

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مطالعات فقه سیاست

دوفصلنامه علمی - تخصصی

سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان ۱۴۰۱

صاحب امتیاز: مرکز فقهی ائمه اطهار

مدیر مسئول: آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی

سردیبیر: سید جواد حسینی خواه

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفباء):

◆ حسین ارجینی (عضو هیأت علمی دانشگاه معارف اسلامی، دکتری علوم سیاسی)

◆ علیرضا اسلامیان (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

◆ سیدسجاد ایزدی (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

◆ سیدجواد حسینی خواه (مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، دکتری فقه روابط بین الملل)

◆ قاسم شبان نیا (عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی (ره)، دکتری علوم سیاسی)

◆ مجتبی عبدالخایی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتری روابط بین الملل)

◆ عباس کعبی (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

◆ احمد مبلغی (مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم)

◆ محمد قاسمی (مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، دکتری فلسفه سیاسی)

دیبر تحریریه: محمد قاسمی

ویراستار: محسن اکبری

صفحه‌آرای: محسن شریفی

دیبر اجرایی: محمدمحسن استادمیرزا

طراح جلد: حمیدرضا پورحسین

مترجمان: ابراهیم حسن (عربی) - جاوید اکبری (انگلیسی)

مجوز انتشار نشریه **مطالعات فقه سیاست** در زمینه فقه و علوم سیاسی (تخصصی) به زبان فارسی و ترتیب

انتشار دوفصلنامه به نام مرکز فقهی ائمه اطهار در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ به شماره ثبت ۸۷۸۲۶ از سوی معاون

امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

نشانی: قم، میدان معلم، مرکز فقهی ائمه اطهار، معاونت پژوهش، دفتر دوفصلنامه مطالعات فقه سیاست

تلفن: ۰۲۵ - ۳۷۷۴۹۴۹۴ - دورنگار: ۰۵۸۸ - ۳۷۷۳۰۵۸۸

قیمت: ۴۰۰۰ ریال

A Reflection on the Theory of Legitimacy of Monarchy in Shiite Political Jurisprudence

Qāsim Shabān Niyāt¹

Muhammad sādiq Asīm²

Abstract

The analysis of the political theory of Islam in different eras by different researchers has led to the emergence of heresies and false ascriptions to Islamic thinkers, especially Shiite jurists. Among these false ascriptions, we can mention the theory of legitimate monarchy, in the sense of the legitimacy of the king's rule. The ascription of this theory to some Shiite jurists has been raised by Mr. Mohsen Kadivar. The main issue with which this research is concerned is the validation of the mentioned claim. Hence, the validity of this claim that monarchy in Islam has been accepted by some Shiite jurists has been discussed. The present article has discussed this claim with a descriptive-analytical method in three areas: the compatibility of the monarchy with the idea of Islamic governance and the arguments of the proponents have been discussed. The results of this research show that the theory of legitimate monarchy is basically incompatible and inconsistent with the principles of Islamic governance and scientific point of view inasmuch as it is not backed by a solid jurisprudential-theological proof.

Keywords: Sultanate (monarchy), wilayat-i faqih (guardianship of the jurist), legitimacy, just sultan.

□

1. Associate professor at Imam Khomeini (ra) Educational and Research Institute.

2. Graduate of the Islamic Seminary of Qom and doctor of the jurisprudence of international relations

مطابع تفکر سیاست

دوفصلنامه علمی - تخصصی
سال دوم، شماره چهارم (بایز و زمستان ۱۴۰۱)
تاریخ ارسال: ۱۴۰۱/۰۵/۰۷
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

تأملی بر نظریه مشروعیت سلطنت در فقه سیاسی شیعه

قاسم شبان‌نیا^۱

محمد صادق آسمیم^۲

چکیده

واکاوی نظریه سیاسی اسلام در اعصار گوناگون توسط محققان مختلف، ظهور بدعت‌ها و نسبت‌هایی ناصواب به متفکران اسلامی - خصوصاً فقیهان شیعه - را به دنبال داشته است؛ از جمله این نسبت‌ها می‌توان به نظریه سلطنت مشروعه به معنی حقانیت حکمرانی شاه اشاره نمود. نسبت این نظریه به برخی از فقیهان شیعه از جانب آقای محسن کدیور مطرح شده است. مسئله این پژوهش، اعتبارسنجی ادعای مذکور است؛ بر این اساس صحت این مدعای که سلطنت در اسلام از سوی برخی فقیهان شیعه پذیرفته شده است؛ به بحث گذاشته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی این ادعا را در سه محور همخوانی سلطنت با اندیشه حکمرانی اسلامی، بررسی ادله و قائلین مورد بحث قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد نظریه سلطنت مشروعه با اصول حکمرانی اسلامی ناسازگار است و دارای ناهمخوانی درونی از جهت علمی می‌باشد، هم‌چنان‌که دارای دلیل متقن فقهی - کلامی نبوده و هیچ فقیهی آن را قبول ندارد.

واژگان کلیدی: سلطنت، ولایت‌فقیه، مشروعیت، سلطان عادل.

۱. دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی مؤسسه امام خمینی shaban1351@yahoo.com

۲. دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه روابط بین‌الملل (نویسنده مسئول) asim111@chmail.ir

مقدمه

نظریه سلطنت مشروعه توسط آقای محسن کدیور در کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه پیان شده است. ایشان ضمن مستندسازی برای پنج تن از فقهاء، چنین ادعا می‌کنند که ولایت از سوی خداوند برای دو منصب پادشاهی در امور عرفی و فقاوت در امور شرعی جعل شده و هر دو حیطه، دارای حدود معین در تعامل و رسمیت‌بخشی با یکدیگرند.

تحقیق حاضر در سه بخش با بررسی این مدعای صدد واکاوی مدعای مشروعیت سلطنت در اسلام است. در بخش نخست به صورت پیشینی و با نگرشی عقلی به نظریه سلطنت مشروعه، به دنبال منطق توجیه و عقلانیت حاکم بر این نظریه بوده و در دو گفتار به صورت بیرونی و درونی این انگاره مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا مشروعیت سلطنت دارای عقلانیت حکمرانی اسلامی است؟ و آیا این نظریه دارای انسجام کافی برای مبنای قرارگرفتن به عنوان یک نظریه فقهی است؟ در بخش دوم به پردازش ادله نظریه از دو منظر عقلی و نقلی خواهیم پرداخت و در بخش سوم ادله طرفداران این نظریه را مورد ملاحظه قرار می‌دهیم؛ لذا سه پرسش فرعی ساختار این پژوهش به شرح زیر خواهد بود:

۱. آیا نظریه سلطنت اسلامی دارای تهافت درونی یا ناهمخوانی با اصول حکمرانی اسلامی است؟

۲. دلیل و مستند فقهی سلطنت مشروعه کدام است؟

۳. آیا فقیهی در طول تاریخ فقه شیعه قائل به این نظریه بوده است؟

اهمیت و ضرورت بررسی این نظریه زمانی هویدا می‌شود که مشروعیت آن به عنوان عملکرد سیاسی در دستگاه نظام فقهی مطرح شود تا بتواند توجیه‌کننده اقتدار سیاسی مشروع در جامعه بوده و به عنوان نظریه بدیل ولایت‌فقیه مورد گفتوگو قرار گیرد. خاستگاه اصلی این نظریه در صدر اسلام با تفکیک جایگاه نبوت از سیاست صورت گرفت و امتداد آن در فقه، سبب تولید فقه سکولار و رویکرد سکولاریستی در اداره امور جامعه شده است. اولین پردازش علمی این نظریه در فضای فقه شیعه توسط عبدالهادی حائری و سپس محسن کدیور صورت گرفته است. فیرحی و دیگران از ایشان نقل نموده‌اند. (رک: حائری، ۱۳۹۴، ص ۳۲۶).^۱ فیرحی، ۱۳۹۷، ص ۲۰۷. کدیور، ۱۳۹۷، ص ۲۰۴. طباطبائی فر، ۱۳۹۴، ص ۳۲۳) سابقه نقد و بررسی این نظریه در دوران متأخر توسط نویسنده‌گانی صورت گرفته است که به دو نمونه از مهمترین آنها اشاره می‌شود:

سید محسن طباطبائی فر در مقاله «بررسی تطبیقی نظریه‌های سلطنت» با بررسی‌های متعدد به دنبال امکان‌سنجی تطابق الگوی سلطنت شیعی بر حکومت‌های صفویه و قاجاریه است و به نقد و بررسی انتساب‌های متعدد می‌گردد (طباطبائی فر، ۱۳۸۳)؛ اما آنچه در نگارش حاضر به دنبال بررسی آن هستیم، بررسی اصل نظریه و انتسابات به فقهها است.

مسعود امامی در مقاله «سلطنت مشروعه، نظریه‌ای بدون نظریه‌پرداز»؛ به بررسی برخی منتبسان این نظریه می‌پردازد. البته وی ورود فقهی به نقد ادله نداشته و جایگاه تعاملات سلطانی با سلاطین را مورد بررسی قرار نمی‌دهد (امامی، ۱۳۸۷).

سایر نوشته‌های علمی که در این زمینه قابل مطالعه هستند به بررسی تک گزاره‌ای از نظریه‌های سیاسی در اندیشه فقهایی چون میرزا قمی، شیخ فضل الله نوری و علامه مجلسی پرداخته‌اند. با توجه به اینکه برای موضوع حاضر پیشینه‌ای یافت نشد، از این جهت مقاله دارای نوآوری می‌باشد. به نظر می‌رسد نظریه سلطنت مشروعه در تناقض با نظریه حاکمیت الله و اذن گرفتگان از سوی ایشان است، هم‌چنین دارای سابقه فقهی نبوده و کسی بدان قائل نیست، و قائلینی از این جهت می‌تواند انحرافی بدیع از سوی نویسنده‌گان معاصر باشد. روش متن محوری و مطالعات کتابخانه‌ای - نرم‌افزاری در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است. مقاله حاضر متكفل بیان نظریه فقه سیاسی فقهای مناسب نیست، بلکه به دنبال بررسی صحت و توانایی مستندات مذکور برای نظریه سلطنت مشروعه است.

۱. ناسازگاری نظریه سلطنت مشروعه

سنگشن سلطنت مشروعه با اصول و مبانی اسلامی و بازنگری در ساختار و انسجام این نظریه موضوع این بخش است که در دو گفتار به صورت بروز نظریه و درون نظریه مورد اشاره قرار گرفته است.

۱-۱. سنگشن اصول سلطنت با عقلانیت حکمرانی مشروع در اسلام

نظریه سلطنت مشروعه بیان می‌کند که شارع مقدس به شاه ذی الشوکه ولایت در امور حکمرانی در عصر غیبت اعطای نموده است (کدیور) فلذا ایشان ناییان مشروع حاکمیت الهی هستند که می‌توانند با اقتدار موجه به امارت و ریاست در امور مسلمانان پردازند. به نظر می‌رسد این مسأله از چند جهت دارای اشکال است:

۱-۱. تفکیک ولایت از سلطنت در اسلام

اساس سلطنت مشروعه، همخوانی ولایت با سلطنت در اسلام است، درحالی که در اسلام بین سلطنت و ولایت تفکیک وجود دارد، ولایت و امامت در اسلام به معنی ریاست عامه در امور دین و دنیاست که با إذن و نصب الهی مشخص می‌شود (محقق حلی، ۱۴۲۱، ص ۳۰۶)، شامل همه امور دنیوی از جمله حکومت است و سلطنت، که اساساً با منطق غلبه و قهر کسب شده است، دارای جایگاه موجہی در اسلام نیست. رهبری در این باره می‌فرمایند: در صدر اسلام بزرگ‌ترین و مهمترین ضریب‌های که بر اسلام وارد شد، این بود که حکومت اسلامی از امامت به سلطنت تبدیل شد. حکومت امام حسن و علی بن ابی طالب علیهم السلام به سلطنت شام تبدیل شد! (خامنه‌ای، ۱۳۷۹/۰۱).

۱-۲. مشروعیت‌بخشی به نهاد سلطنت

منطق سلطنت، استبداد است که با زیر پا گذاشتن آزادی و عدالت در اسلام پذیرفته شده نیست، سلطنت موجب طبقاتی شدن جامعه و سلب آزادی و اختیار از دیگران می‌شود و با وجود قدرت مطلقه، با تهدید و ایجاد ترس، به پیشبرد اهداف خود در جامعه می‌پردازد، درحالی که اسلام با منطق اختیار، عقلانیت و عدالت به تربیت انسان‌ها می‌پردازد. از این رو نقش مردم در حکومت دینی بسیار پررنگ است. در سلطنت مشروعه اطاعت از شاه واجب است درحالی که آنها نه تنها معصوم، بلکه عادل هم نیستند.

۱-۳. عدم جواز تغییر سلطنت

در این نگرش به دین سلطنت باید باقی بماند درحالی که متون اسلامی و سیره اهل‌بیت علیهم السلام نشانگر مبارزه همیشگی با طاغوت و منشأ عصیتی است که در جامعه ریشه دوانده است. این مبارزه گاهی با عدم همکاری و دوری گزیدن از ایشان و گاهی با تبلیغات و زبان گاهی با شمشیر و جنگ مستقیم تجلی پیدا می‌کرد (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۵، ص ۵۶. عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۶، ص ۱۳۱. طهرانی، ۱۴۱۸، ج ۴، ص ۲۵).

۴-۱. عدم جواز ورود فقهاء به امور حکومتی و تقلیل ولایت فقهاء به امور شرعی

ولایت فقهاء در عصر غیبت فقط منحصر در امور شرعی نبوده و شامل ولایت در امور اجتماعی و سیاسی جامعه می‌شود، این مهم گاهی از ادله ولایت‌فقیه و گاهی از دخالت عملی فقهاء در

امور مهم حکومتی مثل حکم میرزای شیرازی، سید محمد کاظم یزدی، آیت الله نائینی، آیت الله مدرس، آیت الله کاشانی و غیره در موضوعاتی همچون تحریم تباکو، پارچه خارجی، مشروطه، جهاد، ملی شدن نفت، و... فهمیده می شود.

۱-۲. سنجش همبستگی داخلی نظریه سلطنت مشروعه

اشکالات نظریه سلطنت مشروعه فقط به ناسازگاری با اصول اندیشه اسلام ختم نمی شود و دارای اشکالهای ساختاری و ناسازگاری درونی است:

۱-۲-۱. ابهام در تفکیک امور عرفی و امور شرعی

در منطق سلطنت مشروعه امور عرفی به پادشاه و امور شرعی به فقیه سپرده شده است، اما تفکیک مصاديق این مسائل بسیار سخت است، مثلاً در حدود و امری معروف که جزء مصاديق کدام یک هستند، یا جهاد که از مهمترین مسائل یک حکومت به شمار می رود باید دارای اذن از سوی فقیه باشد. همچنین ملاکی برای امور عرفی بیان نشده است، مثلاً تصرف در اموال مردم آیا جزء امور عرفی است؟ پس گرفتن خمس توسط فقیه نیز دخالت در امور عرفی است، همچنان که شیخ فضل الله نوری امور عرفی را مربوط به فقیه می داند: امور عامه، یعنی ... اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت باشد و ... تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوصاً به امام علیه السلام یا نواب او است و ربطی به دیگران ندارد (ترکمان، ۱۳۶۲، ص ۱۰۴)

۱-۲-۲. رسمیت بخشی شاه و فقیه به یکدیگر

نظریه سلطنت مشروعه بیان می کند فقیه سلطنت فقیه را به رسمیت می شناسد و شاه نیز با رسمی دانستن ولایت فقیه او را در اموری همانند قضاؤت و امام جمعه نصب می نماید. اگر ولایت فقیه در امور مربوط به خودش دارای إذن الهی است پس اعطای منصب به چه معنی است؟ و اگر شاه ایشان را منصوب نکند استیفای آن بر فقیه واجب است یا همچنان سکوت و دعا در برابر ایشان باید نمود تا تمامی شئون مربوط به یک جامعه را در دست گیرد؟

۱-۲-۳. نحوه انتخاب سلطان و تحقیق سلطنت

در نظریه سلطنت مشروعه از چگونگی انتخاب پادشاه هیچ سخن نیامده است؛ زیرا پادشاهان برای برقراری سلطنت خویش دست به قدرت نمایی و کشتن مظلوم و مخالفان می زند و تدبیر

جامعه را از پایگاه قهر و غلبه می‌دانند. این مسأله با اساس عدالت محوری شاه در تضاد است و خود زمینه فساد را در ذی الشوکتین فراهم می‌کند که اقدام به این مسأله نمایند. اگر این مسأله که شاه اقتدار سیاسی را از کجا آورده است مهم نیست پس قاعده‌تاً باید قیام علیه ایشان نیز دارای اشکالی باشد، درحالی که قیام علیه ایشان محکوم است.

۴-۲-۱. عدم ضمانت اجرایی بر تحقق عدالت از سوی سلطان

در نظریه سلطنت مشروعه شاه دارای اختیار مطلق در حکمرانی است؛ ولی می‌بایست در چارچوب شریعت عمل نماید، حال سؤال اصلی این است که چه ضمانت اجرایی بر تحقق این شرط وجود دارد و اگر شاه این‌گونه رفتار ننمود، چگونه باید با ایشان مقابله نمود یا شاه دیگری که ادعای عمل به اسلام را داشته باشد چگونه باید نصب نمود و دیگری را عزل کرد؟ با نظرداشت عدم قیام علیه شاهان این مسائل به بنبست استبداد خواهد رسید.

۴-۲-۵. عدم تحصیل شرایط بیان شده در شاهان

اگر نگوییم همه شاهان، ولی بیشتر آنها نتها تواضع در برابر فقهاء نداشتند و مقید به ظواهر شریعت نبوده‌اند، بلکه هر آنچه سبب اقتدار ایشان در جامعه بود را مورد توجه قرار می‌دادند و از آنجا که جامعه شیعه دارای اطاعت از فقهاء بود، آنها نفوذ امر خویش را در تکریم آنها می‌دیدند و زمانی که احساس خطری می‌کردند، با محرومیت و تبعید ایشان به دفع ضرر می‌پرداختند.

۲. واکاوی ادله سلطنت مشروعه

پیش از پرداختن به ادله، سنجش معنای مشروعیت در اسلام و منطق نظریه سلطنت مشروعه ضروری به نظر می‌رسد. مشروعیت در نظریه فقه سیاسی به معنای إذن الهی در امر حکومت است، چنان‌که حق حکومت در فلسفه سیاسی اسلامی، به برهان عقلی منحصر در مالک حقیقی انسان، یعنی خداوند ثابت شده است؛ ازین‌رو فقط اجازه یافتنگان از طرف خداوند (پیامبران، ائمه و ناییان ایشان) حق فرمانروایی و استحقاق اطاعت را دارند. اگرچه ظالمان با غصب این منصب، مانع نفوذ این ولایت شوند؛ ولی مشروعیت و حقی در فرمانروایی برای ایشان ایجاد نمی‌کند.

سلطنت مشروعه حق حکومت در زمان غیبت را به سلاطین مسلمانان امامی که شوکت لازم برای اداره حکومت را دارا هستند اعطای می‌کند و قیام علیه ایشان را ممنوع و اطاعت‌شان را

واجب می‌داند؛ چنان‌که امور دینی را مربوط به فقیه می‌داند. سلطان مسئول نگهداری حدود و ثور مسلمین، حمایت از اسلام و تشیع، حکومت‌داری و ریاست امور اجرایی و فقها ولایت در قضا، فتوا، تفسیر شریعت و تکفل موقفات‌اند.

در این بخش با بررسی ادله و انتساب‌های این نظریه، به دنبال پاسخ به این مسأله هستیم که آیا نظریه سلطنت مشروعه دارای دلیل فقهی - کلامی است؟ هم‌چنین در صورت پذیرش یا نپذیرفتن دلالت ادله بر این نظریه، آیا قائلی از فقها در اعصار گوناگون بر این مسأله یافته می‌شود و انتساب‌هایی که آقای کدیور بیان نموده است، استحکام کافی برای پیوند به فقها را دارد یا خیر؟

۲-۱. ادله عقلی نظریه سلطنت مشروعه

۲-۱-۱. مطابقت تشریع و تکوین

مصلحت و حکمت الهی می‌طلبید آنچه در عالم محقق می‌شود طبق نظام احسن خلقت باشد، ازین رو قدرت و شکوه پادشاهی مطابق علم و حکمتی الهی است و مطابق شریعت است؛ کدیور این مسأله را این‌گونه بیان می‌کند که سلاطین مسلمانی که دارای این منصب هستند مشروع بوده و باید تمام قدرت خویش را در اجرای عدالت و اسلام به کار بینندند (کدیور، ۱۳۸۷، ص ۶۲).

نقد و بررسی

بررسی معنای نظام احسن خلقت، مطابقت تشریع و تکوین در اینجا لازم به نظر می‌رسد: نظام احسن خلقت بدین معنا است که جهان هستی به بهترین وجه ممکن آفرینش یافته و بیشترین کمالات در موجودات محقق شده است؛ ولی این مسأله منافاتی با وجود نقص ذاتی در مرتبه معلول و حتی عدم مشروعیت وضعیت واقعه ندارد، ازین رو نمی‌توان این نتیجه را گرفت که هر آن چیزی که در عالم واقع شده، دارای مشروعیت الهی است در غیر این صورت دیگر تشریع بی‌معنا خواهد بود. به بیان روش‌تر تقدیری بودن اراده الهی اعم از مشروعیت‌بخشی به اقتدار سیاسی پادشاهی است، ازین رو ممکن است تقدیر الهی بر جریان عاشورا و شهیدشدن امام معصوم قرار بگیرد؛ ولی بدون شک این عمل مشروع نبوده و مورد غضب الهی است.

مطابقت تشریع با تکوین نیز به معنای استواری و هماهنگی برنامه رهنمایی انسان‌ها با خلق ایشان است، به این معنی که انسان‌ها را به بیشترین کمال خود هدایت می‌کند و اثبات نمی‌کند که

هر آنچه که واقع شده مطابق تشریع خداوند باشد (همانند ظلم ظالمان که مطلوب تشریع خداوند نیست) در غیر این صورت لازمه باطل عدم جواز مؤاخذه ظالمان به وجود می‌آید.

۲-۱-۲. قدر متینن ادله ولايت فقيه

حکومت امری ضروری است و امکان تعطیلی آن در زمان غیبت وجود ندارد، چراکه از یک سو سبب ازین رفتار نظام اجتماعی خواهد شد و از سوی دیگر قدر متینن ادله ولايت فقيه دلالت بر امور حسبه دارد و دلالتی بر حکومت ندارند؛ در نتیجه لازمه حکومت مشروع سلطان به دست می‌آید (کدیور، ۱۳۸۷، ص ۷۸).

نقد و بررسی

حسبه به دو معنی عام (تمام امور ضروری که از سوی شارع ترک آن پسندیده نیست ولو دارای متولی خاصی باشد مثل قضاوت برای فقيه) و خاص (تمام امور ضروری از منظر شارع که علاوه بر عدم رضایت به ترک آنها متولی خاصی را نیز بیان نکرده است) بیان شده است. استدلال مذکور بر این پایه استوار است که حکومت دارای ضروریاتی است که ترک آن جایز نیست و در دایره ولايت فقيه هم معرفی نشده است؛ اما سوالی که می‌توان پرسید این است که آن فقيه می‌تواند متصدی این امور بشود؟ در اینجا قدر متینن بیان می‌کند که برخی شئون به فقيه واگذار شده است و در اضافه شک داریم؛ ولی این به معنی عدم جواز ورود فقيه به این حیطه نیست و اگر برای فقيه این مسئله جائز نباشد برای غیر فقيه نیز جائز نیست؛ چراکه فقيه از تمام صلاحیت‌های لازم برخوردار است. عقل بر این نکته تأکید می‌کند که ترجیح فاضل بر افضل قیبح است، اگر اساساً ضرورت حکومت برای زندگی اجتماعی را اثبات نماییم، در این صورت و چه دلیلی وجود دارد فقيه‌ی که از شائینت تصدی امور حکومتی برخوردار است را کنار بگذاریم و آن مسئله را به غیر فقيه واگذار نماییم؟

تفاوت بین ظهور ادله لفظی بر حسبه حداقلی با محدوده اعمال ولايت فقيه متفاوت است و ممکن است فقيه‌ی هم‌چون شیخ انصاری ظهور ادله لفظی را بر کمترین مقدار حسبه بداند؛ ولی با دلیل دیگری محدوده اعمال ولايت را در این مصاديق نداند (انصاری، ۱۴۱۵، ج ۲، ص ۸۴)، هم‌چنان که فقيه‌ی مانند آیت‌الله تبریزی ظهور ادله را در حسبه دانسته و حکومت را از مهمترین مصاديق آن بر می‌شمارد (تبریزی، ۱۴۱۶، ج ۵، ص ۲۵).

اگر پذيريم که در دوران غيبيت برای نهاد حکومت تعين تکليف نشده باشد (که اساساً مورد

تأیید نویسنده نبوده و آن را خلاف حکمت الهی می‌داند) و اهمال در آن به مقتضی ضرورت زندگی اجتماعی ممکن نیست، باید فردی که توانایی و صلاحیت‌های این نهاد را دارا می‌باشد، عهده‌دار آن شود. هنوز سلطان عادل شیعه بهترین گزینه عقلی برای این مسأله نیست؛ زیرا عقل بین عالم عادل مقتدر، عالم فاسق مقتدر، جاهل عادل مقتدر، جاهل فاسق مقتدر هنوز فقیه جامع الشرایط را به عنوان عالم عادل برمی‌گزیند، به بیان منطقی مطلب بیان شده (حکومت یا باید منصوص شریعت باشد با سلطنت مشروعه) مانع الخلو نیست و فرض دیگر (ولایت‌فقیه) نیز قابل بیان است، از سوی دیگر می‌توان با توجه به معنی حسبه (هرآن چیزی که شارع متولی خاصی برای آن مشخص ننموده باشد و از سویی اهمال در آن مجاز نیست) حکومت را نیز داخل در این مسأله دانست.

۲-۱-۳. خیرالموجودین

سلطین عادل شیعه دارای اقتدار و مدیریتی هستند که سبب می‌شود جلب منفعت و دفع ظلم و مفسده از جامعه اسلامی صورت بگیرد و با اقتدار ایشان دستورهای اسلامی پیاده می‌شود و در صورت نبود آنها امر حکومت در دام مفسده حاکمان ظالم یا دشمنان اسلام خواهد افتاد هم‌چنان که برای فقها ورود در ممکن نیست فلانا این سلطه دارای مشروع عقلی است (کدیور، ۱۳۸۷، ص ۶۰).

نقد و بررسی

اگر در شرایط خاص زمانی دفع دشمنان و ظالمان به غیراز تبعیت از سلطان عادل شیعه ممکن نباشد این امر به ضرورت عقلی لازم است، ولی مشروعیت آن مورد قبول نیست و همانند نجات جان انسان با خوردن گوشت خوک است که به معنی حلال بودن آن نیست؛ بلکه به میزان ضرورت باید مرتكب آن شد و یا چنان که سکوت امیر المؤمنین علیه السلام در برابر خلفا به معنی مشروعیت ایشان نیست، ازین رو از دفع ظلم به وسیله سلطنت نمی‌توان تن به مشروعیت آن داد.

مسأله ترویج دین حق و اجرای احکام الهی نیز از وظایف هر حکومتی است و این مسأله ملازمه‌ای با مشروعیت ایشان نمی‌شود، هم‌چنان که در روایاتی از پیامبر اسلام وارد شده است که خداوند دین خودش را به دست انسان‌های فاسق، بی‌اخلاق و خارج از اهلش ترویج می‌کند (شهید ثانی، ۱۴۰۹، ص ۱۴۵. کلینی، ۱۴۰۷، ج ۵، ص ۱۹).

۲-۲. ادله نقلی نظریه سلطنت مشروعه

۲-۲-۱. روایات ظل الهی و مدح پادشاه عادل

سلطان عادل در برخی روایات به عنوان سایه و نیزه خدا در روی زمین و پاسدار احکام الهی و پناه مظلومان معرفی شده و اکرام ایشان همسان با تعظیم الهی قلمداد می‌گردد، وجود آنها مایع رحمت الهی و دشنام به ایشان نهی شده و آنها را به عنوان حاکمان عادل معرفی می‌کنند (پاینده، ۱۳۸۲، ص ۵۳۰. متقی، ۱۴۱۹، ح ۱۴۶۲۰-۱۴۵۸۲. طوسی، ۱۴۱۴، ص ۵۳۵) تیجه روایات فوق مشروعیت سلطنت را به همراه دارد (کدیور، ۱۳۸۷، ص ۷۰).

نقد و بررسی

تمام روایاتی که در این مسأله بیان شده است دارای ضعف سند هستند^۱؛ چنان‌که مدح و عظیم دانستن یک امری در روایات سبب مشروعیت‌بخشی به ایشان نمی‌شود، این مسأله در دیگر روایات برای افراد متعدد از جمله مؤمن، فقیه، سادات، معلم، پیرمرد، همسر و خردسالان نیز بیان شده است (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۱، ص ۵۰ و ج ۲، ص ۲۰۶ و ۶۵۸) ولی این مسأله سبب مشروعیت رفتاری، گفتاری و اطاعت از ایشان نمی‌شود؛ بلکه نوعی اخلاق نیکو در معاشرت را از منظر اسلامی بیان می‌کند.

جهت صدور این روایات زمانی است که قیام علیه حاکمان محال است، از این‌رو با وجود احتمال جدی بر تقویه این روایات قابلیت تمسک برای اثبات نظریه سلطنت مشروعه را ندارد (زنگانی، ۱۴۱۹، ج ۱۲، ص ۴۳۱۲)؛ انگیزه صدور این روایات توجه دادن حاکمان و متولیان به وظیفه تحقق عدالت حکمرانی است که سبب منفعت عمومی به جامعه شوند. مدیریت عاقلانه در فضایی که دائر بین رهاسازی وضعیت موجود و تبدیل حاکم جامعه به شاه غیرمشروع ظالم و بین ایجاد بستر مناسب برای تبدیل حاکم به شاه غیرمشروع عادل، گزینه دوم را انتخاب می‌کند.

وجه تسمیه برخی شاهان به عادل بودن در مقابل سلاطین ظالم شیعی است. البته این مسأله سبب مشروعیت ایشان نمی‌شود. همان‌طور که اطلاق عدل به انوشیروان در کلام نبوی با توجه به اینکه ایشان ایمان نداشتند، سبب حقانیت وی نمی‌شود (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۱۷۲) از این‌رو عدالت رفتاری در برخورد با مردم با مشروعیت نداشتن حکومت قابل جمع است، هم‌چنان‌که در

۱. روایان اصلی این روایات عبارتند از عمر بن الخطاب، عبدالله بن عمر، أبو هریره، أنس بن مالک، أبو بکر نفیع بن الحارث.

روایتی دستور به عدالت به سلطان جائز داده شده است (ابن‌بابویه، ۱۴۰۶، ص ۲۷۲)؛ رحمت سلطان عادل نیز مربوط به امنیتی است که برای مردم فراهم می‌کند و اقتضایی با مشروعیت ندارد.

۲-۲-۲. روایات اطاعت مطلق از سلطان

ترک اطاعت از سلطان در برخی روایات همسان با ترک امر خداست و سبب هلاکت و پیروی از دستور سلاطین موجب نجات انسان می‌گردد و برای بقای ایشان دعا کنید (ابن‌بابویه، ۱۳۷۶، ص ۳۳۸). ابن‌ابی‌الحدید، ۱۴۰۴، ج ۹، ص ۲۹۵؛ این مسائل در کتاب یکدیگر دلالت بر مشروع بودن سلطنت پادشاه است.

نقد و بررسی

حتی اگر از ضعف سندی روایت و احتمال تقیه در جهت صدور این دسته روایات صرف نظر کنیم باز هم دلالتی بر مدعای سلطنت مشروعه نخواهد داشت؛ زیرا معنای دیگری که همراه با قرائناً است وجود دارد. معنی این روایات امر به تقیه در برابر حاکمان است، یعنی برای محفوظ ماندن از شر سلطان باید آنها را اطاعت کنید در غیر این صورت سبب ازین رفتتن شما می‌شود، قرینه این معنا تعلیلی است که در ذیل این روایات برای جلوگیری از افتادن به هلاکت توسط عدم اطاعت از سلطان است (کلینی، ۱۴۰۷، ج ۵، ص ۶۱).

دعا دلالتی بر مشروعیت و حقانیت ندارد، مثل دعای ابراهیم برای عمومیش و جهت آن پایداری عدلی که سبب دفع دشمنان، ایجاد نظم و امنیت در جامعه، کاهش ظلم و احراق حقوق افراد در جامعه است، از این‌رو محل دعا در روایت بعد از فراهم نمودن این امور است. روایات مذمت ورود و خروج به دربار، کمک و نزدیکی، مدح و تواضع در برابر سلطان، مانعی جدی برای مشروعیت‌بخشی به سلطان است. (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۱۰، ص ۳۶۸ و ج ۷۲، ص ۱۰۸ و ج ۳۷۲)

۳. بررسی قائلین نظریه سلطنت مشروعه

موطن استنادات این نظریه به دو نقطه تاریخی صفویه (رسمیت و گسترش مذهب تشیع و کاهش ظلم مذهبی) و دوران تشکیل مخالفت علیه مشروطه (حفظ نظم موجود و دوری از معایب پالمان) بازگشت می‌کند و ادبیات تولیدی آن زمان، سبب شکل‌گیری مشروعیت سلطنت برای خوانندگان معاصر شده است.

۳-۱. علامه مجلسی

سه عبارت از علامه مجلسی در کتاب عینالحیات، تشریح روایات عصر غیبت و خطبه تاجگذاری شاه حسین و دو عملکرد ایشان در مقید دانستن امور حسبه و تعامل با سلاطین سبب برداشت این نظریه از ایشان شده است (کدیور، ۱۳۸۷، ص ۶۱).

۳-۱-۱. عبارات کتاب عینالحیات

کتاب اخلاقی عینالحیات شرح روایات و سفارش‌های پیامبر به ابوذر غفاری است. علامه مجلسی ذیل عبارت «يا أبادر إن من اجلال الله تعالى ... و اكرام السلطان المقصط» به مباحثی در این موضوع (عدل و ظلم سلاطین، کیفیت معاشرت با ایشان، حقوق پادشاهان، مفاسد سلطنت و مستثنیات آن) می‌پردازد.

علامه مجلسی در این عبارت در صدد توضیح حقوق صاحبان بر زیر دستان و لزوم رفتار عادلانه است، لذا تأکید می‌کند تقدیر و دعا برای پادشاه عادلی که بر مذهب حق باشد به جهت حراست از مردم لازم است ولی تصریح می‌کند که ظاهر روایت سلطان عادل امام و منسوبان ایشان است (مجلسی، ۱۴۳۱، ص ۲۵۴). پایه استدلال انتساب نظریه مشروعه به ایشان از بیان جعل انواع ولایت در ابتدای کلام ایشان است (کدیور، ۱۳۸۷، ص ۶۳) این مسأله با این احتمال که مقام بیان ایشان تقریر انواع سلطه‌ها بوده است. لذا دلیلی بر مشروعیت سلطنت باطل نمی‌شود، یعنی علامه در صدد بیان انواع ولایات تکوینی هستند نه ولایات تشریعی. مؤید و معین این احتمال، قرائن متعدد متنی از قبیل ابقاء ملک با کفر، تصریح به ظهور روایت در سلطان معصوم، عبارت عدل ملوک و امرا از اعظم مصالح ناس، پیروی مردم از عدل و ظلم سلطان و قرائن فرمانتی از بیان نکردن حکومت‌های مشروع و لازمه باطل مشروعیت‌بخشی به همه سلطنت‌ها می‌باشد.

ملازمه باطل بین لزوم رعایت حق از سوی دیگران و حقانیت و مشروعیت حق، مسأله مهم اینجاست، فردی همانند اهل کتاب می‌تواند دارای لزوم رعایت حقوق باشد؛ ولی دارای مشروعیت نباشد، از اینجا مشخص می‌شود که اگر سلطان غیرمشروع عادل دارای حقوقی است، به معنای مشروعیت آن منصب نیست و علامه در مقام تبیین انواع حقوق بین سلطان و مردم است و این به معنی مشروعیت‌بخشی حق سلطانی نیست؛ هم‌چنین عبارات ایشان در دعا برای سلطان عادل با توجه به روایات قبل و بعد از مقام تقیه و امر به معروف ناشی می‌شود و دلالتی بر مشروعیت سلطان ندارد.

۲-۳. تفسیر روایات عصر غیبت

علامه مجلسی در روایت قیام طالبان حق، احتمالی را بیان می‌کند که منظور از آنها دولت صفویه باشد (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۵۲ و ۲۴۴، ص ۲۳۶)، این احتمال در فضایی که قبل از دولت صفوی هیچ دولتی به این میزان به رشد شیعه و دین خدمت نکرده بود بسیار به ذهن نزدیک است؛ البته این احتمال ظهری در بیان نظریه و مشروعیت سیاسی از اقتدار نظام سلطنتی ندارد، تفتن علامه به شروع صفویه از غرب با بیان روایت از شرق مانع از ظهور گیری ایشان نیز شده است. تطبيق‌های علامه به همین موارد ختم نمی‌شود و ایشان روایت دیگری در بیان وقایع ایام بعد از بنی عباس، قیام هلاکو، چنگیز، قتل برخی صفویه خرابی بصره، باز شدن شط فرات، ویرانی شام و پل دجله ادامه دارد و البته مسائل برای انتساب نظریه سلطنت مشروعه به ایشان کافی نیست.

مدح و تمجید متداول زمانه رهنمودی بر مشروع دانستن سلطنت ندارد و انگیزه علماء^۱ تجلیل از خدماتی که سبب رشد مذهب شود، می‌باشد (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۵۰، ص ۳۳۹؛ ج ۸۶، ص ۸۹) این برخورد مداراتی علاوه بر اینکه سبب منع محرومی همچون فروش شراب، منع قمار، منع جنگ‌های طوایفی از سوی شاه شد، موجب دعوت به حقانیت با زبان نرم نیز شده است (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۶۸، ص ۲۹۹).

۳-۱-۳. خطبه علامه مجلسی

خطبه علامه مجلسی در تاج‌گذاری سلطان حسین، آخرین پادشاه صفوی (نصیری، ۱۳۷۳، ص ۲۱) از دیگر م-tonی است که سبب ادعای انتساب این نظریه به ایشان شده است. جایگاه پیدا کردن نظریه یک فقیه، بازخوانی خطب شاهی ایشان نیست؛ همچنین باید توجه داشت این خطبه مکتوب ایشان نیز نمی‌باشد. خطبه دارای چهار بخش حمد و شای الهی و صلوات بر معصومین، بیان فلسفه هدایت بشر توسط پیامبران، دوران غیبت به دست‌گرفتن امور کشور را به سلاطین عدل‌گستر و حقوق و تکالیف ایشان و تطبيق مصدق به دولت صفویه و دعا برای ایشان است.

بخش اول و دوم هیچ دلالتی بر مشروعیت سلطنت شاهی ندارد، بخش سوم نیز که ایشان

۱. علامه حلی در منهاج الكرامة (ص ۲۹) شاه خدابنده سلطان مغول و شیخ بهائی در جامع عباسی (ص ۴۲) شاه عباس صفوی را ستوده است.

سلطنت عدالت شعار را مطرح می‌سازند، محتمل است که در صدد گزارش تاریخی از دوران غیبت و به دست گرفتن حکومت به صورت وقوع خارجی به دست سلاطین عدل‌گستر داشته و ملازمه‌ای با مشروعیت حکومت‌ها ندارد. بخش چهارم به مقتضی مراسم به عنوان سلطان اشاره می‌کند تا در ضمن این القاب، بتواند به صورت حداکثری ایشان را به حق و پاییندی به شریعت دعوت نماید و وظایف ایشان را به گونه‌ای طرح نموده که سبب اجرای عدالت در خدمات وافر ایشان به و از حکومت نامشروع به نفع عدالت و دین استفاده نماید که نتایج آن در خدمات وافر ایشان به جامعه همچون شکستن بت کفار در اصفهان هستیم. مقام تقیه نزد سلطان و ضعف انتساب این خطبه به علامه مجلسی، مانعی محکم برای انتساب این نظریه به ایشان حتی در صورت تصریح به مشروعیت سلطنت است.

۴-۳-۱. روایات مربوط به ولایت فقیه

علامه مجلسی ضمن توثیق روایت عمر بن حنظله و ذکر آن در چهار کتاب خود، تذکر می‌دهد که این روایت دلالت بر وجوب رجوع مردم به فقها دارد و گفتاری درباره حدود ولایت فقیه انجام نمی‌دهد و در کتاب مرآة العقول بعد از نقل برخی مطالب از دیگر افضل استیفای بحث را به رساله مستقلی در آینده ارجاع می‌دهند (مجلسی، ۱۴۰۶، ج ۱۰، ص ۱۱ و ۲۴، ۲۷۵، مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۲۲۱. مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۲، ص ۲۲۱ و ۱۰۱، ص ۲۶۱) چنان‌که در روایت ابی خدیجه در موضوع قضاوت اختصاصی بر حصر آن به امور حسبه ذکر نکرده و بیان می‌کند که حکومت حق اهل بیت علیهم السلام است و در زمان غیبت ایشان باید به منصوص بعد از ایشان رجوع نماییم (مجلسی، ۱۴۰۶، ج ۱۰، ص ۲۱۵). علامه مجلسی با ذکر توقيع شریف و وجوب رجوع به علماء را بدون قیدی بیان می‌کند (مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۲۶، ص ۲۰۴. مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۲، ص ۹۰ و ۵۲، ص ۱۸۱ و ۷۵، ص ۳۸۰ و ۸۹، ص ۳۷) هم‌چنان‌که روایت تحف و روایت سکونی را بدون توضیح در اختصاص حیطه ولایت بیان می‌کند (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۹۷، ص ۸۰. مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۱۴۹).

علامه مجلسی در شرح روایت «ولا تختانوا ولا تکم» اطلاق لفظ والی بر فقها را صحیح می‌داند و معتقد است مراد از آن ائمه معصومین و منسوبین خاص و عام از سوی ایشان هستند (مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۴، ص ۳۳۵)، روشن است که منظور از نصب عام در زمان غیبت همان فقیهان جامع الشرایط هستند هم‌چنان‌که ایشان در اقامه حدود بیان می‌کنند که این مسأله به دست فقیهان که منصوبان عام در زمان غیبت هستند می‌باشد، علامه در سرپرستی و ولایت در امور

مسلمین مسأله را به امام یا نایب خاص ارجاع می‌دهند و در صورت فقدان این دو به فقیه جامع الشرایط مربوط می‌دانند (مجلسی، ۱۴۰۴، ج ۱۹، ص ۲۲۵) و در بحث نماز جمعه نایب عام را فقیه جامع الشرایط می‌داند (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۸۶، ص ۱۴۶) همان‌طور که به دست گرفتن نظم جامعه، حفاظت از مصالح رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی اسلام را بر عهده فقیه جامع الشرایط می‌داند (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۰، ص ۱۴۶).

۳-۱-۵. حرمت تعامل با سلاطین جورو و تعامل با صفویه

تعامل عملی با سلاطین در عین نامشروع دانستن تعامل با ظالم اعم از مشروعیت سلطان است همچنان که حرمت رکون به سلطان اجتماعی است؛ ولی تعاملات سلطانی فقها بسیار زیاد است، از این‌رو ممکن است سلطانی در جامعه و در نزد علماء به ضرورت‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مورد تأیید واقع شود؛ ولی در عین حال از مشروعیت سیاسی برخوردار نباشد همچنان که علامه مجلسی وجوهی مانند ضرورت، امر به معروف و نهی از منکر از حرمت تعامل با سلطان نامشروع مستثنی می‌کند.

تصريح علامه مجلسی و دیگران^۱ به نسبت خاندان صفوی (شیخ صفی الدین اردبیلی) به اهل بیت علیهم السلام در صورت صحت نیز، نمی‌تواند مؤیدی بر نظریه سلطنت مشروعه باشد.

۳-۲. میرزا قمی

ارشاد نامه میرزا قمی، یگانه متنی است نویسنده‌گان توانسته آن را به سلطنت مشروعه منتب نماید و با توجه به تصريح میرزا قمی (میرزا قمی، ۱۴۲۷، ج ۲، ص ۵۹۶. همو، ۱۴۲۰، ص ۳۳) به ولایت‌فقیه جای درنگی برای منسوب دانستن ایشان باقی نمی‌ماند همچنان که دیگران نیز به آن تصريح نموده‌اند (درخشش و سوری، ۹۸، ص ۱۱۹).

اصل نامه در کتابخانه آقامیرزا فخرالدین از نواده‌های دختری صاحب قوانین محفوظ و ضمن مجموعه‌ای از رساله‌های کوچک ایشان نگارش یافته و اولین نسخه آن توسط حجت الاسلام حاجی میرزا محمد علی آقا قاضی صورت گرفته است. با توجه به عدم ذکر مخاطب در این نامه معلوم نیست ایشان نامه را برای محمدشاه قاجار یا فتحعلی‌شاه نوشته است، ولی هدف از نگارش این رساله دعوت شاه به عدالت و شکایت مردم از ظلم و ستم ایشان بوده است. از

^۱. رک: شیخ بهائی در مقدمه کتاب جامع عباسی، ص ۱. میرزا محمدباقر خوانساری، روضات الجنات، ج ۲، ص ۳۱۹.

اینجا معلوم می‌شود که این مسأله موطّنی برای طرح نظریه سیاسی نبوده و صرفاً در جهت کاهش ظلم سلطنت نوشته شده است و تقيه در این مقام مقتضی فهمی است که اگر ایشان تصريح به اين مسأله داشتند نيز موجب مشروعیت سلطان برای ما نمی‌شد.

ظلّ الهی (السلطان ظلّ الله فی الأرض) و تقدیرگرایی (ملک و پادشاهی به تقدیر الهی) است) دو مسئله‌ای است که سبب انتساب نظریه سلطنت به ایشان شده است، فصل اول در عدم دلالت این دو مسأله بر این نظریه گذشت، حال زمان بررسی این است که آیا ذکر این دو مسأله برای ایشان سبب انتساب این نظریه می‌شود یا خیر؟ واضح و روشن است که این روایت در برخی از کتب و یادداشت‌های علماء نقل شده است (طوسی، ۱۴۱۴، ص ۶۳۴. احسایی، ۱، ۴۰۵، ص ۲۹۳. مجلسی اول، ۱۴۱۴، ج ۶، ص ۶۱۳) و اگر این گونه بود که نقل این مطالب سبب انتساب نظریه فوق به آنها می‌شد باید این نظریه از مشهورات فقه سیاسی شیعه قلمداد می‌شد، پس نمی‌توان به صرف ذکر این دو مسأله ایشان را منسوب به این نظریه دانست، علاوه بر اینکه تفسیر جدید میرزای قمی از معنی ظل الهی در متن ارشاد نامه مانعی محکم برای انتساب حجت الهی و قدسی بودن سلطنت به ایشان است؛ شbahat به اخلاق الهی در عبارت «سایه هر چیز با کمال ناچیزی و بی‌ثباتی، شبیه به صاحب سایه است در شکل و مقدار» پناهگاه بودن در عبارت «به پناه سایه عدل الهی که پادشاه عادل است» و نشانه بودن از سلطنت الهی در عبارت «پادشاه چنان باشد که از رفتار و کردار آن، پی به وجود خداوند متأن و خالق دیان توان برد» سه معنایی است که صرفاً می‌توان با خوانش ارشاد نامه به آن پی برد.

میرزای قمی ضمن تأکید بر معنی درست تقدیرگرایی که به معنی مشروع بودن هرآنچه واقع شده است، نیست و آن را مخالف با بدیهیات دینی می‌داند بیان می‌کند که سلطنت به استحقاقی و امتحانی تقسیم می‌شود. ایشان اصل پادشاهی را تقدیر الهی می‌داند و حکومت پیامبران را استحقاقی و بقیه افراد همانند نیکان که مأذون الهی نبودند را امتحانی می‌داند و اگر اینان بر عدالت رفتار نمایند ممکن است در آخرت نیز سربلند باشند (طباطبائی، ۱۳۴۷، ص ۳۸۰)؛ همچنانکه جا هل قاصر بھشتی است و البته دلالتی بر حقانیت ایشان ندارد.

۳-۳. سید کشفي

هیچ متن مستندی برای انتساب این نظریه به ایشان همان‌طور که از عبارات کتاب نظریه‌های دولت هویداست، یافت نشد و نویسنده اذعان می‌کند که فقهاء به علت عدم بسط ید، در عمل

امر سلطنت را واگذار به سلطان نموده‌اند (کدیور، ۱۳۸۷، ص ۷۲) و این مسأله نشانی از بُعد عملی و اجراست، همانند آنکه فقهی بر فردی که نمی‌تواند روزه بگیرد، بگوید روزه بر تو واجب نیست و ما برداشت نماییم که این فقیه قائل به عدم وجوب روزه است، همچنان که اقرار به قائل بودن به نظریه ولایت‌فقیه در آثار ایشان جایی برای این‌گونه باقی نمی‌گذارد. حکومت مطلوب در نظر ایشان دارای سیف و علم است که امام در دوران حضور و در فقیه مبسوط الید (شاه مجتهد شود یا مجتهد سلطان شود) در دوران غیبت متجلی می‌شود و پذیرش سلطان از باب ضرورت (هرج و مرج) است (کشفی، ۱۳۷۵، ص ۷۵-۹۲).

سید کشفی حکومت را شایسته فقیهان به عنوان نایب امام می‌داند، حضور فعال عقل در اندیشه ایشان و اتصال سیاست به عقل الهی و برخورداری از إذن الهی مهمترین مؤلفه فقه سیاسی ایشان است. تقسیم امور به شرعی و عرفی نیز علاوه بر اینکه جای بسیار کم‌رنگی در اندیشه ایشان دارد، موجه به توسعه نیافتن عملی توسط فقیه است که به واگذاری بخشی از مدیریت امور جامعه به سلطنت شده است.

۴-۳. شیخ فضل الله

شیخ فضل الله به شهادت تاریخ خودشان از مشروطه خواهان اول بوده است و در اساس نظری مشروطه را لازم می‌داند؛ ولی بعد از اجرای ناقص و معیوب بخشی از آن به این نتیجه رسید که هنوز وقت اجرای مشروطه نیست و به مخالفت با این مشروطه اقدام و مشروطه مشروعه را بیان کرد. با این قرینه مهم تاریخی، اگر ایشان سخن از لزوم سلطنت و الهی بودن آن بیان نموده‌اند، محمول بر زمانه خویش است و ربطی به بنیاد نظریه سیاسی ایشان ندارد. همان‌طور که از دیگر مطالب ایشان نظریه ولایت‌فقیه قابل برداشت است (رضوانی، ۱۳۶۲، ص ۵۸. منذر، ۱۳۸۳، ص ۱۸) دیگران نیز به آن تصریح کرده‌اند^۱. ایشان بیان می‌کنند علماء، مخصوصاً کسانی که مبسوط‌الیدند، لازم است زمام مهام جمهور را به دست گیرند و قبل از ابتلاء به واقعه علاج فرمایند (ترکمان، ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۱۶۳). مبانی دخالت حداکثری فقه در اداره جامعه منافات با نظریه سلطنت مشروعه دخالت حداقلی فقیه در امور جامعه است.

علت مخالفت ایشان با مشروطه، پژوهشی فارغ از مسأله این تحقیق است؛ ولی باید توجه

۱. رک: نظریه دولت در اندیشه سیاسی شیخ فضل الله نوری قدس سره / بر اساس گفتمان ثابت سیاسی شیعه؛ نعیمیان، ذیبح الله؛ مجله آموزه، شماره ۳.

داشت که ایشان قانون‌گذاری برای غیرشارع را جایز ندانسته و منجرشدن مشروطه به این امر را انحرافی اصلی در مشروطه می‌داند؛ زیرا اساس مشروطه برای تقيید قدرت شاهی و منضبط نمودن آن طبق شریعت است. همان‌گونه که ایشان در تحصّن حضرت عبدالعظیم علیه السلام فرمود: در این مدت، مکرر گفته‌ام و باز می‌گویم، همه بدانید که مرا در موضوع مشروطیت و محدود بودن سلطنت ابدًا حرفی نیست، بلکه احدي نمی‌تواند موضوع را انکار کند و موقوف داشتن بعضی بدعثت‌ها لازم است.

۳-۵. حائزی یزدی و دیگران

مرحوم حائزی یزدی از جمله فقهایی است که قدر متین ادله لفظی ولايت‌فقیه در زمان عدم بسط ید را به مصاديق حداقلی حسبه معین می‌کند. گذشته از عدم ملازمه بین این مسأله و سلطنت مشروعه می‌توان گفت ایشان اگر تولی امور حکومتی را برای فقیه در عصر غیبت مشروع نمی‌داند، به طریق اولی برای غیرفقیه نیز جایز نمی‌داند؛ زیرا آنچه فقیه از علوم دینی برای اداره جامعه می‌داند در اختیار غیر فقیه نیست. همچنان اگر بسط ید عامل اصلی در مشروعیت‌بخشی به حکومت باشد باید نظریه (الحكم لمن غالب) به عنوان نظریه ایشان مطرح شود که در فقه سیاسی شیعه مردود است.

فهم زمینه و زمانه شیخ عبدالکریم حائزی یزدی می‌تواند فهم ما از مطالب ایشان را منفع سازد؛ مهاجرت‌های ایشان از اراک به نجف، کربلا و قم نشانگر اهمیت حفظ، ارتقا و تقویت حوزه‌های علمیه در نظر ایشان است. همچنان که دوری گریدن از دخالت در قضیه مشروطه نیز نوع مبارزه سیاسی ایشان را به عنوان حفظ جبهه مستقل هویتا می‌سازد. اگرچه در اندیشه ایشان، شاهی که ظالم مطلق نیست معنون به حاکم جائز نیست؛ ولی مصدق گذاری این حاکم به رضاخان که اساس اسلام را هدف گرفته بود، خارج از مطالب ایشان است و نمی‌توان به ایشان منسوب نمود، چنان‌که مشروعیت حاکم غیرمأذون عادل نیز وجود ندارد. تقيیه محوری ایشان مقتضی زمانه ایشان بود به‌طوری که از سوی رضاخان تهدید به ازبین‌رفتن حوزه علمیه شده بود و در نظر شیخ عبدالکریم با توجه به سوابق رضاشاه و برخورد قاطع با بافقی. این مسأله دور از ذهن نبود (گرامی، ۱۳۸۱، ص. ۹۹. شکوری، ۱۳۶۸، ص. ۱۷) فلذنا این دوری از سیاست نه از جهت مشروعیت‌بخشی به سلطان زمان، بلکه به خاطر درامان ماندن اسلام و مسلمین از گزند سلاطین خائن بوده است (منظور الاجداد، ۱۳۹۳، ص. ۳۲۷). همچنان که ایشان اگر سیاست‌مداران را

تحت استعمار نمی‌دید دخالت در این عرصه را واجب می‌دانست (فیاضی، ۱۳۷۸، ص ۷۸). اقدام ایشان به تأسیس حوزه علمیه نوعی مبارزه نرم و در جهت مبارزات مکتبی ائمه اطهار است و کمتر از انقلاب اسلامی نبوده است. در تقریرات آیت‌الله اراکی از درس آیت‌الله حائری به دست می‌آید که ایشان بر ضرورت وجود حکومت بحث می‌کند و شرط عقلی آن را وجود شوکت برای اداره‌کنندگان می‌داند و با توجه به عدم تمکن در زمان غیبت این مسأله از عهده فقیه خارج است. این امر نمی‌تواند سبب نظریه سلطنت مشروعه شود؛ چرا که کلام ایشان در صدد ضرورت حکومت و شرایط عقلی از قبیل قدرت است نه در مشروعیت، فرینه این مسأله نیز اشتراک آن در زمان غیبت و حضور است، فلذا در زمان ائمه باید حکومت باشد؛ ولی مشروع نیست (اراکی، ۱۴۱۳، ص ۹۳). از مهمترین قرائتی که می‌توان ایشان را خارج از سلطنت مشروعه دانست عدم دخالت در حیطه مشخص شده برای فقهاء همانند قضاوت است.

محمدحسین بن علی اکبر تبریزی و ابوالحسن نجفی مرندی از دیگر منسوبیان به این نظریه هستند (امینی، ۱۳۹۱، ص ۱۰). ایشان اطاعت از شاه را چون سبب تنظیم امور و نظم و حفظ ییشه اسلام می‌شود واجب می‌داند و در این زمانه مشروط کردن قدرت شاهی سبب تضعیف مجتمع اسلامی و هجوم روشنفکران به دین می‌شود. بین نظام استبدادی دینی شاهی و نظام غیردینی مشروطه اولویت با اولی است. مخالفت با مشروطه به معنی مشروعیت سلطان نیست، همان‌گونه که سید یزدی نیز مخالف مشروطه بود؛ ولی کسی ایشان را منتبه به مشروعه نمی‌کند و کسانی که در تهران بوده‌اند مجبورند برای فضای بحرانی دعوای مشروطه تمسک به ادلیه‌ای در اطاعت شاه نمایند؛ چنان‌که مخالفان مشروطه گفتارهایی در رد شورا و قانون و مجلس و آزادی نیز دارند، ولی نمی‌توان ایشان را منتبه به مخالفان آزادی مشورت در اسلام دانست؛ بلکه فضای گفتگویی مشروطه استفاده از کلمات در فضای مناظره است. تبریزی به دفع افسد به فاسد توجه می‌دهد و می‌گوید که تالی فاسد‌های مشروطه نقداً مشهود است و آن را منکر هستند و شاه به افعال قبیح خود معترف است (کسرایی، ۱۳۹۰، ج ۹) چنان‌که مرندی نیز تمام دفاعیات خود از سلطنت را در مقابل مشروطه بیان می‌کند و در این تقابل به دفاع از استبداد می‌پردازد (علیخانی، ۱۳۹۰، ج ۱۰).

نتیجه‌گیری

سلطنت مشروعه با تقویم بر دو عنصر ولایت شاه در امور حکمرانی و ولایت فقیه در امور شرعی خوانشی نوین از برخی نویسندهای معاصر است که می‌خواهند تعاملات فقهاء در زمانه

خویش را محمول بر حقانیت بخشی علماء به نهاد شاهی نشان دهند. بررسی‌های این تحقیق نشان داد که این مسأله از هیچ دلیل قابل قبولی برخوردار نیست و محدود دانستن حیطه اعمال ولایت فقیه اگر از جهت قدر مقدور نباشد و دلالت دلیل لفظی نیز قاصر از اطلاق ولایت فقیه باشد هم‌چنان ملازمه‌ای با مشروعیت‌بخشی سلطنت نیز نخواهد داشت. روایات موجود در موضوع سلطنت اگر دارای ضعف سندی وجهی نبودند، دارای معنای دیگری غیر از مشروعیت سلطنت بودند که همراه قرائن است.

انتساب این نظریه به فقهاء نیز مردود است؛ زیرا با بررسی روایات علامه مجلسی می‌توان به اطمینان بیان نمود که ایشان قائل به نظریه ولایت‌فقیه بوده و دامنه گسترده‌ای برای آن قائل بوده‌اند؛ ولی از آنجا که زمینه تحقق این ولایت موجود نشده است در حیطه‌ای که توان داشتند به اعمال ولایت پرداخته‌اند. موطن تاریخی مخالفت برخی علماء با مشروطه منجر به تولید ادبیاتی شده که مسیر را برای برخی هموار نموده است که مشروعیت سلطنت را از آن اصطیاد نمایند؛ اما تصریح علمایی همچون ابوالحسن نجفی مرندی که در صدد نفی مشروطه و بدعت‌هایی که هر روز توسط روشنفکران به نام آزادی به وجود می‌آمد خود این انتساب را باطل می‌کند، شیخ فضل الله به صورت بنیادی نظریه ولایت‌فقیه را ارائه می‌دهند و در همین جهت معتقد به کاهش قدرت سلطنت‌اند؛ اما تحریفات عملی مشروطه، موجب اصلاح نظریه به مشروطه مشروعه شد و در عمل دوراهی غیرمشروطه خواه ایشان را به حمایت از سلطنت کشاند. گزارش ایشان از تاریخ سیاسی اسلام و جدایی نامبارک امامت از قدرت به دلالت‌های درون‌منتهی نیز نافی نظریه سلطنت مشروعه است، هم‌چنان که فهم مطلق این گفتار لازمه فاسد مشروعیت‌بخشی به همه حکام ظلم را دارد.

حضور و تعامل فقهاء در دربار سلاطین با اجماع و اتفاق فقهاء بر نظریه ولایت‌فقیه (کرکی، ۱۴۰۹، ج. ۱، ص ۳۹۶) قبل جمع است. ولایت‌فقیه نظریه فقه سیاسی در دروان غیبت است که شئون معصومان را به فقهاء داده است؛ ولی همیشه شرایط تشکیل حکومت و اجرای احکام دینی برای ایشان فراهم نبوده و به مقتضی امکانات و شرایط نوع خاصی از ولایت فقیه در قالب تعاملات سلطانی، مشروطه و سلطان مأذون شکل‌گرفته است، مبنای این تعاملات بر چند خوانش فقهی استوار است:

ضرورت: هم‌چنان که در تاریخ مشهود است سلاطین زمان برای استقرار و تثییت حکومت خویش به حضور علماء نیازمند بوده‌اند و با انواع تهدیدها آنها را مجبور به حضور در دربار

می‌کردند هم‌چنان‌که مأمون امام رضا علیهم السلام را به پذیرش ولیعهدی مجبور نمود.

استحقاق: از آنجاکه اصل این مناصب برای فقها در دوران غیبت از معصومین بیان شده است و سلاطین بهناحق آن را غصب نموده‌اند، از این‌رو استیفای آن بر فقيه به قدر مقدور صورت می‌گیرد، هم‌چنان‌که شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی به این مسأله تصریح نموده است (مفید، ۱۴۱۳، ص ۸۱۲. مرتضی، ۱۴۰۵، ج ۲، ص ۹۲. طوسی، ۱۴۰۰، ص ۳۰۲).

مصلحت: اگرچه اصل این جایگاه برای فقيه است؛ ولی امکان فرمانروایی ایشان وجود ندارد و عدم تعامل با سلاطین از یک سبب برهم‌خوردن نظمات دینی در جامعه خواهد شد و از سوی دیگر تعامل با ایشان سبب رشد دین و دوری از ظلم در جامعه می‌شود، از این‌رو به تعامل با ایشان می‌پرداختند. این مسأله گاهی با عنوان جلب منفعت و دفع ضرر و گاهی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است، تعاملات امام علی علیهم السلام با خلفای زمان و اجازات ائمه به اصحابشان بر همین اساس بوده است.

فهرست منابع

- قرآن کریم.
- ۱. ابن أبي الحميد، عبدالحميد بن هبة الله (۱۴۰۴ق). شرح نهج البلاغة. (محمد ابوالفضل ابراهيم، مصحح)، قم: مكتبة آية الله المرعشی النجفی.
- ۲. ابن بابويه (شیخ صدوق)، محمد بن علی (۱۳۷۶ق). الأمالی. قم: کتابچی.
- ۳. —————، محمد بن علی (۱۴۰۶ق). ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. قم: دار الشریف الرضی للنشر.
- ۴. ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی (۱۳۷۹ق). مناقب آل أبي طالب ﷺ. قم: دار بیدار للنشر.
- ۵. احسابی (ابن ابی جمهور)، محمد بن علی (۱۴۰۵ق). عوالي الثنالی العزیزیة. قم: دار سید الشهداء ﷺ.
- ۶. اراکی، محمد علی (۱۴۱۳ق). المکاسب المحرمة. قم: مؤسسه در راه حق.
- ۷. امینی علی اکبر (۱۳۹۱ق). رابطه معنا و زمینه در فهم نظریه‌های سلطنت مشروطه و مشروعه. قم: مطالعات سیاسی.
- ۸. امامی، مسعود (۱۳۸۷ق)، «سلطنت مشروعه، نظریه‌ای بدون نظریه‌پرداز». مجله فقه اهل بیت ﷺ، شماره ۵۶.
- ۹. انصاری (شیخ انصاری)، مرتضی بن محمد امین ذوفولی (۱۴۱۵ق). المکاسب المحرمة و البیع. قم: دارالحدیث.
- ۱۰. پاینده، ابوالقاسم (۱۳۸۲ق). نهج الفصاحة. تهران: دنیای دانش.
- ۱۱. تبریزی، جواد بن علی (۱۴۲۷ق). صراط النجاة. قم: دار الصدیقة الشهیدة ﷺ.
- ۱۲. ترکمان، محمد (۱۳۶۲ق). رسائل اعلامیه‌ها مکتوبات روزنامه شیخ شهید فضل الله نوری. تهران: بی‌جا.
- ۱۳. حائری، عبدالهادی (۱۳۹۴ق). نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب. تهران: امیرکبیر.
- ۱۴. خامنه‌ای، سیدعلی، سخنرانی در مصلای تهران (۱۳۷۹/۰۲/۰۱). Farsi.khamenei.ir/speech.content?id=35242.
- ۱۵. رضوانی، هما (۱۳۶۲ق). لواج شیخ فضل الله نوری. تهران: تاریخ ایران.
- ۱۶. زنجانی، سید موسی شبیری (۱۴۱۹ق). کتاب نکاح. قم: مؤسسه پژوهشی رای پرداز.
- ۱۷. شکوری، ابوالفضل (زمستان ۱۳۶۸ق). مرجع دوراندیش و صبور آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه قم. تهران: بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی.
- ۱۸. طباطبائی، حسن قاضی (۱۳۴۷ق). ارشاد نامه میرزا قمی. تبریز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز.
- ۱۹. طباطبائی فر، سیدمحسن (۱۳۸۳ق)، «بررسی تطبیقی نظریه‌های سلطنت». فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۲۷، ص ۴۹-۶۸.
- ۲۰. ————— (۱۳۹۴ق). نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه (دوره صفویه و قاجاریه). چسوم، تهران: نشر نی.

٢١. طوسى (شيخ طوسى)، محمد بن حسن(١٤٠٠ق). النهاية فى مجرد الفقه و الفتوى. بيروت: دارالكتاب العربى.
٢٢. ———، محمد بن حسن(١٤١٤ق). الأimali. قم: دار الثقافة.
٢٣. طهرانى (علامه طهرانى)، سيد محمد حسين حسيني(١٤١٨ق). ولالية الفقيه فى حکومة الإسلام. بيروت: دار الحجة البيضاء.
٢٤. عاملی (شهیدثانی)، زین الدین بن علی (١٤٠٩ق). منية المرید. مصحح رضا مختاری، قم: مكتب الإعلام الإسلامي.
٢٥. عاملی (شيخ حرّ عاملی)، محمد بن حسن (١٤٠٩ق). تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعة. قم: مؤسسه آل البيت ﷺ.
٢٦. عاملی، بهاء الدين (١٤٢٩ق) جامع عباسي، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
٢٧. عليخانی، علي اکبر (١٣٩٠). اندیشه سیاسی متفکران مسلمان اندیشه سیاسی و ابوالحسن نجفی مرندی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
٢٨. فیاضی، عمال الدین (١٣٧٨). حاج شیخ عبدالکریم حائری. تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
٢٩. فیرحی، داود (١٣٩٧). قدرت، داش و مشروعیت در اسلام (دوره میانه). ج چهندم، تهران: نشر نی.
٣٠. کدیور، جمیله (١٣٩٧). تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران. ج اول، تهران: طرح نو.
٣١. کدیور، محسن (١٣٨٧). نظریه‌های دولت در فقه شیعه. تهران: نشر نی.
٣٢. کرکی (محقق ثانی)، علی بن حسین (١٤٠٩ق). رسائل. مصحح محمد حسون، قم: مکتبه آیة الله المرعشی التجفی.
٣٣. کسرائی، محمد سالار (١٣٩٠). اندیشه سیاسی متفکران مسلمان-اندیشه سیاسی محمدحسین تبریزی. تهران: پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
٣٤. کشفی، سید جعفر دارابی بروجردی (١٣٧٥). میزان الملوك و الطوائف. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
٣٥. کلینی، محمد بن یعقوب (١٤٠٧ق). الكافی. (مصحح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی)، تهران: دار الكتب الإسلامية.
٣٦. گرامی، محمد علی (١٣٨١). خاطرات آیت الله محمد علی گرامی. تدوین محمد رضا احمدی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
٣٧. متینی، علی بن حسام الدین (١٤١٩ق). کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال. محقق محمود عمر دمیاطی، بيروت: دارالكتب العلمیه.
٣٨. مجلسی، محمد باقر (١٣٥٨ق). عین الحیوة. مصحح حاج سید احمد و حاج سید محمود کتابچی، تهران: انتشارات اسلامی.
٣٩. مجلسی اول، محمد تقی (١٤١٤ق). لوامع صاحبقرانی. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
٤٠. مجلسی، محمد باقر (١٤٠٣ق). بحار الأنوار. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
٤١. ——— (١٤٠٦ق). ملاذ الأئمّا فی فہم تهذیب الأخبار. (مهدی رجائی، مصحح)، قم: مکتبة آیة الله المرعشی التجفی.

۴۲. — (۱۴۰۴ق). مرآۃ العقول فی شیخ أخبار آل الرسول ﷺ. مصحح هاشم رسولی محلاتی، تهران: دار الكتب الإسلامية.

۴۳. محقق حلی، جعفر بن حسن (۱۴۲۱ق). المسلک فی اصول الدین. محقق رضا استادی، مشهد: مؤسسه الطبع التابعة للاستانة الرضویة المقدسة.

۴۴. مرتضی (سید مرتضی)، علی بن حسین موسوی (۱۴۰۵ق). رسائل الشریف المرتضی. مصحح و محقق سید مهدی رجائی، قم: دار القرآن الکریم.

۴۵. مفید (شیخ مفید)، محمد بن نعمان عکبری بغدادی (۱۴۱۳ق) المقنعة. قم: کنگره شیخ مفید.

۴۶. منذر، علی ابوالحسنی (۱۳۸۳ق). دردها و دغدغه‌های شیخ فضل الله نوری. قم: موسسه امام خمینی.

۴۷. منظورالاجداد، سید محمدحسین (۱۳۹۳ق). مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست. تهران: پردیس دانش.

۴۸. میرزای قمی، ابو القاسم بن محمدحسن (۱۴۲۰ق). مناهج الأحكام. قم: انتشارات اسلامی.

۴۹. — (۱۴۲۷ق). رسائل. مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی.

۵۰. نجفی، محمدحسن (۱۴۰۴ق). الكلام فی شرح شرایع الإسلام. مصحح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت: دار إحياء التراث العربي.

۵۱. نعیمیان، ذبیح الله (۱۳۸۲ق) «نظریه دولت در اندیشه شیخ فضل الله نوری، براساس گفتمان ثابت سیاسی شیعه»، مجله آموزه، ش ۳، ص ۶۴ - ۱۴۲.

۵۲. نصیری محمد ابراهیم (۱۳۷۳ق). دستور شهریاران. مصحح محمدنادر نصیری مقدم، تهران: بنیاد دکتر محمود افشار.

۵۳. درخشش و سوری (تابستان ۹۸). «نظریه سلطنت مشروعه میرزای قمی و حاکمیت سیاسی در عصر غیبت». فصلنامه علوم سیاسی، ش ۸۶ - ص ۱۰۳ - ۱۲۰.