

تحلیل قاعده فقهی «حرمت ولايت جائز» و مستثنیات آن

در فقه شیعه

دریافت: ۹۶/۱۲/۷ تأیید: ۹۷/۸/۲۳
محسن ملک افضلی اردکانی * و حمیده عبدالله‌ی ** و بی‌بی معصومه تقی‌پور ***

چکیده

طابق فقه سیاسی تشیع حق حاکمیت بر انسانها از آن خدا و رسول و ائمه معصوم بوده و در عصر غیبت از طریق مجتهدان جامع الشرائط استمرار می‌باید. این نوع حکومت، حکومت عدل است و در مقابل، کسی که بدون نصب الهی، غاصبانه بر مسند حکومت تکیه بزند، حاکم جائز و حکومت جور است. ورود در مناصب حکومت جور، ضمن تأیید و تقویت آن، باعث پیشبرد اهداف ظالمانه حاکمان جائز، تعطیلی احکام اسلام، تضییف جبهه حق و در نهایت فاصله‌گرفتن از تحقق عدالت در جامعه می‌گردد. هدف از این نوشتار تأسیس قاعده فقهی حرمت ولايت جائز است. در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم ولايت جائز و استناد به ادله شرعی و دیدگاه فقهاء، حرمت کلی آن را اثبات می‌کنیم. این قاعده پشتونه عقلی نیز دارد. به این ترتیب، قاعده چنین می‌شود «حرمة ولاية الجائز الا ما خرج بالدليل»؛ ولايت جائز حرام است، مگر دلیلی بر جواز آن دلالت کند. براساس این قاعده، تعامل با حاکم جائز از محترمات مسلم اسلام است، اما معضلات زندگی شیعیان در حکومت‌های جور باعث شده است، مجوزهایی از طرف ائمه : برای افراد صلاحیت‌دار در جهت رفع حوايج مردم، امر به معروف و نهی از منکر و در شرایط اکراه، ضرورت و تقیه صادر شود. این مجوزها همان استثنایات قاعده حرمت ولايت جائز است.

واژگان کلیدی

فقه سیاسی، حکومت، ولايت جائز، قاعده فقهی

* دانش آموخته حوزه علمیه، دانشیار جامعه المصطفی العالمیة.

** استادیار دانشگاه قم.

*** دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی.

مقدمه

یکی از مباحثی که در متون فقه امامیه مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته است، مسأله حرمت پذیرش ولایت و مناصب حکومتی از طرف سلطان جائز است.

مطابق آموزه‌ها و تعالیم دین مقدس اسلام، حق حاکمیت و ولایت بر انسانها از آن خدا و رسول خدا و پس از ایشان متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت : است. این حاکمیت در عصر غیبت از طریق نایابان عام ائمه معصومین : که همان مجتهدان جامع الشرائط هستند، استمرار می‌یابد.

این نوع حکومت در اندیشه سیاسی تشیع به «حکومت عدل» معروف است و در مقابل، کسی که بدون نصب الهی و اذن معصومان بر مستند حکومت تکیه بزند، صرف نظر از رفتاری که انجام می‌دهد، والی جور و مصادق طاغوت به حساب می‌آید. سلاطین جور حاکمانی هستند که به دنبال تأمین منافع خویش دست به هر ظلم و جنایتی می‌زنند و با غصب مقام خلافت نبوی، امت پیامبر را از وجود رهبر عادل محروم می‌کنند.

ولایت‌داشتن از طرف جائز به معنای هر پست و مقام حکومتی است که فرد، ضمن تأیید هیأت حاکمه، اهداف و مقاصد آنها را پیش برد و خود نیز به نحوی در ظلم و جور اعمال شده بر امت شریک بوده و با فاصله‌گرفتن از منویات رسول اکرم ۹ راه تحقق مدینه فاضله را دورتر و دسترسی به عدل و عدالت را غیر ممکن می‌نماید.

ریشه تاریخی حرمت ولایت جائز در فقه شیعه به دوران غصب خلافت امیر مؤمنان و امامان : بعد از او بر می‌گردد، اما ورود این بحث در ادبیات فقه سیاسی، ابتدای غیبت کبری است. همه فقهاء از آغاز عصر اجتہاد تاکنون بر اساس ادله شرعی از کتاب و سنت، ولایت حاکم جائز را حرام می‌دانند، اما توجه به ویژگی‌های دوران غیبت کبری و حضور حکومت‌های جائز در دنیا و عدم امکان تغییر و دگرگونی در نظام حاکم آنها و تأسیس نظامی دینی و مبتنی بر ولایت فقیه، فقهاء را واداشت تا در شرایط

استثنایی؛ مانند اقامه حق و عدل، قیام کردن به مصالح و منافع شیعیان، ضرورت و تقیه، براساس ادله شرعی قائل به جواز آن شوند.

حرمت ولایت جائز در متون فقهی به عنوان یک حکم شرعی مطرح بوده و تاکنون از منظر یک قاعده فقهی محل بحث نبوده است. این مقاله در نظر دارد با توجه به کلیت و قابلیت انطباق این حکم بر مصاديق و جزئیات، بمثابه قابلیت انطباق یک کلی بر مصاديق و جزئیاتش، با تحلیل مستندات و ادله شرعی و عقلی، حرمت ولایت جائز را به عنوان یک اصل کلی و مسلم اثبات نماید و سپس به موارد جواز و استثنایات آن بپردازد. برای رسیدن به این مهم، ابتدا ضروری است معنای لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی، اقسام قواعد فقهی، مدارک و مستندات قاعده و سپس استثنایات و ادله آن بررسی و در نهایت قاعده «حرمة ولایة الجائز الا ما خرج بالدلیل» تأسیس شود.

فقه در لغت و اصطلاح

در لغت به معنای فهمیدن (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص ۶۴۲) و در اصطلاح، علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی آن است (سبحانی، ۱۴۲۲ق، ص ۹).

سیاست در لغت و اصطلاح

از واژه «سَوَاسَ و سَاسَ»، به معنای تأديب و تربیت و نیز سرپرستی امور بوده و در اصطلاح عبارت است از تدبیر و تنظیم برنامه زندگی و معیشت و اقتصاد مردم بر اساس قسط و عدالت (خوری شرتونی، ۱۴۰۳ق، ذیل کلمه سَوَاسَ).

فقه سیاسی

مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که تنظیم روابط مسلمین با خودشان و ملل غیر مسلمان عالم، بر اساس مبانی قسط و عدل را بر عهده دارد و تحقق فلاح و آزادی و عدالت را منحصراً در سایه توحید می‌داند (شکوری، ۱۳۶۱، ص ۷۱).

ولایت در لغت

ولایت از ریشه «ولی» به معنای قرب و نزدیکی است. صاحب «صحاح اللغة» می‌گوید: «ولایت با کسره واو به معنای «سلطان» است» (جوهری، ۱۴۱۰ق، ص ۲۵۲۹).

ولایت در اصطلاح فقه

از ولایت که در ابواب گوناگون متون فقهی سخن بمیان آمده است، برداشت می‌شود که معنای اصطلاحی ولایت، سرپرستی و صاحب اختیاری و سلطنت است. ابوابی که ولایت در آنها مطرح شده عبارتند از: احکام اموات، صلات، قصاص، وصیت، وقف و... .

جور و جائز در لغت

جور در کتاب‌های لغت به صورت مستقل و فی نفسه و همچنین در مقابل با عدل تعریف شده است. جور به معنای میل و انحراف از راه خداست (ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۴۹۳).

جور نقیض عدل است (ابن منظور، ۱۴۱۶ق، ج ۲، ص ۴۱۳).

جور نقیض عدل و به معنای ظلم است. «دھندا» از قول صاحب «کشاف اصطلاحات الفنون» می‌گوید: «ظلم به ضم و فتح و سکون لام، در لغت به معنای قراردادن چیزی در غیر محل خودش است و در شریعت عبارت است از تعذر و تجاوز از حق به سوی باطل که جور است» (دھندا، بی‌تا، ج ۸، ذیل واژه جور).

از این امر تا حدودی تفاوت معنای ظلم و جور مشخص می‌شود؛ گرچه ظلم در لغت به معنای قراردادن چیزی در غیر محل خود است، اما وقتی موضوع انحراف از مسیر حق و رفتن به سوی باطل شد، معنای جور پیدا می‌کند.

«مرحوم علامه طباطبائی» کلمه جائز را در آیه «وَعَلَى اللَّهِ قُصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ» (نحل: ۱۶)، به معنای انحراف از راه راست گرفته است (طباطبائی، ۱۳۸۴، ج ۱۲، ص ۳۱۵-۳۱۲).

بنابراین، جور ضمن اینکه معنای ظلم دارد، معنای خاصی نیز دارد و آن انحراف از راه حق و ورود در راه باطل است.

جائیر در اصطلاح فقه

از دیدگاه فقها حاکم باید امام معصوم باشد یا از سوی امام معصوم و یا نایب او منصوب یا مأذون باشد تا بتوان او را مشروع دانست، در غیر این صورت آن حاکم مشروع و عادل نبوده و مصدق حاکم جور است.

بنابراین، جائز کسی است که بدون اذن امام و یا نایب او به حکومت رسیده باشد. در واقع حاکمان جور، نه تنها جایگاه (حکومت و امارت) امام و یا نماینده او را غصب کرده‌اند، بلکه از راه راست و یا قصد السبیل نیز منحرف شده و در راه باطل و انحراف قرار گرفته‌اند.

قاعده در لغت و اصطلاح

واژه قاعده از ریشه «قعد» به معنای بنیان و ستون (ابن منظور، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص ۳۶۱) و قواعد جمع قاعده است و در لغت به معنای اصل و اساس چیزی را گویند (طربی‌ی، ۱۴۱۶ق، ج ۳، ص ۱۲۹).

و در اصطلاح، قاعده عبارت است از آن اصل کلی که بوسیله ادله شرعیه اثبات شده و انطباق آن بر مصاديقش از نوع انطباق کلی طبیعی بر مصاديق آن است (مصطفوی، ۱۴۲۱ق، ج ۹).

قواعد فقهی

قواعد فقه فرمول‌های بسیار کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر می‌شوند و به یک مورد ویژه اختصاص ندارند، بلکه مبنای قوانین مختلف قرار می‌گیرند (محقق داماد، ۱۴۰۶ق، ج ۱، ص ۲).

قواعد فقهی عبارت است از احکام عام فقهی که در ابواب مختلف فقهی جریان می‌یابد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۲۳).

قواعد فقهی از جهت مستندات بر دو قسم است:

۱. قواعد منصوص؛ به آن دسته از قواعدی که در یکی از منابع سه‌گانه قرآن، سنت نبوی و سنت ائمه : وارد شده‌اند، اطلاق می‌گردد. مثل «لاضرر ولا ضرار فی الاسلام» و «الخمس بعد المونة» الفاظ اینگونه قواعد در آیه و روایت وجود دارند (زارعی سبزواری، ۱۴۳۵ق، ج ۱، ص ۳۲).

۲. قواعد اصطیادی؛ قاعده‌هایی هستند که فقهاء آنها را از مجموعه روایات برگرفته‌اند که این روایات در ظاهر لفظ گاهی متفاوت، ولی در کل واجد یک معنای کلی که قابلیت صدق بر مصاديق را دارد می‌باشد (همان). قاعده فقهی «حرمة ولاية الجائز الا ماخرج بالدليل» هم از مجموع آیات و روایات بدست می‌آید.

مفهوم قاعده حرمة ولاية الجائز الا ماخرج بالدليل

پذیرفتن هریست، منصب و مقام از طرف حکام جائز که ضمن تأیید هیأت حاکمه، اهداف و مقاصد آنها را پیش برد و خود نیز به نحوی در ظلم و جور اعمال شده بر امت شریک باشد، حرام است، مگر در موارد استثنایی از قبیل اکراه، تقیه، ضرورت و مصالحی همچون رفع حوايج شیعیان، دفع مفاسد و امر به معروف و نهی از منکر و... .

مصاديق ولايت جائز

اداره اجتماع در امور حاکمیتی؛ مانند وزارت و استانداری، فرمانداری و مناصب قضایی و نظامی، پست‌های اداری، جمع‌آوری وجوهات شرعی، مالیات و گمرک، برگزاری مراسم هفتگی و سالیانه؛ مثل نماز جمعه و حج، تنظیم روابط جوامع اسلامی با کشورهای مسلمان و جماعت‌های غیر مسلمان در حکومت جائز، مصدق ولايت از طرف جائز است (شکوری، ۱۳۶۱، ص ۲۹).

مستندات قاعده

۱. آیات؛ اطاعت و معاونت حاکم فاسق ستمگر در تمام امور حرام است؛ زیرا باعث تقویت شوکت و سلطنت جبهه باطل و تضعیف و نابودی جبهه حق، احکام و سنن الهی می‌شود.

آیات فراوانی وجود دارد که بعضی صراحة و بعضی ظهور در حرمت ولايت جائز و بعضی نيز اشعار به آن دارند. از اين آيات می توان به عنوان مستندی روش بر بخش اول قاعده حرمت ولايت جائز استفاده نمود: «وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَئِاءِ ثُمَّ لَا تُتَصْرُونَ» (هود: ۱۱۳)؛ تکيه بر ظالمان نکنيد که موجب می شود آتش شما را فرا گيرد و در آن حال جز خدا هیچ ولی و سرپرستی نخواهيد داشت و ياري نمی شويد.

آيه فوق بعد از روایات، از قوي ترين ادله بر قاعده حرمت ولايت جائز بوده و در اخبار و روایات فراوانی بر حرمت ولايت جائز بدان استناد شده است.

«آیة الله يزدی» در این باره می نویسد: «این آیه یکی از صريح ترین آیاتی است که بر حرمت ولايت جائز دلالت می کند» (yzdi، ۱۴۱۵ق، ج ۴، ص ۱۸۶).

«رکون» از ماده «رکن»، به معنای ستون و دیوارهایی است که ساختمان یا اشیا را برپا می دارد و سپس به معنای اعتماد و تکیه کردن بر چیزی بکار رفته است. بعضی از مفسران واژه رکون را به معنای «تمایل» و «میل اندازی» (زمخشری، ۱۳۸۲ق، ج ۲، ص ۲۹۶)، بعضی به معنای «همکاری» (عاملی، ۱۳۶۰ق، ج ۵، ص ۱۵۳) و بعضی به معنای «اظهار رضایت» و «دوستی» (سمعانی، ۱۴۱۸ق، ص ۴۶۳) و بعضی نيز به معنای «خیرخواهی و اطاعت» (قمی، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص ۳۳۸) ذکر کرده‌اند، اما همه اين معاني یا غالب آنها به مفهوم جامع و کلي «استناد و اعتماد» (ابن عربی، ۱۳۹۴ق، ج ۳، ص ۲۶) و واپسی باز می گردد. حق مطلب اين است که رکون به معنای صرف اعتماد نیست، بلکه اعتمادی است که توأم با ميل و رغبت باشد و به همین جهت است که با حرف «الى» متعدد می شود، نه با «على»، بنابراین، رکون به اين معنast است که [انسان] در امر دين یا حیات دینی طوری به ستمکاران نزدیک شود که نزدیکی او توأم با نوعی اعتماد و اتکا باشد و دین خدا و یا حیات دینی را از استقلال در تأثیر انداخته و از آن پاکی و خلوص اصلیش ساقط کند و معلوم است که نتیجه اين عمل اين است که راه حق از طریق باطل سلوک شود و یا حق با احیای باطل احیا گشته و بالآخره به خاطر احیائش کشته شود (طباطبایی، ۱۳۸۴ق، ج ۱۱، ص ۶۷).

فلسفه تحریم رکون به ظالمان

۱. تکیه بر ظالمان و ستمگران باعث تقویت آنهاست و تقویت آنها باعث گسترش دامنه ظلم و فساد و تباہی جامعه است.
۲. تکیه بر ظالمان در فرهنگ فکری جامعه تدریجیاً اثر می‌گذارد و زشتی ظلم و گناه را از میان می‌برد و مردم را به ستم کردن و ستمگر بودن تشویق می‌نماید.

آیه فوق بر این امر نیز اشعار دارد که جایز نیست ظالمین و ستمگران متصلی امر حکومت و خلافت شوند. بنابراین، بر مردم واجب است [علاوه بر عدم اعتماد بر آنها] حکام فاسق و ستمگر را از منصب خلافت خلع و عزل و حکومت عادل و صالحی را استقرار بخشنند (حاتمی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۷).

بعضی از مفسرین اهل سنت «الذین ظلموا» را به اهل شرک و مشرکان (ازدی، ۱۴۲۳ق، ص ۱۴۴) و بعضی دیگر از آنها به کفار (تیمی، ۱۳۹۰ق، ص ۳۰۰؛ طبری، ۱۴۱۵ق، ج ۱۲، ص ۱۶۴) و بعضی دیگر به کسانی تفسیر کرده‌اند که ظلمی از آنها صادر شده باشد (زمخشی، ۱۳۸۲ق، ج ۲، ص ۲۹۶).

اگرچه مشرکان و کفار مصدق بارز ظالمان در عصر نزول آیه بوده‌اند، اما این مطلب دلیل بر انحصار در آنان نمی‌شود و از طرفی کسانی که به نحوی در زندگی خود ظلم کوچکی کرده‌اند را نیز شامل نمی‌شود؛ زیرا در این صورت کمتر کسی از آن مستشنا خواهد بود و رکون و اتکا به هیچکس مجاز نخواهد بود. بنابراین، آیه شامل تمام کسانی خواهد بود که دست به ظلم و فساد در میان بندگان خدا زده‌اند و آنها را برد و بندۀ خود ساخته‌اند و از نیروهای آنها به نفع خود و تقویت حکومت ظالمانه خود بهره‌کشی کرده‌اند.

این آیه یکی از وظایف قطعی مسلمانان را در برنامه‌های اجتماعی، سیاسی، نظامی و عقیدتی، اعتماد و تکیه نکردن بر ظالمان و مستکبران معرفی می‌کند.

صدق بارز و مشخص تکیه نکردن بر ظالمان، شرکت و همکاری نکردن در ظلمها و ستمگری‌های آنان است و نیز آنچه مایه ضعف و ناتوانی جامعه اسلامی و از دستدادن استقلال آن می‌شود (مکارم شیرازی، ۱۳۸۲، ج ۹، ص ۲۶۲).

۳. تکیه بر ظالمان و ستمگران باعث وابستگی به آنها شده و وابستگی به آنها نتیجه‌ای جز اسارت، استشمار و شرکت در برنامه‌های ظالمانه آنها نخواهد داشت (مکارم شیرازی، ۱۳۸۲، ج ۹، ص ۲۶۲).

«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيَّ الظَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلَهُمْ ضَلَالًاً بَعِيدًاً» (نسا(۴): ۶۰)؛ آیا نمی‌نگری به آنان که می‌پندراند به آنچه که بر تو و پیامبران پیش از تو فروود آمده ایمان آورده‌اند؛ در حالی که می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کفر بورزند، اما شیطان می‌خواهد آنان را به گمراهی دوری بکشاند.

«طاغوت» بسیار طغیان‌گر، صیغه مبالغه (طبرسی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص ۱۱۶)، از ماده «طغیان» به معنای تعدی و تجاوز از حد و مرز است (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۵۲۰) و به هر چیزی که سبب تجاوز از حد گردد، گفته می‌شود.

صاحب «تفسیر مجتمع البیان» می‌گوید: «بنا بر قول «ابن عباس»، طاغوت شیطان است و بنا بر قولی دیگر، طاغوت رؤسای گمراهی و ضلال است، [اما به نظر ما] هر چیزی که با امر خداوند مخالف باشد، طاغوت است» (طبرسی، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۱۶۵). از این‌رو، شیاطین، بتها، حکام جبار و مستکبر و هر معبدی غیر از پروردگار و هر مسیری که به غیر حق منتهی می‌شود، طاغوت است (مکارم شیرازی، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۲۸۰).

از امام صادق ۷ نقل شده است:

«ایما رجل کان بینه و بین اخ له مماراة فى حق فدعاه الى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فابى إلآ ان يرافعه الى هؤلاء»، کان بمنزلة الذين قال الله تعالى: **الْمَ تَر..... يَرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيَّ الظَّاغُوتِ....»** (طوسی، ۱۳۶۵، ج ۶، ص ۲۱۸)؛ ابو بصیر گوید: امام صادق ۷ فرمود: هرکس با برادر دینی خود نزاع کند و او را دعوت نماید تا به داوری قضات برادران ایمانی خودش

رضایت دهد، ولی برادرش به چنین قضاوتی رضایت ندهد، مگر آنکه به حکام جور شکایت نماید، بمنزله کسانی است که خداوند می فرماید: آیا به کسانی نمی نگری که پندارند به آنچه بر تو و پیامبران پیشین نازل کردیم، ایمان دارند و می خواهند از طاغوت دادخواهی نمایند، با آنکه دستور دارند که به طاغوت کافر شوند...!.

منظور از هؤلاء، قضاتی هستند که از طرف حاکمان جائز و ستمگر بر کرسی قضاآوت تکیه زده‌اند و امام **7** مراجعه به آنان را مراجعه به طاغوت معرفی و از آن نهی نموده است. قضاآوت شعبه‌ای از حکومت است. وقتی امام از ولایت جائز بر یکی از شعبات حکومت نهی می نماید، به طریق اولی حکومتی را که جائز بر تمام ارکان آن ولایت دارد، حکومت طاغوت دانسته و مؤمنان را از چنین حکومتی نهی می کند. لذا از این روایت قاعده حرمت ولایت جائز قابل استفاده است.

امام علی **7** می فرماید: «کل حاکم بغير قولنا اهل البيت فهو طاغوت و قرأ الآية» (نوری، ۱۴۰۸ق، ج ۱۷، ص ۲۳۹)؛ هر حاکمی که به غیر سخن ما اهل بیت پیامبر حکم کند، پس آن، حکم طاغوت است و آیه را قرائت فرمود.

«کل» در «کل حاکم» از الفاظ عموم است و همه حاکمانی که چه در امر قضاآوت و چه در سایر امور حکومتی بر خلاف حکم اهل بیت حکم کنند را شامل می شود. براساس آیه شریفه کفرورزیدن به همه طواغیت لازمه ایمان به خدا و کتب آسمانی است. مؤمنان واقعی کسانی هستند که حتی اراده مراجعه به طاغوت نمی کنند، چه رسد به اینکه تحت ولایت طاغوت درآمده و با او تعامل و همکاری نمایند؛ چراکه مراجعه به طاغوت و حکام باطل، انسان را از مسیر حق به بیراهه باطل سوق می دهد.

آیه دیگری که به قاعده حرمت ولایت جائز اشعار دارد، این است: «وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ» (شعراء: ۲۶-۱۵۱-۱۵۲)؛ از فرمان مسرفان اطاعت نکنید؛ همانها که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند.

«لا تطیعوا» نهی است و نهی ظهور در حرمت دارد. «المصرفین» جمع محلی به الف

و لام و دلالت بر عمومیت می‌کند. ازین‌رو، آیه در صدد بیان حکم کلی حرمت اطاعت از مسرفان است.

اسراف تجاوز از حد (طوسی، ج ۳، ص ۱۴۰۹) قانون آفرینش و قانون تشریع است. در یک نظام صحیح، هرگونه تجاوز از حد موجب فساد و از هم‌گسيختگی می‌شود.

اسراف معنای گسترهای دارد که یکی از معانی آن برتری جویی و استکبار و استثمار است؛ چنانکه در باره فرعون، در آیه ۳۱ سوره دخان آمده است: «إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ» او برتری جویی مصرف بود. معنای دیگر اسراف گناه است.

با عنایت به این آیات و معانی مختلف اسراف، از آیه چنین برداشت می‌شود که خداوند از بندگان خود می‌خواهد که هرگز تحت ولایت مستکبرین و گناهکاران در نیایند و از هرگونه همکاری و اطاعت از آنان سرپیچی کنند؛ زیرا نتیجه آن فساد و تباہی فرد و جامعه است.

آیات ۶۷ و ۶۸ سوره احزاب مؤید دیگری بر قاعده حرمت ولایت جائز است: «وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْغَيْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءِنَا فَأَضْلَلُونَا السَّيِّلَا، رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا»؛ گویند خدا ای ما بی‌گمان سروران و بزرگان خویش را پیروی می‌کردیم. پس آنان ما را به کژی و گمراهی کشاندند. پروردگارا آنان را دو چندان عذاب کن و آنها را لعن کن، لعنى بزرگ.

چنانکه می‌بینیم، در این آیات اهل جهنم به خاطر اطاعت مطلق از بزرگان گمراه و گمراه‌کننده مذمت می‌شوند. در همان حال، از خداوند متعال مضاعف‌شدن عذاب آن بزرگان را درخواست می‌کند، یک عذاب برای گمراهی‌شان و عذابی دیگر برای گمراه‌کردن دیگران (طبرسی، ج ۳، ص ۸۲) به آنها گفته می‌شود برای آنها عذاب مضاعف است و هم برای شما «قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَنْ الْجَنْ وَالْإِنْسَ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلْتُمْ أُمَّةً لَعْتُ أُخْنَهَا حَتَّى إِذَا ادْخَلْتُكُمْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لَا أُولَاهُمْ رَبَّنَا هُوَ لَاءُ أَضْلَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ» (اعراف(۳۸)؛ خداوند به آنان گوید: در میان جمعیت‌هایی از آدمیان و پریان

کفریشهای که قبل از شما در گذشتند، در آتش روید و هرگاه گروهی از آنان در آتش درآیند، گروه هم مسلک خود را نفرین می‌کنند (زیرا آنان را سبب انحراف و گمراهی خود می‌شمارند) تا چون همگی در آتش به یکدیگر ملحق شوند، آخرین گروه درباره نخستین گروه می‌گویند: پروردگار!! اینان ما را گمراه کردند، پس عذابی چند برابر، از آتش به آنان بده. خداوند در پاسخشان گوید: برای هر دو گروه عذابی چند برابر است (چه آنکه کسی کسی را مجبور نکرده بود، بلکه خود گمراهی را پذیرا شدید) ولی نمی‌دانید.

دلیلش آن است که یک عذاب به خاطر گمراهی دارند و عذاب دیگر به خاطر تقویت و کمک به ظالمان؛ زیرا ظالمان به تنها نمی‌توانند کاری از پیش ببرند، بلکه باران آنها آتش بیار معرکه و گرم کننده تنور داغ ظلم و کفرشانند (مکارم شیرازی، ۱۳۸۲، ج ۱۷، ص ۴۷۰).

۲. روایات؛ دلیل اساسی و متقن قاعده فقهی حرمت ولایت جائز، روایات است و سایر ادله مؤید آن می‌باشند.

ائمه معصومین : برای حفظ و بقای مکتب تشیع و گسترش آن، علاوه بر راههای علمی؛ از راههای عملی نیز استفاده کرده و مبارزه با خلفا و طاغوت‌ها را برای همیشه در بین شیعه زنده نگه داشتند. مثلاً برای شناساندن چهره واقعی حکومت‌های ظلم و جور، مردم را از همکاری با آنان منع می‌کردند و تحت عنوان «حرمت اعانت ظالم» و یا «حرمت تصدی کارها و مشاغل حکومتی» راه همکاری با آنها را می‌بستند و تنها به افرادی که عامل نفوذی در دستگاه جبارین باشند و یا بتوانند به مؤمنین خدمت کرده و راهگشای مشکلات مردم باشند، اجازه فعالیت در دستگاه حکومتی را می‌دادند.

برخی از اخباری که بر حرمت اطاعت از حکام جائز و فاسق وارد شده‌اند، عبارتند از روایت معاذ است که این روایت از طریق فریقین وارد شده است. معاذ از پیامبر خدا ۹ سؤال نمود که یا رسول الله هرگاه بر ما امرا و فرمان‌گذارانی باشند که به سنت تو عمل نکنند و فرمان تو را بکار نگیرند، در خصوص اطاعت از آنها چه

می فرمایید؟ رسول خدا ۹ فرمود: «لا طاعة لمن لم يطع الله» (برهان هندی، ۱۹۸۵م، ج ۶، ص ۶۷)؛ کسی که فرمانبری خدا را نکند، هیچ طاعتی برای او نیست.
 «لا» در «لا طاعة» برای نفی جنس بوده و افاده عمومیت می کند و «من» در «من لم يطع الله» نیز عام بوده و هر کسی را که مطیع اوامر الهی نباشد، شامل می شود. بنابراین، روایت در صدد بیان مصدق جائز است. از این روایت حکم کلی حرمت اطاعت و ولایت تمام حکام جبار و ستمگر استفاده می شود.

روایت دوم از جلال الدین سیوطی از پیامبر خدا ۹ نقل شده است:

﴿ قَدِيمٌ وَّ مُؤْمِنٌ وَّ لَاتِيْلٌ وَّ مُسْتَبْدِنٌ يَكْانُ مِنْ أَنْ دَرِقَهُ شَيْءٌ / مُحْسِنٌ مَّلِكٌ أَنْفُلٌ وَّ إِذْكَارٌ وَّ حَمْدِهِ عَدَالِيٰ وَّ بَيْنَ مَحْمُودٍ وَّ نَفْرٍ ﴾

و ان رحی الاسلام ستدور فحیث ما دار القرآن فدوروا به یوشک السلطان و القرآن یقتتلوا و یتفرقا انه سیکون علیکم ملوک یحکمون لكم بحکم و لهم بغیره فان اطعموهم اصلوکم و ان عصیتموهم قتلوكم. [قالوا يا رسول الله فكيف بنا ان ادرکنا ذلك؟ قال:] تكونوا كاصحاب عيسى نشرو بالمناشير ورفعوا على الخشب. موت في طاعة خير من حياة في معصية (سیوطی، ۱۴۳۲ق، ج ۲، ص ۳۰۱)؛ اسلام بر محور قرآن خواهد چرخید، شما نیز بر محور آن بچرخید، به زودی حاکمانی می آیند که با احکام قرآن می جنگند و از آن جدا می شوند. آنها برای شما حکمی و برای خودشان حکمی دیگر می کنند. اگر از آنان اطاعت کنید، شما را گمراه خواهند کرد و اگر نافرمانی کنید، شما را خواهند کشت. گفتند: يا رسول الله! اگر آن زمان را درک کردیم، چگونه خواهیم بود؟ فرمود: همچون اصحاب عیسی ۷ خواهید بود که بوسیله ارها اره شدند و بر چوب دار بالا رفتند، مرگ در اطاعت خدا بهتر از زندگی در معصیت خدا می باشد.

پیامبر اکرم ۹ در این روایت از وجود حاکمان ظالمی خبر می دهد که با احکام قرآن در ستیز و جنگ هستند. اطاعت از آنان انسان را گمراه می کند و مقابله با آنان موجب کشته شدن خواهد شد و چنین کشته شدنی از زندگی در حکومت آن جائزان بهتر خواهد بود.

از این روایت نیز حرمت ولایت و اطاعت از جائزان استفاده می شود.

اما در روایات حرمت کمک و یاری ظالمان آمده است:

ورام بن ابی فراس، فی کتابه قال: قال ٧: «اذا كان يوم القيمة نادى مناد اين الظلمة و اعوان الظلمة و اشباء الظلمة حتى من براء لهم قلما و لاق لهم دواة قال فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمي بهم في جهنم» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ص ۱۷، ۱۸۲)؛ ورام بن ابی فراس از معصوم ٧ نقل می‌کند که فرمود: هنگامی که روز قیامت بر پا شود، منادی ندا در می‌دهد کجا هستند ستمکاران و کجا هستند یاوران آنها و کسانی که خود را به آنها شبیه ساخته‌اند؟ حتی کسانی که برای آنها قلمی تراشیده‌اند و یا دواتی لیقه کرده‌اند، همه آنها را در تابوتی از آهن قرار می‌دهند و سپس در میان جهنم پرتاب می‌شوند.

درباره نقش یاری مردم در بقای حکومت ظالمان در روایت آمده است:

علی بن ابی حمزه قال: کان لی صدیق من کتاب بنی امية الى ان قال: فقال ابوعبدالله ٧: «لولا ان بنی امية وجدوا لهم من يكتب و يجسی لهم الفیء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا» (همان، ص ۱۹۹)؛ علی بن ابی حمزه از امام صادق ٧ نقل می‌کند در ضمن آن حدیث، امام می‌فرماید: اگر نبود که بنی امية می‌یابند کسانی را که برای آنها بنویسند و جمع کنند اموال عمومی را و برای آنها بجنگند و در جماعات آنها حاضر شوند، هر آینه حق ما را سلب نمی‌نمودند.

در این جملات، امام ٧ بقا و دوام حکومت بنی امية را مرهون کمک مردم و دخول در مشاغل و مناصب دولتی آنها دانسته و به فلسفه و رمز حرمت ولایت از طرف جائز اشاره فرموده است.

در این روایات و روایات فراوان دیگری با این مضمون که مرحوم «صاحب جواهر» در آن ادعای توادر (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج ۲۲، ص ۵۲) کرده است، اطاعت و یاری ظالم به دلیل تقویت و تحکیم او و تضعیف جبهه حق حرام شمرده شده است و کمک به جائز به نوعی پذیرفتن ولایت جائز است که روایت ضمناً بر حرمت آن نیز دلالت می‌کند.

مشهور فقها از جمله «محقق سبزواری» (سبزواری، ۱۴۲۳ق، ج ۱، ص ۴۳۵) حرمت را به معاونت و یاری ظالمان در امور حرام و ظالمانه مقید کردند و در مورد امور حلال؛ مانند خیاطی و ساخت بنا قائل به جواز هستند، اما بعضی دیگر از فقها معتقدند این روایات در تحریم معاونت ظالمان در امور حلال و حرام صراحت کامل دارند و گفتار مشهور را ناشی از غفلت از تبع در اخبار می‌دانند (بحرانی، ۱۳۶۹، ج ۱۸، ص ۱۱۸).

در هر صورت، از کلام فقها استفاده می‌شود که یاری ظالمان؛ چه در امور حلال و چه اعم از حلال و حرام از طریق ولایت آنان صورت می‌پذیرد و حرام است.

اما به نظر «شیخ انصاری» در این مسأله تفصیل وجود دارد؛ به این صورت که اگر شخص از اعوان ظلمه باشد، هر چند در امور مباح او را کمک کند، به دلیل روایات حرام است و اما اگر شخص از اعوان تلقی نشود، اولی عدم حرمت است، به دلیل اصالة الجواز و عدم وجود دلیل خاص (انصاری، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۱۵۳).

اکنون روایاتی که بطور ویژه بر حرمت ولایت جائز دلالت می‌کند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

صاحب «تحف العقول» از قول امام صادق ۷ روایتی نقل می‌کند که در آن معنای ولایت و اقسام مختلف آن بیان شده است. در بخشی از این روایت به اقسام ولایات حرام پرداخته شده است:

«و اما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالى الجائر و ولاية ولاته، الرئيس منهم و اتباع الوالى فمن دونه من ولاة الولاية الى ادناهم بابا من ابواب الولاية على من هو وال عليه و العمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام و محرم و معدب من فعل ذلك على قليل من فعله او كثير لان كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبار و ذلك ان فى ولاية الوالى الجائر دروس الحق كله و احياء الباطل كله و اظهار الظلم و الجور و الفساد و ابطال الكتب و قتل الانبياء والمؤمنين و هدم المساجد و تبديل سنة الله و شرائعه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم الا

بجهة الضرورة نظير الضرورة الى الدم و الميّة» (حرانی، ۱۴۰۴ق، ص ۳۳۲)؛ و اما نوع دوم از ولايت که حرام است، «ولايت والی جائز» و ولايت کسانی است که از طرف او ولايت می‌یابند تا آخرين فردی که در نظام جور بر مردم حکومت می‌کند، تمام مراتب حرام و عمل برای آنها و کسب درآمد از این طریق حرام است و شخص به عذاب الهی گرفتار می‌شود؛ خواه مقدار آن کم باشد یا زیاد؛ چون هرکاری برای کمک به والی ظالم گناه کبیره است و موجب پایمال شدن حق و سربلندشدن باطل، نابودی کتب حقه، به قتل رسیدن انبیا و مؤمنین، ویرانی مساجد و نابودی سنن الهی و تحریف ادیان آسمانی می‌شود.

پس نفس عمل حرام و امرار معاش با آن هم حرام است، مگر در موارد ضرورت؛ نظیر ضرورتی که انسان برای خوردن خون یا مردار پیدا می‌کند.

این روایت شامل چهار بخش است:

۱. اقسام ولايت جائز؛ که شامل ولايت خود حاکم جائز و ولايت همه کسانی که از طرف حاکم جائز به ولايت منصوب می‌شوند، حتی آنان که کمترین مسؤولیتی در حکومت جور دارند.

۲. حکم ولايت جائز؛ تمام اقسام این ولايات و کسب درآمد از طریق آن؛ چه زیاد و چه کم حرام است و گناه کبیره محسوب می‌شود و شخص والی معذب خواهد بود.

۳. علل تشریع حکم حرمت؛ در حکومت جائز حق کهنه شده و از بین می‌رود و باطل زنده می‌شود، ظلم و جور و فساد همه جا ظاهر گشته و انبیا و مؤمنین در چنین حکومتی کشته می‌شوند، مساجد خراب می‌گردد، کتب آسمانی انبیا از میان برداشته شده و مهر باطل بر آنها زده می‌شود و در نهایت سنت الهی و دین خدا دگرگون می‌شود.

۴. مستثنیات ولايت جائز؛ ورود در این ولايات تنها در صورتی که ضرورت اقتضای کند، بلا مانع است.

از نظر مرحوم خویی، گرچه این روایت به لحاظ سندي ضعيف است، اما تعليلاتي

که برای حرمت ولایت جائز در آن ذکر شده تعلیلات صحیحی هستند. لذا تمسک به آن اشکالی ندارد (خوبی، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۴۳۶).

از دیدگاه امام خمینی **۱** این روایت دلالت بر حرمت ذاتی پذیرفتن ولایت از طرف جائز می‌کند (امام خمینی، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۱۶۷) و علل مذکور در آن علل تشریع حکم حرمت است؛ مانند اینکه بگوید چون مفاسد بزرگی بر آن مترب است و حکومت‌های ظالم و باطل منشای تمامی این مفاسدند، لذا خداوند این نوع ولایت را حرام کرده است. در روایتی از زیاد بن ابی سلمه به نقل از امام موسی بن جعفر **۷** درباره سراپرده‌ای

از آتش بودن متولیان ظلمه آمده است:

«ان اهون ما يصنع الله جل وعز بمن تولى لهم عملا ان يضرب عليه سرادق من نار الى ان يفرغ من حساب الخلايق» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۷، ص ۱۹۴)؛ سهل‌ترین و کمترین کاری که خداوند عزوجل نسبت به متولیان از طرف ظالم عملی می‌سازد، این است که تا زمانی که خلائق را حسابرسی نماید، آنها را در سراپرده‌ای از آتش قرار می‌دهد.

ظاهر این روایت حرمت ذاتی ولایت است؛ خواه مفسدہ دیگری، مانند چپاول اموال مردم و قتل نفس و امثال آن بر آن مترب باشد و خواه نباشد.

در روایت دیگری از سلیمان جعفری در معادل کفر بودن و رود در ولایت جائز آمده است: به حضرت رضا **۷** عرض کردم چه می‌فرمایید در کارها و اعمال سلطان (یعنی داخل شدن در کارهای حکومتی) حضرت فرمود:

«يا سليمان الدخول في اعمالهم والعون لهم والسعى في حوائجهم عديل الكفر و النظر اليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار» (همان، ص ۱۹۱-۱۹۲)؛ ای سلیمان! داخل شدن در اعمال آنها و کمک به آنها و کوشش در رفع حوايج آنها معادل کفر است و نظرنmodن به آنان بطور عمد، از گناهان کبیره است که استحقاق جهنم دارد.

امام **۷** در این روایت بطور مطلق از داخل شدن در مشاغل حکومتی نهی نموده و آن را همسان با کفر معرفی می‌کند.

در صحیحه داود بن زربی در خصوص عدم امکان اجرای عدالت در ولایت جائز آمده است:

«عَنْ أَبْنَى أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنَ زُرْبَىٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مَوْلَى لِعَلَىٰ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كُنْتُ بِالْكُوفَةَ فَقَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحِيرَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ كَلَمْتَ دَاوُدَ بْنَ عَلَىٰ، أَوْ بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَادْخُلْ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْوِلَايَاتِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَنْعَلَ إِلَيْ أَنْ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ ظَنَّتْ أَنَّكَ إِنَّمَا كَرِهْتَ ذَلِكَ مَخَافَةً أَنْ أَجُورَ أَوْ أَطْلِيمَ وَإِنَّ كُلَّ اِمْرَأَةَ لِي طَالِقُ وَكُلَّ مَمْلُوكٍ لِي حُرُّ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ إِنْ ظَلَمْتُ أَحَدًا أَوْ جَرْتُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ أُعْدِلْ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ فَأَعْدَتُ عَلَيْهِ الْأَيْمَانَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ تَنَوَّلُ السَّمَاءَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ»

(همان، ص ۱۸۹)؛ غلام حضرت علی بن الحسین ۷ به من خبر داد و گفت

در کوفه بودم که جناب ابو عبدالله به حیره تشریف آورد، پس محضر ایشان مشرف شده و عرض کردم فدایت شوم کاش با داود بن علی یا یکی دیگر از این والیان صحبت نموده و سفارش من را به ایشان می فرمودید تا من در پاره‌ای از این ولایات داخل می شدم حضرت فرمود: چنین کاری نمی کنم. راوی می گوید عرضه داشتم فدایت گردم، گمان می کنم کراحت شما به خاطر خوف از ظلم و ستم من باشد، ولی چنین نیست و قسم می خورم که زنانم مطلقه و بندگانم آزاد باشند، اگر ظلم کرده و به عدالت رفتار ننمایم. حضرت فرمود: چه گفتی؟ دوباره قسم را تکرار کردم، پس حضرت سر به آسمان بلند کرده و فرمود: «تناول السماء ايسرا عليك من ذلك»؛ گرفتن آسمان آسان‌تر است، بر تو از آنچه گفتی.

حضرت در این روایت رسیدن به آسمان را آسان‌تر از اجرای عدالت در دستگاه جور بیان می کند. بنابراین، داخل شدن در امور حکومتی جور از این جهت که برپاداشتن عدالت غیر ممکن است و شخص والی ناگزیر از ظلم و ستم به بندگان خدا می شود، حرام است.

در موثقه مسعدة بن صدقه درباره شیعه نبودن موالیان حاکم جائز آمده است: مردی از

امام صادق ۷ سؤال کرد: گروهی از شیعیان در امور حکومتی سلطان جائز وارد می‌شوند، برای آنها کار می‌کنند، مالیات جمع‌آوری می‌کنند و والی آنها هستند. حضرت فرمود: «لیس هم من الشیعة ولكنهم من اولئک.... ثم احتج الله على المؤمنین الموالین للکفار فقال «ترى كثیراً منہم یتولون الذین کفروا لبیس ما قدمت لهم انفسهم» الى قوله «ولکن کثیراً منہم فاسقون»» (همان، ص ۱۹۱); آنها از شیعیان نیستند، بلکه از گروه جائز و ستمگران می‌باشند... . سپس حضرت فرمود: خداوند بر مؤمنینی که ولایت کفار را می‌پذیرند، احتجاج می‌کند و می‌فرماید: می‌بینی بسیاری از ایشان را که ولایت کافرین را پذیرفته‌اند، چه بدچیزی را برای (قیامت) خود می‌فرستند.

در این روایت منظور از «موالاه» دوستی و محبت نیست، بلکه متولی امور سلطان‌شدن است و حضرت کسانی که متولی امور حاکم جائز می‌شوند را از سلک شیعیان خارج می‌داند.

محشورشدن موالیان جائز به شکل خوک در قیامت در روایت کاھلی از امام صادق ۷: «من سود اسمه فی ولد سابع حشره الله يوم القيمة خنزيرا» (همان، ص ۱۸۰); کسی که نامش را در دیوان بنی عباس ثبت نماید، خداوند او را در روز قیامت به صورت خوک محشور نماید.

این روایت بطور مطلق از ورود در دستگاه بنی عباس منع می‌کند؛ بدون فرق میان اینکه متولی امری از امور آنها شود و یا صرف حضورش باعث تقویت شوکت آنها باشد و یا مبتلا به محترماتی، مانند ظلم و تجاوز به دیگران گردد.

مرحوم صاحب وسائل در باب حرمت ولایت از طرف جائز هفده روایت ذکر می‌کند، اما ما در اینجا به همین مقدار بسته می‌کنیم؛ زیرا معتقدیم همین مقدار بطور واضح، بخش اول قاعده «حرمة ولاية الجائز الا ما خرج بالدليل» را اثبات می‌نماید.

۳. اجماع؛ میان فقهای امامیه بر حرمت ولایت جائز اتفاق نظر و اجماع وجود دارد و در آن هیچگونه اختلافی نیست؛ چنانکه «شیخ مفید» در «المقنعه» (شیخ مفید، ۱۴۱۳ق، ص ۸۱۰)، «سید مرتضی» (سید مرتضی، ۱۴۰۵ق، ج ۲، ص ۹۰)، «ابن ادریس»

در «السرائر» (۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۲۷)، شیخ طوسی در «النهاية» (طوسی، ۱۴۰۰ق، ص ۳۵۷)، «علامه حلی» در «تذكرة الفقهاء» (علامه حلی، ۱۴۱۴ق، ج ۱۲، ص ۱۵۰)، «علامه حلی» در «تبصره» (۱۴۱۱ق، ص ۹۱)، «محقق حلی» در «شرع الاسلام» (محقق حلی، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص ۶) و... به این مسأله پرداخته‌اند.
 «صاحب جواهر» در این خصوص قائل به عدم خلاف و بلکه ضرورت شده است (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج ۲۲، ص ۱۵۶).

«مولی احمد نراقی» در «مستند الشیعه» می‌گوید: «اکثر فقهاء بر حرمت پذیرفتن منصب قضاؤت و حکومت و مانند آن از طرف حاکم ظالم تصريح دارند و گروهی از فقهاء ادعای عدم خلاف نموده‌اند؛ زیرا این امور مصدق همکاری با ظالم است» (نراقی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۴، ص ۱۹۲).

«مرحوم خویی» نیز قائل به عدم خلاف میان فقهاء در این مسأله می‌باشد (خویی، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۴۳۶).

اما بنا بر مبنای متأخرین اصولی که اجماع را در صورتی معتبر می‌دانند که کاشف از قول معصوم ۷ از طریق حدس باشد، استناد به اجماعات در این مسأله با وجود مدارک فراوان آن از کتاب و سنت معتبر نیست.

از علمای اهل سنت «ابومحمد علی بن حزم اندلسی» تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر سکوت و رضایت‌دادن به ظلم را معاونت و شرکت در ستم ظالمین می‌داند که به نص قرآن حرام است. جمله ابن حزم چنین است: «معاون للظلمة على الاثم والعدوان وهذا حرام بنص القرآن» (ابن حزم، ۱۳۴۵ق، ص ۱۳۳).

۴. عقل: ظلم و جور از موضوعاتی است که عقل در درک قبح آن استقلال دارد و از مستقلات عقلی بشمار می‌آید، بلکه می‌توان گفت زشتی ظلم و ستم از امور فطری است که هر انسانی مدامی که از فطرت سليم برخوردار بوده و دچار انحراف نشده باشد، می‌تواند به آن حکم کند.

همانگونه که از ظاهر روایت «تحف العقول» «ان فی ولاية الوالى الجائز... اظهار الظلم و الجور و الفساد» استنباط می‌شود، در ولایت جائز اظهار ظلم و جور و فساد

است و از آنجا که احکام شرع بر فطريات منطبق بوده و از سويي ميان حكم عقل و حكم شرع ملازمه وجود دارد، بنابراین، حرمت ولايت جائز که در آن ظلم است، ثابت می شود.

یکی از مفسران در رابطه با تفسیر «ولاترکنوا الى الذين ظلموا» می نویسد: «فالرکون الى الظالمين حرام بالاستقلال من العقل و النهى ارشاد و تذكرة الى ما يدركه الانسان بعقله» (ملکی میانجی، ص۱۴۰۰، ۸۳)، انسان حرمت اعتماد به ظالمان را از طريق عقل مستقلان درک می نماید و نهی در آیه، نهی ارشادی به حکم عقل است.

تا اینجا بخش اول قاعده؛ یعنی «حرمة ولاية الجائر...» با استناد به آیات قرآن و روایات معصومین :، اجماع و عقل به اثبات رسید. اکنون به بخش دوم قاعده «الا ما خرج با للدلیل»؛ یعنی مواردی که از تحت قاعده حرمت ولايت جائز خارج شده و دلیل بر جواز آن وجود دارد، می پردازیم.

مسوغات ولايت جائز و دلایل آن

قرآن

«قالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَرَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمٌ» (یوسف(۱۲): ۵۵)؛ یوسف گفت: مرا برگنجینه های زمین حکمران و فرمانروا قرارده که من نگهبان و دانای به امور هستم.

«مرحوم قطب الدین راوندی» در تفسیر آیه فوق می گوید: «برطبق مفاد آیه، پذیرش ولايت از طرف سلطان جائز است، به شرط آن که با آن بتواند حقی را به حق دار برساند» (راوندی، ۱۴۰۵ق، ج ۲، ص ۲۴).

فقها با این آیه بر جواز پذیرفتن ولايت از طرف جائز استدلال کرده اند (فضل مقداد، ۱۳۸۵ق، ج ۲، ص ۱۱).

یکی از ادله شیخ انصاری بر جواز ولايت از طرف جائز همین آیه است (انصاری، ۱۳۸۲ج، ۱، ص ۱۵۸).

بدون تردید می توان از این آیه شریفه در جهت اثبات جواز ولايت در صورت قیام

به مصالح بندگان بهره جست؛ چراکه اگر حرام و مبغوض الهی می‌بود، هرگز پیامبر الهی چون یوسف ۷ از حکمران مصر درخواست چنین منصی را نمی‌کرد.

روايات

روايات در این بخش به دو گروه تقسیم می‌شوند.

گروه اول: قصد ورود در ولایت جائز را صرف نیت اصلاح، اکرام مؤمنین و دفع آزار و اذیت از آنها و انجام خیر و معروف معرفی می‌کند.
در مورد ورود در ولایت جائز برای رفع گرفتاری از مؤمنان از « Ziād ibn Abī Salmah » از امام ابی الحسن موسی ۷ نقل شده است:

«...لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقِ فَأُتَقْطَعَ قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُتَوْلَى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلاً أَوْ أَطْاً بِسَاطَ أَخْدِهِمْ إِلَّا لِمَا ذَاقُلْتُ لَا أُذْرِي جُعْلَتُ فِدَاكَ قَفَّالَ إِلَّا لِتُفْرِيجِ كُرْبَةَ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَكَّ أَسْرَهُ أَوْ قَضَاءِ دِينِهِ يَا زِيَادُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ بِمَنْ تَوَلَّ لَهُمْ عَمَلاً أَنْ يُضْرِبَ عَلَيْهِ سُرَادِقُ مِنْ نَارٍ إِلَى أَنْ يُفْرِغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ يَا زِيَادُ فَإِنْ وُلِّيَتْ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ فَوَاحِدَةً بِوَاحِدَةٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ يَا زِيَادُ أَيُّمَا رَجُلٌ مِنْكُمْ تَوَلَّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلاً ثُمَّ سَاوَى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ فَقُولُوا لَهُ أَنْتَ مُنْتَحِلٌ كَذَابٌ يَا زِيَادُ إِذَا ذَكَرْتَ مَقْدُرَتَكَ عَلَى النَّاسِ فَادْكُرْ مَقْدُرَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ غَدًا وَنَفَادًا مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِمْ عَنْهُمْ وَبَقاءً مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِمْ عَلَيْكَ» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۷، ص ۱۹۴)؛ ...اگر از جای بلندی سقوط کنم و قطعه قطعه شوم، بهتر و محبوب‌تر است، نزد من از اینکه متولی کاری برای فردی از آنها (جائزان) گردم و یا بر فرش آنها قدم بگذارم، مگر برای چه؟ عرض کردم نمی‌دانم فدایت گردم، فرمود: «الا لتفrij کربة عن مؤمن او فک اسره او قضاe دینه»، مگر برای گشودن هم و غمی از یک مؤمن و یا نجات اسیری و یا پرداخت دینی از دیون آنها.

این روایت بر جواز ورود در دستگاه جبارین بمنظور اهداف مذکور در روایت

دللت دارد.

درباره ورود در ولایت جائز به دستور امام از «عبد الله بن جعفر» از «علی بن یقطین» نقل شده است که علی بن یقطین نامه‌ای به حضرت موسی بن جعفر ۷ فرستاد و نوشت:

ان قلی بیضیق مما انا علیه من عمل السلطان (وکان وزیراً لہارون) فان اذنت
جعلنی الله فداک هربت منه فرجع الجواب: «لا آذن لك بالخروج من عملهم
و اتق الله» (همان، ص۱۹۸)؛ دلم بسیار تنگ و ناراحت است از کاری که در
آن هستم؛ یعنی عمل کردن برای سلطان (علی بن یقطین وزیر هارون بود) و
اگر اجازه دهید، از این شغل و پستی که دارم فرار کنم. جواب آمد: اجازه
نمی‌دهم از دستگاه آنها خارج شوی و تقوای پیشه کن.
بودن علی بن یقطین در منصب وزارت؛ هم برای رفع حوايج مؤمنین مؤثر بوده و
هم عامل نفوذی امام در دستگاه هارون بشمار می‌رفته است.

«آیة الله خوبی» این روایت را صحیحه می‌داند (خوبی، ج۱، ص۴۱۷، ۴۳۸).
در روایت «محمد بن اسماعیل بن بزیع» از امام رضا ۷ درباره ورود در ولایت
جازیر به جهت دفع شر و ستم ظالمان نقل شده است که حضرت فرمود:
«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِأَبْوَابِ الظَّالِمِينَ مِنْ نُورِ اللَّهِ لِهِ الْبَرَهَانُ وَمَكْنَةُ لَهُ فِي الْبَلَادِ،
لِيُدْفَعَ بِهِمْ عَنْ أُولَائِهِ وَيُصْلَحَ اللَّهُ بِهِمْ (بِهِ) أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ، إِلَيْهِمْ مَلْجَأُ
الْمُؤْمِنِ (الْمُؤْمِنِينَ) مِنَ الضُّرِّ، وَإِلَيْهِمْ يَفْزَعُ ذُو الْحَاجَةِ مِنْ شَيْعَتْنَا، وَبِهِمْ
يُؤْمِنُ اللَّهُ رُوْعَةُ الْمُؤْمِنِ فِي دَارِ الظُّلْمَةِ، أُولَئِكَ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا، أُولَئِكَ أَمْنَاءُ
اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، أُولَئِكَ نُورٌ [الله]، فِي رَعْيَتِهِمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَيَزْهَرُ نُورُهُمْ
لِأَهْلِ السَّمَاوَاتِ كَمَا يَزْهَرُ الْكَوَاكِبُ الدَّرِيَّةُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، أُولَئِكَ مِنْ نُورِهِمْ
نُورُ الْقِيَامَةِ، يَضْعِفُهُمْ الْقِيَامَةُ، خَلَقُوهُ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ وَخَلَقَتِ الْجَنَّةُ لَهُمْ،
فَهَنِئُهُمْ، مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ لُوَّشَأْ لِنَسَالْ هَذَا كَلْهَ. [قال: قلت بما ذا
جعلنی الله فداک؟ قال:] يکون معهم فیسرنا بادخال السرور على المؤمنین
من شیعتنا، فکن منهم یا محمد» (نجاشی، ج۱، ص۴۰۷، ۳۳۱)؛ خداوند
تعالی در دستگاه ستمکاران کسانی را دارد که برهان آنها را نورانی می‌کند

و چنین کسانی را در بلاد از چنان تمکنی برخوردار می‌سازد که بتوانند شر و ستم ظالمان را از اولیای خدا دفع کنند و امور مسلمانان را به صلاح آورند؛ زیرا اینگونه اشخاص پناهگاه مسلمانان در برابر عوامل زیان‌بارند و همه شیعیان نیازمند، به آنان روی می‌آورند و در سایه مساعی و حمایت‌های آنها قلب‌های مؤمنان از بیم و هراس و وحشت ایمن می‌گردد. چنین افرادی مؤمنان واقعی و نمایندگان و سرسپردگان الهی در زمین و نور خدا در میان مردم‌اند. محمد بن اسماعیل عرض کرد قربانت گدم راه وصول به این مقام چیست؟ امام فرمود: کسی که با آنان باشد و از این طریق سرور و شادی را در قلب شیعیان ما داخل کند، ما را مسرور نموده است. پس تو ای محمد از ایشان باش.

در روایت حلبی از امام صادق ۷ در مورد مرد مسلمانی که در دستگاه ظلمه است و به دستور آنها در جنگ شرکت کرده و کشته می‌شود، در حالی که محب اهل بیت است، سؤال شد، حضرت فرمود: «یبعثه الله علی نیته» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۷، ص ۲۰۲)؛ خداوند او را بر نیتش برمی‌انگیزد و نیز در مورد مسکینی که به ظلمه خدمت می‌کند به امید آن که چیزی به او برسد، حضرت فرمود: «هو بمنزلة الاجير انه انما يعطى الله العباد على نياتهم» (همان)؛ او بمنزله اجیر است و خداوند به بندگانش بر اساس نیاتشان عطا می‌کند.

امام خمینی ۱ از این روایت به صحیحه تعبیر کرده و می‌گوید: «این روایت ظهور دارد در اینکه دخول در ولایت و جنگیدن همراه با ایشان تابع نیت شخص است، اگر به نیت اصلاح وارد شده جایز و در غیر این صورت جایز نیست» (امام خمینی، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص ۱۷۵).

گروه دوم: مفاد این روایات نیت اصلاح در کنار تأمین معاش شخص بوده که همان نیت کفاره عمل برای سلطان قرار داده شده است.

شیخ صدق در روایتی از امام صادق ۷ در کفاره ورود در ولایت جائز نقل می‌کند که حضرت فرمود: «کفاره عمل السلطان قضاء حواej al-اخوان» (حر عاملی،

۱۴۰۹ق، ج ۱۷، ص ۱۹۲): کفاره عمل کردن برای سلطان جور، برآوردن نیازهای برادران دینی است.

در روایت دیگری از زیاد بن ابی سلمه در بخشی از یک روایت از امام موسی بن جعفر ۷ در مورد اینکه احسان به برادران دینی کفاره ورود در ولایت جائز نقل می‌کند که حضرت فرمود: «یا زیاد فان ولیت شیئا من اعمالهم فاحسن الی اخوانک فواحدة بوحدة» (همان، ص ۱۹۳)؛ ای زیاد! اگر متولی امری از امور سلطان جائز شدی، به برادرانت [برادران دینی] احسان و نیکی کن که آن در مقابل عمل برای جائز است.

ابو بصیر می‌گوید در نزد امام صادق ۷ از مردمی که متولی امری از امور سلطان
جائز شده بود، سخن بمیان آمد، حضرت پرسید رفتارش نسبت به برادرانش چگونه
است؟ عرض کردم خیری در او نیست. حضرت فرمود: «أَفَ يَدْخُلُونَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي لَهُمْ
وَلَا يَصْنَعُونَ إِلَى أَخْوَانِهِمْ خَيْرًا» (همان، ص ۱۹۴)؛ اف بر آنها، در کاری که سزاوار
نیست، وارد می‌شوند و [در مقابل] خیری به برادران دینی شان نمی‌رسانند.

مرحوم خویی در خصوص دلالت روایات بر اثبات جواز ولایت جائز می‌گوید: «عمده، اخبار و روایات فراوانی است که در جواز قبول ولایت از طرف جائز برای دست یافتن به رفع حوایج و نیازهای مؤمنین ظهور دارند؛ هرچند بعضی از این روایات ضعف سندی دارند، اما موارد معتبر آنها مانند صحیحه حلبی و صحیحه علی بن یقطین برای اثبات مدعای کفایت می‌کند و از ما بقی روایات هم بی نیاز می‌شوند و بوسیله همین اخبار، احکام مطلقی که ظهور در حرمت پذیرفتن ولایت جائز دارند را مقید کرده و از تحت حکم حرمت خارج می‌کنیم» (خویی، ۱۴۱ق، ج ۱، ص ۴۳۸).

احماع

اگرچه در این مورد اجماع فقهاء وجود دارد، اما این اجماع به دلیل وجود مدارک فراوان، تعبید نیست.

دومین موردی که از حرمت ولایت جائز استثنای شده است، جایی است که شخص دارای عذر باشد و عذر شامل اکراه، اضطرار، تقيه و ضرورت می‌باشد.

دلایل قرآنی

«مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ» (نحل: ۱۰۶)؛
کسی که بعد از ایمان به خداوند کافر شود، گرفتار عذاب سخت الهی خواهد شد، مگر آن کس که از روی اجبار و اکراه چیزی بر خلاف ایمان را اظهار کند؛ در حالی که قلب او با ایمان به خدا اطمینان یافته است.

از این آیه استفاده می‌شود که اگر انسان نسبت به پذیرش ولایت از طرف جائز اکراه شود، بر او جایز است که ولایت را پذیرد.

«وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرْرْتُمْ إِلَيْهِ...» (انعام: ۶)؛ و شما را چه شده است که از ذیبحه‌هایی که نام خدا بر آنها برده شده است، نمی‌خورید با آنکه خداوند آنچه را که بر شما حرام نموده تشریح و روشن کرده است و آنچه را که حرام کرده است، مگر آنچه که نسبت به آن مضطرب و ناچار شدید.

خداوند در این آیه می‌فرماید چیزهایی که خوردن آن بر شما حرام است، به تفصیل بیان شده، مگر آنچه که در خوردن آن مضطرب و ناچار هستید که در این صورت جایز است.

فقها از این آیه بر اثبات جواز ولایت جائز در صورتی که شخص، مضطرب به پذیرفتن آن است، استدلال کرده‌اند:

«لَا يَنْعِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً» (آل عمران: ۲۸)؛ افراد با ایمان نباید بجای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند و هر کس چنین کند، هیچ رابطه‌ای با خداوند ندارد، مگر اینکه از آنها بپرهیزید (و به خاطر هدف‌های مهمتری تقيه کنید). طبق این آیه شریفه، اسلام صریحاً اجازه داده که انسان در موردی که جان و مال و یا

ناموس او در خطر است و اظهار حق هیچگونه نتیجه و فایده مهمی ندارد، موقتاً از اظهار آن خودداری کند و به وظیفه خود بطور پنهانی عمل نماید (مکارم شیرازی، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۵۰۰).

این آیه بر جواز قبول ولایت جائز در شرایط تقبیه دلالت می‌کند.

دلایل روایی

شیخ صدوق از امام صادق ۷ و ایشان از پیامبر اکرم ۹ نقل می‌کند که فرمود: «رفع عن امتی تسعه الخطأ والنسيان و ما اکرھوا عليه... و ما اضطروا اليه...» (صدقه، ۱۴۰۳ق، ص ۴۱۷)؛ از امت من نه چیز برداشته شده است: خطأ، نسيان، آنچه نسبت به آن اکراه شده‌اند... و آنچه نسبت به آن مضطر شده‌اند... .

اکراه و اضطرار دو مورد از نه موردی است که پیامبر اکرم ۹ حکم مؤاخده و عقاب را از آن برداشته‌اند.

از این روایت جواز ورود در ولایت جائز در صورت اکراه و اضطرار اثبات می‌شود.

محمد بن ادریس در روایتی نقل می‌کند که محمد بن علی بن عیسی بے امام علی النقی ۷ نوشت و از آن حضرت راجع به عمل کردن برای بنی عباس و گرفتن آنچه که ممکن است از اموال آنها سؤال نمود، آیا جایز است؟ حضرت در جواب فرمود: «ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فالله قابل للعذر و ما خلا ذلك فمكروه» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۷، ص ۱۹۰)؛ اگر به زور و جبر باشد، پس خداوند عذرپذیر است و در غیر این صورت کار زشتی است.

در این حدیث، ضمن اینکه اصل داخل شدن در کارهای حکومتی جائز ممنوع شمرده شده، اما موردی که شخص مجبور است برای دفع ضرر از خود آن را پذیرد استثنای شده است.

در روایات مستفیض از امام رضا ۷ وارد شده که از ایشان درباره پذیرفتن

ولایتعهدی سؤال شد: «...قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ علیم وَ أَنَا أُجْبِرُتُ» (همان، ص ۲۰۶ تا ۲۰۲)؛ ... و ایشان جواب داده‌اند تقيه و اجبار این کار را ضروری نمود.

دلیل اجماع

فقهای شیعه در مورد پذیرش ولایت از روی اکراه و اضطرار و تقيه، اجماع و اتفاق نظر دارند و مخالفتی در مورد آن وجود ندارد.

مرحوم «صاحب جواهر» نص و فتوای مخالف در این مسأله را رد کرده و اجماع به هر دو قسمش را تأیید کرده است (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج ۲۲، ص ۱۶۹).
مرحوم خویی نیز در این باره می‌گوید:

امر دوم از مسوغات ولایت، اکراه بر پذیرفتن ولایت از ناحیه حاکم جائز است، فقهاء هیچگونه اختلافی در جواز این مورد ندارند. بدون تردید این مسأله یکی از مسائل مهمی است که اکثر مردم به آن مبتلا هستند و فروع زیادی از آن بدست می‌آید. این مسأله از مصاديق و صغیریات کبرای کلی جواز مخالفت با تکلیف در صورت اکراه و اضطرار است. اختلافی بین شیعه و سنی؛ چه به لحاظ نص و چه به لحاظ فتوا درباره این کبرای کلی وجود ندارد (خویی، ۱۴۱۷ق، ج ۱، ص ۴۴۳).

نتیجه‌گیری

۱. حکومت جائز حکومت حاکمانی است که بدون اذن الهی، مقام بر حق رسول خدا و جانشینان ایشان را غصب نموده‌اند. در این نوع حکومت، افراد با پذیرش ولایت؛ یعنی مناصب و پست‌های حکومتی مرتکب ظلم به بندگان خدا، پایمال‌کردن حق و تضعیف احکام اسلام و تحکیم حکومت باطل می‌شوند، بنابراین، ورود در این حکومت حرام است.

۲. حرمت ولایت جائز با استناد به ادله اربعه؛ یعنی آیات و روایات (کتاب و سنت)، عقل و اجماع اثبات می‌شود.

۳. مهمترین دلیل بر حرمت ولایت جائز روایات است.
۴. حضور قدرت‌های سیاسی جائز بعد از پایان حکومت نبوی ۹ و تداوم آن تا کنون و معضلات زندگی در چنین حکومت‌هایی موجب شد استثنائاتی در جهت رفع حوابیج مردم و موارد اکراه و اضطرار برای این ولایت مطرح شود.
۵. توجه به کلیت این حکم و قابلیت انطباق بر مصاديق فراوان و وجود استثنایات آن و اهمیت قاعده‌سازی در فقه سیاسی می‌توان این حکم را به شکل قاعده فقهی «حرمة ولایة الجائز الا ما خرج بالدلیل» ارائه نمود.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه.
۳. ابن حزم، ابو محمد، الفصل فی الملل و الاهواء والنحل، مصر: مطبعة على محمد صبح و اولاده، ۱۳۴۵ق.
۴. ابن عربی، احکام القرآن، ج ۳، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر، ۱۳۹۴ق.
۵. ابن فارس، احمد بن زکریا، معجم مقاييس اللغة، ج ۱، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۰۴ق.
۶. ابن منظور، لسان العرب، ج ۲، بیروت: انتشارات احیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
۷. تیمی، معمرین مثنی، مجاز القرآن، بیروت: دارالفکر، ج ۲، ۱۳۹۰ق.
۸. امام خمینی، سید روح الله، المکاسب المحرمه، ج ۲، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۱۵ق.
۹. انصاری، مرتضی بن محمد امین، المکاسب، ج ۱، قم: مطبوعات دینی، ج ۱۳۸۲، ۲.
۱۰. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج ۱۸، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۳۶۹.
۱۱. برهان هندي، علاء الدين، کنز العمال فی السنن و الاقوال، ج ۶، بیروت: مؤسسة الرسالة، ۱۹۸۵م.
۱۲. جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، مصحح: احمد عبد الغفور عطار، بیروت: دارالعلم، ۱۴۱۰ق.

۱۳. حاتمی، محمدرضا، مبانی مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه، تهران: مجده، ۱۳۸۴.
۱۴. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۱۷، قم: مؤسسه آیه الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۹ق.
۱۵. حرانی، ابن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ج ۲، ۱۴۰۴ق.
۱۶. حلی، ابن ادريس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج ۲، ۱۴۱۰ق.
۱۷. خوری شرتونی، سعید، اقرب الموارد، قم: منشورات مکتبة آیة الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۳ق.
۱۸. خوبی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاہة، مقرر: محمدعلی توحیدی، ج ۱، قم: مؤسسه انصاریان، ج ۴، ۱۴۱۷ق.
۱۹. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج ۸، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج ۲۹، بی‌تا.
۲۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ترجمه صفوان عدنان داودی، ج ۱، بیروت: دارالعلم، ۱۴۱۲ق.
۲۱. راوندی، قطب الدین سعید بن هبة الله، فقه القرآن، ج ۲، قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ج ۲، ۱۴۰۵ق.
۲۲. زارعی سبزواری، عباس‌علی، قواعد الفقهیة فی فقه الامامية، ج ۱، تهران: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۳۵ق.
۲۳. زمخشیری، ابوالقاسم جارالله، الكشاف عن حقائق غواصین التنزیل، ج ۲، بیروت: دارالكتب العربی، ج ۳، ۱۳۸۲ق.
۲۴. سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم: مؤسسه امام صادق ۷، ج ۶، ۱۴۲۲ق.
۲۵. سبزواری، محمد باقر، کفایة الاحکام، ج ۱، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۳ق.
۲۶. سمعانی، تفسیر سمعانی، ریاض: دار الوطن، ۱۴۱۸ق.
۲۷. سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ج ۲، قم: دار القرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.
۲۸. سیوطی، جلال الدین، الدر المثور فی التفسیر بالمأثور، ج ۲، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۳۲ق.
۲۹. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، قم: نشر حر، ۱۳۶۱.
۳۰. شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم: کنگره جهانی شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
۳۱. صدوق، الخصال، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۳ق.
۳۲. طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، ج ۱۱ و ۱۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج ۲۰، ۱۳۸۴.

٢٣. طبرسى، فضل بن حسن، جوامع الجامع، ج ٣، قم: مؤسسه نشر اسلامى، ١٤٢١ق.
٢٤. ———، تفسیر مجمع البیان، ج ٢ و ٣، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، ١٤١٥ق.
٢٥. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل القرآن، ج ١٢، بیروت: دار الفکر، ١٤١٥ق.
٢٦. طریحی، مجمع البحرين، ج ٣، تهران: کتاب فروشی مرتضوی، ج ٣، ١٤١٦ق.
٢٧. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ٣، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ١٤٠٩ق.
٢٨. ———، تهذیب الاحکام، ج ٤، تهران: دار الكتب الاسلامية، ج ٤، ١٣٦٥.
٢٩. ———، النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دارالكتب العربی، ج ٢، ١٤٠٠ق.
٣٠. عاملی، ابراهیم، تفسیر عاملی، ج ٥، تهران: کتابخانه صدوق، ١٣٦٠.
٣١. علامه حلی، یوسف بن مطهر، تبصرة المتعلمين فی احکام الدین، تهران: مؤسسه چاپ و نشر، وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ١٤١١ق.
٣٢. ———، تذكرة الفقهاء، ج ١٢، قم: مؤسسه آل البيت، ١٤١٤ق.
٣٣. فاضل مقداد السیوری، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج ٢، تهران: مکتبة الرضویة، ١٣٨٥ق.
٣٤. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ج ١، قم: مؤسسه دارالکتاب، ج ٣، ١٤٠٤ق.
٣٥. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج ٢، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ج ٢، ١٤٠٨ق.
٣٦. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج ١، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ج ١٢، ١٤٠٦ق.
٣٧. مصطفوی، سید محمد کاظم، مئة قاعدة فقهیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج ٤، ١٤٢١ق.
٣٨. ازدی، مقائل بن سلیمان ابوالحسن، تفسیر مقائل بن سلیمان، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ١٤٢٣ق.
٣٩. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج ٢ و ٩، ١٧، تهران: دارالکتب الاسلامية، ج ٢٧، ١٣٨٢.
٤٠. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج ١، قم: مدرسة الامام علی بن ابیطالب، ج ٥، ١٣٧٩.
٤١. ملکی میانجی، محمد باقر، بداع الاحکام فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه الوفاء، ١٤٠٠ق.
٤٢. نجاشی، ابوالحسن احمد بن علی، رجال النجاشی، محقق: سید موسی شبیری زنجانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٤٠٧ق.

٥٣. نجفي، محمد حسن، *جواهر الكلام في شرائع الإسلام*، ترجمه عباس قوچانی و على آخوندی، ج ٢٢، بيروت: دار الحكمة للتراث العربي، ج ٧، ١٤٠٤ق.
٥٤. نراقي، مولى احمد، *مستند الشيعة في الأحكام الشرعية*، ج ١٤، قم: مؤسسه آل البيت :، ١٤١٥ق.
٥٥. نوري، ميرزا حسين، *مستدرک الوسائل*، ج ١٧، بيروت: مؤسسه آل البيت :، ج ٢، ١٤٠٨ق.
٥٦. يزدي، محمد، *فقه القرآن*، ج ٤، قم: مؤسسه اسماعيليان، ١٤١٥ق.

سال بیست و سوم / شماره سوم / پیاپی ۸۹
 ۳۸