

محمدعلی میرعلی*

رویکرد تطبیقی به مسائل و آموزه‌های فقهی از منظر مذاهب مختلف موجب تمیز وجوده افراقی و اشتراک همچنین پدایش نقاط ضعف و قوت هر یک از دیدگاه‌ها می‌شود. یکی از مسائل مهم مورد اختلاف در مذاهب فقهی بحث نافرمانی مدنی از حاکم جائز است. پذیرش یا رد این مسئله تأثیرات زیادی بر تحولات سیاسی-اجتماعی جوامع اسلامی دارد. در فقه سیاسی شیعه نافرمانی از حاکم جائز امری لازم به شمار می‌رود. این امر موجب شکل‌گیری جنبش‌ها و حرکت‌های تهاجمی علیه استبداد داخلی و حکام جائز از جمله تکوین انقلاب اسلامی در جوامع شیعی شده است. بالعکس در فقه سیاسی اهل سنت نافرمانی از حاکم جائز امری مذموم و حرام و اطاعت از وی واجب است. گرچه نظریه‌های نادر مخالفی نیز در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، اما به دلایل تاریخی این سیاسی گسترده علیه استبداد داخلی در جوامع سنی مذهب شده است. این مقاله در صدد است مسئله نافرمانی مدنی را با نگرش فقهی و توأم با رویکرد تطبیقی بررسی کند.

واژه‌های کلیدی: نافرمانی مدنی، فقه سیاسی، قیام، حاکم جائز، جهاد.

نافرمانی مدنی از حاکمیت جائز در فقه سیاسی شیعه امری جائز بلکه واجب است. در منابع و متون اسلامی اساساً حاکمیت حکام جائز نامشروع به شمار آمده و مذمت گردیده است. آیات زیادی حکام ظالم همچون فرعون را ملامت کرده‌اند و در پاره‌ای موارد به مقاومت و پایداری در برابر چنین حکامی ترغیب کرده‌اند، در ضمن دلیل عقل و سیره پیشوایان معصوم علیهم السلام نیز مبارزه با حاکمان را تأیید و بر آن تأکید کرده‌اند. بر این اساس فقه سیاسی شیعه نه تنها به اطاعت‌گریزی و نافرمانی از حاکم جائز توصیه کرده، بلکه مبارزه با آن را مشروع و در صورت مهیا بودن زمینه و شرایط واجب دانسته است.

اما در نظریه‌های فقه سیاسی اهل سنت اطاعت از حاکم جائز امری لازم و انکارناپذیر تلقی شده و از شهرت ویژه‌ای برخوردار است، به رغم آنکه حاکم جائز در متون روایی اهل سنت از افرادی است که گرفتار غضب الهی می‌شوند. گرچه این نظریه در فقه سیاسی قدیم اهل سنت از شهرت فتوایی برخوردار است، اما نظریه‌های مخالف نیز در میان فقهایشان دیده می‌شود که ریشه در منابع و متون اسلامی دارد، اما بنا به دلایلی در طول تاریخ در انزوا قرار گرفته و نظریه رقیب آن بهمروز مبنای عمل خلفاً و سلاطین شده است.

بررسی مسئله در فقه سیاسی شیعه

حاکم جائز در متون فقهی شیعه به‌طور مستقل بررسی نگردیده است، اما از برخی مصاديق و مباحث فقهها در این باب به دست می‌آید که اطاعت از حاکم جائز در صورت امکان نافرمانی جایز نیست؛ برای مثال مسئله حرمت اعانت و همکاری با حاکم جائز یکی از مباحث عمده و کلیدی در فقه سیاسی شیعه به شمار می‌رود. مرحوم شیخ انصاری این بحث را تحت عنوان معونه‌الظالمین در کتاب مکاسب طرح کرده است و آن را از جمله گناهان کبیره به شمار آورده است. (انصاری، ۱۱۴۱ق، ج ۱، ص ۲۱۳) ابن‌ادریس حلی نیز گرفتن اجرت جهت انجام کار، اطاعت از اوامر و نواهی سلطان جائز را اگر از سر تقيه نباشد، از جمله محرمات دانسته است. (ابن‌ادریس حلی، [بی‌تا]، ج ۲، ص ۲۰۶) همچنین برخی از علمای شیعه جهاد در رکاب حاکم جائز را ممنوع و تصریح کرده‌اند کسی که در جیوه‌های حاکم جائز بجنگد و به مصیبته گرفتار آید نه تنها اجری ندارد، بلکه مستحق ذم و عقاب می‌باشد. (طوسی، ۱۳۸۷) قاضی منصوب از طرف حاکم جائز از دیدگاه فقهای این مذهب مشروعیت ندارد، در نتیجه احکام صادره وی لازم‌الاتباع و نافذ نخواهد بود، مگر بر

فرض ضرورت. (سیدعلی خامنه‌ای، [بی‌تا]، ج ۲، ص ۱۶) علاوه بر این فقهای شیعه قبول هدایا و به اصطلاح جوایز سلطان جائز را دارای شقوق مختلفی دانسته و در بسیاری از موارد پذیرش آن را حرام شمرده و در پاره‌ای دیگر با تردید از آن سخن گفته‌اند. (انصاری، ۱۴۱۱ق، ص ۲۶۱) در ضمن فقهای امامیه معتقدند اگر سفر به قصد کمک و امتنال امر حاکم جائز باشد، سفری معصیت‌آمیز است و فرد باید نماز خود را تمام بخواند. (طباطبائی حکیم، ۱۴۰۴ق، ج ۸، ص ۵) مصداق‌های فراوانی در این باره در متون فقهی شیعه یافته می‌گردد که در مجموع اطاعت از حاکم جائز را در امور معصیت‌آمیز و غیر آن حرام می‌دانند.

فقه شیعه و ادلهٔ حرمت اطاعت از حاکم جائز

در فقه شیعه ادلهٔ زیادی از آیات و روایات بر نافرمانی از حاکم جائز تأکید دارند که در اینجا به پاره‌ای از آنها اشاره خواهد شد.

آیات

شایسته است در ابتدا، هر چند کوتاه، دیدگاه قرآن درباره حکام ظالم و چگونگی مواجهه با آنها را بیان کنیم، سپس به بررسی ادلهٔ اطاعت‌گریزی و مبارزه با حاکمان جائز پیردادزیم. دسته‌ای از آیات قرآن حاکمان یاغی چون فرعون را ملامت و سرزنش کرده‌اند، دسته‌ای دیگر بر این مسئله تأکید دارند که رهبری سیاسی جامعه از آن صالحان است و به هیچ وجه به ظالمان و افراد نااھل تعلق نمی‌گیرد. (بقره: ۱۲۲) پاره‌ای دیگر استقامت و پایداری در برابر ظلم را به یاران حضرت سفارش می‌نماید و آنان را از نزدیکی و همدستی با ظالمان بر حذر داشته است. (هود: ۱۱۲-۱۱۳)، آیات دیگری دلالت دارند که مردم را از مراجعته به حاکمیت ظلم بر حذر می‌دارند. (نساء: ۹۰) در قرآن توصیه زیادی به مقابله با ظلم و ستم شده است. از نظر قرآن کریم ستمدیده حق دارد با تمام قدرت در برابر فزون خواهی ظالمان بایستد و برای رهایی خود و دیگران از ظلم و ستم آنان به هر نحو ممکن اقدام نماید و چنین مبارزه‌ای کاملاً مشروع خواهد بود. (شوری: ۶۱) در جایی دیگر به مبارزه و قتال با کسانی دستور می‌دهد که سعی دارند با جنگ بر دیگران سلطه یابند.

(صحیح: ۴۵)

همان‌گونه که اشاره شده آیات فوق درباره ظالمان و چگونگی تعامل با آنها بود. پاره‌ای از آیات به اطاعت نکردن از افراد نالایق برای حکمرانی که از آنان به مکذب، کافر و منافق تعبیر کرده‌اند تصریح دارند. حال به دسته‌ای از این آیات اشاره خواهد شد تا از مجموع آنها نتیجه کلی دراین باره به دست آید: برخی از آیات اطاعت از افراد دروغگو را نهی کرده. (قلم: ۱) این آیه شریفه حکام جائز را که به دروغ و ناحق ادعای خلافت اسلامی دارند شامل می‌شود. آیه‌ای دیگر پیروی از افراد گناهکار و کافر را نهی کرده است. (دهم: ۲۴) این آیه شریفه به مفهوم اولویت شامل حکام جائز نیز می‌شود؛ زیرا چنین حکامی به لحاظ اینکه حق حاکمیت افراد صالح را غصب کرده‌اند، گناه سنجینی بر دوش دارند. در آیه‌ای دیگر به اجتناب از اوامر افرادی که از یاد خدا غافل شده‌اند و از هوای نفسانی تبعیت می‌کنند، توصیه شده است. (کهف: ۲۸) این امر حکام جائز را که از هوای نفس به جای اطاعت از اوامر خداوند پیروی می‌کنند در بر می‌گیرد. در آیه شریفه دیگری خداوند متعال نتیجه اطاعت از حکام فاسد را گمراهی معرفی کرده و بدین ترتیب آن را مذموم دانسته است. (احزاب: ۶۷) البته آیات دیگری نیز پیروی از افراد کافر و منافق و کذاب را نهی کرده‌اند که به دلیل عدم ارتباط مستقیم از بیان آنها صرف نظر شد.

از مجموع آیات فوق به دست می‌آید فرمان بردن از کسانی که شرایط فرمان‌دادن را ندارند، چه در مسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی، خواه در مسند حکومت باشند یا نباشند، جایز نیست. برخی از این آیات عام‌اند و برخی دیگر به منافقان و کفار اختصاص دارند.

۲) روایات

روایات زیادی درباره عدم اطاعت از حاکم جائز وارد شده است که برخی شرایط خاصی را برای امام جائز قائل‌اند. روایتی از فریقین نقل است که معاذ از پیامبر خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} سؤال کرد که یا رسول الله درباره امرا و فرمانروایانی که به سنت تو عمل نمی‌کنند و فرمان تو را به کار نمی‌گیرند، چه می‌فرمایید؟ رسول خدا^{صلی الله علیه و آله و سلم} فرمود: کسی که از خدا فرمان نمی‌برد، سزاوار اطاعتی نیست و مردم نباید از او پیروی کنند. (اربیلی، ۱۳۶۱ ق، ج ۱، ص ۲۶۴. حر عاملی، ۱۴۰۹ ق، ج ۲۹، ص ۱۲۹)، همچنین پیامبر^{صلی الله علیه و آله و سلم} در روایت دیگری فرمود: از کسی که خدا را معصیت می‌کند نباید پیروی کرد. (شیخ صدوق، ۱۴۱۳ ق، ج ۲، ص ۲۲۱. شیخ

طوسی، ۱۳۹۰ق، ج ۲، ص ۳۱۷) امام حسین ع به نقل از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «هر کسی سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال می‌گرداند و عهد و پیمان خدا را می‌شکند و با سنت و روش پیامبر خدا مخالفت می‌ورزد و در جامعه به بندگان خدا گناه و تعدی روا می‌دارد، آن گاه علیه او با کردار و گفتار خویش و جهاد با سلاح و زبان قیام نکرد، سزاوار است خدا او را با همان ستمگر محسشور سازد». (طبری، ۱۳۵۱ق/۱۹۳۹م، ج

۴، ص ۳۰۴) از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که «همیشه این امت تحت لطف الهی و در کتف حمایت اوست، مادامی که دانشمندان دینی آن با زمامدارانش مداهنه و تملق نکنند و فاجران آن را تزکیه نمایند و خوبان بدان آن را ناچیز نگیرند. پس اگر چنین کنند خدا دست لطف خود را از سر آنها بر می‌دارد، آن گاه ستمکاران ایشان بر آنان مسلط شوند. پس به بدترین عذاب‌ها ایشان را بگیرند، آن گاه خدا فقر و فاقه را بر ایشان مسلط کند».

(ابی فراس، [بی‌تا]، ج ۲، ص ۱۷۹) روایت دیگری بیان سخن حق در برابر حاکم جائز را بالاترین نوع جهاد شمرده است: «بالاترین و با فضیلت‌ترین جهاد، گفتن سخن حق و عدل در مقابل پادشاه جائز است». (شیخ طوسی، ۱۳۶۵ش، ج ۶، ص ۱۷۷. احسائی، ۱۴۰۵ق، ج ۱، ص ۴۳۲. طبرسی، ۱۳۱۵ق، ج ۱، ص ۵۶) علامه مجلسی در بحث می‌نویسد: سلطنت با کفر می‌ماند، ولی با ظلم دوام ندارد. (مجلسی، ج ۷۲، ص ۲۳۱) امام صادق ع فرمود: آن کس که زمامدار جائزی را به قیمت خشم خداوند خشنود کند از دین خارج شده است. (شیخ کلیسی، ۱۳۶۵ش، ج ۲، ص ۳۷۳) امام باقر ع فرمود: کسی که از معصیت کاران اطاعت نماید دین ندارد. (همان) حضرت علی ع فرمود: هر نوع اطاعتی در مسیر نافرمانی خدا مذموم و ممنوع است. (شیخ صدق، ۱۴۱۳ق، ج ۲، ص ۶۲۱) قریب به این مضمون در کتاب ارشاد القلوب دیلمی ضبط شده است. (دیلمی، ۱۴۱۲ق، ص ۶۴۲)

امیرالمؤمنین علی ع در روایت دیگری خطاب به امام حسن و امام حسین ع می‌فرماید: دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید. (ابی‌الیسی، ۱۳۱۱ق، ج ۱، ص ۴۳۱. فیال نیشابوری، [بی‌تا]، ص ۱۳۶. نهج البلاغه، ص ۴۲۱) همچنین نقل شده عمر بن خطاب در ضمن خطبه‌ای از حاضرین سؤال کرد: اگر شما را از آنچه می‌دانید بازداشتمن و شما را به انجام آنچه که دوست ندارید اجبار کردم، چه خواهید کرد. راوی می‌گوید حضار سکوت کردند تا اینکه عمر سه مرتبه این سؤال را تکرار کرد. علی بن ابی طالب ع برخاست و در

پاسخ فرمود: در این هنگام تو را به توبه فرا می خوانیم، اگر توبه کردی می پذیریم. عمر گفت اگر توبه نکردم؟ حضرت فرمود: در این هنگام کاسه چشمان تو را با شمشیر می زنیم. عمر گفت: خدا را سپاس که کسانی را در این امت مقرر داشته که اگر کج شدید راستمان کنند. (بحرانی، ج ۵، ص ۲۶۲. مرعشی، [بسیار]، ج ۸، ص ۶۳۷. بکری، م ۲۰۰۵، ص ۵۳۶) علامه حلی، ۱۴۱۱، ص ۶۴. خوارزمی، ۱۴۱۴ق، ص ۹۹) این روایت گویای این مطلب است که اگر حاکمی دچار انحراف و کثی شد، نه تنها باید از او اطاعت کرد، بلکه باید او را به هر طریق ممکن از انحراف بازداشت.

حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه نه تنها اطاعت از ظالمان را جایز ندانسته، بلکه مبارزه با آنان را تکلیفی الهی شمرده که خداوند آن را عمدتاً بر عهده علما قرار داده است. (شیخ مفید، ۱۴۱۳ق، ص ۴۶. طاوس، ۱۴۰۰ق، ج ۲، ص ۴۱۷. محمد، ۱۴۰۱ق، ص ۳۸۰) نهج البلاغه، ص ۶۹) امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که از معصیت کاران اطاعت نماید، دین ندارد. (ابن دریس، ۱۴۱۱ق، ص ۵۹۱. شیخ صدقوق، ۱۳۷۸ق، ج ۲، ص ۴۳ و ۱۹) در مجموع از این روایات بر می آید که اگر حاکم از اوامر الهی سرپیچی کند، باید از او اطاعت نمود، اما در برخی روایات اطاعت از چنین حاکمانی به کلی نفی شده است؛ برای مثال در روایتی از علی بن ابی طالب علیه السلام آمده است باید کسی را که معصیت خدا کرده است اطاعت کرد، فقط اطاعت خدا و پیغمبر و ولات امر واجب است. (شیخ حرعامی، ۱۴۰۹ق، ج ۲۷، ص ۱۲۹. شیخ صدقوق، ج ۱۴۰۳ق، ج ۱، ص ۱۳۹) بر اساس این روایت اولی الامر کسی است که از انحراف و نافرمانی از دستورهای خدا به دور است. تنها اطاعت از او جایز است و اگر کس دیگر جایگزین او شود، باید از وی اطاعت کرد.

همان گونه که گفته شد، در فقه سیاسی شیعه اطاعت از حاکم جائز حرام است، اما فقهای شیعه در برخی فروض همکاری با حاکم جائز را نه تنها جایز بلکه واجب شمرده‌اند. در یک بررسی کلی، اگر همکاری فرد به اجبار حاکم جائز باشد و در صورت نافرمانی خطر جانی و مالی تحدیدش کند، یا مصلحت مهمی در میان باشد فقهای شیعه فتوی به جواز همکاری داده‌اند و آنها را از مسوغات همکاری با حاکم جائز دانسته‌اند.

آنچه بیان شد ادله حرمت اطاعت از حاکم جائز در فقه سیاسی شیعه بود که البته دلایل بسیار دیگری از جمله آیات و روایات مرتبط با نفی طاغوت، آیات و روایات دال بر مسئله امر به معروف و نهی از منکر، سیره امام حسین و دیگر ائمه علیهم السلام و سیره مسلمانان

وجود دارد که عموماً دلالت بر مبارزه با حاکم جائز دارند و به مفهوم اولویت شامل این مبحث می‌شود، اما به دلیل آنکه موضوع تحقیق جداگانه است، از بیان آنها پرهیز می‌شود و به بررسی مسئله از منظر فقه سیاسی اهل سنت می‌پردازیم.

بررسی مسئله در فقه سیاسی اهل سنت

بسیاری از فقهای اهل سنت به وجوب اطاعت از حاکم جائز فتوا داده‌اند. در شرح موطا درباره رای مالک و جمهور اهل سنت آمده است: صبر در اطاعت از زمامدار ستمگر خیلی بهتر از خروج علیه اوست. (نصری، ۱۳۸۷ق، ج ۲۲، ص ۲۷۹. همو، ۱۴۲۱ق / ۲۰۰۰م، ج ۵، ص ۱۷) در صحیح مسلم آمده خروج بر امام به دلیل اجماع حرام است. (به نقل از: الجمل، ص ۲۱) ابوزهره در ادامه سخنان خویش می‌نویسد: امام حنبل به وجوب صبر در برابر ظلم تصریح و از قیام در برابر ستمگران و وابستگی به قیام کنندگان صریحاً نهی کرده و تأکیده کرده است که قیام مسلحانه علیه فرمانروایان اگر چه ستم کنند جایز نیست؛ زیرا پیامبر فرموده است: شما پس از من خودخواهی‌ها و کارهایی را که زشت می‌شماید خواهید دید. گفتند: پس ای پیامبر خدا به ما چه دستور می‌دهی. فرمود: حق آنان را که بر عهده شماست ادا کنید و حقی را که شما بر عهده آنان دارید از خدا بخواهید. نیز فرموده است: هر کس حاکمی بر او فرمانروایی کند و مشاهده کند که مرتكب معصیت خدا می‌شود، باید از گناه او ناخشنود باشد، ولی دست از طاعت او بر ندارد. (یهقی، ۱۳۶۴ق، ج ۱، ص ۱۵۱) ابن حجر به نقل از ابن بطاط ادعای اجماع بر وجوب اطاعت از سلطان متغلب کرده و اطاعت از چنین سلطانی را بهتر از خروج بر او دانسته است. (عسقلانی، ۱۳۷۹ق، ج ۱۳، ص ۷) برخی دیگر گفته‌اند اطاعت از امام عادل یا جائز مادامی که در امر و نهی مخالفت با حکم شرع نکرده است واجب است. (نحوی، بی‌تا/ ج ۳، ص ۴۳۳) اغلب مستشرقین به دلیل این گونه اظهار نظرها امر امامت و رهبری در اسلام را نوعی حکومت استبدادی و مطلقه خوانده‌اند. مرگولیوت می‌نویسد: «امامت حکومتی است مطلقه. امام در برابر کسی مسئول نیست، حتی اگر مرتكب قتل شود. مردم باید همواره و در همه حال اطاعت کنند و حق هیچ گونه اعتراضی ندارند». آرنولد می‌نویسد: «خلافت حکومتی است ظالمانه و استبدادی و خلیفه از اختیارات نامحدودی برخوردار است. در این گونه حکومت وظیفه مردم تنها اطاعت است». ماکدونالد نیز در این باره می‌نویسد: «در هر حال نمی‌توان خلیفه

را یک حکمران مشروطه خواند. البته پاره‌ای از فقهاء سنی فتوا به عزل امام جائز داده‌اند چون مادری و ابن حزم و غزالی، ولی همین عده با دلیل و اصرار، امت را دعوت به صبر در برابر حکمرانان ناصالح می‌کنند. (صاحبی، ۱۳۷۶ ش، ص ۱۷۲-۱۷۴) ناگفته نماند برخی از علمای معاصر اهل سنت شرط عدالت را برای حاکم لازم دانسته و امامت خلیفه ظالم و فاسق را اساساً باطل و اطاعت از چنین پادشاهی را واجب نمی‌دانند. مودودی در این باره می‌نویسد: «عدالت برای خلافت شرط لازمی است. هیچ ظالم و فاسقی، خلیفه یا قاضی یا حاکم و مفتی نمی‌باشد. اگر او آماده باشد امامتش باطل است و اطاعت‌ش ب مردم واجب نیست». (همان، ص ۱۷۴)

ادله روایی

منابع فقهی اهل سنت و جوب اطاعت از حاکم جائز را به آیات مستند نساخته‌اند و عمده‌ترین دلیل آنان دسته‌ای از روایات است که در این بخش به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد. پیامبر ﷺ در روایتی درباره زمامدارانی که از حقوق ملت سرباز می‌زند می‌فرماید: بشنوید و اطاعت کنید که آنها مسئول کارهای خویش‌اند و شما مسئول کار خویش هستید. (بیهقی، ۱۴۱۰ ق، ج ۷، ص ۶۱) پیامبر در روایت دیگری فرموده: «اگر کسی از پادشاهش عمل مکروه و تاپسندی مشاهده کرد، بر آن صبر کند. کسی که به اندازه یک وجب از جماعت خارج شد (یا بر سلطان خروج کرد) و بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده باشد». (شیعاني، [بی‌تا]، ج ۱، ص ۲۹۷. بیهقی، ۱۳۴۴، ص ۱۵۷) از عوف بن مالک اشجعی روایت شده که رسول خدا فرمود: «بهترین پیشوایان شما کسانی‌اند که شما آنان را دوست دارید و آنان شما را، شما بر آنان درود می‌فرستید و آنان بر شما. بدترین پیشوایان شما کسانی‌اند که شما آنان را دشمن می‌دارید و آنان نیز شما را، شما آنان را نفرین می‌کنید و آنان شما را. می‌گوید عرض کردیم: ای پیامبر خدا، آیا از حمایت آنان دست نکشیم؟ فرمود: نه، مادام که نماز برپا می‌دارند این کار را نکنید. هرگاه فرمانروایی معصیتی کند از آن معصیت دوری کنید و هرگز دست از اطاعت آنان برندارید». (حمدی، ۱۴۲۳ ق / م ۲۰۰۲، ج ۲، ص ۳۴۷) مسلم از حدیفه روایت کرده است که رسول الله ﷺ فرمود: بعد از من امامانی خواهند آمد که به مسیر و راه من هدایت نشده‌اند و به شیوه و سنت من عمل نمی‌کنند و از بین آنها مردانی قیام می‌کنند که قلوب آنها دل‌های شیطان

است در پیکره انسان. می‌گوید عرض کردم: وقتی چنان پیشوایانی بر ما دست یافتند چه کار باید بکنیم؟ فرمود: بشنو حرف امیر را و از او اطاعت کن، هر چند بر پشتت بکوبد و مالت را به زور تصاحب کند، پس حرف او را گوش کن و او را اطاعت نما». (بیهقی، ۱۴۱۰ ق، ج ۶، ص ۶۲. البانی، [بی تا]، ج ۶، ص ۲۳۸) مقدم از رسول خدا^{علیه السلام} نقل کرده است: فرمانروایان خود را هرچه باشند، فرمان ببرید. پس اگر فرمان آنان به شما با آنچه من به شما گفته‌ام، موافقت داشت هم ایشان به پاداش می‌رسند و هم شما با اطاعت‌تان و اگر شما را به امری دستور دادند که من امر نکرده بودم، گناهش به گردن خودشان است و شما مسئول و گناهکار نیستید؛ زیرا هنگام دیدار خداوند می‌گوید پروردگار بر ما ستمی نیست، پس خداوند می‌فرماید ستمی نیست و سپس می‌گوید پروردگارا رسولانی را به سوی ما ارسال داشتی و ما نیز به اذن تو از آنان پیروی کردیم و جانشینانی برای ایشان برگزیدی و ما هم به دستور تو از آنان فرمان بردیم و امرابی را بر ما فرمانروایی دادی و ما آنها را اطاعت کردیم. پیامبر^{علیه السلام} می‌فرماید: خدا می‌گوید راست گفتید، گناه آن بر ایشان است و دامن شما پاک و بری از گناهان آسان». (طبرانی، ۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۴ م، ج ۳، ص ۹۳. بیهقی، ۱۳۴۴ ق، ج ۲، ص ۴۹۶) علامه امینی در کتاب الغدیر این دسته از روایت‌ها را جمع کرده است.

شوکانی عمل صحابه و تابعین را از دلایل اطاعت از حاکم جائز به شمار آورده است. وی در این باره می‌نویسد: چون صحابه از معاویه اطاعت کردند و تابعین از حجاج پیروی نمودند، اطاعت از حاکم جائز جایز است. (شوکانی، [بی تا]، ج ۱۶، ص ۳۳۳) برآمد مجموع روایات مذبور این است که صبر و اطاعت در برابر حاکم جائز امری پسندیده و واجب است.

نقد و بررسی نظریه اهل سنت

روایات زیادی درباره منزلت و جایگاه حاکم جائز در منابع روایی اهل سنت وارد شده که لازم است بررسی گرددن. حاکم جائز در متون روایی اهل سنت مورد مذمت قرار گرفته و از جمله کسانی است که گرفتار عذاب الهی‌اند؛ برای مثال در روایتی حاکم جائز در ردیف کسانی چون پیرمرد زانی است که غضب الهی را دامن زده‌اند. (نوری، [بی تا]، ج ۱۷، ص ۱۹۷. نسائی، ۱۴۰۷ ق / ۱۹۱۷ م، ج ۵، ص ۱۶. تمیمی بسته، ۱۴۱۴ - ۱۹۹۳ م، ج ۱۲، ص ۳۶۱) در روایت دیگری آمده است که حاکم جائز در روز قیامت شدیدترین عذاب‌های

الهی را خواهد دید. (طبرانی ۱۴۱۵ ق، ج ۵، ص ۲۳۹. آیون نعیم، ج ۱۰، ص ۱۱۴) باز در صحیح بخاری آمده کسی که در این دنیا مردم را عذاب دهد، خداوند در روز قیامت او را عذاب خواهد داد. (طبرانی، ۱۴۰۴ ق - ۱۹۸۳ م، ج ۲۲، ص ۱۷۰. بیهقی، ۱۳۶۴ ق، ج ۲، ص ۶) خداوند در روز قیامت کسانی را عذاب می‌کند که در دنیا مردم را عذاب می‌دادند. در روایت دیگری آمده که سه دسته شهادتین آنها پذیرفته نیست که یک دسته از آنها حاکم جائز است. (طبرانی، ۱۴۱۵ ق، ج ۳، ص ۲۶۶. جزیری، [بی تا]، ج ۵، ص ۶۳) در این روایت حاکم جائز هم‌ردیف افرادی گردیده که به گناهان کبیرهای چون لوط دست زده‌اند. ابن حجر هیشیمی احادیث معتبری درباره شدت عذاب حاکم جائز آورده است. (ابن حجر هیشیمی، [بی تا]، ج ۶، ص ۳۸۶) بر اساس روایتی که در کتاب صحیح مسلم آمده است، پیامبر ﷺ حاکمان جائزی را که بر مردم سخت می‌گیرند، نفرین کرده است. (حمیدی، ۱۴۲۳ ق/۲۰۰۲ م، ج ۴، ص ۱۷۰. شبیانی، [بی تا]، ج ۶، ص ۹۳) در روایتی غیبت حاکم جائز دانسته شده است. (بیهقی، ۱۴۱۰ ق، ج ۵، ص ۳۱۱) روایت دیگری سه دسته از جمله حاکم جائز را جایز‌الغاییه شمرده است: «سه دسته حفظ آبروی آنان بر تو واجب نیست. کسی که تجاهر به فسق می‌کند، حاکم جائز و بدعت‌گذار در دین». (مناوی، ۱۴۰۸ ق - ۱۹۸۱ م، ج ۱، ص ۹۷۱) بن باز (مفتش مشهور اهل سنت) جایگاه جائز را آتش جهنم دانسته است. وی در تفسیر آیه «و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطا» (جن: ۱۵) اعتقاد دارد که منظور از «قاسط» همان حاکم جائز است. (بن باز، [بی تا]، ج ۲۱، ص ۱۶۳) در روایتی آمده است بهترین مردمان نزد خداوند در روز قیامت حاکم عادل و بدترین آنان حاکم جائز است. (بیهقی، ۱۴۱۰ ق، ج ۶، ص ۱۶) فقه سیاسی اهل سنت با آنکه حاکم جائز را مذمت کرده، اطاعت از وی را لازم شمرده که به بررسی آرا و ادله فقهای اهل سنت در این باره می‌پردازیم.

شكل گیری فلسفیه لزوم حمایت از حاکم جائز در ادبیات اهل سنت همان‌گونه که گفته شد، روایات زیادی مبنی بر مذمت و عقاب حاکم جائز در منابع روایی اهل سنت وجود دارد، اما وجود اطاعت از حاکم جائز در فقه سیاسی اهل سنت واقعیتی انکارناپذیر است. درباره چراًی این مسئله باید گفت این امر ریشه در بنیان نظری

اندیشهٔ اهل سنت دارد. اهل سنت در مقایسه با شیعیان انعطاف بیشتری در انطباق آرا و عقایدشان با واقعیت‌های سیاسی داشته و دارند. این انعطاف به نقطه‌ای انجامید که گویا والاترین ارزش در سیاست، نه عدالت، بلکه امنیت بود. در این نگرش توانایی حکومت و حفظ قانون و نظام جامعه نسبت به تقوی از منزلت بیشتری برخوردار است. (حمید عنایت، ۱۳۱۰، ص ۳۳)

در ریشه‌یابی این نظریه باید گفت که عملکرد و مشی سیاسی خلفای نخستین که به مثابه تابلو عمل و رفتار سیاسی اهل سنت بود، مینا و پایه چنین تفکری قرار گرفت. گرچه به‌ظاهر این نظریه در مشی سیاسی خلفای اولیه به چشم نمی‌خورد، اما با اندکی تأمل در رفتار سیاسی خلفای پس از رسول خدا^{صلوات‌الله‌علی‌ہ و‌آله‌ی و‌آل‌ہ و‌برکات‌الله‌علی‌ہ} می‌توان رگه‌ها و ریشه‌های آن را یافت. در واقع رفتار سیاسی خلفای نخستین تأثیر شگرفی بر عملکرد و مشی سیاسی خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس گذاشت. دست کم این خلفا برای مشروعيت‌بخشیدن به امور و رفتار خود تلاش می‌کردند عمل و نظر خود را به سنت و رفتار خلفای نخستین مستند سازند.

اساساً اصول تفکر سیاسی اهل سنت درباره خلافت به شکلی که از طرف فقهاء و متکلمان سنی، خاصه از قرن چهارم به بعد، بیان شده حاصل سازش شریعت و واقعیت سیاسی زندگی مسلمانان است. از آنجا که اهل سنت خلافت را در زمرة مصالح عامه می‌شمردند، ابایی نداشتند که در وضع اصول خلافت، رویدادهای تاریخ اسلام را ملاک و راهنمای عمل خویش قرار دهند و اصول را با تحولات سیاسی و اجتماعی هماهنگ سازند؛ بنابراین داوری درست درباره عقاید و آرای متفکران سنی در صورتی به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود که ویژگی‌های سیاسی و تاریخی را که این نظریه‌ها در آن دوره شکل گرفته است، مد نظر داشته باشیم. درواقع بخش اعظم اصول خلافت در دوره ضعف عباسیان و مخالفت مدعیان از هر سو مدون شد. جنبش‌های استقلال طلبانه در ایران، تسلط امویان بر اندلس، روی کار آمدن فاطمیان در مصر و حکومت ادیسیان و اغلبیان بر شمال آفریقا اندک به تجزیه امپراطوری عباسیان منجر شد. بنابراین از اواخر قرن سوم هجری، دستگاه خلافت عباسی در بغداد به آلت بی‌اراده‌ای در دست حکام مقندر و کارگزاران خلیفه در نقاط گوناگون امپراطوری مبدل شد. در چنین اوضاعی فقهاء و متکلمان که به تدوین اصول سنی خلافت همت گماشتند، وظیفه خود را در آن دیدند که ضمن حفظ حرمت خلیفه برای انتقال قدرت سیاسی از او به کارگزارانش یا عاصیان توجیهاتی ارائه کنند تا اصل خلافت مشروعيت خود را داشته باشد و آسیب نییند. (حمید عنایت، ۱۱۷)

۱۳۸۵، ص ۱۴۵-۱۴۶) گرچه در نظریه استیلا قدرت خلیفه محدود شد، اما این مسئله رواج یافت که هر کس تحت هر شرایطی می‌تواند بر مردم حکمرانی کند و عملاً شرایطی که در نظام خلافت خصوصاً در دوره‌های اولیه مورد توجه قرار داشت، تحت الشعاع قرار گرفت و به حاشیه رفت.

به هر حال نظریه استیلا به مرور زمان تا آنجا پیش رفت که عزل خلفاً و امرا تحت هر شرایطی ناممکن بود. گرچه نظریه استیلا در ابتدا با مخالفت‌هایی روبرو بود، اما به تدریج چنان قوام یافت که برخی از نظریه‌پردازان خلافت دوره معاصر را با چالش‌هایی روبرو ساخت. البته جا دارد ریشه‌ها و زمینه‌های سیاسی - اجتماعی پیدایش این نظریه در دوران خلفای راشدین، بنی امية و بنی العباس و همچنین ریشه‌های عقیدتی آن در تحقیقی مستقل بررسی گردد. به هر حال تعییت از حاکم جائز در دیدگاه اهل سنت یک مسئله اساسی و انکارناپذیری است که اندیشمندان معاصر اهل سنت به دنبال راه برون رفت از آن بوده‌اند.

تحویل نظریه اطاعت از حاکم جائز در دوره معاصر

همان‌گونه که بیان شد گرچه نظریه مشهور در میان فقهای اهل سنت همان وجوب اطاعت از حاکم جائز است، اما در دوره معاصر عمدتاً با جدال فکری دو طیف رویاروست. دسته اول نوآندیشانی‌اند که به افتتاح باب اجتهداد معتقدند و وجود اطاعت از حاکمان را با نظریات خود ناسازگار می‌بینند؛ چنین نظریه‌هایی را در تقابل با دموکراسی می‌پنداشند و آنها را امتداد استبداد سیاسی می‌شمرند. فقهای نوآندیش اهل سنت در دوره معاصر با اشاره به آموزه‌های شورا و بیعت بر قانون گرایی، نهادگرایی و تفکیک قوا تأکید کرده‌اند و کوشیده‌اند مردم را بر مشارکت در نظام سیاسی معاصر برانگیزنند؛ برای مثال سنهوری و توفیق الشاوی (دو تن از اندیشمندان معاصر اهل سنت) برای بیعت با خلیفه و سازوکار انتخاب وی و مدتی که می‌تواند بر مسند قدرت باقی بماند، زمان مشخصی در نظر گرفته‌اند. آنان متون فقهی و کلامی سنتی اهل سنت را که عزل خلیفه را تحت هیچ شرایطی حتی در صورت فسق جائز نمی‌داند، مانع برای نظریه‌های خود دانسته‌اند؛ به همین دلیل متون فقهی و کلامی را ناکافی و روایات موجود در این باب را تأویل و توجیه کرده و گفته‌اند مقصود این روایات پرهیز از فتنه و جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی و جلوگیری از فساد و استبداد بوده است. بنابراین تعیین مدت معین برای حاکم از سوی امت

با این اهداف سازگار است. (محمد سالم العواد، ص ۱۴۲۴-۱۱۳؛ سنگواری، ۱۹۹۳م، ص ۱۹۳) آنان همچنین در بحث قانونگذاری اعتقاد دارد خداوند متعال این امر را به امت و عالمان و خردمندان امت تفویض کرده است؛ بنابراین امت منبع مشروعیت قدرت سیاسی است؛ پس هرگاه امت در مسئله‌ای اجماع کرد، حاکم اسلامی نمی‌تواند آن را نقض یا با آن مخالفت نماید. (همان)

گروه دوم که در حد نظریه باقی نمانند و به مبارزه روی آوردن، برخلاف دسته اول عمدتاً گروه‌های سلفیه‌اند. برخی از گروه‌های سلفی چون طالبان، القاعده و اخوان‌المسلمین، پرچم قیام و مبارزه را علیه حکام استبدادی در کشورهای اسلامی از جمله تونس، مصر، لیبی سوریه برافراشته‌اند و تحت عنوان جهاد مبارزه عملی با حاکمان این کشورها را آغاز کرده‌اند. ریشه این نظریه‌ها را باید در آرای ابن تیمیه که پیرو اهل حدیث بود، جستجو کرد. ابن تیمیه در قرون هفتم و هشتم هجری فتوای جهاد علیه حاکمان مغول را که بر کشورهای اسلامی تسلط داشتند و قصد حمله به مصر را در سر می‌پروراندند صادر کرد. استدلال وی این بود که حاکمان مغول قوانین خود را جایگزین قانون شریعت اسلامی در کشورهای تحت فرمان خود کرده‌اند و به برخی از احکام اسلامی مثل نماز، جهاد، روزه و زکا پایین نیستند؛ از این‌رو چنین حاکمانی کافرند و جهاد با آنها واجب است. (ابن تیمیه، ۱۴۰۱ق، مسئله ۶) فتوای ابن تیمیه مستمسک برخی از رهبران معنوی اخوان از جمله سید قطب شد. وی در کتاب معالم فی الطریق جوامع بشری را به جوامع الهی و جاهلی تقسیم کرد. از نظر وی جامعه جاهلی جامعه‌ای است که در آن احکام الهی اجرا نمی‌شود؛ بنابراین مبارزه جهادی با چنین جامعه‌ای بر فرض توان واجب است، در غیر این صورت هجرت تا مهیا شدن شرایط واجب خواهد بود. (سید قطب، [بی‌تا]، ص ۷۹) این دیدگاه دستمایه گروه‌های جهادی اخوان همچون عبدالسلام فرج در کتاب *الجهاد الفريضه* الغائب عليه رژیم انور سادات و گروه‌های جهادی دیگر در دهه‌های اخیر گشته است. عبدالسلام فرج با این استدلال که دشمنان یعنی حکام مسلمان وارد سرزمین‌های اسلامی شده‌اند و زمام امور را به دست گرفته‌اند، جهاد با آنان را بر هر مسلمانی واجب عینی اعلام کرد. (فرج، ۱۹۸۱، ص ۱۹) امروزه اسماعیل لادن رهبر القاعده و عبدالله عزام شبیه این فتووا را علیه نظامیان ناتو و در رأس آن آمریکا و سرداران کشورهای اسلامی به عنوان میزان صادر کرده‌اند.

در اینجا توجه به دو نکته لازم است. نکته اول آنکه اغلب فقهای اهل سنت از جمله ابن تیمیه از طرفداران نظریه اطاعت از حاکم جائز بودند و اعتقاد داشتند در برابر چنین حاکمانی باید صبر و تحمل نمود؛ حال چرا ابن تیمیه به مبارزه با حکام جائز فتووا داده است؟ پاسخ این مسئله را باید در کتاب *الفتاوی‌الکبری* ابن تیمیه جستجو کرد و نباید آن را دلیل بر تناقض‌گویی وی پنداشت؛ زیرا وی در این کتاب ابتدا فتوی به کفر حاکمان مغول داد و کافریون آنها را ثابت نمود، سپس فتوای جهاد علیه آنها را صادر کرد. نکته دوم آنکه در میان رهبران گروه‌های جهادی به جز ابن تیمیه هیچ کدام فقیه نبودند. عبدالسلام فرج، صالح سریه، اسامه بن لادن، عبدالله عزام فقیه نبودند، رهبران اخوان هم از جمله حسن البناء، هضیبی و سید قطب از فقهاء و عالمان دینی فارغ التحصیل الازهر نبودند. در ضمن آرای جهادی را فقهای مشهور معاصر اهل سنت حتی فقهای سلفی رد کرده‌اند. صالح اللحدیان از فقهاء معاصر سلفی مخالفت با حاکم جائز را خلاف شرع دانسته و تظاهرات علیه وی را به دلیل مغایرت با اصل امنیت حرام اعلام کرده است، اما در سوریه قتل و عام مردم را تا دو سوم جمعیت مجاز دانسته تا رژیم تغییر یابد. ر. ک: موقع معالی *الشيخ صالح اللحدیان*^۱ به هر تقدیر با وجود چرخش در دیدگاه برخی از فقهاء اصلاح طلب و نوآندیش معاصر اهل سنت که مخالف تکوین حاکم سیاسی جائز و اطاعت از وی هستند، به دلایلی هژمونی این نظریه در محافل رسمی علمی فقهاء اهل سنت مشاهده می‌شود. در مقام عمل نیز این نظریه در اغلب کشورهای جهان اسلام مبنای عمل است.

نتیجه گیری

دو نگرش متفاوت در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت درباره مسئله نافرمانی مدنی وجود دارد. متون فقهی اهل سنت مخاطب را در مواجهه با حاکم جائز غالباً به صبر و تحمل توصیه کرده‌اند و اطاعت از دستورهای چنین حاکمی را لازم دانسته‌اند، حتی اگر امر به معصیت باشد. برخلاف دیدگاه مشهور برخی فقهاء این مذهب رویارویی با چنین حاکمی

^۱ صالح اللحدیان در سال ۱۳۵۰ق در شهر بکیریه واقع در منطقه القصیم عربستان متولد شد. در سال ۱۳۷۹ق از دانشکده شریعت ریاض فارغ التحصیل شد. در سال ۱۳۸۴ق رئیس مجلس اعلی قضائی عربستان نائل شد و هم اکنون عضو هیئت عالی علمای این کشور فرار دارد.

را مشروط به موفقیت جائز شمرده‌اند. برخلاف این دیدگاه فقهای شیعه نافرمانی از اوامر حاکم جائز را مجاز دانسته‌اند و معتقدند نه فقط نافرمانی بلکه مبارزه با چنین حاکمی بر فرض مهیابودن شرایط یا امکان فراهم‌سازی آن واجب است. فقهای شیعه گفته‌شان را به آیات و روایات معتبر و سیره پیشوایان معصوم علی‌علیله و سیره مسلمانان مستند ساخته‌اند.

متابع

- ابن ابي فراس، الامير الورام، **نبیہ الخواطر و نزهۃ النواظر**، معروف به مجموعة ورام،
بیروت: دار صعب / دار التعارف، [بی تا].
- ابن ادريس حلی، **السرائر**، [بی جا]: الشامله، [بی تا].
- ابن تیمیه، تقی الدین ابوالعباس احمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن ابی القاسم
بن محمد بن تیمیه الحرانی الحنبلی الدمشقی، **الفتاوى الكبرى**، ط ۱: دار الكتب العلمیه،
۱۴۰۸ق/۱۹۸۷م.
- ابن حجر الهیشی، **فتاوی ابن حجر هیشی**، الشامله.
- أبو نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهانی، **حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء**، ط ۴، بیروت:
دار الكتاب العربي، ۱۴۰۵ق.
- احسانی، ابن ابی جمهور، **عواوی اللآلی**، قم: انتشارات سید الشهداء، ۱۴۰۵ق.
- الابانی، محمد ناصر الدین، **السلسلة الصحيحة**، المکتبة الشامله.
- الانصاری، الشیخ مرتضی، **كتاب المکاسب**، ط ۱، قم: منشورات دار الذخائر، ۱۴۱۱ق.
- البکری، عبدالرحمن احمد، من **حياة الخلیفة عمر بن الخطاب**، بیروت: الارشاد للطباعة و
النشر، ۲۰۰۵م.
- بن باز، عبدالعزیز بن عبدالله، **مجموعه فتاوى و مقالات ابن بن باز**، ناشر: الرئاسة العامة
للبحوث العلمیه و الافتاء.
- البیهقی، أبویکر أحمد بن الحسین بن علی، **السنن الكبرى و فی ذیله الجوهر النقی**، ط ۱،
حیدر آباد هند: مجلس دائرة المعارف النظامیة الکائنة، ۱۳۴۴ق.
- البیهقی، أبویکر أحمد بن الحسین، **شعب الإیمان**، تحقيق محمد السعید بسیونی زغلول، ط
۱، بیروت: دار الكتب العلمیه، ۱۴۱۰ق.
- التمیمی البستی، محمد بن حیان بن احمد أبو حاتم، **صحیح ابن حیان** بترتیب ابن بلیان، تحقيق
شعیب الأرنؤوط، ط ۲، بیروت: مؤسسة الرساله، ۱۴۱۴ق - ۱۹۹۳م.

- الجمل، العلامة الشيخ سليمان، حاشية الجمل، كتاب البغات، موقع الإسلام:
<http://www.al-islam.com>.
- ديلمي، حسن بن أبي حسن، إرشاد القلوب، انتشارات شريف رضي، ١٤١٢ق.
- حلبي، محمد بن ادريس، مستطرفات السرائر، قم: انتشارات جامعه مدرسین قم، ١٤١١ق.
- الحميدي، محمدبن فتوح، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق: د. على حسين البواب، ط ٢، بيروت: دارالنشر / دار ابن حزم، ١٤٢٣ق / ٢٠٠٢م.
- خامنائي، سيد علي، أجويه الاستفتاثات، الشامله.
- الخوارزمي، الموقن، المناقب، تحقيق: الشيخ مالك محمودي، ط ٢، قم: مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام، مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٤ق.
- السنهروري، فقه الخلافة و تطويرها لتصبح عصبة امم شرقية (رسالة بالفرنسية سنه ١٩٢٦)، ترجمتها و علق عليها ابنته الدكتورة ناديه السنهروري و زوجها الدكتور توفيق الشاوي، ط ٢، القاهرة: هيئة العاشر للكتاب، ١٩٩٣م.
- السيوطي، جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطى، موقع ملتقي أهل الحديث، الشامله:
<http://www.ahlalhdeeth.com>.
- الشوكاني، فتح القدير، الجزء السادس عشر، موقع الإسلام.
<http://www.al-islam.com>.
- الشيباني، أحمدبن حنبل أبو عبدالله، مسند الإمام أحمد بن حنبل، القاهرة: مؤسسة قرطبة، [بي تا].
- شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ١٤٠٩ق.
- شيخ صدوق، الخصال، انتشارات جامعه مدرسین قم، ١٤٠٣ق.
- شيخ صدوق، عيون أخبار الرضا عليه السلام، انتشارات جهان، ١٣٧٨ق.
- شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، انتشارات جامعه مدرسین قم، ١٤١٣ق.
- شيخ طوسى، الإستبصار، تهران: دارالكتب الإسلامية، ١٣٩٠ق.
- شيخ طوسى، التهذيب، دارالكتب الإسلامية تهران، ١٣٦٥ش.
- شيخ كليني، الكافي، دارالكتب الإسلامية تهران: ١٣٦٥ش.

- شیخ مفید، الإفصاح فی الإمامة، قم: انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
- صاحبی، محمد جواد، اندیشه اصلاحی در تھضت‌های اسلامی، ج ۳، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۶ق.
- طاوس، سید علی بن موسی، بنالظرائف، چاپخانه خیام، ۱۴۰۰ق.
- الطباطبائی الحکیم، السيد محسن، مستمسک العروة الوثقی، ط ۴، قم: منشورات مکتبة آیه الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق.
- الطبرانی، أبو القاسم سلیمان بن أحمد، المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد و عبد المحسن بن إبراهیم الحسینی، القاهرة: دارالحرمين، ۱۴۱۵ق.
- الطبرانی، سلیمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، المعجم الكبير، تحقيق حمدی بن عبدالمجيد السلفی، ط ۲، موصل: مکتبة العلوم و الحكم، ۱۴۰۴ق / ۱۹۸۳م.
- طبرسی، ابوالفضل علی بن حسن، مشکاة الأنوار، کتابخانه حیدریه نجف اشرف، ۱۳۸۵ق.
- الطبری، ابی جعفر محمد بن جریر، تاریخ الاصم و الملوک، تصحیح و ضبط نخبة من العلماء الاجلاء، القاهرة: مطبعة الاستقامه، ۱۳۵۸ق / ۱۹۳۹م.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الاماۃ، تصحیح: سید محمد تقی کشfi، ج ۳، تهران: المکتبة المرتضویہ لاحیاء الآثار الجعفریہ، ۱۳۸۷ق.
- العسقلانی، احمد بن علی بن حجر أبو الفضل، فتح الباری شرح صحيح البخاری، تحقيق احمد بن علی بن حجر أبوالفضل العسقلانی الشافعی، بیروت: دارالمعرفة، ۱۳۷۹ق.
- العلامه الحلی، کشف الیقین، ط ۱، تحقيق حسین الدرگاهی، ۱۴۱۱ق.
- علی بن عیسیٰ اربیلی، کشف الغمة، چاپ مکتبة بنی هاشمی تبریز، ۱۳۸۱ش.
- عنایت، حمید، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، ج ۴، تهران: انتشارات خوارزمی، ۱۳۸۰ش.
- ——— نهادها و اندیشه‌های سیاسی در ایران و اسلام، با تصحیح و مقدمه صادق زیبا کلام، ج ۴، تهران: انتشارات روزن، ۱۳۸۵ش.
- العواء، محمد سلیم، النظام السیاسی فی الاسلام، ط ۱، دمشق: دارالفکر، ۱۴۲۴ق.
- فتال نیشابوری، محمد بن حسن، روضة الوعاظین، قم: انتشارات رضی، [بی تا].

- فرج، محمد عبد السلام، *الجهاد الفريضه الغائبه*، ١٩٨١.
- <http://unfulfilledduty.weebly.com>.
- سيد قطب، معالم في الطريق، موقع مصر اولا: www.Egypt1.Info.
- محمد، اوس كريم، *المعجم المروضوعى لنتيج البلاغة*، ط ١، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، ١٤٠٨ق.
- المرعشى، شرح احقاق الحق، تعليق السيد شهاب الدين المرعشى النجفى، تصحيح السيد ابراهيم المبانجى، قم: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشى، [بى تا].
- المناوى، الإمام الحافظ زين الدين عبد الرزق، *التبسيير بشرح الجامع الصغير*، ط ٣، الرياض: دار النشر / مكتبة الإمام الشافعى، ١٤٠٨ق - ١٩٨٨م.
- النسائي، أحمدين شعيب أبو عبد الرحمن، *سنن النساءى [المجتبى من السنّة]*، تحقيق عبدالفتاح أبوغدة، ط ٢، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤٠٦ق - ١٩٨٦م.
- النمرى، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر، الاستذكار، تحقيق سالم محمد عطا و محمد على معرض، ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢١ق - ٢٠٠٠م.
- النمرى، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر، *التمهيد لما فى المرطأ من المعانى والأسانيد*، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكري، المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، ١٣٨٧.
- النورى، أبي الفضل السيد أبو المعاطى، *المسند الجامع المعلل*، [بى جا] الشاملة، [بى تا].
- النوى، روضة الطالبين وعمدة المفتين [بى تا]، موقع الوراق.
- <Http://www.alwarraq.com>.
- موقع معالى الشيخ صالح للحيدان: <http://lohaidan.af.org>.