

مبانی «گزینش» و «ناظارت بر انتخابات»

سید احمد مرتضایی

(دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد حقوق عمومی)

چکیده

در تشکیل هر حکومتی، ارکانی همچون سرزمین و نیروهای انسانی نقش اساسی دارند. از میان ارکان تشکیل دهنده حکومت، رکن اصلی به طور عام، نیروهای انسانی و به طور خاص، زمامداران، کارگزاران و کارمندان ادارات، نهادها و سازمان‌های آن است. در هر نظامی، با توجه به مبانی و اهداف خاص آن، گزینش و انتخاب و ناظارت بر انتخابات، متفاوت است. در نظام اسلامی، که مبتنی بر مبانی و اهداف الهی است، گزینش و انتخاب و ناظارت بر انتخابات نیز بر اساس همان اهداف و مبانی صورت می‌گیرد. بنابراین مبانی، مناصب و مشاغل حکومتی امانت محسوب می‌شوند. از این‌رو، باید امانت‌ها را تنها به افراد امین سپرد. تفاوت و نابرابری ذاتی و اکتسابی انسان‌ها نیز مقتضی گزینش و انتخاب برترین‌ها برای تصدی مشاغل و مناصب حکومتی است. مناصب و مسئولیت‌ها نیز متفاوت و نابرابرند. به همین دلیل، برای تصدی هر یک، باید شرایطی متناسب با آن تعیین و تنها واجدان آن شرایط را گزینش و انتخاب نمود. علاوه بر این مبانی، در متون دینی دستورات صریح و روشنی در خصوص گزینش و انتخاب وارد شده است. بر این اساس، گزینش و انتخاب یک تکلیف دینی محسوب می‌شود. انتخاب و گزینش خداوند متعال و معصومان علیهم السلام مبنای دیگری برای انتخاب زمامداران و کارگزاران است.

در این نوشتار، پس از طرح هفت مبانی مشترک «گزینش» و «ناظارت بر انتخاب و انتخابات»، مبانی اختصاصی آن یعنی ناظارت کامل خداوند بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: مبانی، گزینش، انتخاب، ناظارت، زمامداران، کارگزاران.

مقدمه

بنابراین، برای رسیدن به اهداف سازمانی و تعیین شده و برای ایجاد تحول و اصلاح امور، باید از میان نیروهای انسانی صالح و شایسته، با حاکمیت عادلانه قانون و با نظارت دقیق و بی طرفانه و نفعی روابط شخصی و فامیل‌سالاری، برترین‌ها به عنوان زمامدار و کارگزار، انتخاب و گزینش شوند.

با توجه به مبانی و منابع اسلامی، اصل انتخاب و گزینش کارگزاران و نظارت بر انتخاب آنان با ادله متعدد و متفاوتی اثبات می‌شود.

۱. امانت بودن منصب و مسئولیت

دیدگاه اسلام درباره مناصب و مسئولیت‌های حکومتی، دیدگاهی تکلیف‌محور است، اما در مکاتب مادی و در ادیان تحریف شده، مسئولیت‌های اجتماعی و حکومتی را حق انسان‌ها می‌دانند و محدودیت آن را تضییع حقوق انسانی می‌شمارند. از دیدگاه اسلام، امامت، رهبری، منصب و مسئولیت حکومتی یک امانت است و طبق دستور صریح خداوند متعال، امانت‌ها را باید به شایستگان و صاحبان آنها سپرده:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

(نساء: ۵۸)؛ خداوند به شما فرمان می‌دهد که

امانت‌ها را به صاحبانش بازگردانید.

همان‌گونه که حفاظت از امانت یک واجب عقلی و شرعی است، واگذاری و انتقال امانت به صاحب آن نیز واجب دیگری است و این واگذاری جز باشناسایی افراد امین ممکن نیست. از این‌رو، شناسایی کامل افراد و تشخیص دقیق امین و احراز امانت‌داری یک تکلیف عقلی و شرعی است و تأمین‌داری و صلاحیت

در هر نظامی، تصدی مناصب و مقامات حکومتی و پذیرش مسئولیت، بر اساس مبانی و اهداف آن نظام است. حکومت اسلامی نیز مبنی بر مبانی و اهداف خاصی است که با دیگر نظام‌های سیاسی متفاوت است و گزینش و انتخاب و نظارت بر انتخابات بر اساس آن صورت می‌گیرد.

در جهان‌بینی اسلامی، ولایت و حاکمیت به خالق متعال و مالک هستی اختصاص دارد و اصل بر ولایت خداوند متعال است و در نتیجه، هر ولایتی غیر آن باید با دلیل و بر اساس ولایت الهی، و مأذون از سوی خداوند متعال باشد. بنابراین، مشروعیت ولایت و حکومت غیر خداوند مشروط به رعایت سلسله مراتب طولی و وجود شرایط ولایت و حکومت است. به همین دلیل، در حکومت اسلامی، حاکمان و کارگزاران حکومتی باید بر اساس مبانی و اهداف خاص اسلامی، دارای شرایط ویژه اعتقادی، اخلاقی و علمی باشند تا مجاز به اعمال ولایت گردند. بر این اساس، بدون وجود آن شرایط، کسی حق و صلاحیت تصدی هیچ مقام و مسئولیتی در نظام اسلامی ندارد و در صورت تصدی بدون شرایط، متصدی غاصب به شمار می‌رود. علاوه بر این، بدون واجدان این شرایط، نظام اسلامی به اهداف عالی خود نمی‌رسد.

از دیدگاه اسلام، برخی شرایط عام و وجود آنها در تمام مناصب لازم است. اما علاوه بر شرایط عمومی، هر منصبی متناسب با ماهیت آن، شرایط ویژه‌ای لازم دارد؛ زیرا بدون نیروی انسانی واجد شرایط و شایسته، حتی با فراوانی امکانات، نمی‌توان به اهداف رسید و نیروهای ناصالح موجب هدر دادن تمام امکانات و فرصت‌ها می‌شوند.

امانه^(۳)؛ پست فرمانداری برایت وسیله آب و نان نیست، بلکه امانتی در گردن توست، باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنی. حق نداری نسبت به رعیت استبداد بورزی و بدون دستور، به کار مهی اقدام نمایی.

از این دستور امام علی^{علیه السلام} استفاده می شود که بر خلاف بسیاری از مکاتب انسانی، که هدف اصلی شان از حکومت، مادی و اقتصادی است، در اسلام، این هدف نهایی نیست و ثروت و اقتصاد تنها به عنوان ابزار و وسیله ای برای رسیدن انسان به سعادت محسوب می شود. از این رو، باید کسی را که به دنبال اهداف مادی است، برای واگذاری مسئولیت انتخاب نمود، بلکه کسانی باید انتخاب شوند که به امانت بودن مناسب حکومتی اعتقاد داشته باشند.

حضرت علی علی^{علیه السلام} خطاب به یکی از کارگزاران خود درباره آثار خیانت در امانت فرمودند:

کسی که امانت الهی را خوار شمارد و دست به خیانت آلوهه کند، خود و دین خود را پاک نساخته و درهای خواری را در دنیا به روی خود گشوده و در قیامت، خوارتر و رسواتر خواهد بود؛ و قطعاً بزرگ ترین خیانت، خیانت به ملت، و رسواترین دغل کاری، دغل بازی با امامان است. بدرو.^(۴)

امیرالمؤمنین علی^{علیه السلام} با ناظارت دقیق بر امانت ها، بررسی و پیگیری گزارش های ناظران و برخورد قاطع با متخلفان، خطاب به یکی از کارگزاران خود درباره خیانت در امانت می فرماید:

از تو خبری رسیده است که اگر چنان کرده باشی، پروردگار خود را به خشم آورده، و امام خود را نافرمانی، و در امانت خود خیانت کرده ای. به من

اشخاص احراز نشود، باید امانت و مسئولیت را به آنها واگذار نمود و در صورت عدم احراز صلاحیت، واگذاری مسئولیت به ناصالحان و ناهملان، خلاف عقل و شرع محسوب می گردد.

علماء طباطبائی در تفسیر این آیه می فرماید:

جای این ایجاد نیست که کسی بگوید: لفظ امانت و حکم، ظاهر در امانت های مالی، و حکم در اختلافات مادی است؛ زیرا وقتی در مرحله تشریع گفته شود: امانت را به صاحبش برسانید، و بین دو نفر که اختلاف دارند به عدالت حکم کنید این معنا به ذهن شنونده تبادر می کند که منظور از امانت، امانت مالی، و منظور از داوری هم داوری در اختلافات مالی است، برای اینکه تشریع وقتی مطلق شد مقید به موضوعات احکام فرعی نقیه نمی شود، بلکه وقتی مثلاً قرآن کریم به طور مطلق می فرماید: رد امانت واجب است، و یا به طور مطلق می فرماید حکم به عدل واجب است، از این دو مطلق هر موضوعی که مربوط به فقه باشد حکم مناسب خود را می گیرد، و هر موضوعی که مربوط به اصول معارف باشد آن نیز حکم خود را می گیرد، و همچنین هن فن دیگری از معارف دینی حکم مناسب خود را می گیرد.^(۱)

آیه شریفه درباره مطلق حکم نازل شده، دستور می دهد هر حقی را به صاحبش بدهید، و قهرآ بر مسئله امانت هم منطبق می گردد.^(۲)

امیرالمؤمنین علی علی^{علیه السلام} خطاب به اشعث بن قیس، فرماندار آذربایجان، درباره امانت بودن مسئولیت فرمودند:

«وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُغْمَةٍ، وَلَكِنَّهُ فِي عُثْقَكَ

۲. عدم تساوی در قابلیت‌ها و شایستگی‌ها و برتری برخی انسان‌ها بر برخی دیگر خداوند متعال انسان‌ها را به لحاظ استعدادها و توانایی‌ها، متفاوت آفریده است، چنان‌که افراد به لحاظ ویژگی‌های اکسابی نیز مختلفند. به همین دلیل، خداوند علیم در موارد متعددی به عدم تساوی انسان‌ها تصريح نموده است. در این نوشته، به برخی از این نابرابری‌ها و برتری‌ها اشاره می‌شود:

۱. ایمان و اعتقاد و عمل بر اساس بارها و اعتقادات، مبنی و ریشه بسیاری از نابرابری‌ها و تفاوت‌هاست؛ زیرا کسی که التزام به احکام اسلام نداشته باشد مؤمن نیست و کسی که مؤمن نباشد فاسق است و هیچ‌گاه فاسق حتی با وجود برتری‌های دیگر، نمی‌تواند مورد اعتماد باشد. بنابراین، از موارد مهم نابرابری و عدم تساوی انسان‌ها، مؤمن و فاسق بودن آنهاست. خداوند متعال به این تفاوت مهم تصريح نموده است:

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَشْتَوِنُونَ﴾
(سجده: ۱۸)؛ آیا کسی که با ایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟! انه، هرگز این دو برابر نیستند.

۲. برخی از ویژگی‌های انسان‌ها که آنها را از هم‌دیگر متمایز می‌سازد صفات اخلاقی و روحی آنهاست. آنها که خود را از ناپاکی‌ها و پلیدی‌ها پیراسته‌اند، متخلق به اخلاق الهی شده‌اند؛ اما آنان که گرفتار دام‌های شیطانی گشته و دچار رذایل اخلاقی شده‌اند، از انسانیت و مقام والای انسانی فاصله گرفته و متصف به صفات و ویژگی‌های حیوانی می‌شوند. خداوند متعال درباره این نابرابری می‌فرماید:

﴿قُلْ لَا يَشْتَوِي الْخَيْثُ وَالظَّيْبُ﴾ (مائده: ۱۰۰)؛
بگو (هیچ‌گاه) ناپاک و پاک مساوی نیستند.

خبر رسیده است که کشت زمین‌ها را برداشت، و آنچه را می‌توانستی گرفته‌ای، و آنچه در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حساب‌رسی خداوند از حساب‌رسی مردم سخت‌تر است. بدرود.

بنابراین، اولاً، از دیدگاه اسلام، مناصب و مسئولیت‌های حکومتی امانت محسوب می‌شوند. ثانیاً، یکی از مشخصه‌های امانت، موقت بودن آن است و امانتدار نباید خود را مالک امانت بپندرار، بلکه باید محدودیت زمانی را متنظر داشته باشد تا به امانت دلستگی نداشته باشد که در صورت لزوم، در انتقال و واگذاری آن به شایسته‌تر و اهل آن، بدون تعلق و تعلل موفق شود.

ثالثاً، امین دارای شرایط ویژه اعتقادی و اخلاقی است و به سبب این شرایط و صفات، مورد اعتماد و امین مردم قرار می‌گیرد و در واقع، بدون این شرایط، صلاحیت امانت‌داری ندارد. از این‌رو، باید پیش از پذیرش امانت، این شرایط برای امانت‌دهنده احرار شوند؛ یعنی باید امین، شناسایی و امانت‌داری او در ابتدای واگذاری امانت احرار شود.

رابعآ، همان‌گونه که امانت‌داری برای واگذاری و انتقال امانت لازم است، تداوم امانت‌داری نیز لازم است و پس از واگذاری مسئولیت، یعنی هنگامی که امانت در دست آنان است، همچنان باید از شرایط ویژه امین برخوردار باشند تا از سوء استفاده از امانت جلوگیری و در صورت تخلف و خیانت در امانت، با مخالف برخورد و امانت از او پس گرفته شود. به عبارت دیگر، هم نظارت پیشینی و احرار شرایط و هم نظارت مستمر بر عملکرد لازم است.

دیگران اولویت دارند. به همین دلیل، سابقة حضور در جبهه یکی از امتیازات و برتری‌ها و مورد تصریح و تأکید خداوند متعال قرار گرفته است:

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَئِي الضررِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُوِّلُهُمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضْلَ اللَّهِ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلُّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضْلَ اللَّهِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (نساء: ۹۵)؛ (هرگز) افراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد باز نشستند، با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند، یکسان نیستند. خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد کردند، بر قاعدهن [= ترک‌کنندگان جهاد] برتری مهمی بخشیده و به هر یک از این دو گروه (به نسبت اعمال نیکشان)، وعده پاداش نیک داده و مجاهدان را بر قاعدهن، با پاداش عظیمی برتری بخشیده است.

۵. موقعیت زمانی انجام عمل انسان نیز مهم و سرنوشت‌ساز است؛ زیرا در موقعیت حساس و مورد نیازی همچون زمان جنگ، عمل انسان نسبت به زمان صلح و آرامش، ارزشمندتر است و موجب تفاوت و برتری انسان‌ها می‌گردد:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا﴾ (حدیث: ۱۰)؛ کسانی که پیش از پیروزی انفاق کردند و جنگیدند (با کسانی که پس از پیروزی انفاق کردند) یکسان نیستند؛ آنها بلند مقام‌تر از کسانی هستند که پس از فتح انفاق نمودند و جهاد کردند.

در میان صفات اخلاقی، تقاوی و پرهیزگاری از همه مهم‌تر و ملاک برتری انسان‌هاست؛ زیرا خداوند سبحان من فرماید:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَثْقَالُكُمْ﴾ (حجرات: ۱۳)؛ گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.

۲. علم و تخصص یکی از تفاوت‌های اصلی انسان‌هاست که امروزه با عنایون گوناگونی همچون «اجتهاد» و «اسلام‌شناسی» و یا مدارک تحصیلی در مقاطع گوناگون دانشگاهی مطرح می‌شود و موجب برتری‌ها و امتیاز‌های بسیاری شده است. از این‌رو، نوع تخصص و میزان و رتبه آن در پذیرش و اعطای مناصب و مستولیت‌ها متفاوت است؛ ولی اصل دانش و آگاهی به عنوان یک نیاز عمومی، در تمام موارد لازم است و خداوند علیم این برتری مهم را در قرآن کریم بیان نموده است:

﴿فَلْمَنِعْلَمُ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (زمزم: ۹)؛ بگو آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟! تنها خردمندان مذکور می‌شوند.

۳. سابقه افراد، به ویژه سابقه مبارزه و جهاد، از موارد برتری انسان‌ها بر یکدیگر است؛ زیرا در کارزار جنگ، ویژگی‌هایی همچون اعتقاد، ایمان، شجاعت و توانایی انسان‌ها شناخته می‌شود و کسانی که در این امر مهم و پرخطر شرکت نموده‌اند، توانایی، شایستگی و برتری خود را برای بسیاری از امور دیگر به ثبات رسانده‌اند. دوران هشت سال دفاع مقدس، امتحان بزرگی برای شناسایی مؤمنان واقعی و مدعیان و ظاهرنمايان بود و کسانی که در این پیکار عظیم اسلام و کفر شرکت نمودند، برتری و تعهد و وفای خود را ثابت نموده و نسبت به

۸. تلاش و کوشش انسان‌ها در زمینه‌های گوناگونی موجب تفاوت آنها می‌شود و به دلیل آثار عملکرد انسان‌ها، در آخرت نیز این تفاوت وجود خواهد داشت:

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ (اسراء: ۲۱)؛ بین چگونه بعضی را (در دنیا به خاطر تلاشان) بر بعضی دیگر برتری بخشیده‌ایم. درجات آخرت و برتری‌هایش، از این هم بیشتر است.

خداؤند متعال درباره نامساوی بودن و نابرابری اخروی انسان‌ها که نتیجه تفاوت عملکرد دنیوی است، می‌فرماید:

﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (حشر: ۲۰)؛ هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند؛ اصحاب بهشت رستگار و پیروزند.

۹. برخی تفاوت‌ها لازمه زندگی انسان است و بدون آنها، نه نسل انسان باقی می‌ماند و نه شناسایی انسان‌ها ممکن خواهد بود:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لِتَعَاوَرُوا﴾ (حجراط: ۱۳)؛ ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.

۱۰. برخی تفاوت‌ها لازمه زندگی اجتماعی انسان و تشکیل حکومت است. اگر تمام انسان‌ها از تمام جهات مساوی بودند، در زندگی اجتماعی و تشکیل حکومت و تأمین نیازهای گوناگون مشکلات غیرقابل حلی ایجاد می‌شدند؛ زیرا هیچ کس حاضر به تأمین نیازهای کوچک و نصدی مشاغل کم‌اهمیت نمی‌شد و آنها را خلاف شأن

۶. خداوند متعال انبیا و فرستادگان خود رانیز نسبت همیگر مساوی نمی‌داند و برخی را نسبت به برخی دیگر برتری بخشیده است:

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ (اسراء: ۵۵)؛ ما بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتوی دادیم.

و در آیه دیگری می‌فرماید:

﴿إِنَّكَ الرَّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مِنْ كَلَمِ اللَّهِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُّسِ﴾ (بقره: ۲۵۳)؛ بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم؛ برخی از آنها، خدا با او سخن گفت، و بعضی را درجاتی برتر داد، و به عیسی بن مریم نشانه‌های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم. در آیه دیگری، اولویت پیامبر گرامی ﷺ را بیان می‌فرماید:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ (احزاب: ۶)؛ پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. ۷. انسان‌ها از دو جنس متفاوت زن و مرد آفریده شده و به اقتضای طبیعت و خلقشان، ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند. به همین دلیل، خداوند مردان را مستول و سرپرست زنان قرار داده است:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِنَّمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (نساء: ۳۴)؛ مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری‌هایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعض دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان (در حق زنان) می‌کنند.

تصدی ناجای ظاهرسازان و ناهمان جلوگیری کرد و شایسته‌ترین و مناسب‌ترین افراد را انتخاب و گزینش نمود.

در خاتمه موضوع عدم تساوی و نابرابری، توضیح مختصری درباره «تفاوت»، «تبیيض» و «عدالت»، لازم است. بی‌توجهی به تفاوت‌ها و نابرابری‌ها و یکسان دیدن انسان‌ها، چه از سوی خداوند و چه از سوی انسان، با عدالت سازگار نیست؛ زیرا یکسان دیدن انسان‌ها، مانند نمره مساوی به همه دانش‌آموزان دادن صرف‌نظر از میزان استحقاق آنها، و یا نسخه مساوی برای همه بیماران نوشتن، ناعادلانه و بی‌توجهی به تفاوت انسان‌ها در موارد گوناگون است و اساساً عدالت با برابری یکسان نیست و نمی‌توان گفت همواره «عدالت» به معنای برابری است؟

زیرا گاهی متفاوت دیدن، عین عدالت است.

آیه‌الله شهید مرتضی مطهری در تبیین «تفاوت» و «تبیيض» می‌فرماید:

آنچه در خلقت وجود دارد تفاوت است، نه تبیيض.

«تبیيض» آن است که در شرایط مساوی و استحقاق‌های همسان، بین اشیا فرق گذاشته شود،

ولی «تفاوت» آن است که در شرایط نامساوی، فرق گذاشته شود. به عبارت دیگر، تبیيض از ناحیه

دهنده است و تفاوت، مربوط به گیرنده.^(۶)

شهید مطهری خلاصه بخش تبیيض‌ها را در چند جمله بیان می‌فرماید:

۱. جهان هستی با یک سلسله نظامات و قوانین ذاتی و لا یتغیر اداره می‌شود و به موجب آن، هر شیء و هر پدیده، مقام و مرتبه و موقع خاصی دارد؛ تغییر و تبدیل را در آن راه نیست.

۲. لازمه نظام داشتن هستی، وجود مراتب مختلف

خود می‌پندشت و در نتیجه، بسیاری از نیازهای انسان برآورده نمی‌شد و برای تصدی مناصب مهم و حکومتی نیز اختلاف و تعارض ایجاد می‌شد و هیچ‌کس از دستور دیگری اطاعات نمی‌کرد. بنابراین، نابرابری و برتری برخی انسان‌ها موجب تشکیل جامعه و تأمین نیازهای گوناگون در مشاغل متفاوت انسان‌ها و اداره جامعه با سلسله مراتب مدیریتی می‌شود. خداوند حکیم در این زمینه می‌فرماید:

﴿وَرَفِعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ (زخرف: ۳۲؛ بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را مسخر کنند (و با هم تعاون نمایند).

علماء طباطبائی در تفسیر این آیه می‌فرماید: کثرت حوایج انسان در زندگی دنیا، آنقدر زیاد است که فرد فرد انسان‌ها نمی‌توانند همه آنها را در زندگی فردی خود، برآورده نمایند و مجبورند که به طور اجتماعی زندگی کنند و از این‌روست که اولاً، بعضی بعضی دیگر را به خدمت خود می‌گیرند و از آنان استفاده می‌نمایند؛ و ثانیاً، اساس زندگی را تعامل و معاشرت یکدیگر قرار می‌دهند.^(۵)

بنابراین، تفاوت و نابرابری لازمه زندگی مادی است و برخی از این نابرابری‌ها ذاتی؛ اما بسیاری دیگر اکتسابی است و در هر صورت، از عدم تساوی نتیجه می‌گیریم که با توجه به نابرابری‌ها و توانایی‌های گوناگون، هر انسانی توانایی انجام هر کاری را ندارد و باید مناسب با توانایی افراد، آنرا برای تصدی امور حکومتی گزینش و انتخاب نمود. علاوه بر این، انتصاب و انتخاب مناسب با توانایی و شایستگی افراد، نیازمند ناظارت دقیق به وسیله ناظران مستقل و بی‌طرف است و تنها با ناظرات کامل، می‌توان از

لازمه طبیعی تعیین شرایط، نظارت بر وجود و حتی استمرار آنهاست.

در اسلام، به طور کلی دونوع شرایط وجود دارد:

الف. شرایط عمومی: یعنی شرایط کلی و عمومی که تمام کارگزاران حکومت بدون توجه به نوع و ماهیت کار، باید در حد مشخصی از آنها برخوردار باشند؛ یعنی اصل و نه میزان آن، در تمام مقامات و مناصب حکومت باید وجود داشته باشد؛ مانند شرایط اعتقادی، اخلاقی، علمی (تخصصی)، مدیریتی (تجربه و توانایی).

ب. شرایط اختصاصی: علاوه بر شرایط عمومی، شرایط متفاوتی متناسب با نوع و ماهیت کار لازم است؛ مانند شرایط اختصاصی مقامات اداری، قضایی، نظامی، مالی، نظارتی و مشورتی.

میزان و شدت و ضعف شرایط عمومی در مناصب، متفاوت است و در واقع، کیفیت شرایط عمومی، خود از شرایط اختصاصی است که به تناسب مناصب، متفاوت می شود؛ مثلاً، میزان عدالت و تقویی که برای رهبری لازم است، در سایر مناصب لازم نیست.

در این قسمت، در حد تبیین اثبات تناسب شرایط با مسئولیت‌ها، به طور خلاصه، برخی از شرایط بیان می شود:

الف. امام و رهبر

مهمترین منصب و مقام در هر حکومتی، امامت و رهبری آن است. این جایگاه آنقدر مهم و حساس و شرایط آن، آنقدر زیاد و دقیق است که واجدان شرایط و شایستگان آن بسیار محدودند. اولین شرط رهبری در اسلام، اعتقاد و ایمان به خداوند متعال و در نتیجه، نفی سلطه کافران بر مؤمنان است:

و درجات متفاوت برای هستی است و همین مطلب منشأ پیدایش تفاوت‌ها و اختلاف‌ها و پیدایش نیستی‌ها و نقص‌هاست.

۳. تفاوت و اختلاف آفریده نمی‌شود، بلکه لازمه ذاتی آفریدگان می‌باشد، و این پندار خطاست که کسی گمان کند آفریدگار ما بین موجودات، تبعیضی روا داشته است.

۴. آنچه نقض بر عدالت یا حکمت می‌تواند باشد تبعیض است، نه تفاوت، و آنچه در جهان وجود دارد تفاوت است، نه تبعیض.^(۷)

۳. تعیین شرایط متناسب با مسئولیت‌ها

جامعه و مدیریت آن نیازمند مناصب و مشاغل متفاوتی است که از ریاست و رهبری جامعه تا کمترین مشاغل آن، از نیازهای اجتماعی و ضروری هر حکومتی محسوب می‌شوند؛ یعنی به طور طبیعی، میان مناصب و مشاغل، تفاوت‌های بسیاری وجود دارند و هر یک به تناسب وظایف و اختیارات آن، شرایطی متناسب و ویژه لازم دارد. بنابراین، برای تصدی هر یک، باید شرایطی متناسب با آن تعیین نمود.

به عبارت دیگر، با توجه به عدم تساوی انسان‌ها، که هر انسانی دارای توانایی‌ها و صفات ویژه‌ای است، و با توجه به مناصب و مسئولیت‌های متفاوت، که هر یک شرایط و توانایی خاصی لازم دارد، این نتیجه به دست می‌آید که برای هر منصب و مسئولیتی باید شرایطی متناسب با آن تعیین و بر وجود این شرایط نظارت شود و تا زمانی که وجود شرایط احراز نشود، نباید این مناصب را به کسی واگذار نمود؛ زیرا هر کسی نمی‌تواند هر کاری را انجام دهد؛ یعنی صلاحیت انجام آن را ندارد. در واقع،

حکومت نیاز دارد و بر اساس شرایطی آنها را انتخاب می‌کند. برخی از این شرایط را امیر مؤمنان علیهم السلام در نامه ۵۳ نهج البلاغه تعیین نموده است:

وَ تَوَسَّحُ مِنْهُمْ أَفْلَلَ التَّجْرِيَةِ وَ الْحَيَاةِ، مِنْ أَفْلَلِ الْأَيْثُورَاتِ الصَّالِحةَ، وَ الْقَدْمَ فِي الْإِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ...»؛
کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا، از خاندان‌های پاکیزه و باتقوا، که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن؛ زیرا اخلاقشان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر و طمع و رزی‌شان کمتر و آینده‌نگری‌شان بیشتر است.

برخی از این کارگزاران، نویسندهان و تنظیم‌کنندگان قراردادها هستند. امیر مؤمنان علیهم السلام درباره شرایط آنها می‌فرماید:

(ثُمَّ انْظُرْ فِي حَالِ كُتَّابِكَ، فَوْلَ عَلَى أَمْوَارِكِ...)،
سپس در امور نویسندهان و منشیان به درستی بیندیش، و کارهایت را به بهترین آستان و اگذار و نامه‌های محترمانه را، که در بردارنده سیاست‌ها و اسرار توست، از میان نویسندهان، به کسی اختصاص ده که صالح‌تر از دیگران باشد؛ کسی که گرامی داشتن، او را به سرکشی و تجاوز نکشاند تا در حضور دیگران با تو مخالفت کند، و در رساندن نامه کارگزارانت به تو یا رساندن پاسخ‌های تو به آنان کوتاهی نکند، و در آنچه برای تو می‌ستاید یا از طرف تو به آنان تحويل می‌دهد فراموش کار نباشد، و در تنظیم هیچ قراردادی سستی نورزد، و در برهمن زدن قراردادی که به زیان توست کوتاهی نکند، و منزلت و قدر خویش را بشناسد. قطعاً آنکه از شناخت قدر خویش عاجز باشد، در شناخت قدر دیگران، جاهم‌تر است.

«وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (نساء: ۱۴۱)؛ خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.

از دیدگاه امیر المؤمنین علیهم السلام رهبر اسلامی باید توانایی حکومت و علم به قانون الهی درباره آن داشته باشد: «أَلَيْهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَقَ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ هُنَّهُنَّ، وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَشْرِ اللَّهِ فِيهِ»؛^(۸) ای مردم، سزاوار ترین اشخاص به خلافت، کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر، و در آگاهی از فرمان خدا دانایر باشد، تا اگر آشوبگری به فتنه‌انگیزی برخیزد به حق بازگردانده شود، و اگر سر باز زد با او مبارزه شود.

در حکمت ۱۱۰ نهج‌البلاغه هم می‌فرماید:

«لَا يَقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ شُبَحَّاهَ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ وَلَا يُضَارَّعُ وَلَا يَسْبِعُ السَّطَامِعَ»؛ فرمان خدا را بربرا ندارد جز آنکه در اجرای حق مدارا نکند، سازشکار نباشد، و پیرو آرزوها نگردد.

امام صادق علیهم السلام درباره شرایط رهبر حکومت اسلامی

در زمان غیبت فرمودند:

هر یک از شما که از ما حدیث نقل کند و با توجه به حلال و حرام ما، احکام ما را تشخیص دهد، باید حکمش پذیرفته شود، قطعاً من او را به عنوان حاکم شما منصوب نمودم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و کسی حکمش را پذیرد، حکم خداوند را سبک شمرده و ما رارد کرده است، و کسی که ما را رد کند خداوند را رد کرده و این رد در حد شوک به خداوند متعال است.^(۹)

ب. کارگزاران دولت

هر حکومتی کارگزاران و کارمندانی برای اجرای امور

از نظر کارشناسان و مشاوران امین استفاده نماید.
امیر مؤمنان علیہ السلام به خاطر اهمیت و نقش مشاوران می فرماید:

بغیل را در مشورت کردن دخالت نده، که تو را از نیکوکاری بازمی دارد، و از تنگدستی می ترساند، ترسو را در مشورت کردن دخالت نده، که در انجام کارها روحیه تو را سست می کند، حریص را در مشورت کردن دخالت نده، که حرص را با ستمکاری در نظرت زینت می دهد، همانا بخل و ترس و حرص، غراییز گوناگونی هستند که ریشه آنها بدگمانی به خدای بزرگ است. (۱۲)

ه. فرماندهان نظامی
هر حکومتی برای محافظت در برابر دشمنان، نیازمند نیروهای نظامی مؤمن و شجاع است. امیر مؤمنان علیہ السلام در نامه ۵۳ نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر، در تعیین برخی شرایط مهم فرماندهان می فرماید:

«فَوْلُ مِنْ جُنُوْدِكَ أَتَصْحَّهُمْ فِي ئَقْبِيْكَ لِلْوَوْلَرَسُولِكَ وَلِلْأَنَامِكَ»

برای فرماندهی سپاه، کسی را برگزین که خیرخواهی او برای خدا و پیامبر و امام تو بیشتر، و دامن او پاکتر و شکیباًی اش برتر باشد از کسانی که دیر به خشم آید، و صذر پذیرتر باشد و بسر ناتوان و حست آورد و با قدرتمندان، با قدرت پرخورد کند، درشتی او را به تجاوز نکشاند و ناتوانی او را از حرکت باز ندارد.

و. ناظران و بازرسان
همان گونه که برای هر کاری شرایط و صفاتی مناسب با آن لازم است، به طریق اولی برای ناظران و بازرسان نیز

ج. قضات

یکی از مناصب حساس در هر حکومتی منصب قضات است. این منصب آنقدر مهم است که بدون آن، احراق حقوق ستم دیدگان ناممکن بوده و گستره فعالیت آن، آنقدر زیاد است که امروزه یکی از قوای سه گانه را به خود اختصاص می دهد. این منصب، به ویژه در اسلام، مشروط به شرایط خاصی است. برخی از این شرایط در عهدنامه امیر مؤمنان علیہ السلام به مالک اشتر بیان شده است:

«ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَنْضَلَ زَعِيْمَيْكَ فِي تَفْسِيْكِ...»^(۱۱) سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضات انتخاب کن؛ کسانی که مراجعة فراوان آنها را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر، او را خشنمناک نسازد، در اشتباهاش پافشاری نکند، و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه کن کند، و در شناخت مطالب به تحقیقی اندک رضایت ندهد، و در شباهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند، و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد، و در مراجعة پیاپی شاکیان خسته نشود، در کشف امور از همه شکیباتر، و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه بررنده‌تر باشد، کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد، و چرب‌زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند!

د. مشاوران

مشورت یکی از دستورات دینی است که در اداره حکومت ضرورت بیشتری می‌یابد؛ زیرا امور حکومت و زمامداری آنقدر زیاد و متنوع است که یک فرد نمی‌تواند در تمام آنها متخصص و صاحب‌نظر باشد، بنابراین، باید

دیگری که بر گزینش و انتخاب و نیز ناظارت بر آن وجود دارد، دستور صریح به گزینش و انتخاب در متن دین، توسط موصومان علیهم السلام است. انتخاب و گزینش در اسلام و همچنین ناظارت بر آن با تمام انتخابات در نظامهای حقوقی و سیاسی دنیا متفاوت است؛ زیرا از دیدگاه اسلام، برای انتخاب کارگزاران حکومت اسلامی، باید در میان افراد صالح و شایسته، اصلاح و شایسته‌ترین افراد را بر اساس مبانی، اهداف، اصول و معیارهای اسلامی انتخاب نمود. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم درباره انتخاب نکردن فرد اصلاح و نتایج مترقب بر آن می‌فرمایند:

«من استعمل عاملًا من المسلمين وهو يعلم ان فيهم أولى بذلك منه و اعلم بكتاب الله و سنة نبيه فقد خان الله و رسوله و جميع المسلمين»؛^(۱۴) کسی که از میان مسلمانان، کسی را به کارگزار و می‌داند که در میان آنان در آن زمینه، شایسته‌تر و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبر او وجود دارد، به خدا و پیامبر خدا و تمامی مسلمانان خیانت کرده است. از دیدگاه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، حتی برای ده نفر نیز باید برترین فرد را به عنوان مستول انتخاب نمود:

هر کسی مردی را برای ریاست بر ده نفر به کار گیرد، در حالی که می‌داند در بین آن ده نفر، برتر از آن منتخب هم وجود دارد، حقیقتاً با خدا، رسول او و جامعه مسلمانان پیمان شکنی کرده است.^(۱۵)

امیر المؤمنین علیه السلام با صراحة، به انتخاب و گزینش کارگزاران دستور می‌دهند. از دیدگاه ایشان، برخی از راهکارهای انتخاب، «آزمون، تحقیق و مشورت» است:

«ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عَمَالِكَ، فَاسْتَعْمِلْهُمْ اخْتِيَارًا، وَلَا شُوَّلِمْ مُحَاجَبَةً وَأَثْرَةً...»؛^(۱۶) سپس در امور کارمندان بیندیش و پس از آزمایش به کارشان

شرایطی به مراتب دقیق‌تر لازم است؛ زیرا ناظران، که بر انتخاب و عملکرد کارگزاران و کارمندان حکومت ناظارت دارند، باید خود به مرتبه‌ای از رشد و کمال اخلاقی رسیده باشند که با توجه به ناظران ناظران الہی و با ناظرات درونی اخلاقی، نیاز کمتری به ناظرات داشته باشند. امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره شرایط ناظران می‌فرمایند: «إِنَّمَا تَفَقَّدُ أَعْمَالَهُمْ، وَابْتَغِ الْقَيْوَنَ مِنْ أَهْلِ الصَّدْقَةِ وَالْوَقَاءِ عَلَيْهِمْ»؛^(۱۷) سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار.

بنابراین، همان‌گونه که انسان‌ها و توانایی‌هایشان متفاوت است، مناصب و مشاغل حکومتی نیز متفاوت است و هر یک به تناسب نوع و حدود اختیارات، شرایطی متناسب با آن لازم دارند. از این‌رو، اولاً باید برای هر شغل و منصبی شرایط ویژه‌ای متناسب با آن تعیین شود و به عبارت بهتر، بر اساس شرایطی که خداوند متعال، پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام تعیین نموده‌اند، باید بهترین قانون و آیین انتخاب و گزینش را استخراج و استنباط و کارگزاران و کارمندان حکومت را برابر اساس آن انتخاب نمایند؛ ثانیاً، بر واگذاری این مناصب به اشخاص ناظرت شود تا کسی که شرایط و صلاحیت انجام کاری را ندارد، به ناحق انتخاب نشود؛ زیرا اگر بر گزینش و انتخاب ناظرات نشود، تعیین شرایط کاری لغو و بیهوده خواهد بود و علاوه بر آن، ناامن و ناصالحان زمام امور را به دست خواهند گرفت و جامعه را به فساد و تباہی خواهند کشاند.

۴. دستور صریح به گزینش و انتخاب علاوه بر امانت بودن منصب و مسئولیت، نابرابری انسان‌ها، و تفاوت مناصب و مشاغل حکومتی، دلیل

همچون سابقه همکاری باز مامداران صالح و شایسته باشد:

﴿لَا يَكُنْ اخْتِيَارُكُمْ عَلَى فِرَاسَيْكُمْ وَ اسْتِيَامَيْكُمْ وَ حَسْنَ الظُّنُونِ مِنْكُمْ...﴾^(۱۸) مبادا در گزینش نویسنده‌گان و منشیان، بر تیزهوشی و اطمینان شخصی و خوش باوری خود تکیه نمایی؛ زیرا الفراد زیرک با ظاهرسازی و خوش خدمتی، نظر زمامداران را به خود جلب می‌نمایند، که در پس این ظاهرسازی‌ها، نه خیرخواهی وجود دارد، و نه از امانت داری تشانی یافت می‌شود. اما آنها را با خدماتی که برای زمامداران شایسته و پیشین انجام داده‌اند، بیازمای.

امیرالمؤمنین علیه السلام با یک معیار کلی، درباره انتخاب رئیسان تمام امور، خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند:

«وَاجْعَلْ لِرَأْسِ كُلِّ أُمَّةٍ مِنْ أُمُورِكَ رَأْسًا بِتَهْمَمْ، لَا يَقْهَرُهُ كَبِيرُهَا، وَلَا يَسْتَشْتَهِ عَلَيْهِ كَبِيرُهَا»^(۱۹) برای هر یک از کارهایت، سربرستی برگزین که بزرگی کار بر او چیزی نیاید و فراوانی کار او را درمانده نسازد.

از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام، انتخابات مستقبلم توسط تمام مردم، امری ناممکن است و رأی و نظر خبرگان و کارشناسان صالح، به عنوان یک راه کار انتخاب کارگزاران، حجت شرعی و پذیرش آن بر تمام مردم، اعم از حاضر و غایب واجب است:

به جاتم سوگندنا اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمامی مردم باشد، هرگز واهی برای تعقیق آن وجود نخواهد داشت، بلکه آگاهان دارای صلاحیت و رأی و اهل حل و عقد (خبرگان ملت) رهبر و خلیفه را انتخاب می‌کنند، که عمل آنها نسبت به دیگر مسلمانان نافذ است، آن‌گاه نه حاضران بیعت کنندۀ حق تجدیدنظر دارند و نه آنان که در انتخابات حضور نداشتند حق انتخابی دیگر خواهند داشت.^(۲۰)

بگمار، و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارها منصوب نکن؛ زیرا نوعی ستمگری و خیانت است. کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و باحیا، از خاندان‌های پاکیزه و باتقوا، که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند، انتخاب کن؛ زیرا اخلاقشان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر و طمع ورزیشان کمتر و آینده‌نگریشان بیشتر است. بر اساس معیارهای اسلامی، نه تنها انتخاب و گزینش کارگزاران جدید باید مطابق با شایستگی و صلاحیت باشد، بلکه نیروهایی که قبل انتخاب شده‌اند نیز باید صلاحیت داشته باشند و در صورت عدم صلاحیت، باید عزل گردند و الفراد لائق و شایسته به جای آنها انتخاب شود. به عبارت دیگر، نظارت بر کارگزاران تنها مربوط به هنگام انتخاب آنها نیست، بلکه این نظارت باید مستمر باشد و هرگاه یکی از آنان فاقد شرایط لازم گردید، باید از کاربرکنار شود. امیرالمؤمنین علیه السلام در این زمینه می‌فرمایند:

«وَالَّذِي بَعَثْتَ إِلَيْهِ الْبَيْلَلَ بَلْلَةً، وَلَشَغَلَلَ عَزَّلَةً، وَلَشَاطَلَ سَوْطَ الْقَنْرَ، حَتَّى يَعُودَ أَشْفَلَكُمْ أَغْلَاثَمْ، وَأَغْلَاثَكُمْ أَسْفَلَكُمْ، وَلَيُسْقِنَ سَابِقُونَ كَائِنُوا قَصَّرُوا، وَلَيُقْصَرَنَ سَبِاقُونَ كَائِنُوا سَبَقُوا»^(۱۷) سوگند به خدایی که پیامبر را به حق مبعوث کرد! آزمایش می‌شوید؛ همچون دانه‌ای که در غربال ریزنده‌یا غذایی که در دیگ گذارند؛ به هم خواهید ریخت و زیر و رو خواهید شد تا آنکه پایین به بالا و بالا به پایین رود. آنان که سابقه‌ای در اسلام داشتند و تاکنون منزوی بودند، بر سر کار می‌آیند و آنها که به ناحق پیشی گرفتند، عقب‌زده خواهند شد.

در انتخاب کارگزاران نباید به توانایی شخصی اکتفا نمود، بلکه انتخاب باید بر اساس معیارهای متقارنی

﴿وَإِذْ أَبْتَلَى إِنْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمَنْ ذُرْتَ يَقِيَ قَالَ لَا يَنَالُ
عَهْدِي الطَّالِبِينَ﴾ (بقره: ۱۲۴)؛ (به خاطر آورید)
هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی
آزمود و او به خوبی از عهده این آزمایش‌ها برآمد.
خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم
قرار دادم. ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز
امامانی قرار بد). خداوند فرمود: پیمان من به
ستم کاران نمی‌رسد (و تنها آن دسته از فرزندان تو که
پاک و معصوم باشند، شایسته این مقامند).

۲. «صبر» که از صفات والای اخلاقی است و «یقین»
به آیات الهی که درجه‌ای بالاتر از علم است، از معیارهایی
هستند که خداوند متعال بر اساس آنها امام را انتخاب
نموده است:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا
وَكَانُوا يَأْتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (سجده: ۲۲)؛ و از آنان،
امامان (و پیشوایانی) قرار دادیم که به فرمان ما
(مردم را) هدایت می‌کردند؛ چون شکیبایی
نمودند، و به آیات ما یقین داشتند.

۳. خداوند سبحان با رد ملاک ثروت، که خواست و
معیار مردم بود، و انتخاب بر اساس شرایطی همچون
توانایی علمی و قدرت جسمی، می‌فرماید:

﴿وَقَالَ لَهُمْ يَبِعُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا
أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ
سَعَةً مِّنَ الْمُلْكِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَشَّةً فِي
الْعِلْمِ وَالْجِنْسِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيهِمْ﴾ (بقره: ۲۴۷)؛ پیامبرشان به آنها [کروهی از
بنی اسرائیل] گفت: خداوند طالوت را برای زمامداری شما
مبعوث (و انتخاب) کرده است. گفتند: چگونه او بر ما

از دیدگاه اسلام، نه تنها انتخاب برترین افراد یک
واجب شرعی است، بلکه خود افراد نیز با وجود افراد
برتر، نباید مسئولیتی پذیرند؛ یعنی در صورتی که دیگران
کسی را انتخاب نمودند، مسئولیت فرد منتخب ساقط
نمی‌شود و با وجود اشخاص برتر، شرعاً حق پذیرش
مسئولیت ندارد. پیامبر اکرم ﷺ در این زمینه می‌فرمایند:
«من تقدم على قوم من المسلمين وهو يرى أن فيهم
من هو أفضل منه فقد خان الله و رسوله
والMuslimين»؛^(۲۱) کسی که خود را بر گروهی از
مسلمانان مقدم بدارد، در حالی که می‌داند در میان
آنان برتر از او وجود دارد، به خداوند و رسول او و
مسلمانان خیانت کرده است.

بنابراین از دیدگاه اسلام، گزینش و انتخاب اصلاح و
شایسته‌ترین یک دستور و واجب شرعی است و مخالفت
با آن خیانت به خدا و پیامبر خدا و تمامی مسلمانان، و
برای تضمین انتخاب شایسته‌ترین و تداول این
شایستگی، نظارت کامل و بی‌طرفانه لازم است.

۵. انتخاب و گزینش خداوند متعال

خداوند متعال از میان انسان‌ها، بر اساس معیارهای
ویژه‌ای، افراد خاصی را به پیامبری و امامت انتخاب کرده
است. در انتخاب پیامبران و حاکمان، شرایط موردنظر و
خواست مردم، که مخالف معیارها و ملاک‌های الهی بوده،
نادیده گرفته و رد شده‌اند. برخی از معیارها و ملاک‌های
الهی در قرآن کریم به صراحت بیان شده‌اند:

۱. خداوند متعال برای انتخاب نهایی پیامبران، آنها را
در معرض امتحان‌ها و آزمایش‌های گوناگونی قرار داده و
در صورت قبولی در آزمون الهی، به عنوان رهبر مردم
انتخاب شده‌اند:

امنیت را جایگزین ترسی که داشتند، می‌کند؛ امنیتی که دیگر از منافقین و کید آنان، و از کفار و جلوگیری‌هایشان بیمی نداشته باشند، خدای را آزادانه عبادت کنند و چیزی را شریک او قرار ندهند. پس در جمله «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» کلمه «من» تبعیضی خواهد بود، نه بیانی، و خطاب در آن به عموم مسلمین است که در میان آنان، هم منافق هست و هم مؤمن، و مؤمنین ایشان نیز دو طایفه‌اند: یکی کسانی که عمل صالح می‌کنند، و گروه دیگر آنان که عمل صالح ندارند، ولی وعده‌ای که در آن آمده مخصوص کسانی است که هم ایمان داشته باشند و هم اعمالشان صالح باشد و بس. (۲۲)

بنابراین، انتخاب الهی، که با عبارت‌هایی همچون «جَعْلٌ»، یعنی قرار داد (منصوب نمود) و «اصطَفَا» یعنی بهترین را انتخاب و گزینش نمود و «استخَلَفَ» یعنی به خلافت برگزید، بهترین دلیل بر انتخاب و گزینش شایسته‌ترین افراد است و باید با استخراج و استنباط این راه کار انتخاب و انتصاب الهی، کارگزاران و کارمندان حکومت را برابر اساس آن تعیین نمود.

۶. انتخاب و گزینش معصومان

ثمره عدم تساوی توانایی و شایستگی‌های انسان‌ها تعیین شرایط متناسب با نوع کار و دستور انتخاب و گزینش، زمانی ظاهر می‌شود که این واقعیت در عزل و نصب‌ها رعایت شود و زمام‌داران و کارگزاران صالح و شایسته بر اساس شایستگی‌ها و توانایی‌ها، متناسب با ماهیت کار مورد نظر، انتخاب و نصب شوند. بر اساس سیره عملی پیامبر اکرم ﷺ و امیر المؤمنین علیهم السلام انتخاب کارگزاران

حکومت کند، با اینکه ما از او شایسته‌تریم، و او ثروت زیادی ندارد؟! اگفت: خدا او را برابر شما برگزیده و او را در علم و (قدرت) جسم، و سمعت بخشیده است. خداوند، مُلکش را به هر کس بخواهد می‌بخشد و احسان خداوند وسیع است و (از لیاقت افراد برای منصب‌ها) آگاه است. ۴. «ایمان» و «عمل صالح» دو شرط اساسی کسانی هستند که خداوند وعده اعطای حکومت به آنها داده است:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (نور: ۵۵)؛ خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، وعده داده است که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد؛ همان‌گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشد و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت و ترسیشان را به امنیت و آرامش مبدل می‌کند، (آنچنان) که تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. و کسانی که پس از آن کافر شوند، همان فاسقانند.

علّامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌فرماید: این آیه وعده جمیل و زیبایی است برای مؤمنین که عمل صالح هم دارند؛ به آنان وعده می‌دهد که به زودی جامعه صالحی مخصوص به خودشان برایشان درست می‌کند و زمین را در اختیارشان می‌گذارد و دینشان را در زمین ممکن می‌سازد و

سابقه‌تر، باره ملاک سن و بزرگ‌سالی، به عنوان والی و حاکم مکه انتخاب کردند و خطاب به اهل مکه فرمودند: «... قد تقد محمد رسول الله عتاب بن اسید احکامک و مصالحکم، و قد فوض إلیه تنبيه غافلکم، و تعليم جاهلکم، و تقويم أود مضطربکم، و تأديب من زال عن أدب الله منکم لما علم من فضله عليکم من موالة محمد رسول الله ﷺ، و من رجحانه في التعصي لعلى ولی الله...»^(۲۵) محمد [ﷺ] فرستاده خداوند، عتاب بن اسید را برای احکام و مصالح شما منصوب نمود و متوجه ساختن غافل و بی‌توجه شما و آموزش نادانستان، اصلاح انحراف مضطرب شما و تبیه کردن کسی که ادب الهی را رها ساخته به او واگذار کرد، به دلیل برتری او بر شما از جهت درستی محمد و آل محمد ﷺ و به دلیل مزیت او در طرفداری از علی ولی خدا، بنابراین، او برای ما خادم و برادر دینی و برای دوستان ما دوست و برای دشمنان ما دشمن و برای شما آسمانی سایه‌دار (پناهگاهی بزرگ) و زمینی پاک و حاصلخیز (پربرکت) و آفاتابی درخشان (راهنمای و هدایتگر) است. حقیقتاً خداوند به برکت دوستی و محبت او نسبت به محمد و علی و خاندان پاکش، او را بر تمام شما برتری داده است و او را به عنوان حاکم شما منصوب نمودم. او بر اساس دستور و قانون خداوند عمل می‌نماید. پس خداوند همیشه به او توفيق خواهد بخشید. همان‌گونه که از دوستی محمد و علی، عزّت و شرف و سهم او کامل شد، با رسول خدا توطئه نمی‌کند و بر او خروج نمی‌کند، بلکه فردی شایسته و امین است. پس هر یک از شما که

حکومت بر اساس مبانی، اهداف، اصول و معیارهای اسلامی و با توجه به لیاقت و شایستگی انسان‌ها، بدون توجه به ملاک‌هایی همچون سن و قبیله است. در ذیل، چند نمونه از عزل و نصب‌های پیامبر اکرم ﷺ و حضرت علی ﷺ نقل می‌شود:

۱. مصعب بن عمیر

وقتی اسعد بن زراة و ذکوان بن عبد قیس، که از قبیله خزرج بودند، برای عمره به مکه رفتند، با پیامبر اکرم ﷺ آشنا شدند و به نبیت ایمان آوردند و از آن حضرت درخواست نمودند تا کسی را برای آموزش قرآن و تبلیغ دین با آنها به مدینه بفرستد. پیامبر اکرم ﷺ نیز بدون در نظر گرفتن سن و تنها بر اساس شایستگی، نوجوانی به نام مصعب بن عمیر را برای این مأموریت مهم فرهنگی و تبلیغی انتخاب کردند و به مدینه فرستادند.^(۲۶) (مصعب بن عمیر نوجوانی بود که نزد پدر و مادرش در رفاه و تجمل زندگی کرده بود و او را تکریم می‌کردند و بر فرزندانشان ترجیح می‌دادند، وی حتی از مکه هم خارج نشده بود، ولی وقتی به اسلام ایمان آورد، والدینش او را آزار دادند و او با رسول خدا در «شعب ابی طالب» بود تا دگرگون شدو چار رفع و مشئت گردید.) پیامبر به او دستور دادند تا با اسعد خارج شود، در حالی که از قرآن بسیار بهره گرفته بود. سپس اسعد بن زراة و ذکوان بن عبد قیس همراه مصعب بن عمیر به مدینه رفتند و به قومشان رسیدند و آنها را از دستور و خبر رسول خدا ﷺ آگاه ساختند.

۲. عتاب بن اسید

پیامبر اکرم ﷺ عتاب بن اسید را، که بیست سال و اندی^(۲۷) بیشتر سن نداشت، با وجود افراد بزرگ‌تر و با

گفتند: این پسر بچه به عنوان فرمانده مهاجران باسابقه انتخاب شده است؟ وقتی این خبر به پیامبر رسید، ناراحت شدند و با وجود بیماری شدید، به مسجد رفتند و فرمودند:

به من گزارش داده‌اند که شما در فرماندهی اسامه طعنه زدید (اعتراض کردید) و قبلاً در مورد فرماندهی پدرش این کار را کردید (طعنه‌های امروز شما همانند گذشته است). به خدا سوگند اسامه لایق و شایسته فرماندهی است (باید از فرمان او اطاعت کنید) و پدرش نیز (در جنگ موته) شایسته آن بود و او از محبوب‌ترین مردم نزد من است. پس شما را به نیکی به او توصیه می‌کنم. همان‌گونه که در مورد فرماندهی اسامه اعتراض می‌کنید، و در مورد فرماندهی پدرش نیز اعتراض کردید.^(۲۸)

حضرت پس از بازگشت از مسجد در بستر بیماری، به کسانی که به عبادت ایشان آمده بودند، بارها فرمود: مأموریت اسامه را اجرا کنید. خدا لعنت کند کسی را که از لشکر و فرمان او تخلف کندا^(۲۹)

بنابراین، انتخاب اسامه به فرماندهی بزرگان مهاجران و انصار و کسانی که خود از فرماندهان و روزسایدوهاند، رد نمودن ملاک بزرگی سن و سال و حتی تجربه‌های مکرر و تأکید بر شایستگی و لیاقت هنگام واگذاری مسئولیت است.

۴. عمر بن ابی سلمه

امیر مؤمنان علی طیله، عمر بن ابی سلمه را فقط به دلیل شایستگی، برای امری مهم‌تر از فرماندهی عزل نمودند: پس از یاد خدا و درود، من نعمان بن عجلان زرقی را به فرمانداری بحرین نصب کردم، و بی‌آنکه

به خوبی از وی اطاعت نماید باید منتظر پاداش عالی و هدیه‌ای بزرگ باشد! و هر که مخالف او باشد، باید منتظر عذابی شدید و خشم فرمانروایی باشد که نیرومند و فاتح است.

سپس مينا و ملاک برتری را در گزینش و انتخاب عتاب بن اسید بیان نمودند:

«لا يحتاج مجتمع منكم في مخالفته بصفة سنه، نليس الاكبر هو الافضل، بل الافضل هو الاكبر، وهو الاكبر في موالاتنا و موالاة أوليائنا، و معاداة اعدائنا، فلذلك جعلناه الامير عليكم، و الرئيس عليكم»؛^(۲۶) نباید به دلیل سن کم با او مخالفت کنید؛ زیرا بزرگ‌تر برتر نیست، بلکه برتر بزرگ‌تر است و عتاب بن اسید در دوستی ما و دوستی با دوستان ما و دشمنی با دشمنان ما بزرگ‌تر است. پس به این دلایل، او را به عنوان امیر و رئیس شما منصوب نمود.

۳. اسامه بن زید^(۲۷)

پیامبر اکرم ﷺ در آخرین روزهای عمر پربرکشان به مردم دستور دادند تا مهیای جنگ با روم شوند. اسامه پسر زید را فراخواندند و او را، که کمتر از بیست سال (هفده تا بیست سال) سن داشت، با وجود بزرگان مهاجر و انصار، محلی که پدرش زید بن حارثه در جنگ «موتہ» کشته شده بود بروند. محله «جرف» برای تجمع لشکر تعیین شد و بزرگانی از مهاجران و انصار از جمله ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر در لشکر او بودند. پیامبر پس از فرمان جنگ، بیمار شدند؛ ولی بر تشکیل و اعزام لشکر اسامه دستور مؤکّد دادند. برخی از سن پایین اسامه ناراحت شدند و

- متربّب بر آن اشاره می‌شود:
۱. انتخاب و انتصاب نااهلان و عزل و کنار زدن شایستگان موجب عدم پیشرفت و عقب‌نشینی دولت‌ها می‌شود. امیرالمؤمنین علی طیب‌الله^(۳۰) می‌فرماید: «یستدل على إدبارة الدول بأربع تضييع الأصول والتمسك بالغروع و تقديم الاراذل وتأخير الأفضل»^(۳۱) چهار چیز موجب عقب‌نشینی دولت‌ها می‌شود: ضایع کردن اصول، پاییند بودن به گمراه کردن و فریب دادن، مقدم داشتن افراد پست و بی‌ارزش، و کنار زدن افراد شایسته و ارزشمند.
 - در برخی روایات، به جای قید «التمسک بالغروع» قید «التمسک بالغروع» یعنی پاییند بودن به فروع، ذکر شده است.^(۳۲)
 - وقتی حکومت از دست صالحان و شایستگان خارج شود و اراذل و نااهلان حاکم گردند، حکومت پیشرفت نمی‌کند و در نهایت، فرو می‌پاشد: «تولی الاراذل والاحدات الدول دليل انحلالها وإدبارة»^(۳۳) سپرستی حکومت‌ها توسط افراد رذل و تازه به دوران رسیده، دلیل فروپاشی و عقب‌نشینی حکومت‌هاست.
 - یکی از آثار یکسان‌نگری انسان‌ها، کاهش نیکوکاری و افزایش کارهای ناصواب است: هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند؛ زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بی‌رغبت، و بدکاران در بدکاری تشویق می‌گردند. پس هر کدام از آنان را بر اساس کودارشان پاداش ده.^(۳۴)
- نظرارت کامل خداوند اولین ناظر بر جهان هستی و انسان خداوند متعال است.
- سرزنش و نکوهشی برایت وجود داشته باشد، تو را از فرمانداری آن سامان گرفتم. به راستی، تاکنون زمامداری را به نیکی انجام داده‌ای و امانت را پرداخته‌ای. پس به سوی ما حرکت کن، بسی آنکه مورد سوء ظن قرار گرفته یا سرزنش شده یا متهم بوده و یا گناه کار باشی، که تصمیم دارم به سوی ستمگران شام حرکت کنم. دوست دارم در این جنگ با من باشی؛ زیرا تو از دلاورانی هستی که در جنگ با دشمن و بربیا داشتن ستون دیسن، از آنان یاری می‌طلبه. ان شاء الله.^(۳۵)
- ۵. محمدبن ابی بکر**
- علی طیب‌الله^(۳۶) بر اساس توانایی و شایستگی متناسب با مسئولیت، محمدبن ابی بکر را از فرمانداری مصر عزل کردند و مالک اشتر را به جای وی نصب نمودند: پس از یاد خدا و درود، به من خبر داده‌اند که از فرستادن اشتر به سوی محل فرمانداری ات، ناراحت شده‌ای. این کار را به دلیل کند شدن و سهل‌انگاری ات یا انتظار کوشش بیشتری از تو انجام ندادم. اگر تو را از فرمانداری مصر عزل کردم، فرماندار جایی قرار دادم که اداره آنجا بر تو آسانتر، و حکومت تو در آن سامان خوش‌تر است.^(۳۷)
- ۷. آثار مقترب بر نوع گزینش و انتخاب**
- انتخاب و گزینش کارگزاران در تمام امور جامعه مؤثر است. رشد و بالانگی یک جامعه و یارکود، شکست و فروپاشی آن بسنگی تام به مسئولان آن دارد. در این نوشتن، تنها به سه نمونه از آثار نوع انتخاب و نتایج

صراحت ذکر شده است:

﴿قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا
قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَحْلِكُمْ فِي
الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْنَ تَعْمَلُونَ﴾ (اعراف: ۱۲۹)؛ (قوم

موسی به او) گفتند پیش از آنکه به سوی ما یاپی آزار دیدیم، پس از آمدنت نیز آزار می‌یابیم. موسی گفت: امید است هرور دگار قان دشمن شمارا هلاک کند و شما را در زمین جانشین (آنها) سازد، و بنگرد چگونه عمل می‌کنند.

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا
وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ
نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَافَ قَيْ
الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرْ كَيْنَ تَعْمَلُونَ﴾ (یوسف: ۱۴)؛ ما امت‌های پیش از شما را هنگامی که ظلم می‌کردند، هلاک نمودیم، در حالی که پیامرانشان دلایل روشن برای آنها آوردند، ولی آنها ایمان نیاورندند. این گونه گروه مجرمان را کیفر می‌دهیم. سهی شمارا پس از ایشان جانشینان آنها در روی زمین فراودادیم تا بینیم شما چگونه عمل می‌کنند.

۲. شهادت خداوند

خداوند شاهد همه چیز و به طور خاص، شاهد عملکرد انسان است و شهادت خداوند برای انسان کافی است:

- «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (حج: ۱۷)
- «وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ» (آل عمران: ۹۸)
- «وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا» (نساء: ۷۹ / اسراء: ۹۶ / رعد: ۴۳)

۳. مراقبت خداوند

خداوند مراقب همه چیز و به طور خاص، مراقب عملکرد انسان است:

نظارت خداوند کامل ترین، دقیق‌ترین و اطمینان‌بخشنده‌ترین نظارت‌هاست؛ زیرا او خالق تمام هستی، عالم به تمام موجودات و اعمال و رفتار و نیات آنان است و از قدرت ثبت و ضبط تمام آنها به طور کامل برخوردار است.

بنابر نظارت کامل الهی، هیچ عملی از انسان در هیچ حوزه فردی و یا اجتماعی بی‌نیاز از نظارت نیست؛ نظارت بر حوزه فردی و خصوصی انسان، اختصاص به نظارت الهی دارد و هیچ انسانی حق ورود به حریم خصوصی دیگران را ندارد؛ اما حوزه اجتماعی و عملکرد عمومی انسان در جامعه، نیازمند نظارت کامل و دقیق است و در تمام موارد، برای پیش‌گیری از تخلف و یا برخورد با متخلفان، نظارت امری ضروری است. یکی از امور مهم و سرنوشت‌ساز عمومی، نظارت بر گزینش و انتخاب است. این نظارت با ادله متعدد و متفاوتی قابل اثبات است و تمام موارد هفتگانه مزبور علاوه بر اینکه مبانی اصل گزینش و انتخاب محسوب می‌شوند، از مبانی نظارت بر گزینش و انتخاب نیز به شمار می‌روند. علاوه بر مبانی هفتگانه نظارت، یک مبنای اختصاصی نظارت و نیز نظارت بر انتخاب، نظارت کامل خداوند متعال بر تمام اعمال و رفتار انسان است. نظارت خداوند با تعابیر و واژگان متفاوتی در قرآن و روایات مطرح شده است؛ مانند ناظر، شاهد، مراقب، حافظ، محیط، بصیر و علیم. برای تبیین نظارت خداوند متعال و قلمرو بی‌متهای نظارت او، به برخی از آیات نظارتی قرآن کریم اشاره می‌شود:

۱. نظارت خداوند

نظارت خداوند بر عملکرد انسان در آیات ذیل به

- «وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا». (احزاب: ۱۲۶)
 - «إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ». (آل عمران: ۱۲۰)

- «وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا». (احزاب: ۵۲)
 - «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْنَكُمْ رَّقِيبًا». (نساء: ۱)

۸. حفیظ و حافظ بودن خداوند

خداوند حافظ همه چیز است و بهترین حافظ نیز اوست:

- «رَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ». (سما: ۲۱)
 - «فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا». (یوسف: ۶۴)

۹. حسیب بودن خداوند

خداوند محاسبه کننده همه چیز است و محاسبه او کافی است:

- «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا». (نساء: ۸۶)
 - «وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا». (نساء: ۶)

۱۰. علم خداوند

علم بی متاهای خداوند و مصاديق بسیاری از آن در آیات متعددی بیان شده و این نشانگر آن است که هیچ نیت و گفتار و کرداری از علم خداوند پنهان نمی‌ماند و درنتیجه، نظرارت کامل و بی‌بیلی از ناحیه خالق هستی، اعمال می‌گردد.

خداوند به هر چیز علم دارد و علیم بودن او کافی است:

- «إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ».
 - «وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا». (انفال: ۷۵)

خداوند به هر عمل و فعلی علم دارد:

- «وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ». (یوسف: ۱۹)
 - «وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ». (نور: ۴۱)

خداوند به آنچه در آسمان‌ها و زمین است، به سر و غیب آسمان‌ها و زمین، به آنچه به زمین وارد یا از آن

۲. عین بودن خداوند

در برخی آیات نظرارت خداوند با واژه «عین» و «اعین» بیان شده است:

- «وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيَنَا» (مرد: ۳۷) در حضور و مشاهده ما و به دستور ما، کشتی بساز.

- «وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا» (طور: ۴۸)؛ بر حکم پروردگارت صبر کن که تو منظور نظر مایی.

- «تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفُورًا» (قمر: ۱۴) آن کشتی که زیر نظر ما حرکت می‌کرد، کیفری بود برای کسانی که کافر شده بودند.

۵. بصیر بودن خداوند

خداوند به همه چیز، به بندگانش و به آنچه انجام می‌دهند بصیر و آگاه است:

- «إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ». (ملک: ۱۹)
 - «وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِنَادِ». (آل عمران: ۱۵)
 - «إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ». (بقره: ۱۱۰)

۵. خبیر بودن خداوند

خداوند به بندگانش و به آنچه انجام می‌دهند، خبیر و آگاه است:

- «إِنَّهُ كَانَ يَعْبَادُهُ خَبِيرًا». (اسراء: ۹۶)
 - «إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ». (مائده: ۸)

۷. محیط بودن خداوند

خداوند به همه چیز و به اعمال انسان احاطه دارد:

۱۱. دیدن خداوند

خداوند همه چیز، به ویژه عملکرد انسان را می بیند: **﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾** (علق: ۱۴)؛ آیا او ندانست که خداوند (همه اعمالش) را می بیند.

- **﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرُّكُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيَبْيَسُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾** (توبه: ۱۰۵)؛ بگو عمل کنید. خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شمارا می بینند و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار، بازگردادنده می شوید و شمارا به آنچه عمل می کردید، خبر می دهد.

نتیجه

با توجه به مبانی عقیدتی و انسان‌شناسی اسلامی و هدفی که اسلام برای انسان تعیین نموده است، یعنی رشد و تکامل همه‌جانبه و رسیدن به سعادت و قرب الهی، در اسلام حاکمان و مدیران متناسب با این مبانی و اهداف، انتخاب و گزینش می‌شوند و بر این اساس، ملاک‌های گزینش در اسلام با سایر ادیان و نظام‌ها متفاوت است؛ زیرا اولاً، اعتقاد به امانت بودن منصب، مقتضی امانت‌داری و واگذاری آن به افراد امین است. ثانیاً، نتیجه عدم تساوی انسان‌ها برتری برخی بر برخی دیگر و ضرورت انتخاب افراد برتر و شایسته‌تر است. ثالثاً، لازمه تعیین شرایط احراز آنهاست. رابعاً، امر و دستور صریح به گزینش و انتخاب، موجب وجوب شرعی آن می‌شود. خامساً، انتخاب و گزینش خداوند متعال و معصومان عليهم السلام الگوی راهگشا و دلیل شرعی روشنی بر انتخاب صالحان و شایستگان است. سادساً، نتایج مهمی که بر نوع انتخاب مسترتب می‌شود، ضرورت انتخاب صحیح و

- خارج می‌شود و آنچه از آسمان نازل می‌شود و به سوی آن می‌رود، علم دارد:
- **﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾** (حجرات: ۱۶)
 - **﴿يَعْلَمُ السُّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾** (فرقان: ۶)
 - **﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾** (حجرات: ۱۸)
 - **﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾** (سبأ: ۲۴)
- خداوند به آنچه در نفس و قلب و سینه انسان است، علم دارد:
- **﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ﴾** (بقره: ۲۲۵)
 - **﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾** (احزاب: ۵۱)
 - **﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾** (آل عمران: ۱۱۹)
 - خداوند به پنهان و آشکار، اظهار و کتمان، مخفی و علنی، غایب و حاضر، محل حرکت و قرارگاه، گذشته و حال و آینده، آنچه در دریا و خشکی است و ... علم دارد:
 - **﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾** (نحل: ۱۹)
 - **﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾** (مائده: ۹۹)
 - **﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفِي﴾** (اعلی: ۷)
 - **﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾** (نمل: ۷۴)
 - **﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾** (انبیاء: ۱۱۰)
 - **﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُنَقْلَبَكُمْ وَمَنْتَوْا كُمْ﴾** (محمد: ۱۹)
 - **﴿وَإِنَّمَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ﴾** (سنتونه: ۱)
 - **﴿يَعْلَمُ سَرَّكُمْ وَجَهَرَ كُمْ﴾** (انعام: ۳)
 - **﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ﴾** (انعام: ۷۳)
 - **﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾** (بقره: ۲۵۵)
 - **﴿يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾** (انعام: ۵۹)

- ۱۱- همان، ن ۵۳
- ۱۲- همان، ن ۵۳
- ۱۳- همان، ن ۵۳
- ۱۴- احمدبن الحسین بن علی البیهقی، السنن الکبری (بیروت، دارالفکر، بی‌تا)، ج ۱۰، ص ۱۱۸.
- ۱۵- غلامحسین مجیدی، نهج الفصاحة (نرم افزار مدینة العلم، مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان)، ج ۲، حرف الواو، الوالی، ۶۴۲۲
- ۱۶- نهج البلاغه، ن ۵۳
- ۱۷- همان، خ ۱۶
- ۱۸- همان، ن ۵۳
- ۱۹- همان
- ۲۰- همان، خ ۱۷۳
- ۲۱- عبدالحسین امینی، الفدیر (بیروت، دارالکتاب العربي، ۱۳۸۷ق)، ج ۸، ص ۲۹۱، به نقل از باقلانی، التمهید، ص ۱۹۰.
- ۲۲- سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۵، ص ۲۰۹
- ۲۳- محمدباقر مجلسی، بحار الانوار (بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳)، ج ۱۹، ص ۱۰۸
- ۲۴- محمدباقر مجلسی، پیشین، ج ۳۵، ص ۷، به نقل از ابن‌الثیر، اسد الغابة (تهران، اسماعیلیان، بی‌تا)، ج ۳، ص ۳۵۸
- ۲۵- محمدباقر مجلسی، پیشین، ج ۲۱، ص ۱۲۲-۱۲۳ / علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول (قم، دارالحدیث، ۱۴۱۹)، ج ۲، ص ۶۶۱
- ۲۶- محمدباقر مجلسی، پیشین، ج ۲۱، ص ۱۲۲-۱۲۳ / علی احمدی میانجی، پیشین، ج ۲، ص ۶۶۱
- ۲۷- ر.ک. محمدباقر مجلسی، پیشین، ج ۲۱، ص ۴۱۰؛ ج ۲۸، ص ۱۷۸ / ابن‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۶، ص ۵۲
- ۲۸- محمدباقر مجلسی، پیشین، ج ۲۸، ص ۱۷۸
- ۲۹- ابن‌الحدید، پیشین، ج ۶، ص ۵۲
- ۳۰- نهج البلاغه، ن ۵۲
- ۳۱- همان، ن ۳۴
- ۳۲- عبدالواحد بن تمیمی آمدی، غرر العکم و درر الكلم (نرم افزار باب‌العلم)، مواعظ للحاکم، ش ۷۸۳۵
- ۳۳- محمد محمدی ری‌شهری، میزان‌الحکم (قم، دارالحدیث، ۱۳۷۵)، ج ۲، ص ۹۳۶ / علی بن محمد البشی واسطی، عیون‌الحکم و الموعظ (قم، دارالحدیث، ۱۳۷۶)، ج ۱، ص ۵۵۰
- ۳۴- عبدالواحد بن تمیمی آمدی، پیشین، عمال‌الدوله، ص ۷۹۲۵
- ۳۵- نهج البلاغه، ن ۵۳

شاپیسته‌سالارانه را آشکارتر می‌سازد.

بنابراین، تمام موارد هفتگانه مزبور، هم مبانی اصل انتخاب و گزینش و انتخابات هستند و هم مبانی ناظارت بر انتخاب و گزینش محسوب می‌شوند؛ زیرا هیچ‌یک از این موارد بدون ناظارت دقیق و مستقل تحقق نمی‌یابد و ضمانت اجرای آنها ناظارتی کامل و بی‌طرفانه است. علاوه بر مبانی هفتگانه، ناظارت کامل خداوند متعال مبنای دیگری برای ناظارت بر انتخاب و انتخابات محسوب می‌شود.

..... پی‌نوشت‌ها

- ۱- سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی هدایتی (قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴)، ج ۴، ص ۶۰۳.
- ۲- همان، ص ۶۱۳
- ۳- نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی (نرم افزار باب‌العلم، مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه قم)، ن ۵
- ۴- همان، ن ۲۶
- ۵- سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج ۱۸، ص ۱۴۸
- ۶- مرتضی مطهری، مجموعه آثار (تهران، صدر، ۱۳۷۷)، ج هشتم، ج ۱ (عدل‌اللهی)، ص ۱۲۵
- ۷- همان، ص ۱۴۳
- ۸- نهج البلاغه، خ ۱۷۳
- ۹- محمدبن یعقوب کلبی، الکافی (تهران، دارالکتب الاسلامی، ۱۳۶۳)، ج ۱، ص ۶۷
- ۱۰- همان، ن ۵۳