

تبیین ابتنای کارآمدی نظام سیاسی اسلام بر توحید در ربویت تشريعی و الوهیت

دربافت: ۹۹/۱/۶

تأیید: ۹۹/۷/۲۳

* سید ابوالقاسم کاظمی شیخ شبانی

** و محمود فتحعلی

چکیده

کارآمدی نظام سیاسی اسلام از مهمترین مسائل امروز جامعه اسلامی، بلکه انسانی است. با توجه به هجمه‌هایی که متوجه نظام سیاسی اسلام است، تبیین ظرفیت مبانی توحیدی و بررسی امتدادهای سیاسی - اجتماعی آن از بایسته‌های عرصه تحقیق و پژوهش است. رسالت این پژوهش در اصل، پاسخ به این پرسش است که باور به توحید در ربویت تشريعی و توحید در الوهیت چه تأثیری بر کارآمدی نظام سیاسی اسلام خواهد داشت؟ در این مقاله به روش کتابخانه‌ای - تحلیلی به بیان تأثیر توحید در ربویت تشريعی و توحید در الوهیت بر کارآمدی نظام سیاسی اسلام خواهیم پرداخت. باور به این دو، از جنبه‌های گوناگونی از جمله افزایش تقوا، اخلاق و معنویت، تأمین معیشت در حد کفاف، آزادی مسؤولانه، عدالت همه‌جانبه و استقلال - که از معیارهای کارآمدی نظام سیاسی به شمار می‌آیند - زمینه کارآمدسازی نظام سیاسی اسلام را فراهم خواهند کرد و عدم باور و التزام به این دو، نظام سیاسی را - دست کم - فاقد سطحی از کارآمدی می‌کند؛ گرچه به دیگر مراتب توحید همچون توحید در ذات و صفات باور داشته باشد.

واژگان کلیدی

توحید در ربویت تشريعی، توحید در الوهیت، نظام سیاسی اسلام، کارآمدی نظام سیاسی اسلام

* دکتری کلام اسلامی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : ikazemi219@gmail.com

** دانش آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .

مقدمه

«کارآمدی نظام سیاسی اسلام» از مهم‌ترین مسائلی است که جامعه اسلامی، بلکه انسانی را به خود مشغول کرده و دیدگاه‌های مختلفی را متوجه خود نموده است. متوقف‌دانستن کارآمدی نظام سیاسی بر دست کشیدن از مبانی و ایدئولوژی دینی، پنداری است که با تأثیرپذیری از اندیشه‌های سکولاریسم، فضای روشن‌فکری جامعه را به خود مشغول کرده است.

این مقاله به بررسی رابطه اساسی‌ترین بناهای اعتقادی؛ یعنی «توحید» با کارآمدی نظام سیاسی اسلام خواهد پرداخت؛ به این نحو که پس از بیان توحید در روایت تشریعی و توحید در الوهیت، چگونگی تأثیر آن بر کارآمدسازی نظام سیاسی اسلام را تبیین خواهد کرد. پیشینه عام موضوع نظام سیاسی و کارآمدی آن را می‌توان همزاد با نظریه‌ها در باب حکومت و سیاست و در آثاری همچون آثار افلاطون و ارسطو دانست (افلاطون، ۱۳۶۳، ص ۲۷۲ و ۲۷۸ و ۳۰۵ و ارسطو، ۱۳۷۱، ص ۲۸۳، ۲۸۵ و ۲۹۲). پس از ظهور اسلام، ریشه‌های مباحث مرتبط با کارآمدی را می‌توان در آیات قرآن کریم و سنت اهل بیت :، به ویژه خطبه‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین ۷ و در آثار اندیشمندان اسلامی، ذیل مبحث «وجه ضرورت نبوت و امامت» و «صفات و ویژگی‌های پیامبر، امام، حاکم اسلامی و مدینه فاضله» و... جستجو کرد (فارابی، ۱۹۹۶، ص ۹۶؛ صدوق، ۱۳۹۵، ج ۱، ص ۴؛ همو، ۱۴۱۴، ص ۹۵؛ مفید، ۱۴۱۳، ص ۳۹؛ ابن سینا، ۱۳۷۶، ص ۴۹۱ و ۵۰۸-۵۰۲؛ سید مرتضی، ۱۴۱۱، ص ۱۱-۴۱؛ همو، ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۴۷؛ نظام الملک، ۱۳۶۴، ص ۱۵؛ طوسی، ۱۳۵۶، ص ۳۰۸-۲۵۰؛ ملاصدرا، ۱۳۵۴، ص ۴۹-۴۸۹؛ نائینی، ۱۳۸۲، ص ۴۰، ۴۴-۴۳، ۵۱-۴۹ و ۶۹ و...). نسبت به پیشینه این موضوع در جهان اسلام در دهه‌های اخیر، ادعای گرافی نیست، اگر بگوییم بعد از انقلاب اسلامی ایران، بُعد سیاسی اسلام، بیش از پیش مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. از همین روی، مسئله کارآمدی نظام سیاسی اسلام نیز توجه متفکران بیشتری را به خود جلب نموده است.

با وجود تحقیق‌های انجام‌شده در باب کارآمدی و همچنین پژوهش‌های صورت گرفته پیرامون توحید و استلزمات آن،^۱ فقدان تحقیقی جامع پیرامون رابطه توحید با کارآمدی نظام سیاسی - حسب تبع نگارنده - پرداختن به این مسأله را ضروری می‌نماید. علاوه بر این، با هجمة نظریات مبتنی بر مکتب اومانیسم و لیبرالیسم به نظام سیاسی اسلام در این عرصه، ورود به این میدان و پاسخ‌گویی به آن‌ها ضروری مضاعف می‌طلبد.

مفهوم‌شناسی کارآمدی

پیش از ورود به بحث، لازم است تعریفی از مفهوم کارآمدی ارائه گردد تا علاوه بر تعیین مراد از این مفهوم، مانع از بروز مغالطة اشتراک لفظی شویم. در لغت، واژه کارآمدن به معنای درخور بودن، سر و کار داشتن، تأثیرکردن، به کارآمدن و مورد استعمال یافتن و واژه کارآمد به معنای کارها را به نیکویی انجام دادن، مجبوب و کارдан آمده است (دهخدا، ۱۳۷۳، ج ۱۱، ص ۱۵۸۲۵ و معین، ۱۳۶۰، ج ۳، ص ۲۷۹۷).

اصطلاح کارآمدی (Effectiveness) در دانش مدیریت، اقتصاد و سیاست کاربرد فراوانی دارد. در مدیریت، کارآمدی به معنای مؤثر به میزان نیل به اهداف تعیین شده (Zahedi, ۱۳۸۶, ص ۱۱۱) و درجه و میزانی که یک اقدام یا فعالیت به هدف پیش‌بینی شده نایل می‌شود، (رنج و ساورد، ۱۳۷۱، ص ۲۱۱) آمده است. در علم اقتصاد به معنای استفاده مطلوب از منابع یا عوامل تولید یا قابلیت و توانایی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و مرادف با کارایی (Efficiency) است (گلریز، ۱۳۱۱، ص ۱۷۱). به تعبیر دیگر، صرف حداقل هزینه برای تولید میزان معینی را کارایی اقتصادی گویند (مریدی و نوروزی، ۱۳۷۳، ص ۵۷۵).

از آنجا که بیان و بررسی همه تعریف‌های ارائه شده برای کارآمدی سیاسی خارج از موضوع بحث است و مجالی گسترده‌تر می‌طلبد، در اینجا به بیان تعریف مورد نظر از این مفهوم بسته می‌کنیم. برای اطلاع از دیگر تعاریف، می‌توان به (ذوعلم، ۱۳۸۵، ص ۱۴؛

مصطفای زیدی، ۱۳۹۴، ص ۳۸۲-۳۸۱؛ همو، ۱۳۹۷، ش ۳۷، ص ۳۵؛ لاریجانی، ۱۳۷۳، ص ۵۰ و لیست، ۱۳۷۴، ش ۱۸، ص ۱۰) مراجعه کرد.

تعریف مورد نظر از کارآمدی نظام سیاسی در دو سطح تئوریک و عملی ارائه می‌شود. کارآمدی تئوریک عبارت است از: «ظرفیت و توانایی نظام سیاسی در تحقق اهداف معقول (واقعی) زندگی بشر». بنابراین، کارآمدی عملی عبارت است از: «میزان تحقق یا نزدیک شدن به اهداف معقول زندگی بشر با توجه به امکانات و موانع». قید «معقول» در تعریف برای خارج کردن آن دسته از تعاریفی است که صرف تحقق، اهداف حکومت‌ها را برای کارآمدی آن‌ها کافی می‌دانند؛ جدای از این‌که آن اهداف، معقول و متناسب با حقیقت وجودی انسان، یا اهدافی پنداری باشند.

معیارها

برای سنجش و مقایسه کارآمدی نظام سیاسی، نیازمند به معیار و ملاک هستیم. مهم‌ترین معیارهای کلان کارآمدی نظام سیاسی عبارتند از:

(الف) افزایش اخلاق، تقوا و معنویت؛ مقصود از «اخلاق»، صفات و رفتار پسندیده و با ارزش مثبت اخلاقی است و مراد از «معنویت»، توجه به بعد و لایه‌ای فراتر از ظاهر است.

(ب) تأمین معیشت مناسب؛ این عنوان به تأمین نیازهای مربوط به بعد مادی زندگی از قبیل خوارک، پوشاندن مسکن، بهداشت و... اشاره دارد.

(ج) آزادی مسؤولانه؛ آزادی مفهومی مشکک است که از آزادی طبیعی شروع می‌شود و با تلاش، تمرین و رفتار اختیاری به مرحله حریت و استقلال در نظر و عمل می‌رسد.

(د) عدالت همه‌جانبه؛ منظور از عدالت، عدالت سیاسی - اجتماعی است، نه عدالت تکوینی، کلامی، فقهی و اخلاقی و مقصود از عدالت سیاسی - اجتماعی دست‌یابی هر یک از افراد جامعه به امکانات و فرصت‌های مناسب با خود است.

(و) استقلال؛ مراد از این اصطلاح در این بحث «قدرت تصمیم‌گیری و اعمال سیاست‌ها و ممانعت از دخالت دولت‌های خارجی در امور مملکت» است.

توجه به این نکته ضروری است که تأثیر توحید بر کارآمدی نظام سیاسی، نه به نحو علیت تامه، بلکه به صورت مقتضی یا جزء العله است که با تحقق دیگر شرایط و عدم موانع، کارآمدی هرچه بیشتر نظام سیاسی را در پی خواهد داشت.

هم‌چنین باید توجه داشت که هر نظامی نسبتی از کارآمدی را در خود محقق می‌نماید، اما تحقق معیارهای پیش‌گفته در نظام سیاسی اسلام، بیش از دیگر نظام‌ها است؛ گرچه برخی معیارها – همان‌گونه که در ضمن مقاله ثابت خواهد شد – تنها در نظام سیاسی اسلامی محقق می‌شود و دیگر نظام‌ها در آن معیار، فاقد کارآمدی هستند.

توحید در روایت تشریعی و الوهیت

در این بخش، تبیینی اجمالی از توحید در روایت تشریعی و توحید در الوهیت ارائه خواهد شد.

توحید در روایت تشریعی

تشريع از ریشه شرع، در لغت به معنای بالابردن و بلندکردن چیزی (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۲۵۴) و واردکردن چارپایان در شریعه برای نوشیدن آب (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج ۸، ص ۱۷۵ و ابن اثیر، ۱۳۶۷، ج ۲، ص ۴۶۰) آمده و در مباحث سیاسی و کلامی، مراد از اصطلاح تشريع، قانون‌گذاری است (سبحانی، بی‌تا، ص ۲۹ و بستانی، ۱۳۷۵، ص ۷۸).

توحید در تشريع به این معناست که جز خداوند متعال کسی مستقلًا حق فرمان‌دادن و قانون‌گذاری ندارد (امام خمینی، ۱۳۷۳، ص ۴۴؛ مصباح‌یزدی، ۱۳۹۴، ص ۱۷۳-۱۷۲؛ همو، ۱۳۸۶، ج ۱، ص ۱۸۵ و صافی گلپایگانی، ۱۳۹۲، ص ۱۲۳). به تعبیر دیگر، توحید در تشريع؛ یعنی «اعتقاد به این که هر دستوری که صادر می‌شود، باید از جانب «الله» یا به اجازه او باشد و هیچ قانونی بدون پشتونه امضا و اجازه الهی اعتبار ندارد» (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۴، ص ۱۷۳-۱۷۲) و این که بی اذن خدای متعال نمی‌توان در بندهگان او تصرف کرد، یک اصل اساسی در فکر اسلامی است (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۹، ص ۲۰). «تمام حکومت‌ها، مداخلات، ولایت‌ها و تصرفات جزئی و کلی بشر باید به اذن خدا باشد» (صافی گلپایگانی، ۱۳۶۱، ص ۱۶).

توحید در الوهیت

توحید در الوهیت به این معنا است که تنها کسی که شایستگی پرستش دارد، خداوند متعال است و هیچ موجود دیگری چنین لیاقتی ندارد (گروهی از نویسنده‌گان، ۱۳۹۱، ص ۱۴۲). توحید در الوهیت از طرفی نتیجه اعتقاد به خالقیت و ربویت تکوینی و تشریعی است (ملاصدرا، ۱۳۶۱، ج ۱، ص ۸۷؛ مصباح یزدی، ۱۳۸۹، ص ۱۷۳ و جوادی آملی، ۱۳۹۰، ص ۵۲۲) و از طرفی دیگر، مرتبط با توحید در عبادت است و توحید در عبادت فرع بر توحید در الوهیت است (جوادی آملی، ۱۳۹۰، ص ۵۲۵). توحید در عبادت نیز بدین معنا است که انسان در عمل کسی را جز خدا پرستش نکند و به آن‌چه باور دارد، پای‌بند باشد (مصطفلاح یزدی، ۱۳۸۹، ص ۱۷۴-۱۷۳).

با تحلیل توحید در ربویت تشریعی درمی‌یابیم که این مبنای ریشه در مبانی دیگری همچون توحید در خالقیت، توحید در مالکیت، توحید در ربویت تکوینی و علم الهی دارد. به تعبیر دیگر، از آنجا که تشریع و اعتبار، متفرع بر تکوین و حقیقت است (طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۱۶، ص ۶۷ و سبحانی، ۱۴۱۲، ج ۲، ص ۷۳)، تنها او حق قانون‌گذاری و تصرف در هستی را دارد و تصرف دیگری بدون اذن او مشروع نمی‌باشد. «اگر تدبیر تکوینی عالم به دست اوست، چرا تدبیر تشریعی عالم به دست او نباشد؟... قدرت تکوین برای اوست، قدرت تشریع هم برای اوست. آن کسی که تکوین را می‌آراید، چرا در تشریع عالم میدان به دیگری بدهد؟» (خامنه‌ای، ۱۳۹۲، ص ۲۳۴-۲۳۳).

در مقابل توحید در ربویت تشریعی، شرک در ربویت تشریعی قرار دارد. به این معنا که فرد در عرض ربویت الهی، برای خود یا دیگران استقلال در امر و نهی قائل باشد (طباطبایی، ۱۳۹۰، ج ۱۶، ص ۶۸). بنابراین، هرکس به تشریع و قانون‌گذاری انسانی گردن نهد، برخلاف فطرت و انسانیت خود (همان، ج ۳، ص ۲۵۱) او را رب و صاحب اختیار خود گرفته است.

تبیین تأثیر توحید در ربویت و الوهیت بر کارآمدی نظام سیاسی اسلام

(توحید) ریشه‌های محکم و استوار همان شجره طبیه عقاید حقه و اسلام واقعی است که میوه‌های آن به اذن الهی در نظام‌های اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی به بار می‌نشینند و پیوسته و مدام در اختیار جویندگان قرار می‌گیرد (ابراهیم ۱۴: ۲۴ و طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج ۱۲، ص ۵۱-۵۲). یکی از ثمرات این شجره طبیه «کارآمدی نظام سیاسی» است. در ادامه مهم‌ترین تأثیر باور به ربویت تشریعی و الوهیت خداوند متعال بر کارآمدی نظام سیاسی اسلام تبیین می‌شود.

نظام سیاسی کارآمد، نظامی است که زمینه تبلور توحید در ربویت، توحید در الوهیت و توحید در عبادت را فراهم آورد و انسان را در این مسیر قرار دهد. این امر با وضع قوانین و اجرای آنها در این مسیر میسر است. در مقابل شرک در ربویت، الوهیت و عبادت، به قطع موجب ناکارآمدی نظام سیاسی خواهد شد و پرستش‌شوندگان غیر خداوند هیچ نفع و خیری عاید جامعه نخواهند کرد (عنکبوت ۲۹: ۱۷) و پرستش آنها جز خسران به بار نخواهد آورد. به راستی موجودی که مالک نفع و ضرر خویش نباشد، چگونه می‌تواند نفعی به دیگری برساند یا ضرری از او دفع نماید؟ (رعد ۱۳: ۱۶). بنابراین، نظام‌های سیاسی غیر توحیدی، به دلیل فقدان بینش و گرایش توحیدی و تعیت از هوای نفس، کارآمدی حقیقی را از دست داده و به تعییر قرآن، گمراه گشته‌اند (جاثیه ۴۵: ۲۳). در ادامه به مهم‌ترین تأثیرات باور به توحید در ربویت و الوهیت بر کارآمدی نظام سیاسی اسلام خواهیم پرداخت.

افزایش تقوا، اخلاق و معنویت

نظام سیاسی اسلامی، به دلیل ابتنا بر توحید در ربویت و توحید در الوهیت از چند جهت ظرفیت افزایش تقوا، اخلاق و معنویت در جامعه می‌شود:

الف) وضع قوانین جامع؛ هر نظامی؛ اعم از حقوقی، اخلاقی، اقتصادی و سیاسی، از دو سطح قوانین و هنجارها برخوردار است: یکی قوانین و چارچوب‌های کلی است که در قالب آنها به ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها پرداخته می‌شود که از آنها تعییر به «ایدئولوژی» می‌شود (مصطفی‌یزدی، ۱۳۹۲، ص ۴۲۶-۴۲۵) و دیگری، احکام و

دستورات جزئی و مصدقی است که در آن چارچوب‌ها ارائه می‌شود. هر نظامی که در این دو سطح، از قوانین کامل‌تر و جامع‌تری نسبت به دیگر نظامها برخوردار باشد – صرف نظر از امور دیگر –، بهره بیش‌تری از کارآمدی خواهد داشت.

اما از کجا بدانیم که کدام قانون جامع است یا چه زمانی به ادله کافی می‌رسیم که قانون مد نظر، قانونی جامع است؟ به دلیل پیچیدگی‌های حقیقت وجود انسان و همچنین نقص در شناخت او از مصالح و مفاسد، انسان هیچ‌گاه مستقل‌باشد به قانون جامعی دست نخواهد یافت و چنان قانونی تنها از جانب خداوند متعال قابل ارائه است.

علم مطلق، رحمانیت مطلق، غنای مطلق، حکمت و عدالت الهی که پایه‌های ربویت تشریعی خداوند متعال هستند، مقتضی این است که قوانین صادر از جانب ایشان جامع‌ترین و کامل‌ترین قوانین باشد. آن قوانین، نه مطابق با مصلحت، بلکه عین مصلحت‌اند (طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج ۵، ص ۱۲۲-۱۱۸). بنابراین، از آن‌جا که وظيفة حکومت اسلامی تأمین نیازهای مادی، معنوی، روحی – روانی افراد است، «قوانينی باید در دولت اسلامی وضع و به اجزا گذاشته شود که بتواند همه مصالح فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، دنیوی و اخروی انسان‌ها را تأمین کند» (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۶، ج ۱، ص ۲۶۵).

بنابراین، یکی از وجوه جامعیت قوانین، همه‌جانبه‌بودن آن است. مراد از همه‌جانبه‌بودن این است که در وضع قوانین به همه ابعاد وجودی انسان؛ شامل فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی و جسمانی و روحانی – روانی توجه شده باشد. این ویژگی سبب رشد متعادل ابعاد وجودی افراد است. در مقابل، قانونی که تنها به بعد مادی حیات بشر توجه نماید و از بعد معنوی حیات بشر غافل باشد، قانون ناقصی خواهد بود و نظامی که مبتنی بر چنین قانونی باشد؛ گرچه آن قانون را به صورت درست و کامل اجرا نماید، «سیاستی حیوانی» است (امام خمینی، ۱۳۸۹، ج ۱۳، ص ۴۳۳-۴۳۱).

تأثیر وضع قوانین جامع و همه‌جانبه بر افزایش اخلاق و معنویت در جامعه از این جهت است که نظام سیاسی اسلام به دلیل برخورداری از چنین نرم‌افزار جامعی، در

ارائهٔ طرح‌ها و برنامه‌های متعدد علمی، اقتصادی، امنیتی و... اخلاق و معنویت را نادیده نگرفته و از یک جانبه‌نگری نسبت به مسائل پرهیز می‌کند. علم و آگاهی به حقیقت وجودی انسان، وجود اراده بر به‌کمال‌رساندن او و عدم وجود مانع از تحقق چنین هدفی موجب وضع قوانین جامع و در نتیجه زمینه برای رشد و ارتقای اخلاقی و معنوی افراد می‌شود.

(ب) تعیین رهبران شایسته؛ از آن‌جا که خداوند متعال به علت تعالیٰ مطلق ذاتی اش به صورت مستقیم به اداره امور جامعه انسانی نمی‌پردازد، وجود رهبری شایسته جهت وضع قوانین در چارچوب قواعد کلی الهی و اجرای آن ضروری است (صدق، ۱۳۷۸ق، ج ۱، ص ۱۰۰؛ همو، ۱۳۸۵، ص ۲۵۳ و خامنه‌ای، ۱۳۶۰، ص ۴۱). هم‌چنین از آن‌جا که وضع قوانین جامع به تنها‌یی ضامن سعادت جامعه نخواهد بود، لازمه‌اش این است که خداوند اجازه وضع قوانین جزئی و اجرای آن‌ها را به افرادی عنایت نماید (طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج ۴، ص ۳۸۸) تا آنان با این اذن، به جعل و اجرای قوانین پردازند و جامعه را از خطر مواجهه با بن‌بست نجات دهند. نتیجه این‌که به دلیل این‌که خداوند حکیم است، این اختیار را به هر شخص یا گروهی واگذار نمی‌کند و ضرورتاً باید فرد یا گروهی باشند که نسبت به دیگران شایستگی بیش‌تری داشته باشند. این شایستگی در علم و آگاهی به بهترین قانون و عدم دخالت هوی و هوس در تدوین و اجرای آن است. از همین رو، دو وصف علم به قانون و عدالت را از شرایط حاکم جامعه دانسته‌اند (امام خمینی، ۱۴۲۱ق، ج ۲، ص ۶۲۳). بنابراین، در صورتی که خداوند متعال اجازه جعل و اجرای قانون را به فرد یا گروهی عنایت کرده باشد، مطمئن می‌شویم که این امکان را در اختیار کسانی قرار داده که نسبت به دیگر افراد، از شایستگی بیش‌تری برخوردار هستند و این مصلحت را به بهترین وجه تأمین می‌نمایند. بنابراین، سطحی از کارآمدی نظام سیاسی، تنها با نصب الهی رهبران - خواه نصب خاص باشد یا عام - محقق می‌شود و هر نظام دیگری که بر این مبنای استوار نباشد - گرچه توحید در مراتب دیگر را پذیرفته باشد -، دست کم قادر آن سطح از کارآمدی است.

بنابراین، شایستگی و برتری رهبران، جامعه را به سمت اخلاق و معنویت سوق

می‌دهد و در مقایسه با نظام‌های سیاسی دیگری که چنین شرایطی برای حاکم آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود، فضای مناسب‌تری برای افزایش تقویت، اخلاق و معنویت ایجاد می‌نماید و این یکی از مهم‌ترین معیارهای کارآمدی است.

(ج) تعیین آرمان‌ها و راهبردهای دست‌یابی به آن‌ها؛ تعیین اهداف، از برجسته‌ترین نقاط تمایز کارآمدی بین نظام سیاسی اسلام و دیگر نظام‌ها است. آن‌چه در دیگر نظام‌ها به صورت هدف غایی تصور می‌شود – از قبیل نظم، تأمین امنیت، معیشت، استقلال و ...، در نظام سیاسی اسلام جزء اهداف متوسط به حساب می‌آید (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۶، ج ۱، ص ۲۵-۲۶ و ج ۲، ص ۲۵-۲۶) و آن‌چه در نظام سیاسی اسلام هدف غایی در نظر گرفته می‌شود (کمال متناسب با حقیقت وجود انسان)، دیگر نظام‌ها اساساً تصوری از آن ندارند. تعیین اهداف و آرمان‌ها در نظام سیاسی اسلام در سایه توحید در الوهیت تحقق پیدا می‌کند.

توحید در الوهیت، در مسیر زندگی فردی و اجتماعی به عنوان یک قطب‌نما عمل می‌نماید. پیش از این، تلازم و ترتیب بین توحید در الوهیت و توحید در عبادت بیان شد. اگر هدف از آفرینش انسان عبادت و بندگی خداوند یکتاست (ذاریات ۵۱: ۵۶)، آن نظام سیاسی‌ای کارآمد است که جهت آن به سمت این هدف تنظیم شده باشد و زمینه‌ساز تحقق این آرمان در زندگی بشر باشد و این آرمان‌ها و اهداف، به وسیله نظام ارزشی و احکام و مقررات الهی متناسب تحقق پیدا خواهند کرد. به تعبیر دیگری، نسبت بین رفتار اخلاقی و آرمان‌های نظام اسلامی ضرورت بالقیاس است. توجه به این آرمان‌ها، سبب می‌شود تمام رفتار انسان (اعم از فعل و ترک) صبغه الهی پیدا کند (بقره ۲: ۱۳۸) و موجب ارتقای معنویت در فرد و جامعه گردد.

نظام سیاسی‌ای که مبتنی بر توحید در ربوبیت تشریعی الوهیت باشد؛ یعنی تنها خداوند متعال را صاحب اختیار هستی و لایق پرستش بداند و هدف غایی تمامی برنامه‌های خود را عبودیت «الله» در نظر گرفته باشد، موجب تقویت فضایی و برچیدن رذایل اخلاقی می‌گردد. بدین نحو که چنین نظامی هر راهی را برای دست‌یابی به آن هدف تجویز نمی‌نماید، بنابراین، زمینه فساد و تباہی در برنامه‌ها و

عمل کرد آن راه نخواهد یافت و قوانین آن برای اشباع هواي نفس عده‌اي وضع نمی شود. رهبران و کارگزاران، مناصب حکومتی را به عنوان ابزاری برای کام دل برآوردن بر عهده نمی گیرند، بلکه آن را به عنوان امانت، مسؤولیت و تکلیف الهی به دوش می کشند (نهج البلاغه، نامه ۵). این نحو از آرمان‌گرایی و جهت‌گیری، موجب افزایش اخلاق و معنویت در جامعه است. علاوه بر این، جامعه‌ای که بر این اساس حرکت نماید، موجبات دریافت نصرت و یاری الهی را فراهم کرده (حج (۲۲): ۴۰ و محمد (۴۷): ۷ و...) و با امدادهای غیبی کارآمدی خود را افزایش می‌دهد. این ظرفیت کارآمدساز، تنها برای نظام سیاسی اسلام خواهد بود و دیگر نظام‌ها از آن هیچ بهره‌ای نخواهند داشت.

در مقابل نظام سیاسی غیر توحیدی؛ هر چند در جنبه‌های متعدد دیگر؛ مانند تأمین نظم، امنیت، معیشت و ... موفق باشد، از آنجا که جهت‌گیری آن به سمت هدف اصلی نیست، زمینه‌ساز شکوفایی فضای اخلاقی و معنویت نخواهد بود؛ زیرا برای تحقق اهدافی که در چنین نظام‌هایی در نظر گرفته می‌شود، رعایت اخلاق و تقوای الهی یا هیچ نقشی ندارد و یا نقش ضروری و لازم را نخواهد داشت. خداوند متعال در آیه‌ای می‌فرماید: «بگو شما را به زیان‌کارترین افراد خبر دهم! آنان [همان کسانی‌اند] که تلاش‌شان در زندگی دنیا تباشند و حال آن‌که گمان می‌کنند نیکوکارند» (کهف (۱۸): ۱۰۳-۱۰۴). این آیه شریفه با وجود این که به سعی و تلاش آن‌ها در زندگی دنیا تصريح دارد، با صراحة تمام آن‌ها را زیان‌کارترین افراد معرفی می‌نماید و تمام تلاش‌شان را «هیچ» می‌داند. با توجه به آیه بعدی، روشن می‌شود، آن‌ها افرادی منکر خداوند متعال و قیامت بودند و یقیناً افعال خود را در راستای عبودیت حضرت حق انجام نمی‌دادند. حال، اگر نظام سیاسی‌ای که بر طبق آن رفتار می‌کرند را مصداقی از افعال آن‌ها بهشمار آوریم، این حکم برای آن نظام سیاسی نیز ثابت است.

۵) جلوگیری از هواپرستی؛ محبت نسبت به دنیا (مال، مقام، فرزند و...) که از خواهش‌های نفسانی است، منشأ همه نافرمانی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها است (لیشی واسطی،

۱۳۷۶، ص ۳۹۷؛ تمیمی آمدی، ۱۴۱۰ق، ص ۵۳۶؛ دیلمی، ۱۴۱۲ق، ج ۱، ص ۲۱؛
 حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۶، ص ۸-۹؛ مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۱۰، ص ۲۲۸ و...). و دل در
 گرو هواهای نفسانی داشتن، منافی محبت الهی و در نتیجه توحید در الوهیت است
 (جاییه(۴۵)؛ ۲۳، لیشی واسطی، ۱۳۷۶، ص ۳۹۷؛ تمیمی آمدی، ۱۴۱۰ق، ص ۵۳۶ و...).
 بنابراین، نظام سیاسی مبتنی بر توحید در الوهیت، نه تنها زمینه‌ای برای اشاع
 خواسته‌های نفسانی نیست، بلکه از آن جهت که غایت و فلسفه وجودی خود را فراهم
 کردن، زمینه عبودیت هر چه بیشتر و تأمین سعادت ملت می‌داند، زمینه زیاده‌خواهی،
 هواپرستی، فساد و تباہی را برچیده و مانع از انحطاط اخلاقی جامعه می‌گردد.

عدالت همه‌جانبه

باورمندی به توحید در ربویت تشریعی و الوهیت، از جهات متعددی موجب ایجاد
 ظرفیت برای تحقق عدالت همه‌جانبه در نظام سیاسی اسلام می‌گردد. در ادامه به دو
 نمونه از این موارد اشاره می‌شود:

(الف) باور به ربویت تشریعی خداوند متعال تأثیر مستقیم و بی‌بدیلی بر عدالت
 همه‌جانبه در نظام سیاسی دارد. مهم‌ترین مصدق آن، جعل قوانین عادلانه است.
 شارع مقدس، کامل مطلق است و هیچ منفعتی در وضع قوانین عاید او نمی‌شود و
 همچنین به دلیل علم به تمام ابعاد وجودی و مقتضیات زندگی اجتماعی بشر، قطعاً
 قوانینی که وضع می‌نماید، متناسب با حقیقت وجودی بشر بوده و کمال عدالت در
 آن‌ها در نظر گرفته شده و به اندازه ذره‌ای به بندگان ظلم نمی‌نماید (نساء(۴): ۴۰ و
 آل عمران(۳): ۱۸۲).

از طرفی دیگر، علاوه بر این‌که رفتار مطابق با عدالت مقتضی فطرت انسانی است،
 خداوند متعال نیز بندگان خود را به رفتار عادلانه دستور داده است (مائده(۵): ۸؛
 نساء(۴): ۱۳۵ و نحل(۱۶): ۹۰). آن‌چه فراتر از ایزار بیرونی گردن نهادن به اوامر
 الهی را بر انسان الزام می‌نماید، باور به ربویت تشریعی الهی است. بنابراین، در
 نظامی که بر پایه این باور شکل گرفته باشد، تحقق عدالت، بیش از دیگر نظام‌ها

امکان تحقق و عینیت دارد. روشن است که این ویژگی در کارآمدی بیشتر نظام بسیار مؤثر است.

(ب) از آنجا که هدف غایی در نظام سیاسی اسلام، عبودیت و بندگی خداوند متعال و رسیدن به کمال متناسب با حقیقت وجودی انسان است، رعایت عدالت و دوری از ظلم، نه تنها جهت رعایت حقوق جانداران، همنوعان، همکیشان، زیردستان و... الزامی است، بلکه بالاتر از این، رفتار عادلانه و دوری از ظلم در راستای رعایت حدود الهی و عبودیت و جلب رضایت خداوند متعال است و تجاوز از حدود الهی عین ظلم، خارج شدن از عبودیت و بندگی حضرت حق و در تعارض با کمال حقیقی به حساب می‌آید (بقره: ۲۲۹). به همین دلیل، باور به توحید در الوهیت زمینه‌ساز تحقق و گسترش عدالت همه‌جانبه در نظام سیاسی اسلام است.

آزادی مسؤولانه

باور به ربویت تشريعی و الوهیت خداوند متعال از چند جهت موجب تحقق آزادی مسؤولانه ملت شده، بر کارآمدسازی نظام اسلامی تأثیر می‌گذارد:

(الف) جلوگیری از استبداد و نجات ملت از بردگی؛ از ظرفیت‌های توحید در ربویت تشريعی این است که انسان را از بردگی ارباب گوناگون نجات داده و به یگانه رب و صاحب اختیار هستی متصل می‌نماید. این اصلی است که فطرت انسان آگاه بدان گواهی می‌دهد. به همین دلیل، حضرت یوسف ۷ - زندانیان هم‌بند خود را - با این‌که یکتاپرست نبودند - به فطرت‌شان ارجاع می‌دهد و از آن‌ها می‌خواهد جواب این پرسش را نزد خود بیابند که «آیا اربابان متعدد و پراکنده بهترند یا خداوند واحد قهار؟!» (یوسف: ۱۲). (۳۹)

تفرق، شرك و نفاق که منشأ آن بتپرستی و تبعیت از اربابان گوناگون است، از عوامل تسلط ستم‌گران است که موجب سلب آزادی بشر است (مکارم شیرازی، ۱۴۲۱ق، ج ۷، ص ۱۱۵). در اندیشه اسلامی، توجه به توحید در ربویت تشريعی تا جایی است که اطاعت از «ولات امر» نیز از آن جهت که بر اساس قانون الهی بوده و

مورد خواست و رضایت رب العالمین است، توجیه می‌باید، نه به صورت مستقل (امام خمینی، ج ۲، ص ۶۱۹). این حکم، حتی برای پیامبر اکرم ۹ نیز ثابت است.

اسلام دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌توانست بکند، نمی‌کرد هم؛ البته نمی‌توانست هم بکند. خدا به پیغمبر می‌گوید که اگر یک حرف خلاف بزنی، رگ و تیخت را قطع می‌کنم، حکم قانون است. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد (امام خمینی، ج ۱۰، ص ۳۵۳).

این التزام به قانون الهی موجب جلوگیری از تحقق استبداد و بستن راه هرگونه سلطه‌گری و دیکتاتوری و تن‌دادن بندگان به دستورات و خواسته‌های طاغوت می‌گردد. بنابراین، نظام سیاسی هرچه بیش‌تر پای‌بند به این قانون باشد، موجبات کارآمدی خود را بیش‌تر فراهم کرده است.

هم‌چنان با توجه به تلازم توحید در الوهیت، با توحید در عبادت و نیز با توجه به این‌که عبادت به معنای خضوع، خشوع، اطاعت و تسليم محض در برابر معبد است (سبحانی، بی‌تا، ص ۵۲-۵۳)، - خواه این تسليم و اطاعت با میل و رضایت باشد یا از سر اجبار - (رعد ۱۳ و طباطبایی، ج ۱۱، ص ۳۲۱-۳۲۰)، لازمه باور به الوهیت غیر خدا، تسليم امر و فرمان او بودن است و لازمه این امر، از دستدادن حریت و آزادی و به‌گردن‌انداختن طوق بندگی غیر است که این خود یک رفتار قسری و برخلاف جهت تکوین است (مریم ۱۹: ۹۳ و حج ۲۲: ۱۸).

بدترین استعبدادها [به‌بردگی کشیدن] و کثیفترین قبول استعبدادها که کرامت و شرافت انسانیت از آن ابا دارد و بزرگ‌ترین ننگ جامعه و دلیل انحطاط افراد و بسی شخصیتی و ضایع شدن ارزش‌های انسانی، این است که فردی بخواهد، احکام و فرمان‌های خود را، نظام زندگی و حیات دیگران قرار دهد و افراد استثمار و استعبدادشده هم او را صاحب حق بشمارند و فکر و حکم او را بر خود و نوامیس خود حاکم بشمارند و خود را مجری اوامر و پیرو منویات او بدانند (صافی گلپایگانی، ۱۳۹۲، ص ۱۲۳).

در مقابل باور به الوهیت خداوند متعال، خضوع و خشوع در برابر او و گردنها دن به اوامر او - که قدرت و رحمت و علم مطلق است - رستن از برده‌گی غیر او و حرکت بر طبق مقتضای آفرینش است (جوادی آملی، ۱۳۹۰، ص ۵۱۸). بنابراین، هر نظام سیاسی که بر اساس باور به الوهیت خداوند متعال پایه‌ریزی و استمرار داشته باشد، موجبات آزادی شهروندان از برده‌گی غیر خدا را فراهم می‌کند و شهروندان با گردنها دن به چنین نظامی، خود را از عبادت طاغوت نجات داده و در راستای عبادت و الوهیت خداوند متعال سیر می‌کنند.

(ب) مشارکت عمومی؛ شخص باورمند به روایت تشریعی الهی، از آن جهت که تحقق اراده تشریعی خداوند متعال را وظيفة خود و خود را ملزم به تحقق آن اراده می‌داند، در عرصه امور سیاسی و اجتماعی، نخست در صدد شناخت وظيفه بر می‌آید و سپس با انگیزه مصاعف در انجام وظایف اجتماعی و سیاسی، فعالانه وارد عمل می‌شود. از طرفی دیگر، بدون التزام عملی و رفتار مسؤولانه، نه تنها باور به روایت الهی، باوری واقعی نیست، بلکه در این صورت، آن آزادی حاصل از این باور هم به دست نمی‌آید و شخص هنوز برده‌هی یا برده‌طاغوت است. نمونه این مشارکت عمومی و بروز و ظهر این تکلیف محوری و وظیفه‌مداری را در تحقیق انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دیگر عرصه‌هایی که نیاز به حضور فعال مردم بوده، مشاهده کرده‌ایم.

(ج) تقویت انگیزه قانون‌گرایی و جامعه‌پذیری؛ در نظام اسلامی که بر اساس خواست و اراده الهی تحقق پیدا کرده، اطاعت آزادانه از قانون با انگیزه و علاقه بیشتری محقق می‌شود؛ زیرا اطاعت از قانون در چنین نظامی، نه جهت دریافت تحسین یا ترس از تنبیه دیگری (ما فوق، حزب یا افکار عمومی)، بلکه به عنوان تکلیف الهی و وظيفة شرعی انجام می‌پذیرد. به همین دلیل، انگیزه عامل تقویت‌شده و وظیفه را به بهترین وجه (با اخلاص) به انجام می‌رساند. گرچه این حالت ممکن است برای همه افراد جامعه اسلامی محقق نشود و تنها افراد محدودی به چنین زیستی آراسه شوند، اما اولاً ایجاد این حالت نسبت به همان افراد محدود، در مقایسه با نظامی که فاقد چنین

ظرفیتی است، نشان از کارآمدی آن دارد. ثانیاً این که چنین حالتی در همه افراد محقق نمی شود، از جانب نظام سیاسی نیست، بلکه اموری از درون یا بیرون افراد مانع از تحقق این ظرفیت است.

استقلال

در این بخش، مهم ترین آثار باور به توحید ربویت تشریعی و الوهیت در جهت تأمین استقلال – به عنوان یکی از معیارهای کارآمدی نظام سیاسی بررسی می گردد:

(الف) استقلال دارای ابعاد گوناگونی همچون فکری، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی می باشد و مهم ترین بعد آن استقلال فکری است. در مقابل بدترین نوع وابستگی، وابستگی فکری می باشد. «شما اگر بخواهید از همه وابستگی ها خارج بشوید، این باید این وابستگی مغزی را، قلبی را کنار بگذارید» (امام خمینی، ۱۳۸۹، ج ۱۲، ص ۶)؛ زیرا وابستگی و وادادگی فکری در برابر بیگانگان، راه را برای سلطه آنها بر منابع مالی و اقتصادی باز می کند و فرهنگ و سیاست نیز در سیطره آنها قرار می گیرد. بنابراین، «نظام فکری و اعتقادی اعضای یک جامعه، در سرنوشت کشور و از جمله استقلال یا وابستگی آن نقش تعیین کننده ای دارد» (منصوری، ۱۳۷۴، ص ۸۳).

نظام سیاسی مبتنی بر ربویت تشریعی الهی، از آن جهت که قانون جامعی از جانب خداوند در اختیار دارد، نسبت به دیگر نظام هایی که فاقد چنین قانونی هستند، از استقلال فکری بیشتری برخوردار است. یکی از ثمرات این استقلال این است که مؤمنان به این مرتبه از توحید، در رفع نزاع ها و تخاصمات و داوری در آن ها، بینیاز و مستقل از غیر هستند. آنان نه تنها هیچ نیازی به غیر ندارند، بلکه حق مراجعته به او را نیز ندارند و اگر کسی – با وجود ادعای ایمان –، مرتکب چنین رفتاری شود، ایمان او جز پنداری خام نخواهد بود (نساء(۴۰): ۶۰). اگر امر و فرمان تنها در اختیار خداوند متعال است، تنها او مشخص می کند که هنگام نزاع باید به چه شخص یا دستگاهی مراجعه کرد، حکم قرار دادن غیر خدا و افرادی که خداوند بدانها چنین اذنی نداده

است، علاوه بر این که منافی توحید در ربویت تشریعی بوده و شرک به حساب می‌آید (طوسی، ۱۴۰۷ ق، ج ۶، ص ۳۰۳-۳۰۱)، موجب ازبین رفتن استقلال قضایی و فاش شدن اسرار جامعه اسلامی نزد بیگانگان خواهد شد که خود این امر، مقدمه استیلای بیگانگان بر ممالک اسلامی و منابع آن است. بنابراین، توحید در ربویت تشریعی مقتضی استقلال قضایی و تأمین کننده عزت جامعه در این زمینه می‌شود.

(ب) «عزت و غرور ملی» از آثار استقلال به شمار می‌آید. مطابق آیات کتاب الهی و روایات معصومان : عزت واقعی تنها در سایه باور به الوهیت خداوند متعال و بندگی او محقق می‌شود (آل عمران(۳): ۲۶؛ نساء(۴): ۱۳۹ و منافقون(۶۳): ۸). به عنوان نمونه در آیه ۶۲ از سوره مبارکه آل عمران، پس از حصر الوهیت در «الله»، خداوند را با وصف «عزیز» توصیف می‌نماید. از توالي این دو صفت از اوصاف الهی، می‌توان رابطه الوهیت و عزت را به دست آورد. در آیه‌ای دیگر خداوند متعال، حضرت ابراهیم ۷ را به عنوان الگوی مؤمنان معرفی می‌نماید. از وجوده الگویودن حضرت این است که ایشان نه تنها وابسته به جریان طاغوت نشد و استقلال و عزت خود را حفظ نمود، بلکه مرز بین خود و دشمنان را روشی و شفاف بیان کرده است (ممتحنه(۶۰): ۴).

در نظام سیاسی اسلام، شهروندان بندگان خدایند، نه برگان طاغوت، به همین دلیل، حاکمان باید در حفظ عزت و کرامت آن‌ها تلاش کرده و زمینه‌های آن را فراهم نمایند. در مناسبات اجتماعی و روابط بین مؤمنان با منکران، حفظ عزت و استقلال و برقراری رابطه با دشمن از موضع برتر دستور خداوند متعال است (نساء(۴): ۱۴۱). بنابراین، هرگونه میل و وابستگی به غیر خدا - گرچه آن غیر دشمن هم نباشد - موجب ازبین رفتن استقلال و منافی با توحید در الوهیت است.

در مقابل، شرک در الوهیت موجب ذلت، خواری و مذمت می‌شود (اسراء(۱۷): ۲۲). خداوند کسی را که در الوهیت برای او شریک قائل شود، به آلهه‌اش واگذار می‌نماید (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۶، ص ۶۲۸ و طباطبایی، ۱۳۹۰ ق، ج ۱۳، ص ۷۰). این شخص «هم‌چون فردی می‌ماند که در حال سقوط از آسمان، پرنده‌ای او را برباشد، یا این‌که [وزش] باد او را در مکانی دور بیاندازد» (حج(۲۲): ۳۱). ممکن است تشییه‌ی که در

این آیه به کار رفته از آن جهت باشد که هم چنان که «افتاده از آسمان» هیچ توانایی و اختیاری از خود در نجات و رهایی از سقوط ندارد؛ به گونه‌ای که پرنده‌ای چون باز می‌تواند او را برباید یا بادی او را به مسیری دور دست پرتاب نماید؛ کسی که از خدا گستاخ و به غیر او پیوست نیز این گونه در درّه سقوط خواهد افتاد و فرجامی جز هلاکت نخواهد داشت (طبرسی، ۱۳۷۲، ج ۷، ص ۱۳۳). در روایات نیز این مضمون وارد شده که جست و جوی عزت از غیر خدا موجب هلاکت و خواری است (تمیمی آمدی، ۱۳۶۶، ص ۴۷۸). همه این آیات و روایات؛ هم بر شخص و هم جامعه‌ای که بر اساس چنین نظام سیاسی استوار باشد، صادر است.

نتیجه این که سرکشی و خارج شدن از اطاعت خداوند متعال و واردشدن به آستانه قدرت‌ها و طاغوت‌های عالم، نه تنها تأمین‌کننده استقلال و عزت شخص و ملت نخواهد بود، بلکه ذلت و هلاکت آن‌ها به دست همان قدرت‌ها و طاغوت‌ها در دنیا و ملامت، رانده‌شدن و دوری از رحمت الهی در آخرت (اسراء: ۱۷؛ ۳۹)، نتیجه محتموم آن‌ها است. بنابراین، در نظام سیاسی اسلام باور به توحید در الوهیت این ظرفیت را دارد که استقلال و عزت ملت را در نسبت با حاکم و همچنین در نسبت با دیگر ملت‌ها حفظ نموده و ارتقا دهد.

تأمين معيشت متناسب

تأمین معیشت و رفاه متناسب، یکی دیگر از معیارهای کارآمدی نظام سیاسی اسلام است. تأمین این معیار به معنای واقعی، تنها در سایه ریویت خداوند متعال محقق می‌شود. «مصالح دنیوی هم تنها در پرتو تأمین مصالح اخروی تأمین خواهد شد و امکان ندارد که بشر بدون بهره‌گیری از دستورات الهی و وحی، بتواند مصالح دنیوی را نیز تأمین کند» (مصطفی‌یزدی، ۱۳۸۶، ج. ۲، ص ۱۴۴). باور به توحید تشريعی از چند جهت می‌تواند بر تأمین معیشت در حد کفاف مردم مؤثر باشد:

الف) کمال مطلق قانون گذار؛ اگر خداوند تنها رب تشریعی است، پس تنها او می‌تواند قانون درست تولید، توزیع و به کارگیری ثروت را بیان نماید و از آن‌جا که

قانون‌گذار، کامل مطلقی وجود دارد که از وضع قوانین هیچ سود و زیانی متوجه او نمی‌شود و از طرفی دیگر، خالق انسان است و استعداد دست‌یابی به بیشترین کمال ممکن را در وجود او قرار داده است و از همه نیازهای او – از جمله نیازهای مادی و دنیوی – برای رسیدن به کمال مطلوب آگاهی دارد، به قطع قوانین وضع می‌نماید که بیشترین منفعت مادی و معنوی را برای بشر به ارمغان آورده (همان). وجود قوانین و خطوط کلی مربوط به امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... در اسلام شاهد بر این مدعی است (حج(۲۲): ۷۸؛ مجادله(۵۸): ۱۳؛ مزمول(۷۳): ۲۰؛ کلینی، ج ۱، ص ۵۴۵-۵۳۹؛ طوسی، ج ۴، ص ۱۳۵-۱۳۲؛ قمی، ج ۱، ص ۲۵۴؛ کوفی، ص ۱۴۰۷؛ عیاشی، ج ۱، ص ۱۳۸۰؛ عیاشی، ج ۲، ص ۴۹-۴۷ و ۶۴-۶۲ و...). به عنوان نمونه می‌توان به حق بهره‌برداری از منابع طبیعی از قبیل منابع زیرزمینی، معادن، دریاها و جنگل‌ها اشاره نمود (انفال(۸): ۱). هر نظامی غیر از این، به دلیل این‌که به رویت تشریعی الهی باور نداشته و قوانین خود را از منبع اصیل دریافت ننموده است – گرچه بتواند رفاه مادی را برای شهروندان خود فراهم نماید –. اما از آن جهت که توانایی درک همه ابعاد وجودی انسان، نیازها و ظرفیت‌های او را ندارد، قطعاً آن رفاه، سعادت واقعی را به دنبال نداشته و فرد و جامعه را به کمال مناسب با حقیقت وجودش نمی‌رساند. به همین دلیل، نمی‌توان آن‌گونه رفاه را معیار کارآمدی دانست (آل عمران(۳): ۱۹۶ و طباطبایی، ج ۴، ص ۸۹). تأمین معاشی معیار کارآمدی محسوب می‌شود که به عنوان ابزاری برای تحقق سعادت اخروی به کار آید.

ب) تعیین رهبران شایسته؛ بخش عمده‌ای از معیشت مردم توسط انفال (اموالی که متعلق به عموم مسلمانان است و ملک خاص شخصی نیست) (خامنه‌ای، ۱۳۹۲، ص ۱۶۱)، تأمین می‌گردد. خداوند متعال با تعیین شایسته‌ترین افراد به عنوان رهبران جامعه و واگذاری اختیارات لازم به آن‌ها در همه زمینه‌های حکومتی از جمله تصرف در انفال (کلینی، ج ۱، ص ۵۴۵-۵۳۹؛ طوسی، ج ۴، ص ۱۴۰۷؛ قمی، ج ۱، ص ۱۳۶۳؛ کوفی، ج ۲، ص ۲۵۴؛ عیاشی، ج ۱، ص ۱۴۱۰؛ عیاشی، ج ۲، ص ۴۹-۴۷ و...) زمینه را برای تأمین معیشت در حد کفاف جامعه

فراهم نموده است. بنابراین، نظام سیاسی‌ای که مبتنی بر مبانی اسلامی و به دستور خداوند متعال شکل بگیرد، تنها نظامی است که ظرفیت تأمین چنین مهمی را دارد. در مقابل، تصرف هر نظام دیگری غیر از آن، در این موارد نا مشروع و غاصبانه است. تصرف غاصبانه از آن جهت که مانع تحقق کمال متناسب با حقیقت وجودی است، موجب ناکارآمدی نیز می‌گردد.

ج) همبستگی و تجمعی اراده‌ها؛ باور به ربوبیت تشریعی الهی از جهت دیگری نیز موجب تأمین معیشت متناسب می‌گردد و آن این‌که با دل‌سپردن به تنها رب و صاحب اختیار هستی، گردن‌نهادن بر حکم او و دل‌کندن از اربابان پراکنده، نیرو و توان فرد و جامعه از پراکندگی به تمرکز می‌گراید و همین تمرکز، حرکت در مسیر پیشرفت را برای ملت آسان‌تر می‌نماید. توحید به نحو عام و توحید در ربوبیت تشریعی به نحو خاص، مایهٔ وحدت‌بخشی و رهایی انسان از آشفتگی است (افتخاری، ۱۳۹۱، ص ۱۹۱). «این «وحدة‌بخشی» ذهن فرد مسلمان را از «آشوب و پراکندگی» رهایی بخشیده و در نتیجه ساخت فکری، ایمان قلبی و الگوی رفتاری او را تحت تأثیر قرار می‌دهد» (همان، ص ۱۲۱).

چنین تمرکزی ابعاد گوناگون زندگی بشر از جمله معیشت آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این امر در مقیاس نظام سیاسی نیز بهسان زندگی فردی است. به این معنا که نظام سیاسی مبتنی بر توحید، با تمرکز بر محور هستی و کاربست قوانین اقتصادی و اجتماعی نشأت‌گرفته از آن، در تأمین نیازهای مادی و معنوی زندگی بشر موفق‌تر خواهد بود.

د) تشریع بخشن و انفاق؛ خداوند متعال بر اساس مالکیت حقیقی خود و برای سامان‌یافتن زندگی اجتماعی بشر، ضوابطی برای مالکیت انسان تشریع نموده است. در همین حال، به آن‌ها دستور می‌دهد از «مال الله»^{بی} که در اختیار شما قرار داده شده، به دیگران ببخشید و قرض دهید (بقره(۲): ۳، ۴۵ و ۴۶؛ نور(۲۴): ۳۳ و ...). مراد از «انفاق» در این‌جا، همه اقسام آن – اعم از واجب و مستحب – است. تأکید خداوند متعال بر انفاق از «مال الله» و آن‌چه «خدا» به شما روزی داده، بدین جهت است که

چراغ توحید همواره در وجود انسان روشن بماند و توهمند استقلال در کسب روزی و ثروت ننماید. این ویژگی - با چنین تبیینی - تنها در جامعه مبتنی بر توحید یافت می‌شود. تأثیر آن بر کارآمدسازی نظام سیاسی نیز بدین صورت است که چنین قانونی موجب ارتقای روحیه تعامل و همکاری بین افراد، تأسیس و رونق یابی مؤسسات خیریه و مردمنهاد و ریشه‌کن شدن فقر مطلق است. رفع فقر مطلق زمینه‌ساز یکی از معیارهای کارآمدی (تأمین معیشت) است.

نتیجه‌گیری

«توحید» نیرو و ظرفیتی است که نه تنها منحصر به فکر و ایده نمی‌گردد، بلکه در عینی ترین و حیاتی ترین جنبه‌های زندگی بشر، ایفای نقش می‌نماید. نظام سیاسی اسلام، یکی از این عرصه‌ها است و باور به توحید ربوی و الوهی، عهده‌دار نقشی بی‌بدیل در کارآمدسازی آن هستند. از آنجا که نظام سیاسی اسلام، ابزاری برای تحقق اهداف غایی خلقت انسان؛ یعنی همان نیل به سعادت و کمال است، فراهم کردن زمینه‌های تحقق آن کمال همچون افزایش تقوا و معنویت، تأمین معیشت، آزادی مسؤولانه، عدالت همه‌جانبه و استقلال، جز در سایه باور به توحید محقق نخواهد شد و اگر دیگر شرایط و زمینه‌ها همچون اقدام و عمل مناسب صورت گیرد و موانع از پیش رو برداشته شود، تحقق اهداف در چنین نظامی قطعی است. بنابراین، صرف ادعای توحید یا حتی باور بریده از عمل نیز ثمرة بیان شده را در پی نخواهد داشت، بلکه التراجم عملی و پای‌بندی به مراتب گوناگون توحید؛ به ویژه توحید در تشریع و توحید در الوهیت خداوند متعال است که منتهی به چنین نتایجی خواهد شد. از همین‌رو، جریان‌های سلفی و تکفیری که «لا اله الا الله» را صرفاً شعار خود قرار داده و هیچ‌گونه التزامی به مقتضای آن ندارند، در ناکامی و ناکارآمدی نظام سیاسی خود - به فرض تحقق - بهسان جریان‌های سکولار و بی‌اعتقاد به توحید ربویت تشریعی و الوهیت خداوند خواهند بود.

یادداشت‌ها

۱. رجوع شود به: محمدجواد لاریجانی، حکومت؛ مباحثی در مشروعيت و کارآمدی؛ محمود فتحعلی، «کارآمدی نظام اسلامی»، دوفصلنامه صباح، شماره ۱۱ و ۱۲؛ بهرام اخوان کاظمی، درآمدی برکارآمدی در نظام سیاسی اسلام؛ علی ذوعلم، تجربه کارآمدی رهبری ولایی؛ مهدی قربانی، تحلیل ظرفیت نظریه ولایت فقیه در حوزه کارآمدی سیاسی؛ محمدجواد نوروزی، «شاخن کارآمدی اسلام در بعد ساختاری نظام اسلامی»، دوفصلنامه معرفت سیاسی، شماره ۱۳؛ سیدعلی خامنه‌ای، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن؛ امرالله قلیزاده، استلزمات سیاسی آموزه توحید با تأکید بر نظریات رقیب و احمد محمدی پیرو، بررسی نظریه توحید ربوی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه ملاصدرا.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه.
۳. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهاية فی غریب الحديث و الأثر، ج ۲، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج ۴، ۱۳۶۷.
۴. ابن سینا، حسین بن عبد الله، الإلهيات من كتاب الشفاء، تحقيق: حسن حسن‌زاده آملی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۶.
۵. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تحقیق و تصحیح: جمال الدین میردامادی، ج ۸، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادر، ج ۱۴۱۴، ۳.
۶. اخوان کاظمی، بهرام، درآمدی بر کارآمدی در نظام سیاسی اسلام، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۳.
۷. ارجسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ج ۳، ۱۳۷۱.
۸. افتخاری، اصغر، امنیت، تهران: دانشگاه امام صادق ۷، ۱۳۹۱.
۹. افلاطون، جمهوریت، ترجمه: رضا مشایخی، تهران: انتشارات معرفت، ۱۳۶۳.
۱۰. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، ج ۱۰، ۱۲ و ۱۳، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج ۵، ۱۳۸۹.

۱۱. امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البيع، تحقیق: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ج ۲، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ۱۴۲۱ق.
۱۲. امام خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ۱۳۷۳.
۱۳. بستانی، فؤاد افراهم، فرهنگ ابجده، مترجم: رضا مهیار، تهران: انتشارات اسلامی، ج ۲، ۱۳۷۵.
۱۴. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، تحقیق و تصحیح: مصطفی درایتی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶.
۱۵. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم و درر الكلم، تحقیق و تصحیح: سیدمهدي رجایی، قم: دار الكتاب الاسلامي، ج ۲۰، ۱۴۱۰ق.
۱۶. جوادی آملی، عبدالله، توحید در قرآن، قم: اسراء، ج ۶، ۱۳۹۰.
۱۷. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تحقیق و تصحیح: مؤسسه آل البيت ، ج ۱۶، قم: مؤسسه آل البيت ، ۱۴۰۹.
۱۸. خامنه‌ای، سید علی، ولایت، تهران: دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، ۱۳۶۰.
۱۹. خامنه‌ای، سیدعلی، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، گردآوری و تنظیم: صهبا، قم: مؤسسه فرهنگ ایمان جهادی، ۱۳۹۲.
۲۰. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج ۱۱، تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۳.
۲۱. دیلمی، حسن بن محمد، إرشاد القلوب إلى الصواب، ج ۱، قم: الشریف الرضی، ۱۴۱۲ق.
۲۲. ذوعلم، علی، تجربه کارآمدی رهبری ولایتی، قم: پژوهش‌گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ج ۲، ۱۳۸۵.
۲۳. زاهدی، شمس السادات، فرهنگ جامع مدیریت، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۶.
۲۴. سبحانی، جعفر، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، ج ۲، قم: المركز العالمي للدراسات الإسلامية، ج ۳، ۱۴۱۲ق.
۲۵. سبحانی، جعفر، الأسماء الثلاثة الإله، الرب، العبادة، قم: مؤسسه امام صادق ۷، بی‌تا.
۲۶. سید مرتضی، ابوالقاسم علی بن حسین بن موسی، الذخیرة فی علم الكلام، تحقیق: احمد حسینی، قم: مؤسسه النشر الإسلامي، ۱۴۱۱ق.
۲۷. سید مرتضی، ابوالقاسم علی بن حسین بن موسی، الشافی فی الإمامة، تحقیق و تعلیق: عبد الرحيم حسینی، ج ۱، تهران: مؤسسه الصادق ۷، ۱۴۱۰ق.

۲۸. صافی گلپایگانی، لطف الله، ولایت تکوینی و ولایت تشريعی، قم: مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، ۱۳۹۲.
۲۹. صافی گلپایگانی، لطف الله، نظام امامت و رهبری، تهران: مؤسسه الامام المهدي(عج) - بنیاد بعثت، ج ۲، ۱۳۶۱.
۳۰. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، *تفسیر القرآن الکریم*، تصحیح: محمد خواجه‌جوی، ج ۱، قم: بیدار، ج ۲، ۱۳۶۱.
۳۱. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، *المبدأ و المعاد*، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۵۴.
۳۲. صدوق، محمد بن علی، *علل الشرائع*، قم: کتابفروشی داوری، ۱۳۸۵ق.
۳۳. صدوق، محمد بن علی، *عيون اخبار الرضا ۷*، تحقیق و تصحیح: مهدی لاجوردی، ج ۱، تهران: نشر جهان، ۱۳۷۸.
۳۴. صدوق، محمد بن علی، *كمال الدين و تمام النعمة*، ج ۱، تهران: انتشارات اسلامی، ج ۲، ۱۳۹۵ق.
۳۵. طباطبائی، سید محمد حسین، *المیزان فی تفسیر القرآن*، ج ۳، ۴، ۵، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۶، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ج ۲، ۱۳۹۰ق.
۳۶. طبرسی، فضل بن حسن، *مجامع البیان فی تفسیر القرآن*، تصحیح: فضل الله یزدی طباطبائی و هاشم رسولی محلاتی، ج ۶ و ۷، تهران: ناصر خسرو، ج ۳، ۱۳۷۲ق.
۳۷. طوسی، محمد بن الحسن، *تهذیب الأحكام*، تحقیق و تصحیح: حسن خرسان، ج ۴ و ۵، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ق.
۳۸. عیاشی، محمد بن مسعود، *التفسیر*، تحقیق: هاشم رسولی محلاتی، ج ۲، تهران: مکتبة العلمية الاسلامية، ۱۳۸۰ق.
۳۹. فارابی، محمد بن محمد، *السياسة المدنیة*، بیروت: دار و مکتبة الهلال، ۱۹۹۶م.
۴۰. فتحعلی، محمود، «کارآمدی نظام اسلامی»، *دوفصلنامه صباح*، ش ۱۱ و ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۸۳.
۴۱. فراهیدی، خلیل بن احمد، *العین*، ج ۱، قم: نشر هجرت، ج ۲، ۱۴۰۹ق.
۴۲. فرنج، درک، ساورد، هیتر، *فرهنگ مدیریت*، ترجمه: محمد صابئی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۱.
۴۳. قربانی مهدی، *تحلیل ظرفیت نظریه ولایت فقیه در حوزه کارآمدی سیاسی*، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، ۱۳۹۱.

۴۴. قلیزاده، امراهله، استلزمات سیاسی آموزه توحید با تأکید بر نظریات رقیب، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، ۱۳۹۵.

۴۵. قمی، علی بن ابراهیم، *تفسیر القمی*، تحقیق: طیب موسوی جزایری، ج ۱، قم: دارالکتاب، ج ۳، ۱۳۶۳.

۴۶. کلینی، محمد بن یعقوب، *الكافی*، تحقیق و تصحیح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، ج ۱، تهران: دارالکتب الإسلامية، ج ۴، ۱۴۰۷ق.

۴۷. کوفی، فرات بن ابراهیم، *تفسیر فرات الکوفی*، تحقیق: محمد کاظم، تهران: وزارت الثقافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسه الطبع و النشر، ۱۴۱۰ق.

۴۸. گروهی از نویسندهای زیر نظر استاد محمدتقی مصباح یزدی، *فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی*، تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، ج ۲، ۱۳۹۱.

۴۹. گلریز، حسن، *فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی*، تهران: مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۱۱.

۵۰. لاریجانی، محمدمجود، *حکومت: مباحثی در مشروعت و کارآمدی*، تهران: سروش، ۱۳۷۳.

۵۱. لیپست، سیمور، «مشروعت و کارآمدی»، ترجمه: رضا زبیب، *دوفصلنامه فرهنگ توسعه، ش ۱۸، ۱۳۷۴*.

۵۲. لیشی واسطی، علی بن محمد، *عيون الحكم و الموعظ*، تحقیق و تصحیح: حسین حسنه بیرجندی، قم: دارالحدیث، ۱۳۷۶.

۵۳. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، *مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول*، تحقیق و تصحیح: سیدهاشم رسولی محلاتی، ج ۱۰، تهران: دارالکتب الإسلامية، ج ۲، ۱۴۰۴ق.

۵۴. محمدی پیرو، احمد، پرسی نظریه توحید ربوی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه ملاصدرا، رساله دکتری، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، ۱۳۹۵.

۵۵. مریدی، سیاوش و نوروزی، علیرضا، *فرهنگ اقتصادی*، تهران: مؤسسه کتاب پیشبرد و انتشارات نگاه، ۱۳۷۳.

۵۶. مصباح یزدی، محمدتقی، «ملک کارآمدی نظام تحقق ارزش‌های اسلامی است»، *فصلنامه فرهنگ پویا*، ش ۳۷، تابستان ۱۳۹۷.

۵۷. مصباح یزدی، محمدتقی، *حکیمانه‌ترین حکومت*، تحقیق و نگارش: قاسم شبانی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، ۱۳۹۴.

۵۸. مصباح یزدی، محمدتقی، خداشناسی، تحقیق و بازنگری: امیر رضا اشرفی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ؛ ۱۳۸۹.
۵۹. مصباح یزدی، محمدتقی، خداشناسی، کیهان‌شناسی، انسان‌شناسی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ؛ ج ۵، ۱۳۹۲.
۶۰. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، تحقیق و نگارش: کریم سبحانی، ج ۱ و ۲، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ؛ ۱۳۸۶.
۶۱. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج ۳، تهران: سپهر، ۱۳۶۰.
۶۲. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، قم: المؤتمر العالمی للشيخ المفید، ۱۴۱۳ق.
۶۳. مکارم شیرازی، ناصر، الأمثال فی تفسیر كتاب الله المنزل، ترجمه و تلخیص: محمدعلی آذرشنب، ج ۷، قم: مدرسة الإمام علی بن أبي طالب ۱۴۲۱ق.
۶۴. منصوری، جواد، فرهنگ استقلال و توسعه، تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشار، ۱۳۷۴.
۶۵. نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزيه الملة، تصحیح و توضیح: سید جواد ورعی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۲.
۶۶. نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اخلاق ناصری، تصحیح و توضیح: مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۶.
۶۷. نظام الملک، ابوعلی حسن بن علی، سیاست‌نامه (سیرالملوک)، به کوشش: جعفر شعار، تهران: چاپ خانه سپهر، ج ۳، ۱۳۶۴.
۶۸. نوروزی، محمدجواد، «شناخت کارآمدی اسلام در بعد ساختاری نظام اسلامی»، دوفصلنامه معرفت سیاسی، ش ۱۳، ۱۳۹۴.