس المطالبة بالحرية والديمقراطية، والآخر يرى أن إحياء القيم الإسلامية هو السبب الأساس وراء نهضة الشعوب.

تم في هذا البحث دراسة دعوى بعض المحللين بأن المطالب الرئيسية للشعوب العربية هي مطالب اقتصادية بحتة، وذلك من خلال دراسة أحدث أوضاع اقتصادية لبلدان المنطقة، فأدت بالنتيجة التالية، بأن العوامل الاقتصادية وإن كان لها دور في نهضة الشعوب العربية وقيامهم المليوني، إلا أن السبب الرئيس في توحيد طبقات

المجتمع المختلفة، واحتجاجات حاشدة أدت إلى ثورات عظيمة، هو عامل أهم من العوامل الاقتصادية، فلابد من البحث عن المصدر الأصلي لهذه الثورات - وفق نظرية جانسون - في تغيير القيم والمبادئ.

وهي قيم يبدو المنهاج الإسلامي فيها - من خلال دراسة متكاملة - أبرز من سائر المناشئ، كما يبشر ذلك بتشكيل شرق الأوسط جديد، ستُقدر فيه الكثير من المبادئ والقيم الإسلامية على المستوى الفردي والاجتماعي.

المصادر

1. Algerian monetary system going from bad to Worse, *IMF report 10996*, Retrieved 2010-10-31.
2. Korotavey A., Zinkina J., Egyptian Revolution: A Demographic Structural Analysis, *Entelequia, Revista Interdisciplinar*, 13(2011):139-169.
3. Finn, Tom (27 January 2011)., "Yemenis Take to the Streets Calling for President Sale To Step Down-As Unemployment rises and Oil and Water Reserves Dwindle, Thousands Demand an end to President's 32-year Reign", *The Guardian*.
4. N. Zaqqa: Economic Development and Export of human capital, A Contradiction? The impact of human capital migration on the economy of sending countries, *A case study of Jordan*; PhD thesis2006, p.11.
5. Nawar, Abdel-Hameed, **From Marina to Kom-Ombo: A Note On Poverty in Egypt**, Cairo University.
6. **The World Fact Book**, 2011.
7. World Bank (2006), [Libya: Economic Report](#).
8. [Economy of Algeria](#), [http://en.Wikipedia.org](#).
9. [Economy of Bahrain](#), [http://en.Wikipedia.org](#).
10. [Economy of Egypt](#), [http://en.Wikipedia.org](#).
11. [Economy of Iraq](#), [http://en.Wikipedia.org](#).
12. [Economy of Jordan](#), [http://en.Wikipedia.org](#).

104) / PURE LIFE, Vol.4.No.9, (Ramadan 1438. Khordad 1396. June. 2017)

13. [Economy of Kuwait, http//en.Wikipedia.org.](http://en.Wikipedia.org)
14. [Economy of Lebanon, http//en.Wikipedia.org.](http://en.Wikipedia.org)
15. [Economy of Libya, http//en.Wikipedia.org.](http://en.Wikipedia.org)
16. [Economy of Morocco, http//en.Wikipedia.org.](http://en.Wikipedia.org)
17. [Economy of Oman, http//en.Wikipedia.org.](http://en.Wikipedia.org)
18. [Economy of Qatar, http//en.Wikipedia.org.](http://en.Wikipedia.org)
19. [Economy of Saudi Arabia, http//en.Wikipedia.org.](http://en.Wikipedia.org)
20. [Economy of Syria, http//en.Wikipedia.org.](http://en.Wikipedia.org)
21. [Economy of The United Arab Emirates, http//en.Wikipedia.org.](http://en.Wikipedia.org)
22. [Economy of Tunisia, http//en.Wikipedia.org.](http://en.Wikipedia.org)
23. [Economy of Yemen, http//en.Wikipedia.org.](http://en.Wikipedia.org)
24. [http//en.Wikipedia.org/Wiki/CIA World Fact Book.](http://en.Wikipedia.org/Wiki/CIA_World_Fact_Book)
25. [http://en.Wikipedia.org/wiki /Economy-of-Arabian Business,1februaryBahrain expected to bustle.](http://en.Wikipedia.org/wiki /Economy-of-Arabian_Business,1februaryBahrain expected to bustle)
26. [http://en.Wikipedia.org/Wiki/Economy-of-Libya \(Mach2,2009\), Libya's Jobless Rate at20.7 Percent, Reuters Africa. Retrieved March2,2009.](http://en.Wikipedia.org/Wiki/Economy-of-Libya_(Mach2,2009),_Libya's_Jobless_Rate_at20.7_Percent,Reuters_Africa)
27. http://www.cia.gov/libarary/publication/the-World_factbook, Social&Development Group
28. [http://www.France24.com.](http://www.France24.com)
29. [2011 Algerian Protests in, http//en.Wikipedia.org.](http://en.Wikipedia.org)
30. [2011 Iraqi Protests in, http//en.Wikipedia.org.](http://en.Wikipedia.org)

فصلنامه چند زبانه علمی - تخصصی

PURE LIFE

ویژه‌نامه (سیاست و حکمرانی در اسلام)

سال چهارم، شماره نهم، خرداد ۱۳۹۶، رمضان المبارک ۱۴۳۸، زوئن ۲۰۱۷

صاحب امتیاز: جامعه المصطفی (العالمیة

دانشگاه مجازی المصطفی ()، معاونت پژوهشی و تولید

مدیر مسئول: حجۃ‌الاسلام دکتر محسن قنبری

سردبیر: دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

دبیر علمی: دکتر توفیق اسداف

مدیر اجرایی: حجۃ‌الاسلام محمد جواد نجف‌لو

هیئت تحریریه:

معاون آموزش جامعه المصطفی (العالمیة (ایران)	محسن قنبری
معاون پژوهشی و تولید دانشگاه مجازی المصطفی (ایران)	عابدین سیاحت اسفندیاری
عضو هیئت علمی دانشگاه مجازی المصطفی (آذربایجان)	توفیق اسداف
عضو هیئت علمی دانشگاه مجازی المصطفی (هند)	سید محمد علی عون نقوی
استاد دانشگاه مجازی المصطفی (ترکیه)	بیلدیز قدری
عضو هیئت علمی جامعه آل‌البیت (عراق)	یحیی عبدالحسن الدوخی
معاون پژوهش نمایندگی جامعه المصطفی (العالمیة (پاکستان)	غلام جابر محمدی

نشانی: قم، خیابان ساحلی جنوبی، نرسیده به مصلی، بین کوچه عروی ۳۷۱۳۹۱۳۵۵۴ صندوق پستی: ۳۷۱۳۹۱۳۵۵۴

تلفن و نمبر: ۳۲۶۱۳۸۷۵ - ۳۲۱۱۴۱۷۵

شمارگان: جاپ الکترونیکی

تعداد صفحات: ۲۵۸ صفحه

Web: http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=journal&publication_id=285&journal_id=7

Email: research@almustafaou.com

براساس مصوبه:

جلسه بیست و دوم شورای نشریات المصنفو

(مورخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۹)،

و شناسه مجوز ۷۴۳۲۷ سامانه جامع رسانه‌های کشور

(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) (مورخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱)

این نشریه در سطح نشریات علمی - تخصصی، تعیین شد.

این نشریه به صورت الکترونیکی است، که در نشانی زیر،

به صورت تمام متن، قابل دریافت است:

<http://journals.miu.ac.ir/>

راهنمای نویسنده‌گان مقالات

- (۱) مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد:
 - عنوان، چکیده و کلیدواژه‌گان، مقدمه یا طرح موضوع، بدنه اصلی مقاله، نتیجه‌گیری، فهرست منابع.
 - (۲) تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده باشد، و نویسنده متعهد به نشر آن در جای دیگر نباشد.
 - (۳) مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی بر عهده نویسنده مسئول است.
 - (۴) حق رد یا قبول مقاله‌ها برای نشریه محفوظ است؛ البته دبیرخانه نشریه موظف است ظرف حداقل یک ماه (۳۰ روز) به نویسنده مسئول مقالات ارسالی، آخرين وضعیت مقاله را گزارش دهد.
 - (۵) تأیید نهایی مقاله برای چاپ در نشریه، پس از نظر داوران با هیئت تحریریه نشریه است.
 - (۶) حجم مقاله حداقل ۸ صفحه و حداقل ۲۵۰ کلمه‌ای خواهد بود.
 - (۷) نقل و اقتباس از مقاله‌های نشریه، با ذکر مأخذ آزاد است.
 - (۸) جهت نوشتمن مقاله فارسی، از فونت ۱۳، و خط (B Lotus) استفاده شود.
 - ✓ جهت نوشتمن مقاله به زبان عربی از فونت ۱۳ و خط (Taher) استفاده شود. جهت نوشتمن مقاله به زبان اردو از فونت (۱۴) و خط (Alvi Nastaleeq) استفاده شود، و جهت نوشتمن مقاله به زبان انگلیسی، از فونت ۱۴ و خط (Times New Roman) استفاده می‌شود.
 - (۹) فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر آورده شود:
 - ✓ کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان (**Bold**)، نام مترجم یا مصحح، چاپ، محل نشر: نام ناشر.
 - ✓ مقاله: نام خانوادگی، نام، عنوان، نشریه (**Bold**)، دوره، شماره، مجموع صفحات: (سال نشر).
 - (۱۰) درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت (نام مؤلف، سال نشر: صفحه) آورده شود.
 - (۱۱) ارجاعات هر صفحه، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و... در پاورقی همان صفحه آورده شود.
 - (۱۲) نویسنده لازم است به همراه ارسال مقاله به نشانی رایانame معاونت پژوهشی و تولید دانشگاه (research@almustafaou.com)؛ نام و نام خانوادگی و رتبه علمی و خود را ارسال نماید.
 - ✓ با توجه به چند زبانه بودن نشریه، پژوهشگران محترم می‌توانند مقالات خود را به زبان‌های: فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، فرانسوی، ترکی استانبولی، آذری و... به دفتر نشریه ارسال نمایند.
 - (۱۳) پس از چاپ مقاله، دبیرخانه نشریه موظف است یک نسخه از نشریه الکترونیکی را به رایانame نویسنده / نویسنده‌گان ارسال کند.

سخن‌میر مسئول

"PURE LIFE" دریچه‌ای به زندگی جاوید بشری خواهد بود. دانشگاه مجازی المصطفی ﷺ، رسالت خود را معرفی آموزه‌های الهی برای انسان خاکنشین می‌داند تا از رهگذر دانشی که خداوند در اختیار او گذارده، زندگی جدیدی را پایه‌گذاری کند؛ به نحوی که آرامش دنیوی و سعادت اخروی را برای او به ارمغان آورد.

"PURE LIFE" فرصتی برای دانشپژوهان و دانشآموختگان دانشگاه و سایر پژوهشگران است تا آموخته‌های علمی- معرفتی خود را بر پهنانی فضای مجازی بگسترانند، و با زبان عالمانه معرفت دینی را در ساحت‌های مختلف زندگی بشری بازتاب دهند. امید که با همت جویندگان نور دانش، این پنجره هر چه پرفروغتر گردد.

سخن سردبیر

پژوهش به عنوان شریان حیات در حوزه دانش و بینش عمل می‌کند، که پویایی آن می‌تواند به تحریک در رویش و گسترش مرزهای دانش انجامیده، و بی توجهی به این حوزه، ایستایی و نهایتاً میرایی دانش را رقم می‌زند، که جهل، اولین دستاورده آن می‌باشد. در دنیای امروز نیز شاهد جهالت مدرن هستیم، که محصول عدم پژوهش سلیم در حوزه‌های مختلف است. امروزه پژوهش مجرای گسترش مرزهای دانش بوده، و جایگاه سترگی در فعالیت‌های بشری به خود اختصاص داده است؛ همچنین تبع در حوزه علوم انسانی و اسلامی، می‌تواند انسان را در فهم مسائل و دشواری‌های انسانی توانمند ساخته، و برای آن‌ها راه حل ارائه کند. پیشرفت روزافزون حوزه‌های دانشی، ضرورت ورود به عرصه‌های علمی بیشتری را می‌طلبد؛ چه آن‌که امروزه بسیاری از حوزه‌های دانشی علوم اسلامی نیازمند تبیین و ارائه در عرصه جهانی است.

فصلنامه علمی - تخصصی "PURE LIFE" به منظور ایجاد فضای ارائه مقاله‌های دانش‌پژوهان دانشگاه مجازی المصطفی ﷺ و سایر پژوهشگران در تلاش است ضمن ارتقای سطح پژوهش‌های دانش‌پژوهی مرتبط با علوم اسلامی، بستر مناسبی برای توسعه ارتباط میان پژوهش‌گران عرصه علوم اسلامی - انسانی باشد.

"PURE LIFE" به صورت فصلنامه چندزبانه و الکترونیکی منتشر می‌شود.

این شماره به موضوع «سیاست و حکمرانی در اسلام» می‌پردازد، و ماحصل هشت مقاله برتر به چهار زبان فارسی، عربی، اردو و آذری می‌باشد.

فصلنامه "PURE LIFE" با عنایت کمیسیون نشریات جامعه المصطفی ﷺ^{علیه السلام} و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نخستین نشریه علمی دانشگاه مجازی المصطفی ﷺ آمادگی انتشار مقاله‌های دانش‌پژوهان را دارد.

تشابهات و تمایزات فقه فردی و حکومتی

نویسنده: دکتر حسین عندليب (ایران)^۱

دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
پذیرش: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

چکیده

بررسی و شناخت روش دانشمندان در هر علمی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چه این که شناخت این روش به محققان هر رشته این امکان را می‌دهد که چگونگی بهره‌برداری از منابع آن رشته را فراگیرند، و برای تحقیق و پژوهش و بررسی و نقد یافته‌های دیگر دانشمندان - با روش و شیوه پذیرفته شده آن رشته - اقدام نماید. در این میان، روش‌شناسی علم فقه نیز در خور توجه است. به طور کلی، بررسی رفتار علمی فقها نشان‌گر آن است که دو روش فردگرایانه و جمع‌گرایانه وجود دارد، که اولی در جریان استنباط تنها به فرد و شرایط او توجه دارد؛ اما روش دوم، به فرد به عنوان عضوی از یک جامعه نظر کرده، و مناسبات و شرایط پیچیده حاکم بر جامعه را نیز در نظر می‌گیرد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن بود، که فقه فردی و فقه حکومتی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند؟ پاسخ این پرسش که با روش توصیفی - تحلیلی بررسی شد، مؤید آن بود که فقه فردی و فقه حکومتی در برخی حوزه‌ها - هم‌چون یکسان بودن منابع - شبیه هم بوده؛ و در برخی - هم‌چون ارکان و مقومات - متفاوتند. هم‌چنین یافته‌های پژوهش نشان داد، که با توجه به شرایط امروز و تشکیل حکومت اسلامی، بهره‌گیری از روش فقه حکومتی بر فقه فردی ترجیح دارد؛ به نحوی که می‌تواند مبانی نظری دولت، حکومت و تمدن اسلامی را ارائه نماید.

واژگان کلیدی: فقه فردی، فقه حکومتی، روش‌شناسی

۱- مدرس گروه فقه و معارف اسلامی، دانشگاه علمی - کاربردی، قم، ایران،

hoseinandalib@yahoo.com

مقدمه

روش‌شناسی رفتار علمی دانشمندان در هر رشته علمی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ علم فقه نیز یکی از علوم مهم است، که وظیفه تعیین حکم برای پدیده‌ها را دارد.

گستردگی این علم شامل تمام ساحت‌های زندگی بشر می‌شود؛ لذا شناخت روش فقه‌ها برای محققان فقه، اهمیت فراوانی دارد.

به جهت این ضرورت و اهمیت - در این پژوهش - به بررسی و تبیین دو روش فقه فردی و فقه حکومتی و شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو پرداخته می‌شود.

فقه فردی و حکومتی

لغت‌شناسان عرب واژه فقه را به مطلق، فهم، علم و ادراک معنا کرده‌اند.^۱ در اصطلاح نیز معنای معروف و مشهور آن عبارت است از مجموعه قضایایی که کاشف از حلال و حرام و اعتبارات الاهی است؛ قضایایی که با تلاش و اجتهاد فقیه از منابع و مستندات شرعی استخراج می‌شود.^۲

اجتهاد نیز علمی است، که به انگیزه استخراج شریعت از مستندات آن صورت می‌گیرد؛^۳ هم‌چنین اجتهاد و تفقه کارآمد، فهم خردمندانه متون دینی در بستر شرایط است.

۱-جوهri، ۱۹۹۰، ج. ۶، ص. ۵۲۲؛ ابن فارس، ۱۴۰۴، ج. ۴، ص. ۲۲۳۴؛ ابن منظور، ۱۴۰۵، ج. ۱۳، ص. ۴۴۲.

۲-علیدوست، ۱۳۹۰، ص. ۶۷.

۳-همان، ص. ۶۸.

تشابهات و تمایزات فقه فردی و حکومتی / ۱۱۳

به تعبیر دیگر، تفقه به معنای وحی و سنت به اضافه خردورزی متمحض و زمان‌آگاهی است؛ لذا آن‌گاه که نصوص دینی به ساحت خرد و زمان‌آگاهی عرضه شود، اجتهاد روی می‌دهد؛ زیرا وقتی عقل پا به عرصه فهمیدن دین می‌گذارد، کارآمدی دین تضمین می‌شود.^۱

بنابراین، اجتهاد و تفقه فرایندی است که با به کارگیری عقل و زمان‌آگاهی، به فهم نصوص دینی پرداخته، و در نتیجه ارائه دینی که پاسخگوی همه احتیاجات و شئونات زندگی فردی و اجتماعی بشر است، می‌باشد. همواره دو نگاه به علم فقه- در طول تاریخ- از سوی فقها وجود داشته است:

۱- نگاه فردگرایانه

این نگاه فقه را دانش تنظیم ارتباط انسان با خدا می‌داند، و حلال و حرام را به حوزه فردی اعمال فردی انسان محدود می‌کند.

در این نگاه، فقیه می‌تواند بخشی از فقه یا همه بخش‌ها را در حالی که نظامواره‌ای بین این بخش‌ها وجود ندارد، استنباط کند؛ چرا که فقیه در صدد ایجاد یک نظامواره برای جامعه اسلامی و حکومت اسلامی نیست؛ از این رو، مسائل مدیریتی و نظمات اجتماعی جامعه اسلامی از مسائل فقه فاصله گرفته- و به مرور- غیر فقها در مسائل وارد شده، و مدیریت نظام اسلامی را با توجه به مقتضیات زمان و مکان در دست خواهند گرفت؛ چون در این نگاه، فقه عهده‌دار اداره نظام اسلامی نیست.

۲- نگاه اجتماعی و حکومتی (فقه الإجتماع)

در این نگاه، افراد به جز هویت فردی‌شان، تشکیل دهنده یک هویت جمیعی به نام جامعه هستند.

به بیان دیگر، فرد در درون امت، معنی پیدا کرده، و در جمع و جامعه بالنده می‌شود. این هویت جمیعی نیز موضوعی احکامی است، و فقیه می-بایست دو نوع موضوع را شناخته، و احکام هر یک را روشن سازد؛ آن هم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایی‌ناپذیرند؛ لذا تفکیک این دو، زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم می‌سازد.^۱

به همین قرینه، مقام معظم رهبری با بیان تفاوت این دو دیدگاه، نتیجه رویکرد حکومتی را دگرگونی فتاوا- حتی در مسائل شخصی- دانسته؛^۲ و در جای دیگر اقام امام خمینی را تبدیل فقه فردی به فقه حکومتی بیان می‌نمایند؛ به نحوی که پاسخگوی نیازهای امروز و اداره کننده حکومت‌ها و دولت اسلامی باشد.^۳

شباهت و تفاوت‌های فقه فردی و حکومتی

فقه حکومتی علاوه بر نظارت بر فرد، یک کل مستقل به عنوان جامعه را نیز در نظر دارد؛ و علاوه بر توجه به شرایط فرد، به آثار فتوا در جامعه نیز توجه دارد؛ همچنین نه تنها برای شخص، که برای نظامات و قوای قضایی، تقیینی و اجرایی نیز به استنباط می‌پردازد؛ و علاوه بر مشروعیت وجود نهادها، به تبیین الزامات و دستورالعمل‌های لازم برای این نهادها می‌پردازد، و سپس نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارد.

۱- مشکانی سبزواری، ۱۳۹۲، ۱۳، صص. ۱۰۵-۱۰۶.

۲- ر. ک: مقام معظم رهبری، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۶.

۳- ر. ک: همان، ۱۴ خرداد ۱۳۷۶.

از طرف دیگر، موضوع احکام فردی همیشه یک مفهوم یا عنوان کلی است، که ثابت، مستقل و دارای مصاديق متعدد و مشابه است؛ در حالی که موضوع احکام حکومتی، همیشه یک مصدق، یک مسئله معین یا یک قضیه خارجیه- و به تعبیر دیگر- کل است.

از لحاظ مکلف در احکام فردی، دسته‌های مختلفی از مکلفان وجود دارند، که عمل به هر یک از احکام دین، تنها وظیفه یک گروه از آن‌هاست؛ اما در احکام حکومتی- حداقل در آن دسته از احکام حکومتی که به سرپرستی کل جامعه اسلامی مربوط می‌شوند- مکلف حکم، همه مسلمانان- اعم از زن و مرد- هستند؛ مثل اطاعت از ولی فقیه.

از لحاظ تکلیف در احکام فردی، تکلیف هر فرد، مستقل و مشابه تکلیف دیگران است؛ اما در احکام حکومتی، اولاً تکلیفی که به عهده افراد می‌آید، تکلیفی جمعی و مشاع است، که سرنوشت افراد در انجام آن به هم گره خورده است؛ ثانیاً وظیفه همه افراد در ادائی این تکلیف، مشابه هم نیست؛ بلکه هر فردی به تناسب قدرت، موقعیت و سطح آگاهی‌هایش، تکلیفی پیدا می‌کند.

از حیث ارکان و مقومات؛ فقه فردی فقط رکن فقاہت- به معنای تبع در علوم معارف دینی- دارد؛ اما فقه حکومتی علاوه بر فقاہت، رکن موضوع شناسی بر اساس عناصر زمان و مکان و اطلاعات عینی و تجربی نیز دارد، که این امر به تفاوت فرایند اجتهاد و صدور حکم در فقه حکومتی با فقه فردی می‌انجامد.

از حیث مبادی و مقدمات؛ فقه حکومتی باید بر پایه اصول فقه حکومتی استوار شود؛ اما در فقه فردی، ممکن است فقیه به جامعه‌شناسی یا مبادی دیگر، نیاز پیدا نکند.

از لحاظ محصول نیز فقه فردی، تکالیف و وظایف شرعی فرد را در زمینه‌های مختلف عبادی و معیشتی تعیین می‌کند؛ اما فقه حکومتی به بیان احکام قطعی شرع در زمینه شیوه اداره جامعه و تعیین تکلیف موضوعات حکومتی می‌پردازد.^۱

از طرف دیگر، ابزار فقه حکومتی همان ابزار فقه سنتی است؛ اما توسعه‌ای دارد، و آن جایگاه عقل ارتقا یافته، و عنصر مصلحت است؛ هم‌چنین همواره فقیه نگاه توأمان به نص و مقاصد شریعت دارد، و به بیان آیت‌الله علیدوست- محقق شیعی - در فقه حکومتی، نص به سند است؛ ولی با نظرارت بر مقاصد، استنباط صورت می‌پذیرد.
در این بخش، به منظور تبیین بهتر تفاوت‌های فقه فردی و حکومتی، به دو مثال زیر اشاره می‌شود:

- با نگاه فقه فردی؛ از ادله نماز جمعه، عدم وجوب شرکت بانوان استفاده می‌شود؛ اما اگر حضور زنان در نماز جمعه مصالحی مهمی پیدا کرد- هم‌چون تقویت نظام، تقویت بنیان‌های اعتقادی و فکری بانوان- آیا می‌توان به راحتی حکم به عدم وجوب داد؟
- در مورد حیل ربا، با نگاه فقه فردی می‌توان حکم به جواز آن کرد؛ اما از نگاه فقه حکومتی که حیل ربا باعث اختلالات در سیستم اقتصادی شده، و همان مفسدۀ ربا را در پی دارد، آیا می‌توان حکم به جواز داد؟

طبقه‌بندی فقه سنتی، پویا و حکومتی

در یک تقسیم‌بندی سه‌گانه، مکاتب فقهی را می‌توان به مکاتب سنتی، پویا و حکومتی اشاره کرد.

فقه سنتی تنها در خدمت نص و ظاهر ادله دیگر است، و جامعه و تبعات آن را مد نظر قرار نمی‌دهد، که این نقطه مقابل فقه حکومتی است، اما در این میان مكتب فقه پویا وجود دارد؛ هر چند کاربرد و روش ناصحیح آن از جانب کسانی که- بیشتر - عرف‌زده شده‌اند، و متأثر از همان عرفی هستند که شیخ انصاری «لعدم المبالغة في الدين» آن را رد می‌کند، وجود دارد.

مناسبات فقه و حکومت

عرصه‌ای دیگری که در شناخت بهتر موضوع، مهم است، بررسی مناسبات فقه و حکومت است.

در این زمینه، سه دیدگاه مطرح است:

۱- انکار مطلق؛^۱

۲- رابطه حداقلی؛^۲

۳- رابطه حداکثری.^۳

بنا به دیدگاه سوم، نمی‌شود درباره پدیده‌ای نظر وجود نداشته باشد؛ چرا که موضوع احکام، پدیده‌ها است؛ و از جمله پدیده‌های کلان، جامعه و حکومت و نهادهای حکومتی است.

۱- ر. ک: «مدارا و مدیریت»، عبدالکریم سروش، انتشارات صراط.

۲- ر. ک: «ایمان و آزادی»، محمد مجتبهد شبستری، انتشارات طرح نو.

۳- ر. ک: رویکرد علمای مسلمان از قدمای اصحاب تا دوران معاصر.

علل عدم رشد کافی فقه حکومتی

در تبیین این مسئله، می‌توان به دو عامل زیر اشاره کرد:

۱- فقهای از فرصت‌های به وجود آمده استفاده کرده، و با توجه به قاعده «ما لا یدرك

کله لا یترک کله» به احیای دین پرداخته‌اند، که یکی از ظهور و بروزهای آن،

دوران صفویه است؛ به نحوی که فقهای در این دوره، ضمن اصرار و اعلام

مشروعیت انحصاری حکومت فقهای، به حاکمان صفوی اذن در حکومت

می‌دادند؛ فقهای نیز به اقامه حدود الهی و اشاعه فرهنگ دینی می‌پرداختند.

البته برخی در طول تاریخ، اهمیت این مسئله را- به درستی - درک

نکردن؛ لذا به علمای صفوی، آخوند درباری می‌گفتند، و یا بر این

اعتقادند که فقهای آن دوره برای خود ولایت در عرفیات قائل نبودند، که

این مطلب، قلب واقعیت بوده، و بی‌توجهی به اسناد تاریخی است.

۲- اندیشه جدایی دین از سیاست، عامل دوم است.

البته در این زمینه، برخی عالمان را متناسب به این جریان می‌کنند؛ به عنوان مثال:

آیت‌الله خوبی را جزو این دسته می‌دانند؛ این در حالی است که ایشان- هر چند از

نظر صناعت اجتهد و اقتضای ادله به ولایت مطلقه نمی‌رسید- اما با حمایت از نهاد

ولایت فقیه و نیز پاسخ‌های فقهی در برابر سوالات که همواره بر او جب واجب بودن

حفظ نظام اسلامی تأکید دارد، چنین اندیشه‌ای را از ساحت ایشان، مبرا می‌نماید.

راهکار رشد و بالندگی فقه حکومتی

در این زمینه، توجه به چهار عنصر زیر، مهم است:^۱

۱- ر. ک: عندليب، ۱۳۹۳.

۱- مقتضیات زمان و مکان

امام خمینی^۱ در توصیه‌های خود به فقهای شورای نگهبان- برای تصمیم‌گیری‌های اساسی در اداره دینی نظام سیاسی- می‌فرمایند: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست.^۲

هم‌چنان ایشان فارغ از ادله لفظی، که مفید برخی احکام در فقه شیعه است، لزوم در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان را در اجتهاد یادآوری کرده‌اند؛ لذا در حالی که در روایات، به مصارف محدودی برای زکات اشاره شده است، و مشروعيت مسابقات ورزشی به تعدادی اندک محدود شده، و انفال- مثل جنگل‌ها- برای شیعیان، مباح اعلام شده است؛ اما به ظاهر این روایات بسنده نکرده، و با توجه به عنصر زمان و مکان، بر عملیاتی شدن اموری هم‌چون زکات، انفال و مسابقات تأکید نموده‌اند؛ چرا که معتقدند مقتضای این ادله، فراتر از ظاهر آن‌هاست.^۳

۲- منطقه الفراغ

منطقه الفراغ منطقه‌ای است، که تشریع الزامی در آن منطقه وارد نشده، و مکلف، ملزم به فعل یا ترک حکم نیست؛ اما حاکم شرع حق دارد در این منطقه تصرف کرده، و حکم الزامی جعل نماید.

این اندیشه در سخنان میرزا نائینی، علامه طباطبائی و شهید صدر به صورت برجسته‌ای مطرح شده است؛ به نحوی که مرحوم نائینی تصویر کرده است

۱- امام خمینی، ۱۳۷۳، ص. ۲۱۷.

۲- ر. ک: همان، صص. ۱۵۰-۱۵۱.

برخی از وظایفی که برای اداره و حفظ و نظم مملکت و سیاست لازم است، که نص خاصی نیز برای آنها وجود ندارد، این است که در این امور، ولی با رعایت ضوابط کلی شریعت، این امور را سامان داده، و قوانین وضع می‌نماید. این قوانین نیز با توجه به مقتضیات اعصار قابل تغییر است، و دائما با شرایط و مقتضیات زمان، هماهنگ می‌شود.^۱

۳- مصلحت

مصلحت در لغت به ضد، نقیض و مخالف مفسده و فساد معنا شده است؛ چنان‌که به خیر نیز تفسیر شده است.^۲

به طور کلی، مصلحت مورد نظر قانون‌گذار اسلام که نام دیگر آن مصلحت شرعی است، دارای اصولی است که با توجه به آن اصول تفسیر شده، و عینیت می‌یابد؛ این اصول همان اهدافی است که نصوص شرعی و عقل معتبر برای خلقت انسان در تکوین، و برای ارسال رسولان و انزال کتب و مقررات در تشریع، بیان می‌دارد.

بر این اساس، عملی و حرکتی مصلحت است که در رسیدن انسان به هدف نهایی خلقت، و در تحقق اهداف انبیاء موثر باشد؛ زیرا شارع مقدس در تکوین و تشریع، دو هدف متفاوت و جدا از هم را تعقیب نمی‌کند، و بالطبع هر اقدامی را خود صورت می‌دهد- تکوین- یا فرمان انجام آن را می‌دهد- تشریع- که در راستای تأمین یک هدف است.^۳

۱- ر. لک: نائینی، ۱۳۶۱، ص. ۹۸

۲- فراهیدی، ۱۴۱۴، ص. ۴۵۳؛ ابن فارس، ۱۴۰۴، ج. ۳، ص. ۳۰۳.

۳- علیدوست، ۱۳۹۰، ص. ۸۷

تشابهات و تمایزات فقه فردی و حکومتی / ۱۲۱

بنابراین مصلحتی که از دیدگاه فقه اسلامی معتبر است، مصلحتی است که در راستای رسیدن انسان به هدف نهایی خلقت، و نیز اهداف انبیاء باشد، و از هوی و هوس و نفسانیات و شهوات و مصلحت‌سنجهای تمدن غربی که بر مبنای انسان‌محوری است، به دور باشد.

از طرف دیگر، هر چند عنوان مصلحت به عنوان یک سند مستقل در اسناد معتبر نزد فقها بیان نشده است؛ اما این مطلب به معنای کمترنگ ماندن حضور این عنصر در اجتهاد شیعه نیست؛ چرا که فقهای امامیه در پذیرش عقل عملی - به عنوان یکی از اسناد معتبر کشف - اتفاق نظر دارند؛ این در حالی است که مبنای درک عقل و داوری آن، سنجهای ملاک‌ها و مصلحت‌ها است، و این وجود مصلحت یا مفسدۀ در انجام عمل است که پایه و اساس برای درک عقل به حسن فعل یا قبح آن می‌گردد، و به دلیل ملازمۀ بین درک عقل و حکم شرع، حکم شرعی ثابت می‌شود.^۱

بنابراین، از راه قانون ملازمۀ عنصر مصلحت، فقیه را به حکم شرعی رهنمون می‌کند، و از این مقوله می‌تواند برای جعل قوانین در الگوی تمدنی بهره گیرد.

امام خمینی کبیر با اعتقاد به این اندیشه و تأثیر عنصر مصلحت در پیشبرد اهداف اسلامی و ارائه الگوی تمدنی، می‌فرمایند:

تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم، که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند... حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند،

و این بحث‌های طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوری‌هاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بنیت‌هایی می‌کشاند، که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد.

شما در عین این‌که باید تمام توان خودتان را بگذارید، که خلاف شرعی صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعی خودتان را بنمایید، که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.^۱

۴- مذاق شریعت

لغت‌شناسان در تعریف مذاق و ذوق گفته‌اند:
«ذقت الشی اذوقه وذواقا و مذاقا... ذقت ما عند فلان ای خبرته... امر مستذاق ای مجرب معلوم».^۲

که به این معناست، که از طریق تجربه و آزمون، حقیقت آن چیز را دریافتم؛ لذا امر مستذاق به معنای امری است، که با تجربه معلوم شده باشد. به نظر می‌رسد بتوان در معنای لغوی ذوق، نوعی آزمودن و تجربه کردن و در نتیجه، دانستن را یافت؛^۳ لذا همین معنای لغوی از واژه ذوق و مذاق به گفتمان فقهای شیعه نیز سرایت کرده، و مورد پذیرش واقع شده است. به طور کلی، نمونه‌هایی از استفاده فقهاء از مذاق شریعت- در سراسر فقه- به چشم می‌خورد؛ به عنوان مثال صاحب جواهر- محمد حسن نجفی-

۱- امام خمینی، ۱۳۷۳، ج ۲۰، ص. ۲۱۸.

۲- جوهری، ۱۳۶۸، ج ۳، صص. ۱۴۷۹-۱۴۸۰.

۳- علیدوست و عشایری منفرد، ۱۳۸۸، ص. ۹.

با کمک مذاق شریعت دست به تولید یک قاعده مهم می‌زند، که - به ویژه - در مسائل اجتماعی کاربردی فراوان دارد؛ چنان‌که می‌نویسد:
گاهی اقدامی مباح یا مستحب و یا واجب است؛ اما انجام آن موجب تلف مال یا جان می‌گردد؛ حکم این مسئله هر چند صراحتاً بیان نشده؛
اما از مذاق شارع استفاده می‌شود، که چنین اقدامی جایز نیست.^۱

بر این اساس، یکی از ملاکات برای انجام هر عملی، رعایت احترام مال و جان دیگران است؛ لذا اعمال فردی و نیز آزادی‌های اجتماعی و قوانین شهریوندی همگی باید محدود به حفظ مال و جان دیگران باشد؛ بنابراین، در دولت اسلامی و تمدن اسلامی نباید قانونی وضع شود، که مال یا جان دیگران را به خطر بیندازد؛ مگر این‌که مصلحت عمومی اقتضا کند که برای توسعه شهری، خانه‌ای تخریب شود، که با جبران آن توسط بیت‌المال، این حکم اجرا می‌شود.

از جمله دیگر عالمانی که به مذاق شریعت تمسک کرده‌اند، امام خمینی^۲

است که درباره حرمت نقاشی از بت‌ها می‌نویسد:
ما از مذاق شارع به دست می‌آوریم، که به بقای آثار کفر و شرک برای تعظیم و دوستی بقای آثار آن‌ها راضی نیست.^۳

و یا در جای دیگر با همین مذاق شریعت، فروش قرآن را برای معرفت‌اندوزی و هدایت کافران جایز دانسته‌اند؛^۴ چرا که حکومت اسلامی موظف است شرایط آشنایی آن‌ها را با معارف دینی آماده ساخته، و حتی مقدس‌ترین کتاب خود - قرآن کریم - را در اختیار آنان قرار دهد.

۱- نجفی، ۱۳۹۲، ج ۴۰، ص ۳۲۸.

۲- امام خمینی، ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۲۶۹.

۳- ر. ک: همان، ۱۴۲۱، ج ۲، ص ۷۲۵.

بيان اين نكته لازم است، که کاريي مذاق شريعت تنها در حوزه مسائل اجتماعي بوده، و آنجايی است که شارع، خود آغازگر آنها نبوده باشد، و- به اصطلاح- در معاملات بالمعنى الاعم که شارع تنها به امسا و تأييد پرداخته است، راه دارد.

به بيان ديگر، چون حوزه اجرای اين مقررات، جامعه واجتمع است و آنها نيز مدام در حال تغيير و نو به نوشدن است، فقيه آشنا با نصوص ديني باید از رهگذر استفاده از مذاق شريعت، اغراض شارع را ابتدا دريابد، و سپس قوانين اجتماعي را با توجه به آنها پيريزی کند. همچنين استفاده از مذاق شريعت مانند ساير قواعد فقه شيعي، داراي ضوابط و شرایط خاص زير است:

- ۱- مراجعي، دقت و تأمل در كتاب و سنت و كلمات فقهاء؛
- ۲- در نظر داشتن حكم عقل؛
- ۳- توجه به ارتکازات عقلائيه و متشرعه؛
- ۴- استفاده از قانون تجميع قرائين، در حدی که اطمینان نوعی را حاصل آورده؛
- ۵- شناخت حيظه های مختلف موضوع و بازناسبي احکام توقيفي يا تعبدی از غير آن.

البته نمي توان ادعای مذاق را از هر کسی پذيرفت؛ بلکه اين ادعا از فقيهی بر می آيد که عمری غواص دريای فقاht بوده، و با سازوکارهای فقه الحديشي، آشنايی کاملی داشته باشد.^۱

۱- عندليب همداني و ستوده، ۱۳۹۱، ص. ۱۲۹.

نتیجه‌گیری

بر اساس آنچه در این پژوهش گذشت، مشخص گردید با توجه به شرایط زمان و شکل‌گیری حکومت اسلامی، توجه به فقه حکومتی از سوی محققان- به ویژه علم فقه- از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که فقه حکومتی می‌تواند مبانی نظری دولت، حکومت و در نتیجه تمدن اسلامی را فراهم آورده، و از این رهگذر به احیای تمدن نوین اسلامی بپردازد.

هم‌چنین بیان شد که چهار عنصر مهم مقتضیات زمان و مکان، منطقه الفراغ، مقاصد شریعت و مصلحت، نقش مهمی در رشد و بالندگی فقه حکومتی دارند.

منابع و مأخذ

- ۱- امام خمینی، سید روح الله.، (۱۳۷۳)، **صحیفه نور**، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ۲- همان.، (۱۴۲۱)، **كتاب البيع**، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ۳- همان.، (۱۴۱۰)، **المکاسب المحرمة**، قم: انتشارات اسماعیلیان.
- ۴- پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری، <http://farsi.khamenei.ir>
- ۵- ابن منظور، محمدبن مکرم.، (۱۴۰۵)، **لسان العرب**، قم، نشر ادب حوزه.
- ۶- ابن فارس، احمد.، (۱۴۰۴)، **معجم مقاييس اللغة**، بتحقيق عبدالسلام محمد هارون، بیروت، عالم الكتاب.
- ۷- جوهری، اسماعیل بن حماد.، (۱۹۹۰)، **الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)**، بتحقيق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملائين.
- ۸- رشاد، علی اکبر.، انسداد اجتهاد معنا و مبنای اجتهاد، پژوهش حوزه، ش ۱۲ (بی‌تا).

- ٩- ذوالفاری، محمد؛ سیدیان، سید مهدی.، فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی، معرفت سیاسی، سال چهارم، اول (۱۳۹۱): ۶۷-۴۹.
- ١٠- علیدوست، ابوالقاسم.، (۱۳۹۰)، فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- ١١- علیدوست، ابوالقاسم.، عشایری منفرد، محمد.، استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد، حقوق اسلامی، ۲۲ (۱۳۸۸): ۳۶-۷.
- ١٢- عندليب، حسين.، جایگاه و نقش مبانی فقهی در مواجهه با پدیده جهانی شدن، مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی، ۱۳۹۳.
- ١٣- عندليب همدانی، محمد.، ستوده، حمید.، مذاق شریعت؛ جستاری در اعتبارسنگی و کارآمدی، فقه اهل بیت ع، ۷۰-۷۱ (۱۳۹۱): ۱۴۱-۱۰۶.
- ١٤- فراهیدی، خلیل بن احمد.، (۱۴۱۴)، کتاب العین، بتحقيق محمد حسن بکائی، قم: مؤسسه الشر الإسلامی.
- ١٥- مشکانی سبزواری، عباسعلی.، فقه حکومتی؛ نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی، مطالعات انقلاب اسلامی، ۳۲ (۱۳۹۲): ۱۱۸-۹۷.
- ١٦- نائینی، محمد حسین.، (۱۳۶۱)، تنبیه الأمة وتنزیه الملة، بتحقيق سید محمود طالقانی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- ١٧- نجفی، محمد حسن.، (۱۳۹۲)، جواهر الكلام، بتصحیح محمود آخوندی، تهران: دار الكتب الإسلامية.

حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی

(از دیدگاه نهج البلاغه)

نویسنده‌گان: آمنه احسانی (افغانستان)^۱، محمد صادق انصاری (ایران)^۲

دریافت: ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
پذیرش: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

چکیده

در حکومت اسلامی، قوانین حاکم بر اساس مبانی دینی و الهی ترسیم می‌شود؛ لذا انتظار از چنین جامعه‌ای، رفتارهای دین‌مدارانه است؛ از همین رو، توقع از حاکمان این حکومت این است، که رفتارهای خود را با دیگران - اعم از مخالف و موافق - بر اساس دستورات دینی استوار گردازند؛ به همین ترتیب، از مردم نیز انتظار می‌رود روابط خود را با حکومت، بر اساس روابط دینی تنظیم نمایند. از طرف دیگر، از مهم‌ترین حقوق حاکم بر مردم، اطاعت از دستورات او، حمایت از او و داشتن رفتار خیرخواهانه نسبت به حکومت و حاکم است. در اندیشه سیاسی امام علی^{علیه السلام} رابطه حقوقی مردم و حکومت، رابطه‌ای دوجانبه و متقابل - و به دور از هر گونه تبعیض و دوگانگی - است؛ چه این‌که اگر حقی هست، در هر دو سوی این رابطه وجود دارد؛ به نحوی که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند. در این پژوهش تلاش می‌شود به بررسی حقوق متقابل مردم و حاکم در دین اسلام - مطابق با آموزه‌های مجموعه ارزشمند نهج البلاغه - پرداخته شود.

واژگان کلیدی: حکومت اسلامی، حقوق متقابل، مردم، حاکم، امام علی^{علیه السلام}

-
- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تفسیر و علوم قرآن، دانشگاه مجازی المصطفی^{علیه السلام}، قم، ایران، hosseiniisarvar@gmail.com
 - کارشناس مسئول برنامه ریزی و ارزشیابی، دانشگاه مجازی المصطفی^{علیه السلام}، قم، ایران، msa933@gmail.com

مقدمه

حکومت در اندیشه و سیره امام علیؑ به مفهوم مدیریت، هدایت، محبت، مشارکت و خدمت است، و این مفهوم در سخن و عمل حضرت، جلوه یافته است.

در جامعه علوی، اصلی با عنوان «تماثل حق و تکلیف» یا «تماثل حقوق متقابل» وجود دارد؛ به این بیان که هر حقی برای شخصی یا اشخاصی ثابت شود؛ تکلیفی نیز برای آنها ثابت می‌گردد، که مفاد آن، اثبات حق برای طرف مقابل است؛ این رابطه- عادلانه و مساوی- یعنی به همان مقدار که مردم در برابر حاکم اسلامی محق هستند، به همان میزان نیز در برابر او مکلف هستند.^۱

امیرالمؤمنین علیؑ در این ارتباط می‌فرمایند:

«لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ وَلَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِي لَهُ وَلَا يَجْرِي عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالصًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ»^۲ حق اگر به سود کسی اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزی به کار می‌رود؛ و چون به زیان کسی اجرا شود، روزی به سود او نیز جریان خواهد داشت. اگر بنا باشد حق به سود کسی اجرا شود و زیانی نداشته باشد، این مخصوص خدای سبحان است نه دیگر آفریده‌ها.

بر این اساس، تمامی این حقوق، حق طبیعی انسان است، که به صورت فطری از همان بدو تولد- بر اساس ارزش ذاتی انسان- به او داده شده است؛

۱- ر. ک: موسوی بجنوردی و صفائی، ۱۳۸۸.

۲- نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.

حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی / ۱۲۹

لذا حقی نیست که حاکمان بخواهند آن را به مردم اعطا کنند؛ بلکه حقوقی است که همواره موظف به رعایت و محترم شمردن آن هستند.

از طرف دیگر، مردم نیز در قبال حکومت و حاکم اسلامی وظایفی دارند، که اگر به نحو شایسته عمل کنند- متقابلاً^۱- سازنده خواهد بود.

هدف از این مقاله، بررسی حقوق متقابل مردم و حاکم در اندیشه و سیره امام علی^{علیه السلام} است، که تلاش می‌شود با رویکردی علمی بررسی شود.

کلیات پژوهش

أ. مفهوم حکومت

حکومت در معنای لغوی عبارت است از فرمان دادن، امر کردن، فرمانروایی، سلطنت، پادشاهی، داوری و قضاوتند.^۱

مفهوم حکومت از حیث اصطلاحی نیز به تعاریف زیر آمده است:

۱- نوعی قدرت سیاسی است، که امر و نهی می‌کند؛ و قانون‌گذاری،

سیاست‌گذاری و اجرا را بر عهده دارد؛ همچنین مسئولیت

قضاوتند و داوری و برقراری نظم و امنیت را بر دوش می‌کشد.^۲

۲- مجموعه‌ای از سازمان‌ها که برای تأمین روابط طبقات اجتماعی و

حفظ انتظام جامعه، به وجود می‌آیند؛ سازمان‌هایی که در جامعه

ابتدا ای وجود ندارند.^۳

۱- معین، ۱۳۶۷، ج ۱، ذیل ماده حکم.

۲- باباپور، ۱۳۸۰، ص. ۳۶.

۳- علی‌بابایی، ۱۳۷۵، ص. ۱۰۰.

۳- حکومت شامل حالت یا ساختار سیاسی مفهومی کل کشور است،
که بر اساس رضایت اعلام شده مردم- یعنی بر اساس قانون
اساسی کشور- موجودیت دارد.^۱

۴- حکومت؛ واسطه‌ای بین رعایا و هیئت حاکمه است، که آن‌ها را
به همدیگر مربوط ساخته، و اجرای قانون و حفظ آزادی سیاسی
را به عهده می‌گیرد.^۲

- نتیجه آن‌که بنا به تعاریف و رویکردهای تعداد زیادی از
محققان علم سیاست، حکومت به مفهوم تسلط بر جان، مال و
ناموس مردمان و تصرف در امور مردم دانسته شده است؛ به
همین قرینه نیز حکومت‌های خودکامه فردی یا جمعی شکل
گرفته است.

- بنابراین در بسیاری موارد، چون حکومت شوندگان همین
دریافت را از مفهوم حکومت داشته‌اند، این سلطه‌گری و
فرمانروایی را امری طبیعی دانسته، و به آن تن داده‌اند؛ لذا- در
بعضی مواقع- حکومت از مفهوم واقعی خود چنان دور شده، که
به مفهوم حکومت مطلقه^۳ و به صورت به بندگی کشاندن برخی
دیگر جلوه کرده است.

۱- تعریف پیروز مجتبه‌زاده (کارشناس مطالعات سیاسی)؛ به نقل از: آقابخشی و افشاری‌راد، ۱۳۷۹، ص. ۲۳۹.

۲- تعریف ژان ژاک روسو- متفکر سوئیسی- (Jean-Jacques Rousseau)؛ به نقل از:
فاستر، ۱۳۵۸، ج. ۲، ص. ۳۸۹.

حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی / ۱۳۱

- نتیجه چنین رویکردی این شده است، که بسیاری از حکومتگران، مفهوم حکومت را با خودرأی و خودکامگی متراوف بینند؛ لذا حکومت را حق خویش پنداشته- و بالطبع- برای دیگران هیچ حقی قائل نیستند؛ از این رو اجازه اندیشیدن، سخن گفتن، انتخاب کردن، انتقاد کردن و نصیحت کردن را- جز در آن چه می‌پسندیدند- به کسی نمی‌دادند.

ب. مفهوم حق

حق در لغت، مفرد کلمه حقوق است؛ و در زبان فارسی به معنای سزاوار، روا و در مقابل باطل است.

در زبان عربی نیز کلمه حق، معادل همین معنا را دارد؛^۱ بنابراین، حق در مقابل باطل است؛ همان‌گونه که روا در مقابل ناروا به کار برده می‌شود.

حکومت در اندیشه و سیره امام علیؑ

امیرالمؤمنین علیؑ در نامه‌ای که به اشعت بن قیس- استاندار آذربایجان- نوشته است، مفهوم درست و انسانی حکومت را به شرح زیر، بیان می‌فرمایند:

«إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَلَكُنَّهُ فِي عَنْقَكَ أَمَانَةٌ وَأَنْتَ مُسْتَرْعِى لِمَنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَأِتَ فِي رَعْيَةٍ وَلَا تَخَاطِرَ إِلَّا بُوئِيقَةٍ وَفِي يَدِيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْتَ مِنْ خَزَانَهِ حَتَّى تَسْلِمَ إِلَيْهِ وَلَعَلَّيْ أَلَا أَكُونَ شَرَّ وَلَاتَكَ لَكَ وَالسَّلَامُ»؛^۲

۱- ر. ک: اسراء، ۸۱

۲- نهج البلاغه، نامه ۵

حوزه فرمانرواییت طعمه تو نیست؛ بلکه امانتی بر گردن توست؛ و از تو خواسته‌اند که فرمانبردار کسی باشی، که فراتر از توست. تو را نرسد که خود هر چه خواهی، رعیت را فرمان دهی، یا خود را درگیر کاری بزرگ کنی؛ مگر آنکه دستوری به تو رسیده باشد. در دستان تو مالی است از اموال خداوند بزرگ، و تو خزانه دار هستی تا آن را به من تسليم کنی. امید است که من برای تو بدترین والیان نباشم. والسلام.

بر این اساس، حکومت طعمه‌ای در اختیار زمامداران نیست، که هر گونه بخواهند، عمل کنند؛ بلکه حکومت، مسئولیت و امانتی بر گردن زمامداران است؛ به نحوی که باید پاسخگو بوده، و برای اقدامات خود حجت داشته باشند.

به همین سبب حضرت، خطاب به یکی از کارگزاران و صحابه خود-
مالک اشتر نخعی - می‌فرمایند:

«وَلَا تُسْرِعُنَّ إِلَى بِادْرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَةً وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي
مُؤْمِنٌ أَمْ فَأَطَاعَ فَإِنَّ ذَلِكَ إِدْغَالٌ فِي الْقَلْبِ وَمَنْهَكَةٌ لِلَّدِينِ
وَتَقْرُبٌ مِنَ الْغَيْرِ»^۱؛ و به خشمی که راه بیرون رفتن از آن وجود دارد، شتاب مکن؛ و فریاد مزن، که من برشما گماردهام، فرمان می‌دهم، باید اطاعت شوم؛ که این وضع موجب فساد دل، و کاهش و ضعف دین، و باعث نزدیک شدن زوال قدرت است.

به این قرینه، فهم خودکامه و سلطه‌گرانه از حکومت، انسان را به تنلی، سرکشی، غرور و تکبر می‌کشاند؛ چرا که وقتی انسان تصور کند که

حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی / ۱۳۳

بر دیگران سلط است، و دیگران بدون هیچ‌گونه اختیاری باید فرمان ببرند، از مرتبه انسانی بیرون شده، و خرد و عقل خود را از دست خواهد داد؛ لذا حضرت به جای چنین رویکردی، حاکمان را به مهربانی و محبت با مردم دعوت می‌کند.^۱

حضرت در بیانی دیگر، مفهوم حقیقی حکومت را پاسداری از حرمت، حقوق و آزادی‌های مردم معرفی کرده، و می‌فرمایند:

«السُّلْطَانُ وَزَعْةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ»^۲ حاکمان پاسبانان خداوند در زمین هستند.

- بنابراین، در اندیشه سیاسی امام علی[ؑ] مفهوم حکومت، نشانه‌ای از سلط و تجبر و خودکامگی نیست؛ بلکه به معنای مدیریت، امانتداری، خدمتگزاری، مهروزی، هدایت، مسئولیت و پاسداری از حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است.

حقوق مردم بر حکومت اسلامی

امیرالمؤمنین علی[ؑ] در دوره خلافت چهار سال و نه ماهه خود- در گفتار و رفتار- توجه ویژه‌ای به حقوق عمومی مردم داشت‌اند؛ به نحوی که دقت و توجه در ابعاد مختلف این توجه و تأکید بر حقوق مردم، منبعی کمنظیر در پژوهش‌های حقوقی- اجتماعی، و ملاک و معیاری مطمئن و خدشنه‌ناپذیر در تدوین و رعایت حقوق بشر و سایر حقوق‌های انسانی است.

۱- ر. ک: نهج البلاغه، نامه ۵۳

۲- همان، حکمت ۳۳۲.

در این بخش، تلاش می‌شود به بیان برخی از سخنان حضرت نسبت به بعضی از این حقوق، اشاره شود:

۱- برابری و مساوات

حق مساوات و برابری از آن جهت برای انسان ثابت است، که انسان‌ها در اصل آفرینش و خلفت، هیچ‌گونه تمایزی نسبت به یکدیگر ندارند. امام علیؑ خطاب به مالک اشتر نخعی، نسبت او را با عامه مردم

چنین بیان می‌دارد:

«فَإِنَّهُمْ صَنْفٌانِ: إِمَّا أَخْ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخُلُقِ»؛^۱ مردم

بر دو گروهند: یا برادر دینی تو هستند، و یا انسان‌هایی مانند تو هستند.

بر این اساس، خلقت واحد ایجاب می‌کند که افراد بشر - ذاتاً - از حقوق و منزلت یکسان برخوردار باشند؛ و تمایزاتی مثل نژاد، زبان، رنگ، قبیله و طایفه، شرایط اقلیمی خدشهای بر این حقوق وارد نسازد.

به طور کلی، برابری انسان‌ها نسبت به همدیگر، از جهات مختلفی قابل بررسی است، که در ادامه به برخی از این جهات از دیدگاه حضرت، پرداخته می‌شود:

- تساوی مردم در برابر حقوق

«الَا وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَنْ لَا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرًا إِلَّا فِي حَرْبٍ وَلَا أَطْوِي دُونَكُمْ أَمْرًا إِلَّا فِي حُكْمٍ وَلَا أُؤْخِرَ لَكُمْ حَقًا عَنْ مَحَلِّهِ وَلَا أَقْفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعَهِ وَلَا تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً»؛^۲

۱- نهج البلاغه، نامه .۵۳

۲- همان، نامه .۵۰

حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی / ۱۳۵

بدانید حق شما بر من است، که چیزی را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم، و کاری بی مشورت شما مگر در احکام الهی انجام ندهم، و هیچ حقی از شما را از موضعش به تأخیر نبیندازم، و تا آن را به جایش نرسانم بازنایstem، و این که همه شما نسبت به حق نزد من، مساوی باشد.

- برابری مردم در مقابل قانون

«ولَكُمْ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِكِتابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ^ﷺ وَالْقِيَامُ بِحَقِّهِ وَالنَّعْشُ لِسُتْهِ»؛^۱ حق شما بر ما عمل به کتاب خدا و روش رسول خدا، و قیام به حق او، و برپا داشتن سنت آن حضرت است.

- تساوی در بیتالمال

«لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوْيَتْ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ»؛^۲ اگر مال از خود من بود، همه را در پرداخت کردن برابر می داشتم تا چه رسد به این که مال، مال خدادست.

«الَا وَانَّ حَقَّ مَنْ قَبْلَكَ وَقَبْلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِسْمَةٍ هَذَا الْفَقِيْءُ سَوَاءٌ»؛^۳ معلومت باد که حق مسلمانانی که نزد تو و ما هستند در سهمبری از بیتالمال، برابر است.

- تأمین معیشت

فراهم آوردن معیشت، رفاه و آسایش، یکی از حقوق مهم و اساسی مردم بر حکومت اسلامی است؛ چرا که حاکم باید با فقرزدایی و برنامه ریزی صحیح اقتصادی و نیز تأمین معیشت، زمینه آسایش و آرامش مردم را فراهم نماید.

۱- نهج البلاغه، خطبه ۱۶۸

۲- همان، خطبه ۱۲۶

۳- همان، نامه ۴۳

در همین راستا، حضرت علی علیه السلام توجه به رفاه عمومی و آباد نمودن زمین‌ها و تأمین زندگی شرافتمدانه مردم را از حقوق افراد و جامعه بر خود دانسته، و می‌فرمایند:

- «وَنَظَرَ إِلَاصْلَاحَ فِي بَلَادِكَ فَيَأْمُنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَتَقَامَ

الْمُعْطَلَةُ مِنْ حَدُودِكَ»^۱؛ و برنامه اصلاح را در شهرهای آشکار کنیم تا بندگان ستم کشیده‌ات ایمنی یابند، و حدود معطل شده‌ات اقامه گردد.

- «وَمَنْ أَفْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدْ انْتَظَمَ الرَّاحَةَ وَتَبَوَّأَ

خَفْضَ الدَّعَةِ»^۲؛ و آن کس که به مقدار کفافش اکتفا کند، به آسودگی پیوسته، و در خوشی جای گرفته است.

با به همین قرائی، حضرت در ابتدای امرنامه به مالک اشتر، آبادانی و رونق شهرها و روستاهای را از حقوق مردم بر حاکم شمرده، و متذکر می‌شود که اولین همت حاکم، باید به آبادانی زمین و کشور معطوف باشد، و در مرحله بعد به مالیات و خراج بیندیشد؛ زیرا بدون آبادانی، مالیات معنی ندارد؛ و مالیات نیز بدون عمران و آبادسازی، به خرابی شهرها و نابودی و تضییع حق مردم و زوال حکومت منجر می‌شود.^۳

۱- نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.

۲- همان، حکمت ۳۷۰.

۳- ر. لک: همان، نامه ۵۳.

حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی / ۱۳۷

بنابراین، حکومت وظیفه دارد در جهت تحقق رفاه و آسایش عمومی، برنامه‌ریزی دقیقی انجام داده، و با تدبیر درست، اقتصاد استکباری را از بین برده، و مردم مستضعف را به حقوق عادلانه برساند.^۱

همچنین حضرت، استیفای حقوق مالی مردم و تأمین معیشتی آنان را از امور اساسی حکومت بیان می‌کند؛ به نحوی که به مالک اشتراک فرمان می‌دهد زندگی معیشتی مردم را به طور کامل تأمین نماید:

«ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضَاقَ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنفُسِهِمْ وَغَنِّيَ لَهُمْ عَنِ تَنَاؤلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ»^۲ سپس جیره آنان را فراوان ده؛ زیرا این برنامه برای آنان در اصلاح وجودشان، قوت است؛ و از خیانت در آن‌چه زیردست آنان است، بی نیاز کننده است.

-۳- تعلیم و تربیت

یکی از حقوق مردم بر حاکم، آگاه ساختن آنها در زمینه‌های مختلف، و فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای افراد جامعه است.

امام علی[ؑ] در این رابطه فرموده‌اند:

- «عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ أَهْلَ وَلَائِتِهِ حُدُودَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ»^۳ بر امام و پیشوای هر شهری لازم است، که حدود و احکام اسلام و ایمان را به همشهریان خود بیاموزد.

۱- ر. ک: نهج البلاغه، خطب ۱۰۵ و ۳۴

۲- همان، نامه ۵۳

۳- تمیمی آمدی، ۱۴۲۰، ج ۲، ص. ۴۸۸

- «فَأَقِمْ لِلنَّاسَ الْحَجَّ وَذَكْرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَاجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرِينَ
فَأَقْتَ الْمُسْتَفْتَيِ وَعَلَمِ الْجَاهِلَ»^۱، پس برای مردم حج را به پای
دار، و روزهای خداوند را به یادشان آور، در بامداد و شامگاه در یک
مجلس عمومی با مردم بنشین؛ آنان که پرسش‌های دینی دارند، با فتوها
آشنایشان بگردان، و ناآگاه را آموزش بده.

هم‌چنین، حضرت وقتی حقوق متقابل حاکم و مردم را بیان می‌دارند؛
آموزش عمومی و رشد و بالندگی فضایل اخلاقی و شکوفا نمودن کمالات
انسانی مردم را از امور اساسی حکومت معرفی می‌نمایند.^۲
حضرت در کلامی دیگر نیز فراهم کردن زمینه تربیت و رشد و تعالی
مردم را وجهه همت زمامدار بیان می‌فرمایند.^۳

۴- تأمین آزادی

از دیگر حقوق مردم بر حاکم، تأمین آزادی آن‌ها در زمینه‌های مختلف
زندگی اجتماعی است.

به طور کلی، آزادی اشاره شده در فرهنگ علوی، که امام علی[ؑ]
فراهم نمودن آن را به عنوان یکی از حقوق مردم بر حاکم لازم می‌دانند،
در چارچوب قانون و شریعت نبوی[ؐ] است.

۱- نهج البلاغه، نامه ۶۷.

۲- ر. ک: همان، خطبه ۳۴.

۳- ر. ک: همان، خطبه ۱۰۵.

حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی / ۱۳۹

این نوع آزادی را می‌توان با عناوین زیر مطرح نمود:

- آزادی عقیده

این شکل از آزادی، به صورت‌های مختلفی بیان می‌شود؛ از جمله: آزادی در داشتن عقیده، آزادی در بیان عقیده و آزادی در تحمیل عقیده، که در حکومت علوی آزادی عقیده با صور مختلفش محترم است؛ چنان‌که افکار الحادی یا اقلیت‌های دینی - هیچ‌گاه به خاطر داشتن عقیده خود - از حقی محروم نشدند.

امیرالمؤمنین علیؑ دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی در جامعه را مثل حقوق مسلمانان، بر خود لازم می‌دانستند، که حادثه شهر انبار و واکنش حضرت در آن مورد، از نمونه‌های این ادعا است.^۱

حتی حضرت خوارج را که مردمی سطحی‌نگر، متحجر و دارای عقیده‌ای خطرناک بودند، در بیان عقیده خود آزاد گذاشت؛ هر چند به تبیین و روشنگری افکار و اندیشه‌های جبهه حق پرداخت تا منجر به حق‌نما جلوه دادن باطل نشود.

شهید مطهری در این رابطه می‌نویسد:

امیرالمؤمنین علیؑ با خوارج در متنهی درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد؛ او خلیفه است و آن‌ها رعیت، هر گونه اعمال سیاسی برایش مقدور بود؛ اما او زندانشان نکرد، و شلاقشان نزد، و حتی سهمیه آنان را از بیت‌المال قطع نکرد.

۱- ر. ل: نهج البلاغه، خطبه ۲۷.

آن‌ها در همه‌جا در اظهار عقیده آزاد بودند، و حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد آنان رویه‌رو می‌شدند... شاید این مقدار آزادی در دنیا بی‌سابقه باشد، که حکومتی با مخالفین خود تا این درجه با دموکراسی^۱ رفتار کرده باشد.^۲

- آزادی بیان

آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق سیاسی مردم بر حاکم مورد توجه خاص امام علی^ع بوده است؛ تا آن‌جا که خطاب به مالک اشتر می‌فرماید:

«وَاجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قَسْمًا تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ وَتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِسًا عَامًا فَتَوَاضَعَ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَتَقْعَدُ عَنْهُمْ جِنْدَكَ وَأَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وَشَرَطَكَ حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَعَنِّعٍ... ثُمَّ احْتَمَلَ الْخُرُقَ مِنْهُمْ وَالْعَيَّ وَنَحْ عَنْهُمُ الضَّيقَ وَالْأَنْفَ يَبْسُطُ اللَّهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ أَكْنَافَ رَحْمَتَهِ وَيُوجِبُ لَكَ ثَوَابَ طَاعَتَهِ»^۳

از جانب خود وقتی را برای آنان که به شخص تو نیازمندند، قرار ده؛ و در آن وقت وجود خود را برای آنان از هر کاری فارغ کن؛ و جلوست برای آنان در مجلس عمومی باشد، و برای خداوندی که تو را آفریده است، تواضع کن؛ و لشکریان و یاران از پاسبانان و محافظان خود را از این مجلس برکنار دار تا سخنگوی نیازمندان بدون ترس و نگرانی و لکن تردید با تو سخن بگوید؛

1. Democracy

۲- مطهری، ۱۳۸۱، ج ۱۶، ص. ۳۱۱.

۳- نهج البلاغه، نامه ۵۳

حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی / ۱۴۱

آنگاه خشونت و درست حرف نزدن آنان را تحمل کن، تنگخویی و غرور و خودپسندی نسبت به آنان را از خود دور کن تا خداوند جوانب رحمتش را برابر تو بگشاید، و ثواب طاعتش را برابر تو واجب کند.

- بیان این نکته نیز لازم است، که در کنار این آزادی عقید و آزادی بیان، هر حقی نیز حدودی دارد؛ لذا در اظهار عقیده یا بیان گفتاری و نوشتاری، تعریض به حیثیت و آبروی دیگران، اشاعه فحشا و فساد، نشر اکاذیب، ضدیت با ارزش‌های اسلامی و به طور کلی، تحریک و تشویق به اختلال در نظم عمومی - عقلانی، شرعاً و اخلاقاً - ممنوع است.

حقوق حاکم بر مردم در حکومت اسلامی

أ. شرایط و ویژگی‌های حاکم

اهمیت حاکمیت و رهبری در جامعه بشری، یک سلسله شرایط و صفاتی را در حاکم ایجاد می‌کند، که اگر این شرایط نباشد، حاکمیت از راه مستقیم منحرف می‌گردد.

به طور کلی، به عهده گرفتن اداره امور مردم یکی از سخت‌ترین مسئولیت‌هایی است، که بر عهده حاکم قرار گرفته است؛ لذا تنها کسانی می‌توانند موفق شده، و مسئولیت خویش را ادا نمایند، که شرایط این مسئولیت بزرگ را دارا باشند.

بنا به اهمیت این مقوله، امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند:

«وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِيَ عَلَى الْفُرُوجِ وَالدَّمَاءِ وَالْمَغَانِمِ وَالْأَحْكَامِ وَامَّا الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونُ فِي امْوَالِهِ نَهْمَتَهُ وَلَا الْجَاهِلُ فَيُضَلِّهِ بِجَهَلِهِ وَلَا الْجَافِي فَيَقْطَعُهُمْ بِجَفَائِهِ وَلَا الْخَائِفُ

لَلْدُوَلَ فِيَتَخَذَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ وَلَا الْمَرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبُ بِالْحُقُوقِ
وَيَقْبَأْ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَلَا الْمَعْطَلُ لِلْسَّنَةِ فِيهِلَكَ الْأَمَمَةِ؛^۱

شما می دانید که حاکم بر نوامیس و جان و اموال و احکام، نباید بخیل باشد تا در گردآوری مال مسلمانان به نفع خود، حریص باشد؛ و نباید جاهل باشد تا با جهلهش مردم را گمراه کند؛ و نباید ستمکار باشد تا آنان را به ستم خود از حقوقشان محروم نماید؛ و نباید در وحشت از دست به دست شدن دولت‌ها باشد تا قومی را بر قوم دیگر ترجیح دهد؛ و نباید رشوه‌خوار در حکم و داوری باشد تا حقوق مردم را از بین ببرد، و در رساندن حق به صاحبیش توقف نماید؛ و نباید تعطیل کننده سنت پیامبر باشد تا به این سبب، امت را دچار هلاکت کند.

بنابراین، برای حاکم در انجام امور حکومت، احرار شرایطی ضروری است، که به برخی از آن‌ها- به طور فشرده- اشاره می‌شود:

۱- ایمان

حاکم اسلامی باید معتقد به دین اسلام بوده، و به تعالیم قرآن و سنت نبوی ﷺ ایمان داشته باشد؛ زیرا خداوند برای کافر و غیر مسلمان، حاکمیتی بر مسلمانان قرار نداده است؛ چنان‌که می‌فرماید:

«وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»؛^۲ و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان، تسلطی نداده است.

۱- نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.

۲- نساء، ۱۴۱.

حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی / ۱۴۳

از طرف دیگر، عقل نیز حکم می‌کند که هر ملتی بخواهد بر اساس عقاید خود زندگی کند؛ باید حاکم آنان معتقد به عقاید آنان باشد؛ چون کسی که به معتقدات اسلام ایمان ندارد؛ نمی‌توان از او انتظار داشت که طبق دستورات اسلام عمل نماید.

-۲- عقل و درایت

امیر المؤمنین علی علیه السلام در این ارتباط می‌فرمایند:

«يَحْتَاجُ الْإِمَامُ إِلَى قَلْبٍ عَقُولٍ وَلِسَانٌ قَوْلٌ وَجَنَانٌ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ صَنْوَلٌ»^۱؛ پیشوا و رهبر به قلبی اندیشمند، و زبانی گویا، و دلی که بر اقامه حق استوار باشد، نیازمند است.

قرینه مطلب آن جاست، که بیشترین لغوشها و خططاها در اداره امور جامعه، نتیجه نبود تعقل و تدبیر و خردورزی کافی در امور زمامداری است؛ هم‌چنان‌که حضرت می‌فرمایند:

«نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُبَّاتِ الْعُقْلِ وَقُبْحِ الرِّلَّلِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ»^۲؛ از خواب عقل و رشتی لغوش، به خدا پناه می‌بریم، و از او یاری می‌طلبیم.

-۳- علم و معرفت

شخص حاکم باید اسلام‌شناس، فقیه در احکام و مقررات الهی، و بصیر و آگاه نسبت به مسائل روز، و نیز دارای بینش سیاسی باشد تا در اداره امور جامعه عاجز و مغلوب نشود.^۱

۱- تمیمی آمدی، ۱۴۲۰، ص. ۳۴۰، ح. ۷۸۰.

۲- نهج البلاغه، خطبه ۲۱۵.

بنابراین، متصف بودن حاکم به صفت علم و معرفت، یکی از اساسی‌ترین شروط زمامداری است؛ لذا از میان مردم، کسی برای به دست گرفتن حکومت و اداره امور سزاوارتر است، که از همه آگاه‌تر و عالم‌تر باشد؛ چنان که امام علی^{علیه السلام} می‌فرمایند:

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ»؛^۱ ای مردم! آن‌که تواناترین مردم به حکومت، و داناترین آنان به امر خدا در کار حکومت است، از همه به حکومت شایسته‌تر است.

۴- عدالت

مهم‌ترین شرطی که حاکم اسلامی باید دارا باشد؛ اتصاف او به عدالت است. بر لزوم این صفت برای حاکم، آیات و روایات زیادی دلالت دارد؛ که در با توجه به مقتضای بحث- تنها- دیدگاه حضرت علی^{علیه السلام} در این مورد بیان می‌شود:

«فَاعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ عِبَادَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ عَادِلٌ هُدِيٌّ وَهَدِيٌ فَاقَامَ سُنَّةً مَعْلُومَةً وَأَمَاتَ بَدْعَةً مَجْهُولَةً»؛^۲ آگاه باش که برترین بندگان خدا نزد خدا، پیشوای عادلی است که هدایت شده و هدایت کند، سنت معلومی را به پا دارد، و بدعت مجھولی را بمیراند.

۱- نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.

۲- همان، خطبه ۱۷۲.

۳- همان، خطبه ۱۶۳.

حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی / ۱۴۵

اهمیت این مقوله تا آن جاست که فقدان عدالت در زمامداری و حکومت جامعه بدون حاکمی عدالت‌پیشه، امری غیر ممکن توصیف شده است؛ چنان‌که حضرت می‌فرمایند:

«لَا يُصلحُ الْحُكْمُ وَلَا الْحُدُودُ وَلَا الْجُمْعَةُ إِلَّا بِإِيمَامٍ عَدْلٍ»^۱؛ داوری

و حکومت و اجرای حدود و اقامه نماز جمعه، بدون پیشوای عادل انجام‌پذیر نیست.

ب. حقوق حاکم بر مردم

امیرالمؤمنین علیؑ مطالبی را نسبت به حقوق حاکم بر مردم بیان نموده، که خلاصه آن چنین است:

۱- اطاعت از دستورات حاکم

«أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًا وَلَكُمْ عَلَىَّ حَقٌّ... وَآمَّا حَقِّي
عَلَيْكُمْ... وَالْأَجَابَةُ حِينَ ادْعُوكُمْ وَالطَّاعَةُ حِينَ أَمْرُكُمْ»^۲؛ ای مردم!
مرا بر شما حقی است، و شما را بر من حقی؛ و اما حقی که من بر شما دارم، اجبت دعوتم است وقتی که شما را بخوانم، و اطاعت از من چون دستوری صادر کنم.

چنین تبعیقی از حاکم در منطق حضرت، بحثی و جویی است؛ به نحوی که مخالفت با آن، موجب زوال حکومت عدل، و جایگزینی آن با حکومت جور و فسق خواهد شد؛ هم چنان‌که حضرت می‌فرمایند:

۱- کلینی، ۱۳۸۱، ج ۱، ص. ۳۱۴.

۲- نهج البلاغه، خطبه ۳۴.

«وَانَّ فِي سُلْطَانِ اللَّهِ عَصْمَةً لَا مَرْكُمْ فَاعْطُوهُ طَاعَتُكُمْ غَيْرَ مَلَوَمَةٍ
وَلَا مُسْتَكْرِهٌ بِهَا وَاللَّهُ لَتَفْعَلُنَّ أَوْ لَيَنْقُلَنَّ اللَّهُ عَنْكُمْ سُلْطَانُ الْأَسْلَامِ ثُمَّ
لَا يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمْ أَبَدًا حَتَّىٰ يَأْرِزَ الْأَمْرَ إِلَىٰ غَيْرِكُمْ»^۱ پیروی از حجت
خداؤند حافظ زندگی شماست، از حجت خدا اطاعت کنید؛ بدون این که
سرزنش شوید، و به آن مجبور گردید. به خدا قسم باید پیروی کنید؛ در
غیر این صورت، خداوند حکومت اسلام را از شما خواهد گرفت، و آن
را تا به دیگری منتقل نکند، به دست شما خواهد داد.

۲- وفا به عهد و پیمان

وفای به بیعت و عهد و پیمان، که از دستورات مؤکد قرآن کریم است،^۲ و در روایات نبوی^۳ به فراوانی مورد تأکید قرار گرفته است،^۴ در مجموعه ارزشمند نهج البلاغه نیز به عنوان یکی از حقوق حاکم بر مردم معرفی شده است:

«إِيَّاهَا النَّاسُ أَنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًا وَلَكُمْ عَلَىٰ حَقٍّ... وَآمَّا حَقُّكُمْ...
فَالْأَوْفَاءُ بِالْبَيْعَةِ»؛^۵ ای مردم! مرا بر شما حقی است، و شما را بر من حقی؛ و
اما حقی که من بر شما دارم، وفا به بیعتی است که با من نموده اید.

منظور از بیعت در کلام حضرت، پیمان بستن برای فرمانبری و اطاعت است؛ چرا که اشخاص بیعت کننده با امیر خویش پیمان می‌بندند، که در امور مربوط به خود و مسلمانان، تسلیم نظر او باشند، و در امور اداره کشور، و تکالیفی که از ناحیه حاکم بر عهده آن‌ها گذاشته می‌شود، اطاعت نمایند.

۱- نهج البلاغه، خطبه ۱۶۸.

۲- ر. ک: بقره، ۱۷۷؛ مائدہ، ۱۱؛ اسراء، ۳۴؛ صف، ۲-۳.

۳- ر. ک: مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۲۷، ص. ۶۸.

۴- نهج البلاغه، خطبه ۳۴.

حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی / ۱۴۷

بنابراین، انعقاد بیعت از سنخ عهد و پیمان است؛ که موجب اثبات حق برای بیعت شونده می‌شود، و بیعت کنندگان مکلف به رعایت آن هستند؛ لذا حضرت از مردم می‌خواهد به عهد و پیمان خود وفادار باشند.

۳- خیرخواهی نسبت به حاکم

در منطق امام علی^{علیه السلام} غفلت نکردن مردم از حاکم و خیرخواهی نسبت به او، از دیگر وظایف مردم در قبال حاکم بیان شده است:

«أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَىٰ حَقًّ... وَآمَّا حَقُّكُمْ... وَالنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغْبِبِ»^۱؛ ای مردم! مرا بر شما حقی است، و شما را بر من حقی؛ و اما حقی که من بر شما دارم، خیرخواهی نسبت به من در حضور و غیاب است.

به طور کلی، همکاری و خیرخواهی مردم با حکومت، نشانه مقبولیت آن است؛ به نحوی که به حاکم، قدرت و توان حاکمیت می‌بخشد؛ چرا که اگر حاکم مردم را در کنار خود نداشته باشد، قادر به اداره کشور نیست. هم‌چنین حضرت در مواردی دیگر، همین تکلیف را یادآور شده، و از مردم می‌خواهد که همواره خیرخواهی و نصیحت را در قبال حاکم، به عنوان وظیفه‌ای برای خود تلقی کنند:

«فَاعِينُونِي بِمُنَاصَحةَ خَلَيَّةٍ مِنَ الْغُشِّ سَلِيمَةٍ مِنَ الرَّيْبِ»^۲؛ پس مرا به خیرخواهی خالی از خیانت و شک و تردید یاری کنید.

۱- نهج البلاغه، خطبه ۳۴.

۲- همان.

بنابراین، جامعه‌ای که در آن فرهنگ مشارکت، خیرخواهی و نصیحت نباشد؛ از رحمت خدا به دور است؛ چنان‌که حضرت می‌فرمایند:

«لَا خَيْرٌ فِي قَوْمٍ لَّيْسُوا بِالنَّاصِحِينَ وَلَا خَيْرٌ فِي قَوْمٍ لَا يُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ»^۱ در قومی که نصیحت و خیرخواهی وجود ندارد، و ناصحین را دوست ندارند، خیری نیست.

۴- حمایت از حاکم

از نظر دین اسلام، اهتمام به امور مسلمین و شرکت در امور سیاسی و نیز خدمت به همنوع، برای همه افراد جامعه ضروری و لازم است؛ و این سهیم شدن در امور مختلف، از روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است. به بیان دیگر، همان‌گونه که انسان با به دست آوردن مقام و موقعیت سیاسی اجتماعی می‌تواند به مردم جامعه خدمت کند، می‌تواند با حمایت‌های مختلف و متنوع خود، حاکمان و مسئولان جامعه را در پیشبرد اهداف و وظایفشان یاری رساند.

یکی از راه‌های همکاری با حاکم در تداوم نظام حکومتی و مدیریت جامعه، حفظ اتحاد و هماهنگی افراد جامعه است.

به همین قرینه، امام علی^{علیہ السلام} اتحاد و همبستگی را در همه‌جا مایه پیروزی معرفی می‌نمایند؛ هر چند در امر باطل باشد؛ لذا وقتی خبر تسلط بسرین ارطاة قرشی - از سرداران معاویة - بر یمن به حضرت رسید- شدیداً - ناراحت شده، و خطاب به مردم عراق، از تمرد و سرکشی و پیمان‌شکنی آنان شکایت نموده، و فرمودند:

۱- تمیمی آمدی، ۱۴۲۰، ج. ۲، ص. ۳۶۷.

حقوق متقابل مردم و حاکم در حکومت اسلامی / ۱۴۹

«اَنْبِتُ بُسْرًا قَدْ اطَّلَعَ الْيَمَنَ وَانِي وَاللهِ لَاظْنُ انَّ هُؤُلَاءِ الْقَوْمُ
سَيِّدُ الْوَنَّ مِنْكُمْ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَىٰ بَاطِلِهِمْ وَتَفْرُقُكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ
وَبِمَعْصِيَتِكُمْ اِمَامُكُمْ فِي الْحَقِّ وَطَاعُتِهِمْ اِمَامُهُمْ فِي الْبَاطِلِ»^۱

شنبیده‌ام بسر وارد یمن شده است؛ سوگند به خدا می‌بینم که این قوم به زودی بر شما چیره شوند به خاطر اجتماعی که آنان بر باطلشان دارند، و تفرقه‌ای که شما از حق دارید، و محض این‌که شما در راه حق به امام خود عاصی هستید، و آنان در راه باطل، مطیع رهبر خویشند.

نتیجه‌گیری

در یک نگاه کلی، نظام سیاسی قدرتمند، نظامی است که بر اساس حق و عدالت باشد؛ در طول تاریخ همیشه چنین نظامی در جوامع بشری موفق بوده است.

در حکومت اسلامی که قوانین حاکم بر آن بر اساس مبانی دینی و الهی است، رفتارهای دین‌مدارانه مورد انتظار است؛ لذا توقع از حاکمان چنین حکومتی آن است که رفتارهای خود را با دیگران - اعم از مخالف و موافق - بر اساس دستورات دینی استوار گردانند.

از سوی دیگر، از مردم نیز انتظار می‌رود روابط خود را با حکومت، بر اساس روابط دینی تنظیم نمایند.

در اندیشه سیاسی امام علی علیه السلام رابطه حقوقی مردم و حکومت دو جانبه و متقابل است؛ به این معنا که اگر حقی هست، در هر دو سوی این رابطه وجود دارد، و هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند.

در نگاه امیرالمؤمنین علی ﷺ تمامی حقوقی که به معرفی و بیان آن می‌پردازند، حق طبیعی انسان است؛ و به صورت فطری- از همان بدو تولد- بر اساس ارزش ذاتی انسان به او داده شده است؛ حقوقی که حاکمان- همواره- موظف به رعایت و محترم شمردن آن هستند.

در نقطه دیگر، مردم نیز در قبال حکومت و حاکم اسلام وظایفی دارند، که اگر به نحو شایسته عمل کنند، مفید و سازنده خواهد بود.

به طور کلی، حکومت امیرالمؤمنین علی ﷺ به عنوان جامع‌ترین و کامل‌ترین حکومت دینی، الگوی بسیار ارزشمندی در جهت عملی کردن این روابط حقوقی است؛ تا جایی که دیدگاه‌های جامع حضرت، فراتر از مرزهای زمانی و مکانی- و به صورت جهان‌شمول- بوده؛ به نحوی که ترسیم کننده الگویی عالی‌گیر برای حکومتداری جوامع است؛ و حتی می‌توان آن را از ارزشمندترین میراث فکری بشر در این مقوله به حساب آورد.

به همین قرینه، مهم‌ترین نظریه‌پردازی‌ها در موضوع آرمان‌های حکومت، در آرای حضرت به چشم می‌خورد؛ مضافاً این‌که سمت و سوی معنوی این آرمان‌ها، وجه برتری آن نسبت به سایر آرا و آرمان‌های مشابه است.

منابع و مأخذ

- ۱- قرآن کریم.
- ۲- نهج البلاغه.
- ۳- آقابخشی، علی.، افشاری راد، مینو.، (۱۳۷۹)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: انتشارات چاپار.
- ۴- باباپور، محمد مهدی.، (۱۳۸۰)، درآمدی بر سیاست و حکومت در نهج البلاغه، قم: انتشارات عصر ظهور.
- ۵- علی بابایی، غلامرضا.، (۱۳۷۵)، فرهنگ اصطلاحات روابط بین الملل، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- ۶- تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد.، (۱۴۲۰)، غرر الحكم و درر الكلم، قم: مكتب الأعلام الإسلامية.
- ۷- فاستر، مایکل برسفورد.، (۱۳۵۸)، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، تهران: انتشارات امیر کبیر.
- ۸- کلینی، محمد بن یعقوب.، (۱۳۸۱)، الكافی، تهران: مکتبة الصدق.
- ۹- مجلسی، محمد باقر.، (۱۴۰۳)، بحار الأنوار، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
- ۱۰- مطهری، مرتضی.، (۱۳۸۱)، مجموعه آثار، تهران: انتشارات صدرا.
- ۱۱- معین، محمد.، (۱۳۶۷)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیر کبیر.
- ۱۲- موسوی بجنوردی، سید محمد.، صفایی، راحله.، حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی، متین، سال یازدهم، ۱-۲۶ (۱۳۸۸): ۴۴.

تبیین ولایت مطلقه فقیه به منظور گزینش سنجه رویکردی در نگره‌های ضرورت، مصلحت و استبداد

نویسنده: محمدشنا بدرا (ایران)^۱

پذیرش: ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

چکیده

به نظر می‌رسد از بیشترین مناقشه‌ها در مدیریت اسلامی را در سطح کلان و در عصر غیبت، می‌توان در نوع نگاه به موضوع ولایت فقیه دانست؛ البته در مسئله پذیرش یا عدم پذیرش مطلقه بودن آن - چه این‌که اعتقاد به این اصل مترقی به عنوان سازوکار حکومت در عصر غیبت - در چارچوب اعتقادی اسلامی ایرانی - ضرورت محل بحث را تأمین می‌نماید؛ لذا جدالی در انکار نیست، و آن‌چه وجود دارد، اشکال شکلی و سازوکاری است. به همین قرائن - در این تک نگاری - ابتدا به اثبات عقلانی موضوع ولایت مطلقه فقیه با نگرش فلسفه عرفانی پرداخته شد؛ سپس بررسی پیامدها، شباهات و کارکردهای آن به صورت اجمالی پردازش شد تا در نهایت به پاسخی برای پرسش اصلی پژوهش برسد، که: ولایت فقیه با قید اطلاق، ضرورتی در عصر غیبت است؟ یا مصلحتی برای جامعه اسلامی است؟ و یا حریه‌ای پنهان برای استبداد است؟

واژگان کلیدی: ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه، ضرورت، مصلحت، استبداد

۱- کارشناس ارشد eMBA، پژوهشگر جامعه المصطفی^{علیه السلام}، قم، ایران،
shetabadora14@gmail.com

مقدمه

در ابتدای مقاله تبیین مقدمه‌ای مفهومی لازم است، سپس به بررسی دو شبهه مطروحه پرداخته خواهد شد:

گفته می‌شود: ولایت فقیه^۱ بحثی کلامی است؛ که با نیل به این‌که در زمرة فروعات دین و در امتداد دو اصل ثابت: نبوت و امامت بیان می‌شود، جایگاه رفیع در حکمت الهی دارد، و نه این‌که صرفاً بحثی فقهی - حقوقی باشد. مسئله‌ای که موضوع آن فعل خدادست، در فن فقه و حقوق و اخلاق نمی‌گنجد، و جایگاه رفیعش در علم حکمت و کلام است.^۲

این مطلب، در ادامه با توجه به اصل تشکیک، اثبات خواهد شد؛ لذا با نیل به فرعیت بحث، تقليیدی بودن آن به معنای مراجعه غیر متخصص به متخصص - در مقام شکل‌گیری وحدت اسلامی - منحصر به فرد می‌نماید. شایان توجه است، که اگر ولایت فقیه را در تعریف درست آن، مستقل از شخص محوری و با نگاهی ماهوی و از منشأ بیابیم، به معنای اراده الهی است، که در قالب جریان تشکیک، تحت حاکمیت مطلق الهی معنا می‌شود: خلافت از رسول همانند خلافت از خدا، حقیقتی است تشکیکی و طولی، که در رتبه نخست، از آن انسان کامل معصوم است؛ و در رتبه دوم از آن، انسان متكامل غیر معصوم است.^۳

1. Wilayat al Absolute Faqih

۲- جوادی آملی، ۱۳۹۲، ص. ۵۵.

۳- همان، ۱۳۸۸، ص. ۱۹۶.

تبیین ولایت مطلقه فقیه به منظور گزینش سنجه رویکردی... / ۱۵۵

لذا ملازمه میان پذیرش رسالت پیامبر اکرم ﷺ و امامت امام معصوم، و

ولایت فقیه وجود دارد:

ولایتی که برای پیامبر ﷺ می‌باشد، برای فقیه هم ثابت است؛ و در این

مطلوب، هیچ شکی نیست.^۱

این بیان، تأمل بیشتری نیازمند است؛ چرا که با توجه به همین ملاحظات و درک مبانی و اصول مندمج در آن، می‌توان به درکی صحیح از کارکرد ولایت مطلقه فقیه و نقش تعیین کنندگی آن از حیث ضروری بودن، تابع مصالح و یا استبدادی بودن، دست یافت.

کیفیت ارتباط نامحدود و محدود؛ در تبیین ولایت افقه

ولی مطلق خدای نامحدود است، و در آن سو اشرف مخلوقات با نعمت انحصاری تعقل - که محدود و محصور در بعد زمان و مکان است - می‌باشد.

در این رابطه، به طور اقتضایی و بنا به اصل سنتیت، واسطه‌ای در قالب نمود وحی جهت برقراری ارتباط نامحدود با محدود، نیاز می‌شود، که پس از تکامل نسبی استعدادها و آگاهی بشر در زمینه دیگر علل منجر به ختم نبوت‌ها، عرصه جدیدی در ارتباط خالق و مخلوق معنا یافت.

این عرصه، مقام و معرفت به لزوم امام، با تمام کارکردهای نبی - به استثنای وحی - و به صورت مصون از هر نقص و لغزشی، است، که برای این مرحله، ایجابی شده است.

۱- امام خمینی، ۱۳۹۴، ص. ۱۲۳.

امام در غیر تفکر شیعی، انسان کامل یا اهل مُحدَث تعبیر می‌شود، که با توجه به حدیث قدسی لوح و قلم^۱ - در ترسیم ازل و ابد عالم - پس از ضرورت عصر غیبت، این رابطه توسط ولی الله الاعظم علیه السلام تداوم یافت.

این تداوم بسان خورشید پشت ابر یا رکن واحد استواری عالم تعبیر می‌شود؛ لیکن با نیل به نوع حضور امام غایب، و پایان یافتن حضور نواب خاص^۲ - تا هنگامه حضور مصلح کل - نواب عام، جانشینان ایشان می‌باشد.

از طرف دیگر، از نواب عام - به تعبیر مختلف و به صورت آشکار یا غیر مستقیم - در روایات نام برده شده است،^۳ که با بررسی آن تواصیف، به فقیه در معنای حافظ دین و مدیر اسلامی به واسطه موجه‌ترین افراد در شناخت و استنباط احکام علمی و عملی و سیاسی اسلام می‌رسیم، که چنانی سازوکاری، ولایت افقه نامیده می‌شود.

از آنجایی که همه شرایط محیطی در عصر غیبت - بسان اوان ظهور - در ولی فقیه صدق می‌کند؛ لذا جانشین ولی خدا از جنبه مشروعت نیز - به عنوان ولی فقیه - از مقام ولایت تشریعی در مقام قانونی و اجرایی برخوردار می‌شود.

بیان این مطلب نیز لازم است، که این مطلب غیر از ولایت تکوینی است، که مختص به ذات اقدس الله است.

۱- ر. لک: طبرسی، ۱۴۰۳، ج ۱، ص. ۶۷.

۲- نواب اربعه به ترتیب تقدم و تأخر عبارتند از: ابو عمرو عثمان بن سعید عمروی، ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی، ابوالحسن علی بن محمد سمری. (ر. لک: صدر، ۱۴۱۲، ج ۱، ص. ۶۱۲؛ جباری، ۱۳۸۲، ج ۱، ص. ۶۶)

۳- ر. لک: کلینی، ۱۳۸۱، ج ۱، ص. ۶۷؛ حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۸، ص. ۹۹، باب ۱۱.

تبیین ولایت مطلقه فقیه به منظور گزینش سنجه رویکردی... / ۱۵۷

انتخاب یا کشف ولی فقیه

کشف - نه انتخاب - اساساً امری با مشروعتی الهی است، که با انتخاب مستقیم مردم، حاصل نمی شود؛ در عین حال، کشف چنین شخصی مطابق با مبانی نظری قانون اساسی، در اختیار مجلس تخصصی خبرگان قرار گرفته است.^۱

قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد؛ ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است؛ همان ولایت رسول الله ﷺ است.^۲

فلسفه این کشف نیز با لحاظ رویکردهای تخصصی آن است؛ همان‌گونه که به عنوان مثال ریاست سازمان تخصصی نظام‌مهندسی را باید صنف تخصصی مهندسان انجام دهنده؛ کشف ولی فقیه نیز به لحاظ تشخیص فقاهت و عدالت و سایر شرایط منطوبی در فقیه، در مجلس تخصصی خبرگان انجام می‌شود.

سایر ادله

دیگر دلایل عقلی و نقلی در این ارتباط محدود به وجود حکومت ایده‌آل در عصر غیبت، لزوم ساختیت بین نوع حاکمیت و نوع حکومت،

۱- ر. لک: فصل هشتم قانون اساسی، اصول ۱۰۸ و ۱۰۷.

۲- امام خمینی، ۱۳۷۳، ج ۱۰، ص ۳۰۸.

اصل تنزل تدریجی^۱، یا صرف اشارات غیر مستقیم سوره‌های نساء و مانده^۲، و یا حدیث توقيع شریف^۳ و... محصور نمی‌باشد. قرینه مطلب این‌که- تاکنون- نظریه‌ها و قواعد لطف^۴، کشف و نصب^۵، پرورش^۶ و... نیز مطرح شده است.

۱- انسان همواره می‌کوشد تا در اعمالش شرایط مطلوب را فراهم آورد... در مورد زعامت سیاسی و رهبری نیز که از مهم‌ترین مسائل زندگی انسان است، وقتی همه شرایط مطلوب به دلایلی فراهم نبود، به یک مرحله نازل‌تر مراجعه می‌کند. حکومت ایده‌آل و مطلوب در اسلام حکومتی است، که امامان معصوم^۷ مجری آن باشند. در عصر غیبت که به امام معصوم دسترسی نیست، امر حکومت بر عهده فقیه عادل است؛ چرا که نزدیک ترین و شیوه‌ترین فرد به امام معصوم است؛ هر چند فاصله میان آن‌ها بسیار زیاد است. (صبح‌یزدی، ۱۳۷۷، ص. ۱۰)

۲- ر. ل: نساء، ۵۸-۵۹؛ مانده، ۴۵، ۴۷، ۴۸-۵۰.

۳- «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعوا إِلَى رِوَاةِ حَدِيثَةِ فَإِنَّهُمْ حُجَّتٌ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةٌ اللَّهُ»؛ (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج. ۱۸، ص. ۱۰۱) در مسائل مستحدثه به راویان حدیث ما مراجعه کنید، که آن‌ها حجت من بر شما هستند، و من حجت خدا بر آن‌ها هست.

۴- قاعده لطف، قاعده‌ای کلامی است؛ به این معنی که لطف الهی بر این تعلق دارد، که راه هدایت بسته نباشد؛ زیرا دین مجموعه و دستگاه فتنی و به هم پیوسته‌ای است، که برای فهم و درک و عمل به دستورات آن، کارشناس آن نیز همراه آن باید باشد؛ پس لطف الهی ایجاب می‌کند که عنایت او همواره برای هدایت بشر، ساری و جاری باشد. (مطهری، ۱۳۷۴، صص. ۹۵-۹۲)

البته [طف] به حدی نمی‌رسد، که از انسان سلب اختیار شود، و اصل قدرت و توانایی نیز وابسته به آن نیست. (آل کاشف الغطاء، ۱۳۸۸، صص. ۱۶۷-۱۶۶)

۵- در مبنای نصب الهی و نظریه کشف گفته می‌شود: اگر مشروعیت را به معنای شریعت بگیریم، مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست؛ بلکه به نصب الهی است، و رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطای نمی‌کند؛ بلکه جنبه کاشفیت از این نصب دارد، و به اصطلاح، تعیین مصدق می‌کند. با این توصیف، حلقه دور می‌شکند؛ زیرا در شبهه دور،

تبیین ولایت مطلقه فقیه به منظور گزینش سنجه رویکردی... / ۱۵۹

به طور کلی، فضای تبیین ابعاد و ابعاض این بحث در فلسفه عرفانی^۲، همواره مفتوح است.

مشروعیت و مقبولیت

مشروعیت^۳ ولایت از آن خدا، و مقبولیت^۴ توسط مردم حاصل می‌آید، و این نقطه مقابل نگاه دموکراسی محور^۵ است، که منجر به حکومت مردم بر مردم از قبّل حاکمیت مطلق اولانیسم^۶ می‌شود؛ حال آنکه مشروعیت صرفاً در ارتباط با حاکمیت مطلق شارع مقدس می‌باشد، که به اذن او ولایت- تشریعی - معنا می‌یابد.

بیان این نکته نیز لازم است، که مقبولیت به مثابه رأی مردم- در بیعت با ولی- شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست؛ لذا بنیان قائم به رأی اکثریت- که جلّ ماهوی دموکراسی را شکل می‌دهد- مقبولیت مردمی را به واسطه امکان خطایابی، به امری نسبی تبدیل می‌کند.

چنین فرض شده بود، که خبرگان به رهبری مشروعیت می‌دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی‌گیرد؛ بلکه خود، مشروعیت‌دهنده به همه اجزای نظام است. (مجله معارف، ۱۳۸۵، ص. ۱۸)

۱- از جدیدترین نظریه‌ها در موضوع شیوه شناسایی و سیر تطورات شخصیتی مصادیق ولایت فقیه است، که هنوز ابعاد آن، تبیین نشده است.

2. Mystical Philosophy

3. Legitimation

4. Acceptability

5. Humanism

6. Democracy

مطلوب دیگر این‌که، خودمتناقض^۱ است؛ چون ضمانت اجرای الهی ندارد، و مخالف نصّ صریح قرآن کریم است، که می‌فرماید:

«وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلِلُوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ»^۲؛ اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند، اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه می‌کنند؛ آن‌ها تنها از گمان پیروی می‌نمایند، و تخمین و حدس می‌زنند.

بنابراین، رأی- صرفاً- با حقیقت است؛ چرا که اگر اکثریت مردم اتفاق نظر در موضوعی نداشته باشند، پذیرش آن لازم است؛ اما این به معنای حقیقت داشتن آن نیست، که می‌توان به مثال رایج در غرب امروز- همجنس‌بازی- اشاره کرد؛ هم‌چنین برای تقریب بهتر مسئله، می‌توان به تاریخ تحلیلی صدر اسلام مراجعه کرد.

تبیین این دیدگاه در نگرش مردم‌سالاری دینی^۳ راهگشاست.

طرح دو پرسش با پاسخی در متن استدلال

- آیا پیش از پذیرش ولایت فقیه، می‌توان به سازوکاری دینی جهت برقراری حکومت معتقد نبود؟
- آیا با فرض پذیرش ولایت فقیه، با مقایسه نظامات حاکم بر جهان، می‌توان به نگاهی الهی‌تر از این رویکرد، به سیاست و حکومتداری رسید؟

1. Self-Contradictory

.۱۱۶- انعام، ۲

3. Religious Democracy

- بررسی دو شبهه

۱- ولایت فقیه را در صورت پذیرش، صرفاً در امور حسیه می‌پذیریم،

و با قید اطلاق نمی‌پذیریم.

به نظر می‌رسد پذیرش حسیه ولایت فقیه، مانع تحقق وحدت کلمه، و آرامش روانی فردی- جمعی خواهد بود؛ مضافاً این‌که موجب تضعیف اصل فصل الخطاب، و مدیریت واحد خواهد شد.

هم‌چنین تلقی حسیه داشتن، در مقوله امنیت ملی^۱ در عصر انقلاب‌های

نرم^۲- در جهان معاصر- و نیز اراده تبلیغی مبنی بر تکثر پلورالیسم^۳

حاکمیتی، که در سایه مشروعيت‌بخشی به اولانیسم انجام می‌پذیرد، زمینه‌های پیدایی ترمیدور^۴ در حاکمیت تفکر سکولار^۵ را نشانه می‌رود.

مسئله شورایی کردن رهبری نیز بر همین اساس، ضعف مبنایی و

تئوریکی در عمل می‌یابد؛ چرا که مطابق با مبنای قرآن کریم، گریزی از

1. National Security

2. Revolutions Software

3. Pluralism

4. Thermidor

نکته: اصطلاحی در جامعه‌شناسی؛ به معنای بازگشت به سنت قبل از انقلاب یا حرکت دوری انقلاب‌ها است، که نخستین مرتبه توسط کرین برینتون (Crane Brinton) در کتاب «کالبدشکافی چهار انقلاب» به کار برده شد. این مقطع در فرآسنه، دوره استقرار دیکتاتوری پس از انقلاب است. (ر.ك: «فرهنگ علوم سیاسی»، علی آقاموشی و مینو افشاری‌راد، ۱۳۷۹)

5. Secular Thinking

اجرای اصل فصل الخطاب نیست؛ هر چند این اصل، منافاتی با مشورت و استفاده از شوراهای تخصصی و عمومی ندارد:

«فَيَا رَحْمَةَ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا غَلِظَ الْقَلْبَ لَأَنْفَضُوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»^۱ پس به [برکت]

رحمت الهی با آنان نرمخو شدی؛ و اگر تندخو و سختدل بودی، از پیرامون تو پراکنده می‌شدند؛ پس از آنان درگذرن، و برایشان آمرزش بخواه، و در کار[ها] با آنان [مردم] مشورت کن، و چون تصمیم گرفته، بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می‌دارد.

بنابراین، رهبر جامعه پس از مشورت و بهره‌مندی از آرای دلسوزانه فردی و شورایی - شوراهای عمومی و تخصصی - لازم است با تمسک به حبل الله المตین، و با توکل و استعانت از خدای متعال - قاطعانه - تصمیم گرفته، و در مسیر هدایت جامعه، حرکت کند.

از طرف دیگر، پذیرش ولایت مقید، ضمن غیر موجه کردن کارکردهای ولایت، مشروعيت محل بحث را نیز خدشه‌دار می‌کند؛ حال آن‌که راهبرد امام خمینی کبیر در مساوی قراردادن اختیارات ولی فقیه با اختیارات نبی مکرم اسلام علیه السلام با تمام شئونات آن - با نیل به اختیارات نیابت‌بردار آن - منجر به مقبولیت مردمی نیز شد:

وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتند؛ بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهمندی نباید پیدا شود، که مقام فقهها همان مقام ائمه علیهم السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است؛ زیرا این‌جا صحبت

تبیین ولایت مطلقه فقیه به منظور گزینش سنجه رویکردی... / ۱۶۳
از مقام نیست؛ بلکه صحبت از ولایت - یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس - می‌باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادی.
به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجرای قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی.

ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است، و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد؛ وقتی کسی به عنوان ولی در موردنی نصب می‌شود - مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت - دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت، فرقی بین رسول اکرم ﷺ و امام یا فقیه وجود داشته باشد.^۱

هر چند در میان علمای شیعی نیز نگرش آیت‌الله بروجردی از طرفی، و آیت‌الله خویی [ؑ] و بعضی از علمای حاضر به صورتی دیگر، و متفاوت با نگاه موجود می‌باشد؛ اما هر کدام تشکیک در اطلاق یا حسبی بودن مبنای نظریه می‌کنند؛ چرا که از پس از غیبت کبری تا امروز، حوزه اجتماعی فقاهت شیعه نسبت به مقوله ولایت، رویکرد استنکاری نداشته است.

به عنوان نمونه به جمله مشهور مرحوم صاحب «جواهر» اشاره می‌شود:
«من انکر ولایة الفقیه ما ذاق من طعم الفقه شیئا»؛^۲ اگر کسی منکر ولایت فقیه باشد، گویا طعم فقه را نچشیده است.

نظریه‌ای که از عهد دور و بیش از هزار سال پیش، توسط ثقة الإسلام کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و بعد شیخ انصاری و...

۱- امام خمینی، ۱۳۹۴، ص. ۵۶

۲- نجفی، ۱۳۶۲، ج ۱۲، ص. ۳۹۷

مطرح شده بود، و نخستین بار توسط امام راحل، ابتدا ظرفیت پذیرش آن ایجاد؛ و آن‌گاه خواست مبنی بر اجرای آن، محقق شد.

بنا به تحلیلی پیچیده‌تر نیز می‌توان پیشینه و قدمت این نوع ولایت را حتی به ماقبل اسلام و زمان انبیای الهی^۱ نیز تأویل برد؛ آن‌جا که قرآن کریم می‌فرماید:

«إِنَّا أَنزَلْنَا التُّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهِداءَ فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَآخْشُونَ لَا تَشْرُوْا بِآيَاتِي
ثُمَّنَا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»^۲؛

ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی است، نازل کردیم؛ پیامبرانی که تسلیم فرمان بودند، بنا بر آن برای یهود حکم کردند؛ و نیز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مأمور بودند، و بر آن‌گواهی دادند؛ پس از مردم نترسید، از من بترسید؛ و آیات مرا به بهای انک مفروشید؛ و هر که بر وفق آیاتی که خدا نازل کرده است حکم نکند، کافر است.

۲- ولایت فقیه با سازوکار اطلاع، ضمن تمرد از قانون، منجر به انحصارگرایی^۳ و حکومت توپالیت^۴- تمامیت‌خواهی - می‌شود.

ولایت فقیه به استناد به استناد بند پنجم از اصل دوم^۱ و اصل پنجم قانون اساسی^۲ و اختیارات تعریف شده و مشخصی که به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی

تبیین ولایت مطلقه فقیه به منظور گزینش سنجه رویکردی... / ۱۶۵

دارد،^۳ و نیز ناظارت بر حسن انجام فعالیت‌های آن، ضمن متوجه کردن مجلس خبرگان، اصول ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی را به خود اختصاص می‌دهد.

البته این محدودیت در موضوعیت با قید اطلاق در ولایت نیست، که اولی مربوط به شخصیت رهبری و در ارتباط با مزاج بشری و ممکن‌الخطا بودن او می‌باشد؛ و دومی در ارتباط با مقام جانشینی ایشان، مستقل از شخصیت حقیقی اش مطرح می‌شود.

شخص غیر از مقام (ولایت) است؛ این مقام از راه پایه‌گذاری فطرت اسلامی به ثبوت رسیده، و الغای آن الغای فطرت است؛ و الغای فطرت، الغای اصل اسلام است.^۴

بنابراین:

ولایت فقیه می‌خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد؛ نه این‌که می‌خواهد دیکتاتوری بکند.^۵

۱- جمهوری اسلامی؛ نظامی است بر پایه ایمان به... امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.

۲- در زمان غیب حضرت ولی عصر^۶ در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که طبق اصل یکصد و هفتم، عهده‌دار آن می‌گردد.

۳- تذکر این مطلب لازم است، که استناد به قانون اساسی به معنای حد نهایی پذیرش ولایت فقیه نیست: این‌که در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست نه همه شئون ولایت فقیه. (امام خمینی، ۱۳۷۳، ج ۱۱، ص ۴۶۴)

۴- طباطبایی، ۱۳۸۷، ص ۸۶

۵- امام خمینی، ۱۳۹۴، ج ۱۰، ص ۵۴

نتیجه گیری

در ارتباط با پذیرش نگاه مطلقه بودن^۱ امر ولایت فقیه- در امور نیابت‌بردار- به پیدایش قسمتی از لایه‌های ارتباط با جهان‌بینی اسلامی در تلقی و نحوه نگرش جهت‌دهی می‌شود؛ لذا:

اعتقاد به ولایت فقیه یعنی اعتقاد به یک برداشت، و استمداد طلبی از اسلام.^۲

بنابراین در این تک‌نگاشت، نکات زیر استنتاج می‌شود:

- ۱- ولایت فقیه مطلبی است، که همواره مدنظر فقهای امامیه بوده، و قدمتی طولانی- در عصر غیبت- دارد.
- ۲- علت عدم تأکید مصرح این مقوله- به دلیل موجه- وجود حکومت‌های طاغوتی در لایه‌های بالایی و پایینی جامعه بوده است، که امکان تحقق این مقوله را بعید- و بلکه ممتنع- می‌نموده است.
- ۳- ولایت فقیه با قید اطلاق به همان معنای مطلقه بودنی که فقط برای خدای تبارک و تعالی به کار برد می‌شود، نیست.
- ۴- ولایت فقیه با قید اطلاق، امور نیابت‌بردار از امام معصوم علیه السلام را بر عهده دارد، و امور غیر از این، چنین نیست.^۳

1. Absolute

۲- ر. لک: امام خامنه‌ای، <http://www.ghadeer.org/Book/415/66222>

۳- «اتفاق اصحابنا على ان الفقيه العدل الإمامي الجامع الشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب عن قبل ائمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل» (محقق کرکی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۴۲) فقهای شیعه اتفاق نظر دارند، که فقیه عادل

تبیین ولایت مطلقه فقیه به منظور گزینش سنجه رویکردی... / ۱۶۷

به عنوان مثال، مقوله‌هایی از قبیل عصمت، ولایت تکوینی و نیز پاره‌ای از اختیارات که امام معصوم علیه السلام در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته‌اند، از امور غیر نیابت‌بردار برای ولی فقیه است. یک نوع از امثاله نیز به صورت اجتماعی است؛ مثلاً مبحث جهاد ابتدایی، که قاطبه فقهای امامیه و جمهور، قائل به اختصاصی بودن آن برای امام معصوم علیه السلام هستند؛ هر چند در این میان، آیت‌الله خویی و امام خامنه‌ای نظر متفاوتی دارند.^۱

۵- ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت، ضرورتی حیاتی است، که با توجه به گستردگی امور فردی و اجتماعی و جهانی، و پیچیدگی عرصه‌های کلان مدیریت اسلامی^۲، نمی‌تواند صرفاً رویکردی مصلحت‌گرایانه باشد

۶- در ادامه بند قبل، از منظر عقلی و نقلی و حتی در قواره عرفی نیز نمی‌توان شائینی تقریبی یا تخریجی میان این شکل از ولایت با

امامی مذهب، که جامع شرایط فتوا است، و از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می‌شود، از جانب ائمه علیهم السلام - در زمان غیبت - در همه اموری که نیابت‌بردار است، نایب می‌باشد.

۱- «ومن طبیعی ان تخصیص هذا الحكم بزمان موقت وهو زمان الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة»؛ (خویی، ۱۴۱۰، صص. ۳۶۳-۳۶۶) و طبیعی است که تخصیص این حکم به زمان خاص، که زمان حضور امام معصوم علیه السلام باشد - با اهتمام قرآن و امر آن به جهاد ابتدایی، بدون اختصاص دادن آن به وقت خاص - در ضمن جملات فراوان و صریح، همخوانی و انسجام ندارد. بعید نیست که حکم به جهاد ابتدایی توسط فقیه جامع الشرایطی که متصدی ولایت امر مسلمین است، در صورتی که مصلحت آن را اقتضا کند، جایز باشد؛ بلکه این نظر اقوی است. (امام خامنه‌ای، ۱۳۸۹، سؤال ۱۰۴۸)

مقوله‌ای به نام استبداد، ره gioی کرد؛ چه این که تضادی لاینحل میان این دو- به صورت همیشگی - حاکم است. از طرف دیگر و مبتنی بر برهان خلف^۱، شرط ابقاء ولایت تنها تا زمانی است، که فقیه در دایره تعین شرایط منصوص، منطوقی باشد، که در غیر این صورت خود به خود، عزل خواهد شد؛ و این غیر از مفاهیم مندمج در استبداد است: همان‌طور که ولایت مشروط به وجود تمام شرایط بود تا نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین شخص به معصوم انتخاب شود، اگر یکی از شرایط هم مفقود شود، ولی فقیه خود به خود منعزل می‌شود؛ و وظیفه خبرگان فقط این است، که مطلب را به مردم اعلام کند.^۲ در پایان، با توجه به گستردگی و افق عمیق این مقوله و ارائه پاسخی جمالی به پرسش اصلی تکنگاشت- که در متن چنین تلاشی شد- حسن ختم چنین بیان می‌شود:

گر بحر را بربیزی در کوزه‌ای^۳ چند کنجد قسمت یک روزه‌ای

1. Proof by Contradiction

۲- مصباح یزدی، ۱۳۹۳، ص. ۱۳۶.

۳- مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول، بخش ۱.

تبیین ولایت مطلقه فقیه به منظور گزینش سنجه رویکردی... / ۱۶۹

منابع و مأخذ

- ۱- قرآن کریم.
- ۲- آقابخشی، علی.، افشاری راد، مینو.، (۱۳۷۹)، *فرهنگ علوم سیاسی*، تهران: انتشارات چاپار.
- ۳- آل کاشف الغطاء، محمد حسین.، (۱۳۸۸)، *آئین ما (ترجمه اصل الشیعه وأصولها)*، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم: انتشارات امام علی بن ابی طالب عليه السلام.
- ۴- امام خمینی، سید روح الله.، (۱۳۷۳)، *صحیفه نور*، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ۵- همان.، (۱۳۹۴)، *ولایت فقیه: حکومت اسلامی*، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- ۶- امام خامنه‌ای، سید علی.، (۱۳۸۹)، *رساله اجویة الإستفتائات*، تهران: انتشارات بین المللی هدی.
- ۷- جباری، محمد رضا.، (۱۳۸۲)، *سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه عليهم السلام*. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ۸- جوادی آملی، عبدالله.، (۱۳۹۲)، *کوثر کربلا*، قم: مرکز نشر اسراء.
- ۹- همان.، (۱۳۸۸)، *ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت*، قم: مرکز نشر اسراء.
- ۱۰- حر عاملی، محمدبن حسن.، (۱۴۰۹)، *وسائل الشیعه فی تحصیل مسائل الشریعه*، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام.
- ۱۱- خوبی، سید ابوالقاسم.، (۱۴۱۰)، *منہاج الصالحین*، قم: انتشارات مدینة العلم.
- ۱۲- دانشگاه و دانشجو در بیانات مقام معظم رهبری، <http://www.ghadeer.org/Book/415/66222>
- ۱۳- شبیه دور، مجله معارف، (۱۳۸۵) ۴۰.
- ۱۴- صدر، سید محمد.، (۱۴۱۲)، *تاریخ الغیبة*، بیروت: دار التعارف.

- ١٥- طباطبایی سید محمدحسین، (۱۳۸۷)، معنویت تشیع، قم: انتشارات تشیع.
- ١٦- طبرسی، احمدبن علی، (۱۴۰۳)، الإحتجاج على أهل اللجاج، مشهد: نشر مرتضی.
- ١٧- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ١٨- کلینی، محمدبن یعقوب، (۱۳۸۱)، الکافی، تهران: مکتبة الصدق.
- ١٩- محقق کرکی، علی بن حسین، (۱۴۰۹)، رسائل المحقق کرکی؛ رساله صلاة الجمعة، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
- ٢٠- مصباح یزدی، محمد تقی، (۱۳۷۷)، پرسش‌ها و پاسخ‌ها: ولایت فقیه و خبرگان، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ٢١- همان، (۱۳۹۳)، چکیده‌های بنیادین اسلامی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- ٢٢- مطهری، مرتضی، (۱۳۷۴)، امامت و رهبری، تهران: انتشارات صدرا.
- ٢٣- مولوی، جلال الدین محمد، مثنوی معنوی، بی‌تا.
- ٢٤- نجفی، محمدحسین، (۱۳۶۲)، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت : دار احیاء التراث العربي.

سہ ماہی کیٹرال لائنی علمی - شخصی مجلہ

PURE LIFE

شخصی مجلہ: (اسلام میں سیاست اور حکمرانی)

نمبر: ۹، سال: چارم، رمضان المبارک ۱۴۳۸ (خرداد ۹۶/ جون ۲۰۲۷)

جامعہ المصطفیٰ العالیہ

تحقیق ڈپارٹمنٹ، المصطفیٰ ورچوکل یونیورسٹی

مدیر اعلیٰ: ڈاکٹر محمد قشیری

مدیر: ڈاکٹر عبدالین سیاحت استندیاری

علیٰ معاون: ڈاکٹر توفیق اسداف

اجرائیات کا مسؤول: جمیعت الاسلام محمد جواد نجفیلو

بیکت تحریریہ:

محمد قشیری	ڈپلی انجو کیشن المصطفیٰ اخڑ نیشنل یونیورسٹی (ایران)
عبدالین سیاحت استندیاری	تحقیقی معاون المصطفیٰ ورچوکل یونیورسٹی (ایران)
توفیق اسداف	پروفیسر، المصطفیٰ ورچوکل یونیورسٹی (آذربایجان)
سید محمد علی حسن نقوی	پروفیسر، المصطفیٰ ورچوکل یونیورسٹی (ہند)
سیدناز قدری	پروفیسر، المصطفیٰ ورچوکل یونیورسٹی (ترکیہ)
میحی عبدالحسن الدوھنی	پروفیسر، آل البیت یونیورسٹی (عراق)
غلام جابر محمدی	پروفیسر، امام شمسی اعلیٰ تعلیمی یونیورسٹی (پاکستان)

ایڈرس (پتہ): قم، خیابان سلطی حنوبی، نرسیدہ بہ مصلی، بین کوچ ۶۰۵۲ صندوق پستی: ۳۷۱۳۹۱۳۵۵۲

تلی فون نمبر: ۰۳۲۱۱۳۸۱۷۵، فیکس نمبر: ۰۳۲۶۱۳۸۷۵

تعداد صفحات: ۲۵۸

Web: http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=journal&publication_id=275&journal_id=7

Email: research@almustafaou.com

مورخہ (۲۰۱۳/۳/۱۰)

المصطفیٰ پبلیکیشنز کو نسل کی بائیسیوں نشست اور مورخہ (۲۰۱۵/۳/۳)

قونی ذرائع ابلاغ کے جامع نظام کے (وزارت ثقافتی و اسلامی امور) ایکٹ کے تحت
اس جریدہ کو علمی- تخصصی سطح کی حیثیت سے نشریاتی لائسنس (۷۳۳۲۷)

جاری کیا گیا

یہ جریدہ درج ذیل اڈریس پر دستیاب ہے:

<http://journals.miu.ac.ir/>

محققین و مؤلفین کی رہنمائی:

- ۱۔ مقالہ مندرجہ ذیل امور پر مشتمل ہو:
عنوان، خلاصہ، الفاظ مر موز، مقدمہ یا موضوع کا اشارہ، مقالہ کا اسٹرکچر، نتیجہ، فہرست آخذ و منابع
- ۲۔ فقط ان مقالات کو بررسی و تحلیل کیا جائیگا جو اس سے قبل کسی دوسری جگہ پر نہ نشر ہوئے اور نہ ہی محقق کسی اور مقام پر اس کو شرکروانے کے ذمہ دار ہوں۔
- ۳۔ مقالے کی علمی حوالے سے صحیح ہونے کی ذمہ داری محقق کی ہے۔
- ۴۔ منشور مقالے کو قبول یا تردید کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ البتہ دیر خانہ کی ذمہ داری ہے کہ ایک مہینہ کی مدت میں محقق کو مقالہ کی مکمل اطلاع دے۔
- ۵۔ مقالے کے نشر ہونے یا نہ ہونے کی آخری تائید جائز اور منقدین کے بعد مجلس تحریر یہ کے ذمہ ہے۔
- ۶۔ مقالہ کم از کم ۸ صفحہ اور زیادہ سے زیادہ ۲۵ صفحات پر مشتمل ہونا چاہئے۔
- ۷۔ مقالہ سے کسی بھی قسم کے مطلب کو نقل کرنا ذکر ماغذہ کے ساتھ جائز و آزاد ہے۔
- ۸۔ فارسی، عربی اور انگریزی مقالات کے خلاصہ حد اکثر ۲۵۰ کلمات میں منحصر ہوں۔
- ۹۔ فارسی مقالات کے لئے ۱۳ سائز کا Lotus B فونٹ؛ چنانچہ عربی مقالات کے لئے ۱۳ سائز کا Taher، اردو مقالات کے لئے ۱۲ سائز کا Alvi Nastaleeq فونٹ استعمال کیا جائے، اور انگریزی مقالات کے لئے ۱۳ سائز کا Times New Roman فونٹ استعمال کیا جائے۔
- ۱۰۔ مقالات کی فہرست الفبی ترتیب سے اس شکل میں لائی جائے:
کتاب: فیلی نام، نام، نشر کی تاریخ، عنوان (Bold میں)، مترجم یا مصحح کا نام، محل نشر، تاریخ نشر۔
مقالات: فیلی نام، نام، عنوان (Bold میں)، مترجم، عنوان منشور، دورہ، نمبر، کل تعداد صفحات، تاریخ نشر۔
۱۱۔ چنانچہ کسی متن کے درمیان کسی منبع کی طرف رجوع کی درخواست ہو تو اس طریقے سے لایا جائے:
مولف کا نام، نشر کی تاریخ، صفحہ نمبر، بطور مثال: طباطبائی، ۱۳: ۸۹۔
تو شرح ارجاعات جیسے لائن میں کتاب کا نام یا کلمات مر موز کی شرح وغیرہ، اسی صفحہ کے ذیل (حاشیہ) میں لایا جائے۔
- ۱۲۔ مؤلف یا مؤلفین کی ذمہ داری ہے اپنا مقالہ ”معاونت پژوهشی و تولید دانشگاہ“ کے ایکیل ایڈریس پر مدد نام، فیلی نام، علمی رتبہ، ایڈریس، موبائل نمبر اور ایکیل ایڈریس، کے ارسال فرمائیں۔
کیونکہ یہ منشور کثیر اللسانی ہے لہذا محققین اپنی تالیفات فارسی، اردو اور انگریزی اور عربی میں سے کسی بھی زبان میں دے سکتے ہیں۔
- ۱۳۔ مقالہ کے نشر ہونے کے بعد دیر خانہ کی ذمہ داری ہے کہ مقالے کی ایک الگ روکنکاپی محقق کو ارسال کی جائے۔

ہمارے بارے میں

”PURE LIFE“، جاوید انی زندگی کے لئے ایک راستہ ہے۔ المصطفیٰ ورچوکل یونورٹی خود کو، خاک نشیں انسانوں تک اپنی تعلیمات پہچانے کا ذمہ دار جانتا ہے، تاکہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دھکایا ہے اس پر گامزن ہو کر دنیاوی سکون اور اخروی سعادت تک رسائی ہو سکے۔

”PURE LIFE“، ایک ایسی فرصت ہے جس سے یونورٹی کے طلبہ حضرات دینی تعلیمات کو ساپیری فضا میں نشر کر سکیں اور عالمانہ انداز میں دین کی معروفت کو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رسوخ دلا سکیں۔

امید ہے کہ علم کے خواہاں افراد اس دریچہ علم کی شعاع کو نہ صرف خاموش نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کو اور پر نور کرتے نظر آئیں گے۔

اداریہ

اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ سایبری فضامیں سب سے پہلا سایبری منشور ہمارے ذریعہ نشر ہوا اور نیز محققین کے علمی مقالات کے نشر ہونے کا زیستہ فراہم ہوا۔ منشور کے اس نمبر میں، ”اسلام میں سیاست اور حکمرانی“ عنوان سے مقالوں کو نشر کیا جائے گا جو چار زبانوں عربی، فارسی، اردو اور آذربائیجانی پر مشتمل ہوں گے۔

ہر مقالہ کی استاد منقد کے دست میں جانے کے بعد چند مراحل میں اصلاح ہو گی۔ درحقیقت اسلام میں سیاست اور حکمرانی ایک وسیع تحقیقی موضوع ہے جس پر مفصل تحقیقات کی ضرورت ہے۔

”PURE LIFE“، جریدہ آئندہ آنے والے نمبروں میں علمی مقالات کو نشر کرنے کے لئے اپنی وسعت کا اظہار کرتا۔

اسلامی فلسفہ سیاست کے مختلف پہلووں کا علمی تجزیہ

تحریر: ڈاکٹر غلام جابر محمدی (پاکستان)، عقیل عباس ذیشان (پاکستان)

اتخاب: ۲۰۱۷/۰۳/۲۵

دریافت: ۲۰۱۷/۰۱/۰۹

خلاصہ

اسلامی فلسفہ سیاست کا اصلی مفروضہ یہ ہے کہ میدان سیاست میں زندگی کو کس طریقہ سے منظم کیا جائے کہ سعادت اور فلاج تک رسائی حاصل کی جاسکے۔ اس بنا پر اسلامی فلسفہ سیاست میں سعادت کا مفہوم بنیادی حیثیت کا مالک ہے۔ اس علم میں مختلف مسلمان فلاسفہ جیسا فارابی، خواجہ نصیر الدین طوسی، ابن سینا، شہاب الدین سہروردی، قطب الدین شیرازی اور ملا صدر انے اپنے آراء اور تج�ہیز پیش کی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی خاص قرابت کے باعث باہمی تاثیر و تاثر کا رابطہ، باعث ہوئے ہیں کہ ایک خاص مشترکات اور امتیازات حاصل کریں۔

بنیادی الفاظ: اسلامی فلسفہ سیاست، اسلامی فلسفہ سیاست کا مختلف مکاتب، فلسفہ سیاسی، کلام سیاسی

مقدمہ

تعلیمات و حجی کے ساتھ اسلامی فلسفہ سیاست کا رابطہ اور دینی نصوص کا اسلامی فلسفیوں کے افکار واذہان پر اثر انداز ہونا اور فلسفی مباحثت کے رخ کو اسلامی طرز تفکر کی طرف موڑ دینا

۱۔ مقالہ استاد غلام رضا بہر وزک سے مانوذ.

۲۔ انجمن: بیچلر کورس، المصطفیٰ ورچوئل یونیورسٹی، قم، ایران،

mohammadi2006@gmail.com

۳۔ پی ایچ ڈی کا طالب علم، جامعۃ المصطفیٰ العالیۃ، قم، ایران، zeshan1301@gmail.com

سنت اسلامی میں پہلا مسئلہ ہے، مسلمان فلاسفہ کا محور دنیش بشری کو وحی الہی سے اخذ کرنا ہے جس کی تعلیم انبیاء الہی علیہم السلام کے ذریعہ بشر کو دی گئی ہے۔

یہ مقالہ اسلامی فلسفہ سیاست کے مختلف مکاتب، مسائل، دوسرے علوم سے تعلق و... اور اسلامی فلسفہ سیاست، بیان کرنے کے لئے ایک مختصر سی کوشش ہے۔

اسلامی فلسفہ سیاست کے مختلف مکاتب

اسلامی فلسفہ میں مختلف قسم کے مکاتب معرض وجود میں آئے ہیں۔ سب سے پہلا فلسفی مکتب فارابی اور اس کے پیر و کاروں کے ذریعہ ظاہر ہوا۔ فارابی کا سیاسی مکتب فلسفی مدینہ فاضلہ پر استوار ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے مختلف قلمی آثار میں مدینہ فاضلہ کا تجزیہ پیش کریں۔ انہوں نے اس کام کے لیے معروف فیلسوف افلاطون کے نظریہ سے الهام لیا اور پھر اسے اسلامی اقدار کے مطابق پروان چڑھانے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان رئیس اول اور آپ کے جانشینوں کو محور قرار دیتے ہوئے آگے بڑھایا ہے۔

مدینہ فاضلہ کی سب سے بڑی خصوصیت، اس کا عقول عالیہ سے متصل، رہبری سے فیض یاب ہونا ہے۔ رئیس اول کا مقام یہ ہے کہ وہ انسان کامل کا مصدقہ ہے اور وہ انسانی معاشرے کو درست سمت و سوکی طرف را ہمنائی کرنے کے لیے عقل فعال سے الهام لیتے ہوئے ذات الہی سے مربوط ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ عقل فعال کی بجائی کا انکاس سب سے پہلے عقل مستفاد میں اور پھر رئیس اول کی قوہ منتخبیہ میں منتخب ہوتا ہے لہذا سے مختلف ناموں سے موسم کیا جاتا ہے۔ "پس اس اعتبار سے کہ اس کی عقل فعال سے عقل منفعل پر کچھ تجیالت ظاہر ہوتی ہیں وہ حکیم، فیلسوف، عقائد اور

اسلامی فلسفہ سیاست کے مختلف پبلووں کا علمی تجزیہ ۱۷۹۱

متعقل کامل ہے، اور اس اعتبار سے کہ اس کے الہامات توہ متخیلہ پر ظاہر ہوتے ہیں اسے
نبی اور منذر کہا جاتا ہے۔^۱

اگرچہ فارابی کے فلسفی نظریہ میں فلسفہ کا یہ مقام ہے کہ وہ انسان کامل اور رسمیں
اول کے عنوان سے عقل فعال سے فوپات حاصل کرتا ہے اور پھر اس پیغام کو انسانوں تک
پہچانے کے لیے کچھ خاص اقدار اور رسوم کا سہارا لیتا ہے تو اس حیثیت سے سنت یادین کی
داغ نیل ڈالی جاتی ہے۔ یہاں سے پیغام کی وہ حقیقت جو عقل فعال سے رسمیں اول پر ایک
پیغام بر ہونے کے ناطے عطا کی جاتی ہے وہ اس فلسفہ کے ساتھ مل کر کہ جو عقل فعال کے
رسمیں اول کی عقل مستقاد پر پیغام کی تجلی کا نام ہے اور اسی طرح دین جو کہ اسی پیغام کی رسمیں
اول کی عقل متخیل پر ہونے والی تجلی ہے باہمی اتحاد و وحدت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی اتحاد کا
ما حاصل رسمیں اول کی مختلف تجیمات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کبھی تو وہ فلسفہ کاروپ
اپالیتا اور کبھی نبی جیسی صفت سے متصف ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ہی دین مدینہ فاضلہ کی
حقیقت میں شامل ہو جاتا ہے تاکہ انسانی سعادت کی ضمانت فراہم کر سکے۔

فارابی کے فلسفہ میں عقل اور وحی ایک ہی حقیقت کے دو مختلف بیان ہیں۔ اسی بنا پر
وہ ابن راوندی اور زکریا رازی جیسے عقلي جمود کے شکار افراد کے بالکل بر عکس مسئلہ نبوت
کو قبول کرتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ عقل فلسفی اور عقل نبوی میں نہ صرف کوئی فرق
نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایک ہی حقیقت ہیں۔ اور فلسفہ وہی پیغمبر ہے اور پیغمبر وہی
فلسفہ ہے۔^۲

۱۔ فارابی، ۱۹۹۱ء، ص ۱۲۵۔

۲۔ الینا، ص ۱۱۳۔ ۱۱۵۔

ہاں البتہ فارابی کے بعد اس کے مکتب و مشرب کے بعض فلاسفہ نے شریعت اور فلسفہ کے برابری کی نفی کی ہے اور انہیں دو عیجده حقائق سے تعبیر کیا ہے۔ ابو حیان توحیدی کے نزدیک عقل اور وحی دو ایسے مصادر ہیں جو حقیقت میں مختلف ہیں اور ان میں سے ایک کو دوسرے پر منطبق نہیں کیا جاسکتا لیکن اگرچہ وحی، عقلی مفاد کو قبول نہیں کرتی جبکہ عقل وحی کے مفاد کا انکار نہیں کرتی اور اس طرح پیغمبر، فیلسوف پر فوقيت رکھتا ہے۔^۱

فلسفہ سیاسی کی امتحات میں فارابی کا اپنے بعد پیدا ہونے والے نظریات میں موثر کردار ہے۔ اس کے نظریہ کے اثرات اس قدر زیادہ تھے کہ بعد میں یہ نظریہ ایک مکتب کی شکل اختیار کر گیا اور پھر مدت توں بعد تک اسی نظریہ اور مکتب کو حی بن عدی، ابو سلیمان الحسینی، ابو الحسن محمد بن یوسف الحمیری، ابو حیان توحیدی، مسکویہ اور عامری جیسے نامور دانشوروں نے آگے بڑھایا ہے۔^۲

فارابی کے بعد فلاسفہ سیاسی کو مشائی فلاسفہ سیاسی کے قالب میں ڈھال کر ابن سینا اور خواجہ نصیر الدین طوسی نے دوام بخشنا ہے۔ حکمت مشاء میں فلاسفہ سیاسی کا اصلی مقصد پیغمبر کے انسانی زندگی کو الی سنن کے ذریعہ سروسامان بخششے کی ضرورت کے بارے استدلال کی جدوجہد کرنا تھا۔^۳ شیعہ متكلّمین نے اسی ضرورت کو قاعدہ لطف سے تمک کرتے ہوئے ثابت کیا ہے جبکہ ابن سینا نے اس کے برخلاف سیاسی مباحث میں اسی ضرورت کو نظریہ عناصر سے استناد کرتے ہوئے ثابت کیا ہے۔^۴

۱۔ توحیدی، بیتا، ج ۲، ص ۲۲۔

2. Netton, 1992.

۳۔ موریں، ۱۳۷۸ء، ص ۹۵۔

۴۔ ابن سینا، ۱۳۰۶ء، ص ۳۰۳۔

اسلامی فلسفہ سیاست کے مختلف پہلووں کا علمی تجزیہ ۱۸۱

ابن سینا نے فارابی کے نظریہ کو مزید وسعت دیتے ہوئے یہ استدلال پیش کیا ہے کہ عقلائی مأخذ اور حیانی مأخذ میں کوئی حقیقی فرق نہیں پایا جاتا۔ لیکن اس کے نقطہ نظر سے دین کا چہرہ اصولاً عملی ہے جبکہ فلسفہ اصولاً نظریاتی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی بنابر عملی علوم کی منبع و مأخذ الہی شریعت ہے اور نظری علوم کے مبادیات ایک الہی آئین ہونے کے ناطے باطنی معرفت سے حاصل ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین میں تنکوئی امور اور تشریع کا مصدر و مأخذ ذات الہی ہے۔ تشریع، وحی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اور اسی سے عالم انسانی کے امور متعلق یہے جاتے ہیں۔ پس اس بیان کی روشنی میں فلسفہ میں بھی تنکوئیں و تشریع کا مأخذ و مصدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن تشریع کا حصول عقلی سیر و سلوک اور عقل فعال کی عنایت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اور جب وہ ذہنی و عقلی نظام حاصل ہو جاتا ہے تو فیلسوف اسے مدینہ کی صورت میں خارجی لباس پہنانا ہے۔^۱

ابن سینا کی مباحث میں حکمت عملی کے شریعت سے باہمی تعلق کی بنابر فلسفہ سیاسی کی مباحث فارابی کی طرح وسعت نہیں پاسکی تھیں۔ مشائی فلسفہ کے نزدیک سیاسی دانش سے مراد ایسا علم ہے جو نہ تو محض عقلی ہے اور نہ ہی خالص شرعی بندیاں پر استوار ہے۔ بلکہ یہ علم اپنے کلی اور عمومی نوعیت کے اصولوں کے لیے عقل سے مستقید ہوتا ہے جبکہ جزئیات اور تفصیلات کے لیے وحی سے متول ہوتا ہے۔ اسی لیے اس سیاسی علم کی بعض فروعات جیسے فلسفہ سیاسی عقلی علوم میں شمار کیے جاتے ہیں جبکہ اسی علم کی بعض فروعات جیسے فقہ سیاسی ہے یہ شرعی علوم سمجھے جاتے ہیں۔ پس اس تفصیل کی روشنی میں اسلامی

۱۔ ابن سینا، ۱۳۰۰، ص ۳۰.

فلسفہ سیاسی کا مطلب یہ ہو گا کہ ایسا علم جو سیاسی زندگی کی تفصیلات اور دینی ماہرین (فقہاء، متکلمین، مفسرین) کے لیے بہترین نمونہ عمل پیش کرتا ہے اور خود کلی اصولوں کی حد تک ہی اکتفا کرتا ہے۔

اسلامی دور کے ایک اور نامور فیلسوف جنہوں ایک علیحدہ مکتب کی داغ بیل ڈالی ہے وہ جناب سہروردی ہیں۔ انہوں نے اشراقتی حکمت کی تاسیس کر کے فلسفہ سیاسی کی مباحث میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے بربان کو شہود کے ہمراہ فلاسفہ کی درجہ بندی کا معیار قرار دیا اور اپنی کتاب "حکمة الاشراق"^۱ کے دیباچہ میں ایسے فیلسوف کو کہ جو ذوقی حکمت اور بخشی حکمت میں مہارت رکھتا ہوا سے ہی زمین پر اللہ تعالیٰ کی جائشی خلافت اور ریاست تامہ کے لائق جانا ہے۔ وہ کائنات کو الہی فیلسوف اور حکیم سے غالی نہیں جانتے جو حکمت ذوقی کا مالک ہو۔ اور پھر وہ متیجہ کے طور پر شہود کو بربان پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہاں یاد رہے کہ حکمت بخشی، ذوقی حکمت کی تمہید قرار پاتی ہے۔ وہ اپنی کتاب "المشارع والمطارات" میں صراحت سے بیان کرتے ہیں کہ : اور کوئی شخص بخشی علوم (نظری علوم) اور مروجہ حکمت میں مہارت نہ رکھتا ہو تو وہ اشراقتی حکمت تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کی حقیقت کا ادراک ایسے شخص کے لیے مقدور نہیں ہو گا۔^۲

حکمت اشراقتی کے شارحین میں سے ایک قطب الدین شیرازی ہیں وہ سہروردی کی کتاب "حکمة الاشراق" کی شرح کے دیباچہ میں یوں تحریر کرتے ہیں : اہل خطاب (ذوقی حکمت) کی حکمت ۔۔۔۔ وہی حکمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص افراد کو عنایت کیا ہے۔ اور نااہل

۱۔ سہروردی، ۱۳۸۰، ص ۱۸-۲۰۔

۲۔ الیضا، ج ۱، ص ۱۹۲۔

افراد سے اسے دور رکھا ہے۔ نہ ایسی حکمت کہ جس پر آجکل کے لوگوں نے خود کو وقف کیا ہوا ہے۔ چونکہ ایسی حکمت کی نہ صرف بندیاں انہائی سست ہیں بلکہ یہ جنگ وجہاں اور اختلاف کا بھی پیش نہیں ہے۔ اس کے فروعات اور مسائل آشفۃ اور بیہودہ بالوں اور اباطیل سے لبریز ہیں۔۔۔۔۔ اس میں مشغول ہونے سے سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہو گا اور نہ ہی اس پڑھ کر کوئی شقی القلب شخص سعادت مند ہو گا بلکہ اس سے حق کی نفرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور انسانوں کو راست سے مختصر کرنا ہی اس کا شیوه ہے۔ لکھنے ہی ایسے افراد ہیں جنہیں اس نے گمراہ کیا اور کتنوں کو راست پر گامزن کیا۔۔۔۔، اس پر مسترد یہ کہ ان لوگوں (مثائب فکر کے مالک) نے ذوقی حکمت کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور اصول سے فروع کی طرف عدول کر لیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انہوں نے حکمت بحشی (نظری) پر بھی کئی اعتراضات کرتے ہوئے اور اس کی عیوب جوئی کر کے اسے بھی مطرود اور مردود کر دیا ہے۔ اور یا یہ کہ وہ خود کو حکیم (فلیسوف) سمجھتے ہیں اور ان کا یہ سب کچھ کرنا حاب ریاست کی وجہ سے تھا اور اسی سبب سے وہ اعلیٰ مقامات اور کائنات کے حقائق کا مشاہدہ اور انوار مجردہ کے اور اک سے محروم رہ گئے ہیں۔ کیونکہ مجردات کا مشاہدہ کرنا، حقائق اور ملک و ملکوت عالم کے اسرار اور موز تک رسائی حاصل کرنا، فکری راستے، قیاسی دلائل اور حدی و رسمی تعریفیں پیش کرنے سے حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا ممکن ہے۔ اس کا صرف اور صرف راستہ انوار اشرافیہ۔۔۔ اور الی بارقہ کے ذریعہ ہی مجردات کی دریافت اور حقائق تک رسائی ممکن ہے۔ ।

سہروردی نے نور اور ظلمت کو ایک دوسرے کے مقابل قرار دے کر کائنات کی معرفت کے بارے خاص قسم کی تردید پیش کی ہے کہ جس میں جہاں، ایسے موجودات کا مجموعہ ہے جس میں ہر موجود اپنے باطنی قمر کے ذریعہ اپنے ما فوق قمر سے متصل ہو سکتا ہے اور اس کی نور اور خیال سے منور ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر وہ کائنات کی معرفت کا آغاز مبداءً ہستی یعنی واجب الوجود سے کرتے ہیں۔ اور پھر اس کی صفات اور اس کے تعارف کے ذیل میں افلاؤں کی تخلیق کی کیفیت کے بارے بحث کرتے ہیں۔ وہ چونکہ عالم وجود میں حقیقی مؤثر نور کو سمجھتے ہیں اور انسان کے تمام ظاہری اور باطنی احساسات کو ایک نور کی طرف لوٹاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے نزدیک کائنات پر ایک خاص نظام حکم فرماتے ہے۔

جناب سہروردی مدینہ کی بحث میں وارد نہیں ہوتے اور صرف مدینہ کے رہبر کا تعین کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مطلوبہ حاکم وہی ہے جو الہی حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ " حکمت بخشی اور حکمت ذوقی " پر بھی گہری نظر رکھتا ہو۔ شہودی اسلوب باعث بناتے ہے کہ سہروردی مراتب حکمت کی تقسیم کے وقت " متوجہ اور متالہ میں غرق حکیم الہی " کو دوسرے حکما اور فلاسفہ پر مقدم سمجھیں۔ انہوں نے ایسے فلیسوف کے اعلیٰ مرتبہ کے باعث اور تعلیم امور میں برہان و دلیل کی اہمیت کے پیش نظر، خدا کی نیابت، خلافت اور ریاست تامہ کے لیے متوجہ اور متالہ حکیم کو ترجیح دی ہے۔ شیخ اشراق نے اسی بحث کے تسلسل میں کہا ہے کہ اگر ایسا حکیم اور فلیسوف مفقود ہو تو " رئیس کاملہ " کو اللہ تعالیٰ کی جانتشی اور خلافت کے امور کا متولی قرار دیا جائے گا۔ سہروردی کی " رئیس کاملہ " سے مراد

ایسا فلسفوں ہے جو تالہ میں متوجہ اور بحث میں متوسط حیثیت کا مالک ہو۔ اس کے بعد انہوں نے تیسرے مرتبہ کے لیے کہا ہے کہ جب رئیس تامہ اور رئیس کاملہ کا وجود بھی منقوص ہو تو پھر ایسا تالہ میں متوجہ حکیم اور فلسفوں کو مخلوق کی رہبری کے لیے متعارف کرواتے ہیں جو حکما کی حکمت کے مراتب بحث میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو۔ ۱

حکمت مشاء کی پیروی کرتے ہوئے دنیائے اسلام کے مغرب میں مقیم اسلامی فلاسفہ کے ایک گروہ نے بھی اپنا خاص فلسفہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ انہوں نے کوئی مستقل فلاسفہ کی داعییٰ نہیں ڈالی بلکہ کچھ خاص مباحث کو بیان کرتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے۔ ان فلاسفہ میں ابن ماجہ، ابن طفیل، اور ابن رشد اہم افراد ہیں۔ یہ وہ فلاسفہ ہیں جو اسلامی تمدن کے مغرب میں مقیم تھے اور ان میں سے ہر ایک نے سیاست کے میدان میں اپنے فلسفی افکار پیش کیے ہیں۔ ان تین فلاسفہ کے سوانح حیات اور ان کی ذہنی مصروفیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اتفاقیہ نہیں بلکہ دیدہ و انسٹہ طور پر جس طرح وہ ایک ہی عصر میں زندگی گزار رہے تھے اسی طرح وہ سیاست اور فلاسفہ کے میدان میں ہم فکر اور مشترکہ مسائل پر بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس طرح وہ ہم عصر اور علاقائی لحاظ سے مشترک ہیں اسی طرح ان کے اجتماعی، سیاسی اور فکری تاریخ پر بھی ایک جیسے ہی ہیں۔ یہ تینوں افراد طبابت کرتے تھے اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز تھے اور اپنے زمانے کے حالات سے بحرانی انداز کی تصویر کشی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ فقہاء سیاسی و اجتماعی پر تنقید کرتے ہیں اور کم از کم ان میں سے دو فلاسفہ، رقباء کی حادث اور زندگی کے نشیب و فراز کے لحاظ سے مشترکہ سرنوشت کا شکار رہے ہیں۔

آخر میں ہمیں ملا صدر اکی حکمت متعالیہ سے ایک بنیادی اور عام نوعیت کے تغیر و تبدل کا سراغ لگانا چاہیے۔ ملا صدر اکی حکمت متعالیہ کی خصوصیت کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے مختلف قسم کے افکار اور گوناگون فکری انداز جیسے مشائی، اشرافی، کلامی اور عرفانی کو نئے انداز سے مرتب کیا (مطہری)۔ ملا صدر اکی یہ کوشش تھی کہ اپنے سے پہلے کے مختلف استدلالی علوم کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے ان کی خصوصیات کو اخذ کر کے نیا استدلال مرتب کیا جائے اور پھر اس کی اپنے نظام فکری یعنی حکمت متعالیہ میں تعمیر نو کی جائے۔

حکمت متعالیہ کا سیاسی فلسفہ بھی ہدفمند اور غرض و غایت پر مشتمل ہے اور اس کا ہدف قرب پروردگار کا حصول اور اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہونا ہے۔ ملا صدر افرماتے ہیں کہ "شریعت اور عقل کی روشنی میں یہ واضح اور مدلل ہو چکا ہے کہ تمام شرائع کا مطلوب و مقصود مخلوقات کو جوار پروردگار تک پہنچانا ہے اور اسے سعادت مند باقی رکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے اس خلق کو نقاصل سے پاک کر کے کمال تک لے جانا ہے اور انہیں جسمانی پستیوں سے نجات دلا کر ارواح طبیبہ کی صفت میں لاکھڑا کرنا ہے۔" اگرچہ حکمت متعالیہ نے آنٹولوچی اور لیپسٹو مولوچی کے مسائل میں تبدیلیاں اور انہیں جدت بخشنی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حکمت عملی میں فارابی کو ان مباحث میں وسعت پیدا کرنے کی فرصت نہ مل سکی لہذا حرکت جوہری کے نظریہ میں بہت سی وسعت ہونے کے باوجود فارابی نے جہاں سیاسی مباحث کو موضوع تھنی بنایا ہے وہاں ان کا نظریہ فارابی اور

اسلامی فلسفہ سیاست کے مختلف پہلووں کا علمی تجزیہ / ۱۸۷

ابن سینا اور دوسرے فلاسفہ کی آراء سے ملتا جلتا اور ان سے مشابہ ہے۔ برخلاف اس نقطہ نظر کے کہ جو فارابی کو سیاسی فکر سے عاری جانتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ فارابی نے اپنے مختلف رسالوں میں سیاسی مباحث پر بحث و گفتگو کی ہے۔

اسلامی فلسفہ سیاست کے مسائل

اسلامی فلسفہ سیاست ایسے مسائل کا مجموعہ ہے کہ جو سیاسی زندگی کے انداز اور کیفیت کو زیر بحث لاتا ہے۔ اسلامی فلسفہ سیاست کا اصلی محور یہ ہے کہ میدان سیاست میں زندگی کو کس طریقہ سے مقilm کیا جائے کہ جس کے ذریعہ سعادت اور فلاح تک رسائی حاصل کی جاسکے۔ اس بنابر اسلامی فلسفہ سیاست میں سعادت کا مفہوم بنیادی حیثیت کا مالک ہے۔ اور دوسری جتنی بھی امتحاث بیان کی جاتی ہیں وہ سماج کو سعادت تک پہنچانے کے لیے مدد و معاون اور فرعی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسلامی فلسفہ سیاست کے متون کی سب سے پہلی بحث مدنی اجتماع کی حقیقت کا تجزیہ کرنا ہے۔

اسلامی فلاسفہ کے نقطہ نگاہ سے انسان مدنی الطبع (اجماع میں زندگی گزارنے والا) ہے۔ انسان کا مدنی بالطبع ہونا بھی اس کے کمال اور سعادت کے لحاظ سے مد نظر رکھا گیا ہے۔ فارابی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ: انسان کو اپنے نہائی کمال تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے مدنی اجتماع (سماج) بھی اس کی انہی ضروریات کو رفع کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔^۱

۱۔ فارابی، ۱۹۹۱ء، ص ۶۱۔

جب مدنی اجتماع کی حقیقت اور اس کی افادیت کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے تو پھر معاشروں کی مختلف اقسام بھی سامنے آتی ہیں۔ اس حوالے سے اسلامی فلسفہ سیاست کا اصلی محور مطلوبہ اور آئینہ معاشرے کی خصوصیات کا سراغ لگانا ہے۔ آئینہ معاشرے اور غیر آئینہ معاشروں کی بحث کرنے کے بعد معاشروں کی بنیادی تبدیلی کی کیفیت کو زیر بحث لا یا گیا ہے۔ مدینہ فاضلہ کی حقیقت کا تجزیہ، مناسب امراء اور حاکموں کے تعین سے جڑا ہوا ہے۔ اگر سیاسی زندگی کا اصلی ہم و غم انسانوں کی سعادت اور کمال ہے تو پھر لازمی ہے کہ سیاسی زندگی کا ڈھانچہ بھی اس انداز سے تعریف کیا جائے کہ جس سے ایسا حدف و مقصود حاصل ہو سکے۔ اس بارے میں تمام مسلمان فلاسفہ کی بحث کا محور ایسے معاشرے پر محکمی کرنے والے امراء کی صفات ہیں۔ اجتماعی میدان میں اسلامی فلسفہ سیاست نے نبوت کے سعادت انسان کے بارے کلیدی کردار کو قبول کرتے ہوئے مطلوبہ حاکم کو پیغمبر اور ایسے افراد سے متعارف کروایا ہے جو پیغمبر کی سیرت پر عمل پیرا ہوں اور انہی کی راہ و روش کو اپنا مشعل راہ قرار دیں۔ فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق اور ملا صدر اکی بحثوں میں پیغمبر کے اس طرح کے سیاسی کردار کا رجحان بڑا واضح دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کیا رہبری الی صرف پیغمبر کی ذات میں جلوہ گر ہوتی ہے اس کی ضرورت پر استدلال کو مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ فارابی نے اس بات کو نبی کے عالم عقول سے ارتباٹ اور اس کے عقل مستقاد سے بہرہ مند ہونے کے لحاظ سے اثبات کیا ہے۔ اور انہوں نے معاشرے کے سربراہ کے کلیدی کردار کو انسانی بدن میں دل کی حیثیت سے تشبیہ کیا ہے۔ وہ انسانی بدن کی تشکیل کے لحاظ سے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: جس طرح انسان میں سب سے پہلے دل کو وجود عطا ہوا اور پھر اس دل سے بقیہ اعضاء و جوارج معرض وجود میں آئے۔۔۔۔ اسی طرح رئیس

اسلامی فلسفہ سیاست کے مختلف پہلووں کا علمی تجزیہ ۱۸۹۱

مددینہ سب سے پہلے ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ شہر اور اس کے اجزا تنقیل پاتے ہیں۔ وہ ارادی خلقیات اور ملکات کو ایجاد کرتا ہے اور انہیں منظم و مرتب کرتا ہے لہذا اس کی حیثیت انسانی بدن میں دل جیسی ہے کہ اگر شہر کے اعضاء میں سے کوئی عضو مختل ہو جائے تو وہ اس کو درست کر دیتا ہے۔^۱

اسی بات کو ابن سینا اور صدر المتألهین قaudde عنایت کے ذریعہ ثابت کرتے ہیں۔ رئیس اول کی بحث کرنے کے بعد وہ معاشرے میں سنت و قانون وضع کرنے کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اس سنت کی بنیاد پر اجتماعی زندگی کا انتظام اور اسے سرو سامان دینا کچھ خاص اعمال کا مقتضی ہے۔ ان خاص اعمال کی بنیاد اس بات پر موقوف ہے کہ کس طرح مناسب اور فضیلت محور اجتماعی اخلاق معاشرے میں عام کیا جائے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی اسلامی فلسفہ سیاست کا موضوع بحث قرار پاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان فضائل کی کیفیت، ان تک رسائی اور ان کی افادیت کس انداز کی ہوئی چاہیے۔

مددینہ فاضلہ کی بحث کے ذیل میں ایک اور مسئلہ جو اسلامی فلسفہ سیاست میں بیان کیا گیا ہے وہ اس کے نقصانات ہیں۔ یہ نقصانات مختلف طریقوں سے زیر بحث لائے گئے ہیں۔ فارابی نے اس بحث کو منفصل بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم مددینہ فاضلہ کا دوسراے مختلف مدن سے تقابل کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان مدن میں جہالت اور نقصانات کی اصلی وجہ ان کا عالم ہستی کے توانین سے انحراف اور ان سے دوری ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان سعادت حقیقی سے غافل ہو جاتا ہے اور اس پر خیالی نوعیت کی سعادت

۱۔ فارابی، ۱۹۹۱ء، ص ۱۲۰-۱۲۱۔

غلبہ کرنے لگتی ہے۔ غیر فاضلہ مدن کہ جنہیں فارابی مدینہ فاضلہ کے نقصانات سے تعبیر کرتے ہیں وہ انہیں تین مدینوں میں تقسیم کرتے ہیں جو مدینہ جاہلہ، فاسقہ اور ضالہ سے عبارت ہیں۔ اوہ کہتے ہیں کہ جب سعادت حقیقی اور دینی تعلیمات کی محوریت ختم ہو جائے (خواہ نظریہ میں یا عمل میں) تو اس وقت مدینہ کی اساس دنیاوی امور قرار پا جاتے ہیں۔

اسلامی فلسفہ سیاست کا دوسرا علوم سے تعلق

فلسفہ سیاست کے دوسرا علوم سیاسی مطالعات سے کچھ اشتراکات اور کچھ امتیازات پائے جاتے ہیں۔ ان مطالعات میں کئی علوم کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ اسلامی سیاسی مطالعات کے اصلی شعبہ جات مندرجہ ذیل ہیں۔ اسلامی فلسفہ سیاست، سیاسی عقائد، فقہ سیاسی، اگرچہ کچھ اور سیاسی نظریات بھی اس وادی کا حصہ قرار پا سکتے ہیں جیسے سیاسی عرفان، سیاست نامہ نویسی، سیاسی اخلاق وغیرہ۔

اسلامی دنیا میں فلسفہ سیاست سے انتہائی نزدیک سیاسی مطالعات پر مشتمل رجحان سیاسی عقائد (کلام سیاسی) ہے۔ ہم یہاں سب سے پہلے ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کا ذکر کریں گے اور ان کا دوسرا میدانوں سے تعلق بھی زیر بحث لاائیں گے۔

- اسلامی فلسفہ سیاست کا کلام سیاسی سے تعلق

کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی دونوں ہی اسلامی سیاسی علم سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے باہمی تعلق اور نسبت کو دو مستقل مطالعاتی شعبوں کے لحاظ سے موضوع بحث بنایا جاسکتا ہے۔ اس

تجزیہ میں سب سے پہلے ان دو علوم کے درمیان متصورہ کلائن روابط کا جائزہ لیا جانا چاہیے اور پھر اسے بنیاد بنا کر قضاوت کی جائے۔ یہاں پر ان دونوں کے درمیان پائے جانے والے مختلف روابط مندرجہ ذیل ہیں۔

الف: ظاہری تمیز اور حقیقی برادری کا تعلق

اس احتمال کے کچھ لوگ قائل ہیں۔ اسلام کے سیاسی نقطہ نظر کو بیان کرتے ہوئے "آن لمبٹن" نے اس طرح کی تقاضاوت کی ہے۔ اس کی نزدیک اسلام میں سیاسی علم عیسائیت اور یہودیت کی طرح کلامی رنگ سے رنگا ہوا ہے۔ اور عملاً ہمیں کلام سیاسی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ لمبٹن کے علاوہ کچھ اور بھی افراد ہیں جنہوں نے اس احتمال کی تقویت کی ہے۔ اس احتمال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ یہ احتمال فلسفہ اور کلام کی کلی مباحث میں موجود رہا ہے لیکن تفکر اسلامی کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ انہیں دو مستقل علوم سے ہے دیکھا گیا ہے۔ طول تاریخ میں ہمیشہ متكلّمین، فلاسفہ حضرات کے دعووں کے سامنے سینہ سپر رہے ہیں اور ان سے مختلف مسائل پر متعرض دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن شیعی کلام میں اندر وہی تغیر تبدل اور اس علم کے تکامل اور شکوفائی کے باعث ہمیں ان دو میدانوں میں کافی داد و ستد نظر آتا ہے۔ اس ہم آہنگی کے باوجود ابھی تک یہ دونوں فکری میدان اپنی مستقل حیثیت رکھتے ہیں اور کلامی کتب، فلسفی کتب سے بالکل عیحدہ ہیں۔ اسلامی فلاسفہ نے بھی جہاں علوم کے تمیز اور درجہ بندی کی بحث کی ہے وہاں ان دو علوم کے فرق کو بھی بیان کیا ہے۔ جیسا کہ سابقہ بیان ہو چکا ہے کہ فارابی، خواجہ نصیر الدین اور ملا صدر اسپ

نے ہی علوم فلسفی کو ان علوم سے کہ جو وحی اور شریعت پر استوار ہیں جدا کر کے ذکر کیا ہے۔ عصر حاضر میں بھی نئے مسائل جنم لینے اور علم کلام میں جدید نظریات کے پیش نظر۔ کہ جسے بعض کلام جدید سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طرح کی تفریق اور تمیز مزید عیال ہو چکا ہے۔ یہ دویت سبب بنی ہے کہ ان دو مطالعاتی میدانوں میں موضوع، اسلوب، ہدف اور ان کے مسائل کے لحاظ سے بالکل جداً پائی جائے۔ اس پر آگے چل کر بحث کی جائے گی۔ پس مذکورہ احتمال قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان دو کے درمیان حقیقی برابری کی نفی کرنا اس لحاظ سے نہیں ہے کہ کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی میں کسی قسم کی مالکت نہیں پائی جاتی جیسا کہ ہم اسے آئندہ بیان کریں گے۔

ب: تباين مطلق کارابطہ

تکفیر سیاسی اسلام میں یہ احتمال کہ کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی میں تباين مطلق پایا جاتا ہے قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ تباين مطلق کو ایسے علوم میں فرض کیا جاسکتا ہے کہ جن کے درمیان کوئی نقطہ اشتراک نہ پایا جاتا ہو اور دو کاملاً جدا وادیوں سے متعلق ہوں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی میں کچھ ممالکیں اور کچھ تمیزات پائے جاتے ہیں جو سبب بنتے ہیں کہ بعض مقامات پر یہ دونوں علوم قرتبی رابطہ پر مشتمل ہوں لہذا تباين پر مشتمل احتمال کا القصور کرنا ہی قابل قبول نہیں ہے۔

ج: تعارض اور تضاد کارابطہ

اس قسم کارابطہ بھی کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی کے تمام مکاتب میں قبول نہیں کیا جاسکتا۔ مختلف کلامی مکاتب کی فلسفہ سیاسی سے تعارض کی نسبت فرق کرتی ہے اور ایک جیسی نہیں

ہے۔ شاید یوں کہا جائے کہ بعض کلامی مکاتب، فلسفہ کی مخالفت کی بنابر اور پھر اس وجہ سے فلسفہ سیاسی سے ایسا رابطہ رکھتے ہوں۔ اس بات کو مثال سے یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ اشعری مذہب کے متکلمین ان دو علوم کے درمیان اسی طرح کے رابطے کے قائل تھے اور فلسفہ اور فلسفہ سیاسی کے مقابلے میں وہ صرف کلامی مباحث پر ہی زور دیتے تھے۔ لیکن اشعری مذہب کے بر عکس شیعہ دانشوروں کے نزدیک کلامی اور فلسفی نظریات میں کبھی بھی تصادم اور تقابل کا رابطہ برقرار نہیں رہا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو ایک طرف ہمیں اسلامی فلاسفہ کی صفت میں خاندان نو بختی، فارابی اور کئی دوسرے فلاسفہ شیعہ مکتب سے متعلق دکھائی دیتے ہیں اور دوسری طرف جب کلام شیعی کی بات آتی ہے تو اشعری مذہب کے بر عکس ہمیں کوئی شیعہ متکلم فلسفی نظریات کو سرے سے رد کرتا ہوا نہیں ملتا بلکہ ان کی کوشش رہی ہے کہ ہمیشہ کلام شیعی اور اسلامی فلاسفہ کے درمیان داد و ستد کا رابطہ محفوظ رہے اور اسے تقویت دی جائے۔ اس باہمی رابطے کی واضح مثال کچھ ایسی شیعی شخصیات ہیں جو فیلسوف بھی ہیں اور متکلم بھی جیسے خواجہ نصیر الدین طوسی اور ان کے شاگرد علامہ حلی۔ اور پھر بعد میں اس طرح کا رجحان ہمیں ملا صدر اکی حکمت متعالیہ میں اپنے اوچ پر نظر آتا ہے۔

د: باہمی تاثیر و تاثر کا رابطہ

اس فرض میں فلاسفہ سیاسی اور کلام سیاسی میں ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی خاص قرابت کے باعث باہمی تاثیر و تاثر کا رابطہ ترسیم کیا گیا ہے۔ اسلام کے کلامی مکاتب میں اس طرح کا رابطہ کلام سیاسی شیعی اور فلاسفہ سیاسی میں ہمیں بہت ہی نمایاں نظر آتا ہے۔ جبکہ

دوسرے کلامی مکاتب میں اس طرح کارابطہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگرچہ کلام معتزلی اور فلسفی مباحث میں اس طرح کے رجحان کے نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔ لیکن کلام معتزلی کے تدریجیاً زوال اور دنیائے اسلام کے خاص تاریخی حالات کے باعث عملاً یہ رجحان پر وان نہ چڑھ سکا۔ اس کے مقابلے میں اگر شیعی تفکر کے تغیر و تبدل کا جائزہ لیا جائے تو طول تاریخ میں ان دو علوم کے درمیان یہ رابطہ حکم فرمرا رہا ہے۔ اگرچہ کچھ دورانیے ایسے بھی آئے ہیں کہ جن میں اس طرح کارابطہ کم ہو گیا اور زمانے کے حالات کے پیش نظر ان دو علوم کے درمیان تقابل کی کیفیت بھی رہی حتیٰ کہ فلاسفہ کی جانب سے علم کلام کے بارے میں جملی انداز بھی دیکھنے میں آیا۔ لیکن جب ہم کلام شیعی کی کلی حرکت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی باہمی تاثیر و تاثر کارابطہ ہی جلوہ گر نظر آتا ہے۔

اس میں ایک طرف تو متكلمین سوالات اور فلسفہ پر اعتراضات کے ذریعہ اس علم کی نشوونما میں کردار ادا کرتے ہیں اور دوسری طرف فلسفی متارج سے کلامی دلائل و مباحث میں مدد ویلی جاتی ہے۔ ہمیں اس طرح کے روابط اہل سنت کے فلسفہ و کلام میں بالکل ناپید نظر آتے ہیں۔ اشعری منہب کے متكلمین عام طور پر فلسفہ کے مدن مقابلہ رہے ہیں اور اس کی واضح مشالیں غزاںی اور فخر رازی جیسے متفکرین کے فلاسفہ پر ردیوں اور تنقیدی جائزوں میں مشاہدہ کی جاسکتی ہیں۔

کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی کے مشترکات

کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی کے درمیان پائے جانے والے مشترکات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اور یہ ایسے اشتراکات ہیں جن کی داغ بیل اسلامی تمدن میں ہی ڈالی گئی ہے اور اسی

میں انہیں شکوفائی حاصل ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے انہیں اسلامی رنگ دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ فلسفہ سیاسی کا منبع اور رہنماد بھی دوسری فلسفی مباحثت کی طرح قدیم یونان اور ایران ہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ سابقہ مباحثت میں بیان کیا جا چکا ہے مسلمانوں کے خاص فلسفہ سیاسی کا نام بھی لیا جاسکتا ہے۔ شیعہ کلام سیاسی کو محور قرار دیتے ہوئے فلسفہ سیاسی اور کلام سیاسی کے اشتراکات کو مندرجہ ذیل نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

الف: مشترکہ عقائد پر ایمان

فلسفہ سیاسی اور کلام سیاسی مندرجہ ذیل موارد میں مشترک ہیں:

۱۔ حیات اخروی کو محور قرار دیتے ہوئے کائنات کی حیات دنیوی اور اخروی میں تقسیم

اسلامی تفکر کا یہ وہ بنیادی اصول ہے کہ جس میں فلسفہ اور کلام اسلامی دونوں ہی شریک ہیں۔ اس نگاہ سے عالم دنیوی، اخروی سعادت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ایسا عقیدہ باعث بنتا ہے کہ اس دنیا کی تمام زندگی حتیٰ سیاسی زندگی اسی اصول کے زیر سایہ قرار پائے۔

۲۔ حیات انسانی کو سروسامان دینے میں شریعت کا کردار

اس نکتے کو بھی کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی کے مشترک اصولوں اور مبادیات میں قرار دیا جاسکتا ہے۔ خود اسلامی فلاسفہ نے انسانوں کے درمیان روابط کو منظم کرنے میں آسمانی تعلیمات کی ضرورت کا اعتراف کیا ہے اور اس پر زور دیا ہے۔ ان دونوں سیاسی میدانوں میں پیغمبر اور قانون ساز کی ضرورت ایک مشترک اصول کے طور پر محسوس کی گئی ہے۔

۳۔ انسان کے فطری لحاظ سے نیک ہونے کا نظریہ

بعض فکری مکاتب کے بر عکس فلسفہ سیاسی اور کلام سیاسی کے مبادیات میں ایک اور اشترائک یہ پایا جاتا ہے کہ ان دونوں کی انسان کے بارے نگاہ یہ ہے کہ اسے فطری لحاظ سے نیکی پر خلق کیا گیا ہے۔ اس نقطہ نظر سے انسان کو ایسا اہم موجود فرض کیا گیا ہے جس کے اندر راہِ کمال طے کرنے کی صلاحیت جبلی ہے۔ اور وہ عقل اور شریعت کے دو پروں سے پرواز کر کے ملائک سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ تفکرِ اسلامی میں انسان کے بارے میں اس کے جبلی نیک ہونے سے متعلق پایا جانے والا یہ نقطہ نظر اس کے ہمراہ ہے کہ انسان میں خیر و شر ہر دو کار بجان پایا جاتا ہے لیکن اس کی خلقت اور اس کے نفس بشری کا ملکوت سے متعلق ہونا جب ملاحظہ کیا جائے تو اس کی خلقت جبلی اعتبار سے خیر پر ہے۔

۴۔ عقلی برائین سے مستفید ہونے میں اشترائک

فلسفہ سیاسی کے بر عکس جو صرف عقلی اسلوب پر ہی محصر ہے کلام سیاسی چند اسالیب سے عبارت ہے اور اس میں اہداف و وظائف کے پیش نظر مختلف اسالیب سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں کا مشترکہ اسلوب یہ ہے کہ دونوں ہی عقلی دلائل و برائین سے بہرمند ہوتے ہیں۔ کلام سیاسی میں بالکل فلسفہ سیاسی کی طرح عقلی دلائل میں عقلائی مشہورات یاد و سرے الفاظ میں حسن و قبح سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس کی تکمیل کا راز و رمز یہ ہے کہ حکمت عملی میں جن موجودات کے بارے بحث کی جاتی ہے وہ حکمت نظری میں زیر بحث آنے والے موجودات سے مختلف ہیں۔ کیونکہ حکمت نظری میں جن موجودات پر بحث کی جاتی ہے وہ حقیقی اور خارج میں موجود ہیں اور ان میں انسان تصرف کرنے کی

قدرت نہیں رکھتا جبکہ وہ موجودات جو حکمت عملی میں زیر بحث لائے جاتے ہیں وہ ایسے امور ہیں جو انسان کی قدرت اور دسترس میں ہیں اور کسی حد تک عملی میدان میں اعتباریات کی وادی سے متعلق قرار پاسکتے ہیں۔^۱

کلام سیاسی کے عقلی اسالیب بھی خود علم کلام کی طرح عام طور پر حسن و فتح عقلی پر استوار ہوتے ہیں۔ اگرچہ کائنات کی پہچان اور خدا کی پہچان جیسی مباحث میں یہ اسلوب، جدلی سمجھا جاتا ہے اور کلام، جدلی صفت سے متصف ہو جاتی ہے لیکن عملی اور سیاسی مباحث میں جہاں عقلی اسلوب صرف عقلاً دلائل پر استوار ہوتا ہے اور اس کا اس انداز سے استوار ہونا موضوع کے خاص تقاضے کے باعث ہے اور پھر یہاں جدل وغیرہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پس اسی بنیاد پر یعنی عقلی دلائل کے اسلوب کے لحاظ سے کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی میں اشتراک پایا جاتا ہے۔

ب: مسائل اور نظریات کا مشترک ہونا

اگرچہ ان دو مطالعاتی کے مسائل میں بہت فرق پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ان میں بعض مقامات پر اشتراک بھی پایا جاتا ہے۔ ان مسائل کے کچھ نمونے یہاں پیش کیے جاتے ہیں:

- ۱۔ دین اور سیاست کا کلام سطح پر باہمی رابطہ اور سیاسی و سماجی میدان میں انسان کو

ہدایت الہی کی ضرورت

فلسفہ سیاسی اور کلام سیاسی کے مشترک مسائل میں سے ایک مسئلہ انسان کی سیاسی و سماجی زندگی میں دین اور شریعت کا مقام اور اس کا کردار ہے۔ جیسا کہ مبادیات کی بحث میں بیان

کیا جاچکا ہے کہ فلسفہ سیاسی اور کلام سیاسی کے مشترکہ اصولوں اور مبادیات میں سے ایک یہ ہے کہ دونوں میں انسان کو ہدایت الہی کی ضرورت ہے اور اس موضوع کو عام طور پر ان موضوعات کی عمومی مباحث میں بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن سیاسی زندگی کے اعتبار سے بھی اسلامی فلاسفہ نے انسانی زندگی پر شریعت کے کردار پر زور دیتے ہوئے اس کے سیاسی پہلوؤں کو بھی موضوع بحث قرار دیا ہے۔ فارابی نے اپنے مدینہ فاضلہ کی تصویر کشی کے وقت ایسی سنت کی اہمیت پر تاکید کی ہے جسے رئیس اول مدینہ کے لیے وضع کرتا ہے اور رئیس اول کی عدم موجودگی میں رہبران سنت کی ریاست پر زور دیا ہے۔^۱

ابن سینا نے بھی اپنی کتاب "رسالۃ عیون الْحُجَّۃ" میں جہاں حکمت نظری اور عملی کے ذریعہ شریعت پر کلی تجربیہ پیش کیا ہے وہاں صرف عقل کو ہی نظریاتی امور کا معیار قرار دیا ہے۔ اور حکمت نظری کی تین اقسام کے مبادیات کو فقط قوه عقلیہ کے ساتھ ہی قابل فہم جانا ہے اور اس حوالے سے شرائع میں آنے والے ارشادات کو صرف بیدار کرنے کی حد تک ہی سمجھا ہے۔

۲۔ سیاسی و سماجی میدان میں انسانی سعادت کے لیے ماحول فراہم کرنے اور فضیلت محوری پر تاکید ان دو مطالعاتی میدانوں میں جو دوسرا اشتراک پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں افکار کا محور فضیلت اور کمال ہے۔ یعنی فلسفہ سیاسی اور کلام سیاسی ہر دو کا ہم و غم انسانی سعادت اور فضیلت و کمال ہے۔ اس لحاظ سے دونوں ہی قدیم سیاسی تفکر سے متعلق ہیں اور جدید اور ماڈرن سیاسی افکار جن میں سب سے زیادہ آزادی پر زور دیا جاتا ہے اور فضیلت و کمال کو ایک ذاتی اور انفرادی مسئلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، سے بالکل مختلف ہیں۔^۲

۱۔ فارابی، ۱۹۹۱، ص ۵۰۔

۲۔ بلوم، ۱۳۷۳، ج ۲ ص ۱۸۵۔

۳۔ صالح حکمرانوں اور ان کے سیاسی زندگی میں کردار کو مرکزی حیثیت دینا

سیاسی فلسفہ اور کلام سیاسی کے درمیان ایک اور مشترکہ نقطہ یہ ہے کہ ان دونوں میں حکمرانوں کی خصوصیات اور صالح حکمرانوں کو سیاسی زندگی کے سروسامان دینے کی خاطر متعارف کر دانا ہے۔ اس خصوصیت کو بھی شاید یوں کہا جائے کہ یہ بھی قدیم سیاسی افکار کا حصہ ہے کہ جس میں سیاسی زندگی کے نظم و انتظام کی خاطر حکمرانوں کی صفات پر پوری توجہ مشترکہ کی جاتی تھی۔ لیکن جدید سیاسی نظام فکری میں معاشرے کے کلی ڈھانچے اور اس کے اداروں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بہر حال کلام سیاسی اور اسلامی فلسفہ سیاسی دونوں ہی اس نکتے میں مشترک ہیں۔ یہی رجحان باعث بنتا تھا کہ عام طور پر سیاسی بحثیوں میں ذمہ دالیوں اور حکمرانوں کے اختیارات کو ہی محور گفتگو قرار دیا جائے۔ اور اس کے نتیجہ میں عوام کے حقوق اور انکی ذمہ داریوں کا جائزہ لینا حکمرانوں کے اختیارات اور ذمہ داریوں کے ذمیل میں قرار پائے۔

اس مذکورہ اشتراک کے باوجود فلسفہ سیاسی اور کلام سیاسی کے کلان رابطہ کے اعتبار سے جس نقطہ نظر کو منتخب کیا گیا ہے اس کے تحت شیعی تفکر میں ان دو موضوعات میں دوستیت اور ہم آہنگی پر تاکید کی گئی ہے اور اس کے مشترکہ نکات کو ذکر کرنے کے بعد اب ان دو موضوعات کے درمیان پائے جانے والے امتیازات اور دوستیت کو ذکر کیا جائے گا:

کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی کے انتیازات

الف: اہداف اور غرض و غایت میں علیحدگی

کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی ہر دو کی غرض و غایت بالکل علیحدہ ہے۔ جبکہ سیاسی فلسفہ میں دوسری عقلی مباحثت کی طرح واقعیت کے اثبات کی کوشش کی جاتی ہے اور کلام سیاسی میں دینی تعلیمات کے کا استخراج، ان کی تشریح اور ان کا دفاع ترجیح رکھتا ہے۔ اسی بنا پر کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی میں فرق پایا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں کلام سیاسی اس بات کو ثابت کرنے کے درپے ہوتی ہے کہ سیاسی حقائق کو کس طرح ثابت کیا جائے۔ لیکن ایسا کہ نا صرف مذکورہ اہداف کے پیش نظر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح متكلم کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کس طرح مخاطب اور خصم کو قانع کیا جائے جبکہ فلیسوف عملاً ان کاموں سے بہت دور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے متكلم سیاسی اور فلیسوف سیاسی دونوں ہی سیاسی مسائل کے حل کرنے کے درپے ہوتے ہیں لیکن دونوں کے حرکات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔

ب: اسلوب میں فرق

کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی کے اسلوب اور طریقہ کار میں بھی علیحدگی پائی جاتی ہے۔ اس فرق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ متكلم اپنے اہداف تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مختلف اسالیب اور طریقوں سے بہرہ مند ہوتا ہے اور اس حیثیت سے کلام سیاسی چند اسلوبی ہے۔ لیکن اس کے بر عکس فلیسوف سیاسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مباحثت میں عقلی استدلال کے اسلوب کو ہی مدنظر رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس اعتبار سے کلام سیاسی میں زیادہ لچک پائی جاتی ہے۔ اسی طرح متكلم یہ بھی کہ سکتا ہے کہ وہ مختلف علوم میں پیش کیے گئے نئے اسالیب سے اپنی مباحثت کے اثبات کے لیے استفادہ کرے مثال کے طور پر متكلم تجرباتی علوم اور ہر منوٹک وغیرہ جیسے نئے اسالیب سے مستفید ہو سکتا ہے۔

ج: مسائل اور موضوع کا فرق

مسائل اور موضوع کے اعتبار سے بھی کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی میں فرق پایا جاتا ہے۔ کلام سیاسی کا موضوع عقلائد اور دین کے کلام سیاسی معارف اور اسکی تعلیمات ہیں جبکہ فلسفہ سیاسی کا موضوع مدینہ کی تدبیر اور اس کے مسائل ہیں۔ ایک فلسفوں کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مدینہ فاضلہ کی ترسیم کرے اور پھر اس کی ممکنہ مشکلات اور مسائل کا جائزہ لے۔ اس کے بر عکس ایک متكلم کی ہمیشہ یہ جدوجہد ہوتی ہے کہ کس طرح دینی سیاسی تعلیمات تک رسائی حاصل کی جائے اور پھر ان کی کس انداز سے تشریح اور دفاع کیا جائے۔ اور یہ بات سبب نبتی ہے کہ بعض مقامات پر کلام سیاسی کے مسائل میں ٹھراونہ پایا جائے اور وہ گردش کا شکار رہیں اور کچھ مدت بعد کلام سیاسی کے مسائل میں جدت آتی رہے۔ اگرچہ ایسے جدید مسائل کا سامنا ممکن ہے کہ فلسفوں کو بھی کرنا پڑھے لیکن یہ امر سیاسی متكلم کے لیے سیاسی فلسفوں کی نسبت زیادہ ہے۔

موضوع میں فرق کے سبب کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جو کلام سیاسی سے مخصوص ہیں

اور وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱- دین و سیاست کے درمیان کلام رابطے کی وضاحت

کلام سیاسی کے مخصوص مسائل میں سے ایک مسئلہ دین و سیاست کا کلام سلط کارابطہ ہے۔ ایک سیاسی متكلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے دین و سیاست کے درمیان پائی جانے والی نسبت کی وضاحت کرے۔ جبکہ یہی بحث ایک فلسفوں کے لیے ایک مستقل مسئلہ کے طور پر زیر بحث نہیں آتی۔ اگر سیاسی فلسفوں اس بحث کو بیان بھی کرے تو اسے ایک ثانوی مسئلہ کے طور پر بیان کرتا ہے اور اس کو ایک ایسی سیاسی بحث کے لحاظ سے عنوان قرار دیتا ہے کہ جو آج معاشرے میں موجود ہے جبکہ یہی مسئلہ ایک متكلم کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

۲۔ سیاسی میدان میں دین سے انسان کی توقع پر تبصرہ

یہ مسئلہ بھی ان من جملہ مباحث کا حصہ ہے کہ جسے دین کا فلسفہ اور متكلم دونوں ہی زیر بحث لاتے ہیں، جبکہ سیاسی فلسفہ میں ایسی کوئی بحث بیان نہیں کی جاتی۔ اب یہ بحث جو کہ نئی کلامی ابحاث کا حصہ بھی ہے یہ متكلم کو اس بات پر تیار کرتی ہے کہ وہ اس میدان میں دین سے مختلف قسم کی توقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرے اور پھر نتیجہ کے طور پر دینی، سیاسی تعلیمات کو اس میدان میں بھی پیش کرے۔

۳۔ دینی نقطہ نظر کی ان موضوعات جیسے سیاسی تکشیریت، دینی نرمی اور رواداری کے بارے وضاحت

ایسی بحث بھی ایک سیاسی متكلم کے دائرہ کار میں آتی ہے، لہذا سیاسی متكلم کو چاہیے کہ وہ دین کے سیاسی پہلو کو اجاگر کرتے وقت بعض بنیادی نوعیت کی دینی بحثوں کا بھی اپنے کلامی مکتب و مشرب کے لحاظ سے جواب دے تاکہ وہ اس بنا پر دوسرے مربوط سیاسی مسائل کی بھی وضاحت اور تجزیہ کر سکے۔ جیسے سیاسی طاقت کی حقیقت کا مسئلہ، قانونی جواز، سیاسی تکشیریت اور نرمی اور رواداری وغیرہ اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔

۴۔ مطلوبہ سیاسی سسٹم اور اس سے مربوطہ مسائل کی وضاحت

کلام سیاسی کے مسائل میں سے ایک مطلوبہ سیاسی نظام کے ڈھانچے سے متعلق مسائل ہیں۔ اور اس مطلوبہ سیاسی نظام اور اس سے متعلق مسائل کے مختلف پہلوؤں پر تجزیہ بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ مثال کے طور پر ایک سیاسی متكلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مطلوبہ سیاسی نظام کے معرض وجود میں نہ آنے کے علل و اسباب اور اس کے مقابل سسٹم کی وضاحت کرے۔ نمونے کے طور پر شیعہ کلام سیاسی میں امامت کا نظام سیاسی ایک مطلوبہ

اسلامی فلسفہ سیاست کے مختلف پہلووں کا علمی تجزیہ ۲۰۳

نظام کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے۔ اب اگر امام زمانہ (ع) کی غیبت کبریٰ کے دور میں اس نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے جو مسائل پیش آرہے ہیں اس پر ایک شیعہ متکلم کی ذمہ داری بتتی ہے کہ وہ بحث و تبصرہ کرے۔

۵۔ دین کی خاص سیاسی تعلیمات سے پیش آنے والے مسائل

یہ مسائل بھی ایک پر اجیکٹ اور منصوبہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان میں مسائل کا وہ مجموعہ شامل ہے جسے ایک سیاسی متکلم مستقل مسئلے کے طور پر زیر بحث لا کر پھر انہیں بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کلام شیعی میں حاکم اسلامی کے لیے عصمت کے ضروری ہونے کے عقیدہ کی وجہ سے کچھ خاص مسائل جنم لیتے ہیں کہ ایک شیعہ متکلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو بیان کرے اور اس پر اپنا تجزیہ پیش کرے۔

۶۔ دین کی سیاسی تعلیمات کا دفاع کرنا

سیاسی کلام میں زیر بحث آنے والے مسائل میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کا تعلق اعتراضات کے جوابات اور کسی بھی کلامی مکتب پر ہونے والے علمی حملوں کا دفاع کرنا ہے۔ ایسے مسائل سیار حیثیت رکھتے ہیں اور مختلف زمانوں میں ان کی نوعیت مختلف ہوا کرتی ہے۔

۷۔ روزمرہ سیاسی زندگی میں اس کے استعمال کی شرح

کلام سیاسی اور فلسفہ سیاسی میں ایک اور اہمیت کا حامل فرق یہ ہے کہ ان دونوں کا اسلامی معاشرے کی روزمرہ زندگی سے کتنا تعلق ہے۔ ان دونوں مضامین کی اپنی خاص اہمیت سے چشم پوشی کرتے ہوئے ان دونوں کا یہ فرق ان کی ایک دوسرے پر ترجیح کا تعین کرنے کا

باعث بن سکتا ہے۔ یہاں پر جس مسئلے پر روشنی ڈالنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی فلسفہ اپنی تمام دقيق اتحاد کے باوجود جسے طول تاریخ میں اسلامی فلاسفہ نے انعام دیا ہمیشہ یہ اسلامی معاشرے کی روزمرہ زندگی اور حقیقی زندگی سے الگ تھلک رہا ہے۔ خونے کے طور پر جناب رضا داوری فارابی کے بعد "شہری فلسفہ" کی عدم وسعت کے علل و اسباب پر تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں : "اگر فارابی کے بعد فلاسفہ نے اس کی تفصیلات بیان نہیں کیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فارابی عملی سیاست کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے اور یا کم از کم یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کا سیاسی مباحثہ بیان کرے کا مقصد کوئی عملی نتائج حاصل کرنا نہ تھا بلکہ ان کا ہدف فلسفہ کی تائیں تھا اور جب یہ ہدف حاصل ہو گیا تو پھر اسلامی فلاسفہ نے سیاسی مباحثت کی طرف زیادہ رغبت کا مظاہرہ نہ کیا، اور پھر وہ شریعت کی موجودگی میں اس طرح کی بحثوں میں پڑنے سے گیز کرتے رہے۔"^۱

سیاسی فلسفہ نے اپنے اسلامی دورانیے میں عملاً لوگوں کی روزمرہ زندگی پر کوئی اثرات نہ چھوڑے اور عام طور پر مدینہ فاضلہ (آنپذیل شہر) پر ہی اس کی توجہ مرکوز رہی اور ایک محقق کا کہنا ہے کہ اس علم نے ایک تجمیلی دانش کا کردار اپنالیا تھا۔^۲

لیکن اس کے باوجود کہ "سیاسی فلسفہ" کا اسلامی معاشرے میں یہ حال تھا اس کے بر عکس "کلام سیاسی" کے اعتقادی پہلو پر مشتمل ہونے کے باعث اور اس کے ایمان پر مشتمل تعلیمات رکھنے کی بدولت اس کا لوگوں کی روزمرہ زندگی میں استعمال اور اس کا اجتماعی پہلو زیادہ نمایاں رہا ہے۔ مثال کے طور پر شیعہ معاشروں میں مسئلہ امامت سے

۱۔ داوری اردکانی، ۱۳۷۸، ص ۱۳۵۔

۲۔ فیرجی، ۱۳۷۸، ص ۳۲۵۔

اسلامی فلسفہ سیاست کے مختلف پہلووں کا علمی تجزیہ ۲۰۵

متعلق بہت زیادہ کتب دکھائی دیتی ہیں جن میں مکرر مطالب ہونے کے باوجود یہ سیاسی میدان سے بھی متعلق ہیں۔ اور ایسی مباحث صرف اس لیے کہ ان میں امام معصوم کی امامت کی ضرورت کو ثابت کیا جاتا تھا ہمیشہ مورد توجہ رہی ہیں۔

- اسلامی فلسفہ سیاست کا دوسرا سیاسی نظریات سے رابطہ

"کلام سیاسی" کے بر عکس اسلامی فلسفہ سیاست کا سیاسی فقہ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ سیاسی فقہ یعنی ایسی مباحث کا مجموعہ جو مکفین کی سیاسی ذمہ داریوں سے مربوط ہے گویا سیاسی فقہ میں لوگوں کی اور پارٹیوں کی ذمہ داریاں بیان کی جاتی ہیں اور ایسا سیاسی نظام پیش کیا جاتا ہے جس میں لوگوں کی سیاسی زندگی کو فقہ کے چار مصادر (قرآن، سنت، اجماع، عقل) کی بنیار پر مرتب کیا گیا ہو۔ سیاسی فقہ کا اصلی رجحان اسلامی قوانین کے مصادر اولیہ سے استناد کرنا اور اس طریقے سے خاص ذمہ داریوں کا تعین اس علم کے ہی ذمے ہے۔ سیاسی فقہ کچھ ایسے اصولوں پر مشتمل ہے جنہیں "کلام سیاسی" میں زیر بحث لا جاتا ہے اور پھر یہ اصول سیاسی فقہ کے لیے مبادیات کا کام دیتے ہیں۔ پس اس حوالے سے "کلام سیاسی" "سیاسی فقہ" پر رتبے کے لحاظ سے مقدم ہے اور اسلام کے سیاسی نظریات کو کشف کرنے کے اعتبار سے ترجیح رکھتی ہے۔ "سیاسی فقہ" کی مباحث کا فلسفہ سیاست سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اور فقہ اپنے مبادیات کو کلام سے ہی اخذ کرتی ہے۔ لیکن فلسفہ سیاست، کلام سیاسی سے رابطے اور تعامل کی بدلت بالواسطہ طور پر سیاسی فقہ سے بھی متعلق ہو جاتا ہے۔

اسلامی فلسفہ سیاست کے دوسرے علوم سے ارتباط (جیسے علم سیاست، اسلام کے سیاسی عمرانیات) کو اس علم کے ان کے مفروضات پر موثر ہونے اور ان کے رجحانات سے پہنچانا جاسکتا ہے۔ اگرچہ بعض دانشوروں نے سائنسی علوم کو اسلام سے منسوب کرنے کی خلافت کی ہے لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ جدید سائنس میں پوزیشنیٹ اور تجرباتی نظریات کے بر عکس کہ جو علوم کے لیے مسلمہ اصولوں کا انکار کرتے تھے ان کے اس نقطے نظر کے بعد کی جانے والی تحقیقات میں محققین کی طرف سے پیش کردہ مسلمہ اصولوں کے تجرباتی علوم میں اثرات کو قبول کیا گیا ہے۔ ایسے بنیادی اصول کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ بات قبول کی جاسکتی ہے کہ علم سیاست اور سیاسی عمرانیات کا فلسفہ سیاست سے تعلق اور رابطہ یہ ہو گا کہ فلسفہ سیاست ان کے لیے بعض مسلمہ اصولوں اور مبادیات کی فراہمی میں موثر کردار ادا کرے گا۔

دوسری طرف سے بعض محققین جیسے اشٹر یوس ہے ان کا کہنا کہ علم سیاست اور فلسفہ سیاست میں فرق بالکل دیسے ہی ہے جیسے فتنی علم اور یقینی علم میں فرق پایا جاتا ہے۔ ان کے نقطہ نظر سے جدید علم سیاست کیونکہ تجرباتی اور استقرائی طریقہ سے وابستہ ہے لہذا وہ ہمیں یقین تک نہیں پہنچا سکتی پس سیاسی مسائل میں صرف ظن و گمان پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن فلسفہ سیاست میں سیاسی موضوعات کی طرف یقینی انداز سے عمل ہوتا ہے لہذا ان علوم کے ہمراہ چلنے سے یقینی علم کے راستے ہموار ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔

نتیجہ

اسلامی فلسفہ سیاست ایسے مسائل کا مجموعہ ہے کہ جو سیاسی زندگی کے انداز اور کیفیت کو زیر بحث لاتا ہے۔ اس علم میں مختلف قسم کے مکاتب معرض وجود میں آئے ہیں۔ مکتب فارابی اور اس کے پیروکاروں کے سیاسی مکتب فلسفی، مدینہ فاضلہ پر استوار ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت، اس کا عقول عالیہ سے متصل، رہبری سے فیض یا ب ہونا ہے۔ فارابی کے بعد فلسفہ سیاسی کو مشائی فلسفہ سیاسی کے قابل میں ڈھان کر ابن بینا اور خواجہ نصیر الدین طوسی نے دوام بخشنا ہے۔ حکمت مشاء میں فلسفہ سیاسی کا اصلی مقصد پیغمبر کے انسانی زندگی کو الی سنن کے ذریعہ سروسامان بخشنے کی ضرورت کے بارے استدلال کی جدوجہد کرنا تھا۔ اسلامی دور کے ایک اور نامور جناب سہروردی نے اثراتی حکمت کی تائیں اور مدینہ فاضلہ کی بحث میں وارد نہیں ہوئے اور صرف مدینہ کے رہبر کا تعین کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مطلوبہ حاکم وہی ہے جو الی حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ "حکمت بخشی اور حکمت ذوقی" پر بھی گہری نظر رکھتا ہو۔

اسلامی فلاسفہ کے نقطہ نگاہ سے انسان مدنی الطبع (اجتماع میں زندگی گزارنے والا) ہے۔ انسان کو اپنے نہایت کمال تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اجتماعی زندگی کی ضرورت ہے۔ اور جب مدنی اجتماع کی حقیقت زیر بحث آتا ہے تو پھر معاشروں کی مختلف اقسام بھی سامنے آتی ہیں۔

مدینہ فاضلہ کی بحث کے ذیل میں، ان کے نقصانات بیان ہوئے ہیں۔ فارابی نے مدینہ فاضلہ کو دوسرے مختلف مدن سے تقابل کرتے ہوئے انہیں تین مدینوں میں تقسیم کرتے ہیں جو مدینہ جاہلہ، فاسقة اور ضالہ سے عبارت ہیں۔

اسلامی دنیا میں فلسفہ سیاست سے انہائی نزدیک سیاسی مطالعات پر مشتمل رجحان، سیاسی عقائد (کلام سیاسی) ہے۔ یہ دونوں ہی اسلامی سیاسی علم سمجھے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان مختلف روابط، برابری، تباہ مطلق، تعارض اور باہمی تاثیر و تاثر کارابطہ پائے جاتے ہیں۔ شیعہ علماء نے پہلے تین کو رد اور آخری کو اثبات کیا ہے۔

اسلامی فلسفہ سیاسی اور کلام سیاسی مندرجہ ذیل موارد میں مشترک ہیں:

- ۱۔ حیات اخروی کو محور قرار دیتے ہوئے کائنات کی حیات، دنیوی اور اخروی میں تقسیم
- ۲۔ حیات انسانی کو سروسامان دینے میں شریعت کا کردار
- ۳۔ انسان کے فطری لحاظ سے نیک ہونے کا نظریہ
- ۴۔ عقلی، برائیں سے مستفید ہونے میں اشتراک
- ۵۔ بعض مسائل اور نظریات کا مشترک ہونا (جبیسا : انسانی سعادت، فضیلت محوری، صالح حکمرانوں و....)
- ۶۔ ان مشترکات کے ساتھ ساتھ، بعض امتیازات اور دویت بھی پائے جاتے ہیں، جو اہداف، عرض و غایت، اسلوب، موضوع و... ہیں۔

منابع

- ۱- ابن سینا، ابو علی حسین.، (۱۳۰۶ق)، الحجۃ، تهران: المکتبۃ المرتضویۃ.
- ۲-، (۱۳۰۰ق)، مجموعہ رسائل: رسالہ عیون الحکمة، قم: انتشار بیدار.
- ۳- اشتروس، لوئی.، (۱۳۷۳ق)، فلسفہ سیاسی چیست؟، ترجمہ فرنگ رجایی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۴- بلوم.، ۱۳۷۳ق.
- ۵- توحیدی، ابو حیان.، الامتناع والموانع، بیروت: منشورات دار مکتب الحیا، بیتا.
- ۶- حائزی یزدی، مهدی.، ۱۳۶۱ق.
- ۷- داوری اردکانی، رضا.، ۱۳۷۳ق.
- ۸- سهروردی، شہاب الدین بیگی.، (۱۳۸۰ق)، حکمة الاشراق، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ۹- شیرازی، قطب الدین.، شرح حکمة الاشراق، قم: انتشارات بیدار، بیتا.
- ۱۰- طباطبائی، سید محمد حسین.، بیتا.
- ۱۱- فارابی، ابو نصر.، (۱۹۹۱م)، آراء اہلالمدینہ الفاضلہ، تحقیق الدكتور البیر نصری نادر، بیروت: دارالمشرق.
- ۱۲- فیرجی، داود.، ۱۳۷۸ق.
- ۱۳- لمبیث.، (۱۳۷۸ق)، اندریشہ سیاسی در دورہ میانہ اسلام، ترجمہ عباس صالح و محمد مهدی قشمی، تهران: نشر عروج.
- ۱۴- ملا صدراء، محمد بن ابراہیم.، (۱۹۸۱م)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعه، بیروت: داری التراث العربي.

210) / PURE LIFE, Vol.4.No.9, (Ramadan 1438. Khordad 1396. June. 2017)

- ۱۵- مهاجر نیا، حسن، (۱۳۸۰)، اندریشه سیاسی فارابی، قم: بوستان کتاب.
- ۱۶- مورلیس، جیمز دالیبو، فلسفه - پیامبر در فلسفه سیاسی ابن سینا، ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند، فصلنامه علوم سیاسی، ۲۵(۱۳۷۸).

۱۷- Netton, Ian Richard., **Al-Farabi And His School**, London and New York: Routledge, 52 (1992).

Mənbələr

1. Alim Əbdürrəhman, “**Tarixe fəlsəfeye siyasiye ğərb**”, c.1, səh. 98.
2. Andryu Vinsent, “**Nəzəriyyəhayə dovlət**”, səh. 55-56. Tərcümə: Hüseyin Bəşiriyye.
3. Əbu Nəsr Məhəmməd Farabi, “**Ihsaul-ulum**”, səh. 108. Tərcümə: Hüseyin Xodyucəm.
4. Əbu Hamid Qəzzali, “**İhyau ulumid-din**”, c.1, səh. 55. Tərcümə: Müəyyiddin Məhəmməd Xarəzmi.
5. Əbülhəmd Əbdülhəmid, “**Məbaniye siyasət**”.
6. Əli Babayi. Qulamrza və Ağayı, “**Fərhənge ulume siyasi**”, Bəhmən.
7. “**Fərhənge farsiyə Muin və luğətnameye Dehxuda**”.
8. Mədəni, “**Məbani və kulliyyate ulume seyasi**”, səh. 289.
9. Ölkə barəsində daha geniş məlumat əldə etmək üçün müraciət edin: Mədəni, “**Məbani və kulliyyate ulume seyasi**”.
10. Səyid Əbdürrəhman Kəvakibi, “**Təbiəte istibdad**”, c.1, səh. 27. Tərcümə: Əbdülhüseyn Mirzə Qacar. Tənqid və düzəlişlər: Məhəmmədcavad Sahibi.

Biz burada xatırladılan elmlərlə siyasetə məxsus olan rabitənin ardınca deyilik və eyni zamanda, digər elmlərin siyasətlə əsla bağlılığının olmadığını da söyləmirik, əksinə xatırladılan elmlərin daha çox və daha aşkar şəkildə siyasətlə rabitəyə malik olduğunu vurğulayırıq. Həmçinin, siyasetin riyaziyyat, ekologiya, ədəbiyyat, incəsənət və sairə kimi elmlərlə rabitəsini asanlıqla inkar etməyin mümkün olmadığını bildiririk.

Bu minvalla, siyasi sistemin tərifində siyasetin tərifindən, məsələlərin tənzimlənmə keyfiyyəti və idarəetmə üslubu, siyaset mövzusunun üçlük təşkil edən rabitə, iqtisadi və mədəni məfhumundan faydalananma xüsusi diqqət mərkəzində dayanır və təkamül ünsürü və onun varlığına şamil olan iradə aşkarcasına nəzərə çarpır.

Bəhsimizin sonunda digərlərinin siyasi sistem və onu dövlət, hökumət və ölkə kimi məfhumlarla eyni hesab etməsi ilə bağlı irəli sürdüyü təriflərlə təqdim etdiyimiz tərifləri müqayisə etmək və fərqləndirmək məqsədi ilə bu üç terminin bəyan edilməsi nəzərdə tutulmuş və bu araşdırmanın kənarında siyasi sistem çərçivəsində onların hər birinin məfhumi yeri müəyyən edilmişdir.

Siyasət, siyasət elmi (politologiya), siyasət elminin digər elmlərlə rəbitəsi, siyasi sistem və onun bəzən “siyasi sistem”in yerinə istifadə edilən dövlət, hökumət və ölkə kimi terminlərlə rəbitəsi.

Terminlər adətən, eyni sözlərlə istifadə edilməsinə baxmayaraq, onlar məfhum baxımından müxtəlif mənalardan yararlanırlar və bunun səbəbini dünya görüşü və düşüncə sisteminin fərqliliyində axtarmaq lazımdır.

İslam münəzzəm bir düşüncə (ideologiya) sistemi ilə öz ardıcılları üçün siyasi sistem və onun məfhumu stukturları barəsində digər məktəblərdən fərqli olan təhlillər təqdim edir. Beləliklə, İslamlı uyğun olan siyasətə tərif vermək istədiyimiz zaman, yaxşı olar ki, bir sıra cəhətləri nəzərə alaq.

O cümlədən: Hədəfə malik olmaq və axırətyönlülük, vilayət və rəhbərlik, əhatəlilik, insan və cəmiyyətin təkamül hərəkəti, iradə və ixtiyar, həqiqətlərə diqqət yetirmək və təşviq və tənbehin tərbiyəvi rolü. Bu xüsusiyyətlərlə mövzunun əhatə dairəsinin genişliyi ilə bağlı ümumi və xüsusi olmaqla iki növ tərif əldə edə bilirik.

Siyasət məfhumunun bəyanı (izahı) tamamilə siyasətlə bağlı verilən tərifə əsaslanır və siyasət elmi insan maarifi və insan biliyi ilə rəbitə mənzuməsində formalasdığı üçün, məcburən rəbitə növü və onun digər elmlərə fayda vermək, yaxud onlardan faydalanaq mizanını müəyyən etmək zəruridir.

Bir ölkənin möhkəmlənməsi üçün ikinci amil ərazilərin olmasına və ona yerin, dəniz və havanın müəyyən bir hissəsi şamildir ki, həmin hüdudlarda ölkənin hakimiyyəti həyata keçir. Heç bir ölkəni ərazisiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Belə ki, əgər hansısa bir ölkənin cəmiyyəti hansısa bir dəlilə əsasən, o ölkəni tərk eləsə və pərakəndə olaraq bir məntəqədə yaşasa, ərazi ünsürünün aradan qalxması səbəbi ilə onlar ölkə təşkil edə bilməz.

Ölkəni meydana çıxaran üçüncü ünsür ali qüdrət və ya hakimiyyətdir. Ali qüdrət bir ölkənin əraziləri hüdudlarında ən üstün hesab olunan qüdrətdir və o, öz qüdrətini başqa bir məqam və cəmiyyətlərin heç birindən kəsb etməmiş və digər bir qüdrətin nəzarəti, himayəsi və əmri altında olmamışdır. Ölkə hakimiyyətdən istifadə edə bilməsi üçün iqtisadi qüdrət, hüquqi imkanlar, maddi məsələlər, hərbi qüvvələr və döyüş təchizatı kimi müxtəlif vasitələrdən istifadə edir.¹

- Xülasə və nəticə

Siyasi sistemlə bağlı bəhsdə onlar üçün münasib tərifin irəli sürülməsinə zərurət duyulan ən mühüm məfhumlar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Ölkə barəsində daha geniş məlumat əldə etmək üçün müraciət edin: Mədəni, “Məbani və kulliyyate ulume seyasi”, səh. 287-324.

Bir ölkəni təşkil edən ilkin əsas amil daimi olan bir cəmiyyətdir. Ona görə ki, heç bir məkanı cəmiyyətsiz olduğu halda, ölkə adlandırmaq olmaz. Əlbəttə, müəyyən bir zamanda hansısa bir ölkədə yaşayan bütün fərdləri də həmin ölkənin cəmiyyəti hesab etmək olmaz.

Əksinə, yalnız həmin ölkənin tabeçiliyində olan kəsləri o ölkənin cəmiyyətindən saymaq olar. Beləliklə, müxtəlif ünvanlarla, məsələn, təhsil, ticarət, istehsal, müalicə, ziyarət, səyahət, sığınacaq və bunun kimi adlarla hansısa bir ölkədə olan kəslər üzümüddətli və ya daimi məskunlaşmağa malik olmalarına baxmayaraq, həmin ölkənin vətəndaşlığını əldə etməyənə qədər yadelli (xarici) hesab olunurlar.

Bəzən ölkənin cəmiyyətinə “millət” ünvanı da şamil olur və bu, ölkəni təşkil edən əksəriyyətlə müəyyən bir qrup arasında həmahəngliyin meydana çıxdığı, istək və arzuların bir-birinə qarışlığı, adət-ənənə, metod və dil müştərəkliyi onları bir-birinə bağladığı və onların ölkənin hər yerinə yayıldığı (hər yerdə məskunlaşlığı) zaman baş verir.

Əlbəttə, bəzən bir millət hansısa bir ölkənin ərazil hüdudları ilə xülasələnmir, əksinə bir neçə ölkə vahid bir milləti təşkil edə bilər. Məsələn, vahid bir millət olan ərəblər çoxlu saydakı ölkələrdə pərakəndə olmuşlar. İslamda milli bağlılıq yaradan ünsür “din”dir və ondan formalaşan məcmu “ümmət” adlanır.

Bu xüsusiyyətlər bir ölkəni digərindən fərqləndirib müəyyən edən xüsusiyyətlərdir. Günüümüzdə siyasi ürfdə ölkə fiziki bir vahid ünvanında onda qüdrətin silsiləvi mərhələlərini müşahidə etməyin mümkün olduğu ən əsas siyasi mərkəzdir.

Ölkə müxtəlif təşkilatları əhatə edir və bir qayda olaraq, beynəlxalq cəmiyyətdə siyasi bir vahid kimi tanınır və ölkənin var olması ilə siyasi bir cəmiyyətin daxili və xarici məsələlərin idarə edilməsinin təşkili və hökumətə malik olan rabitələrin bərqərar edilmə qaydası və siyasi sistem növü məna və məfhum kəsb etmiş olur.

Keçmişdə bütün bu məfhumların yerinə “dövlət” kəlməsi istifadə olunurdu. Belə olduğu halda, dövlətdə məqsəd icraedici orqan və nazirliklər deyildi, əksinə beynəlxalq arenada siyasi bir vahidi ifadə edirdi. Lakin dövlət tərəfindən yuxarıda xatırladılan müxtəlif məfhumlar səbəbi ilə “ölkə” sözündən istifadə edilirdi. Amma bu sözlərin bəzisini nəzərdə tutulan məfhumları çatdırmaqdə yetərsiz hesab edir və nəticədə, “dövlət-ölkə” ifadəsindən istifadə edirlər.

Ölkə məfhumunun real şəkildə gerçəkləşməsi üçün bəzi ünsürlərə ehtiyac vardır və yalnız həmin ünsür və amillər bir yerə toplandığı (birləşdiyi) halda ölkə tanınavə müəyyən oluna bilir. Bu amillər aşağıdakılardan ibarətdir:

Cəmiyyət, ərazi və hökumət.¹

1. Mədəni, “Məbani və kulliyyate ulume seyasi”, səh. 289.

Bir fərd və ya fəndlərin müəyyən bir zamanda cəmiyyətə hökmranlığı öhdəsinə götürməsinə hökumət deyilir. Həqiqətdə bu məna cəmiyyətdə qanunu təyin edən və onu bəyan edən kəslərə şamil olur.

- Hökumət qanunverici qüvvə müqabilindəki icraedici qüvvəni ifadə edən günümüzdəki hökumət mənasını ifadə edir. Bu mənada birinci mənadanın fərqli olaraq şəxslər mövzunun əsasını təşkil etmir, əksinə icraedici orqanlar qanunun icra edilməsinə zəmin durmaq və onun təmin olunması ilə məsuldurlar.
- Hökumət qanunu təyin və icra edən siyasətçilər qrupuna şamildir. Bu mənada hökumətin məcmusu məhdudlaşaraq yalnız nümayəndələr və ya partiyalar daxilindəki kabinetin üzvləri, yaxud kabinetin əsas özəyini, yaxud da, ehtimalən təkcə baş nazir və ya prezident şamil olmaqla kiçik bir qismi əhatə edir.¹

3. Ölkə

Ölkə ərazi, cəmiyyət və hakimiyyət meyarları daxilində siyasi sistemin formalaşlığı yerdır. Yəni, coğrafi sərhədlər, hakimiyyətin hüdudları və müstəqilliyi müəyyən edən ərazidən əlavə, cəmiyyət sərhədi və ya başqa bir ifadə ilə desək, bu sərhədin bariz tabeçiliyində olan milliyyət, qövm və ümmət kimi məsələlərə şamil olur.

1. Müraciət edin: Andryu Vinsent, “Nəzəriyyəmeye dovlət”, səh. 55-56. Tərcümə: Hüseyin Bəşiriyye.

Beynəlxalq miqyasda kommunist cəmiyyətinin bərqərar edilməsindən sonra dövlətin istehlakçı xüsusiyətə malik olacağı etiqadına malik olan kommunistlər belə, həmin cəmiyyətdə bir növ iqtidarin varlığını inkar etmirlər.¹

Beləliklə, hökumət bunlardan ibarətdir: Fərdlərin məcmusu, məqamlar (rütbə və vəzifələr), ölkəni idarə etməkdə rol oynayan orqanlar. Bu tərifdə məqam və orqanlar qərar qəbul edən və icraçı olan amil və təşkilatlara, həmçin, icra aparatı məcmusundan kənar olaraq fəaliyyət göstərən fərd və təşkilatlar şamildir, lakin onların fəaliyyətinin mövzusu ölkə məsələlərinin idarə edilməsidir.

İran İslam Respublikasında ölkə məsələlərinin idarəetmə təşkilat və ya hökumət üzvləri aşağıdakılardan ibarətdir:

Sistemə (quruluşa), üçlük təşkil edən icra aparatı, qanunverici aparat və məhkəmə aparatına və onlardan asılı və ya tabe olan məclis və sair kimi təşkilatlara, eyni zamanda, cəmiyyətin qoşun və ordu və sair kimi təhlükəsizlik quruluşuna rəhbərlik.

Siyasi mütfəkkirlərin nəzərində hökumət başqa mənalarda da istifadə olunur. O cümlədən, “Nəzəriyyəhaye dovlət” adlı kitabda hökumətin müxtəlif mənaları üç mərhələdə bəyan edilmişdir:

1. Müraciət edin: “Bonyadhaye elme seyasət”, səh. 143.

Bəziləri dövləti hökumətdən ayıırlar. Məsələn: Balard "hökumətin dövlətin onun vasitəsi ilə əməl etməsinə etiqadlıdır." Vilson "hökuməti qanuni olaraq əllərində qüdrət olan bir qrup, amma dövləti həmin qrupun fəaliyyətini təyin və tənzim edən bir tərkib" hesab edir. Nəticədə, dövlətin hüquqi məfhumunu Hakelsonun dililə belə bəyan edir: "Dövlət qanuni bir sistemdir."¹

2. Hökumət²

Bir dövlət öz hədəflərinə düzgün şəkildə təşkil olunduğu və əməl etmək üçün münasib bir nümunəni seçdiyi zaman öz hədəflərinə nail ola bilər. Rəftari nümunənin (meyarın) həyata keçməsi məsuliyyətini öz üzərinə götürən və cəmiyyətin himayə və itaət etmək funksiyasını xatırladılan təşkilatla təmin edən bu təşkilat və məmurlar hökumət adlanır.

Hər hansı bir cəmiyyətdə mövcud olan, davamlı olmaq istəyən və həmin cəmiyyətin üzvlərinin bağlılıq amili olan müştərək hədəflərə nail olmaq istəyən bir dövlət inkaredilməz bir zərurətdir.

Hətta, icbari dövlətin süqutunu istəyən anarxiya məktəbinin ardıcılları bir növ hakimiyyəti qəbul edir və camaatın özünün ikrah və məcburiyyət olmadan onu formalaşdırmasını tələb edirlər.

1. Quled Culyus və Kuleb, Vilyam.L, "Fərhənge ulume ectemai."

2. Onun latinca qarşılığı "Government"dir.

O cümlədən, belə yazırlar: “Dövlət” termini müəyyən bir məntəqədə yaşayan və onların arasından seçilmiş olan çox az saydakı fəndlərin həmin qrupdan olan əhalinin fəaliyyətlərini real və ya qrupa məxsus təxmini mənafelər və zor tətbiq etməkdən yardım almaqla kontrol etmək intizarında olan bir əhali qrupuna işarə edir. Həmçinin, dövlət bir ölkədə yaşayan qrupun hakimiyyətindən ibarətdir.

Bu tərifdə “əhali”, “ölkə”, “hökumət” və “müstəqillik”dən ibarət olan dörd amil digər siyasi təşkilatlardan dövləti ayırib fərqləndirmək üçün seçilmiştir. Bu amillər dövləti asılı istismarçılıq, katolik kilsəsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və arılar cəmiyyətindən fərqləndirmək üçün yetərlidir.” Sosiologianın bəyani ilə desək, dövlət siyasi tərkibə (mürəkkəbliyə) malik olan millətin iradəsini ümumi mənafə əsasında formalaşdırıb təşkilatdır.

Bu tərif belə bir düşüncəni formalaşdırır:

Birincisi, dövlətin zor tətbiq etmə qüdrəti bir növ millətin iradəsi ilə bağlıdır. İkincisi, millətin bir qayda olaraq müştərək mənafə və hədəfləri vardır. Kuleb və Vilsonun nəzərində dövlətlə cəmiyyəti fərqləndirməklə bağlı onların belə söylədiyini qeyd etmək olar: “Dövlət cəmiyyətin hamısı deyil, onun bir hissəsidir.”

- Bir millətin hökumət və idarəetmə təşkilatı.
- Siyasi heyət ünvanında tanınan vətəndaşlar toplusu.
- Vahid bir siyasi hakimiyyətə tabe olan geniş bir ölkə.

Alen Beyro zehndə yaranan dövlətin məchul simasını daha da şəffaflaşdırmaq üçün əlavə edir ki, dövlət həqiqətdə yalnız qanunu, konstitusiya çərçivəsində hökuməti qorumaq, hamının tərəqqisi və səadəni (rifahını) yüksəltmək, ümumi nəzmi təmin və ümumi məsələləri idarə etməyin onun xüsusi vəzifəsindən ibarət olduğu siyasi formadır (quruluşdur).

Dövlət bir fərd və ya bir qrupdan ibarət olmayan ümumi mənafelərin təminində xüsusi ixtisasa malik olan bir hissə deyil, əksinə hansısa bir tənzimləyici aparatı formalasdırmaq və istiqamətləndirmək üçün cəmiyyətin başında yer tutan və möhkəmlənməyi qəbul edən təşkilatların məcmusudur.¹

İki amerika və ingiltərəli yazarının müştərək işi olan digər “ictimai elmlər lügəti”ndə onlar “dövlət” məfhumunu açıqlamaqla müxtəlif mənalar təqdim edirlər.

1. Alen Beyron, “Fərhənge ulume ictimai”, səh. 404. Tərcümə: Doktor Baqır Saruxani.

Misal olaraq, İran İslam Respublikasının konstitusiyasından belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, o, hökuməti dövlətə nisbətdə daha məhdud hesab etmiş və elə ilkin prinsip olaraq aşkarmasına belə bəyan etmişdir: “İran hökuməti İran millətinin haqqın, ədalət və Quranın hakimiyyəti ilə bağlı qədim zamanlardakı etiqadına əsasən, İslam inqilabının ardınca... ona müsbət rəy verdiyi islami respublikadır.”

Əgər bu mətləb “İslam respublikası imana prinsipinə əsaslanan bir sistemdir.” deyə bildirən ikinci maddə ilə müqayisə olunarsa, belə bir nəticə hasil olacq ki, İran hökuməti islami formaya malik olan sistemdir və bu mətləb dövlətin birinci tərifinə zəmanət verir.

Üçüncü prinsipdə islami respublikanın dövləti üçün sadalanan vəzifələrdən dövlətin bu bəyana əsasən, ölkənin rəsmi təşkilat və məqamlarına (vəzifələrinə) şamil olduğunu hesab etmək olar ki, bu da hökumətin tərifinə tətbiq edilir.¹

Geniş yayılmış siyasi ədəbiyyatda dövlətlə bağlı pərakəndə və fərqli təriflər təqdim olunur. Onların aşağıdakı bəzi nümunələrinə işarə etmək olar:

Alen Beyronun onun üçün dörd mənanı qeyd etdiyi “ictimai elmlər lüğəti”:

- Hökumət və siyasi sistem forması. Məsələn: Səltənət (padşahlıq) dövləti və respublika.

1. Hökumətin tərifi bəhsin davamında qeyd edilmişdir.

c. Hökumət

Ondakı məqsəd dövlət daxilindəki icraedici orqanlardır (təşkilatlardır) və fərdlərin məcmusuna, məqam və cəmiyyətin işlərini tənzim və idarə edən orqanlara şamildir.

d. Hakimiyyət

Yəni, ölkə hüdudları çərçivəsində mütləq şəkildə olan və məhudlaşdırılmayan və azadlıq kimi xatırlanılan toplu (ümmü) iradənin istifadə olunması haqqıdır. Sonuncu yüzillikdə beynəlxalq sistem şəklində formalasmış dövlətlər bu təşkilatın bəzi hüquqlarını özləri üçün ləğv etmiş və onu dövlətdən daha əhatəli olan təşkilatların, terminlə desək, “Birləşmiş Millətlər Təşkilati” (BMT), “Təhlükəsizlik Şurası” və digər beynəlxalq və regional təşkilatlar kimi beynəlxalq təşkilatların ixtiyarına vermişlər.

Başqa bir tərifdə yalnız icraedici qüvvəni “dövlət” adlandırmaq olar və bu tərifə uyğun olaraq hökumət dövlətlə müqayisədə aidiyyatı olan mövqedə yer tutur və dövlət hökumətin bəzi vəzifələrini öhdəsinə götürür.

Belə ki, əgər hökumət ölkə işlərinin tənzimlənmə və idarəetmə amilidirsə, dövlət birbaşa tənzimedicidir və hökumətlə yanaşı bu tənzimləmənin icraedici funksiyasını öhdəsinə alır.

İşlərin idarə edilməsi və nəzərdə tutulan məsələləri tənzimləmək üçün vahid bir təşkilatı formalaşdırır və öz taleyi ilə bağlı müstəqil və inhisarçı hakimiyyət haqqını özü üçün qoruyub saxlayır. Digər dövlətlər üçün də bu haqqı rəsmi şəkildə tanıdığı kimi, nəticədə başqa dövlətlərin siyasi talelərinə müdaxilə etməklə bağlı məhdudiyyətə inanır.

Beləliklə, bu tərifə diqqət yetirməklə dövlətin əsil ünsür və amilləri aşağıdakılardan ibarətdir:

a. Cəmiyyət

Yeni dövlətlərdə, xüsusən də, on doqquzuncu əsrin sonlarından indiyə qədər millət qəlibində tərif olunur və beləliklə, siyasi cəmiyyət şöbələri və millət ünsürü bir-birindən ayrılmış və fərqləndirilmişdir.

İslamda bəşər cəmiyyətinə yanaşma daha çox etiqadi və məktəb yönəldür və fiziki, irqi, qəbiləvi və dil xüsusiyyətlər daha az diqqət mərkəzində dayanır. Nəticədə, İslam ümməti hətta dövlətlər və siyasi bölmələrdən daha geniş mənada müsəlman icmasının tərifində xüsusi mövqeyə malikdir.

b. Ölkə (ərazi)

Yuxarıdakı tərifdə ölkənin kənarında yer almasının səbəbi ölkənin ən əsas xüsusiyyətinin onun coğrafi ünsürlərində gizlənməsi məsələsidir. Həmin səbəbdən, onu siyasi sistemin həyata keçdiyi yer seçirlər.

Beləliklə, razılışma əsasında olan coğrafi sərhədlər müəyyənləşdirilmiş siyasi sistemləri və ya dövlətləri bir-birindən ayıran hesab olunur.

- **Siyasi sistemlə eyni qrupdan (kökdən) olan terminlər**

Siyasi sistem siyasi ədəbiyyatda oxşar söz və məfhumlarla məna olunduğundan, danişiq və yazıldarda siyasi sistemin yerinə istifadə edilən bir neçə termin araştırma mərkəzində dayanır ki, bu terminlərdən bəzilərinin digərlərinin yerinə işlədilməsini müşahidə edək və nəticədə bizim daha aydın şəkildə onları bir-birindən ayıra və siyasi sistemi aşkara çıxara bilməyimiz üçün zəminə yaransın və sonda bu məfhumları məntiqli şəkildə bölgülərə ayıra bilək.

Nəzərinizə çatdıracağımız terminlər aşağıdakılardan ibarətdir:

Dövlət, hökumət və ölkə.

1. Dövlət

Dövlət¹ bir mənada müəyyən və təyin edilmiş bir siyasi sistemdir. Yəni, hansısa bir siyasi sistem bir ölkə qəlibində xarici aləmdə həyata keçdiyi, hansısa bir cəmiyyətin mədəniyyəti, qabiliyyəti və siyasi iradəsi ilə mütənasib olaraq möhkəmlənib formalasdığı və insan cəmiyyəti siyasi sərhədlər hüdudunda müəyyənləşdirmə və razılışma yolu ilə inkişaf və səadətin müştərək tərifini əldə etdiyi zaman, müştərək mənfəət və taleyə malik olur, müştərək dost və düşmənlər qazanır və öz mənfəətlərini mühafizə etmək üçün həmfikir, həmkar və müttəfiq olur, vahid bir əl və mərkəzləşdirilmiş qüdrətə çevrilir.

1. Onun latin dilindəki karşılığı “state”dir.

Parsonz “siyasi sistemin hədəfə nail olmaq metodlarını diqqət mərkəzində saxlayan ictimai sistemin inhisarçı bir hissəsi olması” etiqadına malikdir. Onun etiqadına əsasən, təkmilləşmiş bir cəmiyyətdə təsirlər və ya siyasi sistemlə bağlı proseslər ciddi şəkildə əhəmiyyət kəsb edir.

Qüdrət bu təsirlərin ən mühüm nümayəndələrindən biridir və ümumi və simvolik bir vasitə olaraq dövriyyədə olan pul kimi inkişafetmiş cəmiyyətlərə öz fəaliyyətlərini primitiv cəmiyyətlərdən daha təsirli şəkidlə həyata keçirməyə imkan verir. Başqa ifadə ilə desək, qüdrət bir cəmiyyətin ümumi meyllərin təsiri altında seçilən hədəflər istiqamətində mənbələri hərəkətə gətirmə qabiliyyətidir. Həmçinin, qüdrət qərar qəbul etmə qabiliyyəti və məsuliyyətə səbəb olan qərarların seçilməsidir.¹

Yuxarıdakı tərifdə diqqət yetirildiyi kimi, bəzən siyasi sistemin mövqeyi ölkə, bəzən dövlət və hətta hökumət, yəni inhisarçı olaraq qüdrət və informasiyadan istifadə qabiliyyət və haqqına malik olan icra aparatı mənasında və həmçinin, hədəfə nail olmaq üçün qabiliyyət və qüdrət mənalarında tərif edilmişdir. Eyni zamanda, onu “siyasi rejim” mənasında da istifadə etmişlər.

1. Əhməd Pişavər, “Cameeşenasiye seyasi (Siyasi sosiologiya)”, səh. 41.

Beləliklə, müxtəlif dünya görüşündə inkişaf və tərəqqi müxtəlif məfhum və mənalarla bəyənilən və siyasi sistemin hədəfi ola bilər. Sübhəsiz ki, siyasi sistem barədə mütəfəkkirlər tərəfindən çoxlu sayda, müxtəlif və bir-birindən fərqli təriflər də bəyan edilmişdir. Daha çox tanışlıq (məlumat) əldə etmək üçün onların bəzisinə işaret edirik:

Mütəfəkkirlərin eksəriyyəti “siyasi system” məfhumunu onun Qərb terminindəki qarşılığı olan “siyasi rejim (quruluş)” mənasında istifadə edir və deyir: “Siyasi sistem dövlət qüdrəti və siyasi, idarəetmə, iqtisadi, məhkəmə, hərbi, dini olmasından asılı olmayaraq bütün ümumi təşkilatlara və bu təşkilatların, qanun və onlara hakim müqərraratların keyfiyyətinə malik olan qəlib və formaya sahibdir.”¹

Marksın nəzərincə, siyasi sistem iki ünsürdən təşkil edilmişdir: Birinci, siyasi rəhbərlərvə onlara mənsub məqamlar və ikinci, təşkilat və dövlət müəssisələri.²

Maks Veberin əqidəsinə görə, siyasi sistem bunlardan ibarətdir: Ölkə və ölkə başçısı. Bu təşkilatın mərkəzi olan dövlət aparıcı ölkədə hərbi qüvvələrin istifadə edilməsində qanuni inhisarın bir hissəsini təşkil edir. Buna əsasən, belə bir təşkilat qüdrət axtarışında olan qruplar üçün münasib zəminə yaradır.

1. Əbülhəmd, “Məbaniye seyasət”, səh. 41.

2. Əhməd Pişavər, “Cameeşenasiye seyasi (Siyasi sosiologiya)”, səh. 41.

Belə ki, İslamın Məkkədə zühur etdiyi ilkin illərdə islami dövlət və hökumətin olmamasına baxmayaraq, İslam siyasi sistemi özünün ilkin formasını əldə etmiş idi.

3. Nəzm və siyasi tənzimləməni formalasdırmağa diqqət yetirən siyasi sistem mövzu baxımından siyasətin ümumi məfhumu ilə mütənasibdir.

Bu mənada ki, siyasi və rabitə məsələləri ictimai məsələlərin strukturu hesab edilməklə yanaşı, rabitə, iqtisadi və mədəni olmasından asılı olmayıaraq cəmiyyətin məsələlərinin tənzim və idarə edilməsini, həmçinin, bu üç sahə arasındaki məntiqi rabitələrin yaradılmasını, əmtəə və siyasi idarəetmənin mahiyyətini əhatə edərək siyasi sistem qəlibində özünü nişan verir.

4. Qeyd edilən tərifdəki ictimai dəyişikliklərin hədəfi ünvanında təkamül kimi əhəmiyyətli məsələyə diqqət yetirməklə onun digər xüsusiyyəti anlaşılır.

Əlbəttə, hər bir xüsusi siyasi sistemin etiqad və məktəb baxımından təkamül, tərəqqi və səadəti necə tərif etməsini nəzərə almaq lazımdır. Bəzən inkişaf və tərəqqi ilahi və insan xislətləri ilə bağlı olan dəyərlər, bəzən də başqa bir prizmadan dünyadan daha çox faydalana maq, ləzzət almaq və maddi imkanlar baxımından tərif olunur.

“Siyasi system” məfhumu

- Tərif və xüsusiyyətlər

Siyasi sistem bunlardan ibarətdir: “Tənzimin keyfiyyəti, hər bir insan cəmiyyətində istənilən tərəqqiyə nail olmaq üçün rabitə, mədəni və iqtisadi məsələlərin idarə edilməsi.”

Siyasi sistemlə bağlı qeyd edilən tərif aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:

1. Siyasi sistem program təminatı və programlaşdırma xüsusiyyətlidir və daha çox teoriyaya – əlbəttə, cəmiyyətin müxtəlif məsələlərinin tənzimlənməsinə diqqət yetirən əhatəli bir teoriyaya – yaxındır. Nəticədə, ümumi (külli) və qeyri-müəyyəndir.
2. Məkan və zamanla məhdudlaşdırır. Yəni, xüsusi bir zamana məxsus deyil və onun müxtəlif zamanlarda həyata keçərək formallaşması mümkünür. Eyni zamanda, müxtəlif məntəqələr və cəmiyyətlərdə meydana çıxma qabiliyyətinə malikdir. Beləliklə, islami siyasi sistem müxtəlif islami cəmiyyətlərdə formalşa bilər.

Əlbəttə, siyasi sistem real şəkildə formallaşması üçün bütün şərait və imkanlara malik olmaq mövzusuna istinad eləmir, əksinə onun həyata keçməsinin ilkin və ən aşağı mərhələsi onun programlaşdırma və ya teoriya baxımından var olasıdır.

- Siyasi fenomenlərin öyrənilməsi elmi

Bəziləri Aristotelin siyasət elminin əsasını qoyduğunu və bu elm üçün xüsusi üslub, münasib bölgülərin ayrılması və xüsusi bir dili hazırladığını güman edirlər.

Ona görə ki, o, çoxlu sayda siyasi hadisə və xəbərləri ilk dəfə bir yerə toplamış olan kəsdir. Eyni zamanda, Aristotelin “Siyasət” kitabı həmin məsələlərə şamildir. Yəni, o, öz dövrünün əksər siyasi rejimlərini bu kitabda tədqiq obyektinə çevirmişdir.

Onun nəzərincə, siyasət əməli (praktiki) olaraq elmlər silsiləsin in başında yer tutur, çünkü onun mövzusu hakimiyyətdir və siyasət elmi ölkəni formalasdırmaq və ona və şəhərə rəhbərlik etməkdən ibarətdir.¹

Əbülhəmd “Məbaniye seyasət” kitabının otuz birinci səhifəsində yazır: “Siyasət elmi siyasi fenomenlərin, dövlətin müxtəlif formalarının, hökumətin, qüdrət münasibətlərinin, onların hər birinin maddi, əxlaqi və etiqadi mənbələrinin müxtəlif zaman və məkanlarda araşdırılma və öyrənilməsi haqda olan və siyasi fenomenlər arasındaki rabitə və onların meydana çıxma səbəblərinin kəşfi, eyni zamanda, ölkə cəmiyyəti və beynəlxalq münasibətlərin öyrənilmə və araşdırılmasına çalışan bir emdir.”²

1. Müraciət edin: Seyid Cəlaləddin Mədəni, “Məbani və kulliyyate ulume seyasi”, səh. 34.

2. Əbülhəmd Əbdülhəmid, “Məbaniye siyasət”, səh. 29.

- **Qüdrəti tanıma (qüdrətlə tanışlıq) elmi**

Siyasətin əsalətinə təkid edən Harold Lasvel¹, Carlz Meryam², Maks Veber³, Bertrand Rassel⁴, Watkins⁵ və Hans Morganta⁶ kimi tədqiqatçılar qüdrətin siyasətin əsas məfhumu olması və siyaset elminin bütün şaxələri ilə əlaqə yaratması etiqadına malikdirlər.⁷

Buna əsasən, siyaset və siyaset elmi təməli zəminədə cəmiyyətdə mövcud olan qüdrətin mənbə və nişanələri ilə məşğuldur və nəzəri və praktiki siyaset baxımından qüdrət ən mühüm amil olduğundan, qüdrətin tanınması siyasətin ən əsas vəzifəsi kimi nəzərə çarpdırılır.

Lasvelin siyasətin tərifi ilə bağlı söylədiyi kimi: “Siyasət elmi təcrübi bir sistem qəlibində olaraq qüdrətin hansı şəkildə formalaşmasının keyfiyyətinin öyrənilməsi və onda hansı paya malik olmasından ibarətdir və siyasi fəaliyyət qüdrət əsasında həyata keçən bir fəaliyyətdir.”⁸

1. H. Lasswell.

2. Merriam

3. M. Weber.

4. B. Russell.

5. Watkins.

6. Hans Morgenthau.

7. Bonyadhyə elme seyasət, səh. 28.

8. Müraciət edin: Robert Dall, “Təcziye və təhlile cədide seyasət”, səh. 1. Tərcümə: Hüseyn Zəfəriyan.

Məktəblər, dünya görüşü və hədəflərin fərqliliyi siyasetin müxtəlif şəkildə tərif və təfsir (izah) olunmasına səbəb olduğu kimi, siyasetə tabe olan siyaset elmi məsələsinə də düşüncə və nəzəriyyələrin çoxluq və pərakəndəliyi yol tapmışdır ki, onların arasından siyaset elmi ilə bağlı çıxarılan aşağıdakı bir-neçə müxtəlif nəticəyə işarə etmək olar:

- **Dövlət və siyasi təşkilatlar haqqındaki elm**

“Aşinayı ba elm seyasət” adlı kitabda belə yazılır: Siyaset elmini dövlət elmi və ya teoriyalar, təşkilatlar və dövlətlətin fəaliyyətləri ilə bağlı olan ictimai elmlərə aid bir ixtisas ünvanında tərif etmək olar.

Daha geniş prizmadan yanaşdıqda, siyasi qüdrət əldə etmək və milli siyasetdə öz nüfuzunu genişləndirmək, həmçinin, ictimai dəyişikliklərə rəhbərlik etmək ardinca olan və az-cox dövlətdən ayrı qrupların, təşkilat və müəssisələrin fəaliyyətini də yuxarıdakı tərifə əlavə etmək olar.¹

1. Rudi, Karlton Klaymer və Anderson, Toton Ceymz və Kristol, Karl Kuimbi, Aşinayı ba elm seyasət, səh. 10. Tərcümə: Bəhrəm Mələkuti.

Həmin səbəbdən, İslamda siyasi sistemin bəyan və təhlil edilməsi məqamında siyasətə münasib tərifin verilməsi çətin olması ilə yanaşı, onun aşkarcasına zəruri olması da hiss edilməkdədir.

“Siyasət (politologiya) elmi” məfhumu

Siyasət elminin tərifinin siyasətin tərifi ilə birbaşa bağlılığı vardır. Siyasət ümumi və xüsusi olmaqla iki şəkildə tərif olunduğu kimi, siyasət elmi də iki cür tərif edilir.

Siyasətin ümumi olması prinsipinə əsaslanaraq siyasət elmi “ondan istifadə etməklə xüsusi hədəfin həyata keçməsi üçün tərəqqi mühitinin daha da genişləndirilməsini mümkünəşdirən cəmiyyətin rabitə, iqtisadi və mədəni məsələlərinin məcmusunu idarə və himayə etməklə bağlı olan bir elmdir.”

Bu təriflə siyasət elmi müəyyən formada cəmiyyətin müxtəlif məsələlərinin idarə edilməsi ilə bağlı olan bütün elmlərə şamil olur. Amma siyasətin xüsusi tərifinə istinad edərək siyasət elminin tərifi aşağıdakı kimidir:

“Ondan istifadə olunması ilə ictimai məsələlərin məcmusunu idarə və tənzim etmək üçün imkanı yaradan və rabitələrin inkişafı və ictimai məsələlər arasındaki münasibətlərin islah edilməsinə səbəb olan bir elmdir.”

Bu təriflə siyasət elminin əhatə dairəsi müəyyən həddə daha da məhdudlaşır və ümumi tərifdən fərqli olaraq mövzu baxımında o, daha da müəyyənləşir.

Sonda Buəli Sina da siyasəti ümumilikdə məsləhətlə bağlı olan elm kimi tanitdırmamasına baxmayaraq, növlərin bəyanı məqamında onu hökumətin idarə olunması və səltənət elmi hesab edir.

3. Təriflərin digər qrupu siyasəti kütləvi və ictimai həyatın ehtiyaclarını əhatə edən bir məfhüm hesab edir.

Belə ki, Robert Dall deyir: “Siyasət bəşər həyatının qəçiləməz həqiqətlərindən biridir. İnsanlar zamanın hər anında bir növ, siyasi məsələlərlə üzləşirlər.”¹

Unsur Əl-Mali Keykavus ibn Vəşmgir “Qabusnamə”də siyasəti padşahın öhdəsində olan bütün vəzifələr hesab edir və padşahın mühüm vəzifələrindən birini əmr vermək kimi tanıtdır və qüdrətin istifadə edilməsini siyasətin əsas məğzi olduğunu düşünür.²

Beləliklə, politologiya elmi alimlərinin vahid və əhatəli bir tərif üzərində fikir birliyinə malik olmamasını və təqdim edilən təriflərdən bəzilərinin məfhüm baxımından bir-biri ilə həddən artıq fasiləyə sahib olmasını nəzərə almaq lazımdır.

-
1. Robert Dall, “Təcziyye və tərkibe cədide seyasət”, səh. 1. Tərcümə: Hüseyin Zəfəriyan.
 2. O, “Qabusnamə”də yazır: Beləliklə, padşah əmr verən deyilsə, o, padşah deyil. Belə ki, onunla digərləri arasında fərq olduğu kimi, əmr verməkdə də fərqlər olmalıdır, çünkü sultanların mülkiyyət sistemi rəhbərlik etməyə (əmr verməyin) tabedir və hakimiyyət siyasətdən başqa, digər bir şeylə mümkün deyil. Nəticədə, siyasət yürütməkdə nöqsana yol vermək olmaz ki, əmirlər (tabelikdə olanlar) təbe olsunlar və peşələr nöqsansız olsun. (“Qamusnamə”, səh. 232. Qulamhüseyn Yusifinin düzəlişləri ilə)

Müsəlman və məşhur iranlı filosof Əbu Əli Sina deyir: "Siyasət əməli hikmətin qisimlərindən biridir və o, hansısa bir şəhər və ölkədə qarşılıqlı yardımlaşma, növün davamiyyəti və fərdlərin yaşayışının rifahi prinsipinə əsasən toplanmış olan (yaşayan) camaatın məsləhəti ilə bağlı elmdir və o, iki qismdir.

Birinci, mülkiyyət və hakimiyyətə aiddir ki, onu "siyasət (politologiya)" elmi adlandırırlar və ikinci, asimanı şəriət, ilahi hökmər, peyğəmbər və ilahi övliyaların göstərişləri ilə bağlı olan şeylərdir ki, onu nəvamis (mənəviyyət) elmi adlandırırlar.¹

Bütün bu təriflərin hamısının yalnız siyasətin elmi xüsusiyətini bəyan etməsindən əlavə, Mak Aver mənfəəti siyasətin əsası hesab edir. Halbuki, xidmət göstərmək, fədakarlıq və yol göstərmək də siyasətin digər inkarolunmaz xüsusiyətləridir.

Əbülhəmdin tərifi də siyasətin düzgün tərifinin bir çox üstünlüklərinə malik olması ilə yanaşı, bir növ insani (humanist) və qeyri-insani (qeyri-humanist) münasibətlərin ona (tərifə) əlavə edilməsindən də yararlanır.

Həmçinin, Əli Şəriətinin irəli sürdüyü tərifdə o, siyasəti bütün ictimai elmlər hövzəsinə aid etməklə siyasətlə digər elmlər arasındaki fərqiin çox az olduğunu göstərir. Bundan əlavə, "agah olmaq" ifadəsi insana batini və fərdi şəkildə yanaşmadan söhbət açır.

1. Əbu Əli Sina, "Qanun", c.2, səh. 194.

Ümumilikdə siyasetlə bağlı qeyd edilən ifadələr yalnız bu məfhumu əhatə edən məsələlərin yalnız bir qismini bəyan və təfsir edə bilər. Amma yönəldirmə və istiqamətlə bağlı əsas bir qismi isə nəzərdən qaçırılmış olur.

2. Üçüncü qrupdan olan təriflər siyasəti elm və məlumatla bağlı bir məfhum hesab edir. Mak Aver “Camee və hokumət” (Cəmiyyət və hökumət) adlı kitabında simvolik şəkildə belə yazır: “Siyasət bizə kimin apardığını, nəyi apardığını, hara apardığını, necə və nə üçün apardığını öyrədən bir elmdir.”¹

Tehran universitetinin politologiya elmləri müəllimi Əbdülhəmid Əbülhəmd yazır: “Siyasət qüdrət münasibətlərinin bütün formalarını müxtəlif zaman və məkanlarda aşdırıran və bu qüdrətin istiqamət və istifadə edilməsinin keyfiyyətini nəzərə çarpdıran bir elmdir.”²

Əli Şəriəti fərqli ifadələrlə “siyasəti insanların mühit, cəmiyyət və özünün müstərək tale və həyatı və onda yaşadığı, həmçinin, asılı olduğu cəmiyyətə nisbətdəki agahlığından ibarət olduğunu” hesab edir.³

1. Mak Aver, “Camee və hokumət”, səh. 29. Tərcümə: İbrahim Əli Kəni.

2. Əbülhəmd, “Məbaniye siyasət”, səh. 29.

3. Əli Şəriəti, Tarixe ədyan, səh. 11, “Əncuməne İslamiye daneşcuyane daneşqahe sənəti” nəşriyyatı, hicri-şəmsi 1348-ci il.

Paris universitetinin sosiologiya müəllimi olan Bertrand Rassel daha aydın şəkildə təqdim etdiyi bir tərifdə siyasetin “qüdrət və nüfuzun istifadə edilmə köklərinin araşdırılması və öyrənilməsi (tanınması) olması” etiqadına malikdir. Bu tərifdə “qüdrət” sözün ümumi mənasında nəzərdə tutulmuşdur.

Belə ki, o, “qüdrət”in izahı ilə bağlı belə yazır: “Kim başqa birisini hansa bir işi yerinə yetirməyə və ya onu yerinə yetirməkdən çəkindirməyə məcbur edərsə, o, qüdrətdən istifadə etmişdir.”¹

Maks Veber siyaseti qüdrətdə şərık olmaq və dövlətlər və yaxud bir dövlətdəki qruplar arasında olmasından asılı olmayıaraq, qüdrəti xüsusiləşirmək üçün nüfuz etməyə çalışmaq hesab edir.²

Yuxarıdakı bütün təriflərdə siyaset “qüdrət” mənasında bildirilməsinə baxmayaraq, onların (təriflərin) hər biri bir-biri ilə fərqlər malik olan qüdrətin müəyyən bir səviyyəsini nəzərə çarpdırır.

Rassel insanın istəklərinin həyata keçməsi üçün qüdrətdən –istər insanlar, istər digər varlıqlar və istərsə də, təbiətlə bağlı olsun– istifadə etməsini siyaset kimi qələmə verir.

Covnel qüdrətin istifadə edilməsi dairəsini insan münasibətləri ilə və Maks Veber isə onu dövlətlərin daxili və xarici münasibətləri ilə məhdudlaşdırır və yalnız dövlətlə münasibətdə – istər dövlətlərin bir-biri ilə, istərsə də, bir dövlət daxilindəki qrupların bir-biri ilə rabitəsində – qüdrətin istifadə olunmasını siyaset hesab edir.

1. Əbülhəmd, “Məbaniye siyaset”, səh. 27.

2. Əli Əkbər Əmini, “Məcəlleye ittilaate seyasi eftesadi”, 11-ci say, səh. 29.

Farabi və Qəzzali kimi İslam alimlərinin təriflərində hədəf ünsürü və idarəetmənin rolü tərifin əhatə dairəsini məhdudlaşdırması və yalnız müəyyən məsələləri önə çəkərək onların etiqadınca, nicat və qurtuluş yolu olmasına baxmayaraq, hiss olunacaq şəkildə nəzərə çarpdırılmışdır.

Kəvakibinin siyasetlə bağlı tərifində iki ünsürə istinad edilmişdir. O, birinci tərifdə onu metod məfhumu hesab edir və belə olduğu halda, o, siyasəti planlaşdırma mərhələsi və tənzimləmə üsulu ilə məhdudlaşdırır və onu (siyasəti) icra mərhələsinə daxil etmir. İkinci tərifdə isə onun aqilanə olmasına təkid edilir.

Ağıl və şəriətin bir-biri ilə heç bir ziddiyyətə malik olmamasına və həqiqətdə ağılı ilahi peyğəmbərlər və onların şəriətinə tabe olmaqla araşdırılmasına baxmayaraq, Kəvakibinin təkidi aqilanə iradə və əhatəli hikmətə əsaslanır və onun təlaşı hökumət və siyasəti din və ilahi hökmlərin idarəsinin əhatə dairəsindən ayırmalılığındır.

1. Digər qrupdan olan təriflər siyasəti “qüdrət” mənasında tərif edir.

Fransa filosofu Bertrand Rassel “Qüdrət” adlı kitabında siyasəti haradasa qüdrətlə eyni hesab edir. Əlbəttə, onun nəzərincə, bu qüdrət hədəfin (və ya məqsədin) nişanələrini, yəni nəzərdə tutulan və istənilən (iradə edilən) şeyi meydana çıxarmaq kimi tərif edilir.¹

1. Müraciət edin: Bertrand Rassel, “Qüdrət”, səh. 217. Tərcümə: Nəcəf Dəryabəndəri.

Xoşbəxtlik və cəmiyyətin siyasi hədəfinin fəziləti təlim formasında dövlət tərəfindən tədris edilir və tədris metodu ilə cəmiyyətdə ədalət bərqərar olunur. Əflatunun nəzərincə, ədalət cəmiyyətin icad etdiyi bir şeydir və onda hər kəs aid olduğu məqama malikdir və təməyül, həmçinin, təlimlərə uyğun olaraq ona münasib olan işlər yerinə yetirir.

Reymon Aronun tərifində siyasətin qərar qəbul etməklə bağlı əsas ünsürü cəmiyyətin işlərinin həlli və onları bir-birindən ayırmadan və çoxlu saydakı məsələlər üzərində dövlət tərəfindən həyata keçirilən siyasətdən asılıdır.

Siyasi məsələlərin fərqliliyi onun əhatə dairəsini genişliyindən və onun üstün səlahiyyət və qüdrət dairəsində dövlət kimi dayanmasından xəbər verir. Qərar qəbul etmənin nəticəsi mövzunun təyin edilməsində qərara alınma və iradənin istifadə olunmasından tutmuş hədəfin müəyyənləşməsi, quruluş və hərəkət (istiqamət) xəttinin tənzimlənməsinə və həmçinin, planlara şamil olmaqla geniş fəaliyyət səviyyəsini əhatə edir.

Amma ümmülikdə bu yanaşmaya əsasən, siyasət ümdə olaraq dəyişikliklər və icraetmədən ibarət olacaq və əgər fəaliyyətin səviyyələrini qəbul etmə müqəddiməsi, qərar vermə və icra olaraq nəzərdə tutsaq, qərar qəbul etmə müqəddiməsi siyasətin əhatə dairəsindən xaric olacaq.

Əbu Nəsr Farabi hökm vermək və tabe olmaq rəbitəsi və yaxşı hökumətin xidmətlərini “siyasət” adlandırır. Onun nəzərincə, yaxşı hökumət onların sayəsində həqiqi səadətə nail olmağın mümkün olduğu işlərini, sünə və idarəcilik xüsusiyyətlərini camaat üzərinə həyata keçirən hökumətdir.¹

O, bu hökuməti “cahiliyyət hökuməti” və ya “cahiliyyət iqtidarı” adlandırdığı və təxəyyüli səadət icad edən hökumətin müqabilində yerləşdirir. İmam Məhəmməd Qəzzali siyasəti terminlə desək, dünya və axırətdə nicata səbəb sayılan “camaata doğru yolu göstərmək” kimi tərif edir.²

Kəvakibi siyasəti “cəmiyyətin aqilanə və hikmətlə idarə olunması metodu” hesab edir.³

Bu təriflərdə siyasətin əsas məğzi işlərin idarəsi və onları tənzimləməkdən ibarətdir. Əflatunun (Pluton) nəzərində siyasətin əsas mühiti cəmiyyətdir və fərdlər üçün cəmiyyət əhəmiyyət kəsb edir və fərdlərin dəyəri dövlətə olan müinasibətləri ilə ölçülür, fərdi azadlıq iqtidarın və cəmiyyətin asayışının lehinə görməzdən gəlinir.

1. Əbu Nəsr Məhəmməd Farabi, “İhsaul-ulum”, səh. 108. Tərcümə: Hüseyin Xodyucəm.

2. Əbu Hamid Qəzzali, “İhyau ulumid-din”, c.1, səh. 55. Tərcümə: Müəyyiddin Məhəmməd Xarəzmi.

3. Seyid Əbdürəhman Kəvakibi, “Təbiəte istibdad”, c.1, səh. 27. Tərcümə: Əbdülhüseyn Mirzə Qacar. Tənqid və düzəlişlər: Məhəmmədcavad Sahibi.

Peyğəmbər (s) və imamlar (ə) həyatda olduqları zaman din və siyasetin məzhəri (aşkar olduğu yer) idilər və yol göstərmək, onun şəriət və hökmlərini bəyan etməklə camaatın siyasi və ictimai məsələlərinə diqqət yetirir və onu özlərinin dini vəzifəsi hesab edirdilər.¹

Siyasi mütəfəkkirlərin nəzərində siyasetin tərifi

Yuxarıda qeyd edilən iki tərifdən əlavə, siyasetlə bağlı bu ixtisasın nəzər sahibləri tərəfindən də çoxlu sayda təriflər təqdim edilmişdir ki, onları aşağıdakı bir neçə əsas prinsip ətrafında xülasə edə və bölgülərə ayıra bilərik:

1. Təriflərin bir qrupu siyaseti ictimai məsələlərin hamısına və ya bir qisminə rəhbərlik və onu himayə etməyi nəzərdə tutur. O cümlədən, Əflatun (Pluton) onu böyük cəmiyyətin, ölkə, millət, dövlətin idarə və bütün vətəndaşlar üçün daha çox xoşbəxtliyin təmin edilməsi hesab edir.²
2. O, belə deyir: “Rəhbərin vəzifəsi camaati fəzilətlə yetişdirmək və hökumətin xüsusi əhəmiyyətli işi təlim verməkdir.”³
3. Fransalı Reymon Aron müxtəlif (fərqli) məsələlərlə bağlı qərar qəbul etməyi “siyaset” adlandırır.⁴

1. “Səhifeye nur”, c.13, səh. 218.

2. Əbülhəmd Əbdülhəmid, “Məbaniye siyaset”, səh. 33.

3. Alim Əbdürəhman, “Tarixe fəlsəfeye siyasiye əmək”, c.1, səh. 98.

4. Əli Babayı. Qulamırza və Ağayı, “Fəhərət ulume siyasi”, Behman, səh. 394.

Siyasətə bu cür tərif verməklə hər bir cəmiyyətdə onları islah etmək prosesi, inkişaf və tərəqqisinin “iqtisadi fəaliyyətlər” adlanması imkanı vardır. Dərk olunan məsələlər, məfhumlar, təmayül və bağlılıqlar vardır ki, onların islah edilməsi, inkişaf və tərəqqi cərəyanı ümumilikdə “mədəniyyət” adlanır.

Nəticədə, elə rabitə və nisbətlər mövcuddur ki, imkanların məfhumlar, təmayüllər və onlar arasında həmahəngliyin (mütənasibliyin) bərqərar edilməsi ilə tərkib yaratma amili müəyyən cəhətdən bir istiqamətdədir və onların islah və genişləndirilmə cərəyanı “siyasət” adlanır.

Ümumi və xüsusi olmasından asılı olmayaraq, siyasətin tərifinə əsasən hər bir cəmiyyət və siyasi sistem mədəni qabiliyyət və qüdrətə, insani (mədəni və zehni) və fiziki qüdrətə (imkanlara) malikdir.

Cəmiyyətin rabitələrinin mütənasiblik qabiliyyəti bunların hər üçünün birləşməsinin nəticəsindən asılıdır. Beləliklə, siyasətdən mütləq şəkildə söhbət açıldığı zaman, misal üçün, onun dinlə rabitəsindən danışıldığında, daha çox onun ümumi və geniş məfhumu nəzərdə tutulur.

İmam Xomeyni dinlə siyasətin rabitəsi barədə buyurmuşdur: “Peyğəmbərlərin peşəsi siyasətdir və din insanları buradan hərəkətə gətirərək bütün milət və insanların məsləhətinə olan şeylərə doğru yönəldən həmin siyasətdir.”

Buna əsaslanaraq ilahi elm mənbəyindən yararlanan ənbiyalar, ilahi övliya və din alimləri fərd və cəmiyyətin məsləhətindən agah olmaqla onları dünya və axırət xeyir və səadətinə tərəf yönəldirlər.

Əlbəttə, imam Xomeyninin üç növ siyasətin adını çəkməsini və şeytani və heyvani siyasəti islami siyasətin müqabilində qeyd etməsini nəzərə almaqla siyasətlə bağlı xatırladılan tərifi islami siyasətin tərifi saymaq və onun bu növdən olan siyasəti eynilə din hesab etməsini söyləmək olar.¹

Siyasətin xüsusi tərifi

Xüsusi məfhuma malik olan siyasət aşağıdakılardan ibarətdir:

“İctimai təkamülü həyata keçirən hədəflərə nail olmaq üçün rabitələrlə bağlı olan məsələlər məcmusunun nəzəri və praktiki baxımdan idarə və himayə edilməsi.”

Siyasətin bu tərifi onun ümumi mənasının əsas strukturunu ünvanındaki tərifin kənarında mədəniyyət və iqtisadiyyat adlı iki böyük strukturla yanaşı işləndiyi zaman istifadə olunur.

Bu minvalla, xüsusi məfhuma malik siyasət daha çox rabitə rolunu oynayan və digər məsələlərlə əlaqə və bağlılıq zəminəsi yaradan məsələlərə şamil olur və “siyasi nəzəriyyələr”, “qanun və müqərrəratlar”, “təşkilatlar”, “qurumlar” və “metodlar” qəlibində özünü göstərir.

1. Müraciət edin: “Səhifeye nur”, c.13, səh. 217-218.

3. Hər bir cəmiyyət öz nəzərincə, inkişaf və tərəqqi ardıcadır və siyasetin nəticəsi də inkişafın müqəddiməsi və cəmiyyətin təakmülünə zəminə yaratmağı genişləndirməkdən ibarətdir. Əlbəttə, müxtəlif cəmiyyətlərdəki inkişaf mədəniyyətlərin fərqliliyi baxımından müxtəlif mənalar kəsb edir.

İslam siyasetinin praktiki nümunəsi olan imam Xomeyni siyasetin tərifində həmin məzmunu ifadə eməklə, aydın, amma başqa ifadələrlə belə buyurmuşdur:

“Siyasət cəmiyyəti istiqamətləndirmək və yola yönəltməkdən, cəmiyyətin bütün mənafeyini, həmçinin, insanlar və cəmiyyətin bütün xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla onları millətin, fəndlərin məsləhətinə olan istiqamətə yönəltməkdən ibarətdir və bu peyğəmbərlərə xasdır. Başqaları bu siyaseti idarə edə bilməzlər. Bu məsələ yalnız ənbiya və övliyalara məxsusdur.”¹

İمام Xomeyninin siyasetin tərifi ilə bağlı söylədiklərinin xüsusiyyəti fəndlərin psixoloji, əqli, əməli yönəri, həmçinin, cəmiyyətin mədəniyyət, siyaset və iqtisadiyyatla bağlı olan bütün xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq onların ictimai və fərdi məsləhət istiqamətinə yönəldilməsinin siyasetin son hədəfi kimi göstərilməsindən ibarətdir.

1. Ruhullah Xomeyni, “Səhifeye nur”, c.13, səh. 218.

Siyasətlə bağlı əhatəli bir məfhum təqdim etmək qeyd edilən məsələlərdən istisna deyil. Beləliklə, burada təriflərin müstərək və külli (ümumi) xüsusiyyətlərinə istinad edərək siyasətin ümumi və xüsusi məfhumunu bəyan etməyə çalışacaqıq.

Siyasətin ümumi tərifi

Siyasətin ümumi məfhumu aşağıdakı kimidir:

“Rabitələr, mədəniyyətlər və iqtisadiyyat toplusuna (məcmusuna) ictimai inkişafı gözəlləşdirmək baxımından elmi və praktiki şəkildə rəhbərlik və onların idarə edilməsi.”

Bu təriflə siyasətin tərifindəki aşağıdakı ünsür və vasitələr qeyd edilə bilər:

Siyasətin əsas diqqəti işlərin qaydaya salınmasında iradə və qüdrətin tənzimlənməsi və istifadəsini zəruri edən idarəçilik və himayə mövzusu ilə bağlıdır. Əlbəttə, hər bir işdəki himayə üç mərhələni ötməklə həyaka keçir:

Müəyənləşmə məthələsində pozulmayan və yerinə yetirilməsi zəruri olan metod müəyyən edilir.

1. İctimai məsələlər rabbitələr, iqtisadiyyat və mədəniyyətdən ibarət olan üç böyük qrup əsasında bölgülərə ayrılır və ümumi mənادakı siyasət bütün bu məsələlərin idarə edilməsi ilə mükəlləfdır.
2. Sistem şəklində nəzərdə tutulan cəmiyyət müxtəlif hədəflərin tərkibinin nəticəsi, cəmiyyətin strukturları və böyük və kiçik ictimai sahələrdən ibarətdir və onunla əlaqədar və son hədəflərə malikdir.

Həmin səbəbdən, üsul və müqəddimə məsələlərin təsis edilməsindən tutumuş münasib metodun seçimi və məhsul istehsalı, hətta istehsalın həcmi və yeni rabitələrin kəşfinə qədər elm və tədqiqatların inkişafı ümumi meyllərdən təsirlənmiş və planlaşdırılmış, həmçinin, müəyyənləşdirilmiş hədəflərə tabedir.

Ictimai təmayüllərin dəyərləndirilməsinin əsas meyarı Allaha pərəstiş və ya dünya və onun maddi ləzzətlərinə pərəstişdən ibarətdir. Əlbəttə, bəzi cəmiyyətlərdə də ictimai təmayüllər mütləq şəkildə deyil, əksinə bu iki məsələnin müxtəlif nisbətlərindən ibarət olan mürəkkəb şəkildə formalaşır. Nəticədə, terminlər, məfhum və təriflər təmayül və hədəflərin beşiyində doğulur və həmin maraq və hədəflərə tabe olaraq müxtəlif şəkillər (formalar) alır.

Bu minvalla, bir qayda olaraq, humanitar elmlərə məxsus olan, xüsusiələ də, başlıqlar və külli, aidiyatı olan terminlərlə bağlı vahid bir tərif əldə etmək mümkün olmur. Ona görə ki, hər bir fərd xüsusi dünya görüşü və təmayülə münasib olaraq mövzunu tərif və bəyan etməyə çalışır.

Bələliklə, geniş yayılmış olan tərif və məfhumlar onlar arasındaki ixtilaf və ziddiyətlərə baxmayaraq, məlumat və tanışlıq üçün təqdim edilir və seçilmiş olan tərif kitaba hakim olan düşüncə sisteminə mütənasib şəkildə oxuculara təqdim olunur.¹

1. Bu kitab tədriq məqsədi üçün nəzərdə tutulduğundan, müxtəlif təriflərin düz və ya yanlışlığı barədə aşkarcasına hökm yürütütməkdən daşınılmışdır. Ona görə ki, birinci, birprizmali nəzər salmaq və elmi senzura ilə ittiham olunmayaq. İkinci, elmi tədqiqatçılarda müəllim və tədrisə ehtiyacsızlıq hissi yaranmasın və daimi olaraq tədqiqat ruhiyyəsi və toplu şəkildə elmi fəaliyyətlər daha da artsın.

Beləliklə, insanın xarici aləmlə elmi və nəzəri rabbitəsi vasitəsiz və onun həssasiyyət və əməlləri ilə rabbitəsiz olaraq formalaşdırır və belə bir rabbitənin nəticəsi qəlbi bağlılıq, nikbinlik və bədbinlik və ən zəif mərhələdə onun rəftarından təsirlənmiş olan yeni məfhum və dərk edilən şeylərin yaranması olacaqdır.¹

İctimai prizmadan da məfhum və təriflər sisteminin etiqad və inanclardan təsirlənməsi aşkarmasına hiss olunmaqdadır. Günümüzdə ictimai şəraitdən uzaq və qapalı mühitdə olan, öz vaxtını tədqiqat və yeni kəşflərə sərf edən bir alim və tədqiqatçını nadir halda tapmaq mümkündür.

Ehtiyaclar cərəyanı və ictimai maraqlar sisteminin elm və araşdırımlar üfüqünün gələcəyində həllədici rolü vardır və tədqiqat marağının hətta araştırma və tədqiqat mərkəzlərində belə yalnız axtarış və elmi sevmək ruhiyyəsi, başqa sözlə desək, “elm xatırınə elm” ilə olması təsəvvürü sadəlövhəsinə olan bir təsəvvürür.

Müasir dövrdə tədqiqat müəssisələri onların varlığı və ictimai sistemdə mədəni, siyasi və iqtisadi hədəf və məqsədləri həyata keçirmək baxımından yaranan ehtiyacın ardınca cəmiyyətin çatışmamazlığını həll etmək və ictimai hərəkat qanununu hazırlanmış vəzifəsini öz öhdəsinə götürmüştür.

1. Allahın Rəsulu (s) buyurur: “بِكَ لِلشَّيْءِ يَعْمَلُ وَيَصْنَعُ” Sənin bir şeyə nisbətdəki məhəbbətin sənin həmin şeyin eyiblərini görməmən və eşitməməyinə səbəb olur.” (“Bihar”, c.77, səh. 164.)

Məsələn: “Əl-Qiyamu ələş-şəyi bima yəsləhu” (Hər bir şeyi onun (nəzərdə tutulan şeyin) məsləhəti istiqamətində bərpa eləmək), “Felus-sais” (heyvanların əhlilləşdirilməsi),¹ “İstislahul-xəlqi bi irşadihim ila ət-təriqil-muncıyyi fil-acili əvil-əcəl” (hazırda və ya gələcəkdə camaatı qurtuluş və səadət yoluna yönəltməklə onların yaxşılığını istəmək), “fənnul-hokmi və idarətu əmalid-dövlətid-daxiliyyə vəl-xariciyyə” (hakimiyyət (siyasət) fənni və bir dövlətin daxili və xarici fəaliyyətlətinə rəhbərlik (müdriyyət)).²

- Terminoloji məfhum

İlk önce təriflərin insanların məsələ və fenomenlərə yanaşma tərzi və eyni zamanda, tərif edənin hiss və idrakına tabe olaraq meydana çıxması kimi mühüm bir mətləbə diqqət yetirmək lazımdır. Bəzən hansısa bir məsələdə dünya görüşü və maraqların fərqliliyindən müxtəlif təriflər bəyan edilir.

Bu fərq və müxtəliflik ictimai fenomen və məsələlər sahəsində daha əhatəli və çoxdur. Başqa sözlə, insanın bilik sistemi onun həssasiyyət və əməllər sistemindən ayrı deyil, əksinə onların üçü də bir-birinə bağlı şəkildə və mütənasib sistemlə dəyişiklik və təkamül yolunu keçir.

1. “Əl-Muncid”.

2. “Lisanul-ərəb”.

Onun mənası farsdilli lügətlərdə belədir: “Rəiyyət üzərində hökm sürmək, ölkənin işlərini idarə etmək, hökumət sürmək, hakimiyyət sürmək, hökumət, camaatın işləri ilə onların məsləhətinə uyğun olaraq məşğul olmaq, mülkiyyəti qorumaq, ədalət və adillik, hökmdarlıq, cinayət və cəza, mülkiyyət (hüdudlarını) hüquqlarını qorumaq, mühafizə və qorumaq, göstəriş və qadağalar, təlim-tərbiyə və ölkənin daxili və xarici işlərini idarə etmək.”¹

İngilis dilində “siyasət” sözünün qarşılığı Yunan dilindəki “polisi” sözündən götürülmüş “policy”dir. Bu söz və ondan alınan sözlər Fars dilində aşağıdakı mənalarda tərcümə olunmuşdur:

1. Policy: Yəni, hərəkət xətti, istiqamət, siyasət, siyasətçilik, məsləhət, profesionallıq, tədbir və zirəklik.
 2. Politic: Profesional, məsləhətçi, tədbirli, zirək, məsləhətyönlü, məsləhətlə yanaşı, tələb edən (tələbkar), doğruya yaxın, aqılanə və siyasətcil.
 3. Polity: Hökumət quruluşu, cəmiyyət, millət və dövlət mənalarında qeyd edilmişdir.²
- Ərəbdilli lügətlərdə də “siyasət” sözü müxtəlif mənalarda işlənmişdir.

1. “Fərhənge farsiye Muin və luğətnameye Dehxuda”.

2. Həyyim, “Fərhənge bozorge engilisi-farsi”.

Siyasət Elminə bir Baxış

Müəllif: Əliəsgər Nüsräti (Iran)¹,
Mərdan Zalov (Azərbaycan)²

Alınan tarix: 11/05/2016

qəbul tarixi: 01/04/2017

Abstrakt

“Siyasi sistem” in tərifində olan problem budur ki, onun məfhumu barəsində siyasi mütəfəkkirlər arasında vahid bir düşüncə mövcud deyil və bu məfhum “dövlət”, “hökumət” və “siyasi rejim (quruluş)” kimi bəyan edilir. Bu problem siyasi sistemlərin bölgülərə ayrılmasında da mövcuddur. Ona görə ki, bəzi mütəfəkkirlər onu “dövlət”, bəziləri də “hökumət” adı altında bölgülərə ayırmışlar. Bu məqalədə həmin məfhumlar arasında fərqlər qoyulmuş və onların hər biri üçün ayrıca təriflər verilmişdir.

Açar kəlmələr: siyasət, dövlət, hökumət, hakimiyyət

“Siyasət” məfhumu

Lügəvi məfhum

“Siyasət” sözü Ərəb dilindəki “sasə-yəsusu” sözündən götürülmüşdür.

1. Müəllif: MA, İslam Azad Universiteti, Siyasi Elmlər Bölməsində (Mərkəzi Tehran şöbəsi), Tehran, İran,
aan2016@yahoo.com

2. Tərcüməçi: Əli-Mustafa Beynəlxalq Universitetinin tələbəsi,
Qum, İran, merdan_1983@mail.ru

Baş radaktorun ön sözü

Tədqiqat, elm sahəsində həyat şərbəti rolunu oynayır. Onun inkişafı elmin sərhədlərinin genişlənməsi və çiçəklənməsi deməkdir. Tədqiqat və araştırma sahəsinə diqqətsizlik etmək, elmi inkişafın zəifləməsi və sonda tamamilə məhvini gətirib çıxarıır. Bu da, cəhlin yaranmasına şərait yaradır. Belə ki, müasir dünyada sağlam tədqiqatın olmamasının məhsulu olan “modern cəhalətin” şahidi oluruz.

Elmi sahələrin günbəğün inkişafı, daha çox elmi sahələrə daxil olmanın zərurətini çatdırır. Bu gün, islam elmlərinin müxtəlif sahələri beynəlxalq aurada araşdırılmalı və düzgün təqdim edilməlidir.

"PURE LIFE" jurnalı Əl-Mustafa Virtual Universitetinin tələbələrinə öz elmi-tədqiqat əsərlərini buraya təqdim etmək üçün şərait yaradaraq, tələbə əsərlərinin elmi səthini inkişaf etdirməyə və islami-humanitar sahələrdə fəaliyyət göstərən araşdırmaçıların əlaqələrinin möhkəmlənməsinə xidmət edir.

"PURE LIFE" jurnalı hər fəsildə, bir neçə dildə, elektron versiyada elmi məqalələrlə ynnəşr edilir. Bu nömrəmizdə, xüsusü buraxılışımız: "**İslam'da siyaset və idarəetmə**" ymözusundadır. Jurnalda ərəbi, fars, ordu və azəri, dillərində səkkiz üstün elmi məqalə ýmvuddur.

"PURE LIFE" jurnalı Əl-Mustafa nəşriyyat şurasının, həmçinin, İran İslam Respublikası İslam Mədəniyyəti və İncəsənəti Nazirliyinin fərmanına əsasən, bu jurnal, Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universitetinin ilk elmi-tədqiqat gurnalı olaraq, dəyərli alimlərin və tələbələrin elmi əsərlərini qəbul edir.

Müdirin ön sözü

“PURE LİFE” jurnalı bəşərin həmişəyaşar mənəvi həyatına açılan bir qapıdır.

Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universiteti yer üzündə ilahi maarifi yaymayı öz ülvi vəzifəsi sayır. Allah-təalanın lütfü ilə sahib olduğu elmi dəyərlər ilə yeni bir mənəvi həyatın təməlini qoymağa çalışır. Dünya və axırət səadətini təmin etmək yolunda addımlayır.

“PURE LİFE” jurnalı universitetin tələbələri üçün də, elmi-mədəni fəaliyyətlərini virtual fəzada daha da inkişaf etdirmək və elmi dillə ilahi maarifi bəşərin həyatının müxtəlif sahələrində nəşr etmək yolunda gözəl bir fürsətdir. Ümidvarıq ki, elm nurunun axtarışında olan hər bir şəxsin əməyilə, bu elm və mərifət pəncərəsi daha da faydalı olsun.

Məqalə və təqdim şəkli

1. Məqalə aşağıdakı bölmülərə malik olmalıdır:

Ünvan, xülasə, açar kəlmələr, müqəddimə yaxud mövzuya giriş, məqalənin əsas mətni, nəticə, istifadə olunmuş mənbələr.

2. Məqalələr əvvəller çap olunmamış olmalı və müəllif məqaləni başqa nəşriyyəyə verməyə öhdədar olmamalıdır.

3. Elmi və hüquqi cəhətdən məqalənin doğruluğu üçün , müəllif məsuliyyət daşıyır.

4. Məqalələrin qəbul edilib-edilməməsi jurnalın öhdəsindədir. Nəşriyyat 30 gün ərzində məqalənin müəllifinə bu haqda məlumat verməlidir.

5. Elmi dəyərləndirmədən sonra məqalənin jurnalda çal olunması üçün son təsdiq, təhrir heyətini öhdəsindədir.

6. Məqalənin həcmi ən az 8 səhifə və ən çox 25səhifə, hər səhifədə 250 kəlmə olmalıdır.

7. Jurnalın məqalələrindən istifadə, jurnalda istinad verilmək şərtiə manesizdir.

8. Məqalənin (farsca) yazılış qələmi font 13 və B Lotis xəttilə ilə olmalıdır.

9. Ərbəd dilində olan məqalələrin qələmi font 13 və Taher xəttilə olmalıdır. Ordu dilində font 14 və Alvi Nastaleeq xəttilə olmalıdır. İngilis və Azərbaycan dilindəki məqalələr font 14 və Times New Roman xəttilə yazılmalıdır.

10. İstifadə olunmuş mənbələr əlifba sırası ilə və aşağıdakı şəkildə olmalıdır:

İstifadə edilmiş kitab: Müəllifin familyası, adı, nəşr ili, kitabın ünvani (bold şəklində), tərcüməcinin və yaxud düzəliş edən şəxsin adı, çap növbəsi, məkan, nəşriyyat.

İstifdə edilmiş məqalə: Müəllifin familyası, adı, nəşr ili, məqalənin ünvani, tərcüməcinin adı, nəşriyyat (bold şəklində), çap dövrəsi, çap nömrəsi, məqalənin səhifələrinin sayı, nəşr ili.

11. Mətnədə istiadə edilmiş mənbələrin haşiyədə qeyd olunma tərzi: Müəllifin adı, nəşr ili, səhifə. Misal: (Təbatəbai, 1991:76)

12. Hər səhifədəki haşiyənin mənbəyinin qeyd forması: Xarici dildə olan kəlmələr, islah edilmiş mənbələrin şəhəri və sair aşağıda haşiyədə götürilməlidir.

13. Məqaləni yazan şəxs və şəxslər, məqalələrini Universitetin Elm-tədqiqat Departamentinin elektron-poçtuna göndərməlidirlər: research@almustafaou.com

Bununla birgə, ad, familya, elmi rütbə və elektron-poçtunuzu (email) göndərin.

Jurnal bir neçə dildə birgə fəaliyyət göstərdiyi üçün, dəyərli tədqiqatçılar öz əsərlərini Azərbaycan, fars, ərəb, ingilis, ordu və sair dillərdə təqdim edə bilərlər.

14. Məqalə çap edildikdən sonra, jurnalın nəşriyyatı onun bir nüxəsini müəllifin elektron-poçtuna göndərəcəkdir.

Qanuni göstəriş:

Əl-Mustafa nəşriyyat şurasının iyirmi ikinci iclası
(2014.3.10),

İran İslam Respublikası İslam Mədəniyyəti və
İncəsənəti Nazirliyinin (2015.3.2) 74327 nömrəli
fərmanına əsasən,
bu jurnal elm-tədqiqat gurnalı kimi təyin edildi.

<http://journals.miu.ac.ir/>

Müxtəlif dillərdə fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat jurnalı

PURE LIFE

Xüsusi buraxılış: “**İslam'da siyaset və idarəetmə**”

dördüncü nəşr ili, doqquzuncu nömrə, 2017 iyun
(1438 Mübarək Ramazan ayı, 1396 ý Xordad)

Təməl imtiyaz sahibi: Əl-Mustafa Beynəlxalq Universiteti
Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universiteti, Elm-tədqiqat Departamenti

Müdir: Möhsün Qənbəri (PhD)

Baş radaktor: Abidin Siahət Əsfəndiyari (PhD)

Elmi yönətici: Tofiq Əsədov (PhD)

İcraçı: Höccətül-İslam Məhəmməd Cavad Nəcəflu

Təhrir heyəti:

Möhsün Qənbəri	Beynəlxalq əl-Mustafa Universitetinin təhsil müavini (İran)
Abidin Siahət Əsfəndiyari	Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universiteti, Elm-tədqiqat Departamentinin sədri (İran)
Tofiq Əsədov	Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universitetinin ustadı (Azərbaycan respublikası)
Məhəmməd əli On Nəqəvi	Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universitetinin ustadı (Hindistan)
Yıldız Kadri	Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universitetinin ustadı (Türkiyə)
Yəhya Əbdülhəsən Duxi	Alul-beyt Universitetinin ustadı (Irəq)
Qulam Cabir Məhəmmədi	Beynəlxalq əl-Mustafa Universitetinin nümayəndəliyi (Pakistan)

Adres: Qum, Cənub Sahil xiyabanı, Müsəlladan önce, 4 və 6 -ci küçələrin arası

Post: 3713913554

Tel. və Fax: 32613875-32114175

Səhifə sayı: 258

Nəşr: Elektron versiya

Web: http://journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=journal&publication_id=285&journal_id=7

Email: research@almustafaou.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

*In the name of God, Most
Gracious, Most Merciful*